

El Rudrashtadhyayi

Introducción

El Rudrashtadhyayi, o los ocho capítulos en adoración a Rudra, es uno de los más aclamados y celebrados himnos a Shiva en el mundo. Es cantado continuamente en todos los templos de Shiva y especialmente en todos los Jyotir Lingams, los lugares especiales de peregrinación para el Señor Shiva en India, donde Shiva ha otorgado su luz eterna como una bendición para cada devoto que viene a rezar con devoción.

El Rudrashtadhyayi celebra a Shiva, la Consciencia de Bondad Infinita, en su forma como el aliviador de los sufrimientos. Rudra viene del sánscrito, Asru Trayate, Aquel que quita las lágrimas. Rudra es la forma de Shiva que quita nuestras lágrimas y pone un final a todo el sufrimiento.

El Rudrashtadhyayi emana del Shukla Yajur Veda. Los Vedas son la más antigua expresión de sabiduría espiritual conocida por la humanidad. De acuerdo con los eruditos religiosos, los Vedas eran uno con Dios en el origen de la creación. De acuerdo con los historiadores, son considerados entre cinco mil y veinte mil años de antigüedad. Los Vedas fueron originalmente percibidos por seres iluminados llamados Rsis, videntes de la armonía entera que es uno con Dios. Estos Rsis intuitivamente entendieron la visión de los Vedas, esa infinita consciencia unida con la totalidad de la naturaleza para manifestar cada objeto y relación en la existencia. Uniendo su consciencia con la Consciencia Suprema, los Rsis se dieron cuenta de esta sabiduría imperecedera que expresa la armonía de toda la existencia en la consciencia universal.

Otro nombre para Rsis es Kavi, o poeta inspirado. Los Rsis expresaron la sabiduría de esta armonía universal a través de la poesía inspirada. Estos poemas eran recitados por los Rsis y memorizados por sus discípulos en un proceso llamado Shruti, aquello que es conocido a través de la escucha.

Los himnos y poemas se pasaron de generación en generación a través de sucesión discipular hasta que una generación de discípulos dijo, “esto es demasiado para nosotros. No podemos memorizar todo este material, no importa cuanta sabiduría contenga”. Entonces los Vedas fueron divididos en cuatro partes: el Rig Veda – la sabiduría de los himnos, el Yajur Veda – la sabiduría del sacrificio del apego egoísta, el Sama Veda – la sabiduría del cantar, y el Atharva Veda – la sabiduría de como aplicar el conocimiento espiritual a nuestras vidas cotidianas.

Porque la cantidad de conocimiento era todavía muy voluminosa, los cuatro Vedas, fueron divididos más allá en cuatro secciones: Samhita, o himnos; Aranyaka, historias sobre las vidas de los Rsis; Brahmanas, textos que explican a los sacerdotes como conducir las ceremonias, y Upanishads, la filosofía de mantener la consciencia de unidad.

El Rudrashtadhyayi viene de la sección Shukla del Yajur Veda. La sección Shukla, o la porción brillantemente iluminada, son himnos que inspiran a la humanidad a expresar la consciencia de unidad en todas las acciones realizadas.

Los ocho capítulos en adoración a Rudra del Shukla Yajur Veda actualmente contienen nueve capítulos. El primer capítulo es una oración para recibir el Sankalpa, o determinación y concentración de la mente en Shiva. El segundo capítulo alaba a Shiva en Su Omnipresencia. El tercer capítulo es una bendición para el guerrero espiritual en nuestro interior, para prevalecer en la batalla y derrotar a nuestros propios enemigos. En el cuarto capítulo adoramos a Shiva como la Luz de la Sabiduría. En el quinto capítulo nos inclinamos ante Shiva en todas sus formas. En el sexto capítulo pedimos sus bendiciones. En el séptimo capítulo hacemos ofrendas a sus varias manifestaciones. En el octavo capítulo recitamos muchas de sus divinas características que están en nuestro interior. En el noveno capítulo pedimos Paz y ofrecemos Paz para toda la existencia.

El capítulo cinco se ha hecho especialmente famoso como el Namakam, porque los versos contienen nombres especiales de Shiva ante los cuales nos inclinamos (Namana Kara) en devoción y ofrecemos nuestras oblacones. El capítulo ocho es conocido como el Camakam, porque contiene una lista de características que están en nuestro interior, y después de cada cualidad Ca es insertado, significando "Y". Por eso es llamado el Camakan. Los ocho capítulos en adoración a Rudra actualmente contienen nueve, y el noveno capítulo es conocido como el Santyadhyayah, el capítulo que transmite las bendiciones de Paz.

El Rudrashtadhyayi ha sido cantado por miles de años por millones de personas. La sensación y la sabiduría de estos hermosos himnos de adoración han sido transmitidos de generación en generación en la tradición oral de la relación Gurú – Discípulo. Aquellos que canten El Rudrashtadhyayi pueden sentir las vibraciones de esta cantidad de generaciones de adoradores sinceros y pueden recibir esta transmisión por sí mismos.

Estos poemas védicos transmiten la emoción espiritual, o Bhava, del amor pasional de la adoración a Shiva. Estos himnos ayudan a quitar nuestro sufrimiento y nos garantizan Paz. Están llenos de inspiración, y los tonos de su canto conducen nuestras vibraciones hacia la pureza radiante. Así como continuemos cantando estos himnos e invocando a Shiva, experimentamos más y más amor por Dios. Shiva viene a nosotros y nos da su Darshana, la bendita visión de su presencia divina.

Shree Maa nos recuerda que estos poemas nos enseñan que somos uno con todo y que todo está en nuestro interior. Por eso debemos respetar todos los seres y respetar nuestras propias acciones. Si nos unimos con Dios a través de abandonar los apegos egoístas, y vemos el amor por Dios en cada acción que realicemos descubriremos que la divinidad que estamos buscando está en nuestro interior, y también en todo nuestro alrededor. Nos convertimos en seres divinos en un paraíso divino, y ocasionalmente tomamos pequeños viajes para visitar el mundo de la interacción humana.

Shree Maa me acompaña en el ofrecimiento de todas las bendiciones del Señor Shiva.

Swami Satyananda Saraswati
Devi Mandir, 2002

Devata Pranam

Nos inclinamos ante el respetado gran Señor de la Sabiduría.

Nos inclinamos ante Lakshmi y Narayana, el Gol de toda existencia y el observador de todo.

Nos inclinamos ante Uma y Mahesvara, Aquella que protege la existencia, y la gran consciencia o vidente de todo.

Nos inclinamos ante Vani y Hiranyagarbha, Sarasvati y Brahma, quienes crearon la existencia cósmica.

Nos inclinamos ante Saci y Purandara, Indra y su Mujer, quienes presiden sobre todo lo divino.

Nos inclinamos ante las madres y padres.

Nos inclinamos ante la deidad elegida para la adoración.

Nos inclinamos ante la deidad de adoración familiar.

Nos inclinamos ante la deidad adorada por el pueblo.

Nos inclinamos ante la deidad elegida para la adoración en esta casa en particular.

Nos inclinamos ante la deidad establecida para la adoración.

Nos inclinamos ante todos los Dioses.

Nos inclinamos ante todos los concededores de la divinidad.

Shiva dhyanan

Om meditemos en Aquella perfecta, llena, completa, siempre continuada, Consciencia de Bondad Infinita; contemplemos Aquel cuyos mil ojos están en todas partes. Que ese dador de dicha nos garantice el crecimiento.

Om yo exhorto el nacimiento de la Verdad como pura existencia. Una y otra vez me inclino al nacimiento de la Verdad como existencia Pura. En ser después de ser, más allá de todo ser, quien en sí mismo es todo ser, de quien vino todo ser, ante esa existencia me inclino.

Me inclino ante el hermoso Dios que es querido. Me inclino ante Aquel que es placentero, Aquel que es Supremo; me inclino ante Aquel Aliviador de Sufrimientos. Me inclino ante el tiempo, me inclino ante la causa de la iluminación de la oscuridad, me inclino ante la fuente de la fuerza, me inclino ante el progenitor de la fuerza. Me inclino ante el diseñador de todos los elementos, me inclino ante la mente de todas las mentes.

Me inclino ante Aquel que está libre del miedo, quien instala el miedo de lo malvado, quien salva a los honrados del miedo; quien está en el interior de todo, el todo de todo, que nosotros demos nuestros respetos a Aquel quien tiene la forma del Aliviador de Sufrimientos.

Om meditemos en Esa consciencia universal, contemplad al Gran Dios. Que Aquel Aliviador de Sufrimientos nos otorgue el crecimiento.

El observador de todo, quien es todo conocimiento, el Señor del Universo, quien es toda existencia; anterior a la consciencia creativa, anterior a los concededores de la consciencia, existiendo en eterno deleite como la Consciencia de Bondad Infinita.

Om el Fuego Divino es la Luz, y la Luz es el Fuego Divino; ¡soy uno con Dios! La Luz de la Sabiduría es la Luz, y la Luz es la Luz de la Sabiduría; ¡soy uno con Dios! El Fuego Divino es la ofrenda, y la Luz es la ofrenda; ¡soy uno con Dios! La Luz de la Sabiduría es la ofrenda, y la Luz es la Luz de la Sabiduría; ¡soy uno con Dios!

(Ondear Luz)

Om el Fuego Divino es la Luz, la Luz de la Sabiduría es la Luz, la Luz de la Devoción es la Luz también. La Luz de la más alta dicha, oh Dios, está en la Luz que te ofrecemos, la Luz que te solicitamos que aceptes. Con el ofrecimiento de la Luz Om me inclino ante la Consciencia de Bondad Infinita.

(Ondear el incienso)

Om Espíritu de los Bosques, de ti es producido el más excelente de los aromas. El aroma que más complace a todos los Dioses, esa esencia te solicitamos que aceptes. Con el ofrecimiento de esta esencia fragante Om me inclino ante la Consciencia de Bondad Infinita.

Aratrikam

Todo conocedor como la Luna, el Sol y el Fuego Divino, solamente tu eres la Luz, y esta Luz te solicitamos que aceptes. Con el ofrecimiento de la Luz Om me inclino ante la Consciencia de Bondad Infinita.

Om la Tierra es un embalse de néctar, toda vegetación es un embalse de néctar, la atmósfera divina es un embalse de néctar, y también todo lo demás arriba. Que todas las percepciones brillen para nosotros con el dulce sabor del néctar.

Om el Fuego Divino (La Luz de la Pureza) es el Dios brillante, el Viento es el Dios brillante, el Sol (la Luz de la Sabiduría) es el Dios brillante, La Luna (El Señor de la Devoción) es el Dios brillante, los protectores de la riqueza son los Dioses brillantes, los aliviadores del sufrimiento son los Dioses brillantes, los Hijos de la Luz son los Dioses brillantes; los Videntes Emancipados (Maruts) son los Dioses brillantes, los Dios brillantes Universales son los Dioses brillantes, el Gurú de los Dioses es el Dios brillante, el Gobernante de los Dioses es el Dios brillante, el Señor de las Aguas es el Dios brillante.

Om el infinito más allá de toda concepción, el cuerpo burdo, el cuerpo sutil y el cuerpo causal; meditemos en aquella Luz de la Sabiduría que es la Riqueza Suprema de los Dioses. Que ella nos garantice crecimiento en nuestras meditaciones.

Om el cuerpo burdo.

Om el cuerpo sutil.

Om el cuerpo causal.

Om el gran cuerpo de Existencia.

Om el cuerpo del Conocimiento.

Om el cuerpo de Luz

Om el cuerpo de Verdad.

