

MAITRĀYANYUPANIṢAT¹

---

*aum āpyāyantu mamāṅgāni vākprāṇasacakśuḥ
śrotamatho balamindriyāṇi ca sarvāṇi
sarvaṁ brahmopaniṣadaṁ
māhaṁ brahma nirākuryāṁ
mā mā brahma nirākaroda
nirākaraṇamastv
anirākaraṇaṁ mestu
tadātmani nirate
ya upaniṣatsu dharmāste
mayi santu te mayi santu ..*

---

aum śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ..

---

1. *aum bṛihadratho ha vai nāma rājā rājye jyeṣṭhaṁ
putraṁ nidhāpayitvedamaśśvataṁ manyamānaḥ
śārīraṁ vairāgyamupeto'raṇyaṁ nirjagāma sa tatra
paramaṁ tapa āsthāyādityamīkśamāṇa
ūrdhvaḥbhūstīṣṭhatyante sahasrasya
munirantikamājagāmāgnirivādhūmakastejasā
nirdahannivātmaividbhagavānchākāyanya
uttiṣṭhottīṣṭha varam vṛiṇīśveti rājānamabravītsa
tasmai namaskṛityovāca bhagavannāhamātmavittvaṁ
tattvavicchṛiṇumo vayaṁ sa tvaṁ no*

---

¹ A partir de las versiones inglesas de Sri A. G. Krishna Warriar y de Max Müller

---

OM

*Que mis miembros, mi voz, mi aliento, mis ojos, mis oídos, mis fuerzas y
todas mis facultades se perfeccionen.
Todo es Brahman, el declarado por los Upanishad
Que nunca niegue yo a Brahman,
Que Brahman nunca me niegue,
Que no exista la negación,
Que no haya negación, al menos de mi parte;
Que Atman se interese en mí, y que todas las virtudes enseñadas por los
Upanishad residan en mí, sí, que residan en mí.*

OM, paz, paz, paz.

Primer Prapathaka

¡Om! Un rey llamado Brihadratha, después de haber cedido a su hijo la soberanía, porque consideraba que este cuerpo era algo transitorio, lleno de desapego se marchó al bosque. Allí realizó difíciles austeridades, erguido de pie con los brazos en alto mirando al sol. Al cabo de unos mil (años), el bendito Sakayanya, conocedor de Atman, se le acercó brillando esplendoroso como un fuego sin humo. Le dijo al rey:
- ¡Levántate, levántate! Escoge una gracia.
El rey, postrándose ante él, le dijo:
- Bendito ser, no conozco a Atman pero según he oído tú eres conocedor de la naturaleza de las cosas (*tattva*). Enséñamelo.
Sakayanya replicó:
- Eso que pides fue logrado hace siglos y es difícil de conseguir. No me

---

---

brūhīyetaḍṛitaṃ purastādaśakyaṃ mā pṛiccha
praśnamaiksvākānyānkāmānvṛiṇīśveti śākāyanyasya
caraṇavabhimṛiṣyamāno rājemāṃ gāthāṃ jagāda

---

2. Bhagavannasthicarmasnāyumajjāmāmsasukraśonitās
leṣmāśrudū ṣite viṇmūtravātapittakaphasaṅghāte
durgandhe niḥsāre'smincharīre kiṃ kāmopabhogaiḥ

---

3. Kāmakrodhalobhabhayaviṣādersyeṣṭaviyogāniṣṭasam
prayogakṣutpipāsājarāmṛityurogaśokādyairabhihate's
mincharīre kiṃ kāmopabhogaiḥ

---

4. sarvaṃ cedaṃ kśayiṣṇu paśyāmo yatheme
daṃśamaśakādayaṣṭriṇavannaśyatayodbhūtapradhva
ṃsinaḥ

---

5. atha kimetairvā pare'nye
mahādhanurdharāścakravartinaḥ
kecitsudyumnabhūridyumnendradyumna
kuvalayāśva yauvanāśvavaddhiyā śvāśvapatiḥ
śāśabindurhāriścandro'mbarīṣo
nanūktasvayātiryayāti
anaraṇyokśasenotthamaruttabhārataprabhṛitayo
rājāno miṣato bandhuvargasya mahatīm śriyaṃ
tyaktvāsmāllokādamuṃ lokam prayānti

---

6. atha kimetairvā pare'nye
gandharvāsurayakśarākśasa
bhūtagaṇapīśācoragagrahādīnām nirodhanam
paśyāmaḥ

---

7. atha kimetairvānyānām śoṣaṇam mahārṇavānām
śikhariṇām prapatanam dhruvasya pracalanaṃ

---

hagas esa pregunta; elige otros deseos, Aikshvaka.

El rey, tocando con su cabeza los pies de Sakayanya, recitó este *gatha*:

- ¡Ah, bendito! ¿Qué sentido tiene disfrutar de los placeres en este cuerpo maloliente y sin meollo, una mera masa de huesos, piel, nervios, médulas, carne, semen, sangre, moco, lágrimas, flema, inmundicias, gases, bilis, y babas?

¿Qué sentido tiene disfrutar de los placeres en este cuerpo atacado por la lujuria, el odio, la avaricia, el miedo, la angustia, la envidia, la separación de lo amado, la unión con lo aborrecido, el hambre y la sed, la vejez, la muerte, la enfermedad, la tristeza y otros males?

Y bien vemos que todo este (mundo) es perecedero, así como crecen y mueren las moscas, mosquitos y otros insectos, así como las hierbas y los árboles.

Y no sólo ellos; hubo otros grandes seres, expertos en el manejo del arco, gobernadores de imperios, Sudyumna, Bhuridyumna, Indradyumna, Kuvalayasva, Yauvanasva, Vaddhiyasva, Asvapati, Sasabindu, Harischandra, Ambarisha, Nahusha, Ananata, Saryati, Yayati, Anaranya, Ukshasena, y reyes como Marutta, Bharata y otros, que ante los ojos de su familia dejaron la mayor prosperidad y de este mundo partieron rumbo al otro.

Y no sólo ellos; pues está a la vista la aniquilación de otros grandes seres: *Gandharvas, Asuras, Yakshas, Rakshasas, Bhutas, Ganas, Pisachas, Urugas, Grahas*, etcétera.

Y no sólo ellos; también se secan los grandes océanos, se caen las montañas, se desplaza la Estrella Polar, se cortan las cuerdas de viento (que

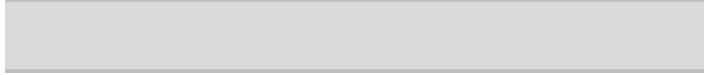

---

sthānaṃ vā tarūṇāṃ nimajjanaṃ pṛithivyāḥ
sthānādapasaraṇaṃ surāṇaṃ
so'hamityetadvidhe'sminsamsāre kiṃ
kāmapabhogairyairevāśritasyāsakṛidi hāvartanaṃ
dṛiśyata ityuddhartumarhasītyandhodapānastho
bheka ivāhamasminsamsāre bhagavaṃstvaṃ no
gativstvaṃ no gatiḥ

---

iti prathamah prapāṭhakah ..

1. atha bhagavānchākāyanyaḥ supṛito'bravīdrājānaṃ
mahārāja bṛihadratheksvākuvaṃśadhvajāsīrṣātmajaḥ
kṛitakṛityastvaṃ marunnāmno viśruto'sītyayaṃ vā
va khalvātmā te katamo bhagavānvarṇya iti taṃ
hovāca iti
2. ya eṣa bāhyāvaṣṭambhanenordhvamutkrānto
vyathamāno'vyathamānastamaḥ praṇudatyēṣa
ātmetyāha bhagavānatha ya eṣa
saṃprasādo'smāncharīrāt samutthāya paraṃ
jyotirupasampadya svena rūpeṇābhiniṣpadyata eṣa
ātmēti hovācaitamṛitamabhayametadbrahmeti
3. atha khalviyaṃ brahmavidyā sarvopaniṣadvidyā vā
rājannasmākaṃ bhagavatā maitreyeṇa vyākhyātāhaṃ
te kathayiṣyāmītyathāpapatapāpmānastigmatejasa
ūrdhvaretaso vālakhilyā iti śruyante'thaite

---

² Aquí hace referencia a los planetas considerados como divinidades.

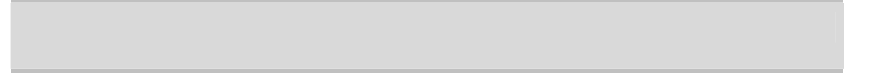
³ Urdhvaretas: que aquí se traduce por "continentes" se refiere a los que purificaron su energía sexual a través de la castidad.

---

sujetan las estrellas), la tierra se sumerge y los brillantes (*suras*) se apartan de sus sendas.² En este *Samsara*, ¿qué sentido tiene disfrutar de los placeres, si bien vemos que el que los ha alimentado tiene que volver a este mundo una y otra vez? ¡Dígnate pues elevarme de él! En este *Samsara* soy como una rana en un pozo seco. ¡Oh santo, tú eres mi camino, tú eres mi camino!

Así fue el primer Prapathaka

Segundo Prapathaka

Entonces el benemérito Sakayanya, sumamente complacido le dijo al rey:
- Gran rey Brihadratha, eres el estandarte de la raza de Ikshvaku; has logrado el conocimiento de Atman, has hecho lo que debe hacerse (*kṛita-kṛitya*) y eres renombrado como hijo de Marut. En verdad éste es tu Atman.
- ¿Cuál, bendito ser?" dijo el rey. Entonces (el santo) le dijo:

- Aquel que, ante las causas externas se despliega (para ponerse en contacto con los objetos) y que sufriendo, sin embargo no sufre, ese que aparta la oscuridad (del error), él es Atman –(así dijo el Santo Maitreyi. Sakayanya siguió explicando al rey Brihadhatha:)- Aquel perfectamente plácido que se eleva por encima de este cuerpo para alcanzar la luz suprema, que se manifiesta en su propia forma, ése es Atman –le dijo– ése es inmortalidad y ausencia de temor, ése es Brahman.

Así es la ciencia de Brahman (*Brahmavidya*) y la ciencia de todos los *Upanishad*, oh rey, según nos fue transmitida por el bendito Maitreyi. Te la voy a explicar. Hemos oído que en un tiempo existieron los Valakhilyas, que habían abandonado todo pecado, que eran vigorosos y continentes.³ Ellos le dijeron a Prajapati (Kratu):

---

prajāpatimabruvanbhagavansākaṭamivācetanamidam
śarīraṃ kasyaiṣa khalvidṛśo mahimātīndriyabhūtasya
yenaitadvidhamidaṃ cetanavatpratiṣṭhāpitam
pracodayitāsya ko bhagavannetadasmākaṃ brūhīti
tānhovāca

---

4. yo ha khalu vācoparisthaḥ śrūyate sa eva vā eṣa
śuddhaḥ pūtaḥ sūnyaḥ śānto
prāṇo'nīśatmā'nanto'ksayyaḥ sthiraḥ śāśvato'jaḥ
svatantraḥ sve mahimni tiṣṭhatyanenedaṃ śarīraṃ
cetanavatpratiṣṭhāpitam pracodayitā caiṣo'syeti te
hocur
bhagavankathamānenedṛiśenānicchenaitadvidhamida
ṃ cetanavatpratiṣṭhāpitam pracodayitā caiṣo'syeti
kathamiti tānhovāca

---

5. sa vā eṣa sūksmo'grāhyo'dṛiśyaḥ puruṣasaṃjako
buddhipūrvamihāvartateṃ'sena susuptasyaiva
buddhipūrvam nibodhayatyatha yoha khalu
vāvāitasyāṃśo'yaṃ yaścetanamātraḥ pratipūruṣam
kṣetrajaḥ saṅkalpādhyavasāyābhimānaliṅgaḥ
prajāpatirviśvakṣastena cetanenedaṃ śarīraṃ
cetanavatpratiṣṭhāpitam pracodayitā caiṣo'syeti te
hocur
bhagavannīdṛiśasya kathamāṃsena vartanamiti
tānhovāca

---

6. prajāpatirvā eṣo'gre'tiṣṭhatsa nāramataikaḥ sa
ātmanamabhidhyāyadbavhīḥ prajā asṛijatta
asyaivātmāprabuddhā aprāṇā sthāṇuriva tiṣṭhamānā
apaśyatsa nāramata so'manyataitāsam
pratibodhanāyābhyantaram prāviśānītyatha sa
vāyumivātmānaṃ kṛitvābhyantaram prāviśatsa eko
nāviśatsa pajñcadhātmānaṃ pravibhajocyate yaḥ

- Bendito ser, este cuerpo es igual que un carro y no tiene conciencia. ¿A qué ser sobrenatural pertenece este gran poder por el que un cuerpo así, formado por funciones (*indriyas*) y elementos (*bhutas*) ha recibido la conciencia? ¿Quién es el cochero? Dinos lo que sabes, bendito ser. Entonces él les dijo:

- Es verdaderamente Aquel que se hace oír más allá de las palabras; él es puro, limpio, vacío, tranquilo, sin aliento, es el Atman sin dueño, infinito, imperecedero, firme, eterno, sin nacimiento, independiente; él existe en su propia grandeza, y por él ha recibido la conciencia este cuerpo, y él es su cochero.

Ellos exclamaron:

- Bendito ser, ¿cómo es que este cuerpo se ha vuelto consciente gracias un ser así, que no tiene deseos? ¿Cómo es que él es su cochero?

El les respondió diciendo:

- Ese (ser) llamado Purusha, que es muy sutil, incomprendible e invisible, se halla conciente aquí en parte y es quien despierta al hombre dormido. Esa parte suya conciente es el Conocedor del Campo (*kshetrajña*), y sus características son la elucubración (*samkalpa*), la certidumbre (*adhyavasaya*) y la representación de sí (*abhimana*).⁴ Él es Prajapati, (el Señor de las criaturas), el llamado *Vishvaksha*, (el ojo del universo). Por él adquiere conciencia este cuerpo, y él es su cochero.

Ellos le dijeron:

- Bendito ser, ¿cómo es que ese ser existe en parte?

El les respondió, diciendo

- En el principio estaba Prajapati. Al estar solo no era feliz. Entonces, meditando en sí mismo, creó muchas criaturas. Ellas no eran concientes de sí mismas, carecían de aliento, no veían y estaban inertes, como un poste. No era feliz, así que pensó: “Entraré dentro de ellas para que puedan despertar”. Convirtiéndose como en un aire (*vayu*) entró dentro de ellas, no como uno sino dividido en cinco partes que se llaman *Prana*, *Apana*, *Samana*, *Udana* y *Vyana*.

---

⁴ *Abhimana* es orgullo, pero acá hay que entenderlo en sentido psicológico como la función mental que genera la sensación de yoidad.

---

prāṇo'pānaḥ samāna udāno vyāna iti

---

7. atha yo'yamūrdhvamutkrāmatītyeṣa vāva sa
prāṇo'tha yoyamāvajñcaṃ saṃkrāmatveṣa vāva
so'pāno'tha yoyam sthaviṣṭhamannadhātumapāne
sthāpayatyaṇiṣṭhaṃ cāṅge'ṅge samaṃ nayatyeṣa
vāva sa samāno'tha yo'yam pītāsītamudgirati
nigiratīti caiṣa vāva sa udāno'tha yenaitāḥ śirā
anuvyāptā eṣa vāva sa vyānaḥ
-
8. athopāṃśurantaryāmyamibhavatyantaryāmamupāṃś
umetayorantarāle cauṣṇyam māsavadauṣṇyam sa
puruṣo'tha yaḥ puruṣaḥ
so'gnirvaiśvānaro'pyanyatrāpyuktamayamagnirvaiśv
ānaro yo'yamanantaḥ puruṣo yenedamannaṃ
pacyate yadidamadyate tasyaiṣa ghoṣo bhavati
yadetatkarnāvapidhāya śṛiṇoti sa
yadotkramiṣyanbhavati nainaṃ ghoṣaṃ śṛiṇoti
-
9. sa vā eṣa pajñcadhātmānaṃ pravibhajya nihito
guhāyām manomayaḥ prāṇaśarīro bahurūpaḥ
satyasamkalpa ātmeti sa vā eṣo'sya hṛidantare
tiṣṭhannakṛitārtho'manyatārthānasāni tatsvānīmāni
bhittvoditaḥ pajñcabhī raśmibhirviṣayānattīti
buddhindriyāṇi yānīmānyetānyasya raśmayaḥ
karmendriyānyasya hayā rathaḥ śarīraṃ mano
niyantā prakṛitimayosya pratodanena khalvīritaṃ
paribhramatīdaṃ śarīraṃ cakramiva mṛite ca nedam
śarīraṃ cetanavatpratiṣṭhāpitaṃ pracodayitā
caiṣo'syeti
-
10. sa vā eṣa ātmetyado vaśaṃ nīta iva sitāsitaḥ
karmaphalairabhibhūyamāna iva pratiśarīreṣu
caratavyaktatvātsūkśmatvādadrīsyatvādagrāhyatvān
nirmamatvāccānavastho'kartā kartevāvasthitaḥ
-

El aire que sube es *Prana*. El que se mueve hacia abajo es *Apana*. El que transporta la materia más grosera de los alimentos al *Apana*, y lleva la materia más sutil a cada miembro, se denomina *Samana*. El que hace vomitar o descender lo bebido y comido es *Udana*. El que impregna los nervios es *Vyana*.

Ahora bien, la vasija *Upamsu* (o *prana*) cae bajo el dominio de la vasija *Antaryama* (*apana*), y luego la *Antaryama* cae bajo el dominio de la *Upamsu*. Entre estas dos se produce un calor. Este calor es el *purusha* (persona), y este *purusha* es Agni Vaisvanara, y así se ha dicho en otra parte que Agni Vaisvarana es el fuego dentro del hombre, por el cual la comida que se come es cocinada, es decir, digerida. Su sonido es ese que se oye al taparse los oídos. Cuando un hombre está a punto de dejar esta vida, deja de oír ese sonido'.

Ahora bien, tras haberse dividido a sí mismo en cinco partes, él se queda escondido en un lugar secreto (el *buddhi* o intelecto), asumiendo la naturaleza de la mente (*manas*), revestido con los *pranas* haciéndole de cuerpo, de múltiples formas y dueño de imaginaciones verdaderas. Él es Atman y sin embargo, situado dentro del corazón piensa que no ha logrado su objetivo y piensa "Me convertiré en los objetos". Entonces se despliega y por medio de estos cinco rayos experimenta los objetos. Las funciones sensorias (*buddhindriyas*) son sus rayos sutiles, las funciones motrices (*karmendriyas*) son los caballos, el carro es su cuerpo, la mente (*manas*) que tiene naturaleza de *Prakriti* es el auriga. Conducido por ese látigo, el cuerpo da vueltas como arcilla sobre el torno. Así es como queda animado de conciencia este cuerpo, y él es su cochero.

