

ADHYATMA RAMAYANA

Tradução do original para o inglês por Swami Tapasyananda¹

AYODHYA KANDAM

Capítulo 1 CONVERSAÇÃO ENTRE RAMA E NARADA

Hino de Nārada (1-31)

1. -3. Um dia Nārada, o sábio divino, desceu dos céus até a presença de Rama, que estava decorado com variados ornamentos, que estava sentado em um trono

¹ Swami Tapasyananda (1904-1991), foi Vice-Presidente da Ordem Ramakrishna de 1985 até seu falecimento.

incrustado de gemas, que tinha a tez semelhante à cor de um lírio azul, que usava em seu pescoço a joia chamada *Kaustubha*, que estava sendo abanado com abanadores ornamentais *Chourics*, e que estava sentado à vontade mastigando folhas de *betel* nos aposentos internos de seu palácio.

4. Brilhando como um cristal branco e puro como a lua outonal, o divino Nārada apresentou-se de repente diante de Rama.
5. Ao vê-lo, Rama levantou-se imediatamente de seu assento. Com as mãos unidas em saudação e movido por grande devoção, ele, junto com Sita, prostrou-se diante do sábio.
6. Muito satisfeito, Rama disse ao sábio: 'Ó grande sábio! Para alguém preso no ciclo da vida transmigratória (*Samsāra*), é de fato uma rara bênção ter tua companhia. Muito mais ainda, ó sábio, para nós, que estamos imersos na mundanidade.
7. Ó santo! A bênção que eu agora obtive deve ser o resultado de alguns atos muito meritórios que realizei no passado; pois, apenas tais ações meritórias podem ajudar uma pessoa mundana a ter o contato de um homem santo.
8. Portanto, eu tive uma satisfação muito grande ao ver-te, ó grande sábio! Há algo que eu possa fazer por ti? Se sim, diga-me o que é. E eu tentarei realizá-lo.'
9. Então, Nārada disse a Rama, o bem-amado de todos os devotos: 'Ó Rama! Por que estás Tu tentando desorientar-me com tais palavras, como se fosses apenas um homem mundano?
10. Ó Onipresente! Tua afirmação de que estás envolvido no *Samsāra* é verdadeira, de fato, de certa forma. Pois, não é *Maya*, a Causa Primordial de todo o universo, Tua Consorte?
11. É por Tua mera presença que ela gera Brahma e os outros filhos seus. É contigo como seu suporte que *Maya*, constituída pelos três *Gunas*, subsiste.
12. É com Teu suporte que ela constantemente dá à luz três tipos de seres — aqueles que são *Sátvicos* (*Śukla* ou brancos), *Rajásicos* (*Lohita* ou vermelhos) e *Tamásicos* (*Kṛṣṇa* ou negros). Nesta imensa casa destes três mundos, Tu és verdadeiramente o senhor da casa.
13. -19. Tu és Vishnu; e Sita, Lakṣmī Devi. Tu és Śiva; e Sita, Parvatī. Tu és Brahmā; e Sita, Sarasvatī. Tu és a divindade solar; e Sita, Prabhā (luminosidade). Tu és a divindade lunar; e Sita, a auspiciosa Rohiṇī. Tu és Indra; e Sita, Indrāṇī. Tu és a divindade do Fogo; e Sita, Svāhā. Tu és Yama, o Tempo que tudo destrói (*Kāla*); e Sita, sua consorte, Saṃyamini. Tu, ó Senhor dos mundos, és Nirṛti; e Sita, sua consorte Tamasī. Tu és Varuṇa; e Sita, sua consorte Bhārgavī. Tu és Vāyu, a divindade do vento; e Sita, Sadāgati. Tu és Kubera, ó Rama; e Sita, a prosperidade. Tu és Rudra, o destruidor; e Sita, Rudrāṇī. Em resumo, qualquer forma feminina que exista neste universo, é essa auspiciosa Sita. E qualquer forma masculina que exista, és Tu, ó descendente da linhagem de *Raghu*! Portanto, nestes três mundos, não há ninguém além de vós [Rama e Sita].

20. O que é chamado de Indiferenciado (*avyākṛita*) é verdadeiramente a categoria da Ignorância que surge de Tua reflexão (*ābhāsoditam*). Dela surgiu o *Mahat-tattva* (o grande elemento); deste, o *Sūtrātman* (o sentido cósmico do 'Eu'); e desse, o corpo sutil cósmico (*Linga*).
21. É o complexo constituído pelo sentido do 'Eu', *Buddhi* (intelecto), as cinco energias vitais (*Prāṇa*) e os cinco *Indriyas* (sentidos) que passam por nascimento, morte, alegria e sofrimento. É o que os sábios chamam de *Linga-sarīra* (corpo sutil do indivíduo).
22. Verdadeiramente, é Ele (o reflexo da consciência no complexo mencionado acima, chamado *Linga*) que é denominado *Jiva*. É a mesma formação complexa, em sentido cósmico, que se manifesta como *Hiraṇyagarbha*, tendo o universo como seu corpo (*Jaganmaya*), enquanto no sentido individual é o *Jiva* com o corpo físico individual. A indescritível e sem começo *Avidyā* (*Maya*) é o que se chama de adjunto Causal (*Kāraṇopādhi*), o meio no qual a Pura Consciência reflete.
23. A Consciência Pura tem três adjuntos – grosseiro, sutil e causal. Quando identificada com eles, a Consciência Pura é chamada *Jiva*, Cósmica ou individual. Desprovida deles, Ele é o Senhor Supremo.
24. Ó nobilíssimo da linhagem de *Raghu*! Tu és a Consciência Pura, a Testemunha, o oposto da vida transmigratória caracterizada por estes três estados: vigília (*Jagrat*), sonho (*Svapna*) e sono [profundo] (*Sushupti*).
25. Todo o universo originou-se de Ti; permanece estabelecido em Ti; e dissolve-se em Ti. Portanto, Tu és verdadeiramente a causa de todas as manifestações.
26. Por entender erroneamente a Consciência Pura (*Ātman*) como um Ser individual (*Jiva*), surge o medo, assim como quando uma corda é confundida com uma cobra. Assim, conhecendo o "Eu" (o Ser em sua verdadeira natureza) como o Ser Supremo, livra-se de todo medo e miséria.
27. Tu és o Ser de todos, pois Tu, que és a luz da Consciência Pura, iluminas o *Buddhi* associado a todos os corpos.
28. Assim como, por ignorância, se sobrepõe uma cobra sobre uma corda, todas as entidades são sobrepostas sobre Ti. Quando Tu, o substrato, és percebido, todas essas superposições se dissolvem em Ti. Portanto, deve-se sempre praticar esta disciplina do conhecimento.
29. Naqueles que são dotados de verdadeira devoção a Ti, este conhecimento, como uma experiência, surge por etapas. Portanto, apenas aqueles que têm devoção a Ti alcançam a liberação (*Mukti*).
30. Eu sou o servo de Teus devotos e daqueles que são dedicados aos Teus devotos. Portanto, digna-Te a abençoar-me, ó Senhor! E não permitas que Tua *Maya* me iluda.
31. Eu sou, ó Senhor! o descendente de Brahma, que foi gerado de Teu lótus do umbigo, e portanto Teu neto. Assim, ó Rama! Digna-Te a salvar-me, que sou Teu devoto.'

A Partida de Nārada (32-41)

32. -35. Tendo dito isso, Nārada prostrou-se várias vezes diante de Rama e, com lágrimas de alegria fluindo de seus olhos, continuou: 'Ó Rama! Fui enviado aqui por Brahma. Tu, ó nobilíssimo da linhagem de *Raghu*, nasceste neste mundo para a destruição de Ravana. Agora, Teu pai está prestes a coroar-Te como governante para a proteção do reino. Se Te ocupares com os assuntos do Estado, a destruição de Ravana pode não ocorrer. Mas Tu fizeste o voto de aliviar o mundo de seus fardos. Digna-Te a cumprir esse voto, pois Tu és dedicado à verdade.' Ouvindo essas palavras, Rama disse a Nārada com um sorriso:
36. -39. 'Ó Nārada! Escuta-me. Não há nada que eu não conheça. O que prometi fazer antes, certamente será cumprido. Não há dúvida quanto a isso. Destruirei toda a raça desses *Rakshasas* e assim aliviarei a Terra de seu fardo. Apenas gradualmente, conforme seu *Prarabdha* (Karma operativo), agirei. Para a destruição de Ravana, partirei amanhã mesmo para a floresta de *Dandakaranya*. Ficarei lá por catorze anos, sob o disfarce de um Muni (sábio). Usando a forma ilusória de Sita como pretexto, destruirei aquele vil Ravana, junto com todos os seus parentes.'
40. Ouvindo isso, o sábio Nārada, após circunambular Rama três vezes e fazer uma profunda prostração, com sua permissão partiu, cheio de júbilo, para sua morada divina.
41. Quem quer que estude, ouça ou lembre-se desta conversa entre Rama e o sábio Nārada com devoção constante a cada dia, será abençoado com renúncia e, por fim, com a liberação — que é rara mesmo para os seres celestiais alcançarem.

Capítulo 2

PROPOSTA PARA A INSTALAÇÃO DE RAMA COMO YUVARAJ

A Decisão de Dasaratha de Coroar Rama (1-16)

1. -2. Naqueles dias, o rei Dasaratha chamou seu preceptor Vasishta em privado e lhe disse: 'Ó grande sábio! Rama tem recebido repetidos e unânimes elogios dos cidadãos, dos homens eruditos, dos anciãos e, acima de tudo, dos ministros.
3. Portanto, ó sábio, desejo coroar Rama, o de olhos de lótus, que é dotado de todas as grandes virtudes e é o mais velho de meus filhos, como meu sucessor. Afinal, estou envelhecendo.

4. Bhārata e Satrugna foram para a casa de seu tio. É necessário que realizemos esta coroação rapidamente, ainda amanhã. Rogo que dê sua permissão com todo o teu coração.
5. E reúna todos os ingredientes necessários para a cerimônia de coroação. Informe Rama sobre isso. Que bandeiras e estandartes de várias cores sejam erguidos por todos os lados.
6. -7. Que pavilhões e outras decorações incrustadas com ouro e pérolas sejam montados.' Então, chamando seu principal ministro Sumantra, disse-lhe: 'Tudo o que o sábio Vasishta pedir que reúna, consiga; pois amanhã nomearei Rama como meu sucessor.'
8. Em obediência à ordem do Rei, Sumantra, com grande alegria, consultou o sábio Vasishta sobre o que deveria fazer a respeito. Então Vasishta, o maior entre os homens de conhecimento, respondeu-lhe:
9. 'Amanhã de manhã cedo, posicione no portão principal dezesseis virgens adornadas com ornamentos de ouro e um elefante também decorado com ouro incrustado de gemas.
10. Um elefante de quatro presas da raça de *Airavata* deve ser providenciado, além de numerosos potes de ouro cheios com águas de rios sagrados.
11. Você deve reunir três peles frescas de tigre. Um guarda-sol cerimonial branco com pingentes de pérolas e uma haste incrustada de gemas também é necessário.
12. Devem ser preparadas grinaldas perfumadas, vestes custosas e joias requintadas. Que homens santos, bem-honrados e segurando grama *Kusa* nas mãos, sejam posicionados no local apropriado.
13. No palácio devem ser reunidos artistas de vários tipos, dançarinas, músicos, flautistas e especialistas no uso de diversos tipos de instrumentos musicais.
14. -16. Fora do palácio, regimentos de elefantes, cavalos e soldados a pé devem permanecer em atenção com suas armas. As Divindades de todos os templos na cidade devem ser adoradas com amplas oferendas. Que reis vassallos se reúnam com vários artigos de apresentação. Tendo dado essas instruções ao ministro-chefe do rei, Vasishta mesmo foi ao resplandecente palácio de Rama.

O Hino de Vasishta (17-36)

17. Então, dirigindo-se ao palácio de Rama em uma carruagem, o grande sábio Vasishta atravessou três portões, e então desceu da carruagem.
18. -21. Sendo o preceptor da família, ele teve permissão para entrar no palácio sem obstáculos. Ao ver o preceptor se aproximando, Rama imediatamente foi recebê-lo com as palmas unidas em saudação, e fez uma profunda prostração diante dele. Sita trouxe então água em um vaso de ouro e, acomodando Vasishta em um pedestal adornado com joias, lavou seus pés cerimonialmente. Então Rama, junto com Sita, aspergiu aquela água sobre suas próprias cabeças, dizendo: 'Somos

verdadeiramente abençoados por receber a água de vossos pés sobre nossas cabeças.’ À Rama que falou assim, o sábio respondeu sorrindo:

22. ‘Ao receber o Ganges, que é a água que flui de Teus pés, sobre sua cabeça, Parameshwara tornou-se grandioso. Essa mesma água sagrada destruiu todos os deméritos de meu pai, Brahma.
23. O que disseste agora sobre a água de meus pés purificar-Te, é apenas para a instrução do mundo em geral. Pois Tu, verdadeiramente, és o Ser Supremo e o Senhor de todos, encarnado na terra junto com Tua consorte, Lakshmi.
24. Eu sei, ó Rama, que Tu nasceste na terra para cumprir certos propósitos dos Devas, a saber: a destruição de Ravana e para gerar devoção nos corações de Teus devotos.
25. -26. Embora estes sejam os fatos, o segredo deve ser mantido sobre o propósito dos Devas, por isso não revelarei nada mais prematuramente. Como desejas fazer as coisas à Tua própria maneira misteriosa, que aconteça no momento oportuno. Continuarei, portanto, a assumir a postura de preceptor, e Tu a de discípulo. Mas, ó Senhor, Tu és na verdade o Mestre de todos os mestres, e o Progenitor de todos os pais.
27. -30. Embora imperceptível aos sentidos, Tu és o que permeia tudo, e Aquele que regula e sustenta o progresso do mundo do Devir. Tu que és nascido apenas por Tua própria vontade, assumiste um corpo de puro *Sattva* e tens aparecido como homem no mundo em virtude de Tua *Yoga-maya*. Eu sei que a profissão de sacerdócio é desonrosa. Mas tendo sabido antes, pelas palavras de Brahma, que o Ser Supremo nascerá como Rama na linha dos *Ikshvakus*, eu, ó Rama, aceitei até mesmo esta profissão ignóbil de sacerdócio para que eu possa estar relacionado a Ti como Teu preceptor.
31. -32. Ó Tu, o deleite do clã de *Raghu*! Meu desejo agora se cumpriu. Eu agora me tornei Teu preceptor (Guru); e se estás disposto a pagar a dívida que um discípulo deve ao Guru, concede que *Mahamaya*, Teu Poder, que está sob Teu controle e que ilude o mundo inteiro, não me iluda dessa maneira.
33. Neste contexto em particular, revelei em Tua presença o que não deveria fazer em nenhum outro lugar. Agora, quanto à minha visita atual, vim enviado pelo Rei Dasaratha.
34. -36. Ó descendente de *Raghus*! Amanhã serás instalado como *Yuvaraja* (o herdeiro aparente). Eu vim para te informar disso. Tu e Sita deveis jejuar e observar regras de pureza e autocontrole e passar a noite dormindo no chão. Agora retorno ao Rei. Deveis ir lá amanhã de manhã.’ Tendo comunicado isso, o preceptor real Vasishtha entrou em sua carruagem e partiu com grande pressa. E Rama, ao ver Lakshmana por perto, disse o seguinte, sorrindo:
37. -38. Rama disse: ‘Ó filho de Sumitra! Ouviste a notícia de que serei instalado como *Yuvaraja* amanhã? Neste assunto, serei apenas como um substituto. Tu serás o verdadeiro governante e o desfrutador. Pois tu és verdadeiramente meu

Prana exteriormente manifestado. É indubitavelmente assim.’ Dizendo isso, ele prosseguiu para cumprir todos os votos que Vasishtha lhe instruiu a observar.

Temores de Kausalya (39-43)

39. -40. Vasishtha, ao chegar a Dasaratha, informou-lhe de tudo o que havia acontecido. Simultaneamente ao anúncio do Rei a Vasishtha sobre sua intenção de instalar Rama, a notícia chegou à mãe de Rama, Kausalya, e a Sumitra, por alguns cidadãos que por acaso ouviram sobre isso.
41. -43. Tanto Kausalya quanto Sumitra ficaram imensamente felizes ao ouvir esta boa notícia e presentearam o homem que a comunicou com um colar de pérolas. Em um espírito de gratidão, Kausalya, a mãe amorosa, adorou a Deusa Lakshmi com grande alegria. No entanto, um temor tomou conta de sua mente. Ela pensou consigo mesma: ‘É certo que Dasaratha, que é devotado à verdade, manterá a palavra que deu. Mas ele é excessivamente apegado por natureza e está sob o controle de Kaikeyi. Por isso, tenho medo do que ele fará no final.’ Com tais apreensões em mente, ela adorou Durgā para a remoção de todos os obstáculos.

