

Gheranda Samhita

1_ *kriya* (1-60) | 2_ *àsana* (1-45) | 3_ *mudra* (1-100) | 4_ *pratyâhâra* (1-5) |
5_ *prânâyâma* (1-96) | 6_ *dhyâna* (1-22) | 7_ *samâdhi* (1-23)

Estructura y contenido

El *Gheranda Samhita* es un manual de *hatha yoga* del siglo XVII que consta de 351 estrofas distribuidas en siete capítulos. Es una de las tres escrituras clásicas del *hatha yoga* y las técnicas que presenta forman la base de muchas prácticas del Yoga contemporáneo. Las enseñanzas se presentan en forma de diálogo entre el sabio *Gheranda*, de quien nada se conoce, y su discípulo *Chanda Kâpâli*. Esta obra *Vaishnavita* toma como modelo el *Hatha Yoga Pradipika* y algunos versos se corresponden con los de dicho manual.

El *Gheranda* enseña una disciplina de siete pasos (*sapta—sâdhana*) y describe no menos de treinta y dos posturas (*àsana*) y veinticinco “sellos” (*mudra*). La parte mas original de este trabajo es el extenso tratamiento de las técnicas de purificación (*shodhana*). También propone una interesante clasificación del fenómeno del éxtasis (*samâdhi*). Existen numerosos comentarios a este texto.

Gheranda Samhita

1. Kriya (1-60)

Capítulo Primero.

KRIYA: Introducción general y descripción de veinte técnicas de higiene interior.

Introducción.

Me inclino ante el Señor Shiva que en el principio enseñó el hathavidya, ciencia que destaca como el primer peldaño de la escala que conduce a las supremas alturas del rajayoga.

1:1— En una ocasión *Chanda Kapali* fue a la cabaña de *Gheranda* y le saludó con reverencia y devoción.

1:2— ¡Oh, Maestro del Yoga! ¡Oh tú, el mejor de todos los Yoguis! ¡Oh Señor!, quiero aprender la disciplina del *hatha yoga* que lleva al conocimiento de la verdad (*tattva—jñâna*).

1:3— El Maestro *Gheranda* respondió: “Sin duda lo pides correctamente. Te enseñaré lo que deseas saber. Escucha con atención”.

1:4— No hay cadenas como las de la ilusión (*mâyâ*). No hay fuerza como la que proviene de la disciplina (*yoga*). No hay amigo mas elevado que el conocimiento (*jñâna*). Y no hay enemigo mayor que el sentimiento de individualidad (*ahâmkara*).

1:5— De la misma manera que aprendiendo el alfabeto, con la práctica, se pueden dominar todas las ciencias, mediante el dominio del *hathayoga* se adquiere al final el conocimiento de la verdad que libera el alma de la esclavitud.

1:6— De acuerdo con los actos, buenos o malos, se producen los cuerpos de todos los seres vivos, y los cuerpos dan origen a las acciones (el *karma* que conduce al renacimiento). De esta manera, el ciclo se repite como el continuo girar de la rueda de un molino de agua.

1:7— Igual que sube y baja la rueda de un molino al sacar agua del pozo movida por los pistones (llenando y vaciando una y otra vez los baldes), así el alma (*jivâtman*) pasa a través de la vida y la muerte movida por sus acciones (*karma*).

1:8— Pero el cuerpo degenera pronto en este mundo, como una vasija de barro fresco sumergida en el agua. Fortálécelo con el fuego del adiestramiento (*ghatastha—yoga*), que vigoriza y purifica el cuerpo.

La vía de los siete pasos.

1:9— Los siete pasos de este adiestramiento psicofisiológico son los siguientes:

Purificación, *kriyâ*.

Fortalecimiento, *dridhata*.

Estabilidad, *sthirata*.

Calma, *dhirata*.

Ligereza, *laguima*.

Percepción correcta, *pratyakshatva*.

Soledad, *nirliptata*.

1:10-11—

La purificación se adquiere con la práctica regular de los seis *kriyâ*.

La fortaleza se consigue mediante *âsana*.

La estabilidad o firmeza se consigue mediante *mudra*.

La calma se consigue mediante *pratyâhara*.

La ligereza se consigue mediante *prânâyâma*.

La percepción correcta se consigue mediante *dhyâna*.

La soledad se consigue mediante *samâdhi*.

Los seis kriyâ, o ejercicios de purificación.

1:12- Los *shatkarma*, o seis ejercicios de purificación, son:

Dhauti,

Vasti,

Neti,

Lauliki,

Trataka,

Kapalabhati.

Primer kriyâ: dhauti.

1:13— Los *dhauti* eliminan las impurezas del cuerpo y son de cuatro tipos:

Antar—dhauti, o limpieza interna;

Danta—dhauti, o limpieza dental;

Hrid—dhauti, o limpieza del esófago;

Mûla—soddhana, o limpieza del recto.

1:14- *Antar—dhauti*, se subdivide a su vez en cuatro partes:

Vatasara, o limpieza con aire;

Varisara, o limpieza con agua;

Vahnisara (agnisara), o limpieza con fuego;

Bahishkrita, o limpieza con extracción.

1:15— *Vatasara—dhauti*:

Imitar con la boca la forma del pico de un cuervo (*kâkî—mudra*) e inspirar lentamente. Llenar de aire el estómago y moverlo allí dentro. Después, forzarlo poco a poco hasta expulsarlo a través del recto.

1:16— *Vatasara* es un procedimiento muy secreto que purifica el cuerpo, cura todas las enfermedades y aumenta el fuego gástrico.

1:17— *Varisara—dhauti*:

Llenar la boca completamente con agua. Tragarla con lentitud. En el estómago, moverla de lado a lado. Después, empujarla poco a poco para expulsarla a través del recto.

1:18— Este procedimiento debe guardarse en secreto; purifica el cuerpo y, practicado con atención, se obtiene un cuerpo luminoso o resplandeciente.

1:19— *Varisara* es el mayor de los *dhauti*. Quien lo ejecute con facilidad purificará su cuerpo impuro y lo transformará en un cuerpo divino (*divya—deha*).

1:20— *Vahnisara (agnisara)—dhauti*: presionar cien veces el abdomen contra la columna vertebral. Esto es *agnisara* o limpieza con fuego. Supone el éxito en la práctica del yoga, cura todas las enfermedades del estómago e incrementa el fuego interior.

1:21— Esta forma de *dhauti*, difícil de lograr aún para los dioses, debe mantenerse en secreto, pues proporciona un cuerpo divino (*divya—deha*).

1:22— *Bahishkrita—dhauti*:

Adoptar *kâkî—mudra* (boca en forma de pico de cuervo) e inspirar lentamente. Llenar de aire el estómago y mantenerlo allí durante hora y media. Después, empujar forzando el aire hacia los intestinos. Esta *dhauti* debe mantenerse en gran secreto y no revelarlo a nadie.

1:23— A continuación, de pie y sumergido en agua hasta el ombligo, extraer el intestino grueso (*shakti—nâdî*). Lavarlo con la mano hasta que quede completamente limpio. Finalmente, introducirlo de nuevo en el abdomen.

1:24— Este procedimiento, difícil de lograr aún para los dioses, debe mantenerse en secreto, pues proporciona un cuerpo divino (*deva—deha*).

1:25— Mientras no se pueda retener el aliento o el aire en el estómago durante hora y media, no podrá efectuarse este gran *dhauti* o purificación, conocido como *bahishkrita*.

1:26— *Danta—dhauti* incluye las siguientes prácticas:

Limpieza de los dientes (*danta—mûla—dhauti*),

Limpieza de la lengua (*jihvâ—dhauti*),

Limpieza de los oídos (*karna—dhauti*), y

Limpieza de los senos frontales (*kapâla—randhra—dhauti*).

1:27— *Danta—mûla—dhauti*: frotar los dientes con polvo de acacia o con tierra pura hasta que desaparezcan todas las impurezas.

1:28— Esta limpieza dental es un gran *dhauti* y para los yoguis es un procedimiento muy importante en la práctica del yoga. Debe realizarse diariamente, cada mañana, para mantener los dientes sanos. Los yoguis lo aprueban para la purificación.

1:29— *Jihvâ—dhauti (jihvâ—sodhana)*: Te diré ahora el método para limpiar la lengua, cuyo alargamiento anula la vejez, la muerte y la enfermedad.

1:30— Juntar los dedos medio índice y anular e introducirlos en la garganta. Frotar bien la raíz de la lengua y volver a limpiar, extrayendo las mucosidades;

1:31— A continuación, lavar la lengua y frotarla con mantequilla y leche una y otra vez. Apretarla y tirar de ella repetidamente, como si se ordeñara. Finalmente, sujetando la punta de la lengua con un instrumento de acero, tirar de ella con suavidad.

1:32— Esta práctica debe efectuarse con esmero todos los días a la salida y puesta del sol. De esta forma se consigue el alargamiento de la lengua.

1:33— *Karna—dhauti*: limpiar los orificios de los oídos con los dedos índice y anular. La práctica diaria regular conduce a la percepción de sonidos sutiles (*nada*).

1:34— *Kapâla—randhra—dhauti*: frotar la depresión de la frente junto al puente de la nariz con el pulgar de la mano derecha. Con esta práctica se curan las enfermedades ocasionadas por desórdenes de los humores flemáticos (*dosha*).