Este es en verdad Atman, que como llevado a dependencia por los frutos claros u oscuros de la acción, pareciera como quedar dominado por ellos y vagar de cuerpo en cuerpo (permaneciendo no obstante libre). Porque (en realidad) es inmanifiesto, sutil, invisible, inaprehensible, sin posesividad, libre de los estados (de conciencia), no agente (aunque) reside (en los cuerpos) como agente.

-
11. sa vā eṣa śuddhaḥ sthiro'calaścālepo'vyagro
niḥsprihaḥ prekśakavadavasthitaḥ svasya
caritabhugguṇamayena
paṭenātmānamantardhīyāvasthita ityavasthita iti
-

iti dvitīyaḥ prapāṭhakaḥ ..

---

1. te hocurbhagavanyadyevamasyātmano mahimānaṃ
sūcayasītyanyo vā paraḥ ko'yamātmā sitāsitaḥ
karmaphalairabhibhūyamānaḥ
sadasadyonimāpadyata ityavācīm vordhvām vā
gataṃ dvandvair abhibhūyamānaḥ paribhramatīti
katama eṣa iti tānhovāca
-

2. asti khalvanyo'paro bhūtātmā yo'yaṃ sitāsitaḥ
karmaphalairabhibhūyamānaḥ
sadasadayonimāpadyata ityavācīm vordhvām gatim
dvandvairabhibhūyamānaḥ
paribhramatītyasyopavyākhyānaṃ pajñca tanmātrāṇi
bhūtaśabdenocyante pajñca mahābhūtāni
bhūtaśabdenocyante'tha teṣāṃ yaḥ samudāyaḥ
śarīramityuktamatha yo ha khalu vāva
śarīramityuktaṃ sa bhūtātmetyuktamathāsti tasyātmā
binduriva puṣkara iti sa vā eṣo'bhibhūtaḥ
prākṛityairguṇairiti ato'bhibhūtātvaśaimmūḍhatvaṃ
prayātyaśaimmūḍhastvādātmaśtam prabhuṃ
bhagavantam kārayitāram nāpaśyad
guṇaughaiṣṭripyamānaḥ kaluṣīkṛitāsthiraścajñcalo
lolupyamānaḥ sasprīho vyagraścābhimānatvaṃ
-

El es verdaderamente puro, firme, inamovible, inmaculado, sin deseo, y
residiendo (en el cuerpo) como un espectador, descansa en sí mismo.
Disfruta de los frutos de las acciones, habiéndose ocultado con el manto de
las cualidades de Maya, y él mismo reside en lo interior de la inteligencia,
sí, allí reside.

Así fue el segundo Prapathaka

Tercer Prapathaka

(Los Valakhilyas) le dijeron (a Prajapati):

- Bendito Señor, si así tú nos muestras la grandeza de ese Atman, entonces,
¿quién es ese otro Atman diferente que, subyugado por los frutos claros y
oscuros de la acción, cae en una matriz buena o mala, que va hacia arriba o
abajo y dominado por los pares de opuestos vaga de un lugar a otro?

El les dijo:

- En verdad, existe otro diferente, el *bhutatma* (el alma elemental) que,
subyugado por los frutos claros y oscuros de la acción, cae en una matriz
buena o mala, va hacia arriba o abajo, y dominado por los pares de
opuestos, vaga de un lugar a otro. Y ésta es su explicación: se llaman
elementos (*bhutas*) a los cinco grandes elementos (*Mahabhutas*)
rudimentarios (*Tanmatras*) y también a los cinco elementos groseros
(perceptibles como sonido, tacto, forma, gusto y olfato). Al total de todos
éstos se los llama cuerpo (*śarīra*). Y aquel del que se dijo que está ligado
al cuerpo se llama *bhutatma*, (el alma elemental). Así pues, Atman es como
una gota de agua sobre una hoja de loto, y él mismo es dominado por las
cualidades de la naturaleza. Entonces, al ser subyugado de tal modo queda
como aturdido, y al aturdirse, deja de ver al bendito Señor (*Prabhu*) que
habita dentro de él mismo y lo hace actuar. Contento entre las olas de las
cualidades, confuso, inestable, pretencioso, aguijado por los deseos,
anheloso, engreído, empieza a creer “Yo soy esto”, “Esto es mío”; y
creyéndolo, él mismo (*atmana*) se ata a sí mismo (*atmanam*) como el pájaro
en la red, y dominado después por los frutos de lo que ha hecho, va dando
vueltas.

---

prayāta ityahaṃ so mamedamityevaṃ manyamāno
nibadhnātyātmanātmānaṃ jālenaiva khacaraḥ
kṛitasyānuphalairabhibhūyamānaḥ paribhramatīti

---

3. athānyatrāpyuktaṃ
yaḥ kartā so'yaṃ vai bhūtātmā karaṇaiḥ
kārayitāntaḥpuruṣo'tha yathāgnināyaḥpiṇḍo
vābhibhūtaḥ karṭribhirhanyamāno
nānātvamupaityevaṃ vāva khalvasau
bhūtātmāntaḥpuruṣeṇābhibhūto guṇairhanyamāno
nānātvamupaityatha yatriguṇaṃ
caturaśītilakṣayonipariṇataṃ bhūtatriguṇametadvai
nānātvasya rūpaṃ tāni ha vā imāni guṇāni
puruṣeṇeritāni cakramiva cakriṇetyatha
yathāyaḥpiṇḍe hanyamāne nāgnirabhibhūyatyevaṃ
nābhibhūyatyasau puruṣo'bhibhūyatyaṃ
bhūtātmopasaṃśliṣṭatvāditi

---

4. athānyatrāpyuktaṃ
śarīramidaṃ maithunādevodbhūtaṃ saṃvidapetaṃ
niraya eva mūtradvāreṇa
niṣkrāmantamasthibhiścitaṃ māṃsenānuliptaṃ
carmaṇāvabaddhaṃ viṇmūtrapittakaphamajjā
medovasābhiranyaīśca malairbahubhiḥ paripūrṇaṃ
kośa ivāvasanneti

---

5. athānyatrāpyuktaṃ
saṃmoho bhayaṃ viṣādo nidrā tandrī vraṇo jarā
śokaḥ kṣūtipāsā kāraṇyaṃ krodho
nāstikyamajñānaṃ mātsaryaṃ vaikāruṇyaṃ
mūḍhatvaṃ nirvrīdatvaṃ
nikṛitatvamuddhātatvasamatvamiti
tāmasānvitastriṣṇā sneho rāgo lobho hiṃsā ratir
dṛiṣṭivyaḥprītatvamīrṣyā kāmamavasthitatvaṃ
cajñcalatvaṃ jihīrṣārthopārjanaṃ mitrānugrahaṇaṃ

Y se ha dicho en otro lugar: El actuante es el *bhutatma* (el alma elemental), aquel que hace actuar por medio de los órganos es el espíritu interior (*antahpuruṣa*). Ahora bien, del mismo modo que incluso un trozo de hierro impregnado por el fuego y martillado por el herrero puede asumir diferentes formas (curva, redonda, grande, pequeña) así también el *bhutatma*, impregnado por el espíritu interno y martillado por las Cualidades, se vuelve múltiple. Y son las tres Cualidades que adoptan la forma de los 84 *lakhs* de seres, son las tres Cualidades las que se convierten en la multiplicidad de formas de los seres (*bhutas*) que es movida por el espíritu (*puruṣa*) como el torno por el alfarero. Y del mismo modo que cuando se martilla el trozo de hierro eso no doblaga su fuego, tampoco es doblagado el espíritu interior; mas el *bhutatma* sí lo es, porque se ha unido (con los elementos).

Y se ha dicho en otro lugar: Este cuerpo, surgido del apareamiento y crecido en la oscuridad, surgido del pasaje urinario, se sostiene con huesos, está envuelto en carne, techado con piel, relleno de heces, orina, bilis, flema, médula, grasa, aceite, y muchas otras impurezas, es como una envoltura (*kośa*).

Y se ha dicho en otro lugar: La confusión, el miedo, el desaliento, el sueño, la pereza, la indolencia, la decrepitud, el sufrimiento, el hambre y la sed, la tacañería, la ira, el ateísmo, la ignorancia, la envidia, la crueldad, la locura, la desvergüenza, la maldad, el orgullo, la volubilidad, son los resultados de la cualidad de la oscuridad (*tamas*). La sed interior, el apego, la pasión, la codicia, el daño, el amor, el odio, el engaño, la envidia, la inquietud, la inconstancia, la inestabilidad, la rivalidad, la avaricia, la protección de amigos, el orgullo familiar, la aversión a los objetos desagradables y el apego a los agradables, éstos son los resultados de la cualidad de la pasión (*rajas*). Lleno de ellos, por ellos es subyugado, y así este *bhutatma* asume múltiples formas, ¡sí, múltiples formas!

---

parigrahāvalambo'niṣṭeṣvindhriyārtheṣu
dviṣṭiriṣṭeśvabhiṣaṅga iti rājasānvitaiḥ paripūrṇa
etairabhibhūta ityayaṁ bhūtātmā
tasmānnārūpānyāpnotītyāpnotīti

Iti tṛitīyaḥ prapāthakaḥ ..

Así fue el tercer Prapathaka

Cuarto Prapathaka

---

1. te ha khalvathordhvaretaso'tivismitā atisametyocur
bhagavannamaste tvamḥ naḥ śādhi tvamasmākaṁ
gatranyā na vidyata ityasya ko'tithirbhūtātmano
yenedaṁ hitvāmanyeva sāyujyamupaiti tānhovāca

2. athānyatrāpyuktaṁ mahānadīṣūrmaya iva
nivartakamasya yatpurākṛitaṁ samudraveleva
durnivāryamasya mṛityorāgamaṁ
sadasatphalamayairhi pāsaiḥ paśuriva baddhaṁ
bandhanasthasyevāsvātantryaṁ
yamaviṣayasthasyaiva bahubhayāvasthaṁ
madironmatta ivāmodamamadironmattaṁ pāpmanā
grihīta iva bhrāmyamāṇaṁ mahoragadaṣṭa iva
vipadriṣṭaṁ mahāndhakāra iva
rāgāndhamindrajālamiva māyāmayaṁ svapnamiva
mithyādarśanaṁ kadalīgarbha ivāsāraṁ naṭa iva
kṣaṇaveṣaṁ citrabhittiriva
mithyāmanoramamityathoktam

§ śabdasparsādayo ye'rthā anarthā iva te sthitāḥ .
yeṣvāsaktastu bhūtātmā na smarecca paraṁ padam

Entonces, los continentes Valakhilyas se acercaron a él muy sorprendidos y le dijeron:

- Bendito Ser, nos postramos ante ti, enséñanos, porque tú eres el camino, y no hay ningún otro para nosotros. ¿Mediante qué proceso el *bhutatma*, al abandonar este (cuerpo) se une con el otro (el verdadero Atman)?

Él les respondió :

Se ha dicho en otro lugar: Como las olas en los grandes ríos, lo que ha sido hecho ya no puede volver atrás y, como la marea del mar, el acercamiento de la muerte es difícil de contener: Atado por los frutos del bien (*sat*) y del mal (*asat*) como un animal doméstico por la cuerda; sin libertad, como un hombre en la prisión; acosado por muchos miedos, embriagado por la ilusión, como un ser intoxicado por el vino, en las garras del pecado anda de un lado para otro, como el mordido por una gran serpiente. Igual que en la oscuridad uno se enceguece, por la pasión ilusionadora como la magia (*maya*) ve cosas falsas como en un sueño; inconsistentes como la médula del *Kadali*; como un actor, que muda de vestido en un instante; de admirable apariencia como una pared pintada; así le consideran. Por lo tanto se dice “el sonido, la textura y demás objetos son como nada; si el *bhutatma* está apegado a ellas, no recuerda la Sede Suprema”.

---

3. ayaṃ vā va khalvasya pratividhirbhūtātmano
yadyeva vidyādhigamasya dharmasyānucaraṇaṃ
svāśrameṣvānukramaṇaṃ svadharmā eva sarvaṃ
dhatte
stambhaśākhevetarānyanenordhvabhāgbhavatyanyat
hadhaḥ patatyēṣa svadharmābhībhūto yo vedeṣu na
svadharmātikrameṇāśramī
bhavatyāśrameṣvevāvasthitas tapasvī cetyucyata
etadapyuktaṃ nātapaskasyātmadhyāne'dhigamaḥ
karmaśuddhirvetyevaṃ hyāha

§ tapasā prāpyate sattvaṃ sattvātsamprāpyate manaḥ
. manasā prāpyate tvātmā hyātmāpattiyā nivartata iti

4. atraite ślokā bhavanti ..
§ yathā nirindhano vahniḥ svayonāvupaśāmyati .
tathā vṛttikśayāccittaṃ svayonāvupaśāmyati
§ svayonāvupaśāntasya manasaḥ satyagāmināḥ .
indriyārthāvimūḍhasyānṛitāḥ karmavaśānugāḥ
§ cittameva hi saṃsāras tatprayatnena śodhayet
.yaccittastanmayo bhavati guhyametatsanātanam
§ cittasya hi prasādena hanti karma śubhāśubham .
prasannātmātmani sthitvā sukhamavyayamaśnute.
§ samāsaktaṃ yadā cittaṃ jantorviṣayagocare .
yadyevaṃ brahmaṇi syāttatko na mucyeta
bandhanāt
§ mano hi dvividhaṃ proktaṃ śuddhaṃ
cāśuddhameva ca . aśuddhaṃ kāmasaṅkalpaṃ
śuddhaṃ kāmavivarjitam
§ layavikṣeparahitaṃ manaḥ kṛitvā suniścalam .
yadā yātyamanībhāvaṃ tadā tatparamaṃ padam
§ tāvadeva niroddhavyaṃhṛidi yāvatkśayaṃ gatam .
etajjñānaṃ ca mokṣaṃ ca śeṣāstu granthavistarāḥ
§ samādhinirdhūtamaśasya cetaso

En verdad éste es el remedio para el *bhutatman*: aprender los Vedas, cumplir con el *dharma*, y conformarse con la orden a la que pertenezca. De verdad el propio deber (*svadharmā*) lo sostiene todo; lo demás son las meras ramas (de ese tronco). A través de él se asciende, y de otra manera se cae. Por eso el propio deber (*svadharmā*), queda declarado en los Vedas. Verdaderamente está fuera de la orden (*ashrama*) si infringe la ley correspondiente. Y si se dice que un hombre no pertenece a ninguna de las órdenes porque es un asceta, esto es falso, aunque por otro lado nadie que no sea un asceta alcanza la perfección de sus obras. Por eso se ha dicho: "Por las penitencias ascéticas se obtiene la bondad, con la bondad se obtiene la mente (pura) y por la mente (pura) se llega a Atman, y el que lo ha obtenido, no vuelve".

Al respecto existen las siguientes *shlokas*:

1. "Al igual que el fuego sin combustible se aquieta en su lugar, así los pensamientos, al cesar toda actividad, se asientan en su lugar.
2. "Incluso en una mente que ama la verdad y que ha ido a descansar en su lugar, cuando es engañada por los objetos de los sentidos, surge el error proveniente de (anteriores) acciones.
3. "Pues son precisamente los pensamientos (los causantes de) el ciclo del renacer (*samsara*); por eso el hombre debe luchar para purificarlos. Lo que uno piensa, en eso se convierte: éste es el secreto eterno.
4. "Mediante la serenidad de los pensamientos, se anulan todas las acciones, propicias o infaustas. Afirmado en Atman, con una mente (*atman*) serena, se obtiene la felicidad imperecedera.
5. "Si el pensamiento estuviera fijo en Brahman como lo está en las cosas de este mundo, ¿quién no quedaría libre de ataduras?
6. "La mente, dicen, es de dos clases, pura o impura; impura la que tiene pensamientos con deseo, pura la que está libre de ellos.
7. "Cuando un hombre, habiendo liberado su mente de la distracción y las oscilaciones la vuelve perfectamente quieta, logra el estado sin-mente, que es el estado supremo.
8. "(La mente) debe ser contenida en el corazón hasta que llegue a su disolución; esto es el conocimiento, esto es la libertad: el resto son extensiones de los nudos (que nos atan a la vida).
9. "La felicidad de una mente que ha sido lavada de toda impureza con el

---

niveśitasyātmani yatsukhaṃ labhet .
na śakyate varṇayituṃ girā tadā
svayaṃ tadantaḥkaraṇena gṛihyate
§ apāmapo'gniragnau vā vyomni vyoma na lakśayet
. evamantargataṃ cittam puruṣaḥ pratimucyate
§ mana eva manuṣyāṇaṃ kāraṇaṃ bandhamokśayoḥ
. bandhāya viṣayāsaktaṃ muktyai nirviṣayaṃ
smṛitamiti

---

atha yatheyam kautsāyanistutiḥ ..
tvaṃ brahmā tvaṃ ca vai viṣṇus. tvaṃ rudrastvaṃ
prajāpatiḥ .
tvamagnirvaruṇo vāyus tvamindrastvaṃ niśākaraḥ
tvaṃ manustvaṃ yamaśca tvaṃ pṛithivī
tvamathācyutaḥ
svārthe svābhāvike'rthe ca bahudhā tiṣṭhase divi
viśveśvara namastubhyaṃ viśvātmā viśvakarmakṛt .
viśvabhugviśvamāyastvaṃ viśvagrīḍaratiḥ prabhuḥ
namaḥ śāntātmane tubhyaṃ namo guhyatamāya ca .
acintyāyāprameyāya anādinidhanāya ceti

---

5. tamo vā idamekamāsa tatpaścātpareṇeritaṃ
viṣayatvaṃ prayātyetadvai rajaso rūpaṃ tadrajaḥ
khalvīritaṃ viṣamatvaṃ prayātyetadvai tamaso
rūpaṃ tattamaḥ khalvīritaṃ tamasaḥ
samprāsravatyetadvai sattvasya rūpaṃ
tatsattvameveritaṃ
tatsattvātsamprāsravatsomaśo'yam yasacetanamātraḥ
pratipuruṣaṃ kṣétrajnaḥ
saṅkalpādhyavasāyābhimānaliṅgaḥ prajāpatistasya
proktā agryāstanavo brahmā rudro viṣṇurity
atha yo ha khalu vāvāsya rājasom'śo'sau sa yo'yam
brahma
-

---

samadhi y ha entrado dentro de Atman no puede ser descrita con palabras; sólo puede ser sentida con el propio *antahkarana* (la mente).

10. "Agua de agua, fuego de fuego, éter de éter, nadie puede distinguir; de igual modo un hombre que ha introducido su mente en el Espíritu, alcanza la liberación.

11. "Sólo la mente es la causa de la atadura y la libertad del ser humano; si se apega a los objetos, esclaviza; sin ellos, libera."