Manthara Envenenando os Ouvidos de Kaikeyi (44-84)

44. -46. Enquanto isso, os Devas instigaram a Deusa Saraswati, dizendo-lhe: ‘Ó Deusa da Fala! Deves te dar ao trabalho de descer à terra, ao reino de *Ayodhya*. É ordem de Brahma que deves te esforçar para impedir a coroação de Rama. Deves primeiro possuir Manthara e depois Kaikeyi e alcançar isso através delas. Depois de impedires a coroação por meio delas, podes retornar à tua morada celestial.’ Vani, a Deusa da Fala, agiu conforme instruído e primeiro entrou no coração no órgão vocal de Manthara.
47. -48. Agora Manthara, que era uma mulher corcunda com três curvaturas no corpo, subiu ao terraço de um edifício pela manhã e ficou surpresa ao ver a cidade inteira decorada com bandeiras e festões e um clima de festa pairando por toda parte. Espantada, ela observou a cidade e então desceu do terraço.
49. -51. Ela então perguntou à sua mãe adotiva o que estava acontecendo. Indagou: ‘Mãe, por que a cidade está tão bem decorada? Vejo Kausalya muito alegre e entusiasmada, e ela tem presenteado muitos homens santos com tecidos valiosos. Por que tudo isso?’ Para as perguntas ou objeções dela, a camareira respondeu: ‘A instalação de Rama como *Yuvaraja* está marcada para amanhã. A cidade está decorada para celebrar essa ocasião.’ Ouvindo isso, Manthara, a camareira corcunda, foi até Kaikeyi e disse-lhe o seguinte:
52. -57. Dirigindo-se a Kaikeyi, bela e formosa, que estava descansando sozinha em um leito num aposento, Manthara disse: ‘Ó mulher infeliz e tola! Por que estás assim deitada ociosa desta maneira, quando um grande perigo está próximo de

ti? Andas orgulhosa de tua beleza; mas estás absolutamente alheia ao estado das coisas ao teu redor. Pelo benevolente decreto do Rei, a instalação de Rama como *Yuvaraja* realizar-se-á amanhã.’ Ouvindo esta notícia, Kaikeyi, de doce fala, levantou-se subitamente do leito e deu àquela mulher corcunda um cinto de cintura dourado como presente, dizendo: ‘Como podes dizer que perigo me ameaça numa ocasião como esta, que é uma ocasião de grande alegria para mim? Eu tenho Rama em mais alta estima do que a meu próprio filho Bhārata. Ele age e fala o que é agradável para mim. Considerando a mim e Kausalya da mesma forma, ele me serve de todas as maneiras. Mulher tola! Que perigo esperas de Rama?’ Aquela mulher corcunda, que se tornou antagonista de Rama instigada por Saraswati, ficou muito triste ao ouvir estas palavras de Kaikeyi.

58. -59. Ela disse a Kaikeyi: ‘Ó senhora bondosa! Ouça minhas palavras. Verdadeiramente, há um grande perigo que te ameaça. Diz-se que o Rei Dasharatha está fazendo o que é agradável a ti. Mas cuidado! Ele é apenas um homem sensual, escravo dos prazeres, dado à falsidade. Ele sempre te engana com palavras; mas em ação, ele está apenas fazendo aquilo que é inteiramente vantajoso para a mãe de Rama, Kausalya.
60. É com isso na mente que ele já mandou embora seu próprio filho, Bhārata, de casa, sob o pretexto de levá-lo à casa de seu tio, junto com seu irmão.
61. O bem acontecerá com Sumitra mesmo se a instalação de Rama ocorrer. Pois seu filho Lakshmana é devotado a Rama, e por isso ele desfrutará dos favores reais quando Rama chegar ao poder.
62. Uma dessas três alternativas acontecerá a Bhārata se Rama vier a assumir o poder. Ele poderá ter de tornar-se servo de Rama, ou poderá ser expulso do país, ou poderá ser executado em breve.
63. Quanto a ti, terás de servir Kausalya como sua serva humilde por toda a tua vida. Melhor será a morte para ti do que tal humilhação nas mãos de uma co-esposa.
64. Portanto, age imediatamente para que Bhārata seja instalado e Rama seja banido para a floresta por catorze anos.
65. Ó Rainha! Apenas assim teu filho Bhārata poderá ficar livre de todo perigo. Há um meio certo de realizar isso — um meio para o qual circunstâncias passadas já abriram caminho. Agora te direi qual é.
66. -69. Em tempos antigos, o Rei Dasharatha foi solicitado pelos Devas a ajudá-los numa batalha contra os *Asuras*. Quando Dasharatha partiu nessa missão com seu exército, levou-te também consigo, ó bela senhora. Enquanto ele lutava contra os *Asuras*, arco em punho, o pino principal de seu carro de guerra quebrou! Tu, bela senhora, então mantiveste o carro sobre as rodas, colocando tua mão no orifício do pino quebrado, com grande heroísmo. Por causa de tua ansiedade em salvar a vida de teu marido, permaneceste com a mão nessa posição até o fim da batalha. Só quando a batalha terminou e ele havia destruído todos os *Asuras*, o Rei Dasharatha percebeu o que tinhas feito.

70. -73. Abraçando-te com grande alegria e admiração, ele te pediu que escolhesse quaisquer duas bênçãos que desejasses. 'Estou satisfeito em conceder-te favores', disse ele por própria vontade, 'receba de mim quaisquer duas bênçãos que desejares.' Tu respondeste: 'Ó esposo real! Se estás satisfeito em conceder-me favores, que esses favores permaneçam contigo, creditados a mim, por enquanto. Quando eu precisar deles, poderás conceder-me as duas bênçãos.' 'Que assim seja, querida esposa', respondeu o Rei, 'vamos agora retornar ao nosso acampamento.' Esse incidente, que certa vez me contaste, acaba de surgir em minha memória.
74. -75. Em conformidade com isso, entra agora, sem demora, na Câmara da Irritação (*Krodhagaram*). Espalha todas as tuas joias por lá e deita-te no chão nu, a fim de expressar tua ira. Até que o Rei venha e prometa cumprir tuas exigências, não pronuncies uma única palavra.'
76. Influenciada por maus conselhos, devido à má companhia de Manthara, a mulher corcunda com três curvaturas, Kaikeyi convenceu-se de que o conselho dado por aquela mulher estava correto.
77. E Kaikeyi, de mente perversa, disse então a ela: 'Ó tu, corcunda formosa! De onde obtiveste esta sabedoria? Nunca imaginei que tivesses uma mente tão astuta e inteligente.
78. 'Tão querida quanto és ao meu coração, eu te darei de presente cem vilas quando meu amado filho Bhārata se tornar o governante.'
79. -82. Ditas estas palavras, ela entrou silenciosamente na 'câmara do protesto irado', com o ânimo exaltado pela fúria, e, espalhando todas as suas joias ao redor, estendeu-se no chão nu, com o corpo coberto de sujeira e apenas envolto por um pedaço de pano sujo. E disse a Manthara: 'Ouve-me, ó corcunda! Até que Rama seja desterrado para a floresta, certamente permanecerei aqui nesta condição. Se ele não for exilado, darei fim à minha vida aqui.' 'Permaneça firme em tua resolução, ó querida. Isso será para o teu bem.' Dito isto, a mulher corcunda voltou para casa, e Kaikeyi fez exatamente como lhe fora aconselhado por ela.
83. Por mais inteligente, bondoso por natureza, virtuoso em conduta, justo, devotado ao seu instrutor moral e dotado de conhecimento e discernimento que um homem seja — se ele sempre mantiver companhia com pessoas de mente extremamente perversa, certamente irá absorver a mentalidade má destes associados.
84. Portanto, ele deverá sempre ter cuidado em evitar a companhia de pessoas más. Se não fizer isso, perderá toda sua bondade e se tornará degenerado como Kaikeyi.

Capítulo 3

OBSTRUÇÃO DA INSTALAÇÃO DE RAMA

Kaikeyi na 'Câmara do Protesto Irado' (1-14)

1. O Rei Dasharatha agora chamou todos os seus ministros e principais nobres e ordenou-lhes que fizessem todos os preparativos para a instalação de Rama como *Yuvaraja*. Depois disso, dirigiu-se aos seus aposentos no palácio.
2. -4. Ao entrar em seus aposentos, ele ficou chocado ao notar a ausência de sua amada esposa Kaikeyi e pensou: 'Quando volto ao palácio, minha bela e querida esposa geralmente vem ao meu encontro sorrindo. Por que hoje não a vejo em lugar nenhum aqui?' Refletindo assim consigo mesmo, perguntou ao grupo de servas que ali estavam: 'Por que sua senhora, minha bela e querida esposa, não veio me receber como de costume?'
5. Elas responderam: 'Ela trancou-se na 'câmara do protesto irado'. Não sabemos por que fez isso. É melhor que Vossa Majestade tenha a bondade de entrar e averiguar a razão.'
6. Atônito ao ouvir esta notícia, o Rei entrou no aposento e, sentando-se ao lado de Kaikeyi e acariciando seu corpo, disse-lhe:
7. 'Querida! Por que, abandonando leitos e outros móveis, estás deitada no chão nu? Por que não falas comigo? Estou extremamente angustiado com esta tua atitude, ó tímida!'
8. Abandonando todas as tuas joias e usando apenas um pedaço de pano sujo, por que estás deitada neste chão nu? Dize-me qual é a causa da tua insatisfação, e eu satisfarei todas as tuas exigências.
9. Quem quer que seja aquele que te tenha causado sofrimento, seja homem ou mulher, estou pronto para infligir a essa pessoa punição, inclusive a pena capital.
10. Querida! Qualquer coisa que desejares, fale-me, e eu a realizarei imediatamente, por mais difícil que possa ser.
11. Tu me conheces profundamente — que sou teu querido esposo, completamente sob teu domínio. Como estou sempre pronto a cumprir teus desejos, é desnecessário que te submetas a todo esse desconforto.
12. Se desejas que alguém a quem és afeiçoada seja enriquecido, estou pronto para enriquecê-lo. Se desejas que alguém inimigo teu seja empobrecido, também estou pronto para realizar isso imediatamente.
13. Diga-me se queres que alguém seja executado. Isso certamente será feito. Diga-me quem deve ter a sentença de execução revogada, isso também será feito. Por que falar demais? Ó querida! Estou disposto a oferecer até minha vida por sua causa.

14. Juro por Rama de olhos de lótus, que é mais querido para mim do que minha própria vida, que eu farei o que quer que lhe dê satisfação. Diga-me o que você quer e eu certamente o cumprirei.

O Pedido de Kaikeyi por Dois Favores (15-22)

15. -17. A ele que estava falando assim, jurando por Rama, Kaikeyi respondeu, depois de enxugar as lágrimas de seus olhos. Ela disse: “Se você é veraz, se vai cumprir o que jurou, então você está obrigado a realizar meu pedido imediatamente. Nos dias antigos, quando você tomou parte numa batalha entre os *Devas* e os *Asuras*, eu salvei sua vida numa situação crítica. Ficando altamente satisfeito comigo por isso, você me ofereceu dois favores.
18. -19. Ó veraz! Aqueles dois favores que você então ofereceu ainda não foram cumpridos e estão em sua guarda segura. Destes, um favor que eu quero agora é que meu querido filho Bhārata seja imediatamente instalado como *Yuvaraja*, utilizando todos estes arranjos que você fez para a instalação de Rama. O segundo favor que eu quero é que Rama seja imediatamente enviado para o exílio na floresta de *Dandaka*.
20. -21. Que Sri Rama, vestido com um traje ascético de casca de árvore, usando cabelos em tranças, e desprovido de todas as joias, viva na floresta, subsistindo de raízes e frutas, por catorze anos. Ao final desse período, que ele retorne ao país ou permaneça na floresta mesma se ele preferir fazê-lo. Aquele Rama de olhos de lótus deve partir para a floresta pelo próximo nascer do sol.
22. Se houver qualquer demora em cumprir meu desejo nestes pedidos, eu porei fim à minha vida na sua própria presença. Seja verdadeiro às suas palavras. Isto é o que eu desejo que seja feito.”

O Rei Dasaratha Angustiado (23-32)

23. Ouvindo estas palavras chocantes e aterrorizantes de Kaikeyi, o Rei Dasaratha caiu no chão, como uma montanha atingida pela arma de raios de Indra.
24. -25. Lentamente abrindo os olhos e esfregando-os com as mãos, Dasaratha, que estava cheio de medo, sentiu-se confuso. Estaria ele experimentando um sonho maligno ou teria perdido sua mente? Olhando para sua esposa Kaikeyi, que estava de pé na frente como uma tigresa, ele disse: “Querida, como é que você está falando palavras que virtualmente vão tirar minha vida?
26. Que mal Rama de olhos de lótus fez a você? Você no passado esteve sempre falando para mim sobre as inúmeras virtudes de Rama.
27. Você, que disse no passado que Rama considera você e Kausalya de forma igual, e que ele está sempre servindo a você—como é que você fala agora neste tom contra ele?

28. Deixe o reino ir para seu filho, mas deixe Rama permanecer no palácio. Digne-se a me favorecer aceitando esta proposta. Que mal você possivelmente poderia ter de Rama?”
29. Com estas palavras e chorando, ele caiu aos pés de Kaikeyi; mas ela com seus olhos vermelhos de raiva disse o seguinte em resposta:
30. “Ó grande Rei! Você ficou louco? Você agora está falando contrário ao que disse há um momento atrás. Se você provar ser falso às suas palavras, o inferno será seu destino.
31. Se Rama não for na próxima manhã para a floresta, vestido com pele de veado e casca de árvore, eu cometerei suicídio em sua presença, enforcando-me com uma corda ao redor do meu pescoço ou tomando veneno.
32. Em todas as assembleias deste mundo você é proclamado como aquele que é verdadeiro às suas palavras empenhadas; e agora, depois de jurar em nome do próprio Rama, se deixar de agir de acordo com sua promessa, você certamente será relegado ao inferno.”

Rama é Chamado à Presença de Dasaratha (33-49)

33. Ouvindo estas palavras de sua esposa, o desventurado rei, imerso no oceano de tristeza, caiu inconsciente no chão como um morto.
34. Por causa da tristeza, ele passou aquela noite como se fosse um ano. Quando era o nascer do sol, os bardos e os panegiristas começaram seus recitais ao acompanhamento de música instrumental para despertar o rei.
35. -37. Mas por ordem de Kaikeyi, esses artistas tiveram que parar sua música e recitais. Kaikeyi ficou ali de pé num humor muito irritado. Quando chega o amanhecer, reuniram-se no portão central todos os que haviam sido ordenados a fazê-lo por Vasishtha— cidadãos das quatro classes, donzelas, aqueles que portavam soberbos guarda-sóis cerimoniais e *chowris*, elefantes e cavalos, dançarinas, e os residentes em geral da cidade e das aldeias.
38. -41. Todos os cidadãos, homens, mulheres e crianças do local, não tiveram sono naquela noite. Com grande expectativa, eles estavam esperando pela manhã quando poderiam ver, após a instalação, à Rama de complexão azul e semelhante a Cupido, vestido em seda amarela, decorado com joias, e adornado com uma coroa e braceletes brilhantes e a joia *Kaustubha*, montado em um elefante junto com Lakshmana sob a cobertura de um guarda-sol cerimonial branco.
42. Vendo que o rei ainda não havia despertado do sono, o Ministro Sumantra apressou-se para o palácio onde ele estava vivendo.
43. Ao cumprimentar o rei com bons desejos e prostrações, Sumantra notou-o extremamente aflito. Ele dirigiu-se a Kaikeyi da seguinte forma:
44. -45. Sumantra disse: “Ó senhora honrada! Que você seja próspera. Como é que eu vejo o Rei com um rosto cheio de tristeza?” Kaikeyi respondeu: “O Rei não

dormiu durante a noite toda. Pronunciando o nome de Rama, ele tem pensado apenas nele. Por falta de sono, você o encontra nesta condição angustiada. Você traga Rama a este lugar rapidamente. O Rei deseja encontrá-lo.”

- 46.-49. Sumantra disse: “Ó senhora! Sem uma palavra do Rei, como posso ir e trazer Rama?” Ouvindo estas palavras do Ministro, o Rei Dasaratha disse-lhe: “Ó Sumantra! Eu desejo ver Rama. Traga-o aqui rapidamente.” Sendo assim comandado, Sumantra foi ao palácio de Rama com grande pressa. Sem ser detido em qualquer lugar, ele encontrou Rama rapidamente e disse: “Ó Rama de olhos de lótus! Por favor, venha comigo para o palácio de seu pai imediatamente. Que o bem lhe aconteça!” Dizendo isso, ele ascendeu à sua carruagem junto com Rama e Lakshmana e partiu imediatamente em um estado de espírito agitado.