Om meditemos en aquella Luz de Sabiduría que es la Riqueza Suprema de los Dioses. Que ella nos garantice crecimiento en nuestras meditaciones.

Om que las divinas aguas luminosas con el néctar de la inmortalidad de la Divinidad Suprema llenen la tierra, la atmósfera y los cielos.

Om mi rosario, el gran medidor de la consciencia, conteniendo toda la energía en el interior como tu naturaleza intrínseca, dame el logro de tu perfección, cumpliendo los cuatro objetivos de la vida.

Om rosario, por favor remueve todos los obstáculos. Te sostengo en mi mano derecha. Que en el momento de la recitación estés satisfecho conmigo. Permíteme obtener la más Alta Perfección.

Om rosario de semillas de Rudraksha, mi Señor, dame el más excelente de los logros. Dámelo, dámelo. Ilumina los significados de los mantras, ilumíalos, ¡ilumíalos! ¡Fórmame con todos los logros excelentes, fórmame! ¡Soy uno con Dios!

Con estas flores perfumadas Om nos inclinamos ante el Señor de la Sabiduría, Señor de las multitudes.

Con estas flores perfumadas Om nos inclinamos ante el Sol, la Luz de la Sabiduría, y con los nueve planetas.

Con estas flores perfumadas Om nos inclinamos ante Shiva, la Consciencia de Bondad Infinita y con las cinco Deidades primarias (Shiva, Shakti, Vishnu, Ganesha, Surya).

Con estas flores perfumadas Om nos inclinamos ante Indra, el Gobernador de los Puros, y con los diez Protectores de las 10 direcciones.

Con estas flores perfumadas Om nos inclinamos ante Vishnu, el Pez, y con las diez encarnaciones que El asumió.

Con estas flores perfumadas Om nos inclinamos ante la perfecta percepción de la consciencia.

Con estas flores perfumadas Om nos inclinamos ante todos los Dioses.

Con estas flores perfumadas Om nos inclinamos ante todas las Diosas.

Con estas flores perfumadas Om nos inclinamos ante el Gurú.

Con estas flores perfumadas Om nos inclinamos ante todos los concedores de la Sabiduría.

Ata un trozo de hilo alrededor del dedo medio derecho o de la muñeca.

Brahma es la Luz brillante (o la Hierba Kusha), en la Luz brillante reside Janardana, el Señor de los Seres. La Omnipresente Consciencia Suprema, Vishnu, reside en la Luz brillante. Oh, repositorio de Luz brillante nos inclinamos ante ti, el asiento de Hierba Kusha.

Achamana

Nos inclinamos ante Aquel de pelo hermoso.

Nos inclinamos ante Aquel que es siempre dulce.

Nos inclinamos ante Aquel que es una Luz Unidireccional.

Om consciencia, Om consciencia, Om consciencia.

Om Esa consciencia de la más alta posición que siempre ve la Luz de la Sabiduría danos ojos divinos.

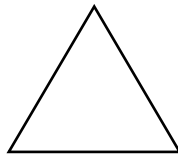
Om Ese Maestro nacido dos veces quien siempre está sediento por aceptar el néctar de la devoción, Oh, consciencia, tu estás en esa posición más alta.

Om lo impuro y lo puro residen en el interior de todos los objetos. Aquel que recuerde la consciencia de ojos de loto es transportado a la belleza radiante.

Todo el bienestar de todo bienestar, la bendición más alta de pureza e iluminación, con la ofrenda de respeto nos inclinamos ante la Consciencia Suprema quien es el verdadero realizador de toda acción.

Om estos son los mantras de la Luz de la Sabiduría, la Capacidad Creativa es el vidente, la naturaleza es la métrica, el flujo divino de las aguas es la Deidad, siendo aplicadas en el lavado de manos y en el enjuague bucal.

Dibuja el siguiente yantra con algunas gotas de agua y/o pasta de sándalo delante de tu asiento. Pon una flor en el Bindu en el medio.

Introduciendo los mantras para la purificación del asiento. El Vidente es Aquel cuya espalda está recta, la métrica es de una forma muy hermosa, la tortuga que soporta la tierra es la Deidad. Estos mantras son aplicados para hacer el asiento libre de obstrucciones.

Con estas flores fragantes Om Hrim nos inclinamos ante la energía primordial situada en este asiento de loto.

Om Tierra! Tu sostienes los reinos de la Diosa. Tu eres sostenida por la Consciencia Suprema. También sopórtame eternamente y haz que este asiento sea puro.

Om Me inclino ante el Gurú.

Om Me inclino ante el Gurú del Gurú.

Om Me inclino ante los Gurús del Linaje.

Om Me inclino ante los Gurús Supremos.

Om Me inclino ante el Señor de la Sabiduría.

Om Me inclino ante Aquel que es Infinito.

Om creación, circunstancia, transformación, son conocidos por la consciencia.

Om Me inclino ante la Consciencia de Bondad Infinita.

Palmea las manos tres veces y chasquea los dedos en las diez direcciones (N S E O NE SO NO SE Arriba y Abajo). Repitiendo:

Om Me inclino ante la Consciencia de Bondad Infinita.

La consciencia que todo lo permea, Om That es Verdad. En el presente, en el planeta tierra, en el país de (nombre), estado de (nombre), ciudad de (Nombre), en el Templo de (nombre), (nombre del mes) mes, (brillante u oscura) quincena lunar, (nombre del día) día, (nombre de

la familia del Sadhu), Sri (tu nombre), está realizando la adoración para la satisfacción de la Respetada Consciencia de Bondad Infinita, recitando los ocho capítulos en Alabanza a Rudra de la porción brillante del Yajur Veda.

Que nuestra consciencia despierta reemplace el dolor y sufrimiento con divinidad como también nuestra consciencia cuando dormimos. Que nuestra radiante aura de luz se extienda lejos, llenando nuestras mentes con luz. Que esa sea la determinación firme de la Consciencia de Bondad Infinita.

Que esa Diosa quien viste la luna de devoción proteja a los niños de devoción. Que esa Diosa de conocimiento omnipresente nos proteja. Que la energía del Gobernador de los Puros se levante. Oh, energía del equilibrio garantízanos la prosperidad definitiva.

La prosperidad definitiva a nosotros, o Gobernador de los Puros, quien percibe todos los cambios; la prosperidad definitiva a nosotros, buscadores de la Verdad, concedores del universo, la prosperidad definitiva a nosotros, Oh divino Ser de Luz, manténnos a salvo, la prosperidad definitiva a nosotros, Oh espíritu de Deleite Omnipresente, otórganos eso.

Te invocamos con ofrendas, Oh Señor de las multitudes; te invocamos con ofrendas, oh Señor del Amor, te invocamos con ofrendas, oh Guardián del Tesoro. Siéntate en mi interior, dando a luz al reino de los Dioses en mi interior; si, dando a luz al reino de los Dioses en mi interior.

Te invocamos con ofrendas, oh Señor de las Multitudes, Vidente entre los Videntes, de grandeza inmencionable. Oh Glorioso Rey, Señor de los concedores de la sabiduría, ven rápidamente escuchando nuestras súplicas y graciosamente toma tu asiento entre nuestra asamblea.

La Madre de la Iluminación permea los cielos; la Madre de la Iluminación permea la atmósfera; la Madre de la Iluminación permea Madre y Padre e Hijo. Los Dioses del universo son impregnados por la Madre, las cinco formas de seres vivos, toda la vida. La Madre de la Iluminación, ella tiene que ser conocida.

Tu eres mujer, tu eres hombre, eres un chico joven, eres una chica joven. Eres la palabra de alabanza por la cual estamos cantando, eres toda la creación existiendo como la boca del universo.

Madre del universo percibible, Madre del universo concebible, Madre del universo de Visión Intuitiva, guíame a esa existencia verdadera, así como las cosechas excelentes (o granos), son cosechados, que de esa manera sea yo llevado a residir con la Consciencia Infinita.

Paz en los cielos, Paz en la tierra, Paz hacia arriba e impregnando la atmósfera; Paz ascendiendo, por encima, en todos los lados y más allá, Paz a nosotros, Paz a toda la vegetación.

Paz a todo lo que tiene forma, Paz a todas las causas y efectos, Paz a toda la existencia y a todas las intensidades de la realidad incluyendo todo y en todo; que la Paz sea con nosotros.

Permitid que la tierra esté en Paz, que la atmósfera esté en Paz, que los cielos se llenen de Paz. Y que incluso más allá se extienda la Paz, que la Paz sea con las aguas, Paz a toda la vegetación, Paz a todos los Dioses del Universo, Paz a todos los Dioses en nuestro interior, Paz a la consciencia creativa, que la Paz sea con la luz brillante, Paz para todos, Paz para todo, Paz, Paz, por encima Paz, igualmente Paz, a través de los medios de la Paz.

De esa manera, por medios de Paz, todos juntos con los medios de Paz, la ignorancia es eliminada, la violencia es erradicada, las conductas impropias son erradicadas, confusión

(pecado) es erradicado, todo lo que es, está en Paz, todo lo que se percibe, cada uno y todo, totalmente para nosotros,

Paz, Paz, Paz.

Om meditemos siempre en Aquel que brilla como las montañas blancas, adornado con un dígito de la luna en su cabeza. Su cuerpo brilla como joyas. En sus manos izquierdas exhibe un hacha y el Mrga Mudra (Kalpataru Mudra, con el pulgar, el dedo medio y el dedo anular unidos y con el dedo índice y el dedo meñique extendidos hacia arriba) y en sus dos manos derechas muestra Mudras otorgando bendiciones y valentía. Su apariencia es maravillosa sentado en el asana del loto completo. En sus cuatro lados los Dioses están presentes cantando himnos de alabanza. Su ropa es una piel de tigre. Él es antes del universo y la causa del universo. Él quita todo el miedo, tiene cinco caras y tres ojos.

Kara Nyasa

(El establecimiento en las manos)

Om Nam en el pulgar me inclino	índice y pulgar
Om Mah en el índice, soy uno con Dios!	índice y pulgar
Om Shim en el dedo medio, purifica!	pulgar y dedo medio
Om Vam en el dedo anular, corta el ego!	pulgar y dedo anular
Om Yah en el dedo meñique, pureza máxima!	pulgar y dedo meñique

Gira una mano sobre la otra hacia adelante mientras recites Karatala Kara y hacia atrás mientras recites Prsthabhyam, y entonces da una palmada mientras cantes Astraya Phat.

Om me inclino ante la Consciencia de Bondad Infinita con el arma de la virtud.

Om me inclino ante la Consciencia de Bondad Infinita.

Anga Nyasa

(Establecimiento en el cuerpo)

Sosteniendo el Tattva Mudra toca el corazón.

Om Nam en el corazón me inclino. toca el corazón.

Sosteniendo el Tattva Mudra toca la corona de la cabeza.

Om Mah en la coronilla, soy uno con Dios. toca la coronilla.

Con el pulgar extendido toca la parte trasera de la cabeza.

Om Shim detrás de la cabeza purifica! detrás de la cabeza.

Sosteniendo el Tattva Mudra cruza los dos brazos.

Om Vam cruzando los dos brazos, corta el ego.

cruzando los dos brazos.

Sosteniendo el Tattva Mudra toca los tres ojos con los tres dedos medios.

Om Yah en los tres ojos, pureza máxima.

toca los tres ojos.

Gira una mano sobre la otra hacia adelante mientras recites Karatala Kara y hacia atrás mientras recites Prsthabhyam, y entonces aplaude mientras cantes Astraya Phat.