El que sigue es el himno de alabanza de Kutsayana:

"Tú eres Brahma y eres Vishnu, eres Rudra, eres Prajapati, eres Agni, Varuna, Vayu, eres Indra, eres la (Luna) hacedora de la noche. Tú eres Manu y eres Yama, eres la Tierra, eres el imperecedero (*Achyuta*). En el cielo, multiplicado existes, ya a los fines naturales o para tus propios fines (más elevados). ¡Señor del Universo, me inclino a ti! Tú eres el Atman universal, eres el Arquitecto universal, el que disfruta en todos los seres; la Maya Cósmica (la Ilusión universal) y el señor de todo placer y alegría. Ante ti me inclino, tranquilo Atman; me inclino ante el ocultísimo, el incomprensible, el inconmensurable, sin principio y sin fin."

En el principio esto era una oscuridad (*Tamas*). Movida por lo Supremo, adquiere diferenciaciones (carácter sensible). Tal es la forma de la pasión (*Rajas*). Entonces esta pasión, al ser movida, adquiere diferenciaciones. Tal es la forma de la bondad (*sattva*). Entonces esta bondad, siendo movida, hace fluir la esencia, que es esa parte (o estado de Ser) que es conciente, reflejo del espíritu (como el sol se refleja en diferentes vasijas de agua), el conocedor del cuerpo (*kshetrajña*), caracterizado por su elucubración (*sankalpa*) su determinación (*adhyavasaya*) y su representación de sí (*abhimana*). Así lo declaró Prajapati. Sus primeros cuerpos son Brahma, Rudra, Vishnu; ahora bien, esa parte suya que pertenece a la pasión (*rajas*), es el llamado Brahma. Esa parte de él que pertenece a la oscuridad (*tamas*), es el llamado Rudra. Esa parte de él que pertenece a la bondad (*sattva*), es el llamado Vishnu, El, siendo uno, se convierte en tres, luego en ocho, en once, en doce, se vuelve Infinito. Habiéndose vuelto la existencia de las

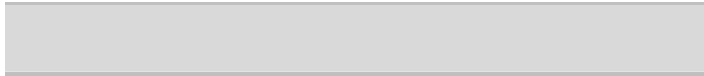

ātha yo ha khalu vāvāsyā tāmasoṃ'aso'sau sa
yo'yaṃ rudro'tha yo ha khalu vāvāsyā
sātvikoṃ'šo'sau sa evaṃ viṣṇuḥ sa vā eṣa
ekastridhābhūto'ṣṭadhaikādaśadhā
dvādaśadhāparimitadhā codbhūta
udbhūtatvādbhūteṣu carati pratiṣṭhā
sarvabhūtānāmadhipatirbabhūvety
asāvātmāntarbahīścāntarbahīśca

Iti caturthaḥ prapāthakaḥ ..

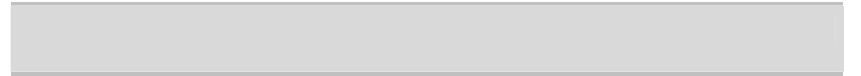
1. dvidhā vā eṣa ātmānaṃ bibhartayāṃ yaḥ prāṇo
yaścāsā ādityo'tha dvau vā etā asya panthānā
antarbahīścāhorātrenaitau vyāvartete asau vā ādityo
bahirātmāntarātmā prāṇo'to bahirātmakyā
gatyāntarātmano'numīyate gatirityevaṃ hi āhātha
yaḥ
kaścīdvidvānapahatapāpmā'kṣādhyakṣo'vadātamanā
stanniṣṭha āvṛttacakṣuḥ so antarātmakyā gatyā
bahirātmano'numīyate gatirityevaṃ ha āha atha ya
eṣo'ntarāditye hiraṇmayāḥ puruṣo yaḥ paśyatīmāṃ
hiraṇyavasthāt sa eṣo'ntare hr̥tṣukara
evāśrito'nnamatti
2. atha ya eṣo'ntare hr̥tṣukara evāśrito'nnamatti sa
eṣo'gnirdivi śritaḥ sauraḥ kālākhyo'dṛśyaḥ
sarvabhūtānyannamattīti
kaḥ ṣukaraḥ kiṃmayo veti

---

existencias, va de un lado para otro, y se ha convertido en el Señor de todos los seres. El es Atman, por dentro y por fuera, sí, por dentro y por fuera.⁵

Así fue el cuarto Prapathaka

Quinto Prapathaka

"Aquel (Atman) sostiene al Atman doble, el que es Prana (aliento) y el que es Aditya (el sol). Y es así que tiene dos recorridos, dentro y fuera, y ambos se completan en un día y una noche. El sol es el Atman exterior, el *prana* es el Atman interior. De aquí que el movimiento del Ser interior es inferido (del movimiento del Ser exterior). Porque se ha dicho: "Aquel que conoce, y se ha desprendido de todo lo malo, el supervisor (de los sentidos), el puro de mente, firmemente arraigado (en el Ser) y con la vista apartada (de todos los objetos terrenos), él es el interno Atman".
Del mismo modo el movimiento del Atman exterior es inferido del movimiento del Atman interior. Porque se ha dicho: "Aquel que dentro del sol es el áureo espíritu, que observa esta tierra desde su sitial dorado, es el que, después de entrar al loto interno del corazón, allí establecido se come el alimento (es el que percibe los objetos sensoriales, etcétera).

Y el que, habiendo entrado al loto interior del corazón, se come el alimento, habiendo ido al cielo como el fuego del sol, llamado tiempo, siendo invisible, se come su alimento que son todas las existencias."
(Preguntan los Valakhilyas)
- ¿Qué es ese loto y de qué está hecho?

---

⁵ Aquí termina el Upanishad en la versión inglesa del Dr. A.G. Krishna Warriar. Él lo da como correspondiente al Sama Veda.

---

iadaṁ vā va tatpuṣkaraṁ yo'yamākāśo'syemāḥ
catasro dīśāscatasra upadiśo dalasaṁsthā
āsamārvāgvicarata etau prāṇādityā etā
upāsitomityetadākṣareṇa vyāhṛtibhiḥ sāvitryā ceti

---

3. dve vāva brahmaṇo rūpe mūrtaṁ cāmūrtaṁ ca . atha
yanmūrtaṁ tadasatyam yadamūrtaṁ tatsatyam
tadbrahma tajjyotiḥ yajjyotiḥ sa
ādityaḥ sa vā eṣa omityetadātmābhavat sa
tredhātmānaṁ vyākuruta
omiti tisro mātrā etābhiḥ sarvamidamotaṁ protaṁ
caivāsmīti evaṁ hyāhaitadvā āditya omityevaṁ
dhyāyata ātmānaṁ yuñjīti

---

4. athānyatrāpi uktamatha khalu ya udgīthaḥ sa praṇavo
yaḥ praṇavaḥ sa udgītha iti asau vā āditya udgītha
eṣa praṇavā iti . evaṁ hyāhodgīthaṁ praṇavākhyam
praṇetāraṁ bhārūpaṁ vigatanidraṁ vijaraṁ
vimṛtyuṁ
tripadaṁ tryakṣaraṁ punaḥ pañcadhā jñeyam
nihitaṁ guhāyāmityevaṁ
hyāha

---

§ urdhvamūlaṁ tripādbrahma śākhā ākāśa
vāyvagnyudakabhūmyādaya
eko'svatthanāmitadbrahmaitasyaitattejo yadasā
ādityaḥ omityetadākṣarasya
caitattasmādomityanenaitadupāsītājasramiti eko'sya
sambodhayitetyevaṁ hyāha

---

§ etadevākṣaraṁ puṇyametadevākṣaraṁ param .
etadevākṣaraṁ jñātvā yo yadicchati tasya tat ..

- Ese loto es el mismo que aquel espacio (*akasha*); los cuatro rumbos y los cuatro rumbos intermedios son sus hojas. Los dos, el *prana* y el Sol, se mueven uno cerca del otro (en el corazón y en el éter). Adórese a ambos con la sílaba Om, con los *Vyahritis*⁶ y con el Savitri.

Hay dos formas de Brahman, la material (efecto) y la inmaterial (causa). La material es falsa (*a-satyam*), la inmaterial es verdadera (*satyam*), es Brahman; es luz, y esa que es luz, es el Sol, y ese (Sol) es "Om", es Atman. Ese Atman se dividió a si mismo en tres partes, pues el Om consiste en tres letras, (a, u, m). A través de ellas todo esto se halla contenido en él como el hilo en una tela. Porque se ha dicho: "Medita en ese Sol como el Om, une tu Atman con él".

Y se ha dicho en otro lugar: "El *Udgitha* (del Sama-veda) es el *Pranava* (del Rig-veda), y el *Pranava* es el *Udgitha*, y por eso el Sol es *Udgitha* y es *Pranava* u Om". Se ha dicho: "Al *Udgitha* llamado *Pranava*, el conductor (en el cumplimiento de los sacrificios), el brillante, el insomne, libre de la vejez y de la muerte, (de tres pies, pues consiste en tres letras a, u, m), se lo conoce igualmente como el de cinco partes (los cinco *pranas*) oculto en la caverna."

Se ha dicho: "El Brahman (de tres pies) tiene su raíz hacia arriba; las ramas son el éter, el viento, el fuego, el agua, la tierra, etcétera. Este (*Asvattha* cuyo nombre es "mundo",) es Brahman, la (luz) suya es lo que llamamos el Sol, y también es la luz de esa sílaba Om. Así pues, que siempre se los adore con el Om (al aliento y al sol como manifestaciones de Brahman)." Éste es quien nos ilumina, porque se ha dicho: "Ésta solamente es la sílaba meritoria; para aquel que conoce esa sílaba es suyo todo lo que desea".

---

⁶ Las tres invocaciones "Bhur, Bhuvah, Svah"

---

5. Athānyatrāpyuktam
svanavatyēṣāsyastanuryā omīti strīpurnapumsaketi
liṅgavatī eṣā'thāgnirvāyurāditya iti bhāsvatī eṣā
atha brahma rudro viṣṇurityadhipativatī eṣā'tha
gārhapatyo dakṣiṇāgnirāhavanīyā iti
mukhavatī eṣā'tha ṛgyajuḥsāmeti vijñānavatī eṣā
bhūrbhuvahṣvaritī lokavatī eṣā'tha bhūtaṃ bhavyaṃ
bhaviṣyaditī kālavatī eṣā'tha prāṇo'gniḥ
sūrya iti pratāpavatī eṣā'thānnamāpaścandramā
ityāpyāyanavatī eṣā'tha buddhirmano'haṅkāra iti
cetanavatī eṣā'tha prāṇo'pāno vyāna iti prāṇavatī
eṣeti ata omityuktenaitāḥ prastutā arcitā arpitā
bhavantīti evaṃ hyāha

§ itadvai satyakāma parāṃ cāparāṃ ca brahma
yadomityetadakṣaramiti

---

6. athāvyāhṛtaṃ vā idamāsīt sa satyaṃ
prajāpatistapastaptvā'nuvyāharadbhūrbhuvahṣvaritī .
eṣaivāśya prajāpateḥ sthaviṣṭhā tanuryā lokavatīti
svarityasyāḥ śīro nābhirbhuvo
bhūḥ pādā ādityaścakṣuḥ cakṣurāyatā hi puruṣasya
mahatī mātrā cakṣuṣā
hyayaṃ mātrāscarati satyaṃ vai cakṣuḥ
akṣiṇyavasthito hi puruṣaḥ sarvārtheṣu carati
etasmādbhūrbhuvahṣvarityupāsītānena hi
prajāpatirviśvātmā viśvacakṣurivopāsīto
bhavatīti evaṃ hyāha

§ iṣā vai prajāpatirviśvabhṛtanuretasyāmidam
sarvamantarhitamasmin ca sarvasminneṣā
antarhiteti tasmādeṣopāsītā

---

7. tatsaviturvareṇyamityasau vā ādityaḥ savitā sa vā
evaṃ pravaraṇīya ātmakāmenetyāhurbrahmavādino

Y se ha dicho en otro lugar: “El Om es el cuerpo dotado de sonido (del *Pranadityatman*); masculino, femenino y neutro es su cuerpo dotado de género; Agni, Vayu, Aditya es su cuerpo luminoso; Brahma, Rudra, Vishnu es su cuerpo divinal; Garhapatya, Dakshinagni, Ahavaniya es su cuerpo devorador; Rik, Yajus y Sama (veda) es su cuerpo sapiencial; Bhuh, Bhuvah, Svar es su cuerpo mundanal; Pasado, Presente, Futuro es su cuerpo temporal; Aliento, Fuego, Sol es su cuerpo calorífico; Comida, Agua, Luna es su cuerpo en crecimiento; intelecto, mente, ego es su cuerpo pensante; Prana, Apana, Vyana es su cuerpo de aliento. Por lo tanto, con la sílaba anteriormente mencionada, Om, se alaba a todos estos cuerpos aquí enumerados, identificados (con el *Pranadityatman*). Porque se ha dicho: “Oh Satyakama, la sílaba Om es el Brahma superior e inferior”.

Este (mundo) estaba inexpresado (*a-vyahrita*). Entonces Prajapati, habiendo meditado, lo expresó en las palabras (*vyahritis*) Bhuh, Bhuvah, Svar. Este es el cuerpo más denso de ese Prajapati, el que está formado por los tres mundos. De ese cuerpo, Svar es la cabeza, Bhuvah el ombligo, Bhuh los pies y el Sol es el ojo. Ciertamente en el ojo está fijada la gran medida del hombre, porque con el ojo calcula todas las medidas. El ojo es la verdad (*Satyam*), pues la persona (*purusha*) que mora en el ojo es anterior a todas las cosas (conoce todos los objetos con certeza). Por lo tanto que el hombre haga adoración diciendo (los *Vyahritis*) Bhuh, Bhuvah, Svar; de este modo se adora a Prajapati, el Ser de Todo, en el (Sol, el) Ojo de Todo. Porque se ha dicho:

"Este (Sol) en el cuerpo mantiene a Prajapati, pues en él todo queda oculto (por la luz del Sol); y en él está oculta (la luz). Y es por eso que se lo adora."

(El Savitri empieza): *Tat savitur varenyam* - es decir: “Este de Savitri, digno de ser elegido”. Aquí Aditya (el Sol) es Savitri, y realmente es digno

---

---

atha bhargo devasya dhīmahīti
savitā vai devastato yo'sya bhargākhyastam
cintayāmītyāhurbrahmavādinō

atha dhiyo yo naḥ pracodayāditi buddhayo vai
dhiyastāyo'smākaṃ
pracodayādityāhurbrahmavādinah

atha bhargā iti yo ha vā amuṣminnāditye
nihitastārako'kṣiṇi vaiṣa bhargākhyah
bhābhīrgatirasya hīti bhargaḥ bharjayatīti
vaiṣa bharga iti rudro brahmavādinō

atha bha iti bhāsayatīmān lokān ra iti
rañjayatīmāni bhūtāni ga iti
gacchantyasminnāgacchantyasmādimāḥ
prajāstasmādbha-ra-ga-tvādbhargaḥ

śāśvat sūyamānāt sūryaḥ savanāt
savitā'dānāt ādityaḥ
pavanātpāvano'thāpopyāyanādityevam hyāha

khalvātmano'tmā netāmṛtākhyāścetā mantā
gantotsrṣṭānandayitā kartā vaktā rasayitā ghrātā
draṣṭā śrotā sprṣati ca vibhurvigrahe sanniviṣṭā
ityevam hyāha

---

de ser elegido por amor de Atman, así dicen los que declaran a Brahman. (Luego sigue el siguiente pie del Savitri): *Bhargo devasya dhimahi*, “el esplendor del dios en el que meditamos”. El dios (Agni) es Savitri, y por lo tanto en ese que es llamado “esplendor”, en él yo medito, así dicen los que declaran a Brahman. (Luego sigue el último pie:) *Dhiyo yo nah prachodayat*, “Que ha de elevar nuestros pensamientos”. Aquí el *dhiyah* son los pensamientos, y él es quien los hará elevar para nosotros, así dicen los que declaran a Brahman.

(Se explica ahora la palabra *bhargas*:) ahora, ése que es llamado *bhargas* es quien se coloca a lo lejos de Aditya (sol), o el que es la pupila en el ojo. Y se llama así porque su fluir (*gati*) es a través de rayos (*bhabhīh*); o porque él seca (*bharjayati*) y hace marchitarse al mundo. Rudra es llamado Bhargas, así dicen los que declaran a Brahman. “Bha” significa que él enciende (*bhashayati*) estos mundos; “ra”, que él deleita (*rajñjayati*) a estos seres y “ga”, que estas criaturas van a él y vienen de él (*gacchata*); por lo tanto *Bha-ra-ga* es llamado Bhargas.

"Surya (el sol) se llama así porque exprime (*su*) continuamente a Soma. Savitri (el sol) se llama así porque él trae la fuerza (*savanat*). Aditya (sol) se llama así porque levanta (*adanat*), (el vapor o la vida del hombre). Pavana se llama así porque purifica (*pu*), y Apas, agua, se llama así porque nutre (*pya*). Porque se ha dicho:

"Con seguridad el Atman (infuso en el *prana* o aliento), que se llama inmortal, es el pensador, el perceptor, el que se mueve, el que evacua, el que se deleita, el hacedor, el hablador, el que gusta, el que huele, el que ve, el que oye y toca." El es *Vibhu* (el impregnador), que ha entrado en el cuerpo. Porque se ha dicho:

"Cuando la experiencia es dual (con sujeto y objeto), entonces él oye, ve, huele, gusta y toca, pues es el Atman que todo lo conoce. Pero cuando la experiencia es no dual, sin efecto, causa ni acción, sin nombre, sin comparación, sin predicado, ¿qué es eso? No se puede decir."

---

atha yatra dvaitībhūtaṃ vijñānaṃ tatra hi śṛṇoti
paśyati jighrati rasayati caiva sparsayati sarvamātmā
jānītetī yatrādvaitībhūtaṃ
vijñānaṃ kāryakāraṇakarmanirmuktaṃ
nirvacanamanaupamyāṃ nirupākhyāṃ
kiṃ tadavācyam

---

8. eṣa hi khalvātmeśānaḥ śambhurbhavo rudraḥ
prajāpatirviśvasṛk hiraṇyagarbhaḥ satyaṃ prāṇo
hamsaḥ śāstā viṣṇurnārāyaṇo'rkaḥ
savitā dhātā vidhātā samrāḍindra induriti

ya eṣa tapatyagnirivāgninā
pihitaḥ sahasrākṣeṇa hiraṇmayenāṇḍena eṣa vā
jijñāsitavyo'nveṣṭavyaḥ
sarvabhūtebhyo'bhayaṃ datvāraṇyaṃ gatvātha
bahīkṛtveendriyārthān svāccharīrādupalabheta
enamiti . viśvarūpaṃ hariṇaṃ jātavedasaṃ
parāyaṇaṃ jyotirekaṃ tapantaṃ .
sahasraraśmiḥ śatadhā vartamānaḥ prāṇaḥ
prajānāmudayatyeṣa sūryaḥ ..

iti pajñcamah prapāthakaḥ ..