Kaikeyi Exige o Exílio de Rama (50-66)

- 50.-52. Chegando ao portão central do palácio, junto com Lakshmana e seu cocheiro, Rama viu ali Vasishtha e todos os outros reunidos. Com grande pressa, ele prosseguiu para a presença de seu pai e prostrou-se diante dele. O Rei então levantou-se e com grande afeição procedeu para abraçar Rama. Mas quando ele levantou a mão para o propósito, caiu chamando o nome de Rama em uma voz extremamente angustiada. Surpreso com isso, Rama imediatamente apoiou-o, abraçou-o e estendeu-o em seu próprio colo.
53. Vendo o Rei inconsciente, todas as mulheres ali gritaram com grande agonia. A fim de averiguar a razão para esses gritos, o sábio Vasishtha também veio para o palácio.
54. Agora Rama indagou das pessoas presentes ali a causa da tristeza de seu pai. Ao seu questionamento assim, Kaikeyi disse-lhe:
55. “Só você, ó Rama, pode aliviar o Rei de sua tristeza. Há uma coisa que você tem que fazer para trazer alívio a ele.
- 56.-57. Que você, sendo você mesmo veraz, ajude o Rei a cumprir suas palavras prometidas. Uma vez, muito contente comigo, o Rei tinha me dado duas bênçãos. O cumprimento destas está em suas mãos. O Rei está hesitante em falar com você sobre isso. Preso como ele está pelo cordão do voto de veracidade, ele tem que ser salvo desta situação difícil por você.
- 58.-62. Pois, a palavra filho (*Putra*) significa aquele que levanta seu pai do inferno.” Ouvindo suas palavras, Rama sentiu agonia como alguém atingido com um tridente e disse a Kaikeyi: “Não há necessidade de falar comigo neste tom. Eu sou alguém que está pronto para dar minha própria vida pelo bem de meu pai. Se necessário, estou pronto para abandonar Sita ou Kausalya ou o reino. O tipo certo de filho é aquele que cumpre o desejo de um pai mesmo sem ser solicitado a fazê-lo. O tipo mediano é aquele que o faz quando solicitado. E o degenerado é o filho que falha em fazê-lo mesmo quando solicitado. Tal filho é designado

como 'sujo'. Então, seja o que for que meu pai queira que eu faça, estou preparado para obedecer. Juro que farei de acordo. Rama nunca se entrega a discurso duplo."

63. -66. Ouvindo este voto de Rama, Kaikeyi começou a dizer-lhe: "Ó Rama! Quaisquer preparativos que tenham sido feitos para sua instalação, tudo isso deve ser utilizado sem falta para instalar meu querido filho Bhārata como o *Yuvaraja*. Esta é uma das bênçãos que eu busquei. A outra é que, por ordem de seu pai, você deve, vestindo cascas de árvore e cabelos emaranhados, ir para a floresta imediatamente e viver lá por catorze anos subsistindo de dieta de ascetas. Estas são as coisas que seu pai quer que você faça, ó descendente da linhagem de Raghu! O Rei está um tanto envergonhado e hesitante em falar com você abertamente sobre isso."

A Reação de Rama às Exigências de Kaikeyi (67-80)

67. Assim abordado, Rama disse: "Deixe o reino ir para Bhārata e eu irei para a floresta *Dandaka*. Mas eu não entendo por que o Rei não está me ordenando isso diretamente enquanto estou de pé em sua presença."
68. Ouvindo estas palavras de Rama, parado em frente a ele, o triste Rei Dasaratha falou muito lamentavelmente.
69. -70. Ele disse: "Você tome posse deste reino, matando ou aprisionando-me, que estou trilhando o caminho da injustiça, eu, cuja mente perdeu seu equilíbrio e que está sob a dominação de uma mulher. Não será pecaminoso para você fazê-lo. Se você fizer assim, ó alegria dos Raghus, eu não ficarei manchado com a nódoa da falsidade." Dizendo isso, o Rei aflito começou a chorar alto, exclamando:
71. "Ó Rama! Ó mestre do mundo! Ó objeto mais querido do meu amor! Abandonando-me, como será possível para você ir para aquela densa floresta!"
72. -74. Com estas palavras o Rei abraçou Rama e começou a chorar sem qualquer restrição. E, ai! Rama tomando um pouco de água em sua mão de um pote, lavou os olhos do Rei, e adepto na conciliação que ele era, começou a consolar o Rei dizendo: "Ó sábio! Por que você deveria estar tão desanimado nesta situação? Deixe meu irmão governar o reino, e quanto a mim, depois de cumprir suas palavras prometidas, eu voltarei a esta cidade. Ó Rei! Eu ficarei cem vezes mais feliz em viver na floresta do que em governar o reino.
75. Ó grande Rei! Por este arranjo sua promessa será cumprida, e Kaikeyi também ficará satisfeita. Assim, minha partida para a floresta provará ser altamente benéfica.
76. Eu portanto, vou embora agora daqui. Que as angústias do coração da mãe Kaikeyi sejam aliviadas com isso! Deixe que todos os materiais trazidos para a instalação sejam abandonados.

77. Eu irei agora consolar minha mãe Kausalya e minha esposa Sita, a filha de Janaka. Depois disso eu voltarei, farei reverência a você, e então partirei para a floresta com uma mente em paz.”
78. -79. Dizendo isso, Rama circulou seu pai e depois foi ver sua mãe Kausalya. Naquele momento, Kausalya, depois de ter adorado Hari para o bem-estar de Rama, tinha realizado *Homas* e dado presentes a homens santos, e estava observando silêncio e meditando em seu palácio com uma mente concentrada.
80. Ela não percebeu Rama parado em frente a ela, pois ela estava então intensamente meditando em seu coração em Mahavishnu, o Ser único que habita em todos, que é sempre resplandecente com a luz do conhecimento, que transcende todas as diversidades e cuja natureza é constituída de Bem-aventurança.

Capítulo 4

O EXÍLIO DE RAMA PARA A FLORESTA

Rama informa Kausalya da Ordem de seu Pai (1-13)

1. Vendo Rama assim parado sem ser notado, Sumitra apressou-se para informar a Rainha Kausalya da presença de Rama diante dela.
2. Quando o nome de Rama foi pronunciado, Kausalya abriu os olhos, e ela viu diante de si Rama de olhos atraentes. Ela abraçou-o e sentou-o em seu colo.
3. Beijando o topo de sua cabeça e acariciando seu corpo semelhante a um lírio azul, ela disse: “Ó filho! Você deve tomar alimento até se satisfazer. Você parece alguém esfomeado.”
4. Rama disse em resposta: “Não há tempo para eu me alimentar. Eu devo partir imediatamente para a floresta de *Dandaka*.”
5. Meu pai, que sempre se apegava à verdade, deu duas dádivas a Kaikeyi, de acordo com as quais ele atribuiu o reino a Bhārata, e a mim a gloriosa floresta.
6. Depois de passar catorze anos lá como um asceta, eu retornarei sem demora. Por favor, não fique preocupada com isso.”
7. Ouvindo estas palavras, Kausalya caiu inconsciente com o coração partido. Mais tarde, depois de voltar à consciência, ela levantou-se e, angustiada por uma dor insuportável, mais ainda, imersa no oceano de tristeza, ela disse a Rama:
8. “Ó Rama! Se é verdade que você está indo para a floresta, leve-me também com você. Sem você, como posso viver mesmo por um momento?”
9. Uma vaca não pode descansar se seu bezerro for levado. Mesmo assim, sem você, meu filho, que é mais querido para mim do que minha própria vida, como posso sustentar minha vida?

10. Se o Rei está tão satisfeito, deixe ele dar o reino a Bhārata. Por que ele deveria ordenar a você, meu querido filho, para ir para a floresta?
11. Que o Rei, que concedeu bênçãos a Kaikeyi, dê-lhe todas as suas posses, mas que mal você fez a Kaikeyi ou ao Rei para ser expulso para a floresta?
12. Ó Rama! Assim como seu pai é seu mais velho e respeitável, muito mais eu sou, sua mãe. Se o pai ordenou que você fosse para a floresta, eu, sua mãe, estou proibindo isso.
13. Se, desobedecendo minhas palavras, você partir para a floresta em obediência à ordem do Rei, eu abandonarei minha vida e alcançarei o reino da Morte.”

O Conselho de Rama a Lakshmana (14-37)

14. Ouvindo as palavras de Kausalya, Lakshmana, que estava ardendo de raiva, como se fosse queimar o mundo inteiro, olhou para Rama e disse:
15. “Eu porei em grilhões o Rei que está sob um feitiço, que é de mente instável, e que está inteiramente sob o poder de Kaikeyi. Eu então matarei Bhārata e seu tio e outros parentes.
16. Que Bhārata e outros testemunhem agora minha proeza — a proeza pela qual eu consumo todo o universo no fogo da destruição. Você deve agora, de todas as maneiras, persistir nesta cerimônia de instalação.
17. Com arco na mão, eu causarei a destruição de todos que ousarem obstruir sua instalação.” Abraçando o filho de Sumitra, que estava falando assim, Rama disse:
18. “Ó heroico descendente da linhagem de Raghu! Você é de fato poderoso e corajoso. Você também é bem-intencionado em relação a mim. Eu aceito tudo isso. Mas esta não é a hora para exibir sua proeza.
19. Se este reino e tudo o que experimentamos, incluindo nossos corpos, fossem verdadeiros no sentido último, então teria sido apropriado para você fazer um esforço nas linhas propostas por você.
20. Os gozos são momentâneos como faixas de relâmpago aparecendo nas nuvens. Assim também é a vida — é como uma pequena gota de água aspergida em um pedaço de ferro em brasa.
21. Para os homens presos na serpente do Tempo, ansiar por estes gozos extremamente temporários é como o que é para um sapo chorar por comida quando já está na boca de uma serpente.
22. O homem luta dia e noite em vários tipos de trabalho para assegurar objetos de gozo para seu corpo. Mas, a verdade é que o corpo é diferente do verdadeiro Ser.
23. Para todas as criaturas, extremamente temporária é a associação com seus parentes como pai, mãe, filhos, irmão, esposa e outros. É apenas como a associação que o viajante tem em uma estalagem à beira da estrada ou mesmo como pedaços de madeira flutuando rio abaixo.
24. A Fortuna é instável como uma sombra. Assim é a juventude, como uma onda em um recipiente de água. Os gozos sexuais são semelhantes a sonhos e

insubstanciais. A vida, afinal, é de muito curta duração. No entanto, estranhamente, todos os seres vivos correm atrás desses valores como o tudo em tudo da vida.

25. Esta vida transmigratória assemelha-se a um sonho. Está cheia de sofrimentos decorrentes de doenças. É tão evanescente quanto um castelo no ar, — mas ainda assim o homem tolo vai atrás dela.
26. O pôr do sol e o nascer do sol marcam o desaparecimento da vida. Vemos por todos os lados outros sucumbindo à velhice e à morte. Mas ainda assim, o homem não percebe que este também é o seu destino.
27. Sem perceber que cada dia e cada noite que ele agora desfruta, marcam o término daqueles que se foram antes, o homem tolo e irrefletido corre cegamente atrás de gozos. Ele não percebe a rapidez com que o Tempo avança.
28. Os conteúdos de nosso tempo de vida são como água mantida em um pote não cozido [cerâmica]. Vaza e se esgota a cada momento. Como inimigos, muitos tipos de doenças estão sempre prontos para atacar e destruir o corpo.
29. A velhice e a doença estão sempre assaltando o corpo, e em seu rastro a morte também está observando o momento oportuno para saltar sobre o homem como uma tigresa.
30. Neste mundo você encontra que o homem pensa em seu próprio corpo como 'Eu' — deste corpo que é apenas um sinônimo de vermes, sujeira e cinzas. Com referência a uma coisa desprezível como este corpo, ele sente que é um rei mundialmente renomado.
31. Como pode este corpo ser o espírito (*Ātman*) — este corpo que não é nada além de uma combinação de pele, ossos, excrementos, sêmen, sangue, etc.? É extremamente mutável também. Como pode tal corpo ser identificado com o *Ātman*?
32. Ó Lakshmana! Este corpo, pelo amor do qual você diz que vai destruir o mundo — esta identificação com o corpo é a causa de todo mal.
33. A convicção de que 'eu sou o corpo' é o que é chamado *Avidyā* (ignorância). A convicção de que 'eu não sou o corpo, mas a luz da Consciência', é chamada *Vidyā* (conhecimento).
34. *Avidyā* é a causa da vida transmigratória, e a erradicação dela é realizada por *Vidyā*. Portanto, todos que aspiram pela liberação devem sempre cultivar *Vidyā*. No cultivo de *Vidyā*, os principais fatores obstrutivos são paixões como luxúria e ira.
35. De todos estes, a ira é a maior obstrução. Pois, dominado pela ira, o homem assassina até mesmo seu pai, irmão, benfeitores e amigos.
36. Da ira surge angústia na mente. A ira mantém alguém firmemente amarrado à vida transmigratória. A ira apaga as tendências justas de um homem. Portanto, a ira deve ser abandonada por todos os meios.
37. A ira é o inimigo mais terrível do homem. Os desejos e anseios do coração constituem o *Vaitarani* — o rio do inferno difícil de cruzar. O contentamento é

Nandanavana, a floresta de *Nandana* —o jardim do céu. A paz no coração é verdadeiramente *Kamadhenu* —a vaca celestial da abundância.

Controle sua Mente e seja Calmo (38-47)

38. -41. Portanto, pratique a calma da mente. Com isso, você pode evitar ter inimigos. O *Ātman* é distinto dos sentidos, mente, *Prāna*, *Buddhi* e outras categorias. Puro e imutável, o *Ātman* é a inteligência autoconsciente universal brilhando sem a ajuda de qualquer outra entidade (*svayamjyoti*). Enquanto não se realizar a diferenciação do *Ātman* do corpo, dos sentidos e do *Prāna*, por tanto tempo estará sujeito aos sofrimentos da vida transmigratória, incluindo a morte. Portanto, pense sempre no *Ātman* como residindo no coração em completa separação do complexo corpo-mente. Enquanto conhecer o *Ātman* assim, siga os caminhos do mundo ao mesmo tempo. Não se sinta angustiado. Gozos e sofrimentos acontecem ao homem de acordo com seu Karma operante (*prarabdha*).
42. Embora percorrendo o fluxo da vida mundana e parecendo ser o agente de várias ações, aquele que conhece o verdadeiro Ser nunca está ligado pelos frutos bons e maus das ações.
43. Sendo puro e não afetado internamente, não é afetado pelos Karmas. Lembre-se sempre destas instruções.
44. Assim, você nunca cairá vítima dos sofrimentos de *Samsāra*; e você também, ó mãe, guarde em sua mente todas estas verdades que eu falei a Lakshmana.
45. Você espere pelo meu retorno. Suas tristezas não durarão muito tempo. Os seres vivos que estão sujeitos ao seu Karma não podem sempre viver na mesma situação, pois diferentes ambientes são necessários para a experiência dos frutos de seus Karmas. Portanto, não lhes é dado viver sempre com as mesmas pessoas no mesmo lugar. Eles têm que se separar de acordo com a quantidade de Karma chegando a ser esgotado.
46. Homens sujeitos ao Karma são como barcos apanhados em uma corrente de água. Eles vão em diferentes direções de acordo com a velocidade e direção da água. E, afinal, catorze anos passarão como um momento.
47. Ó mãe! Abandone a tristeza e permita-me ir. Se você fizer isso, eu poderei viver na floresta em paz.”

Rama Reconcilia Kausalya, Lakshmana e Sita com sua Resolução (48-87)

48. Dizendo isso, Rama deitou-se aos pés de sua mãe em prostração por um longo tempo. A mãe Kausalya levantou-o, sentou-o em seu colo e pronunciou bênçãos sobre ele.
49. -51. Depois de abraçá-lo novamente e novamente, ela permitiu que ele fosse com as seguintes bênçãos: “Que todos os Devas junto com Gandharvas — que as

divindades Brahmā, Vishnu e Maheswara protejam você onde quer que vá, onde quer que viaje, onde quer que fique e onde quer que durma!” Então Lakshmana, saudando Rama, disse com a garganta apertada pela comoção: “Ó Rama! Agora você esclareceu a dúvida que havia em minha mente. Agora, queira permitir que eu o acompanhe e sirva. Digne-se ordenar assim.

52. Ó Rama! Conceda-me esta bênção. Se não o fizer, renunciarei à minha vida.” Rama, aceitando o pedido de Lakshmana, disse-lhe: “Então prepare-se para partir. Não se demore.”
53. -56. Rama, que não era outro senão o Senhor do universo, foi então consolar sua esposa Sita. Vendo seu marido chegar, Sita o recebeu com um sorriso e palavras doces. Ela lavou seus pés com água mantida num vaso de ouro e, olhando para ele, disse: “Ó Senhor, como é que você veio sem seu guarda-costas? Onde esteve até agora? Onde está aquele guarda-sol cerimonial branco que costumava ser sustentado sobre você? Como é que instrumentos musicais não estão sendo tocados enquanto se move? Por que veio sem sua coroa e outras insígnias reais, e como é também que não está acompanhado por nenhum dos príncipes vassalos?” Sendo assim questionado por Sita, Rama respondeu com um sorriso.
57. Ele disse: “Ó formosa! O Rei me designou o reino de *Dandakaranya*. Portanto, parto rapidamente para governá-lo.
58. Estou iniciando a ida para a floresta ainda hoje. Você, portanto, fique com meu pai e minha mãe, servindo especialmente à mãe. Não estou dizendo isto brincando, mas seriamente.”
59. Dominada pela surpresa e pelo medo ao ouvir as palavras de Sri Rama, Sita perguntou-lhe por que o pai nobre de espírito ordenara que ele fosse para a floresta.
60. Rama então disse a ela: “Estando muito satisfeito com Kaikeyi, o Rei lhe dera duas bênçãos. De acordo com isso, ele designou o reino para Bhārata e a floresta para mim.
61. Kaikeyi quis que eu fosse um exilado na floresta por catorze anos. O Rei, embora realmente muito bondoso comigo, ainda assim, sendo um estrito adepto da verdade, designou a floresta para mim.
62. -63. Estou, portanto, com pressa para partir. Ó nobre senhora! Não cause obstáculos ao meu plano.” Ouvindo estas palavras de Rama, Sita falou-lhe com grande alegria. Ela disse: “Serei a primeira a ir para a floresta. Você apenas me seguirá. Ó descendente da linhagem de Raghu! Não é apropriado que vá sem mim.”
64. Embora muito satisfeito com a atitude de sua esposa, Rama, mesmo assim, disse a ela: “Como posso levá-la para a floresta, que está cheia de tigres e outros animais selvagens?
65. A floresta abunda também em *Rakshasas* de aparência terrível que comem seres humanos. Por toda parte, a floresta está infestada de animais selvagens como leões, tigres e javalis.