1:35— Los *nâdi* se purifican y se obtiene la clarividencia, o visión divina (*divya—drishti*). Debe practicarse diariamente al despertar, después de cada comida y al anochecer.

1:36— *Hrid—dhauti* es de tres tipos:

Danda—dhauti (limpieza con un tallo),

Vamana—dhauti (limpieza con agua), y

Vâso—dhauti (limpieza con una tira de tela).

1:37— *Danda—dhauti*: tomar un tallo de plátano, cúrcuma, llantén o caña e introducirlo lentamente en el esófago, sacándolo después con cuidado.

1:38— Con esta práctica se eliminan todas las flemas (*kapha*), bilis (*pitta*) y otras impurezas de la boca y el pecho. Mediante *danda—dhauti* se curan todas las enfermedades del pecho.

1:39— *Vamana—dhauti*: después de las comidas se debe beber agua hasta llenar el estómago. a continuación, se debe mantener la mirada un tiempo hacia arriba. finalmente, se procede a vomitar. Ejecutado diariamente, se curan los desórdenes ocasionados por flema (*kapha*) y bilis (*pitta*).

1:40— *Vâso—dhauti*: tragar lentamente una tela delgada de cuatro dedos de ancho y extraerla después. Esto es *vâso—dhauti (vastra—dhauti)*.

1:41— Con esta técnica se elimina la fiebre y se curan enfermedades abdominales (*gulma*), dilatación del bazo, lepra, enfermedades de la piel, así como los desórdenes producidos por flema (*kapha*) y bilis (*pitta*). Así, día a día, el practicante incrementa su salud, fuerza y ánimo.

1:42— *Mûla—soddhana: apana* no fluye correctamente mientras no se limpie el recto de forma adecuada. Por tanto, debe efectuarse cuidadosamente la purificación del intestino grueso.

1:43— El recto se limpia repetidas veces con agua, utilizando el dedo medio o un tallo de cúrcuma (*haridra*).

1:44— Esto elimina el estreñimiento, la indigestión y la dispepsia, aumenta la belleza y el vigor corporal y vivifica la esfera del fuego (jugo gástrico).

Segundo kriyâ: vasti.

1:45— Los *vasti* son de dos tipos:

Jala—vasti; (enema con agua): se realiza metido en el agua;

Shushka—vasti. (enema seco): se realiza en seco.

1:46— Se denomina *jala—vasti* a la siguiente práctica: sumergido en agua hasta la altura del ombligo. Se adopta la postura de la silla (*utkatasana*). Se contrae y relaja el esfínter anal.

1:47— Con este procedimiento se curan desórdenes urinarios (*prameha*), problemas digestivos (*udavarta*) y problemas relacionados con los distintos *prâna* (*krûra—vâyû*). El cuerpo se libera de toda enfermedad y se vuelve hermoso como un dios.

1:48— *Shushka—vasti* (*sthala—vasti*): adoptar la postura de la pinza (*paschimottanasana*). Mover lentamente hacia abajo los intestinos. Contraer y relajar el esfínter anal mediante *ashvinî—mudra*.

1:49— Con esta práctica se previene el estreñimiento, se aumenta el fuego gástrico y se cura la flatulencia.

Tercer kriyâ: neti.

1:50— *Neti—kriyâ*

Introducir un hilo delgado de medio codo de largo (22 a 28 cm.) por un orificio nasal. Empujarlo hasta que asome dentro de la boca por el interior. Agarrarlo con la mano y tirar de él sacándolo por la boca.

1:51— Con la práctica de *neti—kriyâ* se facilita *khechari—mudra*, se curan los desórdenes debidos a la flema (*kapha*) y aumenta la visión interior.

Cuarto kriyâ: lauliki.

1:52— Mover con energía los intestinos y el estómago de un lado a otro. Esto es *lauliki—yoga*. Elimina todas las enfermedades y aumenta el fuego gástrico.

Quinto kriyâ: tratamakam.

1:53— Mirar fijamente, sin parpadear, cualquier objeto pequeño hasta que empiecen a fluir las lágrimas. Esto se llama *tratamakam*, según los sabios.

1:54— Al practicar este yoga, se obtiene la *shambavi—mudra*, se eliminan todas las enfermedades oculares y surge la clarividencia.

Sexto kriyâ: kapalabhati.

1:55— *Kapalabhati* elimina los desórdenes producidos por la flema (*kapha*) y es de tres tipos:

Vâma—krama (método por la izquierda);

Vyut—krama (método inverso);

Shît—krama (método del sonido).

1:56— *Vâma—krama*: se inspira suavemente por el orificio izquierdo de la nariz y se espira por el derecho. A continuación, se inspira por el derecho y se espira por el izquierdo.

1:57— Esta práctica debe efectuarse sin esfuerzo. Con ella se eliminan los desórdenes producidos por la flema (*kapha*).

1:58— *Vyut—krama*: absorber agua por ambas fosas nasales y echarla lentamente por la boca. Con *vyut—krama* se eliminan los desórdenes producidos por la flema (*kapha*).

1:59— *Shît—krama*: absorber agua por la boca y echarla lentamente por las dos fosas nasales. Con esta práctica, el yogui se vuelve hermoso como el dios *Kâma*.

1:60— La vejez no llega y la degeneración no le alcanza. El cuerpo se vuelve sano y flexible. Los desórdenes debidos a la flema son eliminados.

Gheranda Samhita

2.Âsana (1-45)

Capítulo Segundo.

ASANA: descripción de 32 posturas

Asanas

2:1— Existen ocho millones cuatrocientas mil *âsana* descritas por *Shiva*. Hay tantas *âsana* como especies de criaturas vivas en el universo.

2:2— De todas ellas, ochenta y cuatro son las mejores y entre éstas, treinta y dos se consideran útiles para la gente corriente.

2:3-6— Las treinta y dos *âsana* que proporcionan la perfección en este mundo material son las siguientes:

Siddhasana (postura perfecta)

Padmasana (postura del loto)

Bhadrasana (postura del bienestar)

Muktasana (postura liberadora)

Vajrasana (postura del rayo)

Svastikasana (postura afortunada)

Simhasana (postura del león)

Gomukhasana (postura de cabeza de vaca)

Virasana (postura heroica)

Dhanurasana (postura del arco)

Mritasana (postura del muerto)

Guptasana (postura oculta)

Matsyasana (postura del pez)

Matsyendrasana (postura de *Matsyendra*)

Paschimottanasana (postura de extensión posterior)

Gorakshasana (postura de *Goraksha*)

Utkatasana (postura elevada)
Sankatasana (postura peligrosa)
Mayurasana (postura del pavo real)
Kukkutasana (postura del gallo)
Kurmasana (postura de la tortuga)
Uttanakurmasana (postura de la tortuga en extensión)
Mandukasana (postura de la rana)
Uttanamandukasana (postura de la rana en extensión)
Vrikshasana (postura del árbol)
Garudasana (postura del águila)
Vrishasana (postura del toro)
Salabhasana (postura del saltamontes)
Makarasana (postura del cocodrilo)
Ushtrasana (postura del camello)
Bhujangasana (postura de la cobra)
Yogasana (postura de yoga)

2:7— *Siddhasana*

El practicante que ha dominado sus pasiones debe: Colocar el talón (izquierdo) en contacto con el ano y el otro sobre los genitales. Mantener la barbilla contra el pecho. Permanecer inmóvil y erguido. Dirigir la mirada al entrecejo. Esta postura conduce a la liberación.

2:8— *Padmasana*

Colocar el pie derecho sobre el muslo izquierdo. Y de forma análoga, el pie izquierdo sobre el muslo derecho. Cruzar los brazos por la espalda. Sujetar con las manos los dedos gordos de los pies. Poner la barbilla contra el pecho. Fijar la mirada en la punta de la nariz. Esta postura cura todas las enfermedades.

2:9-10— *Bhadrasana*

Colocar los talones cruzados debajo de los órganos sexuales. Cruzar los brazos por la espalda. Sujetar con las manos los dedos gordos de los pies. Adoptar *jalandara bhanda*. Fijar la mirada en la punta de la nariz. Esta postura cura todas las enfermedades.

2:11— *Muktasana*

Colocar el talón izquierdo en la base de los genitales. Colocar el derecho encima de los genitales. Mantener espalda, cuello y cabeza alineados. Esta postura proporciona *siddhi*.

2:12— *Vajrasana*

Juntar los muslos, apretados como un diamante. Colocar las piernas debajo del ano (sentarse encima de los pies, con los talones separados). Esta postura proporciona *siddhi*.

2:13— *Svastikasana*

Colocar cada pie entre la pantorrilla y el muslo (de la pierna contraria). Mantener el cuerpo erguido en esta cómoda posición.

2:14-15— *Simhasana*

Colocar los talones cruzados y vueltos hacia arriba bajo los órganos sexuales. Poner las rodillas sobre el suelo y las manos apoyadas en las rodillas. Abrir la

boca y efectuar *jalandara bhanda*. Fijar la mirada en la punta de la nariz. Esta postura proporciona destruye todas las enfermedades.

2:16— ***Gomukhasana***

Colocar los pies en el suelo con los talones cruzados bajo las nalgas. El cuerpo debe mantenerse firme, con la cara levantada y la boca saliente. Permanecer sentado tranquilamente.