---

1. tasmādvā eṣa ubhayātmaivaṃ
vidātmanyevābhidyātyātmanyeva
yajatīti dhyānaṃ prayogasthaṃ mano
-

⁷ Es considerado un apéndice o *Khila* al *Upanishad* propiamente dicho.

Y al mismo Atman llaman también Ishana (Señor), Sambhu, Bhava, Rudra (correspondien-tes a *tamas*); Prajapati (Señor de las criaturas), Visvasrig (creador de todo), Hiranyagarbha, Satyam (verdad), Prana (aliento), Hamsa (el Cisne) (correspondientes a *rajas*); Sastri (gobernador), Vishnu, Narayana (correspondien-tes a *sattva*); Arka, Savitri, Dhatri (mantenedor), Vidhatri (creador), Samraj (rey), Indra, Indu (Luna). El es también quien calienta, el sol oculto por el huevo dorado de los mil ojos, como un fuego por otro. Él es lo que ha de ser pensado, él es lo que ha de ser buscado. Que el hombre, tras haberse despedido de todos los seres vivos, se vaya al bosque y renuncie a todos los objetos sensoriales y perciba (a Atman) en su propio cuerpo. (Contempla pues) a ese Sol naciente, que asume todas las formas, el áureo (Sol) que conoce todas las cosas, que asciende a lo más alto solo en su esplendor y nos calienta; el de los mil rayos, que habita en mil lugares, el espíritu de todas las criaturas.

Así fue el quinto Prapathaka

Sexto Prapathaka⁷

Por eso, aquel que conozca esto y se vuelva el Atman de ambos, (el Aliento y el Sol), medita en Atman (al meditar en ellos) y sacrifica a Atman (al sacrificarles). Los sabios elogian esta meditación, esta absorción de la

---

---

vidvadbhiṣṭutam
manaḥpūtimucchiṣṭopahatamityanena tatpāvayet
mantram paṭhati

§ ucchiṣṭocchiṣṭopahitam yacca pāpena dattam
mṛtasūtakādvā vasoḥ pavitramagniḥ savituśca
raśmayah punantvannaṃ mama duṣkṛtaṃ

ca yadanyat adbhīḥ purastātparidadhāti prāṇāya
svāhāpānāya svāhā vyānāya svāhā samānāya
svāhodānāya svāheti pañcabhirabhijuhoti
athāvāśiṣṭam yataḥvāgaśnātyato'dbhirbhūya
evopariṣṭātparidadhātyācānto
bhūtvātmejyānaḥ prāṇo'gnirviśvo'sīti ca
dvābhyāmātmānamabhidhyāyet

§ prāṇo'gniḥ paramātmā vai pañcavāyuh samāśritaḥ
sa prītaḥ prīṇātu viśvaṃ viśvabhuk viśvo'si
vaiśvānaro'si viśvaṃ tvayā dhāryate jāyamānam
viśan tu tvāmāhutayaśca sarvāḥ prajāstatra yatra
viśvāmṛto'sīti
evaṃ na vidhinā khalvanenāttānatvaṃ punarupaiti

2. athāparaṃ veditavyamuttaro vikāro'syātmayajñasya
yathānamannādaśceti
asyopavyākhyānaṃ puruṣaścetā pradhānāntaḥsthaḥ
sa eva bhoktā prākṛtamannaṃ bhuñkta iti

tasyāyaṃ bhūtātmā hyannamasyakartā pradhānaḥ
tasmātriguṇaṃ bhojyaṃ bhoktā puruṣo'ntasthaḥ
atra drṣṭaṃ nāma pratyayam

---

mente en tales actos. Purifique uno pues la contaminación de la mente con el verso “*Ucchishtocchishtopahitam, etc.,*”: que dice:

“Sean restos de comida, o comida contaminada por restos, ya sea comida dada por un pecador, o que venga de un muerto o de la que ha dado a luz, que el poder purificador de Vasu, que Agni y los rayos de Savitri los purifique, y purifique todas mis malas acciones.”

Primero (antes de comer) envolverá (la comida ofrendada) con agua (enjuagándose la boca). Luego dirá “¡Svaha!” al Prana, “¡Svaha!” a Apana, “¡Svaha!” a Vyana, “¡Svaha!” a Samana, “¡Svaha!” a Udana, y ofrecerá (el alimento en el fuego) con las cinco invocaciones. Lo que queda lo comerá en silencio, y luego envolverá (el alimento) otra vez con agua (al enjuagarse la boca después de comer). Después de lavarse, una vez que haya hecho ese sacrificio para sí, meditará en Atman con los dos versos: “*Prano'gnir...vishvo'si*” que dicen:

“Que Paramatman, en tanto alimento, en tanto fuego (calor digestivo), en tanto formado por cinco *pranas* al penetrar (en el cuerpo), ese que todo protege, satisfaga todo al satisfacerse él mismo. Tú eres Vishva (todo), eres Vaishvanara (el fuego), tú sustentas todo lo que nace; ojalá que todas las ofrendas entren en tí, pues las criaturas viven cuando tú les das la inmortalidad.” El que coma según estas reglas, nunca se convierte en comida de los demás.

Hay algo más que debe saberse. Existe otra modificación de este sacrificio a Atman (la alimentación), a saber: el que come y lo comido. Esta es la explicación: el *purusha* pensante, mientras vive dentro de la *pradhana* (naturaleza) es el gozador que goza del alimento que da la *prakriti* (naturaleza). El Atman elemental (*bhutatman*), que es un producto de la *pradhana*, es su alimento. Por eso lo gozado es lo formado por las tres cualidades (*gunas*) y el gozador es el espíritu (*purusha*) que habita interiormente. Y los sentidos dan evidencia de ello; porque el ganado nace de las semillas, y como las semillas son alimento, queda claro que es propio

---

---

yasmādbījasambhavā hi paśavastasmādbījaṃ
bhojyamanenaiva pradhānasya bhojyatvaṃ

vyākhyātaṃ tasmādbhoktā puruṣo bhojyā
prakṛtistatstho bhuñkta iti prakṛtamannaṃ
triṅṇabhedapariṇamatvānmahadādyāṃ viśeṣāntaṃ
liṅgamanenaiva caturdaśavidhasya
mārgasya vyākhyā kṛtā bhavati

sukhaduḥkhamohasamjñāṃ hyannabhūtamidam
jagat
na hi bījasya svāduparigraho 'stīti
yāvannaprasūtiḥ

tasyāpyevaṃ tiṣṭsvavasthāsvannatvaṃ
bhavati kaumāraṃ yauvanaṃ jarā
pariṇamatvātadannatvamevaṃ pradhānasya
vyaktatāṃ gatasyopalabdhirbhavati tatra
buddhyādīni svāduni
bhavantyadhyavasāyasaṅkalpābhimānā iti

athendriyārthān pañcasvāduni bhavanti evaṃ
sarvāṅdriyakarmāṇi prāṇakarmāṇi
evaṃ vyaktamannamavyaktamannaṃ asya nirguṇo
bhoktā bhokṛtvāccaitanyaṃ

---

de *pradhana* la cualidad de ser gozada. Según se ha explicado, el *purusha* es el gozador, la *prakriti* es lo gozado, y él goza mientras reside dentro de ella. De Mahat⁸ para abajo hasta los elementos (*visheshas*), todo lo que se produce por diferenciación de las tres cualidades, es lo que indica (*lingam*) (que debe haber un *purusha* o sujeto inteligente). Y por esto queda explicado el camino con sus catorce divisiones. (Esto se detalla en el verso que sigue:)

“Este universo es ciertamente ese alimento llamado dicha, pena y error (resultados de las tres cualidades), pues no hay percepción del sabor de la semilla (causa) en tanto no haya manifestación (en forma de efecto).”

Y asimismo en sus tres estados, niñez, juventud y vejez tiene carácter de alimento, pues dado que ellos se transforman, tienen carácter de alimento. Así se explica la percepción de la *pradhana*, luego de volverse manifiesta: el Entendimiento y demás, (es decir la determinación, elucubración y autorreferencia) existen para experimentar (los efectos de la *pradhana*). Luego están los cinco (órganos sensorios) destinados a experimentar los objetos sensibles, y también las acciones de los cinco órganos (de acción) y las acciones de los (cinco) *pranas* (para experimentar los objetos que les corresponden). Así, aquello que está manifiesto (de la naturaleza) es alimento, y lo que no está manifiesto es alimento. Su gozador no tiene cualidades, pero por tener cualidad de gozador, se concluye que tiene conciencia (*chaitanyam*).

Así como de los dioses el Fuego es el que come el alimento y Soma es el alimento, el que esto sepa comerá como el fuego (es decir, sin contaminarse por lo que coma). Este *atman* elemental llamado Soma (alimento) se llama también Fuego, ya que tiene por boca a lo inmanifestado (es decir, goza por intermedio de la naturaleza, pero es independiente de ella), pues se ha dicho:

“El *purusha* goza de la naturaleza y sus tres cualidades mediante la boca de lo inmanifes-tado.”

El que sepa esto, es un *sannyasi*, es un *yogi*, es el que realiza el (verdadero) sacrificio a Atman; y el que no toca los objetos sensibles cuando ellos lo invaden, tal como nadie tocaría a las mujeres que entran a una casa vacía, ése es un *sannyasi*, ese es un *yogi*, y él es quien realiza el (verdadero) sacrificio a Atman.

---

⁸ La inteligencia cósmica

---

prasiddham tasya yathāgnirvai devānāmannadaḥ
somo'nnamagninaivānnamityevamvit
somasamjño'yambhūtatmā'gnisamjño'pyavyaktamu
khā iti vacanātpuruṣo
hyavyaktamukhena triguṇaṃ bhuṅkta iti

yo haivam veda samnyāsī yogī cātmayājī
ceti atha yadvanna kaścicchūnyāgāre kāmīyaḥ
praviṣṭāḥ sprṣatīndriyārthān
tadvad yo na sprṣati praviṣṭān samnyāsī yogī
cātmayājī ceti

3. param vā etadātmano rūpaṃ yadannamannamayo
hyayaṃ prāṇo'tha na
yadyaśnātyamantā'srotā'spraṣṭā'draṣṭā'vaktā'ghrātār
asayitā bhavati prāṇāṃścotsrjati evam hyāhātha
yadi khalvaśnāti prāṇasamṛddho bhūtvā mantā
bhavati śrotā bhavati spraṣṭā bhavati vaktā bhavati
rasayitā bhavati ghrātā bhavati draṣṭā bhavati
evam hyāha annādvai prajāḥ prajāyante yāḥ
kaścitprthivīśṛtāḥ ato'nnaiva jīvanti athaitadapi
yanti antataḥ

4. athānyatrāpi uktam sarvāṇi ha vā imāni
bhūtānyaharaḥ
prapatantyannamabhijghṛkṣamāṇāni sūryo
raśmibhirādātāyannam tenāsau
tapatyannenābhiṣiktāḥ pacantīme prāṇā agnirvā
annenojjvalatyannakāmenedaṃ prakalpitaṃ
brahmaṇā ato'nnamātmetyupāsītetveyam hyāha

El alimento es en verdad la forma suprema de Atman, pues este *prana* (el cuerpo viviente) está hecho de alimento (*anna-maya*). Si no se alimenta, no puede pensar, escuchar, palpar, ver, hablar, oler o gustar, y los *pranas* se le escapan. Por eso se dice: “Cuando come, entonces está en posesión plena de los *pranas* y piensa, escucha, palpa, habla, saborea, huele y ve”.
Por eso se dice: “Del alimento nace toda criatura que habita la tierra; por el alimento vive, y en él se convierten finalmente (cuando muere).”

Y se ha dicho en otro lugar:
“Por cierto todas estas existencias corren día y noche en procura de alimento”.
El Sol ingiere su alimento con sus rayos, y gracias a eso calienta; cuando el alimento los rocía, los (cinco) *pranas* digieren; gracias al alimento llamea el fuego, y fue por deseo de alimento que Brahma creó todo esto. Por eso el hombre ha de meditar en el alimento como equivalente a Atman, porque se dice:

---

§ annādbhūtāni jāyante jātānyannena vardhante
adyate'tti ca bhūtāni tasmādannaṁ taducyate

---

5. athānyatrāpi uktam

§ viśvabhṛdvai nāmaishā tanurbhagavato
viṣṇoryadidamannaṁ prāṇo vā annasya raso
manaḥ prāṇasya vijñānaṁ manasa ānandaṁ
vijñānasyeti
annavān prāṇavān manaśvān vijñānavān
ānandavān ca bhavati yo haivaṁ veda
yāvāntīha vai bhūtānyannamadanti
tāvatsvantastho' nnamatti yo haivaṁ veda
annameva vijarannamannaṁ saṁvananaṁ smṛtam
annaṁ paśūnāṁ prāṇo' nnaṁ jyeṣṭhamannaṁ bhiṣak
smṛtam

---

6. athānyātrapyuktam

annaṁ vā asya sarvasya yoniḥ kālāścānnasya
sūryo yoniḥ kālasya tasyaitadrūpaṁ yan
nimeṣādikālātsambhṛtaṁ
dvādaśātmakaṁ
vatsarametasyāgneyamardhamardham vāruṇaṁ
maghādyaṁ śraviṣṭhārdhamāgneyaṁ
krameṇokrameṇa sārpadyaṁ śraviṣṭhārdhāntam
saumyam

tatraikaikamātmano navāṁśakaṁ sacārakavidham

“Del alimento nacen las existencias, luego de nacer crecen gracias al alimento. Porque es comido y porque se come a las existencias, por eso se lo llama “alimento” (*annam*)

Y se ha dicho en otro lugar:

“Este alimento es el cuerpo del benemérito Vishnu, el que se llama Omnisustentador (*vishvabhrit*). El *prana* es la esencia del alimento; la mente (*manas*) lo es del *prana*, el entendi-miento (*vijñana*) lo es de la mente, la bienaven-turanza (*ananda*) lo es del entendimiento.” El que esto sepa, tendrá alimento, *prana*, mente, enten-dimiento y bienaventuranza.

Todas las criaturas de este mundo comen alimento y el que esto sepa recibe su alimento al vivir dentro de ellas. Se ha dicho que el alimento es imperecible, que es digno de adoración. El alimento es el *prana* de los animales, el alimento es lo primogénito, al alimento se lo ha llamado ‘el médico (por excelencia)’

Y se ha dicho en otro lugar:

“El alimento es la fuente de todo esto; el tiempo lo es del alimento, y el sol es la fuente del tiempo. Su forma es el año compuesto de doce meses, formado por *nimeshas* (instantes) y otras unidades. De él (el año), una mitad (en que el sol declina hacia el norte) pertenece a Agni y la otra (en que va hacia el sur) a Varuna. La que pertenece a Agni comienza en (la constelación) Magha y termina con la mitad de Sravishtha, mientras el Sol declina hacia el norte. La que pertenece a Soma (o Varuna) comienza con la constelación sagrada para las Serpientes (Aslesha), y termina en la mitad de (la constelación) Sravishtha en que el sol declina hacia el sur. Así uno por uno, (los meses) que pertenecen al año están formados cada uno por nueve cuartos de asterismo⁹ (determinado cada uno por el sol que se mueve junto con las constelaciones). Por su sutilidad (ya que no es perceptible a los sentidos), este (movimiento del sol etc.) es su evidencia, y sólo gracias a esto se demuestra que el tiempo existe. Sin prueba no hay percepción de lo que se debe probar; pero incluso lo que ha de ser probado llega a ser

---

⁹ El Sol recorre el zodiaco lunar formado por 27 *nakshatras* o asterismos, a un promedio de 9/4 de asterismo por mes.

---

saukṣmyatvādetatpramāṇamanenaiva pramīyate hi
kālaḥ na vinā pramāṇena
prameyasyopalabdhiḥ prameyo'pi pramāṇatām
pṛthaktvādupaityātmasambodhanārthamiti

evaṁ hyāha
§ yāvatyō vai kālasya kalāstāvatiṣu caratyasau yaḥ
kālaḥ brahmetyupāsīta
kālastasyātidūramapasaratīti

evaṁ hyāha
§ kālātsravanti bhūtāni kālādvṛddhiṁ prayānti ca .
kāle cāstaṁ niyacchanti kālo mūrtiramūrtimān ..

7. dve vāva brahmaṇo rupe kālaścākālaścātha yaḥ
prāgādityātso'kālo'kālo'tha
ya ādityadyaḥ sa kālaḥ sakalaḥ sakalasya vā
etadrūpaṁ yatsaṁvatsaraḥ
saṁvatsarātkhalvevemaḥ prajāḥ prajāyante
saṁvatsareṇeha vai jātā vivardhante
saṁvatsare pratyastaṁ yanti tasmātsaṁvatsaro vai
prajāpatiḥ kālo'nnaṁ brahmaṇīḍamātmā
cetyevaṁ hyāha

§ kālaḥ pacati bhūtāni sarvāṅyeva mahātmani .
yasmin tu pacyate kālo yastaṁ veda sa vedavit ..

8. vigrahavāneṣa kālaḥ sindhurājaḥ prajānām eṣa
tatsthaḥ savitākhyo yasmādeveme candrarkṣagraha
saṁvatsarādayaḥ sūyante athaibhyaḥ
sarvamidamatra vā yatkiñcitsubhāsubhaṁ dṛśyanteha
loke tadetebhyastasmādādityātmā brahmātha

---

prueba, con tal que sea conocido, si las partes (instantes, etc..) pueden distinguirse del todo (el tiempo). Porque se ha dicho:

“Por todas las partes de tiempo que existen pasa el sol. El que medita en el tiempo como equivalente a Brahman, de él se aleja el tiempo a gran distancia.”

Y se ha dicho:

“Del tiempo fluyen todas las existencias, a su tiempo crecen, a su tiempo reciben descanso. El tiempo es visible (el sol) e invisible (los instantes).

Dos son, sí, las formas de Brahman: la temporal y la atemporal. La que era antes (de la existencia) del Sol, es la atemporal y no tiene partes. La que se originó del Sol, esa es temporal y tiene partes. De esa (forma de Brahman) que tiene partes, su forma es el año, y del año nacen todas las criaturas. Cuando el año las produce crecen, y con el año vuelven al reposo. Por lo tanto el año es Prajapati, es el tiempo, es el alimento, es el nido de Brahman, es Atman. Porque dicen:

“El tiempo madura a todos los seres y los disuelve en el gran Atman, pero el que sepa en qué se disuelve el tiempo, ese conoce a los Vedas.”

Este tiempo perceptible es el gran océano de todas las criaturas. Allí habita ése al que se llama Savitri (el Sol, en tanto engendrador), del que se han engendrado la luna, las estrellas, los planetas, el año y demás. A su vez, de ellos procede todo esto y así, todo lo favorable o desfavorable que se observa en este mundo viene de ellos. Por lo tanto, Brahman es el Atman del sol, y el hombre debe meditar en el Sol con su nombre de Tiempo.

---

kālasamjñamādityamupāsītādityo
brahmetyeke'tha evaṁ hyāha .