66. Ó formosa! Lá terá que subsistir com raízes e frutas que podem ser picantes e ácidas. Pratos bem preparados e comidas saborosas nunca poderão ser obtidos lá.
67. Mesmo frutas podem não estar disponíveis quando se deseja. Os caminhos da floresta são quase invisíveis. Estão cheias de pedras e espinhos.
68. A floresta de *Dandaka* é caracterizada por muitos aspectos intimidantes como cavernas e grutas e o zunido de insetos que picam.
69. Lá se tem que andar com os pés descalços. Haverá frio arrepiante e calor se alternando, além de ventos terríveis. Assustada com a visão dos *Rakshasas* na floresta, você pode até morrer.
70. -74. “Portanto, ó formosa, fique neste palácio até meu retorno.” Ouvindo estas palavras de Rama, Sita, aflita e com o rosto vermelho de indignação, respondeu: “Sou uma esposa casada, sem mácula, devotada à fidelidade a você e dependente apenas de você. Como posso sequer pensar em ficar longe de você? Você conhece todo Dharma e é inerentemente bondoso. Quem na floresta ousaria me machucar enquanto eu estiver com você? Os restos de frutas e raízes que tiver comido terão gosto de néctar para mim. Viverei muito satisfeita com essa comida. Para mim, segui-lo, as terras da floresta, cheias de grama, arbustos espinhosos e pedras, serão como um lugar coberto com leitos de flores. Não tenho dúvidas sobre isso.
75. -76. Não lhe causarei problemas de forma alguma. Pelo contrário, serei sempre útil. Na minha juventude, um grande astrólogo, ao me ver, predisse que eu teria que viver com meu marido numa floresta. Que as palavras daquele sábio se realizem! Irei certamente com você.
77. -78. Direi mais uma coisa, e ouvindo isso, por favor decida levar-me para a floresta. Ouvi as várias versões da saga de Rama (*Ramayana*), recitadas por muitos sábios. Em qual delas você encontra Rama indo para a floresta sem Sita? Em nenhuma, com certeza. Portanto, tenho que ir com você. De todas as formas, serei apenas útil.
79. -82. Se você decidir ir sem mim, abandonarei minha vida em sua presença.” Ouvindo estas palavras determinadas de Sita, Rama disse a ela: “Ó Senhora! Então prepare-se rapidamente para partir comigo para a floresta. Seus colares e outras joias podem ser entregues à esposa de nosso preceptor, Arundhati. Iremos para a floresta após dar toda a nossa riqueza como presente a homens santos.” Dizendo isso, ele pediu a Lakshmana que reunisse um grande número de Brâmanes piedosos, e deu a eles como presente várias centenas de vacas e valiosas peças de tecido e ornamentos. Eles eram todos versados nos Vedas, de conduta nobre e chefes de família.
83. Sita deu todos os seus ornamentos importantes a Arundhati, enquanto Rama deu muita riqueza como presente aos atendentes de sua mãe.
84. Assim Rama deu numerosos presentes aos residentes do palácio, aos seus servos, aos residentes da cidade e das aldeias e a muitos homens santos.

85. E quanto a Lakshmana, ele confiou sua mãe Sumitra aos cuidados de Kausalya, e então, equipado com arco na mão, posicionou-se diante de Rama pronto para partir.
86. Então Rama, Sita e Lakshmana foram ao palácio do rei.
87. Rama, de tez azulada, mais belo que cem cupidos, cujo esplendor iluminava todos os quadrantes, e cujas pisadas santificavam os três mundos, seguiu agora com Sita e Lakshmana, calmamente a pé, para a mansão de seu pai, observando com alegria a grande multidão de habitantes da cidade e das aldeias que se reunira na estrada para a cerimônia de instalação.

Capítulo 5

A PARTIDA DE RAMA PARA A FLORESTA

A Reação dos Cidadãos (1-9)

1. Vendo Rama vindo pela estrada pública com Lakshmana e Sita, a filha de Janaka, todos os cidadãos na vizinhança começaram a olhar uns para os outros e a comentar sobre isso entre si.
2. -4. Imersos em tristeza ao ouvir sobre a dádiva dada a Kaikeyi, esses cidadãos disseram: “Ai! Por causa da instigação de uma mulher, o Rei Dasaratha sacrificou um filho tão virtuoso e veraz. O Rei é extremamente uxorioso. Como pode tal pessoa ser considerada digna de crédito por ser veraz? Como esta Kaikeyi tornou-se tão cruel de coração? Como ela pôde pensar em fazer com que fosse expulso do país um príncipe como Rama, tão veraz e benéfico para todos? Ela deve ser de fato uma mulher extremamente estúpida e insensível. Ó concidadãos! Um país como este, onde tal injustiça e crueldade são perpetradas, é impróprio para nós permanecermos por mais tempo. Vamos nós também para a floresta ainda hoje.
5. Iremos para onde Rama está indo com sua esposa e irmão. Vejam como Sita, a filha de Janaka, está caminhando descalça pela estrada!
6. Sita, uma beleza sem igual em qualquer lugar do mundo, até então vivia em reclusão sem ser vista por qualquer homem fora do círculo de seus parentes. Mas vejam como ela está caminhando descalça pela movimentada estrada pública sem sequer um véu cobrindo seu rosto!
7. Rama também está indo a pé sem qualquer cavalo ou elefante como montaria. Vejam, lá vai nosso nobre Senhor, a pessoa mais bela em todo o mundo!
8. Aquela *Rakshasi*, Kaikeyi causará a ruína total. O coração de Rama certamente deve estar dilacerado pela dor ao ver Sita caminhando com dificuldade pela estrada.
9. Isto é de fato um golpe do destino contra o qual todo esforço humano é inútil.”

Vamadeva sobre a Identidade Espiritual de Rama (10-31)

10. Quando todos os homens bons estavam assim lamentando, o grande sábio Vamadeva, que estava no meio deles, adiantou-se para confortá-los. Ele lhes disse: “Não fiquem abatidos pela tristeza, pensando assim em Rama e Sita. Ouçam o que eu digo sobre a verdade acerca deles.
11. -12. Este Rama não é outro senão o Ser Supremo – *Mahavishnu Adi-Narayana*. Esta Sita, a filha de Janaka, é *Mahalakshmi*, famosa como a *Yogamaya* de Vishnu. Aquele a quem vocês conhecem como Lakshmana é *Adishesha*, agora seguindo-o. O Senhor, unindo-Se a *Mâyā*, tomou estas diferentes formas.
13. -17. É Ele que, assumindo as qualidades de *Rajas*, tornou-se *Brahmā*, o criador. Assim também, assumindo a qualidade de *Sattva*, tornou-se *Mahavishnu*, o protetor dos mundos. No fim, assumindo a qualidade de *Tamas*, Ele será *Rudra*, a causa da dissolução. Nos dias antigos, tomando a forma de um Peixe, Ele permitiu que o devoto *Vaivasvata Manu* entrasse num barco e obtivesse proteção até o fim do grande dilúvio. Novamente, quando o Oceano de Leite foi batido e a montanha *Mandara*, usada como bastão de agitação, afundou no oceano até *Sutala*, Ele, este líder do clã de *Raghu*, assumindo a forma de uma Tartaruga, sustentou a montanha em Suas costas. Quando, no momento do *Pralaya*, a terra afundou ao nível de *Rasatala*, este nobre da linhagem de *Raghu* tomou a forma de um Javali e a levantou com Sua presa.
18. -23. Nos dias antigos, assumindo a forma de um Homem-Leão, Ele deu proteção a *Prahlāda* e rasgou com suas garras o peito do demônio *Hiranyakasipu*, o opressor de todos os mundos. Quando *Aditi*, a mãe dos Devas, aproximou-se dele para ajudar seus filhos, os Devas, que haviam sido privados de seu reino celestial por *Bali*, Ele manifestou-se na forma de um Anão, e através da tática de mendigar, recuperou aquele reino dos celestiais. A fim de aliviar a terra do fardo dos *Kshatriyas* maus, Ele encarnou-Se como Rama da linhagem de *Bhrigu*. Aquele mesmo Senhor do universo agora se encarnou como Rama. Ele destruirá *Ravana* e outros *Rakshasas* aos milhares. Ele tomou uma forma humana porque aquele *Rakshasa* mau *Ravana* só pode ser morto pelas mãos de um homem. Numa vida anterior, o Rei *Dasaratha* adorou *Hari* através de austeridades, desejando que Ele próprio nascesse como um filho para ele. Rama é aquele *Mahavishnu*, agora encarnado como homem. A fim de destruir *Ravana* e outros, Ele irá ainda hoje para a floresta acompanhado por *Lakshmana*. Esta Sita é *Mâyā*, o poder de Vishnu, que é a causa da criação, sustentação e dissolução do universo.
24. -25. Nem *Kaikeyi* nem o Rei *Dasaratha* são ao mínimo responsáveis por todos estes desenvolvimentos. Foi mesmo ontem que *Nārada* suplicou a Rama que Se dignasse aliviar a terra de seus fardos, e o próprio Rama respondeu-lhe que iria

para a floresta no dia seguinte. Portanto, vocês, pessoas ignorantes, podem abandonar toda a tristeza por causa de Rama.

26. -27. Neste mundo, quem repete constantemente o nome de Rama nunca é vencido pelo medo da morte e outras calamidades. Sendo esse o caso, como podem vocês sequer suspeitar que este Rama seja vencido pela tristeza?
28. -29. A fim de abençoar o mundo, Ele está imitando os modos do homem. Para proporcionar aos devotos um objeto para centralizar sua devoção e serviço, para causar a destruição de Ravana, e para cumprir a prece do Rei Dasaratha, Ele assumiu esta forma humana.” Dizendo isso, o sábio Vamadeva retomou o silêncio.
30. Ouvindo estas palavras de Vamadeva, todos aqueles homens piedosos tiveram as dúvidas de seu coração dissipadas e começaram a meditar em Rama como um Ser Divino.
31. Quem constantemente contempla este ensinamento esotérico sobre Rama e Sita, atingirá firme devoção a Rama, acompanhada de iluminação.
32. “Esta doutrina secreta deve ser zelosamente guardada,” disse o sábio Vamadeva, “vocês são todos muito queridos por Rama.” Dizendo isso, o sábio partiu, e os devotos piedosos reconheceram a identidade de Rama com o Ser Supremo.

Cenas na Partida de Rama (33-46)

33. Agora Rama, junto com Sita e Lakshmana, foi direto para o palácio de seu pai, e disse a Kaikeyi o seguinte:
34. “Ó mãe! Nós três viemos prontos para ir a qualquer floresta que você quiser. Deixe nosso pai nos ordenar sem demora.”
35. Ouvindo estas palavras de Rama, Kaikeyi levantou-se de imediato e deu-lhes três vestes de casca de árvore que ascetas usam, uma para cada um: Rama, Lakshmana e Sita.
36. -37. Rama agora abandonou suas vestes reais e vestiu a casca de árvore. Lakshmana também fez o mesmo. Mas Sita, não sabendo como vestir uma roupa daquele tipo, ficou perplexa, segurando-a na mão e olhando para o rosto de Rama. Rama, então, pegou aquele pedaço de casca de árvore e amarrou-o sobre sua roupa.
38. -39. Vendo esta cena lastimável, todas as mulheres no palácio começaram a chorar alto. O Preceptor Vasishtha, ao ouvir seu choro, veio para o palácio. Ele compreendeu a situação e dirigiu-se a Kaikeyi num estado de espírito muito irritado. Ele disse: “Ó mulher perversa! De acordo com a dádiva dada a você, apenas Rama deve ir para a floresta. Por que você está então dando este vestuário de asceta de casca de árvore a Sita?
40. -43. Se Sita, a esposa casta de Rama, prefere segui-lo para a floresta como uma questão de dever, deixe-a fazê-lo, sempre vestida com roupas excelentes e

adornada com todas as joias. Ao acompanhá-lo, ela será capaz de aliviar Rama de muito de seus sofrimentos incidentais à vida na floresta.”

Agora o Rei Dasaratha disse, dirigindo-se ao seu ministro Sumantra: “Estes três, que são queridos pelos ascetas da floresta, devem ir daqui apenas numa carruagem.” Dizendo isso, ele olhou para Rama, Sita e Lakshmana, e imediatamente caiu no chão chorando alto, dominado pela tristeza, e quase se afogou em suas próprias lágrimas. Agora primeiro Sita entrou na carruagem na presença de Rama.

44. -46. Circumambulando seu pai, Rama também entrou na carruagem e Lakshmana seguiu-o, levando consigo um par de cada: espada, arco e aljava. Quando eles ordenaram ao seu cocheiro que prosseguisse, o Rei Dasaratha gritou: “Ó Sumantra! Pare, Pare.” Mas Rama mais uma vez deu ordem para prosseguir e o cocheiro partiu. Quando eles já haviam se afastado alguma distância, o Rei Dasaratha caiu inconsciente no chão.
47. Muitos cidadãos, incluindo crianças, velhos, Brâmanes piedosos e outros, correram atrás da carruagem gritando: “Ó Rama! Pare, Pare.”
48. Depois de chorar por um longo tempo, o Rei Dasaratha pediu a seus atendentes que o levassem aos aposentos de Kausalya, a mãe de Rama.
49. Ele disse: “Se eu estiver lá no palácio de Kausalya, a vida do meu ser aflito pode durar por um pouco mais de tempo. Separado de Rama, não vou viver por muito mais tempo.”
50. Chegando ao palácio de Kausalya, ele novamente ficou inconsciente e caiu. Recuperando a consciência depois de um longo tempo, ele sentou-se lá atordoado sem proferir uma palavra.

Encontro com Guha (51-73)

51. -52. Chegando às margens do rio *Tamasa*, Rama ficou lá feliz durante a noite. Sem tomar qualquer alimento exceto água do rio, ele dormiu sob uma árvore. Sita também fez o mesmo. E Lakshmana, que conhecia todo o Dharma, junto com Sumantra, manteve guarda com arco na mão.
53. Os cidadãos aflitos também haviam seguido Rama. Eles pararam em algum lugar na vizinhança durante a noite com a resolução de que ou recuperariam Rama para a cidade, ou, falhando nisso, iriam com ele para a floresta.
54. -56. Espantado com sua determinação, Rama disse: “Eu não posso voltar para a cidade e se estas pessoas vierem para a floresta, elas serão submetidas a grandes dificuldades.” Consequentemente, ele dirigiu-se a Sumantra: “Ó Sumantra! Prepare a carruagem. Nós fugiremos daqui agora mesmo, enquanto estas pessoas estão dormindo.” Sumantra, conforme ordenado, jungiu os cavalos à carruagem, e Rama, Sita e Lakshmana partiram nela com grande pressa.
57. -58. A carruagem foi levada na direção de *Ayodhya* por alguma distância e de lá voltou para a floresta. Os cidadãos, acordando de manhã, ficaram terrivelmente

aflitos ao notar a ausência de Rama lá. Eles, no entanto, tentaram localizá-lo, seguindo a marca feita pelas rodas da carruagem. Mas isso os levou apenas de volta à cidade. E assim, resignando-se ao seu destino, eles continuaram a ficar na cidade, constantemente pensando em Rama e Sita.