Om me inclino ante la Consciencia de Bondad Infinita con el arma de la virtud.

Om me inclino ante la Consciencia de Bondad Infinita (108 veces).

Capítulo 1

Om me inclino ante el marido de Parvati.

Adoraciones a Om.

Te Invocamos con ofrendas, oh Señor de las multitudes; te invocamos con ofrendas, oh Señor del Amor; te invocamos con ofrendas Oh Guardián del Tesoro. Siéntate en mi interior, dando nacimiento al reino de los Dioses en mi interior; si dando nacimiento al reino de los Dioses en mi interior.

Estamos recitando con las métricas sánscritas gayatri, tristup, jagati, anushtup, pankti, brhati, usnig, y kakup, los cuales han demostrado traerte Paz.

Estamos recitando con dos sílabas y con cuatro sílabas, con tres sílabas y con seis sílabas, sin métrica y con métrica como ha sido indicado para traerte Paz.

En tiempos antiguos los siete Rsis entendieron el camino por el cual regresar a la divinidad, a través de percibir constantemente que el orden natural de la mente está unido con himnos y métricas.

Que nuestra consciencia despierta reemplace el dolor y el sufrimiento con divinidad, como también nuestra consciencia cuando dormimos. Que nuestra radiante aura de luz se extienda lejos, llenando nuestras mentes con luz. Que nuestra mente se llene con esa firme determinación de Shiva, la Consciencia de Bondad Infinita.

Las acciones excelentes de los seres pensantes constantemente ofrecen su sabiduría en unión sacrificadora, es la manera ancestral de mejorar la riqueza de la gente. Que nuestra mente se llene con la firme determinación de Shiva, la Consciencia de Bondad Infinita.

Estando firmes en esa sabiduría suprema que llena la consciencia, esa luz interna del néctar de la dicha en el interior de todos los seres nacidos, que podamos realizar todas las acciones desde esa verdad imperecedera. Que nuestra mente se llene con la firme determinación de Shiva, la Consciencia de Bondad Infinita.

A través de los medios de esta sabiduría suprema todos los seres de los mundos manifiestos del futuro podrán habitar con el néctar de la dicha inmortal, por medio del sacrificio de fuego atendido por siete ofrendas en siete niveles de consciencia. Que nuestra mente se llene con la firme determinación de Shiva, la Consciencia de Bondad Infinita.

Es aquí donde el Rg, Sama y Yajur Vedas han sido establecidos, el vehículo del gran carácter; desde donde las más altas contemplaciones de toda la vida emanan. Que nuestra mente se llene con la firme determinación de Shiva, la Consciencia de Bondad Infinita.

El es el excelente auriga de los caballos de la humanidad, despertándolos de la pereza y la flojera hacia esta energía renovada, establecida con deleite para ambos, los viejos y los jóvenes. Que mi mente se llene con la firme determinación de Shiva, la Consciencia de Bondad Infinita.

Así termina el primer capítulo.

Capítulo 2

Adoraciones a Om.

La plena, completa y perfecta consciencia tiene mil cabezas, mil ojos, y mil pies. El permea la tierra y el espacio por cada lado, mientras El se manifiesta en todos los aspectos del mundo de diez. (El lugar de diez dedos de amplitud, el corazón; el mundo compuesto de tierra, agua, fuego, aire, éter y olfato, gusto, vista, tacto, sonido; el mundo compuesto por las diez direcciones.)

La plena, completa y perfecta consciencia por sí sola ha dado a luz a todo lo que se ha convertido. De El viene todo lo que es y todo lo que habita en la dicha inmortal.

La plena, completa y perfecta consciencia demuestra Su grandeza en lo percible y en lo impercible. El universo entero es una de Sus partes, mientras tres partes existen en la divinidad del néctar de la dicha inmortal.

La plena, completa y perfecta consciencia se alza en las tres partes arriba, mientras con una parte, El crea la creación entera una y otra vez y reside en su interior.

La plena, completa y perfecta consciencia es el maestro eterno. El creó la basta existencia y a partir de ella la tierra.

Entonces El creó Yajña, el sacrificio del apego a la dualidad a través de la atenta ofrenda, y entonces los animales del bosque, aquellos que vuelan con el aire, y aquellos que viven en aldeas.

Entonces de los himnos del Yajña y las canciones, las métricas poéticas se hicieron conocidas. Y entonces el Veda del sacrificio surgió.

Entonces vinieron ambos los caballos y las vacas y todos los seres que toman nacimiento.

Los Dioses, seres puros, y Rsis lo conocen, Aquel que todo lo sabe, la plena, completa y perfecta consciencia, a través de demostrar respeto en el Yajña de ofrendas sacrificadoras.

La plena, completa y perfecta consciencia es muy diversa, cuán variadas son sus descripciones. ¿Quiénes representado por la cabeza, quién por los brazos y quién por los pies?

Desde su cabeza vinieron los conocedores de la sabiduría, de sus brazos reyes y administradores. De sus muslos surgieron aquellos de circulación y distribución, y de sus pies apoyo y sustento ⁽¹⁾.

Su mente dio a luz a la Luna, y sus Ojos dieron la luz al Sol. Y de Sus orejas y Su aliento vino el viento, y de Su boca vino el Señor del Fuego.

Desde su ombligo surgió la atmósfera, y de su cabeza los cielos. Desde sus pies vino la tierra, y de sus orejas las direcciones. Por lo tanto, la existencia se hizo manifiesta.

Los Dioses realizaron sacrificios con ese Ser Supremo como la ofrenda. La primavera fue el aceite de mantequilla clarificada, el verano fue el combustible y el otoño fue la oblación.

Siete fueron las limitaciones definidas ⁽²⁾, tres veces siete, los ingredientes usados. Cuando los Dioses ofrecieron ese sacrificio, ellos ataron su naturaleza animalística y la ofrecieron al Ser Supremo.

A través del sacrificio, los Dioses dieron luz al sacrificio, y los primeros principios del Dharma Eterno, los ideales de Perfección fueron establecidos. Aquellos que viven de acuerdo con el camino glorioso, en última instancia alcanzan la más alta morada donde los Dioses habitan en esa perfección ancestral.

En el principio, el Hacedor de Todo distinguió la tierra de las aguas. Entonces el Creador dio el conocimiento de distinguir el mundo mortal de los humanos del mundo inmortal de los Dioses.

Yo conozco esta plena, completa y perfecta consciencia, cuya grandeza es del color del sol sin oscuridad. Solamente aquellos que conocen esto se liberan de la muerte. No hay ningún otro camino por el cual la liberación es conocida.

El Señor de todos los Seres Nacidos entra todas las almas en el interior del útero, y el Eterno asume todas las formas dentro de la creación. Aquellos que conocen lo Supremo continuamente miran a la divinidad interna, la cual es establecida en toda la existencia.

Ese Señor Supremo ilumina los Dioses brillantes y va por delante de ellos en cada empresa. Continuamente nos inclinamos con respeto a esa iluminada Suprema Divinidad, quien nació antes de los Dioses.

Aquellos cuyas vidas son iluminadas con el alza del resplandor de luz divina proclaman en júbilo: los Dioses son obligados a servir aquellos quienes conocen la Divinidad Suprema en esta forma, como el ser único indivisible.

Om el más alto respeto a ti, Gol de la Existencia, esposa de la plena y completa divinidad, la noche (la que es inconocible), en cuyos lados están las estrellas, y quien tiene la forma de la incesante búsqueda de la Verdad. Oh Divinidad Suprema, Divinidad Suprema, mi Suprema Divinidad, toda la existencia es mi Suprema Divinidad.

Y así termina el segundo capítulo.

¹ El Purusa, el Ser Supremo, es el pleno y completo cuerpo de la existencia. Puru significa pleno, completo, perfecto; isa significa Señor o Gobernador, Vidente; así pues, el Vidente de la perfección o el Señor Perfecto. El requiere cada función para poder sostenerse así mismo: un sistema nervioso central, o intelecto; un administrativo o sistema de defensas, y circulatorio y sistema alimenticio, esto lo hace pleno y completo como un todo integrado. El verso no significa que los niños nacidos de una familia Brahmin son más altos que otros, como muy a menudo es interpretado. Más bien demuestra que el Purusa realiza cada función, y que cualquier hombre deseando la perfección debe emular Su perfecta naturaleza.

² Hay muchas posibilidades para las siete limitaciones definidas. La más lógica es:

Om La Percepción Burda, Om la Percepción Sutil, Om la Percepción Intuitiva, Om el cuerpo cósmico de la naturaleza, Om el cuerpo de la sabiduría universal, Om el cuerpo de luz, Om la Verdad última, Consciencia, Dicha. Otras posibles interpretaciones son las siete métricas, los siete niveles del cielo y el infierno, o por esa razón todos los varios atributos clasificados por siete.

Capítulo 3

Adoraciones a Om

Tu te mueves rápidamente con tu afilado rayo, haciendo temer a nuestros enemigos. Tu eres como un toro, asesino de la enemistad, conductor de la humanidad, extremadamente radiante, nuestro héroe, Indra, quien por si solo conquistó cientos de armadas enemigas.

Oh guerrero humano, con grandes palabras, pide la ayuda de Indra. El es radiante, firme en la victoria, inconquistable. Él tiene una luz luminosa, y un arco en su mano. El derrotará a las armadas de tus limitaciones y las destruirá.

Hey guerreros, Aquel que controla las limitaciones, quien hace la guerra a las limitaciones, quien derrota todas las limitaciones en el campo de batalla, quien bebe el néctar de la devoción, quien tiene una gran fuerza en sus brazos, quien es excelente con el arco de la determinación, quien es extremadamente preciso con sus flechas de atención, que ese Indra nos proteja.

Hey Brhaspati, Espíritu de lo Basto, tu destruyes toda negatividad, tu destruyes todas las limitaciones. En la batalla tu eres un firme oponente, continuamente viajas en tu carruaje. Por favor protege nuestro vehículo.

Hey Indra, Gobernador de lo Puro, tu conduces un carruaje invencible. Tu posees fuerza divina, tu existes desde tiempos inmemoriales, un fuerte héroe, con mucha comida, sobre todas las

limitaciones, feroz en batalla. En tus cuatro lados están tus guerreros y la multitud de tus ayudantes. Desde tu fuerza tu rebelas himnos divinos de conocimiento.

¡Hey todos vosotros seres divinos dotados con ecuanimidad! Invitad a Indra, el Gobernador de los Puros, para que comience su acción heroica. Ese Indra está bien versado en los caminos de los héroes, bien versado en los modos de expresión, sus brazos son como un rayo, El es victorioso en la batalla, y es llamado el destructor de las limitaciones.

Indra, Gobernador de los Puros, protege nuestras armadas en la batalla. Indra, tu divides las nubes que oscurecen la luz de la sabiduría. Tu brillas con compasión, el héroe quien realizó cientos de sacrificios. Eres victorioso en todas las confrontaciones y superior a todos los guerreros.

Permite que Indra, el Gobernador de los Puros, sea el líder, Brhaspati, el Espíritu de lo Basto, que esté a la derecha. Permite que el sacrificio sea presidido por la devoción. Que las armadas de los Dioses marchen en victoria y que este procedimiento avance rápidamente.

Levantad vuestras voces con gritos de victoria por Indra, quien causa las lluvias del cumplimiento de todos los deseos, por el rey Varuna, el Señor del Equilibrio, para los doce Dioses, hijos de Aditi, los resplandecientes de la no dualidad. Alaba rápidamente a los Dioses que avanzan, todos con grandes mentes, con armadas victoriosas que son capaces de traer armonía a la tierra.