§ hotā bhoktā havirmantro yajño viṣṇuḥ prajāpatiḥ .
sarvaḥ kaścitrabhuḥ sākṣī yo'muṣminbhāti
maṇḍale .. ....

9. brahma ha vā idamagra āsīt eko'nantaḥ prāgananto
dakṣiṇo'nantaḥ pratīcyananta udīcyananta ūrdhvān
cā'vān ca sarvato'nantaḥ na hyāsya prācyādi diśaḥ
kalpante'tha tiryagvān cordhvaṁ vā anūhya eṣa
paramātmā'parimito'tarkyo'cintya eṣa ākāśātmā
evaiṣa kṛtsnakṣaya eko jāgartīti etasmādākāśādeṣa
khalvidam cetāmātraṁ bodhayati anenaiva cedam
dhyāyate asmin ca pratyastaṁ
yāti asyaitadbhāsvaram rūpaṁ yadamuṣminnāditye
tapati agnau cādhumake
yajjyotiścitraramudarasto'tha vā yaḥ pacatyannam
ityevam hyāha yaścāiṣo'gnau
yaścāyam ḥṛdaye yaścāsāvāditye sa eṣa ekā
ityekasya haikatvameti ya evaṁ veda

10. tathā tatprayogakalpaḥ prāṇāyāmaḥ pratyāhāro
dhyānam dhāraṇā tarkaḥ samādhiḥ ṣaḍaṅgā ityucyate
yogaḥ anena yadā paśyanpaśyati
rukmavarṇam kartāramīsam puruṣam brahmayonim
tadā vidvānpuṇyapāpe
vihāya pare'vyaye sarvamekīkaroti evaṁ hyāha

§ yathā parvatamādīptaṁ nāśrayanti mṛgadvijāḥ .
tadvadbrahmavido doṣā nāśrayanti kadācana ..

11. athānyatrāpyuktam
§ yadā vai bahirvidvānmano niyamyendriyārthān
ca prāṇo niveśayitvā niḥsaṅkalpastatastīṣṭhet

Porque dicen unos que “El Sol es Brahman”, y por eso se dice: “El sacrificador, el gozador, la ofrenda, el *mantra*, el sacrificio, Vishnu, Prajapati, todo esto es el Señor, el Testigo que resplandece dentro de su orbe.”

En el principio, todo esto era Brahman, uno, Infinito. Infinito hacia el este, infinito hacia el sur, infinito hacia el oeste, infinito hacia el norte, infinito hacia arriba y hacia abajo, infinito hacia todas partes. Porque para él no existen ni el este ni las demás regiones, ni lo transversal, ni el arriba ni el abajo. Paramatman no puede ser captado; es ilimitado, nonato, imposible de razonar, imposible de concebir. Ese Atman es como el espacio (*akasha*), y sólo él sigue despierto durante la disolución del universo. Así, a partir de ese *akasha* despierta a todo esto que consiste en conciencia, y es sólo gracias a él que piensa todo esto, y en él se disuelve. Él es la forma luminosa que resplandece en el sol, en la luz multiforme del fuego sin humo, y en el (calor) del estómago, que digiere al alimento. Porque se dijo: “El que está en el fuego, el que está en el corazón y el que está en el Sol, son uno”. El que sabe esto logra la Unidad con el Uno.

Esta es la regla para lograr (el *yoga*): *pranayama* (control respiratorio), *pratyahara* (restricción de los sentidos), *dhyana* (meditación), *dharana* (atención fija), *tarka* (investigación) y *samadhi* (absorción) son sus seis partes. Cuando se mira mediante este *yoga*, se ve al Hacedor de áureo color, al Señor, al *Puruṣa*, a la matriz de Brahman. Entonces el sabio librado de mérito y pecado hace que todo se unifique en el Supremo Indestructible (Brahman). Porque se dijo: “Como a una montaña en llamas no se acerca ciervo ni ave, así al conocedor de Brahman no se acerca deficiencia alguna.”

Y se ha dicho en otro lugar:

“Cuando el sapiente refrena la mente y pone fuera a los objetos sensibles, mientras retiene el *prana* (respiración) ha de mantenerse sin elucubraciones (*sankalpa*). Y como la persona viva (el *jiva*) a la que se conoce como Prana

---

---

aprāṇādiha
yasmātsambhūtaḥ prāṇasaṃjñako jīvastasmātprāṇo
vai turyākhye dhārayetprāṇam ityevaṃ hyāha

§ acittaṃ cittamadhyastamacintyaṃ
guhyamuttamam . tatra cittaṃ nidhāyeta tacca
līṅgaṃ nirāśrayam ..

---

12. athānyatrāpyuktam
ataḥ parāsyā dhāraṇā
tālurasanāgranipīḍanādvānmanahprāṇanirodhanād
brahma tarkeṇa paśyati
yadātmanā' .atmānamaṇoraṇīyāṃsaṃ dyotamānaṃ
manahkṣayātpaśyati tadātmanātmānaṃ
dṛṣṭvā nirātmā bhavati
nirātmakatvādasaṅkhyo'yoniścintyo
mokṣalakṣaṇamityetatparaṃ rahasyam ityevaṃ
hyāha

§ cittasya hi prasādena hanti karma śubhāśubham .
prasannātmātmani sthitvā sukhamavyayamaśnutā
iti ..

---

13. athānyatrāpyuktam
ūrdhvagā nādī suṣumnākhyā prāṇasaṅcāriṇī
tālvanarvicchinnā tayā
prāṇoṅkāramanoyuktayordhvamutkramet
tālvaḍhyāgraṃ parivartya indriyāṅyasaṃyojya
mahimā mahimānaṃ nirīkṣetā tato nirātvakameti
nirātmakatvāna sukhaduḥkhabhāgbhavati
kevalatvaṃ labhatā ityevaṃ hyāha

§ paraḥ pūrvaṃ pratiṣṭhāpya nigṛhītānilaṃ tataḥ .

---

ha sido producido aquí a partir de lo que no es *prana*, por eso haga disolver el *prana* en ese llamado Turiya (“el cuarto”).” Porque se dice:
“En lo que no tiene pensamiento aunque se halla en medio de lo pensante, en lo inconcebible, supremamente escondido, allí haga reposar el pensamiento, allí deje sin refugio a este cuerpo (*linga*).

Y se ha dicho en otro lugar:
“Con suprema atención (*dharana*), con la punta de la lengua contra el paladar, refrenando palabra, pensamiento y *prana*, percibe a Brahman por discriminación (*tarka*). Y cuando luego de la cesación de la mente ve en sí (Atman) a su propio Atman, resplandeciente y más sutil que lo sutil, luego de verse a sí mismo (Atman) en Atman, se vuelve no-atman, y por ser no-atman se vuelve innumerable, sin causa, absorbido en el pensamiento. Esta liberación final es el misterio supremo”. Porque se ha dicho: “Por la serenidad (*prasada*) del pensamiento, se mata toda acción propicia o infausta. Tranquilo en Atman, residente en Atman, se goza de bienaventuranza inamovible.”

Y se ha dicho en otro lugar:
“El *nadi* ascendente (del corazón a la coronilla) que se llama *sushumna*, que sirve de conducto al *prana*, se divide a la altura del paladar. Ascíendase por esa arteria cuando se la ha unido gracias al aliento (dominado), con el (sagrado monosílabo) Om, y con la mente (absorta en la contemplación de Brahman), y luego de poner la punta de la lengua contra el paladar, sin usar ninguno de los órganos sensorios, percíbese la Grandeza de lo Grande. Entonces, se llega a la ausencia de deseos, por la ausencia de deseos, se deja de ser experimentador de dichas y desdichas y se logra la independencia (*kevalatva*, la liberación final).” Porque se ha dicho: “Luego de haber afirmado sucesivamente el aliento, después de haberlo refrenado (en el paladar), tras cruzar el límite (la vida) únase después en la coronilla con el ilimitado (Brahman)”.

---

tīrtvā pāramapāreṇa paścādyuñjīta mūrdhvani ..

---

14. athānyatrāpyuktam
dve vā va brahmaṇī abhidhyeye śabdaścāśabdaśca
atha śabdenaivāśabdamāviṣkriyate atha tatra omīti
śabdo'nenordhvamutkrānto'śabde
nidhanameti athāhaiṣā gatiretadamṛtam
atatsāyujyatvam nirvṛtatvam tathā ceti
atha yathorṇanābhistantunordhvamutkrānto
avakāśam labhatīyevam vā va khalvāsāvabhidhyātā
omītyanenordhvamutkrāntaḥ svātantryam labhate
anyathā pare śabdavādīnaḥ
śravaṇānguṣṭhayogenāntarḥṛdayākāśa
śabdamākarṇayanti saptavidheyam
tasyopamā yathā nadyaḥ kiṅkiṇī
kāmsyacakrakabhēka viḥkrndikā vṛṣṭīnivāte
vadatīti taṃ pṛthaglakṣaṇamatītya pare'śabde'vyakte
brahmaṇyastam gatāḥ tatra
te'pṛthagdharmiṇo'pṛthagvivekyā yathā sampannā
madhutvam nānārasā ityevam
hyāha

§ dve brahmaṇī veditavye śabdabrahma parām ca
yat .
śabdabrahmaṇī niṣṇātaḥ paraṃ
brahmādhigacchati ..

---

15. athānyatrāpyuktam
yaḥ śabdastadomīyetadakṣaram
yadasyāgraṃ tacchāntamaśabdamabhayamaśokam
ānandam tṛptaṃ sthīramacalamamṛtamacyutam
dhruvam viṣṇusamjñitam sarvāparatvāya
tadētā upasītetyevam hyāha
§ yo'sau parāparo devā omkāro nāma nāmataḥ .
-

Y se ha dicho en otro lugar:

“Dos son, en verdad, los Brahman en los que hay que meditar, el sonoro y el insonoro. Pues sólo por el sonoro, que es el (sonido) Om, se revela el insonoro. Al moverse hacia arriba gracias a él, (cuando cesa toda palabra y todo lo que éstas significan), alcanza la absorción en el (Brahman) insonoro. Tal es la meta, tal es la inmortalidad, tal es la *yoga*-idad, tal es la ausencia de movimientos mentales (*nirvṛtatvam*).” Cual la araña sube por el hilo y alcanza el espacio libre, así el que sube mediante el Om logra la independencia.

Otros maestros de la palabra (en tanto Brahman) proceden de otro modo. Ellos escuchan el sonido del éter del corazón mientras se tapan los oídos con los pulgares. Lo comparan “con los siete sonidos, con los ríos, con una campana, con un recipiente de bronce, con las ruedas de un carro, con el croar de las ranas, con la lluvia y con la voz de una persona en una caverna”. Luego de pasar de largo este sonido de diversas características, y tras haberse asentado en Brahman supremo, insonoro e inmanifiesto, se vuelven indistintos e indistinguibles tal como en la miel se pierden los sabores variados de las flores.

Porque se ha dicho: “Hay que conocer a los dos Brahman; el Brahman con sonido y el Supremo. El que sea perfecto en el Brahman con sonido, alcanza al Brahman Supremo.

Y se ha dicho en otro lugar:

“Todo sonido es Om. El fin de este monosílabo es lo pacífico, lo insonoro, lo sin miedo, lo sin pena, lo gozoso, lo satisfecho, lo firme, lo inamovible, lo inmortal, lo invariable (*Achyuta*), el hijo (Brahman) al que llaman Vishnu. Hay que meditar en estos dos, para obtener aquello que es superior a todo (la liberación final)”.

Porque se ha dicho: “Ese dios que es supremo de lo supremo, cuyo nombre es Om-kara (el sonido Om), es insonoro y vacío de toda existencia; por lo

---

---

niḥśabdaḥ śūnyabhūtastu mūrdhni sthāne
tato'bhyaset ..

---

16. athānyatrāpyuktam
dhanuḥ śārīram omityetaccharaḥ
śikhāsyā manaḥ tamolakṣaṇaṃ bhītvā
tamo'tamāviṣṭamāgacchati
athāviṣṭaṃ bhītvā'lātacakramiva
sphurantamādityavarṇamūrjasvantaṃ
brahma tamaśaḥ
paryamapaśyadyadamuṣminnāditye'tha some'gnau
vidyuti vibhāti atha khalvenaṃ dṛṣṭvā'mṛtatvaṃ
gacchatītyevaṃ hyāha
§ dhyānamantaḥpare tattve lakṣyeṣu ca nidhīyate .
ato'viśeṣavijñānaṃ viśeṣamupagacchati ..
mānase ca vilīne tu yatsukhaṃ cātmasākṣikam .
tadbrahma cāmṛtaṃ śukraṃ sā gatirloka eva saḥ ..
-

17. athānyatrāpyuktam
nidrevāntarhitendriyaḥ śuddhitamayā
dhiyā svapna iva yaḥ paśyatīndriyabile'vivaśaḥ
praṇavākhyam praṇetāraṃ bhārūpaṃ vigatanidraṃ
vijaraṃ vimṛtyuṃ viśokaṃ ca so'pi praṇavākhyāḥ
praṇetā bhārūpaḥ vigata nidraḥ vijaraḥ
vimṛtyurviśoko bhavatītyevaṃ hyāha

§ evaṃ prāṇamathoṅkāraṃ yasmātsarvamanekadhā .
yunakti yuñjate vāpi yasmādyoga iti smṛtaḥ ..
ekatvaṃ prāṇamanasorindriyāṇāṃ tathaiva ca .
sarvabhāvaparityāgo yoga ityabhidhīyate ..
-

18. athānyatrāpyuktam
yathā vāpsu cāriṇaḥ śākunikaḥ
sūtrayantreṇoddhṛtyodare'gnau juhotyevaṃ vā va
-

---

tanto, ha de meditar en él en su sede de la coronilla.”

Y se ha dicho en otro lugar:

“El arco es el cuerpo, Om es la flecha, la mente es su punta. Luego de hender las tinieblas signadas por la ignorancia, se llega a lo que no está cubierto por tinieblas. Entonces, después de haber hendido eso que estaba envuelto (el alma personal) se ve a Brahman, destellando como un disco en llamas, brillante como el sol, vigoroso, más allá de toda oscuridad, el que brilla en ese sol, en la luna, en el fuego, en el relámpago. Entonces, una vez que se lo ha visto, se alcanza la inmortalidad.”

Porque se ha dicho: “La meditación (*dhyana*) debe apuntarse a la suprema realidad (*tattva*) interna pero (antes) a los objetos (el cuerpo, el Om, la mente). Entonces la comprensión indistinta se hace distinguible y cuando se han disuelto las operaciones de la mente, esa dicha de la que es testigo sólo Atman, eso es Brahman, lo inmortal, lo brillante, esa es la meta y el mundo (verdadero).”

Y se ha dicho en otro lugar:

“El que tiene a los sentidos (*indriyas*) retraídos como al dormir, y mientras está en la caverna de los sentidos (el cuerpo) sin que ellos lo controlen ve, como en un sueño, con el intelecto más puro al que llaman *Pranava* (Om), el conductor, de forma resplandeciente, insomne, libre de vejez, libre de muerte, libre de desdicha, a él pueden llamarlo *Pranava* (Om), y se vuelve un conductor, brillante, insomne, libre de vejez, libre de muerte, libre de desdicha.”

Porque dicen: “Como uno se une así al *prana* (aliento), al sonido Om y a este universo en su multiplicidad, o porque estos se unen (a él), por eso este (proceso de meditación) se llama *Yoga* (unión). La unidad del aliento, la mente y los sentidos, y el abandono de toda ideación (*bhava*) es lo que llaman *Yoga*.”

Y se ha dicho en otro lugar:

“Así como el cazador luego de pescar con la red a los habitantes de las aguas los ofrece (en sacrificio) al fuego de su vientre, así estos *pranas* luego de que fueron pescados con el Om son ofrecidos en el fuego immaculado

---

---

khalvimānprāṇānomityanenoddhṛtyā ānāmāye'gnau
juhōti
atastaptorvivaso'tha yathā taptorvi
sārpistṛṇakāṣṭhasamsparsenojjvalatītyevaṃ vā va
khalvasāvaprāṇākhyāḥ prāṇasamsparsenojjvalati
atha yadujjvalatyetadbrahmaṇo rūpam caitadviṣṇoḥ
paramaṃ padam caitadrudrasya
rudratvametatadaparimitadhā cātmānam vibhajya
pūrayatīmām lokānityevaṃ hyāha

§ vahneśca yadvatkhalu visphuliṅgāḥ
sūryānmayūkhāśca tathaiva tasya prāṇādayo
vai punareva tasmād abhyuccarantīha
yathākrameṇa ..

19. athānyatrāpyuktam
brahmaṇo vā vaitattejaḥ parasyāmṛtasyāśārīrasya
yaccharīrasyaauṣṇyamasyaitadghṛtamathāviḥ san
nabhāsi nihitam
vaitadekāgreṇaivamantarhṛdayākāśam vinudanti
yattasya jyotiriva sampadyatīti atastadbhāvam
acireṇaiti bhūmāvayaspiṇḍam nihitam
yathā'cireṇaiti bhūmitvam
mṛdvatsamsthāmayaspiṇḍam yathāgnyayaskārādayo
nābhībhavanti praṇāsyati cittam tathāśrayeṇa
sahāivamityevaṃ hyāha

§ hṛdyākāśamāyam kośamānandaṃ paramālayam .
svam yogaśca tato'smākaṃ tejaścaivāgnisūryayoḥ
..

20. athānyatrāpyuktam
bhūtendriyārthānatikramya tataḥ pravrajyājyam

(de Brahman). Por eso, (Atman) es como un recipiente caliente (lleno de manteca clarificada) porque así como se enciende la manteca en el recipiente calentado al tocarla con hierbas (encendidas) o tizones, así este ser al que se llama “Aprana” (Atman) se enciende cuando lo tocan los *pranas*. Y eso que se enciende, que es la forma (manifiesta) de Brahman, es la sede suprema de Vishnu, es la Rudreidad misma de Rudra, y dividiendo su Atman en interminables partes llena estos mundos.”

Porque se dice: “Como las chispas del fuego, como los rayos del sol, así sus *pranas* y demás salen una y otra vez de él en su orden propio aquí en la tierra.”

Y se ha dicho en otro lugar:

“El calor del cuerpo es el calor del supremo, inmortal, incorpóreo Brahman. Y este cuerpo es la manteca clarificada (derramada sobre él, y así se enciende ese calor de Brahman, que de otro modo es invisible). Entonces, al manifestarse se lo sitúa (primero) en el espacio (*akasha*) (del corazón). Luego por concentración se elimina ese espacio que está dentro del corazón, de modo que es como si (sólo) su luz apareciera, con lo que el adorador se identifica sin tardanza con esa luz. Así como sin tardanza se convierte en tierra una bola de hierro si se la deposita en tierra, y una vez que se ha vuelto un terrón de barro ya nada pueden hacer con ella los herreros ni el fuego, así desaparece (sin tardanza) la mente junto con su soporte.”