59. -62. Sumantra agora conduziu a carruagem muito rapidamente. Movendo-se através de aldeias prósperas, Rama alcançou as margens do Ganga onde o Ashrama conhecido como *Sringavera* estava situado. Vendo o sagrado rio Ganga e banhando-se nele, Rama ficou muito feliz em ficar debaixo de uma árvore *Simsapa*. Agora Guha, um chefe local, sabendo da chegada de Rama através de seu povo, procedeu para encontrá-lo, que era tanto seu amigo quanto mestre. Carregando frutas, mel, flores e similares na mão, ele foi rapidamente num estado de grande alegria.
63. Oferecendo todas essas coisas a Rama, ele fez uma prostração completa a seus pés, estendendo todo o seu corpo no chão. Rama levantou-o imediatamente e abraçou-o.
64. Depois que Rama fez amáveis perguntas sobre seu bem-estar, Guha disse a ele com suas palmas unidas em saudação: “Ó Tu, que és o santificador dos mundos! Hoje eu sou realmente afortunado e meu nascimento na tribo dos caçadores chegou à sua realização.
65. -67. Ó o mais nobre entre os Raghus! Eu tive o arrebatamento de alegria espiritual ao contato de Teu corpo hoje. Este país dos caçadores pertence a mim, Teu servo. Portanto, estes lugares estão sob Tua soberania. Ó nobre descendente da linhagem de Raghu! Digna-te ficar aqui e governar sobre nós. Vamos para a cidade, e lá digna-Te santificar minha casa com Tua presença após aceitar esta oferenda de todas as frutas e raízes que eu recolhi para Ti—ó venerável! Seja gracioso e abençoa Teu servo.”
68. -69. Rama, que estava encantado com Guha, disse-lhe: “Ó amigo! Ouve minhas palavras. Por catorze anos, não entrarei numa aldeia ou casa, nem comerei frutas e raízes oferecidas por outros. Verdade é que todo este reino é meu. Tu és de fato querido ao meu coração.”
70. Rama então mandou trazer um pouco de seiva de árvore de *banyan*, e com ela ele e Lakshmana tiveram seus cabelos emaranhados e amarrados na cabeça como coroas.
71. -72. Aquele príncipe da linhagem de Raghu, tomando apenas água como alimento, passou a noite junto com Sita numa cama de grama feita para eles por Lakshmana. Em tais camas, ele e Sita dormiram tão confortavelmente como costumavam fazer em camas luxuosas no andar superior do palácio.
73. E Lakshmana, equipado com arco, flecha e aljava, junto com o totalmente armado Guha, ficou de guarda sobre Rama nas proximidades.

Capítulo 6

RAMA A CAMINHO DE CHITRAKUTA

O Conselho de Lakshmana a Guha (1-15)

1. -2. Depois que Rama adormeceu, Guha, olhando para ele com os olhos cheios de lágrimas, disse a Lakshmana com toda humildade: “Ó irmão! Não vês este príncipe da linhagem de Raghu, que estava acostumado a dormir apenas em camas douradas com excelentes colchões, agora deitado numa cama de grama junto com Sita!
3. Foi o destino que fez Kaikeyi causar esta triste condição para Rama. Mas isto foi feito indiretamente através de Manthara, cujo conselho maléfico Kaikeyi aceitou e assim cometeu este ato pecaminoso.”
4. Ouvindo isto, Lakshmana respondeu: “Ó amigo! Ouve-me. Neste mundo, quem é a causa da tristeza de quem, e quem é a causa da felicidade de quem também?
5. A causa do gozo e sofrimento de alguém são as suas próprias ações (*Karmas*) de vidas passadas.
6. Não há nada externo a si mesmo causando felicidade e miséria a alguém. É uma inteligência pervertida que atribui estas experiências como causadas por outro. É um orgulho vão que faz alguém pensar que ‘eu estou fazendo’ tal ato. O mundo está enlaçado, por assim dizer, no fio da própria ação de cada um.
7. Neste mundo, os homens pensam nos outros como amigos, parentes, inimigos, neutros etc. Mas a responsabilidade pelas próprias ações é inteiramente de si mesmo. Nós erroneamente as atribuímos aos outros mencionados.
8. O homem, que está sujeito ao seu próprio Karma, deve submeter-se à felicidade e à miséria que lhe sobrevêm como resultado deste seu Karma. Ele deve permanecer imperturbável enquanto experimenta estes, os frutos de suas próprias ações.
9. Que ele pense: ‘Eu não tenho desejo por *Bhoga* (gozos), nem os evito. Que eles venham ou se vão.’ Pensando desta forma, deve-se libertar a si mesmo da escravidão aos gozos.
10. Os frutos das próprias ações boas e más, provenientes de quem quer que seja ou de qualquer maneira e em qualquer lugar e tempo, têm que ser experienciados de toda forma. Não há remédio contra isto.
11. Não se deve sentir eufórico quando a felicidade é experimentada, nem deprimido quando o sofrimento o domina. O que o Destino concedeu a alguém de acordo com seu Karma não pode ser superado por ninguém, seja ele um *Deva* ou um *Asura*.
12. Este nosso corpo, que é um produto de nossas ações virtuosas e pecaminosas, está sempre sujeito à felicidade e à miséria. A vida do homem é um emaranhado de tais experiências.

13. Assim como o dia e a noite seguem um ao outro irreversivelmente, assim os homens experimentam felicidade agora e depois disso a miséria, e depois da miséria, felicidade mais uma vez.
14. No meio da felicidade, a miséria pode ocorrer, e no meio da miséria, a felicidade também pode ocorrer. Assim como a água e a lama estão misturadas intimamente, assim são a felicidade e a miséria.
15. Então, homens iluminados, considerando estas experiências favoráveis e desfavoráveis como Mâyâ ou meras aparências, permanecem imperturbáveis sem ceder à euforia ou depressão.”

Partindo com Guha (16-27)

16. Enquanto Guha e Lakshmana conversavam desta maneira, um lampejo de luz começou a se espalhar no céu. Era agora o amanhecer, quando Rama, levantando-se do sono, banhava-se na água do rio e executou seus ritos matinais.
17. -20. Em seguida, Rama disse a Guha: “Consegue-me um bom barco.” E Guha, o rei dos caçadores, conseqüentemente trouxe um barco bem construído, remando-o ele mesmo. Ele agora disse a Rama: “Ó Senhor! Por favor, embarque no barco junto com Sita e Lakshmana. Eu mesmo remarei com perfeita destreza.” Concordando com a proposta, Rama ajudou Sita a embarcar e seguiu-a, segurando as mãos de Guha. Em seguida, Lakshmana colocou todas as armas no barco e embarcou ele mesmo.
21. Enquanto Guha remava o barco junto com seus companheiros e o barco alcançou o meio do Ganga, Sita orou da seguinte forma à deusa do rio:
22. “Ó Deusa do Ganga! Saudações a Ti! Depois que eu retornar da vida na floresta junto com Rama e Lakshmana, eu Te adorarei.
23. Com grande devoção, eu Te adorarei com oferendas abundantes, incluindo licor e carne.” Pouco depois, todos eles alcançaram a outra margem.
24. -27. Guha agora disse a Rama: “Ó grande rei, eu também irei com o senhor. Digne-Se dar-me permissão para isso. Se o senhor não o fizer, renunciarei à minha vida.” Ouvindo estas palavras do chefe caçador, Sri Rama disse-lhe: “Depois de ficar na floresta *Dandaka* por catorze anos, retornarei. O que digo é verdade, as palavras de Rama nunca se mostram falsas.” Com estas palavras, ele abraçou o devoto, consolou-o mais vezes, e conseguiu mandá-lo de volta, e Guha retornou pesaroso.

Rama no Ashrama de Bharadwaja (28-41)

28. Na floresta próxima, Rama e Lakshmana caçaram um animal selvagem permitido, cozinham-no, ofereceram-no, e levaram a carne para o dia como refeição. Durante a noite, eles dormiram pacificamente sob uma árvore.

29. -30. De manhã, junto com Sita e Lakshmana, Rama procedeu para o eremitério de Bharadwaja. Nas proximidades do eremitério, ele viu um *Brahmacharin*, e abordando-o, disse: “Por favor, informe seu mestre, o sábio, que Rama, o filho de Dasaratha, está esperando na borda da floresta que cerca o eremitério.”
31. -32. O *Brahmacharin* então foi rapidamente para dentro do eremitério e, saudando o sábio Bharadwaja, disse: “Ó Mestre! Rama veio para a floresta e está esperando lá fora nas proximidades do Ashrama. Ele está acompanhado por sua esposa e irmão. Ele é uma personalidade com aparência de divindade. Ele me pediu para informá-lo da maneira adequada sobre sua chegada.”
33. Ouvindo estas palavras, o grande sábio Bharadwaja levantou-se imediatamente de seu assento e foi em direção a Rama, carregando consigo os ingredientes para as oferendas de *Arghya* e *Padya*.
34. -36. Depois de fazer saudação a Rama e Lakshmana, o sábio disse: “Ó Rama, de olhos de lótus! Por favor, visite meu eremitério e digne-Se consagrá-lo com a poeira de Teus pés.” Com estas palavras, ele o conduziu para dentro do eremitério junto com Sita e Lakshmana, novamente o adorou e estendeu a ele uma recepção de acordo com as mais nobres tradições.
37. Ele então disse: “Por Teu advento, as austeridades que tenho praticado chegaram à sua realização. Estou ciente, ó Rama, de tudo sobre Ti – Teu passado e o que Tu vais fazer daqui em diante. Eu Te conheço como o verdadeiro *Paramātmān* que assumiu uma forma humana por Sua *Māyā*.
38. -39. Em virtude da percepção que ganhei por Tua adoração, cheguei a entender como Tu foste implorado por *Brahmā*, como Tu Te encarnaste, qual o propósito de Tua residência na floresta é, e o que Tu fizeste enquanto vivia em *Ayodhya*. O que mais tenho a dizer? Ó, o mais nobre da linhagem de Raghu!
40. -41. Cheguei à realização da minha vida pelo meu contato contigo. Sou abençoado por Te encontrar, que és o *Purusha* que transcende a *Prakriti*, agora encarnado na linhagem de *Kakutstha*.” Imediatamente, Rama, junto com Sita e Lakshmana, saudou o sábio e disse: “Ó grande sábio! Nós, que somos meros *Kshatriyas*, imploramos suas bênçãos.” Conversando desta maneira, eles passaram algum tempo com o sábio.

Rama no Ashrama de Valmiki (42-64)

42. -43. Na manhã seguinte, após seu banho e ritos matinais, o sábio direcionou Rama para as margens do *Yamuna*. Acompanhado por alguns dos pupilos do sábio, Rama cruzou o *Yamuna* a caminho do monte *Chitrakuta*, onde o eremitério do sábio Valmiki estava situado. Logo, ele alcançou aquele eremitério que era habitado por um grande número de sábios.
44. -45. Aquele eremitério estava cheio de animais e pássaros, e as árvores lá estavam carregadas de flores e frutas. Encontrando lá o sábio Valmiki, Rama, Lakshmana e Sita o saudaram.

46. -48. À vista de Rama, o consorte de Lakshmi e o mais belo – Rama que tinha uma forma semelhante a Cupido e olhos atraentes com a forma de pétalas de lótus, e que aparecia agora com uma coroa de cabelos emaranhados em sua cabeça –, o sábio Valmiki levantou-se de seu assento com grande pressa. Com os olhos cheios de lágrimas e fixos devido ao espanto e com um coração transbordando de felicidade, ele abraçou Rama e ofereceu *Arghya* e *Padya* com grande devoção a ele, que era o objeto de adoração para todo o mundo. Ele então o alimentou com doces frutas e raízes.
49. -50. Saudando ao sábio Valmiki com humildade, Rama disse-lhe: “Por ordem de nosso pai, viemos para esta *Dandakaranya*. Para você, que é capaz de saber tudo, é desnecessário para mim dar a razão para isto. Peço-lhe que me aconselhe sobre onde posso ficar em paz nestas regiões.
51. Naquele lugar, passarei algum tempo junto com Sita.” Quando Rama disse isto, aquele sábio falou-lhe com um sorriso em seu rosto.
52. -53. “Tu és de fato a melhor residência para todo o mundo, enquanto, ao mesmo tempo, todos os seres no universo são uma residência adequada para Ti também. Ó Rama! Tu, descendente da linhagem de Raghu! O que eu assinalei é a Tua moradia comum. Tu pediste uma residência especial onde pudesses ficar com Sita. Ó Tu, o mais nobre da linhagem de Raghu! Agora mostrarei isso.
54. A melhor residência para Ti é o coração daqueles que são pacíficos, equânimes, amigáveis a todas as criaturas e que sempre Te adoram com grande devoção.
55. Aqueles que estão sempre dependentes de Ti, abandonando todo *Dharma* e *Adharma* – seu coração, ó Rama, é a residência mais feliz para Ti junto com Sita.
56. Aqueles que sempre repetem Teu nome, aqueles que estão sempre entregues a Ti, aqueles que estão além dos pares de opostos, aqueles que estão desprovidos de todos os desejos – seu coração é a feliz residência para Ti.
57. Aqueles sem presunção, que são pacíficos, que são desprovidos de apego e raiva, e que veem um torrão de terra e um pedaço de ouro como iguais – seu coração é a residência adequada para Ti.
58. Aqueles que entregaram sua mente e intelecto a Ti, aqueles que estão sempre estabelecidos em perfeito contentamento, aqueles que dedicaram todos os seus trabalhos a Ti – seus corações formam a residência auspiciosa para Ti.
59. Aqueles que não sentem aversão por experiências desagradáveis e não se exaltam com experiências agradáveis, e aqueles que veem todo o universo como *Māyā*, uma mera aparência, e permanecem devotos apenas a Ti – seu coração forma uma residência adequada para Ti.
60. -61. Quem quer que veja as seis transformações do próprio ser, começando com o nascimento, como ocorrendo ao corpo e não ao Ser, quem quer que veja fome, sede e medo, assim como felicidade e miséria, como pertencentes ao *Prāna* e não ao *Ātman*, e quem é, por tal conhecimento, livre do envolvimento nos processos de *Samsāra* – o coração de tal pessoa forma uma residência adequada para Ti.

62. Que Tu residas junto com Sita no lótus do coração daqueles que Te veem como o residente do recesso interno de todos os seres, que Te compreendem como Pura Consciência, como a Verdade, como o Incomensurável, como o Um sem um segundo, como o não-afetado, como o Onipresente e como Aquele superior a tudo mais.
63. Aqueles que conseguiram concentrar sua mente pela prática contínua, aqueles que estão sempre devotados ao serviço de Teus pés, aqueles cujos pecados foram apagados por repetir Teu nome e cantar Tuas glórias – o lótus do coração de tais pessoas é a casa adequada para Ti junto com Sita.

História Anterior de Valmiki (64-92)

64. Ó Rama! Quem pode descrever adequadamente a grandeza de Teu nome – pelo poder do qual eu atingi o status de um *Brahmarshi*.
65. Há muito tempo, eu vivia na terra dos caçadores entre uma tribo daquela comunidade. Um Brâmane por mero nascimento, eu estava entregue aos caminhos das pessoas mais ignóbeis.
66. O homem sensual que eu era, eu tinha uma prole de filhos com uma mulher de baixa casta, e para seu sustento, eu me associei com ladrões e assaltantes e adotei sua profissão como meio de subsistência.
67. Todos os dias, equipado com arco e flecha, eu me movia pela floresta como a morte encarnada, para a destruição de todas as criaturas vivas. Enquanto fazia isso, uma vez eu vi sete Munis numa densa floresta.
68. -69. Eu os vi luminosos como fogo e sol. Movido pela ganância, desejei roubá-los de todas as suas posses, e para esse propósito, eu os segui e ordenei que parassem. Vendo-me, eles me abordaram assim: ‘Ó Brâmane degenerado! Por que você está nos seguindo?’
70. Eu respondi: ‘Há muitas bocas famintas em minha casa para alimentar. Estou vindo para roubá-los de suas posses para satisfazer minhas necessidades.
71. -74. Para o sustento da minha família, ando por montanhas e florestas.’ Mas num tom muito gentil, eles me disseram: “Vá até seus membros da família e pergunte a cada um deles individualmente se estão dispostos a compartilhar os pecados que você está acumulando em seu crédito todos os dias. Até você retornar após fazer esta investigação, ficaremos aqui mesmo.” Portanto, fui para casa e comuniquei à minha esposa e filhos o que os sábios tinham dito. Mas a resposta deles foi que estavam dispostos a compartilhar apenas meus ganhos e não meus pecados.
75. Suas palavras me levaram a um estado de tremendo arrependimento. Apressei-me para ir ao lugar onde os misericordiosos sábios estavam aguardando meu retorno.
76. Minha mente ficando purificada pela visão desses homens santos, abandonei minhas armas como arco e flecha, e caí prostrado diante deles em saudação.