Esta postura recuerda el hocico de una vaca.

2:17— ***Virasana***

Colocar un pie sobre el muslo (opuesto) .Girar hacia atrás el (otro) pie.

2:18— ***Dhanurasana***

Extender las piernas en el suelo, rectas como un palo. Sujetar los dos pies con las manos, de tal forma que se doble el cuerpo como un arco.

2:19— ***Mritasana***

Permanecer echado de espaldas en el suelo, completamente extendido, se denomina postura del cadáver. Esta postura elimina la fatiga física y calma la agitación mental.

2:20— ***Guptasana***

Ocultar los pies bajo los muslos y las rodillas. Colocar las nalgas sobre los pies.

2:21— ***Matsyasana***

Adoptar la postura del loto (sin cruzar los brazos por la espalda). Permanecer tendido sobre la espalda. Sujetar la cabeza entre los codos.

2:24— ***Paschimottanasana***

Extender las piernas sobre el suelo, rectas como un palo, sin que se toquen los talones. Colocar la frente sobre las rodillas. Sujetar los dedos de los pies con las manos.

2:25-26— ***Gorakshasana***

Colocar los pies vueltos hacia arriba, entre las rodillas y los muslos. Colocar las manos abiertas ocultando cuidadosamente los talones. Contraer la garganta y fijar la mirada en la punta de la nariz. Esta postura proporciona el triunfo a los yoguis.

2:27— ***Utkatasana***

Permanecer de puntillas, con los talones levantados del suelo. Colocar las nalgas sobre los talones

2:28— ***Sankatasana***

Apoyar pie y pierna izquierdos sobre el suelo. Rodear la pierna izquierda con la derecha. Colocar las manos sobre las rodillas.

2:29-30— ***Mayurasana***

Colocar las palmas de las manos en el suelo. Apoyar el abdomen sobre los codos. Levantarse sobre las manos con las piernas en el aire, cruzadas en loto. Esta postura estimula la digestión y elimina las enfermedades abdominales.

2:31— ***Kukkutasana***

Sentarse en el suelo con las piernas cruzadas en loto. Apoyar las manos en el suelo introduciendo los brazos entre los muslos y las pantorrillas. Levantarse en equilibrio sobre las manos, soportando el peso del cuerpo con los codos.

2:32— ***Kurmasana***

Cruzar los talones debajo de los órganos sexuales. Mantener alineadas la espalda, cabeza y cuello.

2:33— *Uttanakurmasana*

Adoptar *kukkutasana* (postura del gallo) .Sujetar el cuello con las manos. Erguirse, estirándose como una tortuga.

2:34— *Mandukasana*

Poner los pies hacia atrás. Dedos de los pies tocándose. Rodillas hacia delante (bien separadas).

2:35— *Uttanamandukasana*

Colocarse en *mandukasana* (postura de la rana). Sostener la cabeza con los codos. Estirar el cuerpo como una rana.

2:36— *Vrikshasana*

Mantenerse de pie sobre la pierna izquierda. Colocar el pie derecho sobre el muslo izquierdo. Permanecer derecho como un árbol plantado en el suelo

2:37— *Garudasana*

Presionar los muslos contra el suelo. Mantener el cuerpo firme con las manos sobre las rodillas.

2:38— *Vrishasana*

Colocar el ano sobre el talón derecho. Cruzar la pierna izquierda sobre la derecha. Colocar el pie izquierdo al lado de la pierna derecha.

2:39— *Salabhasana*

Ponerse boca abajo en el suelo. Colocar las palmas de las manos en el suelo, a la altura del pecho. Levantar las piernas la altura de un codo (23 cm).

2:40— *Makarasana*

Ponerse boca abajo con el pecho en contacto con el suelo. Extender y separar (ampliamente) las piernas. Sujetar la cabeza con los brazos. Esta postura aumenta el calor corporal.

2:41— *Ushtrasana*

Ponerse boca abajo en el suelo. Doblar las piernas hacia atrás. Agarrar los pies con las manos. Contraer fuertemente los músculos abdominales y la boca.

2:42-43— *Bhujangasana*

Colocar la mitad del cuerpo, desde el ombligo hasta los pies, sobre el suelo. Apoyar las palmas de las manos en el suelo. Levantar la cabeza y la parte superior del cuerpo, como una serpiente. Esta postura aumenta el calor corporal y elimina todas las enfermedades. Con su práctica se despierta *kundalini*.

2:44-45— *Yogasana*

Girar los pies hacia arriba y colocarlos (cruzados) sobre las rodillas. Poner las manos sobre el suelo, con palmas hacia arriba. Fijar la mirada en la punta de la nariz.

Gheranda Samhita

3.Mudra (1-100)

Capítulo Tercero.

MUDRA: descripción de mudras y bandhas

3:1-3— *Gheranda* dijo: hay veinticinco *mudra*. Su práctica proporciona el triunfo al yogui. Son los siguientes:

1. *Mahâmudra* (gran sello)

2. *Nabhomudra* (sello etérico)
3. *Uddiyanabandha* (contracción flotante)
4. *Jalandarabandha* (contracción de la garganta)
5. *Mûlabandha* (contracción raíz)
6. *Mahabandha* (gran contracción)
7. *Mahavedha* (gran penetrador)
8. *Khecharimudra* (sello de la lengua)
9. *Viparitakaranimudra* (sello de la acción inversa)
10. *Yonimudra* (sello del perineo)
11. *Vajrolimudra* (sello *vajroli*)
12. *Shakticalanamudra* (sello agitador de la energía)
13. *Tadagimudra* (sello del tanque)
14. *Mandukimudra* (sello de la rana)
15. *Shambavimudra* (sello de *Shiva*)
- 16-20. *Panchadhâranâ* (cinco *dhâranâ* o concentraciones):
16. *Pârthivîdhâranâ* (tierra - *muladharachakra*)
17. *Âmbhasîdhâranâ* (agua - *svâdhistâchakra*)
18. *Âgneyîdhâranâ* (fuego - *manipurachakra*)
19. *Vâyavîdhâranâ* (aire - *anahatachakra*)
20. *Âkâshîdhâranâ* (espacio - *ajñachakra*)
21. *Ashvinimudra* (sello del caballo)
22. *Pashinimudra* (sello del pájaro)
23. *Kakimudra* (sello del cuervo)
24. *Matanginimudra* (sello del elefante)
25. *Bhujanginimudra* (sello de la serpiente)

3:4-5— (*Gheranda* dijo:) *Maheshvara* (*Shiva*), dirigiéndose a su esposa (*Parvatî*), recitó las ventajas de los *mudra* como sigue: ¡Oh *Devi*, todos estos *mudra* cuyo conocimiento conduce a quien los practica a la obtención de *siddhi*, deben mantenerse en gran secreto. No se han de enseñar alegremente a cualquiera. Este conocimiento que no es fácil de obtener ni siquiera por los dioses mismos, proporciona felicidad al yogui!

3:6-7— *Mahamudra*

Presionar con firmeza el talón izquierdo contra el ano. Extender la pierna derecha y sujetar el dedo gordo del pie con las manos.

Contraer la garganta. Fijar la mirada en el entrecejo.

3:8— Esta técnica cura todas las enfermedades (abdominales) y, en especial, la tisis, el estreñimiento, la inflamación del bazo, la indigestión y la fiebre.

3:9— *Nabhomudra*

En cualquier actividad y en cualquier sitio, el yogui puede practicar *nabhomudra*. Se lleva la lengua hacia arriba (hacia el velo del paladar). Se suspende la respiración con los pulmones llenos.

3:10— *Uddiyanabandha*:

Contraer el abdomen tanto por encima como por debajo del ombligo. Empujarlo hacia detrás, de manera que los órganos abdominales se aplasten contra la columna vertebral. Quien practique este vuelo (*uddiyana*) continuamente, vencerá la muerte. Gracias a esta técnica, el “gran pájaro” (*hamsa*), la fuerza

vital (**prâna**), es forzada insistentemente a “volar hacia arriba” (**uddîna**), es decir, a ascender a lo largo del canal central (**sushumna—nâdi**).

3:11—Entre todos los **bandha**, éste es el mejor. Con su práctica completa se facilita la liberación.

3:12— **Jalandarabandha**

Contraer la garganta y colocar la barbilla contra el pecho. **Jalandarabandha** cierra los dieciséis **adhara**. Practicado junto con **mahamudra**, destruye la muerte.

3:13— Sus efectos han sido muy comprobados y proporciona excelentes resultados. Quien lo practique durante seis meses, ciertamente logrará su objetivo.

3:14— **Mûlabandha**

Presionar el perineo con el talón del pie izquierdo. Contraer el esfínter anal.

3:15— Colocar el talón derecho sobre los genitales. Presionar contra el pubis. Contraer la región abdominal hacia la columna vertebral. Este **mûlabandha** elimina la decadencia.

3:16— Quien desee cruzar el océano de la existencia debe practicar este **mudra** en secreto.

3:17— Con **mûlabandha** se controla **vâyû**. Debe practicarse cuidadosa y diligentemente.