Porque se dice: “La envoltura formada por el espacio (*akasha*) del corazón, bienaventuranza, supremo refugio, eso es lo nuestro, esa es nuestra meta, y es el calor y el brillo del fuego y del sol.”

Y se ha dicho en otro lugar:

“Luego de dejar atrás los elementos (densos, o sea el cuerpo), los *indriyas* y

---

---

dhṛtidaṇḍaṁ dhanurgrhītvā'nabhimānamayena
caiveṣuṇā taṁ brahma dvārapāraṁ nihatyādyam

saṁmohamaulī tṛṣṇersyākuṇḍalī
tandrīrāghavetryabhimānādhyakṣaḥ krodhajyam
pralobhadaṇḍaṁ dhanurgrhīvecchāmayena
caiveṣuṇemāni khalu bhūtāni hanti

taṁ hatvomkāraplavenāntarhrdayākāsasya pāraṁ
tīrtvāvīrbhūte antarākāse
śanakairavaṭaivāvaṭakṛddhātukāmaḥ saṁviśatyevaṁ
brahmaśālāṁ viśet tataścaturjālaṁ brahmakośaṁ
praṇudet gurvāgameneti

ataḥ śuddhaḥ pūtaḥ sūnyaḥ śānto'prāṇo
nirātmā'nanto'kṣayyaḥ sthiraḥ śāśvato'jaḥ svatantraḥ
sve mahimni tiṣṭhati ataḥ sve mahimni tiṣṭhamānam
dṛṣṭvā'vṛttacakramiva sañcāracakramālokyati
ityevaṁ hyāha

§ ṣaḍbhirnāsaistu yuktasya nityamuktasya dehinaḥ
anantaḥ paramo guhyaḥ samyagyogaḥ pravartate ..
rajastamobhyāṁ viddhasya susamidhasya dehinaḥ
putradārakuṭumbeṣu saktasya na kadācana ..

-
21. evamuktvā'ntarhrdayaḥ śakāyanyastasmai
namaskṛtvā'nayā brahmavidyayā rājan brahmaṇaḥ
panthānamārūḍhāḥ putrāḥ
prajāpateriti santoṣaṁ dvandvatitikṣāṁ śāntatvam
yogābhyāsādavāpnotīti
etadguhyatamaṁ nāputrāya nāśiṣyāya nāśāntāya
-

---

sus objetos (como algo que ya no nos pertenece), y luego de tomar el arco cuya vara es la firmeza y cuya cuerda es el ascetismo, y tras derribar con la flecha que es la ausencia de egoísmo (*anabhimana*), el guardián primero de las puertas de Brahman — Porque si el hombre mira al mundo con egoísmo, entonces se calza la diadema de la pasión, los pendientes de la codicia y la envidia y la vara de la pereza, el sueño y el pecado, y empuña ese arco cuya cuerda es la cólera y cuya vara es la lujuria, y así destruye a todos los seres con la flecha hecha de los deseos—, luego de matarlo, con el bote que es el sonido Om cruza al otro lado del espacio (*akasha*) del corazón y cuando ese espacio se le revela (como Brahman), entra en el Palacio de Brahman lentamente, como un minero que busca minerales en la mina. Luego de eso, que con la doctrina de su maestro logre atravesar las envolturas de Brahman hechas de cuatro redes (los *koshas*: el de alimento, el de *prana*, el de pensamiento y el de entendimiento, hasta que llegue a la última envoltura, de bienaventuranza e identidad con Brahman). Entonces, puro, limpio, vacío, pacífico, sin alien-to, sin cuerpo, sin fronteras, firme, perdurable, nonato e independiente, se yergue en su propia grandeza y luego de haber visto (a Atman), erguido en su propia grandeza mira la rueda del mundo como (el que bajó del carro) mira el girar de una rueda.”

Porque se ha dicho: “Si se mantiene en el *yoga* durante seis meses y está completamente libre (del mundo exterior), entonces se desarrolla el *yoga* (unión) completo que es infinito, supremo y oculto. Pero si aún hieren al ser encarnado la pasión y la oscuridad (*rajas* y *tamas*) y está apegado a esposa, hijos y hogar, entonces jamás alcanza (el *yoga* completo).”

Después de que Sakayanya dijera aquello absorto en su corazón, (el rey Brihadratha) se inclinó ante él y (el sabio) dijo:

- Oh rey, por medio de este *Brahmavidya* transitaron los hijos de Prajapati (los Valakhilyas) por la senda de Brahman. Por la práctica del *yoga* el ser humano logra contentamiento, aguante frente a los pares de opuestos y tranquilidad. Que nadie predique esta doctrina secretísima a quien no sea su hijo o su discípulo, y que no tenga la mente pacífica. Sólo puede otorgarse

---

---

kīrtayediti ananyabhaktāya sarvaguṇasampannāya
dadyāt ..

---

22. Oṃ śucau deśe śuciḥ sattvasthaḥ sadadhīyānaḥ
sadvādī
saddhyāyī sadyājī syāditi . ataḥ sadbrahmaṇi
satyabhilāṣiṇi nirvṛtṭyo'nastatphalacchinnapāśo
nirāśaḥ pareṣvātmavadvigatabhaya
niṣkāmo'kṣayamaparimitam sukhamākramya
tiṣṭhati . paramam vai śevadheriva
parasyoddharaṇam yanniṣkāmatvam . sa hi
sarvakāmamayaḥ
puruṣo'dhyavasāyasaṅkalpābhimānaliṅgo baddaḥ .
atastadviparīto muktaḥ

. atraika āhurguṇaḥ
prakṛtibhedavaśāsadhyaśyātmanābandham upāgato.
adhyavasāyasya doṣakṣayāddhi mokṣaḥ manasā
hyeva paśyati manasā śṛṇoti kāmāḥ saṅkalpo
vicikitsā śraddhā'śraddhā
dhṛtiradhṛtirhrīrdhīrbhīrityetatsarvaṃ mana eva

guṇaughairuhyamānaḥ kaluṣīkṛtaścāsthiraścalo
lupyamānaḥ saspr̥ho vyagraścābhimānitvaṃ
prayāta iti ahaṃ so mamedamityevaṃ manyamāno
nibadhnātyātmanātmān jāleneva khecaraḥ. ataḥ
puruṣo'dhyavasāyasaṅkalpābhimānaliṅgo baddaḥ
atastadviparīto muktaḥ tasmānniradhyavasāyo
niḥsaṅkalpo nirabhimānastiṣṭhet
etanmokṣalakṣaṇam eṣātra brahmapadavī eṣo'tra

---

al que es devoto exclusivo, y que esté dotado de todas las cualidades
(necesarias).

¡Om! Que se fije en lugar limpio, que sea limpio y firme en *sattva*, que estudie la verdad, que diga la verdad, que medite en la verdad y que haga sacrificio a la verdad. Desde entonces, se convierte en otro; al recibir en recompensa a Brahman se escinden sus grilletes, no concibe esperanzas, ni miedo de otros más que de sí mismo; no concibe deseos, y tras lograr la felicidad imperecedera e infinita, queda bendecido en el verdadero Brahman, que anhela hombres verdaderos. Por así decir, la ausencia de deseos es el mejor premio que se pueda llevar del mejor tesoro (Brahman). Porque el hombre lleno de todo deseo, signado por los querer, las elucubraciones y el orgullo, es un esclavo, pero el que es lo contrario, es libre.

Al respecto dicen unos que son las *gunas* las que según las diferencias de naturaleza (adquiridas en previas existencias) las que hacen que la voluntad se auto-esclavice; y que la liberación sucede cuando se elimina ese defecto de la voluntad. (Pero no es esta nuestra opinión) pues (aunque se las llame *gunas*, intelecto o *buddhi*, *manas* o mente, *ahamkara* o egoísmo, no es la mente la que actúa sino que como instrumento) es con la mente con lo que se ve, es con la mente con lo que se escucha, y todo lo que llamamos deseo, elucubración, duda, fe e incredulidad, certeza e incerteza, modestia, pensamiento o temor, todo eso no es más que la mente. Llevado por las olas de las cualidades, oscurecido por su imaginación, inestable, voluble, incapacitado, lleno de deseos, vacilante, (el ser) cae en el egoísmo y cree “Yo soy tal”, “Esto es mío” y pensando así se ata a sí mismo al cuerpo, como un pájaro a la red. Por eso el hombre signado por los querer, las elucubraciones y el orgullo es un esclavo, pero el que es lo contrario, es libre. Por lo tanto, que el hombre se quede sin querer, sin elucubraciones y sin orgullo; esta es la marca de la libertad, ese es el camino que lleva a Brahman, esa es la apertura de la puerta, y por ella pasará a la otra orilla de la oscuridad. Allí quedan aplacados todos los deseos. Al respecto citan (un verso): “Cuando los cinco instrumentos de conocimiento y la mente quedan quietos, y cuando el intelecto no fluctúa, a eso llaman el estado supremo.” Luego de decir aquello, Sakayanya quedó absorto en su corazón. Entonces Marut (el rey Brihadratha), tras inclinarse ante él y venerarlo debidamente, luego de haber hecho lo que hay que hacer (*Kreta kretya*) se marchó contento por el sendero del norte, pues no hay forma de ir allá por senderos laterales. Esta es la senda de Brahman. Luego de abrir la puerta solar, se

---

---

dvāravivaro'nenāsyā tamasah pāraṁ gamiṣyati . atra
hi sarve kāmāḥ samāhitā ityatrodāharanti
§ yadā pañcāvatiṣṭhante jñānāni manasā saha
buddhiśā na viceṣṭate tāmāhuḥ paramāṁ gatim ..
etaduktvāntarhṛdayaḥ śākāyanyastasmai namaskṛtvā
yathāvadupacārī kṛtakṛtyo maruduttarāyaṇaṁ gato
na hyatrodvartmanā gatiḥ eṣo'tra brahmapathaḥ
saurāṁ sdvāraṁ bhittvorddhvena vinirgatā
ityatrodāharanti

§ anantā raśmayastasya dipavadyaḥ sthito hṛdi .
sitāsītāḥ kadrunīlāḥ kapilā mṛdulohitāḥ ..
ūrdhvamekaḥ sthitasteṣāṁ yo bhibhitvā
sūryamaṇḍalam . brahmalokamatikramya tena
yānti parāṁ gatim ..
yadasyānyadrasmiśatamūrdhvameva vyavasthitam
. tena devanikāyānāṁ svadhāmāni prapadyate ..
ye naikarūpāścādhastādraśmayo'sya mṛduprabhāḥ .
iha karmopabhogāya taiḥ saṁsarati so'vaṣaḥ .
tasmātsargasvargāpavargaheturbhagavānasāvāditya
iti ..

23. kimātmakāni vā etānīndriyāṇi pracarantyudgantā
caiteṣāmiha ko niyantā vetyāha .
pratyāhātmatmakānityātmā hyeṣāmudgantā
vāpsaraso bhānaviyāśca marīcayo nāma

atha pañcabhiḥ raśmibhirviṣayānatti katama ātmeti
yo'yam śuddhaḥ pūtaḥ sūnyaḥ śāntādīlakṣaṇoktaḥ
svakairliṅgairupagrhyaḥ
tasyaitalliṅgamaliṅgasyāgneryadauṣṇyamāviṣṭam
cāpāṁ yaḥ śivatamorasa ityeke . atha vākśrotraṁ

---

elevó a las alturas y se marchó. Y al respecto citan: “Infinitos rayos (*nadis*) tiene Atman que habita en el corazón como una lámpara; negros y blancos, marrones y azules, cobrizos y rojos. Uno de ellos (el *sushumna*) va hacia arriba, atravesando el orbe solar; luego de haber pasado de largo el Brahmaloaka, por él se va hacia la meta suprema. Los otros cien rayos ascienden también, y por ellos el adorador alcanza las mansiones propias de los diferentes grupos de dioses. Pero hay otros rayos manifiestos de color opaco que llevan hacia abajo, y por ellos el hombre transita una y otra vez (*samsarati*) por aquí, impotente, para gozar de los frutos de sus acciones. Por eso se dice que el santo Aditya (el sol) es causa de *sarga*, *svarga* y *upavarga*: de nuevos nacimientos (para quienes no lo veneran), del cielo (para los que lo adoran como un dios) y de la liberación (para los que lo veneran como Brahman).

- ¿De qué naturaleza son los órganos sensorios que se exteriorizan (hacia sus objetos)? ¿Quién los hace salir, o quién los retiene?
- Su naturaleza es Atman; el que los hace salir o los retiene es Atman, y también las *apsaras* (los objetos sensibles que provocan la tentación) y los rayos solares (y demás deidades que presiden los sentidos).
- Si Atman devora a los objetos mediante los cinco rayos (los órganos sensorios) ¿quién es entonces Atman?
- Ese al que se ha caracterizado como “Puro, limpio, vacío, tranquilo, etcétera, al que hay que captar en forma independiente a través de sus propios signos peculiares.” Unos dicen que el signo de ese que no tiene signo es lo mismo que el penetrante calor es para el fuego, o que el sabor purísimo es para el agua. Unos dicen que es el habla, el oído, la vista, la

---

---

caḡsurmanah prāṇa ityeke,
atha buddhirdhṛtiḡ smṛtiḡ prajñā tadityeke

atha te etasyaivaṁ yathaiveha
bījasyāṅkurāvāthadhūmārcirviṣphuliṅgā ivāgneśceti
atrodāharanti

§ vahnēśca yadvatkhalu viṣphuliṅgāḡ
sūryāṅmayūkhāśca tathaiva tasya .
prāṇādayo vai punareva tasmā\ -
dabhyuccarantīha yathākrameṇa ..

24. tasmādvā etasmādātmani sarve prāṇāḡ sarve lokāḡ
sarve vedāḡ
sarve devāḡ sarvāṅi ca bhūtānyuccaranti
tasyopaniṣatsatyasya satyamiti
atha yathādraidhāgnerabhyāhitasya pṛthagdhūmā
niścaryantevaṁ vā etasya mahato
bhūtasya niḡśvasitametadyadṛgvedo yajurvedaḡ
sāmavedo'tharvāṅgirasā itihāsaḡ
purāṇam vidyā upaniṣadaḡ ślokāḡ
sūtrāṇyanuvyākhyānāni
vyākhyānānyasyaivaitāni viśvā bhūtāni

25. pañceṣṭako vā eṣo'gniḡ samvatsaraḡ tasyemā iṣṭakā
yo
vasanto grīṣmo varṣāḡ śaraddhemantaḡ sa
śiraḡpakṣasipṛcchaprṣṭavān eṣo'gniḡ puruṣavidāḡ
seyam prajāpateḡ prathamā citiḡ

karairyajamānamantarikṣamutkṣioptvā vāyave
prāyacchat prāṇo vai vāyuh prāṇo'gnistasyemā
iṣṭakā yaḡ prāṇo vyāno'pānaḡ samāna udānaḡ sa
śiraḡpakṣasipṛṣṭhapucchavāneṣo'gniḡ

---

mente, el aliento. Unos dicen que es el intelecto, la retención, la memoria, la intuición. Ahora bien, todos estos son signos de Atman tanto como en este mundo los brotes son signos de las semillas, o el humo, la luz y las chispas lo son del fuego. Y al respecto citan (estos versos): “Como las chispas del fuego, y los rayos del sol, así una y otra vez salen de él aquí en el mundo sus *pranas* y demás.”

De este mismo Atman, salen todos los *pranas* (la palabra, etc.) todos los mundos, todos los Vedas, todos los dioses y todas las existencias que están en él. Su *upanishad* (doctrina revelada) es “Verdad de lo verídico”. Ahora, así como de la hoguera de leña húmeda salen nubes de humo (aunque pertenezcan al fuego), de esa gran Existencia ha sido exhalado todo lo que es el Rig Veda, el Yajur Veda, el Sama Veda, los *Atharvans* de Angiras, las epopeyas (*itihasa*), las historias (*purana*), la doctrina (ceremonial), los *upanishad*, los versos (dispersos en los *upanishad*), los aforismos, las glosas y las explicaciones; suyas son todas estas cosas.

Este fuego (Garhapatya) de cinco ladrillos es el año. Y sus ladrillos son la primavera, el verano, las lluvias, el otoño y el invierno, y es por ellos que el fuego tiene una cabeza, dos costados, un centro y una cola. Esta tierra (el fuego Garhapatya) es el primer montículo sacrificial de Prajapati, que conoce al Purusha (el *Virag*). Este le presenta el sacrificador a Vayu (el viento) levantándolo con las manos hacia el cielo. Ese Vayu es Prana (Hiranyagarbha). Prana es Agni (el fuego Dakshinagni), y sus ladrillos son los cinco alientos vitales, *prana*, *vyana*, *apana*, *samana* y *udana*, y es por ellos que el fuego tiene una cabeza, dos costados, un centro y una cola. Esta atmósfera (el fuego Dakshinagni) es el segundo montículo sacrificial de Prajapati, que conoce al Purusha. Le presenta el sacrificador a Indra, levantándolo con las manos hacia el cielo. Ese Indra es Aditya (el Sol). Ese

---

---

puruṣavidastadidamantarikṣaṃ prajāpaterdviṭyā
citiḥ

karairyajamānaṃ divamutkṣiptendrāya prāyacchat
asau vā āditya indraḥ saiṣo'gniḥ tasyemā iṣṭakā
yadr̥gyajuḥ sāmātharvāṅgirasā itihāsaṃ purāṇaṃ sa
śiraḥpakṣasīpucchapr̥sthavāneṣo'gniḥ puruṣavidah
saiṣā
dyauḥ prajāpateṣṭṛiyā citiḥ

karairyajamānasyātmavide'vadānaṃ karoti
yathātmavidutkṣipyā brahmaṇe prāyacchat
tatrānandī modī bhavati

26. pṛthivīgārhapatyo'ntarikṣaṃ
dakṣiṇāgnirdyaurāhavanīyaḥ
tata eva pavamānapāvakaśucaya āviṣkṛtametenāsyā
yajñam yataḥ pavamānapāvakaśucisaṃghāto hi
jāṭharaḥ tasmādniryāṣṭavyaḥ cetavyaḥ
stotavyo'bhidhyātavyaḥ
yajamāno havirgrhītvā devatābhidhyānamicchati

§ hiranyavarṇaḥ śakuno hr̥dyāditye pratiṣṭhitaḥ
madgurhamsastejovṛṣaḥ so'sminnagnau yajāmahe
iti

cāpi mantrārthaṃ vicinoti . tatsaviturvareṇyaṃ
bhargo'syābhidhyeyaṃ
yo buddhyantastho dhyāyīha
manaḥśāntipadamanusaratyātmanyeva
dhatte'treme ślokā bhavanti

Indra es el Agni (el fuego Ahavaniya), y sus ladrillos son el Rig, el Yajur, el Saman, los *Atharvans* de Angiras, las epopeyas e historias, y es por ellos que el fuego tiene una cabeza, dos costados, un centro y una cola. Este cielo (el fuego Ahavaniya) es el tercer montículo sacrificial de Prajapati, que conoce al Purusha. Con las manos presenta al sacrificador al Conocedor de Atman (Prajapati), entonces el Conocedor de Atman lo levanta y lo presenta ante Brahman, y allí queda lleno de felicidad y alegría.