77. Orei a eles: 'Ó grandes sábios! Salvem-me dos terríveis infernos que estou destinado.' Para mim, que estava deitado prostrado diante deles, os sábios disseram:
78. -79. 'Levante-se! Levante-se! Você será salvo. O contato com homens santos certamente será frutífero. Nós lhe daremos alguns conselhos. Por meio deles você alcançará a salvação.' Então eles tiveram alguma consulta entre si da seguinte forma: 'Ele é certamente um homem de maus caminhos. Um Brâmane, que se degenerou por maus caminhos, deve ser evitado por todos os homens bons. Esta é a lei. No entanto, ele buscou abrigo em nós e, como tal, mesmo que possa ser difícil, ele deve ser ajudado com conselhos adequados para a obtenção da salvação espiritual.'
80. Com estas palavras, ó Rama, eles me iniciaram em Teu nome na ordem inversa como 'Mara' e pediram-me para repeti-lo continuamente ali mesmo com concentração da mente.
81. 'Até retornarmos a este lugar novamente,' disseram eles, 'você continue repetindo o nome com o qual o iniciamos.' Com esta instrução, aqueles sábios santos e de aparência divina partiram.
82. Imediatamente comecei a colocar seus conselhos em prática com toda a sinceridade. Repeti o nome com tal concentração que perdi a consciência de todas as coisas externas.
83. Desprovido de todos os apegos mundanos, continuei com esta prática por um longo tempo sem mover-me ao mínimo, e como consequência um formigueiro (*Valmika*) se formou à minha volta e subiu acima de minha cabeça.
84. Ao fim de mil anos divinos, aqueles santos sábios que me instruíram retornaram a mim, que estava sentado coberto por aquele formigueiro. Vendo-me naquela condição, eles me chamaram para sair. Eu então me levantei do meu assento imediatamente.
85. -86. Assim como o sol emerge das nuvens, eu saí da terra. Os sábios então disseram: 'Esta saída da terra é um segundo nascimento para você. Ó sábio! Doravante seja conhecido como Valmiki—aquele nascido de *Valmika* ou formigueiro.' Dizendo isso, eles partiram para as regiões celestiais.
87. -88. Ó o mais nobre da linhagem de Raghu! Pelo poder de Teu nome 'Rama', eu alcancei este estado de vida. Agora, tenho o privilégio de ver-Te com Sita e Lakshmana com meus olhos mortais. Eu certamente me tornei liberado. Venha, ó Rama! Que tudo de bom aconteça a Ti. Eu mostrarei um lugar adequado para Ti''.
89. -90. Dizendo isso, o sábio Valmiki, junto com Rama, Lakshmana e alguns de seus próprios discípulos, foi para uma região entre o Ganga e a montanha *Chitrakuta*. Lá, uma extensa área foi localizada, e Rama, cuja verdadeira residência é mundo inteiro, fez duas espaçosas construções de colmo [com telhados de palha], uma estendendo-se de leste a oeste e a outra de sul a norte.
91. Como seres divinos, Rama, Sita e Lakshmana ficaram com aquelas moradias.

92. Adorado pelo sábio Valmiki, Rama, junto com Sita e Lakshmana, residiu lá com alegria, assim como Indra reside no céu na companhia de Sachi e grandes sábios.

Capítulo 7

O FALECIMENTO DO REI DASARATHA

O retorno de Sumantra e o que se seguiu (1-19)

1. -2. Agora Sumantra havia retornado a Ayodhya ao anoitecer. Ele cobriu o rosto com um pano para esconder as lágrimas que fluíam de seus olhos. Estacionando a carruagem do lado de fora, foi ao palácio para ver o Rei Dasaratha. Ele cumprimentou o Rei respeitosamente e fez prostrações diante dele.
3. -4. A Sumantra, que assim esperava diante dele, o Rei Dasaratha, disse, tomado pela dor: “Ó Sumantra! Onde está Rama junto com Sita e Lakshmana? Onde você o deixou? O que ele, Sita e Lakshmana pediram que você relatasse a mim, um pecador de coração duro?
5. Ó virtuoso Rama! Ó querida Sita! Não veem que estou quase morrendo, submerso em um oceano de tristeza!”
6. Ele lamentou-se assim por um longo tempo, completamente dominado pela tristeza. A ele, chorando lastimosamente assim, o Ministro disse:
7. “Eu levei Rama, Sita e Lakshmana no meu carro até as margens do Ganges, onde fica a cidade de *Sringivera*.
8. Lá, Guha apresentou-lhes frutas e raízes. Com grande alegria, Rama aceitou-os, tocando-os com as mãos, mas não comeu nada.
9. -10. Aquele grande príncipe da linhagem de Raghu pediu a Guha que lhe trouxesse um pouco de seiva da árvore de *banyan*. Com ela, ele emaranhou seus cabelos como uma coroa em sua cabeça. Então, ele me disse de sua própria vontade: ‘Ó Sumantra! Diga ao rei o seguinte: Por favor, não fique triste por minha causa. Nós ficaremos na floresta mais felizes do que em *Ayodhya*.
11. Transmita minhas saudações à minha mãe. Que ela abandone toda a tristeza por minha causa e conforte o velho rei aflito.
12. -13. Em seguida, Sita, com lágrimas fluindo de seus olhos e fala sufocada pela tristeza, disse, lançando um olhar a Rama: ‘Transmita minhas reverências completas ao meu sogro e sogra!’ Assim disse Sita chorando e com o rosto inclinado para baixo.
14. -15. Em seguida, derramando lágrimas, eles entraram num barco, e eu os observei até que atravessaram o Ganges. Depois disso, com meu coração pesado

de tristeza, voltei para este lugar.’ Agora, Kausalya, com lágrimas nos olhos, disse ao rei o seguinte:

16. Ela disse: “Por afeição por sua querida esposa Kaikeyi, você lhe deu uma dádiva. De acordo com isso, deixe o reino ir para o filho dela. Mas por que meu filho deveria ser exilado para a floresta?”
17. -19. Você foi o próprio responsável pela situação atual. Então por que chorar tanto por isso?” Estas palavras de Kausalya tiveram no rei o efeito de uma chama tocando uma ferida supurante. Novamente, com lágrimas fluindo de seus olhos, ele disse a Kausalya o seguinte: ‘Por que você está infligindo mais tristeza a mim, que agora vou morrer de tristeza. Meu *Prāna* certamente partirá mesmo agora. Tudo isso é o efeito da maldição de um sábio por uma ação minha impensada.

Maldição do Muni sobre Dasaratha (20-46)

20. “Na minha juventude, equipado com arco e flechas, eu estava uma vez caçando à noite perto de uma floresta densa numa margem de rio.
21. -22. Lá, à meia-noite, veio um sábio buscar água do rio para saciar a sua sede e de seus pais sedentos. Ele imergiu o jarro na água, dando origem a um grande som de gorgolejo. Naquela noite escura, quando nada podia ser visto, eu podia ouvir apenas o som, e pensei que era um elefante bebendo água. Então, atirei naquela direção uma flecha, que podia rastrear um som e atingir o alvo, mesmo sem visibilidade.
23. -26. ‘Ai! Estou morto,’ veio um grito humano daquela direção. Além disso, a voz disse: ‘Eu não fiz mal a ninguém. Ó Deus! Quem é que está me matando? Meu pai e minha mãe estão aguardando minha chegada numa condição de muita sede.’ Ouvindo estas palavras, proferidas por uma voz humana, tremi de medo. Aproximei-me da pessoa atingida pela flecha e disse: ‘Ó santo senhor! Eu sou Dasaratha. Atirei a flecha sem saber a natureza do alvo. Ó sábio, eu busco seu perdão.’ Eu disse isso com a voz sufocada e caí a seus pés. O sábio então disse: ‘Ó rei! Não tenha medo.
27. Você não será afetado pelo pecado de *Brahmahatya* [assassinato de um brâmane]. Eu sou apenas um *Vaisya* engajado em austeridades. Meus pais, acometidos por fome e sede, estão aguardando minha chegada.
28. -30. Leve um pouco de água para eles. Não perca tempo em pensamentos vãos. Deve ser feito rapidamente. Caso contrário, meu pai pode ficar com raiva e reduzi-lo a cinzas. Dê-lhes água para beber e prostre-se diante deles e informe-os do que aconteceu. Agora remova a flecha do meu corpo para que eu, que estou em grande agonia, possa morrer imediatamente.’ A estas palavras do sábio, puxei a flecha rapidamente, e então com uma vasilha de água na mão, fui até o sábio e sua esposa.
31. -35. Encontrei-os muito idosos, cegos e sofrendo de extrema fome e sede. Eles estavam preocupados com o pensamento: ‘Nosso filho não está trazendo água.

Por que será? É possível que um filho tão devotado abandone seus pais como nós, que somos velhos, sedentos e dignos de pena, e sem outro apoio além dele?' Enquanto perturbados por pensamentos tristes, eles ouviram o som de meus passos. E o pai disse: "Ó meu filho! Por que você atrasou? Dê-nos um pouco de água doce para beber, e você também beba dela.' A eles, que estavam falando dessa maneira, me aproximei lentamente e, fazendo prostrações, disse com toda humildade: 'Eu não sou seu filho. Sou Dasaratha, o Rei de *Ayodhya*.

36. -37. Louco por caça, este pecador estava engajado em caçar e matar animais à noite. Posicionado a alguma distância de uma fonte de água, ouvi o som de gorgolejo da água. Confundindo-o com um animal bebendo água na escuridão, atirei uma flecha que poderia perfurar um alvo indicado por um som. Em seguida, ouvi o grito: 'Ai! Estou morto!' Assustado com isso, fui ao local.
38. Vi lá deitado um jovem sábio com seus cabelos emaranhados desgrehados. Aterrorizado à vista, caí a seus pés e pedi para ser perdoado.
39. O jovem sábio disse: 'Não tenha medo do pecado de *Brahmahatya*. Dê água aos meus pais para beber. Ore para que eles poupem sua vida.'
40. Direcionado assim pelo jovem sábio, este assassino de uma pessoa santa veio até vocês. Sejam misericordiosos comigo, que estou buscando refúgio a seus pés.
41. Ao ouvir este relato, eles foram acometidos de uma dor insuportável. Expressaram sua tristeza chorando. Deram vazão a reações dolorosas de muitas maneiras e caíram no chão. Então disseram para mim: 'Leve-nos até onde nosso filho está caído.'
42. Em seguida, levei-os ao lugar onde seu filho estava deitado morto. Aquele casal idoso tocou aquele corpo sem vida com as mãos e lamentou seu filho morto de muitas maneiras.
43. Disseram: 'Ah, nosso filho! Nosso filho! Dê-nos água. Por que você está demorando?'
44. E então, voltando-se para mim, disseram: 'Ó Rei! Faça uma pira funerária logo.' Eu a fiz de acordo com sua ordem e coloquei os corpos dos três nela e, conforme desejado por eles, ateei fogo à pira. Seus corpos foram cremados e eles atingiram o céu.
45. -46. Antes de morrer, o velho sábio me amaldiçoou: 'O mesmo destino que o nosso acontecerá com você. Sua morte será causada por causa da tristeza conectada com seu filho.' Essa maldição, que de forma alguma pode ser impedida de frutificar, agora está tendo efeito." Com estas palavras, o rei se entregou a lamentações de muitas maneiras.

O retorno de Bhārata e o confronto com Kaikeyi (47-82)

47. Ele disse: "Ó Rama, meu filho! Ó Sita! Ó virtuoso Lakshmana! Agora morrerei por causa da separação de vocês. Agora estou cara a cara com a morte por causa de Kaikeyi, que causou sua separação de mim."

48. -49. Com estas palavras, Dasaratha deu seu último suspiro e atingiu o céu. Então Kausalya, Sumitra e outras senhoras do palácio começaram a bater no peito e chorar. No início da manhã, Vasishtha junto com os outros ministros veio ao palácio.
50. Eles imergiram o corpo morto de Dasaratha em um vaso de óleo para sua preservação. Então chamaram mensageiros reais e disseram a eles: “Vão rapidamente à cidade do Rei Yudhajit a cavalo.
51. O nobre príncipe Bhārata junto com Satrugna estão lá agora. Diga a Bhārata que eu quero que ele retorne imediatamente.
52. -56. Vindo a *Ayodhya*, eles têm que se encontrar com o Rei e Kaikeyi, urgentemente.’ Instruídos dessa maneira, os mensageiros rapidamente alcançaram o lugar de Yudhajit, o tio de Bhārata. Eles então disseram a Bhārata e seu irmão: ‘Que Bhārata junto com seu irmão venha para a cidade de *Ayodhya* rapidamente sem perder tempo em especulações — o Sábio Vasishtha ordenou que comunicássemos isso a vocês.’ Bhārata ficou muito agitado ao ouvir estas instruções do preceptor. No entanto, em obediência a estas instruções, ele imediatamente partiu para *Ayodhya* junto com seu irmão e os mensageiros, temendo o caminho todo que algum perigo possa ter acontecido ao Rei ou a Rama.
57. -58. Vendo a cidade de *Ayodhya* coberta de tristeza, desertada pelas pessoas e desprovida de decorações, Bhārata ficou ainda mais cheio de temores vagos. Imediatamente ele foi para o palácio, que estava sem qualquer esplendor real. Lá ele viu Kaikeyi, sentada sozinha. A ela, sua mãe, ele fez devotas prostrações.
59. A chegada de Bhārata encheu Kaikeyi de agitação mental surgindo de seu amor por seu filho. Ela levantou-se imediatamente de seu assento, abraçou-o e sentou-o em seu colo.
60. -63. Ela beijou o topo da cabeça de seu filho e fez perguntas a ele sobre o bem-estar das pessoas em casa — sobre seu pai, irmão e amada mãe. Ela então expressou a ele sua grande alegria em vê-lo retornar. Deprimido na mente por estas palavras de sua mãe, Bhārata, movido por grande tristeza, perguntou a Kaikeyi, sua mãe: “Ó mãe! Onde está meu pai? Vejo você aqui sozinha. Nunca é o hábito de meu pai sentar-se sozinho sem você. Não o vejo aqui agora. Onde ele está? Por favor, diga-me onde ele está.
64. -65. Eu me sinto muito preocupado por não ver meu pai, e minha mente está cheia de tristeza e medo por causa disso.” Então Kaikeyi disse a seu filho: “Ó menino virtuoso e amoroso! De que adianta você ficar triste? Seu pai seguiu o caminho de todos aqueles homens justos que realizaram grandes ritos sacrificiais como o *Aswamedha*.”
66. -68. A estas palavras, Bhārata, dominado pela dor, caiu no chão e lamentou: “Ó meu pai! Para onde você foi, abandonando-me neste oceano de tristeza? Para onde você foi sem me confiar a Rama, o legítimo rei?” Kaikeyi agora levantou seu filho, que estava deitado no chão muito agitado e com os cabelos

desgrenhados. Ela enxugou seus olhos e disse a ele: “Acalme-se. Tudo ficará bem com você. Eu consegui tudo para você.”

69. Bhārata então perguntou a ela: “O que meu pai moribundo pai disse?” Sem estar preocupada de forma alguma, Kaikeyi respondeu:

70. “Ele lamentou por muito tempo dizendo: ‘Ó Rama! Ó Sita! Ó Lakshmana!’ Repetindo e lamentando assim por muito tempo, ele abandonou seu corpo e alcançou o céu.”

71. Bhārata agora disse a ela: “Ó mãe! Onde estão Rama, Lakshmana e Sita então? Eles não estavam ao lado dele, ou eles tinham ido a algum lugar?”

72. Kaikeyi respondeu: “Seu pai fez arranjos apressados para instalar Rama como *Yuvaraja*. Eu obstruí este arranjo para que o reino viesse para você.

73. -78. O rei de mente liberal tinha me dado dois dons nos dias antigos. Eu queria que ele os satisfizesse agora. Por um deles, eu garanti todo o reino para você, e pelo outro, consegui que Rama fosse expulso para a floresta para levar uma vida ascética lá. Consequentemente, seu pai, o Rei, atribuiu o reino a você e enviou Rama para a floresta. Sita, de acordo com os deveres de uma esposa casta, optou por segui-lo para a floresta, e Lakshmana também o fez impulsionado por seu amor por seu irmão. Após sua partida, o Rei lamentou continuamente, chamando o nome de Rama, e no fim morreu.” Ouvindo estas palavras de sua mãe, Bhārata caiu inconsciente no chão como se atingido por uma arma afiada. Kaikeyi, que ficou aflita ao ver seu filho naquela condição, novamente disse: ‘Ó querido filho! Por que você está aflito?

79. -80. Como este grande reino veio a você, há ocasião para a tristeza?’ A estas palavras de sua mãe, Bhārata dirigiu-se a ela com um olhar fulminante e ardente em seus olhos, como se fosse queimá-la. Ele disse: “Ó criatura hedionda e pecadora! Você é uma assassina de seu próprio marido. É impróprio para mim conversar com você. Por ter nascido no ventre de uma pessoa pecadora como você, eu também me tornei um pecador.

81. -82. Portanto, vou entrar em um fogo ou acabar com minha vida tomando veneno. Ou me matarei com a espada e irei para o reino de Yama, o rei da morte. Ó malvada! Você, assassina de seu próprio marido! Você está destinada a ser confinada ao inferno de *Kumbhipaka*.” Acusando Kaikeyi desta maneira, Bhārata agora foi para a casa de Kausalya. Ai! À vista de Bhārata, Kausalya chorou alto sem restrição.

Bhārata buscando o Perdão de Kausalya (83-91)

83. -85. Bhārata, enquanto se prosternava a seus pés, também chorou junto com ela. A mãe de Rama, Kausalya, a virtuosa e casta esposa, tinha ficado muito magra e digna de pena de se ver. Ela agora abraçou Bhārata e, com lágrimas fluindo de seus olhos, disse-lhe: “Ó filho! Quando você estava longe, todos estes eventos infelizes aconteceram. Você deve ter já ouvido de sua mãe um relato sobre todas

estas conquistas dela. Meu filho Rama, que alegra os corações de todos da linhagem de Raghu, foi junto com sua esposa e Lakshmana para a floresta, vestindo cascas de árvore e com os cabelos emaranhados dos ascetas. Ele assim me deixou mergulhada no oceano da dor.