3:18— **Mahabandha**

Presionar el orificio anal con el talón izquierdo. Presionar suavemente este talón con el talón derecho. Lentamente y con cuidado contraer los músculos del recto

3:19— Al mismo tiempo, contraer los músculos del **yonî** (perineo). Retener la respiración (con los pulmones llenos) en **jalandarabhandha**. Estas tres contracciones juntas (ano, perineo y garganta) constituyen **mahabandha**.

3:20— **Mahabandha** es el mayor de los **bandha**. Destruye la decadencia y la muerte. Gracias a su práctica, se realizan todos los deseos.

3:21-22— **Mahavedha**

Igual que la belleza, juventud y encanto de una mujer son inútiles sin un hombre (que la admire), así son **mûlabandha** y **mahabandha** sin **mahavedha**. Sentarse en **mahabandha** y retener el aliento con **uddana kumbhaka** (retención del aliento con los pulmones vacíos junto con **uddiyanabandha**). Esto es **mahavedha**, el que da el éxito a los yoguis.

3:23-24— Quien practique diariamente **mûlabandha** y **mahabandha** con **mahavedha** es el mejor de los yoguis. Para él no existe el miedo a la muerte. La decadencia no le alcanza. Los yoguis deben mantenerlo en secreto.

3:25— **Khecharimudra**

Cortar el tendón inferior de la lengua y mantenerla continuamente en movimiento. Frotarla con mantequilla fresca. Tirar de ella (para alargarla) con un instrumento de acero.

3:26— Con la práctica continua se consigue alargar la lengua. Se logra **khecharimudra** cuando la punta de la lengua puede tocar el entrecejo.

3:27— A continuación, cuando se ha alargado suficientemente la lengua: Llevar la lengua hacia arriba y hacia atrás para tocar el paladar. Con la práctica, se alcanzan las cavidades nasales que comunican con el interior de la boca. Cerrar

estos orificios con la lengua (deteniendo la respiración). Fijar la mirada en el entrecejo.

3:28— Con esta práctica desaparecen debilidad, hambre, sed y pereza. No surgen enfermedades, decadencia o muerte. El cuerpo se vuelve divino.

3:29— El cuerpo no puede ser quemado por el fuego, secado por el aire o mojado por el agua. El cuerpo no puede ser mordido por las serpientes.

3:30— El cuerpo se vuelve hermoso. El *samâdhi* se alcanza fácilmente. Al tocar los orificios nasales internos con la lengua, se experimentan diversos sabores.

3:31-32— Se experimentan nuevas sensaciones a medida que fluye abundante néctar o ambrosía. Se aprecian sucesivamente sabores: salados, alcalinos, amargos, astringentes, mantequilla, *ghê*, leche, cuajada, suero, miel y jugo de palmera. Finalmente, se manifiesta el sabor del néctar.

3:33-35— *Viparitakaranimudra*

El sol (plexo solar) se localiza debajo del ombligo. La luna se localiza en la base del paladar. El proceso mediante el cual el sol asciende y la luna desciende, se llama *vipa*. Es un *mudra* secreto en todos los *tantra*. Se coloca la cabeza en el suelo con las manos extendidas. Se levantan las piernas y se mantiene la postura con firmeza.

3:36— Con su práctica constante desaparecen la muerte y la decadencia. El yogui logra *siddhi* y no es destruido ni siquiera en *pralaya* (disolución del universo al término de un periodo cósmico)

3:37-42— *Yonimudra*

Sentarse en *siddhasana*. Tapar los oídos con los pulgares, los ojos con los índices, las fosas nasales con los medios, el labio superior con los anulares y el inferior con los meñiques. Inhalar *prâna—vâyû* mediante *kakimudra* y unirlo a *apana—vâyû*. Visualizar los seis *chakra* en orden (ascendente) hasta que despierte *kundalini*. Repetir los mantra *hum* y *hamsa*. Llevar a *shakti* junto al *jiva*, en el *sahasrarachakra*. Lleno de *shakti*, unida con el gran *shiva*, meditar en el supremo gozo. Contemplar la unión de *shiva* y *shakti* en este mundo. Completamente extasiado, el yogui comprende que él es *Brahma*. Esta práctica es un gran secreto, difícil de realizar incluso para los *deva*. Quien perfecciona esta práctica entra realmente en *samâdhi*.

3:43-44— Con esta práctica, el yogui no resulta afectado por las acciones (mas reprobables), como las de matar a un *brahman* o a un feto, beber alcohol o contaminar el lecho del *guru*. Todos los pecados, tanto los mas graves como los mas leves, quedan completamente destruidos gracias a esta práctica. Por tanto, quien aspire a la liberación deberá efectuar esta práctica.

3:45— *Vajrolimudra*

Apoyar las dos manos en el suelo. Levantar las dos piernas rectas. La cabeza no debe estar en contacto con el suelo. Esta técnica despierta *kundalini* y da longevidad.

3:46-48— Esta práctica es la cumbre de las prácticas del yoga. Facilita la iluminación y perfecciona al yogui. Con ella se logra *bindu—siddhi* (control sobre el semen) y, entonces, se puede lograr cualquier cosa. Aunque se halle sumergido en una vida de placeres, el yogui alcanza la perfección con esta práctica.

3:49— **Shakticalana**

La gran diosa *kundalini*, la energía del yo, la *âtma—shakti*, duerme en *muladharachakra*. Tiene la forma de una serpiente enroscada con tres vueltas y media.

3:50— Mientras permanezca dormida en el cuerpo, el *jiva* es solo un animal, y no se produce el auténtico conocimiento aunque practique durante diez millones de años.

3:51— Igual que una puerta se abre con una llave, la puerta de *Brahma* se abre despertando kundalini mediante el *hathayoga*.

3:52— Ponerse una pieza de tela en la zona de los riñones y sentarse en un lugar oculto, no desnudo, en una habitación exterior, para practicar *shakticalana*.

3:53— La pieza de tela medirá un codo de largo (22,86 cm) por cuatro dedos (7,62 cm) de ancho. Deberá ser suave, blanca y de un tejido de calidad. Se mantendrá colocada firmemente en su sitio sujetándola con el *katisutra* (una cinta que se ata a las caderas).

3:54-55— Frotar el cuerpo con cenizas. Sentarse en *siddhasana*. Inhalar *prâna—vâyû* por ambas fosas nasales y unirlo firmemente con *apana*. Contraer el recto con cuidado mediante *ashvinimudra* hasta que el *vâyû* penetre en *sushumna* y manifieste claramente su presencia.

3:56— Reteniendo la respiración mediante *kumbhaka*, la serpiente *kundalini* se siente ahogada, se despierta y se levanta hacia *brahmarandhra*.

3:57— *Yonimudra* no se completa ni se perfecciona sin *shakticalana*. Primero se practicará *shakticalana* y después se aprenderá *yonimudra*.

3:58— ¡Oh, *Chanda Kapali!*, así es *shakticalana*. Practica diariamente y con esmero.

3:59— Este *mudra* debe mantenerse en secreto, pues elimina la decadencia y la muerte. Por tanto, el yogui que desee la perfección deberá practicarlo.

3:60— El yogui que lo practique diariamente llegará a ser un *siddha*, alcanzará el *vigraha—siddhi* y curará todas sus enfermedades.

3:61— **Tâdâgî— mudra**

Adoptar la postura de *paschimottanasana*. Ahuecar el abdomen, como si fuera un tanque. Este es el *tâdâgî— mudra* (mudra del tanque) que detiene el envejecimiento y la muerte.

3:62— **Manduki— mudra**

Mantener la boca cerrada. Girar la punta de la lengua arriba y atrás, contra el paladar (como en un salto de rana). Saborear lentamente el néctar sagrado (*amrita*).

3:63— El cuerpo no enferma ni envejece. Se mantiene la juventud y el cabello nunca encanece.

3:64— **Shambavi**

Se debe fijar la mirada en el entrecejo y concentrarse en el si mismo esencial.

3:65— Los *vedas*, los *shastras* y los *purânas* son como mujeres públicas. Sin embargo, esta práctica debe mantenerse guardada como una dama respetable.

3:66— Sin duda, quien domine esta técnica será similar a *Adinâtha (Shiva)*, *Nârâyâna (Vishnu)* y *Brahma*.

3:67— *Maheshvara* ha dicho: “realmente, quien conoce *shambavi* es *Brahma*”.

3:68— **Panchadhâranâ**

Una vez explicado *shambavi*, escucha ahora los cinco *dhâranâ*. Con ellos se puede lograr cualquier cosa en este mundo.

3:69— Con su dominio se puede visitar el cielo (*svarga loka*) a voluntad, se puede viajar a la velocidad del pensamiento y se puede caminar por el aire.

3:70— *Pârthivîdhâranâ*

Este *tattva* es de color amarillo verdoso, su *bîja—mantra* es *lam*, su forma es cuadrada y *Brahma* es su deidad. Concentrar la mente y *prâna—vâyû* en el elemento tierra mediante *kumbhaka*, durante un periodo de cinco *ghatikas* (dos horas y media). También se denomina *adhodhâranâ*. Con su práctica se conquista este elemento y ninguno de sus constituyentes podrá ya causar daño. Proporciona firmeza.

3:71— Quien practique esta concentración conquistará la muerte y se convertirá en un *siddha*.