La tierra es el fuego Garhapatya; la atmósfera es el fuego Dakshinagni, el cielo es el fuego Ahavaniya, y por lo tanto ellos son el Pavamana (puro), el Pavaka (purificador) y el Suchi (brillante). Por ellos (por las tres deidades, Pavamana, Pavaka y Suchi), se manifiesta el sacrificio (de los tres fuegos, el Garhapatya, el Dakshina y el Ahavaniya). Y como el fuego digestivo también es un compuesto de Pavamana, Pavaka y Suchi, por eso ese fuego debe recibir ofrendas, hay que disponer sus ladrillos, hay que elogiarlo y hay que meditar en él. El sacrificador, cuando ha tomado la ofrenda desea realizar su meditación en la deidad:

“El pájaro de color de oro mora en el corazón y en el sol; a ese pájaro zambullidor, a ese cisne, fuerte en su esplendor, a él lo adoramos en este fuego.”

Luego (de recitar el verso,) descubre su sig-nificado, a saber que hay que meditar en el adorable esplendor de Savitri (el sol) que reside dentro de su mente (*buddhi*) y que es quien allí piensa. Entonces alcanza el lugar de reposo de la mente, y la sostiene en Atma (en sí mismo). Al respecto existen las siguientes *shlokas*:

1. "Al igual que el fuego sin combustible se aquieta en su lugar, así los pensamientos, al cesar toda actividad, se asientan en su lugar.
  2. "Incluso en una mente que ama la verdad y que ha ido a descansar en su lugar, cuando es engañada por los objetos de los sentidos, surge el error proveniente de (anteriores) acciones.
  3. "Pues son precisamente los pensamientos (los causantes de) el ciclo del
-

-
- § 1 yathā nirindhano vahniḥ svayonāvupaśāmyate
tathā vṛttikṣayāccittaṁ svayonāvupaśāmyate .
- 2 svayonāvupaśāntasya manasaḥ satyakāmataḥ
indriyārthavimūḍhasyānṛtāḥ karmavaśānugāḥ .
- 3 cittameva hi saṁsāram tatprayatnena śodhayet
yaccittastanmayo bhavati guhyametatsanātanam
.
- 4 cittasya hi prasādena hanti karma śubhāśubham
prasannātmātmani sthitvā
sukhamavyayamaśnute .
- 5 samāsaktaṁ yathā cittaṁ jantorviṣayagocare
yadyevaṁ brahmaṇi syāttatko na mucyeta
bandhanāt .
- 6 mano hi dvividhaṁ proktaṁ śuddhaṁ
cāśuddhameva ca
aśuddhaṁ kāmasamparkāt śuddhaṁ
kāmavivarjitam .
- 7 laya vikṣeparahitaṁ manaḥ kṛtvā suniścalam
yadā yātyamanībhāvaṁ tadā tatparamaṁ padam
.
- 8 tāvanmano niroddhavyaṁ ḥṛdi yāvatkṣayaṁ
gatam
etajjñānaṁ ca mokṣaṁ ca śeṣānye
granthavistarāḥ .
- 9 samādhinirdhautamalasya cetaso
niveśitasyātmani yatsukhaṁ bhavet
na śakyate varṇayituṁ girā tadā svayaṁ
tadantaḥkaraṇena gr̥hyate .
- 10 apāmāpo'gniragnau vā vyomni vyoma na
lakṣayet
evamantargataṁ yasya manaḥ sa parimucyate .
- 11 mana eva manuṣyāṇaṁ kāraṇaṁ
bandhamokṣayoḥ
-

---

renacer (*samsara*); por eso el hombre debe luchar para purificarlos. Lo que uno piensa, en eso se convierte: éste es el secreto eterno.

4. "Mediante la serenidad de los pensamientos, se anulan todas las acciones, propicias o infaustas. Afirmado en Atman, con una mente (*atman*) serena, se obtiene la felicidad imperecedera.

5. "Si el pensamiento estuviera fijo en Brahman como lo está en las cosas de este mundo, ¿quién no quedaría libre de ataduras?"

6. "La mente, dicen, es de dos clases, pura o impura; impura la que tiene pensamientos con deseo, pura la que está libre de ellos.

7. "Cuando un hombre, habiendo liberado su mente de la distracción y las oscilaciones la vuelve perfectamente quieta, logra el estado sin-mente, que es el estado supremo.

8. "(La mente) debe ser contenida en el corazón hasta que llegue a su disolución; esto es el conocimiento, esto es la libertad: el resto son extensiones de los nudos (que nos atan a la vida).

9. "La felicidad de una mente que ha sido lavada de toda impureza con el *samadhi* y ha entrado dentro de Atman no puede ser descrita con palabras; sólo puede ser sentida con el propio *antahkarana* (la mente).

10. "Agua de agua, fuego de fuego, éter de éter, nadie puede distinguir; de igual modo un hombre que ha introducido su mente en el Espíritu, alcanza la liberación.

11. "Sólo la mente es la causa de la atadura y la libertad del ser humano; si se apega a los objetos, esclaviza; sin ellos, libera."

Por eso, los que no ofrecen el *Agnihotra* (como se describió recién), que no arman los fuegos (con los ladrillos que se describieron antes), que son ignorantes (de que la mente causa el *samsara*), que no meditan (en Atman a través del orbe solar), se ven impedidos de recordar la sede celestial de Brahman. Por eso debe recibir oblaciones ese fuego, debe armarse con los ladrillos, se lo debe elogiar y meditar en él.

---

bandhāya viṣayāsamgiṃ mokṣo nirviṣayaṃ
smṛtam .
ato'nagnihotryanagnicidajñānabhidyāinām
brāhmaṇaḥ
padavyomānusmaraṇaṃ viruddham
tasmādniryāṣṭavyaḥ cetavyaḥ
stotavyo'bhidhyātavyaḥ

---

27. namo'gnaye pṛthivī kṣite lokasmṛte lokasmai
yajamānāya dhehi
namo vāyave'ntarikṣakṣite lokasmṛte lakasmai
yajamānāya dhehi
nama ādityāya divikṣite lokasmṛte lokasmai
yajamānāya dhehi
namo brahmaṇe sarvakṣite sarvasmṛte sarvasmai
yajamānāya dhehi
hiraṇmayena pātreṇa satyasyāpihitaṃ mukham
tattvaṃ pūṣannapāvṛṇu satyadharmāya viṣṇave
yo'sā āditye puruṣaḥ so'sā aham eṣa ha vai
satyadharmo yadādityasya ādityatvaṃ tacchuklam
puruṣaṃ aliṅgam nabhaso'ntargatasya
tejasoṃ'samātrametadyadādityasya madhya ivety
akṣiṇyagnau caitadbrahmaitadamṛtametadbhargāḥ
etatsatyadharmo nabhaso'ntargatasya
tejasoṃ.aśamātrametadyadādityasya madhye amṛtaṃ
yasya hi somaḥ prāṇā vā apyayaṃkurā
etaqdbrahmaitadamṛtametadbhargāḥ
etatsatyadharmo
nabhaso'ntargatasya tejaso'mśamātram
etadyadādityasya madhye
yajurdīpyatyauṃāpojyotiraso'mṛtaṃbrahma
bhūrbhuvāḥ svarom .

§ aṣṭapādaṃ śucirṃ haṃsaṃ trisūtramaṇumavyayam
dvidharmo'ndhaṃ tejasendhaṃ sarvaṃ

Reverencias, Agni, que habitas en la tierra y recuerdas tu mundo. Concédete ese mundo a este adorador tuyo.
Reverencias, Vayu, que habitas la atmósfera y recuerdas tu mundo. Concédete ese mundo a este adorador tuyo.
Reverencias, Aditya, que habitas el cielo y recuerdas tu mundo. Concédete ese mundo a este adorador tuyo.
Reverencia a Brahman, que habita en todas partes, que todo lo recuerda. Conceda él todo a este adorador suyo.
Por una tapa de oro está cubierta la boca de lo verdadero (Brahman); destápala, Pushan, (el sol) para que podamos ir con el verdadero, el que todo lo penetra (Vishnu).
Ese espíritu que está en el sol, ése soy yo. Y eso que es lo verdadero es la Solaridad del Sol, eso que es brillo, espíritu, sin signo, (apenas) una porción de la luz que impregna el éter, que está en el medio del sol, por así decir, y en el ojo y en el fuego. Eso es Brahman, eso es inmortalidad, esplendor. Ese es el verdadero, (apenas) una porción de la luz que impregna el éter, que está en el medio del sol, lo inmortal del cual son retoños Soma (la luna) y Prana (los alientos vitales). Eso es Brahman, eso es inmortalidad, esplendor. Ese el es verdadero, (apenas) una porción de la luz que impregna el éter, que brilla en el medio del sol en forma de Yajus, esto es como el Om, como agua, luz, esencia, inmortalidad, Brahman, Bhur, Bhuvah, Svar, Om.
“El que ve al de ocho pies, el brillante, el cisne, el de tres hilos, el infinitamente pequeño, el imperecible, ciego a *dharma* y *adharmā*, encendido de luz, lo ve todo.”
(Apenas) una porción de la luz que impregna el éter son los dos rayos que surgen del centro del sol. Ese es el conocedor (el sol), el verdadero. Ese es el Yajus, es el calor, es Agni (fuego), es Vayu (viento), es *prana*, es agua, es la Luna, es brillo, es inmortalidad, es la habitación de Brahman, es el océano de luz. En ese océano, el sacrificador se disuelve como la sal, y esa es la unidad con Brahman, pues allí todos los deseos quedan cumplidos.
Y al respecto citan:

---

paśyanpaśyati

nabhaso'ntargatasya
tejaso'nsāmātrametyadādityasya madhye uditvā
mayūkhe bhavata etatsavitsatyadharmā
etadyajurettapa etadagniretadvāyuretatprāṇa
etadāpa etaccandramā etacchukrametadamṛtametad
brahmaviṣayametadbhānurarṇavastasminneva
yajamānaḥ saindhava iva vliyanta eṣā vai
brahmaikatātra hi sarve kāmāḥ samāhitā
ityatrodāharanti
amśudhāraya ivāṇuvāteritaḥ
samśphuratyasāvantaḥ surāṇām yo haivamvitsa
savit sa dvaitavit saikadhāmetaḥ syāttadātmakaśca
ye vindava ivābhyuccarantyajasram
vidyudivābhrārciṣaḥ parame vyoman te'rciṣo vai
yaśasa āśrayavāsājjaṭābhirūpā
iva kṛṣṇavartmanaḥ

28. dve vā va khalvete brahmajyotiṣo rūpake
śāntamekaṁ samṛddhaṁ caikam atha yacchantaṁ
tasyādhāraṁ kham atha yatsamṛddhamidaṁ
tasyānnam
tasmānmantrauśadhājyāmiṣapuroḍāśasthālīpākādibhi
ryaṣṭavyamantarvedyāmāsnyavaśiṣṭairannapānaiścās
yamāhavanīyamiti matvā tejasāḥ samṛddhyai
puṇyalokavijityarthāyāmṛtatvāya cātrodāharanti
agnihotraṁ juhuyātsvargakāmo
yamarājyamagniṣṭomenābhiyayati
somarājyamukthena sūryarājyaṁ ṣoḍaśinā
svārājyamatirātṛṇa
prājāpatyamāhasrasamvatsarāntakratuneti

“Igual que la lámpara con la suave brisa, brilla el que vive dentro de los luminosos (*suras*). El que esto conozca es el conocedor; él conoce la dualidad (entre el Brahman superior y el Supremo) y luego de lograr la unidad, se identifica con ella. Aquellos que se elevan en número interminable, como gotas de rocío (del mar), como los relámpagos de luz que hay en las nubes del altísimo cielo, cuando ellos han entrado en la luz de la gloria (Brahman), aparecen como otras tantas lenguas en la senda del fuego.”

Dos son las manifestaciones de la luz de Brahma: una es tranquila, la otra movediza. De la tranquila, el sostén es el éter (*kha*); el de la movediza es el alimento. Por lo tanto, debe ofrecerse sacrificio (a la primera) en el altar doméstico con himnos, hierbas, manteca clarificada, carne, tortas, *sthalipaka*¹⁰ y otras cosas; a la segunda con carne y bebida (propias de los grandes sacrificios) que se vierten en la boca, porque la boca es el fuego Ahavaniya, y esto se hace para aumentar nuestro vigor corporal, para alcanzar el mundo del mérito y por la inmortalidad. Y al respecto citan: “Que el que anhela el cielo ofrezca un *Agnihotra*. Con un *Agnihotra* gana el reino de Yama, con el *Uktha*, el reino de Soma; con el sacrificio *Shodashi*, el reino de Surya; con el sacrificio *Atiratra*, el reino de Indra; con los sacrificios (que comienzan con el sacrificio de doce noches y) que terminan con el sacrificio de mil años, el mundo de Prajapati. “Así como la lámpara arde mientras el recipiente que tiene la mecha esté lleno de aceite, estos dos, Atma y el brillante sol perduran en tanto el huevo (del mundo) y el que lo habita sigan juntos”.

---

¹⁰ Es una forma de preparar el arroz cocido.

---

§ vartyādhārasnehayogādyathā dīpasya samsthitih .
antaryāṇḍopayogādimaṁ sthitāvātmaśicī tathā ..

---

29. Tasmādomityanenaitadupāsītāparimitam
tejastattredhabhihitamagnāvāditye
prāṇe'thaiṣā nāḍyannabahumityeṣāgnau
hutamādityam gamayati ato yo raso'sravat sa
udgītham varṣati teneme prāṇāḥ prāṇebhyaḥ prajā
ityatrodāharanti

yaddhviragnau hūyate tadādityam gamayati
tatsūryo raśmibhirvarṣati tenānnaṁ bhavati
annādbhūtānāmutpattirityevaṁ hyāha

§ agnau prāstāhutiḥ samyagādityamupatiṣṭhate .
ādityājīyate vṛṣṭirvṛṣṭerannaṁ tataḥ prajāḥ ..

---

30. agnihotraṁ juhvāno lobhajālaṁ bhinatti ataḥ
saṁmohaṁ chitvā na krodhānstunvānaḥ
kāmamabhidhyāyamānastataścaturjālaṁ
brahmakośaṁ bhindadataḥ paramākāśamatra hi saura
saumyāgneyasātvikāni maṇḍalāni bhittvā tataḥ
śuddhaḥ
sattvāntarasthamacalamamṛtamacyutam dhruvam
viṣṇusamjñitam sarvāparam dhāma
satyakāmasarvajñatvasamyuktam svatantram
caitanyaṁ sve mahimni tiṣṭhamānaṁ paśyati
atrodāharanti

§ ravimadhye sthitaḥ somaḥ somamadhye hutāśanaḥ
.
tejomadhye sthitaṁ sattvam sattvamadhye
sthito'cyutaḥ ..

Por lo tanto, que el hombre realice esas ceremonias (comenzando) con el Om. Su esplendor es interminable, y se declara que es triple: en el fuego (del altar), en el sol (la deidad) y en el *prana* (del adorador). Ahora bien, ese es el canal para alimentar el alimento, que hace que lo ofrecido en el fuego ascienda al sol. La savia que brota de allí llueve con el sonido de los himnos. Por ella es que hay *pranas*, de allí viene la descendencia. Y al respecto citan:

“La ofrenda que se ofrece en el fuego va al sol; el sol la hace llover con sus rayos; así viene el alimento y del alimento, el nacimiento de los seres vivos.”

Porque se dice: “La oblación que se ofrece correctamente al fuego va al sol, del sol viene la lluvia, de la lluvia el alimento, y de éste las criaturas.”

El que ofrece el *Agnihotra* desgarrar la red de la codicia. Corta con toda ilusión, nunca aprueba la cólera, medita en un sólo deseo (el de la liberación), traspasa la envoltura de Brahma con sus cuatro redes y de allí entra en el espacio (*akasha*); pues luego de haber atravesado las (cuatro) esferas (del Sol, la Luna, el fuego y la bondad), habiéndose purificado contempla a esa conciencia que sólo de sí depende (Brahman), que permanece en su propia grandeza, que habita en la bondad, inamovible, inmortal, indestructible, firme, que lleva el nombre de Vishnu, la morada suprema, llena de amor a la verdad y de omnisciencia. Y al respecto citan:

“En el medio del sol está la luna, en medio de la luna el fuego, en medio del fuego la bondad, en medio de la bondad, el Eterno (Achyuta).”

Luego de meditar en aquel que mide el ancho de un pulgar dentro de la extensión (del corazón) en el cuerpo, que es más pequeño que lo pequeño, logra la naturaleza de lo Altísimo; allí quedan cumplidos todos los deseos. Y al respecto citan:

“Tiene el ancho de un pulgar dentro de la extensión (del corazón) del cuerpo, semejante a llama de lámpara que arde dos o tres veces, el glorificado Brahman, el gran Dios, que ha entrado en todos los mundos.”

śarīraprādeśāṅguṣṭhamātramaṇorapyanvayaṁ
dhyātvātaḥparamatām gacchati atra hi sarve kāmāḥ
samāhitā iti atrodāharanti

§ aṅguṣṭhaprādeśaśarīramātram
pradīpapratāpavadvistrīdhā hi
tadbrahmābhiṣṭūyamānaṁ maho devo
bhuvanānyāviveśa.

Oṃ namo brahmaṇe namaḥ ..

---

iti śaṣṭhaḥ prapāṭhakaḥ ..

---

1. agnirgāyatraṁ trivṛdrathantaraṁ vasantaḥ prāṇo
nakṣatrāṇi vasavaḥ purastādudyanti tapanti varṣanti
stuvanti punarviśanti antarvivareṇekṣanti
acintyo'mūrto gabhīro
guṇabhugbhayo'nirvṛttiryogīśvaraḥ
sarvajño magho'prameyo'nādyantaḥ śrīmān ajo
dhīmānanirdeśyaḥ sarvasṛk sarvasyātmā sarvabhuk
sarvasyeśānaḥ sarvasyāntarāntaraḥ
2. indrastrīṣṭup pañcadaśo bṛhadgrīṣmo vyānaḥ somo
rudrā dakṣiṇata udyanti tapanti varṣanti stuvanti
punarviśanti antarvivareṇa ikṣanti
anādyanto aparimito aparicchinno aparaprayojyaḥ
svatantro'liṅgo'mūrto'nantaśaktirdhātā bhāskaraḥ

Om, reverencia, reverencia a Brahman.