Oh Aquel de gran fuerza, da una gran dicha a todo. Llena nuestras mentes con gran deleite. Oh asesino de Vrtra, los cambios y modificaciones de la consciencia, ven rápidamente en tu carruaje invencible con triunfantes gritos con tus héroes entusiastas.

Oh Indra, Gobernador de los Puros, derroca las banderas de nuestras limitaciones y protégenos. Que tus diestras flechas destruyan toda enemistad. Que nuestra multitud de seres heroicos reciban gran deleite de la derrota de las armadas de las limitaciones. Oh, todos vosotros Dioses, por favor protegednos.

Oh soldados de la armada de Indra, si eres tentado por los objetos de la consciencia desfavorable, entonces pon un final a sus manifestaciones. Si tratas de aceptarlas, tendrás que irte con ellas. Debes de ver la confusión que trae a tu corazón y resistir la unión con la intensidad de su oscuridad.

Oh seres divinos, vuestras armas afiladas tumban los ejércitos de las limitaciones. Entra en el cuerpo de los cinco elementos y no permitas que la enemistad permanezca.

Hey toda nuestra multitud de guerreros, confrontad la armada de limitaciones y ganar victoria. Indra, Gobernador de los Puros, tu victoriosa forma nos dan gran placer. Permite que tus brazos sean fuertes.

Hey Maruts, Señores de la Emancipación, permitid que todos los guerreros enemigos quienes vinieron antes a la batalla con nosotros disuelvan todos sus conflictos, para que no puedan recordar sus disposiciones previas y todos sus Karmas sean destruidos.

Que las armadas de las limitaciones sean derrotadas por la multitud de las flechas de nuestros guerreros. Después de eso Indra, Brhastati, y la madre de los Dioses, Aditi, siempre nos darán deleite.

Oh tu que haces sacrificio, hagamos la armadura de tu pecho impenetrable. Que el rey de la devoción te garantice la armadura que repele la muerte y te hace invencible. Que Varuna, el Señor del Equilibrio, haga tu armadura extensa, y que todos los Dioses sean contigo y continuamente te inspiren con entusiasmo.

Así termina el tercer capítulo.

Capítulo 4

Adoraciones a Om

Ofrecemos este dulce sorbo del néctar de la devoción inmortal al Señor de lo Basto, la luz de la sabiduría, para que beba. El inspira al Señor de la Emancipación y protege y nutre a todos los niños en el reino que El gobierna.

El sol es la luz de la sabiduría, conocedor de todo, omnipresente, el Señor que ilumina todo el universo con percepción.

Con la misma percepción de un rey guardián, mirando a sus súbditos, oh Señor del Equilibrio, con esa misma percepción míranos a nosotros.

Hey divinos sacerdotes del Yajur Veda, Asvins. Venid al sacrificio de los carruajes tan luminoso como el sol y aceptad nuestras ofrendas mojadas en miel. Entre los Dioses sois extremadamente antiguos. Que la humanidad gane vuestra sabiduría.

Oh señor, te ofrecemos el néctar de nuestra devoción en el sacrificio de fuego, así como los antiguos sabios y videntes de la antigüedad. Danos el fruto de nuestra ofrenda sacrificial, así como se lo diste a ellos. Estamos cantando tus alabanzas para que tu nos quites los obstáculos, como tu hiciste por aquellos de tiempos antiguos.

Oh Señor, tu inspiras la creación con el alza de tu luz, radiando desde varios vehículos. Vemos los rayos de iluminación, la Luna de Devoción, la Luz de la Sabiduría, iluminando la existencia en unión contigo, así como un joven estudiante con su maestro.

Oh luz de la sabiduría, establecida como el alma de toda la existencia percible, tu habitas sobre la tierra, la atmósfera, y los cielos en varias formas de divinidad, como los ojos de la amistad, el Señor del Equilibrio, y el Fuego de la Purificación.

Oh, Dios Savitur, luz de los cielos, quien trae bienestar al universo, ven, lleno de nuestras alabanzas, dentro del Ida. Entra en la casa del sacrificio. Hey más antiguo de los dioses, de la misma forma que tu me deleitas cuando vienes, de esa misma forma deleita el universo percible entero a través de darnos conocimiento puro.

Oh, Sol eterno, la Luz de la Sabiduría, que destruye toda la oscuridad, hoy donde quiera que tu te levantes, tráelo todo bajo tu control, porque tu eres el controlador de todo.

Hey Sol, tu eres el iluminador de luz en el universo. El universo es iluminado en tu luz. Tu atraviesas los cielos y haces el universo percible.

Oh Dios Sol, tú tienes tanta grandeza y autoridad que puedes retirar tu luz incluso en medio de la actividad del mundo. Cuando tu dorada orbe se pone en el horizonte, entonces toda la creación es empujada en la oscuridad.

Oh, Sol, tu eres la luz en los ojos de Mitra y Varuna e iluminas las actividades de los cielos. A veces tú eres visto iluminando el infinito. A veces tu eres visto cubriendo toda la existencia con oscuridad.

Oh, Sol, ¡eres estupendo! Oh Omnipresente, Aquel sin un segundo, ¡eres estupendo! ¡En realidad eres estupendo! ¡Todos los mundos proclaman tu gloria! ¡En efecto eres estupendo!

Oh, Sol, ¡tú eres la verdadera riqueza! ¡Eres estupendo, tuya es la verdadera fama! ¡Eres estupendo! Oh, Dios, ¡tu grandeza es la más excelente entre los dioses! Tu haces la sagrada ofrenda de luz a toda la creación.

Por el sol, Indra causa que caigan las lluvias, la cual nutre la vida con comida. Como niños nutridos por esa comida, es necesario plantar las semillas de la riqueza para las generaciones futuras.

Hey, todos los Dioses, aléjanos del pecado, removed toda confusión, y todo mal. Que la salida del sol de hoy nos haga puros. Que Mitra, Varuna, la madre de los Dioses, Aditi, los ríos, la tierra, y los cielos nos ayuden a cumplir nuestra promesa.

El orbe dorado montado en su carruaje, el Dios que brilla con sabiduría atraviesa el universo aportando luz y después oscuridad, distinguiendo lo divino de lo mortal. Él es el Dios que percibe toda la existencia.

Así termina el cuarto capítulo.

Capítulo 5.

Hari Om

Me inclino ante ti, Rudra, Aliviador de Sufrimientos, quien da sabiduría a todo. Me inclino ante tu enfado que purifica la inmoralidad. Me inclino ante la fuerza de tus brazos.

Hey Rudra, Aliviador de Sufrimientos, junto con la Madre Divina, tu hermoso cuerpo garantiza bienestar y mérito con solo mirarlo. Hey Señor de las Montañas, por favor mira en nuestra dirección con esa expresión complaciente.

Hey Señor de las Montañas, porque nuestros enemigos son los más formidables, tu llevas un arco en tus manos. Oh tú en quien toda vida se disuelve, otorga bienestar. No permitas violencia al género humano o al mundo.

Oh Señor de las Montañas, estamos cantando esta canción meritoria de alabanza a ti, y nos inclinamos con pura devoción, rezando para que tú liberes al mundo de la enfermedad.

Oh tú que tienes muchas caras, tu eres digno de ser adorado y recordado con mi más grande esfuerzo, porque tú eres el médico divino. Hey Rudra, Aliviador de Sufrimiento, destruye todos los venenos y todos los padecimientos demoníacos del cuerpo y la mente.

Su forma es brillante cuando se alza y al final del día roja. En otros momentos es amarilla. Oh manifestación del bienestar, cuyos miles de rayos toman refugio en el este, disolvamos su enfado con nuestra devoción.

El tiene la forma de aquella luz eterna en constante movimiento, la cual los protectores de la luz y de las aguas de la verdad siempre ansían ver. Que él nos de el deleite de su percepción.

Me inclino ante Aquel que está en todas partes, que lo ve todo, que tiene una garganta azul. Ante Aquel que está completamente lleno, me inclino.

Oh Señor, desata la cuerda del arco del enemigo de sus dos lados y permite que sus flechas caigan de sus manos al suelo.

Oh Rudra, Aliviador de Sufrimientos, con el pelo enmarañado, permite que su arco sea sin cuerda. Haz que sus flechas no tengan punta, haz que su funda para las flechas quede vacía.

Oh Otorgador de los Deseos, con un arco en tu mano, protégenos desde cada lado de todas las formas de conflicto.

Hey Rudra, Aliviador de Sufrimientos, tu arco y tus flechas son para el propósito de mantener la Paz. Que renunciemos nuestro apego egoísta por tu Paz.

Oh Rudra, Aliviador de Sufrimientos, quien ve con miles de ojos. Con cientos de armas, con arcos y flechas, y con toda clase de armas, bendícenos con una consciencia llena de Paz y belleza.

Oh Rudra, Aliviador de Sufrimientos, nos inclinamos ante tus armas. Nos inclinamos ante tu arco y tus flechas y ante tus dos grandes brazos. Nos inclinamos y nos inclinamos.

Oh Rudra, Aliviador de Sufrimientos, no juzgues a los grandes de entre nosotros. No juzgues a los ancianos, ni a los niños, ni a los jóvenes. No juzgues a los niños en la matriz, ni a los padres, ni a las madres, ni a los amados.

Oh Rudra, Aliviador de Sufrimientos, no juzgues a los hijos ni a nuestros nietos, nuestras vidas, o nuestras vacas o caballos. Con ofrecimientos y oblacones te propiciamos en el sagrado sacrificio de fuego.

Nos inclinamos ante Aquel con brazos dorados y ante Aquel que tiene una vasta armada y al Señor de todas las direcciones.

Nos inclinamos ante los árboles de hojas doradas y ante el Señor de los animales.

Nos inclinamos ante Aquel que es extremadamente hermoso y de tonos amarillos y rojos y ante Aquel que protege los caminos.

Nos inclinamos ante Aquel que tiene un pelo dorado y que lleva un hilo sagrado y ante Aquel que es el Señor de toda nutrición.

Nos inclinamos ante Aquel que cabalga en un toro y destruye enemigos y ante el Señor de la comida.

Nos inclinamos ante Aquel que disuelve el mundo de objetos y relaciones y ante el protector del mundo percible.

Nos inclinamos ante Aquel que está preparado para la guerra y ante el protector del cuerpo.

Nos inclinamos ante el auriga de creación y el Señor de los bosques.

Nos inclinamos ante Aquel que está establecido como el Señor de la luz y el Señor de los árboles.

Nos inclinamos ante Aquel quien es la extensión de la tierra en su totalidad y el dador de la riqueza y el Señor de la vegetación.

Nos inclinamos ante el Señor de todas las vibraciones victoriosas en los mantras y al Señor de aquellos que dan un alto grito de batalla.

Nos inclinamos ante Aquel cuyas flechas se mueven rápidamente de su arco en la batalla y al protector de aquellos quienes toman refugio.

Nos inclinamos ante Aquel que es enteramente completo en su totalidad y quien es el Señor de todos los seres vivos.

Nos inclinamos ante Aquel que está en todos los pensamientos y es libre de toda enfermedad y el Señor de los heridos.

Nos inclinamos ante Aquel quien es el Señor que se sienta en la cima y quien disciplina a los ladrones.

Nos inclinamos ante Aquel que es el Señor de aquellos que actúan con respeto y es el Señor Supremo de todos los que se mueven en el bosque.

Nos inclinamos ante Aquel que se mueve secretamente y se mueve con suprema discreción.