3:72— *Âmbhasîdhâranâ*

Este *tattva* es de color blanco, como la flor *kunda*, como una concha marina o como la luna; su *bîja—mantra* es *vam*, su forma es circular, como la de la luna, y *Vishnu* es su deidad. Concentrar la mente y *prâna—vâyû* en el elemento agua mediante *kumbhaka*, durante un periodo de cinco *ghatikas* (dos horas y media). Esta técnica de concentración elimina todo dolor. Con ella, el agua no puede causar daño alguno.

3:73-74— La muerte por ahogamiento no alcanza a quien practica esta técnica, ni aún en las aguas mas profundas. Debe mantenerse en gran secreto, pues su revelación anula sus efectos.

3:75— *Âgneyîdhâranâ*

Este *tattva* es de color rojo, como el del insecto *indra-gop* y se halla situado en la región abdominal; su *bîja—mantra* es *ram*, su forma es triangular, y *Rudra (Shiva)* es su deidad. Brilla como un sol y confiere *siddhi*. Concentrar la mente y *prâna—vâyû* en el elemento fuego mediante *kumbhaka*, durante un periodo de cinco *ghatikas* (dos horas y media). Esta técnica de concentración elimina el temor a la muerte dolorosa. Con ella, el fuego no puede causar daño alguno.

3:76— La muerte por el fuego no alcanza al yogui que practica esta técnica.

3:77— *Vâyavîdhâranâ*

Este *tattva* es de color negro, como el unguento para los ojos; su *bîja—mantra* es *yam*, e *Îshvara* es su deidad. Este *tattva* está lleno de *sattva*. Concentrar la mente y *prâna—vâyû* en el elemento aire mediante *kumbhaka*, durante un periodo de cinco *ghatikas* (dos horas y media). Con esta técnica, el practicante puede caminar por el aire.

3:78-79— El dominio de esta técnica elimina la decadencia y la muerte y permite desplazarse por el aire. El aire no mata a quien lo domina. No debe revelarse a los malvados o a los incrédulos, pues se anularían sus efectos.

3:80— *Âkâshîdhâranâ*

Este *tattva* es de color del agua pura de mar; su *bîja—mantra* es *ham*, su forma es triangular, y *Sadâshiva (Shiva)* es su deidad. Brilla como un sol y confiere *siddhi*. Concentrar la mente y *prâna—vâyû* en el elemento éter

mediante *kumbhaka*, durante un periodo de cinco *ghatikas* (dos horas y media). Esta técnica de concentración abre la puerta de la liberación.

3:81— Esta técnica es conocida solo por el yogui auténtico. La muerte no le alcanza ni perece en el *pralaya*.

3:82— *Ashvini*

Contraer y dilatar repetidas veces el esfínter anal. Esta práctica despierta *kundalini*.

3:83— Esta técnica elimina las enfermedades del recto, fortalece el cuerpo y evita la muerte prematura.

3:84— *Pashini*

Colocar las dos piernas en la espalda, detrás del cuello y mantenerlas firmes como un *pâsha* (lazo para cazar pájaros). Esta práctica despierta *kundalini*.

3:85— Esta técnica fortalece y aumenta la energía del cuerpo. Debe practicarse con cuidado.

3:86— *Kâkî— mudra*

Contraer los labios como el pico de un cuervo e inspirar lentamente. Este es el *mudra* del cuervo (*kâkî*), que elimina todas las enfermedades.

3:87— *Kâkî— mudra* es un gran *mudra* mantenido en secreto en todos los *tantra*. Con esta práctica se evita toda enfermedad, como un cuervo.

3:88-89— *Matangini*

De pie y sumergido con el agua hasta el cuello, absorber agua a través de las fosas nasales y arrojarla por la boca; a continuación, aspirar agua por la boca y echarla por la nariz (como un elefante). Repitiendo esta técnica una y otra vez se anula la decadencia y la muerte.

3:90-91— Esta técnica debe ejercitarse en un lugar solitario. Su práctica confiere la fuerza de un elefante y proporciona gran placer al yogui. Debe ejercitarse con gran cuidado.

3:92— *Bhujangini*

Estirar un poco el cuello hacia delante y tragar aire a través del esófago. Este *mudra* de la serpiente anula la decadencia y la muerte.

3:93— Esta técnica elimina rápidamente todas las enfermedades intestinales, especialmente la indigestión y la dispepsia.

Beneficios de los *mudra*

3:94— ¡Oh, *Chanda Kapali!*, así te he mostrado los *mudra*, perseguidos por todos los *siddha* y que anulan la decadencia y la muerte.

3:95— No deben enseñarse indiscriminadamente ni debe revelarse a los malvados o a los incrédulos. Debe conservarse cuidadosamente en secreto, aunque resulta difícil, incluso para los *deva*.

3:96— Estas técnicas que proporcionan felicidad y liberación deben enseñarse a personas inocentes, calmadas y de mente tranquila, devotas de su *guru* y que provengan de buena familia.

3:97— Su práctica diaria elimina todas las enfermedades y aumenta el fuego gástrico.

3:98— Al practicante no le alcanzan ni la muerte ni la decadencia; el agua, el aire y el fuego no le afectan.

3:99— Con su práctica se eliminan la tos, el asma, la inflamación del bazo, la lepra y todo tipo de enfermedades.

3:100— ¡Oh, *Chanda!*, no hay nada mejor para lograr *siddhi*.

Gheranda Samhita

4.Pratyâhâra (1-5)

Capítulo Cuarto.

PRATYAHARA: descripción de la técnica de recogimiento interior.

4:1— A continuación te mostraré la mejor técnica: *pratyâhara*. Con su conocimiento, se dominan todas las pasiones.

4:2— Debe controlarse *citta*, sometiéndola una y otra vez siempre que se distraiga atraída por los objetos externos.

4:3— Hay que apartar la mente del elogio y la censura, de las buenas y las malas palabras, y poner a *citta* bajo el control absoluto del si-mismo.

4:4— Hay que apartar *citta* de los buenos y los malos olores, y de cualquier olor que pueda distraer o atraer a la mente, poniéndola así bajo el control del si-mismo.

4:5— Hay que apartar *citta* de los sabores dulces o agrios, de los amargos o salados, y de cualquier sabor que pueda atraer a la mente, poniéndola así bajo el control del si-mismo.

Gheranda Samhita

5.Prânâyâma (1-96)

Capítulo Quinto.

PRANAYAMA: descripción de ocho técnicas de respiración y consideraciones estacionales, dietéticas y de purificación de los nadi.

5:1— *Gheranda* dijo: ahora voy a exponer las reglas para el *prânâyâma*. El hombre se vuelve como un dios con su práctica.

5:2— Para practicar *prânâyâma* son necesarias cuatro cosas: lugar adecuado, tiempo (meteorológico) favorable, alimentación moderada y purificación de los *nâdi*.

Lugar

5:3— No se debe practicar en una zona alejada (del hogar), ni en un bosque, ni en medio de una ciudad o de una multitud. En caso contrario, no se logra el éxito

5:4— En un país distante se pierde la fe (porque es posible que allí no se conozca el yoga). En un bosque se está indefenso. En medio de una aglomeración se está expuesto a la curiosidad general. Por tanto, hay que evitar estos lugares.

5:5— Debe construirse una cabaña pequeña protegida por muros a su alrededor en un buen país, con un gobernante justo, donde la comida se consiga con facilidad y no haya disturbios.

5:6— En medio del recinto se perforará un pozo y se cavará una cisterna (la cabaña dispondrá de sistemas de suministro de agua potable y recogida y tratamiento de aguas residuales). El sitio no será ni muy elevado ni muy bajo, permaneciendo libre de insectos.

5:7— Debe recubrirse completamente con estiércol de vaca (recubrimiento aislante, insonorización). En este lugar, construido de esta forma en un lugar apartado, se practicará el *prânâyâma*.

Tiempo

5:8— La práctica del yoga no debe iniciarse en invierno (*hemanta*), ni con frío (*shishira*), ni con calor (*grishma*), ni en época de lluvias (*varsha*), pues se pueden contraer enfermedades.

5:9— Se debe comenzar la práctica en primavera (*vasanta*) o en otoño (*sharat*). De esta forma se alcanzará el éxito y no se verá afectado por enfermedades.

5:10— Las seis estaciones se suceden durante todo el año, cada dos meses, pero cada una se experimenta durante cuatro meses.

5:11— Las seis estaciones son:

Estación	Meses	
<i>Vasanta</i> (primavera)	<i>Chaitra y vaishaka</i>	Marzo y abril
<i>Grishma</i> (verano)	<i>Jeshta y asadha</i>	Mayo y junio
<i>Varsha</i> (lluvias)	<i>Sravana y bhadra</i>	Julio y agosto
<i>Sharat</i> (otoño)	<i>Ashvina y kartika</i>	Septiembre y octubre
<i>Hemanta</i> (invierno)	<i>Agrahayana y pausha</i>	Noviembre y diciembre
<i>Shishira</i> (frío)	<i>Magha y phalgun</i>	Enero y febrero

5:12-14— Las estaciones se suceden como sigue:

Comienza	Finaliza	Estación	Periodo
<i>Magha</i>	<i>Vaishaka</i>	<i>Vasantanubhava</i>	enero-abril
<i>Chaitra</i>	<i>Asadha</i>	<i>Grishmanubhava</i>	marzo-junio
<i>Asadha</i>	<i>Ashvina</i>	<i>Varshanubhava</i>	junio-septiembre
<i>Bhadra</i>	<i>Agrahayana</i>	<i>Sharadanubhava</i>	agosto-noviembre

<i>Kartika</i>	<i>Magha</i>	<i>Hemantanubhava</i>	octubre-enero
<i>Agrahayana</i>	<i>Phalgunā</i>	<i>Shishiranubhava</i>	noviembre-febrero

5:15— La práctica debe iniciarse en primavera (*vasanta*) o en otoño (*sharat*), y así se alcanzará el éxito sin problemas.