86. Ó Rama! Tu és o Senhor Supremo, nascido em mim como meu filho. Ainda assim, não sou capaz de superar a tristeza. Considero o destino muito forte para ser superado.”
87. Vendo-a assim lamentando-se por causa de uma tristeza indizível, Bhārata segurou seus pés e disse-lhe o seguinte: “Ó mãe! Ouça minhas palavras.
88. -90. Se eu tiver alguma parte no que Kaikeyi fez para obstruir a instalação de Rama e em outros assuntos relacionados, se eu tiver sido responsável por induzi-la nesses aspectos, que, ó mãe, o pecado de cem *Brahmahatyas* caia sobre mim. Se estes foram feitos mesmo com meu menor conhecimento, que eu seja vencido pelo pecado de assassinar Vasishta e sua consorte Arundhati com a espada.” Dando expressão à sua inocência desta maneira, Bhārata começou a lamentar.

O Conselho de Vasishta a Bhārata (91-114)

91. -92. Então Kausalya abraçou-o e disse: “Ó Filho! Eu o entendo. Não fique triste.” Entretanto, ouvindo sobre a chegada de Bhārata, Vasishta na companhia dos Ministros foi ao palácio. Vendo Bhārata chorando, ele disse a ele com amor:
93. -94. “O Rei Dasaratha era avançado em anos. Ele era um sábio e conhecido por sua veracidade. Tendo desfrutado de tudo o que a vida humana pode oferecer, tendo realizado grandes sacrifícios como *Aswamedha* envolvendo magníficos presentes, e tendo obtido o próprio Sri Hari como seu filho na forma de Rama, ele agora ao final atingiu o reino de Indra, onde tem um assento junto com o próprio Indra.
95. Ele é elegível para obter *Moksha*, liberação, e, portanto, não tem sentido sentir pena por sua morte. Sua tristeza está toda deslocada. O Ātman é eterno e indestrutível. Ele é puro e desprovido de nascimento, morte e outras transformações. Não há, portanto, base para você chorar pelo espírito de seu pai, que atingiu a liberação.
96. E quanto ao corpo, ele é insensível, impuro e sujeito à destruição. Quando você refletir assim, não encontrará razão para a tristeza.
97. Pessoas irrefletidas e ignorantes choram batendo no peito quando um pai ou um filho morre.
98. Mas quanto aos sábios, que entendem esta vida transitória como trivial, o fenômeno da morte torna-se um meio para fortalecer seu espírito de renúncia e obter a felicidade da paz.
99. Se um homem nascer neste mundo, a morte o segue, com certeza. Portanto, para todas as criaturas que têm nascimento, a morte é inevitável.

100. Até um homem ignorante, que entende o princípio comum de que o nascimento e a morte de um indivíduo são regulados por seu Karma, não encontrará causa de tristeza quando a morte ocorre. Então, que justificativa há para um homem iluminado como você ficar aflito nesta situação?
101. Milhares de sistemas planetários estão sendo destruídos no curso de ciclos criativos, e muitos desses ciclos criativos passaram. Assim também muitos oceanos secaram. Diante desta visão do Infinito, como pode haver apego por este período muito curto de uma vida humana?
102. A vida do homem é tão inconstante quanto uma gota d'água numa folha, estando sujeita à destruição a qualquer momento. Você encontra seres encontrando a morte prematura mesmo na infância. Por que então você atribui tanto valor de realidade à vida?
103. O ser encarnado (*Jiva*) obteve sua presente encarnação como resultado dos Karmas que realizou em uma encarnação anterior. O *Jiva*, que assim está encarnado atualmente, obtém ainda outra encarnação após a morte do corpo atual como resultado dos Karmas que realizou neste nascimento. Desta forma, o *Jiva* obtém corpo após corpo.
104. Assim como um homem deixa de lado roupas gastas e veste novas, assim o espírito interior descarta um corpo que se tornou decrépito e assume um novo corpo. Este é um processo eterno.
105. Que razão há para ficar triste por causa deste fenômeno? O espírito (*Ātman*) nunca morre, nunca nasce e nunca cresce.
106. -107. O espírito (*Ātman*) que está encarnado em alguém é o próprio Ser Supremo não-dual. Ele está desprovido das seis formas de transformações. Ele é da natureza da Verdade, Consciência e Bem-aventurança —a testemunha de *Buddhi* e outras camadas mutáveis da personalidade. Livre de dissolução, ele é sempre o mesmo. Sabendo muito bem que o *Ātman* é assim, abandone a tristeza e prossiga para fazer o que é necessário a seguir de você.
108. Ó nobre! Pegue o corpo de seu pai do vaso de óleo em que está preservado e, junto com seus ministros e eu mesmo, prossiga para realizar todas as cerimônias fúnebres usuais.”
109. Abandonando a tristeza nascida da ignorância como resultado das instruções acima do preceptor, Bhārata realizou todas as cerimônias fúnebres de seu pai da forma adequada.
110. Ele cremou o corpo de seu pai, que realizou muitos sacrifícios de fogo, de acordo com as regras das escrituras conforme expostas pelo preceptor.
111. No décimo primeiro dia após a cremação, ele alimentou devidamente centenas e milhares de homens santos, versados em todos os Vedas.
112. Em nome de seu pai, ele também deu a eles muitos presentes — dinheiro, rebanhos de gado, aldeias e roupas adornadas com joias.
113. Cercado por seus ministros, além do preceptor Vasishtha, ele viveu com seu irmão Satrugna no palácio, constantemente pensando em Rama.

114. Ele pensou: “Meu coração queima com sentimentos insuportáveis como com fogo, quando penso nas circunstâncias sob as quais Rama junto com Sita e Lakshmana tiveram que ir para a floresta e quando vejo o rosto daquela demônia de minha mãe que é a causa de toda esta tragédia. Então, com uma firme resolução, abandonarei este reino e tudo conectado a ele, e irei para a floresta para estar em constante serviço a Rama, cujo rosto é atraente pelo sorriso encantador que nele brilha.”

Capítulo 8

BHARATA NAS PEGADAS DE RAMA

Bhārata a caminho da floresta para buscar Rama (1-14)

1. O grande Vasishta acompanhado pelos sábios e cercado pelos ministros entrou na assembleia real que se assemelhava à assembleia celestial.
2. -3. O preceptor Vasishta agora sentou-se na assembleia como o próprio Brahmā e voltou-se a Bhārata junto com seu irmão e aos outros sentados e disse àquele príncipe heroico as seguintes palavras apropriadas para a ocasião. Ele disse: “Ó querido! Vou instalá-lo no trono, após ungir a você, conforme ordenado por seu pai.
4. Ó nobre! A Rainha Kaikeyi pediu ao Rei que desse a você este reino e o veraz Raja Dasaratha, em cumprimento de sua promessa, nos informou que havia concedido o pedido.
5. Portanto, que a cerimônia de instalação comece agora nesta assembleia de sábios ao som da entoação de Mantras apropriados.” Ouvindo estas palavras, Bhārata disse: “Ó grande sábio! De que utilidade é este reino para mim?
6. -11. Rama, o rei dos reis, é o governante de todos nós, e nós somos seus servos. Imediatamente, amanhã de manhã mesmo, irei buscar Rama na companhia de todos vocês e minhas mães, exceto aquela demônia da Kaikeyi. Eu teria matado aquela que é chamada de minha mãe agora mesmo, não fosse pelo fato de que Rama não aprovaria o assassinato de uma mulher. Amanhã mesmo, ao nascer do sol, partirei com Satrugna para a floresta *Dandaka* a pé, quer todos vocês estejam prontos para me acompanhar ou não. Da mesma maneira que Rama foi para a floresta, procederei — vestindo a roupa de casca de árvore, comendo frutas e raízes, dormindo no chão e tendo cabelos emaranhados. Observarei esta regra até que Rama retorne.” Anunciando sua resolução neste sentido, Bhārata retomou o silêncio. Todos os sábios, então, aclamaram sua resolução.
12. Quando Bhārata partiu de manhã conforme anunciado, o ministro Sumantra direcionou o exército com seus regimentos de cavalos e elefantes para segui-lo.

13. As senhoras reais como Kausalya, os sábios como Vasishtha e todos os outros moveram-se atrás e nas laterais de Bhārata, todos juntos cobrindo uma extensa área de terra.
14. Bhārata e seus seguidores agora chegaram à cidade de *Sringavera*. Os homens do exército e os outros que estavam sob o comando de Satrughna acamparam na margem do Ganga.

Encontro com Guha (15-41)

15. -16. Ouvindo a chegada de Bhārata em seu principado, Guha, com uma suspeita na mente, refletiu: “Bhārata chegou com um grande exército. Ele veio para fazer alguma maldade a Rama, que não sabe nada sobre seus movimentos? Devo saber o que está em sua mente. Se suas intenções são boas, ajudá-lo-ei a cruzar o Ganga.
17. Se suas intenções são maliciosas, eu e meus parentes e dependentes retiraremos todos os barcos do rio e, com armas nas mãos, guardaremos as abordagens de todos os lados.”
18. Direcionando todos os seus seguidores desta forma, Guha agora foi até onde Bhārata estava acampando, carregando consigo muitos objetos de apresentação em suas mãos.
19. Foi na companhia de um grande número de amigos e dependentes, todos portando armas, que ele foi ver Bhārata com aqueles objetos de apresentação, que ele agora colocou na frente dele.
20. -21. Guha viu Bhārata ali na companhia de seu irmão e ministros – Bhārata azul na compleição como uma nuvem, usando uma coroa de cabelos emaranhados, vestido com roupa de casca de árvore e constantemente pronunciando o nome de Rama. Guha agora prostrou-se diante dele e anunciou-se pelo nome.
22. Bhārata imediatamente o levantou e abraçou-o com grande afeição e fez perguntas sobre seu bem-estar. Então ele falou num tom muito pacífico as seguintes palavras àquele amigo.
23. -25. Ele disse: “Ó irmão! É neste lugar que você encontrou Rama, o descendente da linhagem de Raghu? É neste lugar que Rama, de olhar bondoso e coração puro, o abraçou? Você é, de fato, abençoado e alcançou o propósito de sua vida por ter falado com Rama de olhos de lótus. Mostre-me o local onde você encontrou Rama junto com Lakshmana e Sita e conversou. Leve-me àquele lugar onde Rama e Sita dormiram.
26. -28. Você é extremamente querido por Rama, e você também é devotado a ele.” Lembrando-se de Rama várias vezes desta forma, Bhārata, com lágrimas transbordando em seus olhos, foi na companhia de Guha ao local onde Rama passou a noite. Vendo ali a cama de grama, brilhando aqui e ali com o pó de ouro das joias de Sita, Bhārata, com o coração ferido pela tristeza, chorou amargamente.

29. -30. Ele começou a lamentar: “Sita, a filha de corpo delicado de Janaka, estava sempre acostumada a dormir em camas douradas com colchões macios no andar superior do palácio. Ai! Aquela Sita, por causa de minha falha, agora tem que dormir junto com Rama numa cama de grama. Como ela poderia suportar esta provação?
31. É por causa do meu pecado enorme que nasci como filho de Kaikeyi. Fui a causa de toda esta desgraça para Rama, que é o próprio Ser Supremo.
32. O nascimento de Lakshmana, de alma elevada, é de fato frutífero. Embora ele esteja na floresta, é capaz de seguir Rama sempre.
33. Meu nascimento teria sido cumprido, se eu pudesse ter servido até mesmo os servos dos servos de Rama.
34. Querido irmão! Se você sabe qualquer coisa sobre Rama, diga tudo isso para mim. Irei até onde quer que ele esteja e o trarei de volta imediatamente.”
35. -37. Percebendo que os motivos de Bhārata eram puros, Guha disse-lhe com amor: “Senhor, você é de fato afortunado por ter este tipo de devoção a Rama de olhos de lótus, Sita e Lakshmana. Ele está agora vivendo junto com Sita e o irmão Lakshmana numa colônia habitada por ascetas perto da montanha *Chitrakuta* e não longe do Ganga.
38. -39. Cruzaremos o Ganga aqui e alcançaremos aquele lugar em breve.” Com estas palavras, ele rapidamente partiu e reuniu quinhentos barcos para Bhārata cruzar o rio com suas tropas. Guha mesmo trouxe um barco real para uso de Bhārata.
40. -41. Sentando-se Bhārata, Satrugna, a mãe de Rama e Vasishtha naquele, e Kaikeyi e as outras mulheres em outro, ele cruzou o Ganga e foi em direção ao Ashrama de Bharadwaja. Estacionando o exército a uma distância, Bhārata junto com seu irmão foi àquele Ashrama.

Bhārata no Ashrama de Bharadwaja (42-63)

42. Vendo o sábio Bharadwaja sentado ali, radiante como fogo, Bhārata prostrou-se diante dele com grande reverência.
43. Ouvindo que o visitante, embora vestindo casca de árvore e cabelos emaranhados, era o filho do Rei Dasaratha, o sábio recebeu-o com grande alegria e fez perguntas sobre seu bem-estar.
44. O sábio perguntou-lhe: “Você está agora governando o reino. Como é que você veste a roupa de casca de árvore? O que o traz a esta floresta habitada por ascetas?”
45. -48. Ouvindo as palavras de Bharadwaja, Bhārata disse com lágrimas fluindo de seus olhos: “Ó santo! Você, que pode ler as mentes de todos os seres, já está ciente de tudo. No entanto, você está fazendo esta pergunta a mim, isto é de fato minha boa sorte. Eu não tinha a menor ideia dos planos malignos de Kaikeyi, pelos quais Rama foi expulso para a floresta. Ó grande sábio! Seu santo ser é hoje

a testemunha deste fato.” Com estas palavras, Bhārata, num estado de extrema tristeza, segurou os pés do sábio e disse: “Ó Mestre! Você é capaz de entender se sou inocente ou não.

49. Ó santo! Como Rama, o legítimo rei, está vivo, o que tenho a ver com o reino? Sou apenas o eterno servo de Rama.
50. -51. Ó grande sábio! Portanto, irei ao lugar onde Rama está e cairei a seus pés. Junto com Vasishtha e os cidadãos principais, farei com que a cerimônia de instalação de Rama seja realizada aqui mesmo com todos os materiais necessários que trouxe comigo, e o conduzirei, o consorte de Rama, a *Ayodhya* como o rei. Eu permanecerei com ele como o mais humilde de seus servos.”
52. Espantado com estas palavras de Bhārata, o sábio abraçou-o e aprovou suas palavras.
53. Ele disse: “Querido! Com o olho da sabedoria, fui capaz de saber os eventos que iriam acontecer. Não fique triste. Sua devoção a Rama é de fato até mesmo maior do que a de Lakshmana.
54. Ó sem pecado! Desejo estender hospitalidade a você e seus seguidores. Então, recebe sua comida e fique aqui esta noite e vá ver Rama amanhã.”
55. -56. Bhārata concordou com esta proposta. Imediatamente, Bharadwaja foi à sua câmara sacrificial em silêncio e, desejoso de atender a todas as necessidades de seus hóspedes, meditou em *Kamadhenu*, a vaca celestial da abundância. E *Kamadhenu* criou por seu poder misterioso todos os requisitos do grupo sem qualquer ajuda física.
57. De acordo com os requisitos de Bhārata, todas as coisas apareceram em abundância para a grande satisfação das tropas constituindo o séquito de Bhārata.
58. O grande Yogi Bharadwaja primeiro estendeu sua hospitalidade a Vasishtha de acordo com os *Sastras*, e então fez o mesmo a Bhārata e aos outros membros de seu grupo.
59. -62. Depois de passar a noite naquele Ashrama celestial, Bhārata fez reverência ao sábio pela manhã e, com sua permissão, partiu junto com seu irmão para a presença de Rama. Chegando a *Chitrakuta*, ele estacionou seu exército a uma distância e, com grande ânsia de encontrar Rama, foi junto com Satrugna, Sumantra e Guha para a colônia de ascetas que ficava lá. Ele procurou pela residência de Rama em todos os lugares naquele local, mas, não conseguindo localizá-lo, fez perguntas aos *Rishis* lá sobre onde Rama com Sita e Lakshmana estava residindo.
63. -65. Eles lhe disseram: “Lá no lado norte do Ganga, atrás da montanha, você verá um lugar solitário cercado por um denso conjunto de várias árvores carregadas de frutas como *Amra*, *Panasa*, *Punnaga*, *Kovidara*, *Champaka* e bananeira. Lá você encontrará diante de você a residência de Rama.” Imediatamente, Bhārata procedeu com grande alegria para aquele lugar com seu irmão e ministros.

66. Bhārata e seu irmão Satrugghna viram à distância a gloriosa residência de Rama frequentada por ascetas, onde os topos das árvores eram distinguidos pelas roupas de casca de árvore e peles de veado penduradas nelas para secar ao sol.