Nos inclinamos ante Aquel quien lleva una aljaba llena de flechas y quien está en constante japa.

Nos inclinamos ante Aquel que sujeta un rayo y quien protege la riqueza de la tierra.

Nos inclinamos ante Aquel que se mueve en la noche y quien causa toda transformación.

Nos inclinamos ante Aquel que lleva un turbante por corona y es el Señor de las casas en la tierra.

Nos inclinamos ante Aquel que es el gran deseo o diana y quien levanta el arco.

Nos inclinamos ante Aquel quien monta la flecha en el arco y que ajusta la flecha en el arco.

Nos inclinamos ante Aquel que estira la cuerda del arco y quien es la morada del poder.

Nos inclinamos ante Aquel que apunta con cuidado y quien adora y honra lo divino y ofrece su éxito.

Nos inclinamos ante Aquel quien es sentido en la consciencia del sueño y la vigilia.

Nos inclinamos ante Aquel que es inmóvil y se mueve.

Nos inclinamos ante Aquel que está establecido y avanza.

Nos inclinamos ante Aquel que está presente en la comunidad y es el Señor de las multitudes.

Nos inclinamos ante Aquel que es el caballo y el Señor de los caballos.

Nos inclinamos ante Aquel que siempre es el mismo y está oculto como la divinidad interna en todas sus varias formas.

Nos inclinamos ante Aquella cuya extensiva armada elimina todas las dificultades y adversidades.

Nos inclinamos ante Aquel quien es la multitud y el Señor de las multitudes.

Nos inclinamos ante Aquel quien es el voto de adoración y el Señor del voto.

Nos inclinamos ante Aquel quien es la iluminación del amor y el Señor de la iluminación.

Nos inclinamos ante Aquel que es sin forma y es la forma del universo.

Nos inclinamos ante Aquel que es la armada y el Señor de la armada.

Nos inclinamos ante Aquel montado en un carruaje y es sin carruaje.

Nos inclinamos ante Aquel que tiene dominio y que mantiene junta toda la existencia.

Nos inclinamos ante Aquel que es grande y es pequeño.

Nos inclinamos ante Aquel que es creador y protector.

Nos inclinamos ante Aquel que trabaja con arcilla y trabaja con hierro.

Nos inclinamos ante Aquel que está sentado en un asana y está establecido en el interior de las multitudes.

Nos inclinamos ante Aquel que está con lo bajo y está con aquellos que buscan.

Nos inclinamos ante Aquel que está con aquellos que están en la miseria y es el Señor de los miserables.

62 (this is for reference)

Nos inclinamos ante Aquel quien es toda la existencia y es el Aliviador de Sufrimientos.

Nos inclinamos ante Aquel que destruye la enemistad y es el Señor de los animales.

Nos inclinamos ante Aquel que tiene un cuello azul y tiene la garganta azul oscuro.

Nos inclinamos ante Aquel cuyo pelo está enmarañado y su pelo es desaliñado.

Nos inclinamos ante Aquel que tiene mil ojos y que es visto en cientos de arco iris.

Nos inclinamos ante Aquel que descansa en las montañas y que está establecido en los rayos de luz.

Nos inclinamos ante Aquel que da abundantemente y está con aquellos quienes se esfuerzan para alcanzar la meta.

Nos inclinamos ante Aquel que está con aquellos que son bajos y los enanos.

Nos inclinamos ante Aquel que está con aquellos que son grandes y con aquellos que desprenden bondad.

Nos inclinamos ante Aquel que está con aquellos que continúan creciendo y con aquellos que inspiran el crecimiento.

Nos inclinamos ante Aquel que está con aquellos que se adelantan y con aquellos que son los principales.

Nos inclinamos ante Aquel que actúa rápidamente y sobresale.

Nos inclinamos ante Aquel que es rápido y se mueve con rapidez.

Nos inclinamos ante Aquel que se manifiesta y quien habita en el interior de la manifestación.

Nos inclinamos ante Aquel que fluye como un río y que habita en las islas.

Nos inclinamos ante Aquel que es el más anciano y el más joven.

Nos inclinamos ante Aquel que fue el primer nacido y será el último en nacer.

Nos inclinamos ante Aquel que nacerá en el medio y Aquel que no está perplejo.

Nos inclinamos ante Aquel que está con los menos importantes y ante Aquel que está con los inteligentes.

Nos inclinamos ante Aquel que es puro y es el Señor Supremo de los ríos.

Nos inclinamos ante Aquel que controla y habita en la tranquilidad.

Nos inclinamos ante Aquel que se expresa en verso y es el redentor de los afligidos.

Nos inclinamos ante Aquel que hace la tierra fértil y que llena los graneros.

Nos inclinamos ante Aquel que reside en las selvas y que reside en la hierba.

Nos inclinamos ante Aquel que es celebrado con adoración y que es celebrado con alabanza suprema.

Nos inclinamos ante Aquel que está con aquellos que se mueven rápidamente y aquellos que se mueven en el transporte más rápido.

Nos inclinamos ante Aquel que es todopoderoso y no permite división.

Nos inclinamos ante Aquel que lleva la cabeza cubierta y lleva una armadura.

Nos inclinamos ante Aquel que lleva una armadura protectora y quien lleva varias protecciones.

Nos inclinamos ante Aquel cuya fama es celebrada y que la fama de su ejército es celebrada.

Nos inclinamos ante Aquel que toca el tambor y quien es audaz y valiente.

Nos inclinamos ante Aquel que es considerado y está en constante repetición de mantras (japa).

Nos inclinamos ante Aquel que es buscado y que está agudamente concentrado.

Nos inclinamos ante Aquel que tiene armas afiladas y está más allá de la guerra.

Nos inclinamos ante Aquel que no tiene enemistad y tiene un arco excelente.

Nos inclinamos ante Aquel que es escuchado en los Vedas y es el camino.

Nos inclinamos ante Aquel que es incomprensiblemente profundo y que está al pie de la montaña.

Nos inclinamos ante Aquel que es un arroyo y Aquel que es un océano.

Nos inclinamos ante Aquel que es un río y Aquel que es un depósito.

Nos inclinamos ante Aquel que es un pozo y es invocado por otros.

Nos inclinamos ante Aquel que es adorado y Aquel que es el objeto de las austeridades purificadoras.

Nos inclinamos ante Aquel que es la nube que nubla la visión y Aquel que es el rayo que brilla con iluminación.

Nos inclinamos ante Aquel que es lluvia y que emana la lluvia.

Nos inclinamos ante Aquel que se mueve con el viento y que se mueve con las tormentas.

Nos inclinamos ante Aquel que es real y genuino y que es el Señor del hogar.

Nos inclinamos ante Aquel que es la luna de la devoción y es el Aliviador del Sufrimiento.

Nos inclinamos ante Aquel que es del color del cobre rojo y Aquel que es el rojo brillante del amor que trae la luz de la sabiduría.

Nos inclinamos ante Aquel que da bendiciones auspiciosas y que es el Señor de los animales.

Nos inclinamos ante Aquel que es poderoso y Aquel que es tremendo.

Nos inclinamos ante Aquel que es el principal y es ilimitado.

Nos inclinamos ante Aquel que es el destructor de todo y que sujeta armas.

Nos inclinamos ante Aquel que está en los árboles y que tiene un maravillosamente divino pelo castaño.

Nos inclinamos ante Aquel que brilla en las estrellas.

Nos inclinamos ante Aquel cuyo ser está en Paz y es el deleite de todo.

Nos inclinamos ante Aquel que es la causa de Paz y quien es la causa del disfrute.

Nos inclinamos ante Aquel que es la Consciencia de Bondad Infinita y que es la más auspiciosa Consciencia de Bondad Infinita.

Nos inclinamos ante Aquel que es la Autoridad Suprema y ante Aquel quien más allá de él no hay nadie.

Nos inclinamos ante Aquel que eleva devotos y es el más superior.

Nos inclinamos ante Aquel que es el más grande lugar de peregrinaje y es la más alejada extremidad.

Nos inclinamos ante Aquel que está en la hierba y que está en la espuma y en el espumear.

Nos inclinamos ante Aquel que está en la arena y que está en las aguas que fluyen.

Nos inclinamos ante Aquel que es la grava y Aquel que vive en silencio.

Nos inclinamos ante Aquel que tiene un pelo enmarañado y Aquel que precede al otorgador de la ley.

Nos inclinamos ante Aquel que está en el desierto y ante Aquel que deambula por los caminos distantes.

Nos inclinamos ante Aquel que ilumina el rayo y es el refugio de los hombres.

Nos inclinamos ante Aquel que es el lugar de descanso de todo y es la riqueza de la casa.

Nos inclinamos ante Aquel que vive en los corazones de todos los seres y que rodea toda la existencia.

Nos inclinamos ante Aquel que es extremadamente profundo y que está completamente absorto.

Nos inclinamos ante Aquel que está marchitado o demacrado y quien es pálido (cubierto con cenizas).

Nos inclinamos ante Aquel que es blanco como el alcanfor y que llena la atmósfera.

Nos inclinamos ante Aquel que disminuye la negatividad y quien está más allá de la negatividad.

Nos inclinamos ante Aquel que es expansivo y que es un hermoso contenedor.

Nos inclinamos ante Aquel que está en la vegetación verde y que come vegetación verde.

Nos inclinamos ante Aquel que levanta su voz en excitación y que siempre es servicial.

Nos inclinamos ante Aquel que lo atrae todo hacia sí mismo y que lo manda todo lejos de sí mismo.

Nos inclinamos ante Aquel que lo organiza todo y quien apunta el arco a la diana.

Nos inclinamos ante Aquel que radia luz divina en los corazones de todo.

Nos inclinamos ante Aquel que ilumina la discriminación divina en los corazones de todo.

Nos inclinamos ante Aquel que reemplaza el mal por divinidad en los corazones de todo.

Nos inclinamos ante Aquel que es la naturaleza divina indestructible en los corazones de todo.

Oh Shiva con el pelo enmarañado, quien es azul y rojo, quien preside sobre todos los seres vivos y animales, libéranos de toda la oscuridad de la aflicción, la enfermedad y la muerte.

Que ese Aliviador de Sufrimientos con el pelo enmarañado, quien destruye el orgullo de los héroes, nos otorgue tal resolución de pensamiento como para nutrir el universo entero con sus pueblos y seres de dos pies y de cuatro pies.

Que ese Rudra, el Aliviador de Sufrimientos, y Shiva, la Madre Divina, como Consciencia Infinita, quien encarna el universo, nos sane de todas las dolencias y nos otorgue una vida encantadora.

Oh Rudra, Aliviador de Sufrimientos, remueve de nosotros toda enemistad. Oh destructor del egoísmo, erradica toda violencia. Llévanos a tu quietud para que nosotros podamos compartir de tu delicia.

Oh más benévolo Shiva, danos mentes llenas de excelencia. Ven cargando tu tridente y haz la guerra en la residencia de lo cruel y de lo despiadado.

Nos inclinamos ante ti quien eres libre de pasión, Señor Supremo, cuya naturaleza intrínseca es la pureza. Con miles de armas a tus órdenes protégenos de toda hostilidad.

Oh Señor Supremo, con miles de almas a tus órdenes, protégenos de toda hostilidad con cada una de tus capacidades.

Aliviador de Sufrimientos, infinito en naturaleza, con miles de manifestaciones sobre y en la tierra. Por eso deambulamos en lugares lejanos que se extienden por miles de millas y usamos las armas de la sabiduría para la eliminación de la ignorancia.