Dieta

5:16— Quien practique yoga sin moderación en la dieta contraerá distintas enfermedades y no alcanzará el éxito.

5:17— El yogui debe comer arroz, cebada y trigo. Puede comer legumbres (*mudga, masha*) y gramíneas. Todo debe ser limpio y puro.

5:18-19— Un yogui puede comer frutas y vegetales propios de la India (pepino, *patola*; fruto del árbol del pan, *manakachu*; bayas, *kakkola*; fruto de la jojoba; nueces, *bunduc*; llantén, higos, plátano verde, tallo de llantén y sus raíces, *brinjal* y frutos y raíces medicinales, *riddhi*).

5:20— Puede comer las cinco hojas de plantas adecuadas para los yoguis: vegetales verdes y frescos, vegetales oscuros, hojas de *patola* (*vastukusaka, hima-lochikasaka*).

5:21— Debe llenarse la mitad del estómago con alimentos puros, dulces y refrescantes. Hay que beber con placer zumos dulces, dejando vacía la otra mitad del estómago. A esto se denomina moderación en la dieta.

5:22— Medio estómago se llenará con comida, una cuarta parte con agua y la cuarta parte restante deberá dejarse vacía para la práctica del *prânâyâma*.

5:23— Al principio de la práctica se deben evitar los alimentos amargos, ácidos, salados, picantes y tostados. No se tomará cuajada, mantequilla, alcohol, vegetales pesados, frutos de la palma y frutos demasiado maduros del árbol del pan.

5:24— Tampoco se tomarán ciertas legumbres (*kulattha y masur*), la fruta *pandu*, calabazas y otras cucurbitáceas, tallos de vegetales, bayas, *kathabel, kantabilva y palasa*.

5:25— Evitar también *kadamba, jambira, bimba, lukucha*, cebollas, lotos, *kamaranga, piyala*, asafétida (*hinga*), *salmani y kemuka*.

5:26-27— El principiante debe evitar los viajes frecuentes, la compañía de las mujeres y el calentarse en el fuego. Tampoco es conveniente la mantequilla fresca, el *ghê*, la leche, el azúcar y el azúcar de datil. Igualmente, el plátano maduro, la semilla de cacao, la granada, los dátiles, la fruta *lavani*, el *amlaki* y todo lo que contenga jugos ácidos.

5:28— Durante la práctica del yoga se puede comer cardamomo, *jaiphal*, clavo, afrodisíacos o estimulantes, pomarroja, *haritaki* y dátiles de la palmera.

5:29— Si lo desea, el yogui puede comer alimentos refrescantes y agradables que mantengan los fluidos del cuerpo.

5:30— Se deben evitar los alimentos de digestión pesada, los que estén en mal estado o rancios, los demasiado calientes o demasiado fríos y los muy excitantes.

5:31— No es conveniente bañarse temprano (antes de la salida del sol), ayunar o cualquier otra cosa que agreda al cuerpo. El yogui debe comer varias veces al día y evitar no comer en absoluto o comer demasiado frecuentemente.

5:32— Siguiendo estas indicaciones, se debe iniciar la práctica del *prânâyâma*. Al principio hay que tomar diariamente un poco de leche y *ghê* antes de comenzar los ejercicios de *prânâyâma*; se comerá dos veces al día: una vez al mediodía y otra vez por la tarde.

Purificación de los nadis

5:33— Sentarse de forma calmada y serena sobre un asiento de hierba *kusha*, piel de tigre o de antílope, sobre una manta o directamente sobre la tierra, de cara al este o al norte. Después de purificar los *nâdi*, hay que iniciar el *prânâyâma*.

5:34— *Chanda Kapali* dijo: ¡océano de misericordia!, ¿cómo se purifican los *nâdi*?, ¿qué es la purificación de los *nâdi*?. Quiero aprender todo esto.

5:35— *Gheranda* dijo: el *vâyû* no puede entrar en los *nâdi* mientras se hallen llenos de impurezas. ¿Cómo puede entonces lograrse el *prânâyâma*? ¿Cómo puede haber conocimiento de los *tattva*? Por tanto, primero hay que purificar los *nâdi* y después practicar el *prânâyâma*.

5:36— La purificación de los *nâdi* es de dos tipos: *samanu* y *nirmanu*. *Samanu* se efectúa recitando el *bîja—mantra*. *Nirmanu* se realiza practicando la limpieza física.

5:37— La limpieza física o *dhauti* ya se ha enseñado; consiste en seis *sadhana*. A continuación, ¡oh *Chanda*! Escucha el proceso *samanu* para purificar los *nâdi*.

5:38— Hay que sentarse en la posición *padmasana* y efectuar el ritual de adoración al *guru*, según indique el Maestro, para purificar los *nâdi* y obtener éxito en el *prânâyâma*.

5:39-40— Concentrado en el *vâyû—bîja (yam)*, lleno de energía y de color humo, inspirar por la fosa nasal izquierda repitiendo mentalmente el *bîja* dieciséis veces. Esto se denomina *puraka*. A continuación, retener la respiración contando sesenta y cuatro repeticiones del *mantra*. Esto es *kumbhaka*. Expirar después lentamente el aire a través de la fosa nasal derecha, mientras se contabilizan treinta y dos repeticiones del *mantra*.

5:41-42— La esencia del fuego (*agni—tattva*) reside en la raíz del ombligo. Hay que levantar el fuego de este sitio y unirlo a la esencia de la tierra (*prithivi—tattva*) para concentrarse profundamente en la luminosidad que se origina. Repetir después el *agni —bîja* dieciséis veces, mientras se inspira por la fosa nasal derecha; retener el aire mientras se repite el *mantra* sesenta y cuatro veces y espirar después por la fosa nasal izquierda repitiendo el *mantra* treinta y dos veces.

5:43-44— A continuación, se fija la mirada en la punta de la nariz, contemplando allí el reflejo luminoso de la luna, mientras se inspira por la

fosa nasal izquierda, repitiendo dieciséis veces el *bîja tam*; seguidamente, retener y repetir el *bîja tam* sesenta y cuatro veces, mientras se contempla cómo el néctar que fluye de la luna hacia la punta de la nariz recorre todos los *nâdi* purificándolos. Manteniendo esta contemplación, expirar repitiendo treinta y dos veces el *prithivi—bîja lam*.

5:45— Mediante estos tres *prânâyâma* se purifican los *nâdi*. Una vez hecho esto, sentado firmemente, practicar el *prânâyâma* normal.

Prânâyâma

5:46— El *kumbhaka* puede ser de ocho tipos: *sahita*, *sûryabheda*, *ujjayi*, *sitali*, *bhastrika*, *bhramari*, *murcha* y *kevala*.

Sahita

5: 47— *Sahita—kumbhaka* puede ser de dos clases: *sagarbha* y *nirgarbha* (con sonido y sin sonido). *Sagarbha* es el *kum* efectuado mientras se repite el *bîja—mantra*, y *nirgarbha* el que se hace sin esa repetición

5:48— Primero te diré el *sagarbha*. Sentado en la postura *sukhasana*, de frente al este o al norte, debe contemplarse *Brahma* lleno de *rajas*, con un color rojo como la sangre, bajo la forma de la letra sánscrita “*a*”.

5:49— El sabio practicante debe inspirar por *ida* repitiendo la letra “*a*” (de “*aum*”, u “*om*”) dieciséis veces. Justamente, al finalizar la inspiración y antes de la retención, se debe adoptar *uddiyanabandha*.

5:50— Retener el aire mientras se repite sesenta y cuatro veces la letra “*u*” y se contempla a *Hari*, de color negro y cualidad *sattva*.

5:51— Espirar a continuación por *pingala*, repitiendo *makara* (la letra sánscrita “*m*”) treinta y dos veces, contemplando ahora a *Shiva* de color blanco y cualidad *tamas*.

5:52— Después, inspirar a través de *pingala*, retener con *kumbhaka* y espirar a través de *ida*, tal como se ha mostrado anteriormente, alternando la respiración por ambas fosas nasales.

5:53— Practicar de este modo una y otra vez, alternando los orificios nasales. Al completar la inspiración tapar ambas fosas nasales; la derecha con el pulgar y la izquierda con el anular y el meñique, sin emplear en ningún caso el índice ni el dedo medio. Las fosas nasales se mantendrán tapadas mientras dure el *kumbhaka*.

5:54— El *nirgarbha* se realiza sin repetir el *bîja—mantra*. El período de *puraka*, *kumbhaka* y *rechaka* puede extenderse desde uno hasta cien *matras*.