Así fue el sexto Prapathaka

Séptimo Prapathaka¹¹

Agni, el (metro) *Gayatri*, el (himno) *Trivrit*, el (canto) *Rathantara*, la primavera, el *prana*, los asterismos, los *Vasus*: estos por el este nacen, calientan, elogian (al sol), vuelven a entrar en él y desde él miran al inconcebible, sin forma, profundo, cubierto, inmaculado, sólido, insondable, sin cualidades, puro, brillante, goza-dor del juego de las tres cualidades, pavoroso, no causado, Señor del Yoga, omnisciente, poderoso, inconmensurable, sin principio ni fin, bienaventurado, no nacido, sabio, indescriptible, creador de todo, alma de todo, gozador de todo, señor de todo, lo interno de lo interno de todo.

Indra, el (metro) *Tristubh*, el (himno) *Panchada-sha*, el (canto) *Brihat*, el verano, el *Vyana*, Soma, los *Rudras*: estos por el sur nacen, calientan, llueven, elogian (al sol) y vuelven a entrar en él, y desde él miran al que no tiene fin ni comienzo, que es inmensurable, ilimitado, que no puede otro moverlo, dependiente de sí mismo, sin signo, sin forma, de poder inacabable, creador, hacedor de la luz.

---

¹¹ También se lo considera un apéndice o *Khila*.

3. maruto jagatī saptadaśo vairūpam varṣā apānaḥ
śukra
āḍityāḥ paścādudyanti tapanti varṣanti stuvanti
punarviśanti antarvivareṇekṣanti
tacchāntamaśabdamabhayamaśokamānandam
tṛptam
sthiramacalamamṛtamacyutam dhruvam
viṣṇusaṃjñitam sarvāparaṃ dhāma
4. viśve devā anuṣṭubekaviṃśo vairājaḥ śaratsamāno
varuṇaḥ sādhyā uttarata udyanti tapanti varṣanti
stuvanti punarviśanti antarvivareṇekṣanti
antaḥśuddhaḥ pūtaḥ śūnyaḥ śānto'praṇo
nirātmānantaḥ
5. mitrāvaruṇau pañktistriṇavatrayastrimśo
śākvararivate hemanta śīśirā
udāno'ṅgirasascandramā ūrdhvā udyanti tapanti
varṣanti stuvanti punarviśanti antarvivareṇekṣanti
praṇavākhyam praṇetāram
bhārūpam vigatanidram vijaram vimṛtyum
viśokam
6. śanirāhuketuragarakśoyakṣanaravihagaśarabhebhāda
yo'dhastādudyanti tapanti varṣanti stuvanti
punarviśanti antarvivareṇekṣanti yaḥ prājño
vidharaṇaḥ sarvāntaro'kṣaraḥ śuddhaḥ pūtaḥ
bhāntaḥ kṣāntaḥ śāntaḥ
7. eṣa hi khalvātmantarhṛdaye aṇiyānidho'gniriva
viśvarūpo'syaivānnamidaṃ sarvamasminnotā imāḥ
prajāḥ eṣa ātmāpahatapāpmā vijaro
vimṛtyurviśoko'vicikitso'vipāśaḥ satyasaṅkalpaḥ
satyakāmaḥ eṣa parameśvaraḥ eṣa bhūtādhipatiḥ

Los *Maruts*, el (metro) *Jagati*, el (himno) *Saptadasha*, el (canto) *Vairupa*, la estación de la lluvia, el *Apana*, Sukra, los *Adityas*: estos por el oeste nacen, calientan, llueven, elogian (al sol) y vuelven a entrar en él, y desde él miran al que es tranquilo, insonoro, sin pena, gozoso, satisfecho, firme, inmóvil, inmortal, eterno y verdadero, la suprema morada que lleva el nombre de Vishnu.

Los *Visvedevas*, el (metro) *Anustubh*, el (himno) *Ekavimsa*, el (canto) *Vairaga*, el otoño, el *Samana*, Varuna, los *Sadhyas*: estos por el norte nacen, calientan, llueven, elogian (al sol) y vuelven a entrar en él y desde él miran al que es interiormente puro, purificador, vacío (no desarrollado), tranquilo, carente de aliento, carente de Atma, interminable.

Mitravaruna, el (metro) *Pankti*, los (himnos) *Trinavatrayastrimsas*, las (canciones) *Sakvara-raivatas*, la estación nivosa y del rocío, el *Udana*, los *Angirasas*, la Luna: estos arriba nacen, calientan, llueven, elogian (al sol) y vuelven a entrar en él, y desde él miran al que llaman *Pranava* (Om), el conductor, efigie de la luz, insomne, sin vejez, sin muerte y sin pesares.

Shani (Saturno), Rahu y Ketu (nodos ascendente y descendente de la órbita lunar), las serpientes, *rakshasas* y *yakshas*, hombres, aves, *sharabhas*,¹² elefantes, etc., abajo nacen, calientan, llueven, elogian (al sol) y vuelven a entrar en él, y desde él miran al que es sabio, el que mantiene a las cosas en su lugar correcto, el centro de todo, el imperecedero, el puro, el purificador, el brillante, el paciente, el tranquilo.

Pues tal es precisamente Atma en el interior del corazón, más sutil (que lo sutil), encendido como un fuego, dotado de todas las formas. Suyo es todo este alimento, en él están entretejidas todas estas criaturas. Ese Atma imaginador de verdades, deseador de verdades está libre de pecado, de vejez, de muerte y de pesar, de hambre y de sed. Es el señor altísimo, el

¹² Un animal mitológico de ocho patas, capaz de matar leones.

---

eṣa bhūtapālaḥ eṣa setuḥ vidharaṇaḥ eṣa hi
khalvātmeśānaḥ śambhurbhavaorudraḥ prajāpatir
viśvasṛkhiranyaḡarbhah saṡyaṃ praṇo hamsaḥ
śastācyuto viṣṇurnārāyaṇaḥ yaścaīso'gnau yaścāyaṃ
hrdayevayaścāsāvāditye sa eṣa ekaḥ tasmai te
viśvarūpaṡa satye nabhasi hitāya namaḥ

---

8. athedānīm jñānopasargā rājanmohajālasyaīṣa vai
yonih yadasvargaiḥ saha svargasyaiṣa vāṡye
purastādukte'pyadhaḥ stambenāśliṣyanti
atha ye cānye ha nityapramuditā nityapravasitā
nityayācanakā nityaṃ śilpopajīvino'tha ye cānye ha
purayācakā ayājyayācakāḥ śudraśiṣyāḥ śūdraśca
śāstravidvāṃso'tha ye cānye ha
cāṡajaṡanaṡabḡapravrajitaraṅgāvatāriṇo rājakarṡaṇi
patitādayo'thaye cānye ha
yakṣarāḡsasabhūtagaṇapiśācoragagrahādīnāmarthaṃ
puraskṛtya śamayāma ityevaṃ bruvāṇā atha ye
cānye ha vṛthā kaṡāyakuṇḡalinaḥ kāpālino'tha ye
cānye ha vṛthā
tarkadṛṡṡāntakuhakendrajālairvaidikeṡu
pariṡthātumicchanti taiḥ saha na samvaset
prakāśyabhūtā vai te taskarā asvargyā ityevaṃ hyāha

§ nairātmyavādakuhakairmithyādṛṡṡānta hetubhiḥ .
bhrāmyanloko na jānāti vedavidyāntarantu yat ..

---

9. bṛhaspatirvai śukro bhūtvendrasyābhayāyāsurebhyaḥ
kṡayāyemāvidyāmasṛjat tayā
-

---

amo supremo de las existencias, el guardiān de las existencias, el dique que mantiene a cada cosa en su lugar correcto. Él, Atma, es el seńor; es ciertamente Shambhu, Bhava, Rudra, Prajapati el emanador del universo, Hiranyagarbha, lo Cierto, el Prana, el Cisne, el Gobernador, el Eterno, Vishnu Narayana. Y el que estā en el fuego, el que estā en el corazńn y el que estā en el sol, son uno y el mismo. Reverencia a tı que eres todo esto, de quien son todas las formas, que estās en el verdadero éter.

Ahora, Rey, siguen los impedimentos en el cami-no del conocimiento. Este es realmente el origen de la red de confusińn: que el digno del cielo viva con los que no son dignos del cielo; eso es todo. Aunque se les haya dicho que mās adelante hay un bosque, se aferran a un arbustito. Y con los que andan siempre de juerga, siempre de viaje, siempre pidiendo, siempre ganāndose la vida con el trabajo, y con los otros que mendigan en los pueblos, que hacen sacrificios para aquellos a los que no les es permitido hacer sacrificios, los que se hacen discıpulos de *Sudras*, los *Sudras* que conocen los libros sagrados, los que son malévolos, los que usan lenguaje ruin, los bailarines, los luchadores a sueldo, los mendicantes viajeros, los actores, los que cayeron en desgracia en el servicio del rey y otros que por dinero pretenden que pueden apartar (las malas influencias de) los *Yakshas*, *Rakshasas*, fantasmas, duendes, diablos, serpientes, planetas malignos, etc., y los que con falsıa visten ropas rojas, pendientes y calaveras; y los que intentan seducir haciendo malabarismos con argumentos falsos, con meras comparaciones y falsas razones basāndose en los Vedas: con todos estos no hay que vivir. Claramente son ladrones, y no son dignos del cielo. Porque se ha dicho:

“El mundo, perturbado por las falsas razones que niegan a Atman, por las comparaciones y los argumentos falsos, no sabe cuāl es la diferencia entre los Vedas y la Sabidurıa.”

Brihaspati se convirtińn en Sukra y generńn ese conocimiento falso para seguridad de Indra y destruccińn de los *asuras*. Con él, ellos muestran que

---

śivamaśivamityuddiśantyaśivam śivamiti
vedādiśāstrahimsakadharmābhidyānamastviti
vadanti ato naināmabhidhiyētānyathaiṣā
bandhyevaiṣā ratimātram phalamasyā
vṛttacyutasyeva nārambhaṇīyetyevam hyāha

§ dūramete viparīte viṣūcī avidyā yā ca vidyete jñātā

vidyābhīpsitum naciketasam manye na tvā kāmā
bahavo lolupante ..

§ vidyām cāvidyām ca yastadvedobhayaṁ saha .
avidyayā mṛtyuṁ tīrtvā vidyayā amṛtamaśnute ..

§ avidyāyāmantare veṣṭyamānāḥ svayaṁ dhīrāḥ
paṇḍitaṁ manyamānāḥ .
dandramyamānāḥ pariyanti mūḍhā andhenaiva
nīyamānā yathāndhāḥ ..

10. devāsurā ha vai ya ātmakāmā brahmaṇo'ntikaṁ
prayātāḥ tasmai namaskṛtvocūḥ bhagavan
vayamātmakāmāḥ sa tvam no brūhīti
ataściraṁ dhyātvā'manyatānyatāmāno vai te'surā
ato'nyatamameteṣāmuktam tadime mūḍhā
upajīvanti abhiṣvaṅgiṇastaryābhighātino
anṛtābhiśaṁsinaḥ
satyamivānṛtaṁ paśyantīndrajālavadityato
yadvedeṣvābhihitam tatsatyam yadvedeṣūktam
tadvidvāmsa upajīvanti tasmādbrahmaṇo
nāvaidikamadhiyītayamarthaḥ syāditi

11. etadvā va tatsvarūpaṁ nabhasaḥ khe'ntarbhūtasya
yatparam tejjastattredhābhihitamagnā āditye prāṇa
etadvā va tatsvarūpaṁ nabhasaḥ khe'ntarbhūtasya
yadomityetadaḥṣaramenaiva tadudbudhnyati
-

---

lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Dicen que debemos meditar en la (nueva) ley que deroga los Vedas y demás libros sagrados. Pero que nadie reflexione sobre ese conocimiento falso; es erróneo; por así decir, es estéril. Su recompensa dura apenas mientras dura el placer, como la de aquel que pierde su casta (por una noche de amor prohibido). No se intente esta falsa ciencia, porque se ha dicho:

“Bien opuestos y divergentes son los dos, uno es *avidya* y el otro es *vidya*. Yo (Yama) creo que Nachiketas posee deseo de *vidya*, pues muchos deseos no lo han movido.”

“El que conoce al mismo tiempo el conocimiento imperfecto (el de los sacrificios, etc.) y el perfecto (el de Atma), atraviesa la muerte mediante el imperfecto y logra la inmortalidad con el perfecto.”

“Los que están envueltos por el conocimiento imperfecto, creyéndose los únicos sabios y doctos, andan engañados y a los tumbos, como ciegos llevados por otro ciego.”

Los dioses y los *asuras*, deseando conocer a Atman, fueron ante Brahma (o sea Prajapati, su padre). Luego de inclinarse ante él dijeron:

- Benemérito, deseamos conocer a Atman. Por favor decláranoslo.

Entonces, luego de reflexionar largo rato pensó: “Los *asuras* todavía no se autocontrolan”; por eso les expuso un Atman muy diferente (del que les expuso a los dioses). Sobre éste Atma se apoyan los *asuras* engañados, a él se aferran y destruyen el verdadero medio de salvación (los Vedas) predicando lo falso. Lo que es falso, ellos lo ven verdadero como por obra de ilusionismo. Pero lo que se enseña en los Vedas es lo verdadero y de lo que dicen los Vedas se sustentan los sabios. Por lo tanto, que los *Brahmanas* no lean cosas que no sean de los Vedas, o este será el resultado.

Esta es precisamente la naturaleza propia (de los Vedas), la luz suprema del éter que está dentro del corazón. Se enseña que es triple, en el fuego, en el sol y en el aliento. Ciertamente esta es su naturaleza, la del éter que está dentro del corazón: es la sílaba Om. Por ésta, esa (luz) parte, se eleva, respira, y se vuelve el medio perenne de la adoración y el conocimiento de

---

---

udayati ucchvasati ajasraṃ brahmadhīyālabam
vātraivaitatsamīraṇe nabhasi prasākhayaivotkramya
skadhātskandhamanusartyapsu prakṣepako
lavaṇasyeva ghr̥tasya
cauṣṇyamivābhidyāturvistṛtirivaitadityātrodāharanti

atha kasmāducyate vaidyuto yasmāduccāritamātra
eva sarvaṃ śarīraṃ vidyotayati
tasmādomityanenaitadupāsītāparimitaṃ tejaḥ .

- 1 puruṣaścaḥṣuṣo yo'yam dakṣiṇo'kṣiṇyavasthitaḥ .
indro'yamasya jāyeyam savye cākṣiṇyavasthitā ..
  - 2 samāgamastayoreva hṛdayāntargate suṣau .
tejalalohitasyātra piṇḍa evobhayostayoḥ ..
  - 3 hṛdayādāyāti tāvaccakṣuṣyasminpratiṣṭhitā
sāraṇī sā tayornāḍī dvayorekā dvidhā satī ..
  - 4 manaḥ kāyāgnimāhanti sa prerayati mārutam .
mārutastūrasi caranmandraṃ janayati svaram ..
  - 5 khajāgnyogād hṛdi
samprayuktamaṇorhyaṇurdviraṇuḥ kaṇṭhadeśe .
jihvāgradeśe tryaṇukaṃ ca viddhi vinirgataṃ
māṭṛkamevamāhuḥ ..
  - 6 na paśyanmr̥tyumṃ paśyati na rogaṃ nota
duḥkhatām . sarvaṃ hi paśyanpaśyati
sarvamāpnoti sarvaśaḥ ..
  - 7 cākṣuṣaḥ svapnacārī ca suptaḥ suptātparaśca yaḥ .
bhedāścaite'sya catvārastebhyasturyaṃ
mahattaram ..
  - 8 triṣvekapāccaredbrahma tripāccarati cottare
satyānr̥topabhogārthāḥ dvaitībhāvo mahātmana iti
dvaitībhāvo mahātmana iti ..
-

Brahman. Esa (luz que es el Om), cuando se respira toma el lugar del calor interno, exento de todo brillo. Es algo semejante a la acción del humo, porque cuando hay un soplo de aire, el humo que primero se elevaba al cielo en una columna, sigue luego cada rama, la envuelve y toma su forma. Es como arrojar sal (al agua), como calentar (*ghi*). Viene y se va como la ilusión evanescente del mago. Y al respecto citan:

“¿Por qué se le dice ‘relampagueante’? Porque apenas sale (en forma de Om), ilumina todo el cuerpo. Por eso hay que meditar mediante el Om en esa luz sin límites.”

1. El espíritu del ojo, que reside en el ojo derecho, es Indra y en el ojo izquierdo vive su esposa.
  2. La unión de ambos tiene lugar en la cavidad interna del corazón, y la esfera de sangre que allí se encuentra, es ciertamente el vigor y la vida de ambos.
  3. Hay un canal que va desde el corazón hasta allí, fijo en el ojo; esa es la arteria para ambos, que siendo una se divide en dos.
  4. La mente excita el fuego del cuerpo, el fuego moviliza al aliento, y el aliento al moverse en el pecho produce un sonido (sordo).
  5. Exteriorizado por el contacto con el fuego, como si este fuera una vara de batir, al principio es un átomo; a partir de ese átomo se vuelve un átomo doble en la garganta; en la punta de la lengua es un átomo triple, y cuando llega a ser pronunciado lo llaman “fonema”
  6. El que vea esto no verá la muerte ni la miseria ni la enfermedad, pues al verlo, ve todo (objetivamente, no como algo que lo afecta subjetivamente); y se convierte en todo (se vuelve Brahman).
  7. Allí está el espíritu del ojo, el que camina en sueños, el que está profundamente dormido, y el que está más allá del durmiente; estas son las cuatro condiciones (de Atman) y la cuarta (*turya*) es la mayor de todas.
  8. Brahman con un pie se mueve en los tres, y con tres pies se mueve en el último. Es aquello a la vez verdadero (en la condición cuarta) y no verdadero (en las otras tres condiciones), en que ese Gran Atman al gozar de los objetos (parece) volverse dos, si, (parece) volverse dos.
-

---

iti saptamaḥ prapāthakaḥ ..

---

*aum āpyāyantu mamāṅgāni vākprāṇaścakśuḥ
śrotamatho balamindriyāṇi ca sarvāṇi
sarvaṁ brahmopaniṣadaṁ
māhaṁ brahma nirākuryāṁ
mā mā brahma nirākaroda
nirākaraṇamastv
anirākaraṇaṁ mestu
tadātmani nirate
ya upaniṣatsu dharmāste
mayi santu te mayi santu ..*

---

aum śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ..

---

iti maitrāyaṇyupaniṣatsamāptā ..

Así fue el séptimo Prapathaka

OM

*Que mis miembros, mi voz, mi aliento, mis ojos, mis oídos, mis fuerzas y
todas mis facultades se perfeccionen.
Todo es Brahman, el declarado por los Upanishad
Que nunca niegue yo a Brahman,
Que Brahman nunca me niegue,
Que no exista la negación,
Que no haya negación, al menos de mi parte;
Que Atman se interese en mí, y que todas las virtudes enseñadas por los
Upanishad residan en mí, sí, que residan en mí.*

OM, paz, paz, paz.

Así queda concluido el Matrayani Upanishad.