Tú estás en y sobre el gran mar, la atmósfera, y todo lo que ha venido a la existencia. Por eso deambulamos en lugares lejanos que se extienden por miles de millas y usamos las armas de la sabiduría para la eliminación de la ignorancia.

Oh Aliviador de Sufrimientos, con un cuello azul oscuro, tú eres el soporte de los cielos. Por eso deambulamos en lugares lejanos que se extienden por miles de millas y usamos las armas de la sabiduría para la eliminación de la ignorancia.

Oh Aquel con un cuello azul oscuro, tu derrotas con flechas los miedos de las regiones bajas bajo la tierra. Por eso deambulamos en lugares lejanos que se extienden por miles de millas y usamos las armas de la sabiduría para la eliminación de la ignorancia.

Oh tu que eres sin pasión, con un cuello azul, estás en los árboles en ambos jóvenes y viejos. Por eso deambulamos en lugares lejanos que se extienden por miles de millas y usamos las armas de la sabiduría para la eliminación de la ignorancia.

Aquellos con el pelo enmarañado y aquellos sin nada de pelo, te consideran el Señor Supremo de todos los seres. Por eso deambulamos en lugares lejanos que se extienden por miles de millas y usamos las armas de la sabiduría para la eliminación de la ignorancia.

Todos los viajeros en el camino toman refugio de las batallas de la vida en ti. Por eso deambulamos en lugares lejanos que se extienden por miles de millas y usamos las armas de la sabiduría para la eliminación de la ignorancia.

Oh tu que no tienes apegos, aquellos que visitan los lugares de peregrinaje y hablan de ti sostienen las flechas de concentración en tus manos. Por eso deambulamos en lugares lejanos que se extienden por miles de millas y usamos las armas de la sabiduría para la eliminación de la ignorancia.

Tu estas en la comida cocinada y en las bebidas que la gente bebe. Por eso deambulamos en lugares lejanos que se extienden por miles de millas y usamos las armas de la sabiduría para la eliminación de la ignorancia.

Oh Rudra, la verdad de tu ser es tan grande que tu te has extendido en todas las direcciones convirtiéndote en todo. Por eso deambulamos en lugares lejanos que se extienden por miles de millas y usamos las armas de la sabiduría para la eliminación de la ignorancia.

Nos inclinamos ante las formas de Rudra en los cielos, quien causa la caída de la lluvia. A ellas, diez al este, diez al sur, diez al oeste, diez al norte, y diez arriba. Que estas formas de Rudra nos protejan y nos llenen con deleite. Mandamos todo el conflicto a Rudra para que sea destruido.

Nos inclinamos ante las formas de Rudra en la atmósfera quien causa el soplo de los vientos. A ellas, diez al este, diez al sur, diez al oeste, diez al norte, y diez arriba. Que estas formas de Rudra nos protejan y nos llenen con deleite. Mandamos todo el conflicto a Rudra para que sea destruido.

Nos inclinamos ante todas las formas de Rudra en la tierra quien se deleita en la nutrición de la comida. A ellas, diez al este, diez al sur, diez al oeste, diez al norte, y diez arriba. Que estas formas de Rudra nos protejan y nos llenen con deleite. Mandamos todo el conflicto a Rudra para que sea destruido.

Y de esta manera acaba el quinto capítulo.

* Diez significa nuestras diez puntas de los dedos juntas en reverencia (nuestro más alto respeto), o significa la amplitud del espacio de los diez dedos (el área del corazón entera o la plenitud de mi corazón), o significa nuestras diez indriyas o sentidos ofrecidos a Dios en cada dirección (cinco órganos de acción o cinco órganos de conocimiento).

Capítulo 6

Adoraciones a Om

Oh Señor de la devoción quien brilla como la luna, nos has otorgado estos cuerpos como el vehículo para transportar la mente, que nos deleitemos con el voto de servir a todos los seres nacidos.

Oh destructor de todo pecado, Rudra, Aliviador de Sufrimientos, tú que tienes la riqueza del ser puro, ven a nosotros como el padre del ser puro, ven como el padre del universo y purifícanos. ¡Yo soy uno con Dios! Oh, Rudra, establece tu verdad pura en nuestro interior y destruye nuestra naturaleza animal.

Estamos adorando a Rudra, el Aliviador de Sufrimientos, como el padre de los tres mundos y rezamos que nos bendiga con Paz, amor inegoísta y la perfección en cada uno de nuestros esfuerzos.

Tu eres el remedio de todos los remedios, para vacas, para caballos, ovejas, y humanos. Tu eres la medicina. Da Paz y consuelo.

Adoramos al Padre de los tres mundos, de fama excelente, otorgador del crecimiento. Así como el pepino es liberado de su atadura por el tallo, que de esa manera seamos nosotros liberados de la muerte y moremos en la inmortalidad.

Adoramos al Padre de los tres mundos, de fama excelente, otorgador del crecimiento. Así como el pepino es liberado de su atadura por el tallo, que de esa manera seamos nosotros liberados de la muerte y moremos en la inmortalidad.

Hey Rudra, Aliviador de Sufrimientos, ven con tu arco y tu tridente y protégenos de todo pecado. Destruye todo odio y establécenos en la verdad.

Tres vidas llenas de dicha es la bendición desde Jamadagne, desde Kashyapa tres vidas más. Todos los Dioses y Diosas otorgan tres vidas repletas de dicha. Permite que eso decaiga en ti, tres vidas repletas de dicha.

Nos inclinamos ante ti quien está establecido como el Padre del universo, Shiva. Nos estamos inclinando ante ti que destruyes toda enemistad y violencia. Nos inclinamos ante ti quien eres la vida eterna, la forma de la actitud de la verdad, el bienestar del universo percible, la forma del incremento en el universo, el significado supremo de la riqueza y la disciplina por la cual es obtenida. Nos inclinamos ante ti el otorgador de la más grande riqueza para todos, quien da la capacidad a todos de actuar en la verdad, quien da poder a todos con la naturaleza intrínseca de la Paz, y la actitud divina, ante ti nos inclinamos.

Así termina el capítulo seis.

Capítulo 7

Adoraciones a Om

Adoramos a Aquel que es terrible, quien es formidable, quien es oscuridad (incognoscible), el fuego consagrado, cuya grandeza se ha extendido por toda la existencia, yo soy uno con Dios.

Con nuestra devoción pura llamamos a Agni, la luz de la purificación, a nuestros corazones. Llamamos al Dios del rayo a nuestros corazones. Con un corazón pleno llamamos al Señor de los animales, quien es el Señor de toda la existencia, quien es el ser puro en los corazones de todo, el Señor Supremo que lo gobierna todo, el gran Señor que es el universo percible, quien es el ofrecimiento en sacrificio, quien es el más excelente y el más rico, quien es percibido como el almacén del tesoro.

Con el rojo del amor puro adoramos al Formidable. Con pureza adoramos la Amistad. Con gran desapego adoramos al Aliviador de Sufrimientos. Con las más excelentes acciones adoramos a Indra, el Gobernador de los Puros. Con gran fuerza adoramos a los Maruts, los Vientos de Libertad. Con la más grande devoción adoramos al Señor de la eficiencia. Adoramos al espíritu de todo ser en la garganta, el Aliviador de Sufrimientos en los dos lados, el gran Dios en el hígado o en la sección media, y el más generoso Señor de los animales en el corazón.

En el pelo
En la piel
En la sangre
En la grasa
En la carne
En los nervios
En los tendones
En los huesos
En las semillas de vida
En el ano

En el esfuerzo excesivo
En la redención
En el esfuerzo
En el excluir lo innecesario
En el alzarse a uno mismo
En la pureza
En la pureza más grande
En la pureza de la mente
En la pureza del cuerpo

En las austeridades purificadoras
En Aquel que realiza las austeridades purificadoras
En la mente de las austeridades purificadoras
En la luz del sacrificio de fuego
En la expiación de todas las faltas
En los actos de purificación
En la sanación

En el control
En el definitivo
En la muerte
En la más grande divinidad
En la más baja divinidad
En todos los Dioses del universo
En el cielo y en la tierra

Así termina el capítulo siete.

Capítulo 8

Adoraciones a Om.

La fuerza está en mi interior, el incremento está en mi interior, y la inclinación está en mi interior, el pensamiento está en mi interior, el poder mental está en mi interior, el cielo está en mi interior, los versos de adoración están en mi interior, el renombre está en mi interior, la sabiduría sagrada está en mi interior, la luz está en mi interior, y mi propio ser está en mi interior, a través de los medios del sacrificio yo concibo que todo está en mi interior.

La respiración que fluye hacia dentro está en mi interior, la respiración que fluye hacia fuera está en mi interior, la respiración retenida está en mi interior, la respiración debida está en mi interior, la consciencia está en mi interior, la contemplación está en mi interior, y vibraciones están en mi interior, y la mente está en mi interior, y la vista está en mi interior, y el sonido está en mi interior, y la habilidad está en mi interior, la fuerza está en mi interior, a través de los medios del sacrificio yo concibo que todo está en mi interior.

La energía está en mi interior, el poder está en mi interior, y el Ser está en mi interior, y el cuerpo está en mi interior, el deleite está en mi interior, la protección está en mi interior, las extremidades están en mi interior, los huesos están en mi interior, y esta forma física está en mi interior, y la humanidad está en mi interior, y la madurez está en mi interior, a través de los medios de sacrificio yo concibo que todo está en mi interior.

Preeminencia está en mi interior, liderazgo está en mi interior, el fervor está en mi interior, el brillo está en mi interior, el esplendor está en mi interior, la comida está en mi interior, la grandeza está en mi interior, la excelencia está en mi interior, la magnitud está en mi interior, la amplitud está en mi interior, la longitud está en mi interior, y el incremento está en mi interior, el desarrollo está en mi interior, a través de los medios de sacrificio yo concibo que todo está en mi interior.

La verdad está en mi interior, la fe está en mi interior, y el mundo está en mi interior, y la riqueza está en mi interior, y el universo está en mi interior, y el sacrificio está en mi interior, y el juego está en mi interior, y la alegría está en mi interior, y todos los seres nacidos están en mi interior, y todas las criaturas nacidas están en mi interior, y los himnos están en mi interior, y los actos excelentes están en mi interior, a través de los medios de sacrificio yo concibo que todo está en mi interior.

Lo imperecedero está en mi interior, y el néctar de la dicha está en mi interior, y la buena salud está en mi interior, y el bienestar está en el interior y una vida satisfactoria está en mi interior, y la longevidad está en mi interior, y solo seres amistosos están en mi interior, y la libertad sobre el miedo está en mi interior, y la felicidad está en mi interior, y el descanso está en mi interior, y la excelente subsistencia está en mi interior, y los días excelentes están en mi interior, a través de los medios del sacrificio yo concibo que todo está en mi interior.

La dirección está en mi interior, y la capacidad creativa está en mi interior, y la felicidad está en mi interior, y la constancia está en mi interior, y el universo está en mi interior, y el sacrificio está en mi interior, y el conocimiento está en mi interior, y la sabiduría está en mi interior, y la productividad está en mi interior, y el ceder está en mi interior, y la absorción de la mente en la más profunda concentración está en mi interior, a través de los medios del sacrificio yo concibo que todo está en mi interior.

La dicha está en mi interior, y el deleite está en mi interior, y el amor está en mi interior, y todo lo que es deseado está en mi interior, y la satisfacción está en mi interior, y la prosperidad completa está en mi interior, y la substancia está en mi interior, y la excelencia está en mi interior, y aún mejor está en mi interior, e incluso una dicha más grande está en mi interior, y la gloria está en mi interior, a través de los medios del sacrificio yo concibo que todo está en mi interior.