5:55— Lo mejor es veinte *mâtra*, es decir, un *puraka* de 20 segundos, un *kumbhaka* de 80 y un *rechaka* de 40. Dieciséis *mâtra* es el término medio, es decir, 16—64—32. Doce *mâtra* es el mas bajo, es decir, 12—48—24. Así, el *pranayama* es de tres tipos.

5:56— Practicando el *prânâyâma* mas bajo durante cierto tiempo, el cuerpo empieza a transpirar abundantemente. Con el *prânâyâma*

intermedio el cuerpo empieza a temblar, especialmente a lo largo de la columna vertebral. Con el *prânâyâma* superior, el cuerpo se eleva en el aire, es decir, se logra levitar. Estos signos reflejan el éxito en cada uno de los tres tipos de *prânâyâma*.

5:57— Mediante el *prânâyâma* se logra levitación (*khechari—shakti*), se curan las enfermedades, se despierta *shakti*, se obtiene serenidad mental, se potencian los poderes paranormales y se logra un estado de felicidad mental. Realmente, el practicante de *prânâyâma* es feliz.

Sûryabheda

5:58-59— Inspirar con la máxima energía por *pingala*; retener cuidadosamente con *jalandaramudra*. Mantener *kumbhaka* hasta que brote transpiración en la raíz de los cabellos y en las uñas.

5:60— Los *vâyû* son diez: *prâna*, *apana*, *samâna*, *udâna* y *vyâna*; *naga*, *kûrma*, *krikara*, *devadatta* y *dhananjaya*.

5:61-62—*Prâna* se mueve siempre en el corazón, *apana* en la esfera del ano, *samâna* en la región del ombligo, *udâna* en la garganta y *vyâna* se encuentra por todo el cuerpo. Estos son los cinco *vâyû* principales, pertenecen al cuerpo interior y se denominan *prâna—nâdi*. Los cinco *vâyû naga—nâdi* pertenecen al cuerpo exterior.

5:63-64— A continuación te mostraré el ámbito de éstos cinco *vâyû* externos. *Naga—vâyû* realiza la función de eructar, *kûrma* abre los párpados, *krikara* produce los estornudos, *devadatta* los bostezos y *dhananjaya* impregna por completo todo el cuerpo material y no lo abandona ni siquiera después de la muerte.

5:65— *Naga—vâyû* origina la conciencia, *kûrma* la vista, *krikara* el hambre y la sed, *devadatta* hace bostezar y *dhananjaya* engendra el sonido; éste último no abandona el cuerpo jamás.

5:66-67— El practicante debe levantar todos estos *vâyû*, inspirando por el *sûrya—nâdi*, desde la raíz del ombligo; después debe expirar a través de *ida—nâdi* de forma suave y sin interrupción. Inspirar nuevamente por el orificio nasal derecho, retener el aire en la forma indicada y espirar de nuevo, repitiendo todo el proceso una y otra vez. La inspiración siempre se efectúa a través de la fosa nasal derecha.

5:68— *Sûryabheda—kumbhaka* destruye la decadencia y la muerte, despierta la *kundalinishakti* y aumenta el fuego corporal. ¡Oh *Chanda!*, así te he enseñado *sûryabheda—kumbhaka*.

Ujjayi

5:69— Cerrar la boca, inspirar el aire del exterior por ambas fosas nasales y ,al mismo tiempo, elevar el aire interno desde el pecho y la garganta y mantener ambos en la boca.

5:70—Efectuar un vigoroso *kumbhaka*, practicando *jalandara*, y luego expirar el aire por la boca.

5:71-72— Todo se logra mediante *ujjayi—kumbhaka*. Nunca se contraen enfermedades por flema, ni padecimientos nerviosos, indigestión, disentería, tuberculosis, tos, fiebre o inflamación del bazo. Quien practica *ujjayi* anula la decadencia y la muerte.

Sitali

5:73— Inspirar el aire por la boca, con la lengua estirada hacia fuera y curvada, llenando lentamente la zona abdominal. Retener el aire por un breve tiempo y expirar a continuación por ambas fosas nasales.

5: 74— *Sitali—kumbhaka* proporciona el éxito y el yogui debe practicarlo en todo momento. De esta forma se evitará la indigestión y los desórdenes surgidos del desequilibrio entre *kapha* y *pitta*.

Bhastrika

5:75—Igual que el fuelle del herrero se dilata y contrae constantemente, debe inspirarse lentamente por ambas fosas nasales ensanchando el abdomen; a continuación, espirar con fuerza produciendo un sonido semejante al del fuelle.

5:76-77— Tras efectuar veinte veces esta técnica, debe retenerse la respiración con los pulmones llenos (*kumbhaka*) y después espirar como antes. El sabio realizará todo este proceso tres veces; nunca padecerá enfermedades y estará siempre sano.

Bhramari

5:78— El yogui debe practicar *puraka* y *kumbhaka* tapándose los oídos con las manos, pasada la medianoche y en un lugar donde no se oigan los animales ni ningún otro ruido.

5:79-80— Entonces se escucharán varios sonidos en el interior del oído derecho. Al principio se oirá como el canto de un grillo, después, sucesivamente, como el sonido de la flauta, el ruido del trueno, el de un escarabajo, el de campanas, el del gong metálico, trompetas y timbales, *miridanga*, tambores de guerra y *dundubhi*.

5:81-82— Practicando diariamente este *kumbhaka*, se conocen todos estos sonidos. Finalmente, se escucha el sonido *anahata*, que proviene del corazón. Este sonido origina una resonancia, y en esa resonancia hay una luz. La mente debe sumergirse en esa luz. Cuando la mente se concentra profundamente, se alcanza *paramapada* (la sede mas alta de *Vishnu*). Con el dominio de este *bhramari—kumbhaka* se obtiene el *samâdhi*.

Murcha

5:83— Mientras se efectúa *kumbhaka* con comodidad, aislar la mente de todo objeto y fijar la atención en el entrecejo. Esto ocasiona el desfallecimiento de la mente y da la felicidad, ya que uniendo *manas* y *atman* se obtiene realmente el *samâdhi*.

Kevala

5:84— El aliento de toda persona, al inspirar, produce el sonido *sah* y al espirar, el sonido *ham*. Estos dos sonidos forman *soham* (yo soy ello), o bien, *hamsa* (el gran cisne). A lo largo de todo el día se respira 21.600 veces de esta forma (es decir, 15 respiraciones por minuto). Todo *jiva* (ser vivo) realiza constantemente este *japa*, sin ser consciente de ello. Esto se denomina *ajapa gayatri*.

5:85— Este *ajapa—japa* se realiza en tres sitios: en *muladharachakra*, en *anahatachakra* y en *ajñachakra*.

5:86-87— El cuerpo mide 96 dedos de largo (1,828 m), por término medio. La longitud normal de la corriente de aire espirado es de 12 dedos (22,86 cm); cuando se canta, esta corriente mide 16 dedos (30,48 cm); al comer es de 20 (38,10 cm); al caminar es de 24 (45,72 cm); al dormir es de 30 (57,15 cm); al copular es de 36 (68,58 cm) y al hacer ejercicio físico es aún mayor.

5:88— Reduciendo la longitud normal del flujo de aire espirado, por debajo de 12 dedos y haciéndola cada vez menor, se alarga la duración de la vida. Por lo contrario, al aumentar la longitud de la corriente de aire, la duración de la vida se reduce.

5:89— Mientras el aliento permanezca dentro del cuerpo, no habrá muerte. Cuando toda la corriente de aire se encuentra dentro del cuerpo, sin dejar que nada se escape, se produce *kevala—kumbhaka*.

5:90-91— Todos los *jiva* recitan constante e inconscientemente el *ajapa—mantra*, durante un número indeterminado de veces cada día. Pero un yogui debe recitarlo conscientemente y contabilizándolo. Doblando el número de *ajapa* (es decir, con 30 respiraciones por minuto) se logra *manonmani-avastha*. En esta técnica no hay *rechaka* y *puraka* normales. Solo hay *kevala—kumbhaka*.

5:92— Inspirar por ambas fosas nasales y realizar *kevala—kumbhaka*. El primer día, el aliento se retiene entre una y sesenta y cuatro veces.

5:93-94— *Kevala* debe realizarse ocho veces al día, una vez cada tres horas. También puede efectuarse cinco veces al día, como sigue: por la mañana muy temprano, al mediodía, al atardecer, a medianoche y al final de la noche. Se puede optar también por practicar tres veces al día: por la mañana, a mediodía y por la tarde.

5:95-96— Hasta que se logre el éxito en *kevala*, debe aumentarse la longitud del *ajapa—japa*, de una a cinco veces diarias. Quien conozca el *prânâyâma* y el *kevala* será un auténtico yogui. ¿Qué no logrará en este mundo quien haya triunfado en *kevala—kumbhaka*?

Gheranda Samhita

6.Dhyâna (1-22)

Capítulo Sexto.

DHYANA: descripción de varias técnicas de meditación.

6: 1— *Gheranda* dijo: “*dhyâna* es de tres clases: *sthûla*, *sûkshma* y *jyotish*”. Cuando se contempla una forma concreta, como el *guru* o el *ishtadevatâ*, se llama *sthûla*. Cuando se contempla a *Brahma* o *prakriti*, como una masa luminosa, se denomina *jyotish*. Cuando a *Brahma* como *bindu* y a *kundalini*, se denomina *sûkshma*.