Capítulo 9

O RETORNO DE BHARATA E APÓS

Execução dos ritos funerários de Dasaratha (1-20)

1. Agora Bhārata, com grande alegria, alcançou os arredores daquele santo Ashrama de Rama, cujo solo estava marcado pelas pegadas de Rama e Sita.
2. Vendo aquelas pegadas, com marcas de *Vajra*, *Ankusa*, lótus, bandeira, etc. — as marcas geradoras de mérito dos pés de Rama — Bhārata e seu irmão Satrugghna cobriram-se com a poeira dessas impressões.
3. Bhārata disse: “Que grande boa sorte! Sou de fato abençoado por ver este solo tornado sagrado pelos pés de Rama, cuja poeira é o que busca de Brahmā e outros Devas, assim como dos Vedas.”
4. Com sua mente transbordando pela explosão do amor divino, seu peito molhado por lágrimas de alegria e sua atenção concentrada em Rama, Bhārata lentamente aproximou-se da residência de Rama, que não era outro senão o próprio Sri Hari.
5. -6. Lá ele viu Rama sentado junto com Sita e atendido por Lakshmana — Rama que era de compleição azul como grama *Durva*, que tinha olhos longos, que usava uma coroa de cabelos emaranhados na cabeça, que tinha sobre ele uma roupa de casca de árvore como vestimenta, cujo rosto era calmo e plácido, e que tinha o esplendor do sol do meio-dia. Dominado tanto pela tristeza quanto pela alegria ao mesmo tempo, Bhārata apressou-se em sua direção e, prostrando-se diante dele, segurou seus pés com ambas as mãos.
7. Rama, que era dotado de longos braços, agora levantou-o, abraçou-o e molhou seu corpo com lágrimas. Sentando-o em seu colo, Rama, aquele Ser Onipresente, abraçou-o várias vezes.
8. Como uma vaca sedenta se apressa em direção a um recipiente de água, as mães de Rama, ansiosas para encontrá-lo, também foram rapidamente em sua direção.
9. Vendo sua mãe, Rama levantou-se apressadamente e, com lágrimas fluindo de seus olhos, prostrou-se a seus pés, e ela abraçou seu filho, extremamente aflita.
10. -11. Rama também fez reverência a suas outras mães. Vendo Vasishtha no grupo, ele fez uma prostração completa diante dele e disse que era de fato abençoado por ver o sábio. Então ele os sentou todos em assentos apropriados e disse o seguinte:
12. -13. Ele disse: “Como está meu pai? Aflito por minha partida, que mensagem ele enviou a mim através de vocês?” A ele Vasishtha respondeu: “Ó líder da

linhagem de Raghu! Seu pai, queimando, por assim dizer, no fogo da tristeza, estava constantemente pensando em você e sempre chamando: 'Ó, Rama! Ó Sita! Ó Lakshmana!' Ai! ele agora está morto."

14. Estas palavras do preceptor entraram nos ouvidos de Rama como a dor penetrante de um câncer de ouvido. Chamando: "Ó pai! Ó pai! ai de mim," ele caiu no chão e, junto com Lakshmana, começou a chorar.
15. Ele chorou alto: "Ó pai misericordioso! Para onde você foi, abandonando-me?" Seguindo-o, todas as suas mães e outros começaram a chorar.
16. Ele lamentou-se dizendo: "Ó nobre! Agora estou órfão. Quem aqui em diante cuidará de mim?" Seguindo-o, Sita e Lakshmana choraram ainda mais alto.
17. -18. Vasishtha agora amenizou sua tristeza com suas palavras consoladoras. Então, todos foram ao rio e, purificando-se com o banho, fizeram oferendas de água ao rei conforme desejado por ele no momento da morte. Lakshmana e Rama também realizaram o ritual de oferecer bolinhos de comida aos falecidos.
19. As bolas de comida que eles ofereceram foram feitas da farinha de uma certa planta da floresta misturada com mel e enroladas em bolas — uma comida que todos os ascetas comiam. "As escrituras declararam que devemos oferecer aos nossos ancestrais qualquer tipo de comida que estamos comendo" — com este pensamento, eles se consolaram.
20. Depois de fazer esta oferenda ao falecido, Rama novamente tomou seu banho e, chorando, retornou ao seu Ashrama. Depois de chorar por um tempo considerável, todos os outros também tomaram banho novamente e voltaram para o Ashrama.

Bhārata Persuadido a Retornar (21-53)

21. -23. Naquele dia, após a realização dos ritos funerários, todos eles observaram jejum. No dia seguinte, após um banho na água pura do rio, Bhārata disse a Rama, que estava sentado: "Ó nobre! Permita-nos ter você instalado como Rei. Venha e governe o reino que chegou a você de nosso pai. Você é mais velho que eu e, portanto, igual ao pai. Então, seguindo o Dharma dos *Kshatriyas*, realize o dever de governar sobre os súditos.
24. -26. Depois de realizar muitos *Yajnas* e procriar filhos para continuar sua linhagem, o momento apropriado para você abandonar tudo chegaria; então, confiando a responsabilidade do reino a seu filho e sucessor, você poderia ir para a floresta: não agora. Seja gracioso comigo. Por favor, esqueça as más ações de minha mãe. Dignai-vos a vir e governar sobre todos nós." Dizendo isso, ele colocou os pés do irmão em sua própria cabeça e deitou-se prostrado como um graveto diante dele.
27. Rama rapidamente levantou-o e, sentando-o em seu colo, disse-lhe lentamente com o coração derretendo de afeição.

28. -32. “Querido irmão!” disse ele, “ouça o que digo. Há muita verdade no que você disse. No entanto, é um fato que nosso pai me ordenou passar catorze anos na floresta *Dandaka* e só então retornar à cidade; e por esse período, ele atribuiu o reino a você, Bhārata. Portanto, é claro que o reino foi dado a você por nosso próprio pai. E a mim, da mesma forma, foi atribuído o reino da floresta *Dandaka* por nosso pai. É, portanto, o nosso dever obedecer estritamente ao comando de nosso pai. Aquele que desobedece a seu pai e sai fazendo coisas de acordo com sua própria vontade, é tão bom quanto morto mesmo enquanto vive. Ele certamente será enviado ao inferno após a morte. Portanto, você governe sobre o reino, e nós cuidaremos da floresta.”
33. A isto Bhārata respondeu: ‘Nosso pai, quando deu a ordem, estava enfeitiçado por uma mulher, uma vítima da paixão e, portanto, fora de seus sentidos. Suas palavras não precisam ser levadas a sério mais do que as de qualquer pessoa demente.’
34. Rama o corrigiu, dizendo: “Você não pode dizer que nosso pai estava enfeitiçado por uma mulher, ou era uma vítima da paixão e fora de seus sentidos. Veraz por natureza, ele temia ser falso à sua palavra prometida se falhasse em dar a Kaikeyi a dádiva que lhe havia prometido há muito tempo.
35. -36. Pessoas nobres temem a falsidade mais do que o inferno. Eu também me comprometi diante de Kaikeyi que farei conforme ordenado por nosso pai. Sendo alguém nascido na linhagem de Raghu, como posso quebrar a tradição de minha família e falhar em cumprir uma promessa?” Ouvindo estas palavras de Rama, Bhārata respondeu:
37. “Ó veraz! Em seu nome, então, viverei na floresta por catorze anos, vestindo a roupa de casca de árvore do asceta. Você governe o reino e viva feliz.”
38. “O reino foi atribuído a você por nosso pai,” disse Rama, rejeitando esta proposta, “e a mim ele deu a floresta. Uma troca mútua acordada desses dons não salvará a situação, pois mesmo isso envolveria uma violação de promessa.”
39. -40. Bhārata agora suplicou: “Nesse caso, eu também ficarei na floresta com você como Lakshmana e servirei a você. Se você decidir de outra forma, terminarei minha vida jejuando.” Resolvendo assim, ele mandou espalhar um pouco de grama *Darbha* ao sol e sentou-se nela voltado para o leste.
41. Vendo que Bhārata estava determinado sobre este curso de ação, Rama, por um sinal de seus olhos, solicitou ao preceptor Vasishtha que interviesse e salvasse a situação.
42. Então Vasishtha levou Bhārata para um lugar solitário e disse-lhe: “Querido rapaz! Ouça de mim um segredo sobre certas questões inalteráveis.
43. Rama é realmente o próprio Senhor Narayana. Solicitado por Brahmā, Ele encarnou-Se como o filho de Dasaratha para destruir Ravana.
44. E *Yogamaya*, a *Śakti* de Vishnu, encarnou-Se como Sita, a filha de Janaka. *Adishesha*, a serpente mística servindo como cama de Vishnu, nasceu como Lakshmana a fim de seguir e atender a Rama sempre.

45. -46. Eles estão, portanto, obrigados a proceder adiante para a destruição de Ravana. A doação da dádiva a Kaikeyi e suas palavras insensíveis a esse respeito foram todas resultado da vontade da Providência. Se não fosse por isso, como ela poderia ter falado o que falou? Portanto, querido, desista de sua ideia de trazer Rama de volta.
47. Com seu exército e seu irmão, volte agora para a cidade. Depois de destruir Ravana junto com toda a sua tribo, Rama retornará em breve.”
48. -49. Ouvindo estas palavras do mestre, Bhārata ficou espantado e, com os olhos arregalados de espanto, aproximou-se de Rama e disse: “Ó maior dos monarcas! Dê-me suas sandálias dignas de adoração para servir como um símbolo de seu governo sobre o reino. Até seu retorno, governarei como seu servo através do serviço de suas sandálias representando você.”
50. Com estas palavras, Bhārata colocou nos pés de Rama um magnífico par de sandálias e Rama, pegando-as, devolveu-as solenemente a Bhārata.
51. Agora Bhārata, recebendo estas sandálias feitas de metais preciosos e cravejadas de joias, circulou Rama e fez prostrações a ele várias vezes.
52. -53. Então Bhārata disse, com a voz sufocada por uma expressão de devoção: “Se você não retornar a *Ayodhya* no primeiro dia após o período de catorze anos; entrarei em um fogo bem aceso.” Rama aceitou esta prece de Bhārata e o enviou de volta com esse entendimento.

A Conversão e Hino de Kaikeyi (54-69)

54. Bhārata, junto com seu exército, o preceptor Vasishtha, o irmão Satrugna, suas mães e os ministros, estava prestes a iniciar sua jornada de retorno a *Ayodhya*.
55. -56. Foi então que Kaikeyi, num estado mental muito angustiado e com lágrimas fluindo de seus olhos, chamou Rama à parte e disse-lhe em privacidade: “Ó Rama! Sob um feitiço da ilusão, minha mente má me induziu a obstruir Tua instalação como *Yuvaraja*. Eu imploro que me perdoes pela má ação que fiz a Ti. O perdão é a própria natureza dos homens bons.
57. Você é verdadeiramente *Mahavishnu*, o Espírito Supremo e Ser Eterno, cuja natureza não é clara para ninguém. Assumindo a forma de um homem, você está escondendo sua identidade. O homem realiza atos bons e maus apenas sob Tua vontade.
58. -59. Todo este mundo está sujeito à Tua vontade e não tem qualquer liberdade. Assim como bonecos de marionete dançam de acordo com a vontade de seu diretor oculto que puxa as cordas invisivelmente, assim é esta *Māyā* multiforme uma dançarina manipulada por Tua vontade. Eu também fui induzida por Ti como parte de Teu esquema para o cumprimento do propósito dos Devas.
60. Sob a influência de minha mente má, fiz este ato pecaminoso. Só agora entendi que Tu és o Espírito interno em todos — Tu que estás além do alcance até mesmo dos seres celestiais.

61. -62. Salva-me, Ó Ser Infinito, Tu, o senhor e protetor dos mundos. Dignai-vos a cortar com a espada do conhecimento de Teu Ser exaltado, meu vínculo de apego ao filho, riqueza e outros objetos mundanos. Tomei refúgio em Ti.”
- Ouvindo estas palavras de Kaikeyi, Rama disse-lhe sorrindo:
63. “Ó nobre senhora! O que você acabou de dizer é a verdade exata. As palavras que saíram de sua boca tomaram forma sob Minha vontade.
64. -69. Assim, por sua escolha das dádivas etc., que foram induzidas por Mim para a realização do propósito dos Devas, você não incorre em pecado. Então, retorne para casa em paz. Que sua mente fique constantemente absorvida em Meu pensamento. Abandone seu apego a todos os objetos mundanos e seja de todo coração devotada a Mim. Logo você ganhará a liberação seguindo este modo de vida. Considero todos os seres da mesma forma. Ninguém é hostil ou querido por Mim. Sou como a árvore celestial *Kalpaka-Vriksha*. Quem quer que vá sob ela e ore, obtém o que deseja, e quem se exclui dela, mantendo-se afastado, não obtém esses favores. Àqueles que se entregam a Mim, respondo revelando-Me. Aqueles cujas mentes estão nubladas por Minha *Māyā*, Me veem como um ser humano, sujeito à felicidade e aos sofrimentos da vida mundana. Eles não Me conhecem em verdade e em realidade. Felizmente, aquela iluminação que liberta alguém desta vida transmigratória despontou em você. Fique em casa atendendo aos seus deveres, mas lembrando-se de Mim sempre. Isso a salvará do vínculo daquele anseio pelos frutos que o Karma traz.” Ouvindo estas palavras de Rama, Kaikeyi ficou cheia de espanto e alegria. Ela circulou Rama e prostrou-se diante dele várias vezes. Ela então retornou ao palácio mentalmente pacificada.

Bhārata Após seu Retorno (70-75)

70. -75. Logo Bhārata, o nobre de espírito, chegou a *Ayodhya* junto com seu preceptor, mães e os ministros, constantemente lembrando-se de Rama. Depois de fazer todos os arranjos necessários para a residência e administração dos cidadãos de *Ayodhya*, ele mesmo foi morar numa aldeia chamada *Nandigrama*. Lá, num trono, ele reverentemente instalou as sandálias de Rama que trouxera consigo e diariamente as adorava como representando Rama, com flores, pasta de sândalo, etc., assim como com todos os objetos considerados como insígnias reais. Em sua vida diária, ele observou rígida disciplina ascética. Sua comida consistia de raízes e frutas, e seu traje, de roupas de casca de árvore e cabelos emaranhados. Ele dormia no chão nu e observava estritamente a regra do celibato. Satrughna manteve-se em sua companhia. Ele cuidava de todos os assuntos do estado após primeiro apresentá-los diante das sandálias de Rama em sinal de que estava recebendo ordens de Rama. Contando os dias do retorno de Rama, ele viveu como um *Brahmarshi*, dedicando toda a sua mente a Rama.

Rama no Ashrama de Atri (76-91)

76. Quanto a Rama, embora tivesse tomado residência em *Chitrakuta* com Sita e Lakshmana no meio do assentamento dos ascetas daquele lugar, ele não ficou lá por muito tempo.
77. -79. Pois, sabendo que Rama estava morando no Monte *Chitrakuta*, grande número de pessoas do interior começou a visitar aquele lugar por causa de sua ânsia de encontrá-lo. Para evitar o distúrbio das multidões, assim como para o cumprimento do objetivo último de seu exílio na floresta, ele abandonou sua residência em *Chitrakuta* e procedeu em direção a *Dandakaranya*. No caminho, ele junto com Sita e seu irmão, alcançou o Ashrama do sábio Atri, que estava situado num lugar muito solitário, com as facilidades necessárias para alguém ficar o ano todo.
80. Lá, naquele Ashrama, estava sentado o sábio Atri, iluminando todo o lugar com seu esplendor. Rama prostrou-se diante dele e anunciou-se ao sábio, dizendo: "Sou Rama, oferecendo minhas saudações a você.
81. De acordo com a ordem de meu pai, vim para a floresta *Dandaka*. Disfarçado de vida na floresta, surgiu uma ocasião para eu encontrar seu santo ser."
82. Ouvindo as palavras de Rama e sabendo que ele era o próprio Hari, o sábio Atri estendeu a ele uma recepção muito calorosa com grande devoção.
83. Ele deu a ele a hospitalidade apresentando-lhe frutas da floresta. Ao sentar a Rama, Sita e Lakshmana, o sábio disse o seguinte com grande alegria:
84. -85. "Dentro do Ashrama, está minha esposa idosa Anasuya, que tem realizado austeridades por muito tempo, e que tem um conhecimento profundo do Dharma e tem observado o mesmo. Ó destruidor de inimigos! Que Sita entre e a veja." Rama de olhos de lótus pediu a Sita que fizesse como solicitado pelo sábio.
86. Ele disse: "Ó boa senhora! Entre e faça saudações à santa Anasuya e volte logo." E Sita fez de acordo.
87. -90. A santa Anasuya ficou muito contente em ver Sita, que fez uma prostração completa diante dela. Dirigindo-se a ela como "Querida Sita", Anasuya, com grande devoção, apresentou-lhe dois ornamentos de orelha celestiais feitos por Viswakarma, assim como duas adoráveis peças de seda. Ela também deu a Sita uma pasta única para aplicação corporal com as palavras: "Ó de rosto de lótus! Pela aplicação desta pasta, o esplendor de seu corpo permanecerá inalterado, ó filha de Janaka! Seguindo o dever de uma esposa piedosa, você agora segue Rama. Que aquela grande personalidade logo retorne ao seu palácio com você!"
91. -92. Depois, o sábio Atri alimentou Rama, Sita e Lakshmana abundantemente e, com as palmas unidas em saudação, disse: "Ó Rama! Tu és o único criador de todos estes mundos. Depois de criá-los, Tu Te manifestas para sua proteção e crescimento ordenado, como encarnações nas espécies de Devas, humanos e criações brutas. Embora encarnado desta forma, os traços corporais não Te afetam. Mâyā, que ilude a todos, permanece afastada de Ti por medo de Ti."