El vigor está en mi interior, y la sinceridad está en mi interior, y el espíritu vital está en mi interior, y la apreciación está en mi interior, y la claridad está en mi interior, y la dulzura está en mi interior, y el compartir alimento está en mi interior, y el compartir bebida está en mi interior, y el cultivo está en mi interior, y la lluvia está en mi interior, y el éxito está en mi interior, y la victoria está en mi interior, a través de los medios del sacrificio yo concibo que todo está en mi interior.

La riqueza está en mi interior, y los reyes están en mi interior, y la nutrición está en mi interior, y el enriquecimiento está en mi interior, y la manifestación está en mi interior, y la habilidad está en mi interior, y la plenitud está en mi interior, y lo completo está en mi interior, y lo transitorio está en mi interior, y la comida está en mi interior, y la satisfacción está en mi interior, a través de los medios del sacrificio yo concibo que todo está en mi interior.

La ganancia está en mi interior, y lo que tiene que ser conocido está en mi interior, y ser está en mi interior, y lo apropiado está en mi interior, y la elegancia está en mi interior, y el buen camino está en mi interior, y el crecimiento está en mi interior, y la grandeza está en mi interior, y el logro está en mi interior, y el invento está en mi interior, y el entendimiento está en mi interior, y el buen juicio está en mi interior, a través de los medios del sacrificio yo concibo que todo está en mi interior.

El arroz está en mi interior, y la cebada está en mi interior, y los vegetales están en mi interior, y el sésamo está en mi interior, y las alubias están en mi interior, y los granos están en mi interior, y el mijo está en mi interior, y el mijo común está en mi interior, y el mijo blanco está en mi interior, y el arroz salvaje está en mi interior, y el trigo está en mi interior, y las lentejas están en mi interior, a través de los medios del sacrificio yo concibo que todo está en mi interior.

La piedra está en mi interior, y la arcilla está en mi interior, y las colinas están en mi interior, y las montañas están en mi interior, y los guijarros están en mi interior, y los árboles están en mi interior, y el oro está en mi interior, y el bronce está en mi interior, y el cobre está en mi interior, y el hierro está en mi interior, y el plomo está en mi interior, y el estaño está en mi interior, a través de los medios del sacrificio yo concibo que todo está en mi interior.

El fuego está en mi interior, y el agua está en mi interior, y las enredaderas están en mi interior, y las plantas están en mi interior, y las plantas con fruto cultivado están en mi interior, y las plantas con fruto salvaje están en mi interior, y los animales domésticos están en mi interior, y los animales salvajes están en mi interior, y las sustancias están en mi interior, y la sustancia futura está en mi interior, y las posesiones están en mi interior, y la benevolencia está en mi interior, a través de los medios del sacrificio yo concibo que todo está en mi interior.

El tesoro está en mi interior, y la morada está en mi interior, y la acción está en mi interior, y la energía está en mi interior, y todos los objetos nombrables están en mi interior, y el camino está en mi interior, y desde este momento hacia delante está en mi interior, y la movilidad está en mi interior, a través de los medios del sacrificio yo concibo que todo está en mi interior.

Y la luz de la meditación está en mi interior, y el Gobernador de los Puros está en mi interior, y la devoción incondicional está en mi interior, y el Gobernador de los Puros está en mi interior, y la luz de la sabiduría está en mi interior, y el Gobernador de los Puros está en mi interior, y el espíritu de la Sabiduría Omnipresente está en mi interior, y el Gobernador de los Puros está en mi interior, y la búsqueda de la verdad está en mi interior, y el Gobernador de los Puros está en mi interior, y el espíritu de toda dicha está en mi interior, y el Gobernador de los Puros está en mi interior, a través de los medios del sacrificio yo concibo que todo está en mi interior.

Y la amistad está en mi interior, y el Gobernador de los Puros está en mi interior, y la constancia está en mi interior, y el Gobernador de los Puros está en mi interior, y la capacidad creativa está en mi interior, y el Gobernador de los Puros está en mi interior, y el diseño hábil está en mi interior, y el Gobernador de los Puros está en mi interior, y la renuncia está en mi interior, y el Gobernador de los Puros está en mi interior, y todos los Dioses del universo están en mi interior, y el Gobernador de los Puros está en mi interior, a través de los medios del sacrificio yo concibo que todo está en mi interior.

La tierra está en mi interior, y el Gobernador de los Puros está en mi interior, y la atmósfera está en mi interior, y el Gobernador de los Puros está en mi interior, y el cielo está en mi interior, y el Gobernador de los Puros está en mi interior, y todo está en mi interior, y el Gobernador de los Puros está en mi interior, y las estrellas están en mi interior, y el Gobernador de los Puros está en mi interior, y todas las direcciones están en mi interior, y el Gobernador de los Puros está en mi interior, a través de los medios del sacrificio yo concibo que todo está en mi interior.

Los brillantes rayos de luz están en mi interior, y los haces de luz están en mi interior, y la honradez está en mi interior, y el Señor está en mi interior, y el rezo silencioso está en mi interior, y el autocontrol está en mi interior, y la norma del espíritu emancipado está en mi interior, y el amor del constante fluir está en mi interior, y el deseo por la verdad está en mi interior, y cada movimiento está en mi interior, y el resplandor está en mi interior, y el néctar de la devoción está en mi interior, a través de los medios del sacrificio yo concibo que todo está en mi interior.

El tiempo del sacrificio está en mi interior, y todo lo que es divino en el universo está en mi interior, y todo lo inmutable está en mi interior, y la luz divina está en mi interior, y el resplandor dominante de la pureza está en mi interior, y todos los Dioses del universo están en mi interior, y la alegría de la renuncia está en mi interior, y el desapego está en mi interior, y la calidez del amor está en mi interior, y la esencia de todo está en mi interior, y la alegría de lo supremo está en mi interior, y la plenitud de la unidad está en mi interior, a través de los medios del sacrificio yo concibo que todo está en mi interior.

Y el cucharón sacrificial está en mi interior, y las vasijas están en mi interior, y las vasijas de aire están en mi interior, y las vasijas de agua están en mi interior, y las piedras para para prensar están en mi interior, y el colador está en mi interior, y los utensilios purificados están en mi interior, y los utensilios para remover y limpiar están en mi interior, y el baño purificador del sacrificador y la limpieza de las vasijas están en mi interior, y la exclamación de mantras de ofrecimiento está en mi interior, a través de los medios del sacrificio yo concibo que todo está en mi interior.

El fuego divino está en mi interior, y el calor está en mi interior, y los rayos de luz están en mi interior, y la luz de la sabiduría están en mi interior, y la Vida está en mi interior, y el sacrificio del rey de reyes está en mi interior, y la tierra está en mi interior, y la Madre de la iluminación está en mi interior, y la palabra conceptual está en mi interior, y el cielo está en mi interior, y los poderosos dedos en todas las direcciones están en mi interior, a través de los medios del sacrificio yo concibo que todo está en mi interior.

Los votos están en mi interior, la honestidad está en mi interior, y la realización de austeridades disciplinarias están en mi interior, y los años están en mi interior, y los grandes himnos de adoración están en mi interior son igualmente amplios como la enormidad de la noche, a través de los medios del sacrificio yo concibo que todo está en mi interior.

Y el uno está en mi interior, y el tres está en mi interior, y el tres está en mi interior y el cinco está en mi interior, y el cinco está en mi interior, y el siete está en mi interior, y el siete está en mi interior, y el nueve está en mi interior, y el nueve está en mi interior, y el once está en mi interior, y el once está en mi interior, y el trece está en mi interior, y el trece está en mi interior, y el quince está en mi interior, y el quince está en mi interior, y el diecisiete está en mi interior, y el diecisiete está en mi interior, y el diecinueve está en mi interior, y el diecinueve está en mi interior, y el veintiuno está en mi interior, y el veintiuno está en mi interior, y el veintitrés está

en mi interior, y el veintitrés está en mi interior, y el veinticinco está en mi interior, y el veinticinco está en mi interior, y el veintisiete está en mi interior, y el veintisiete está en mi interior, y el veintinueve está en mi interior, y el veintinueve está en mi interior, y el treinta y uno está en mi interior, y el treinta y uno está en mi interior, y el treinta y tres está en mi interior, a través de los medios del sacrificio yo concibo que todo está en mi interior.

Y el cuatro está en mi interior, y el ocho está en mi interior, y el ocho está en mi interior, y el doce está en mi interior, y el doce está en mi interior, y el dieciséis está en mi interior, y el dieciséis está en mi interior, y el veinte está en mi interior, y el veinte está en mi interior, y el veinticuatro está en mi interior, y el veinticuatro está en mi interior, y el veintiocho está en mi interior, y el veintiocho está en mi interior, y el treinta y dos está en mi interior, y el treinta y dos está en mi interior, y el treinta y seis está en mi interior, y el treinta y seis está en mi interior, y el cuarenta está en mi interior, y el cuarenta está en mi interior, y el cuarenta y cuatro está en mi interior, y el cuarenta y cuatro está en mi interior, y el cuarenta y ocho está en mi interior, a través de los medios del sacrificio yo concibo que todo está en mi interior.

Tres sacrificio está en mi interior y tres que expresan están en mi interior, y muchos mantras para ofrecer oblacones están en mi interior, y muchas ideas para la meditación están en mi interior, y el desarrollo de la auspiciosa perfección están en mi interior, y el haber entrado en la perfección está en mi interior, y los amados hijos están en mi interior, las tres amadas hijas están en mi interior, y el mantra usado para ofrecer la oblación de la unidad última está en mi interior, y la meditación de la unidad última está en mi interior, a través de los medios del sacrificio yo concibo que todo está en mi interior.

Y los mantras usados para las oblacones de gran respeto están en mi interior, y las meditaciones de gran respeto están en mi interior, y el controlar el poder de la obediencia está en mi interior, y el mejor y el más excelente está en mi interior, y el empeño está en mi interior, y la fuerza de la Emancipación está en mi interior, y el obsequio de la iluminación está en mi interior, a través de los medios del sacrificio yo concibo que todo está en el interior.

¡Al poder, yo soy uno con Dios! ¡Al deleite en la búsqueda, yo soy uno con Dios! ¡Al renacimiento, yo soy uno con Dios! ¡A la eficiencia, yo soy uno con Dios! ¡Al tesoro de la dicha, yo soy uno con Dios! ¡Al Señor del día y de la noche, yo soy uno con Dios! ¡A los días de la ignorancia, yo soy uno con Dios! ¡A la desaparición de la ignorancia, yo soy uno con Dios! ¡A aquellos que terminan con sus conceptos terrenales, yo soy uno con Dios! ¡Al Señor del ser, yo soy uno con Dios! ¡Al Señor Supremo, yo soy uno con Dios! ¡Al Señor de la creación, yo soy uno con Dios!

Nosotros te damos nuestra totalidad, a nuestro encantador amigo, tu eres la Guía Controladora del Poder de la Vida. Tu eres el riego de la creación, tu eres todos los seres creados, tu eres el Señor Supremo de Todo.