Sthûla dhyâna

6:2-8— Con los ojos cerrados, imaginar que hay un mar de néctar dentro del corazón y en medio de éste mar hay una isla de piedras preciosas, cuyas arenas están formadas de diamantes y rubíes pulverizados. Por todas partes se observan árboles *kadamba*, llenos de fragantes flores; cerca de éstos árboles, como en un terraplén, se observa una fila de árboles en flor, tales como *malati*, *mallika*, *jati*, *kesara*, *champaka*, *parijata* y *padma*, extendiendo su fragancia por todos lados. El yogui debe imaginar que en medio de este jardín se levanta un hermoso árbol *kalpa*, con cuatro ramas que representan los cuatro *vedas*, lleno de flores y de frutos. Allí revolotean los insectos y cantan los cuclillos. Bajo el árbol, el yogui debe imaginar una rica plataforma de piedras preciosas y sobre ella un fastuoso trono de joyas incrustadas, y que sobre ese trono se sienta su *ishtadevatâ*, tal como le ha enseñado su *guru*. Se debe contemplar exactamente esa forma con los adornos y el vehículo de la deidad. La contemplación continuada de esta manera es *sthûla—dhyâna*.

6:9-11— Otra técnica es la siguiente: el yogui debe imaginar que en el pericarpio del gran loto de los mil pétalos (*sahasrarachakra*) hay un loto mas pequeño, de doce pétalos, de color blanco y muy luminoso, con doce letras *bîja*, denominadas *ha*, *sa*, *ksha*, *ma*, *lam*, *vam*, *ram*, *yam*, *ham*, *sam*, *kham*, *prem*. En el pericarpio de este loto menor hay tres líneas que forman un triángulo (*a*, *ka*, *tha*), con tres ángulos denominados *ha*, *la*, *ksha*. En medio de éste triángulo está el *pranava* “*om*”.

6:12— A continuación, contemplar dentro de éste el lugar donde residen *nada* y *bindu*. En este sitio hay dos cisnes y un par de sandalias de madera.

6:13-14— Después debe contemplarse al *guru—deva*, con tres brazos y tres ojos, vestido con ropas blancas y puras, ungido con pasta blanca de sándalo y cubierto de guirnaldas de flores blancas. A la izquierda de la deidad está *Shakti*, de color rojo sangre. Contemplando de éste modo al *guru*, se logra *sthûla—dhyâna*.

Jyotish dhyâna

6: 15— *Gheranda* dijo: “te he mostrado *sthûla—dhyâna*. Escucha ahora la contemplación de la luz por medio de la cual el yogui alcanza el éxito y conoce su auténtica naturaleza”.

6:16— En mula está *kundalini*, en forma de serpiente. El *jivâtman* reside allí como la llama de una lámpara. Debes contemplar esta llama como el *Brahma* luminoso. Esto se denomina *tejo—dhyâna o jyotish—dhyâna*.

6:17— Otra técnica es la siguiente: el yogui debe contemplar la luz del “*om*”, como una llama en medio de las cejas, sobre el *manas*. Éste es otro método para contemplar la luz.

Sukshma dhyâna

6:18-19— ¡ Oh *Chanda!*, has escuchado ya la técnica de *tejo—dhyâna*. Escucha ahora *sûkshma—dhyâna*. Cuando por una gran suerte se despierta *kundalini*, se reúne con *âtman* y abandona el cuerpo físico a través de las puertas de los ojos, se regocija marchando por el camino real (cuerpo sutil o *sûkshma—sharîra*). Pero no puede verse debido a su sutileza y a su enorme movilidad.

6:20— Sin embargo, el yogui logra su objetivo realizando *shambavi—mudra*, es decir, mirando fijamente el espacio sin pestañear (entonces, podrá ver el *sûkshma—sharîra*). Esto se denomina *sûkshma—dhyâna*, difícil de lograr incluso para los mismos *deva*, pues constituye un gran misterio

6:21— *Jyotish—dhyâna* es cien veces superior a *sthûla—dhyâna*; pero *sûkshma—dhyâna* es cien mil veces superior a *jyotish—dhyâna*.

6:22— ¡Oh *Chanda!*, de esta forma te he explicado *dhyâna—yoga*, un conocimiento muy valioso pues por medio de él se logra conocer la auténtica naturaleza del ser. Es por esto precisamente que se exalta *dhyâna*.

Gheranda Samhita

7.Samâdhi (1-23)

Capítulo Séptimo.

SAMADHI: descripción de varias técnicas para inducir el éxtasis

7:1— El *samâdhi* es un tipo de yoga magnífico, que se adquiere gracias a una gran suerte. Se obtiene *samâdhi* gracias a la bondad y gentileza del *guru*, y por la intensa dedicación que se le preste.

7:2— Esta fantástica técnica del *samâdhi* la dominará pronto aquel yogui que tenga confianza en el conocimiento, en su *guru* y en si mismo, y cuya mente se abra a la inteligencia todos los días.

7:3— *Samâdhi* o *mukti* es la liberación de todos los estados de conciencia y consiste en separar *manas* del cuerpo para unirlo a *paramâtman*.

7:4— Yo soy **Brahman**, no soy nada mas; realmente soy **Brahman** y no me afecta el sufrimiento; soy **sat—cit —ânanda**, siempre libre; participo de una única esencia.

7:5-6— El **samâdhi** tiene cuatro formas: **dhyâna**, **nada**, **rasananda** y **laya**, que se logran respectivamente mediante **shambavi**, **khechari**, **bhramari** y **yonimudra**. El **samâdhi** del **bhaktiyoga** es el quinto; y el **samâdhi** del **rajayoga**, que se obtiene mediante **mano—murcha—kumbhaka**, es el sexto.

Dhyâna—yoga—samâdhi

7:7— Ser consciente de **âtman** mientras se efectúa **shambavi**. Cuando se consigue contemplar a **Brahman** en **bindu**, hay que concentrarse en ese punto.

7:8— Llevar **âtman** hacia **akâsha** y **akâsha** hacia **âtman**, fusionándolos. De esta forma, con **âtman** lleno de **akâsha**, no habrá ningún obstáculo; y lleno de completa felicidad, el practicante entrará en **samâdhi**.

Nada—yoga—samâdhi

7:9— Dar vuelta la lengua hacia arriba y atrás, cerrando los conductos de aire, realizando así **khechari**. Con esta técnica se provocará el **samâdhi**. No es preciso nada más.

Rasananda—yoga—samâdhi

7:10-11— El practicante debe realizar **bhramari** inspirando y espirando lentamente el aire, mientras escucha un zumbido como el de un escarabajo (o un moscardón). Debe concentrar **manas** justo en el centro de este zumbido. Con esta técnica se logrará el **samâdhi** y surgirá el conocimiento **soham** (soy ello), alcanzando una gran felicidad.

Laya—yoga—samâdhi

7:12-13— El practicante debe realizar **yonimudra**, mientras imagina que el yo es **shakti**, que el **purusha** es **paramâtman** y que ambos forman solo uno. De esta manera se logra **samâdhi** y se llega a comprender **aham—Brahman** (soy **Brahman**). Esto conduce directamente al **advaita—samâdhi** (**samâdhi** no dual).

Bhakti—yoga—samâdhi

7:14-15— Contemplar dentro del corazón el **Brahman**. Llenarse de éxtasis por tal contemplación, derramando lágrimas de felicidad y absorbiéndose por la emoción. Esto conduce al **samâdhi** y a **manonmani-avastha**.

Raja—yoga—samâdhi

7:16— El practicante debe realizar **mano—murcha—kumbhaka**, mientras se unen **manas** y **âtman**. Con esta unión se obtiene el **rajayoga—samâdhi**.

7:17— ¡ Oh **Chanda!**, de esta manera te he mostrado el **samâdhi**, que conduce a la liberación. **Rajayoga—samâdhi**, **unmani** y **sahajavastha** son sinónimos que hacen referencia a la unión de **manas** y **âtman**.

7:18— **Vishnu** está en el agua, en la tierra, en la cima de la montaña, en medio del fuego y de las llamas volcánicas; todo el universo está lleno de **Vishnu**.

7:19— Todo lo que camina sobre la tierra, o que se mueve en el aire, los seres vivos, los árboles, arbustos, raíces, plantas trepadoras, hierbas, etc, los océanos y montañas; todos te reconocen como **Brahman**. Contempla todo en **âtman**.

7:20— **Âtman**, confinado dentro del cuerpo, es **caitanya**. Es intrínsecamente lo Eterno, lo Supremo. Debe contemplarse separada del cuerpo físico, libre de deseos y pasiones.

7:21— Así se obtiene el **samâdhi**, liberándose de todos los deseos, del apego al propio cuerpo, la familia, los amigos y las riquezas. Liberándose de todo apego, el practicante obtiene el **samâdhi** absoluto.

7:22— **Shiva** ha revelado muchos **tattva**, como **laya amrita** y otros. Te he mostrado todos ellos en un resumen que te conducirá a la emancipación.

7:23— ¡Oh **Chanda!**, de esta forma te he mostrado el **samâdhi**, difícil de obtener. Si lo logras, no volverás a renacer en este plano de existencia.