La humanidad a través de los medios del sacrificio es contemplada; la vida a través de los medios del sacrificio es contemplada; la vista a través de los medios del sacrificio es contemplada; el sonido a través de los medios del sacrificio es contemplado; las vibraciones a través de los medios del sacrificio son contempladas; la mente a través de los medios del sacrificio es contemplada; el ser a través de los medios del sacrificio es contemplado; la suprema capacidad creativa a través de los medios del sacrificio es contemplada; la luz a través de los medios del sacrificio es contemplada; el cielo a través de los medios del sacrificio es contemplado; los rayos de luz a través de los medios del sacrificio son contemplados; el sacrificio a través de los medios del sacrificio es contemplado; y los signos del Yajur Veda y del RG Veda, y del Sama Veda son los grandes cantos de adoración a la sabiduría. Como Dioses en el cielo hemos encontrado el néctar de la dicha de la inmortalidad, y como hijos del Señor de la creación, nosotros mismos, somos inmortales. ¡Yo soy uno con Dios!

Así termina el capítulo ocho.

Capítulo 9

Adoraciones a Om.

Que mi voz sea la expresión de los signos. Que mi mente sea llenada con sacrificio. Que mi respiración sea la expresión de los cantos divinos. Que mis ojos y orejas y otros sentidos se llenen con vibraciones divinas. Que mi respiración entrante sea igual a mi respiración saliente.

Que cualquier deficiencia que llene mis ojos, mi corazón, mi mente, oh Gurú de los Dioses, Espíritu de la Basto, por favor elimínala de mí. Que el Señor de la tierra nos otorgue paz y dicha.

El infinito más allá de toda concepción, el cuerpo burdo, el cuerpo sutil y el cuerpo causal; meditemos en aquella Luz de la Sabiduría que es la Suprema Riqueza de los Dioses. Que nos garantice incremento en nuestras meditaciones.

¿Con qué disciplina espiritual lo Eterno se volverá definitivamente nuestro amigo y nos ayudará?

Oh Señor, tu verdad es nuestra comida y para nosotros es la verdadera riqueza. Llena nuestra consciencia con consistencia.

Oh Señor, nosotros cantamos tus himnos y canciones de divinidad, protégenos. Con toda capacidad protégenos.

Oh Señor, ¿qué ofrendas te llenan con deleite? ¿Qué himnos y qué canciones te traen deleite?

Indra es el rey del universo. Que el garantice Paz y dicha a todos los seres que tienen dos pies y cuatro pies.

Que la amistad nos garantice Paz y dicha, que el Señor del Equilibrio nos otorgue Paz y dicha. Que aquellos que han sido purificados por el conocimiento en el mundo nos den Paz y dicha. Que el Gobernador de los Puros nos otorgue Paz y dicha, que el Señor de lo Basto, nos otorgue Paz y dicha. Que el Señor Vishnu quien impregna el universo nos otorgue la Paz y la dicha.

Que el Señor de la Emancipación nos otorgue Paz y dicha a través de los vientos. Que el Sol, la Luz de la Sabiduría, nos otorguen Paz y dicha a través de su luz. Que el Señor del Trueno que ruge en los cielos, nos otorgue la Paz y la dicha a través de las lluvias.

Que los Dioses del día nos otorguen Paz y dicha. Que los Dioses de la noche nos otorguen Paz y dicha. Que Indra y Agni nos protejan y nos otorguen Paz y dicha. Que Indra y Varuna siendo deleitados por nuestras ofrendas, nos otorguen la Paz y la dicha. Que Indra y Pusha en la forma de nutrición, nos otorguen la Paz y la dicha. Que Indra y Soma con la forma de devoción, destruyan la enfermedad y el miedo, otórganos Paz y dicha.

Que todas las Diosas nos otorguen Paz y dicha. Que las aguas que bebemos nos otorguen Paz y dicha y nos salven del miedo a la enfermedad.

Oh tierra, otórganos deleite. Da refugio a todos.

Oh diosas de las aguas, vosotras sois la causa de todo deleite. Dejadnos disfrutar del néctar de la dicha hasta el alcance de nuestras posibilidades. Empodéranos para recibir la magnífica visión de la divinidad suprema.

Oh Madre Divina, de la misma manera que tú causas que los niños infantiles beban la nutrición de tus pechos, de la misma manera, haz que nosotros bebamos el néctar del deleite.

Oh Madre Divina, tu sostienes el néctar de la vida infinita. Una y otra vez nosotros venimos a recibir estas aguas. Por favor otórganoslas.

Paz en los cielos, Paz en la atmósfera, Paz en la tierra, Paz en las aguas, Paz en toda vegetación, Paz al espíritu de todas las vidas. Paz a todos los Dioses del universo, Paz a la consciencia creativa, Paz a todo. Paz, Paz, solo Paz, igualmente Paz, a través de los medios de la Paz.

Bendícenos con consistencia. Que todos los seres vivos nos vean a través de los ojos de la amistad. Que nosotros también veamos a todos los seres vivos a través de los ojos de la amistad. Que todos los seres vean toda existencia a través de los ojos de la amistad.

Bendícenos con consistencia. Bendícenos con vida eterna en tu visión.

Nos inclinamos ante tu iluminación, Agni, Luz de la Purificación. Purifícanos con tu centelleante iluminación. Otórganos pureza y otórganos Paz.

Nos inclinamos ante ti Divinidad Suprema. Nos inclinamos ante ti en la forma del relámpago. Nos inclinamos ante ti en la forma del trueno. Nuestro empeño es mostrarte respeto.

Donde sea, cuando sea, que te mostremos respeto, entonces y allí tu nos otorgas libertad sobre el miedo. Danos Paz y dicha, a todos los seres nacidos, libertad sobre el miedo a nosotros y a todos los animales, a todo lo que vive.

Permite que todas las aguas y las plantas sean amistosas hacia nosotros y a todos nuestros amigos. Que ellos no respalden ningún conflicto ni confusión.

Que mis ojos sean para el beneficio de los Dioses, con pureza como el ojo del sol naciente en el horizonte oriental. Que desde esa ofrenda consagrada veamos cientos de otoños. Que nuestras vidas duren cientos de otoños. Que escuchemos por cientos de otoños. Que hablemos por cientos de otoños. Que mantengamos la dependencia en ti por cientos de otoños. Que habitemos en ti por toda la eternidad.

Así termina el capítulo de Paz del Sistema de adoración para Rudra.

Adoraciones a Om.

Om yo exhorto el nacimiento de la Verdad como pura existencia. Una y otra vez me inclino al nacimiento de la verdad como pura existencia. En ser después de ser, más allá de todo ser, quien en sí mismo es todo ser, de quien vino todo ser, ante esa existencia me inclino.

Me inclino ante el maravilloso Dios que es querido. Me inclino ante Aquel que es placentero, Aquel que es supremo; me inclino ante Aquel que alivia los sufrimientos. Me inclino ante el tiempo, me inclino ante la causa de la iluminación de la oscuridad, me inclino ante la fuente de la fuerza, me inclino ante el progenitor de la fuerza. Me inclino ante el diseñador de todos los elementos, me inclino ante la mente de todas las mentes.

Me inclino ante Aquel que está libre del miedo, quien instala el miedo a lo malvado, quien salva a los honrados del miedo; quien está en el interior de todo, el todo de todo, que nosotros demos nuestros respetos a Aquel quien tiene la forma del Aliviador de Sufrimientos.

Om meditemos en Esa consciencia universal, contemplad al Gran Dios. Que Aquel Aliviador de Sufrimientos nos garantice el crecimiento.

El observador de todo, quien es todo conocimiento, el Señor del universo, quien es toda existencia; anterior a la consciencia creativa, anterior a los concedores de la consciencia, existiendo en eterno deleite como la Consciencia de Bondad Infinita.

Kara Nyasa

(El establecimiento en las manos)

Om Nam en el pulgar me inclino	índice y pulgar
Om Mah en el índice, soy uno con Dios!	Índice y pulgar
Om Shim en el dedo medio, purifica!	Pulgar y dedo medio
Om Vam en el dedo anular, corta el ego!	Pulgar y dedo anular
Om Yah en el dedo meñique, pureza máxima!	Pulgar y dedo meñique

Gira una mano sobre la otra hacia adelante mientras recites Karatala Kara y hacia atrás mientras recites Prsthabhyam, y entonces aplaude mientras cantes Astraya Phat.

Om me inclino ante la Consciencia de Bondad Infinita con el arma de la virtud.

Anga Nyasa

(Establecimiento en el cuerpo)

Sosteniendo el Tattva Mudra toca el corazón.

Om Nam en el corazón me inclino. Toca el corazón.

Sosteniendo el Tattva Mudra toca la corona de la cabeza.

Om Mah en la coronilla, soy uno con Dios. Toca la coronilla.

Con el pulgar extendido toca la parte trasera de la cabeza.

Om Shim detrás de la cabeza purifica! Detrás de la cabeza.

Sosteniendo el Tattva Mudra cruza los dos brazos.

Om Vam cruzando los dos brazos, corta el ego.

Cruzando los dos brazos.

Sosteniendo el Tattva Mudra toca los tres ojos con los tres dedos medios.

Om Yah en los tres ojos, pureza máxima.

Toca los tres ojos.

Gira una mano sobre la otra hacia adelante mientras recites Karatala Kara y hacia atrás mientras recites Prsthabhyam, y entonces aplaude mientras cantes Astraya Phat.

Om me inclino ante la Consciencia de Bondad Infinita con el arma de la virtud.

Om me inclino ante la Consciencia de Bondad Infinita (108 veces).

Arati

Danza en celebración

Victoria a Shiva, la Consciencia de Bondad Infinita, en la forma de Om. Digamos, victoria a Shiva, la Consciencia de Bondad Infinita, en la forma de Om. La consciencia creativa, la consciencia conservadora, y siempre la consciencia de continua transformación (también la Consciencia de Bondad Infinita) quien con solo su parte mantiene a todos los seres vivos. Om Aquel que arrebató, Aquel que arrebató, Aquel que arrebató, el Gran Dios.

El se muestra así mismo con una cara, con cuatro caras y también con cinco caras, oh Shiva, también con cinco caras. Sentado sobre un cisne, sentado en el Rey de los Pájaros, un águila dorada, sentado sobre un toro. Om Aquel que arrebató, Aquel que arrebató, Aquel que arrebató, el Gran Dios.

Con dos brazos y con cuatro brazos y también con diez brazos, oh Shiva, también con diez brazos. Estas tres formas dan vueltas, estas tres formas dan vueltas en la ignorancia de los habitantes de los tres mundos. Om Aquel que arrebató, Aquel que arrebató, Aquel que arrebató, el Gran Dios.

Con una guirnalda de letras, con una guirnalda de flores del bosque, también con una guirnalda de calaveras, oh Shiva, también con una guirnalda de calaveras. Con el aroma del sándalo, con el aroma del almizcle, también con el aroma del licor espirituoso, realmente tu eres la causa de la purificación. Om Aquel que arrebató, Aquel que arrebató, Aquel que arrebató, el Gran Dios.

Con una tela de color blanco, con una tela de color amarillo, también con una vestimenta de piel de tigre, oh Shiva con una vestimenta de piel de tigre. Con una armada, como el Señor de las Armadas, con una armada, como el Señor de las Armadas, y también acompañado de un ejército de fantasmas y goblins. Om Aquel que arrebató, Aquel que arrebató, Aquel que arrebató, el Gran Dios.

En sus manos sujeta una vasija para el agua, un disco, y también un tridente, oh Shiva, un disco y también un tridente. El hace el universo percibible y El arrebató el universo percibible, y también protege el universo percibible. Om Aquel que arrebató, Aquel que arrebató, Aquel que arrebató, el Gran Dios.

La consciencia creativa, la consciencia conservadora, y siempre la consciencia en continua transformación (así como la Consciencia de Bondad Infinita), aquella gente sin discriminación (aparece como separada). Pero en el interior de la sagrada sílaba Om, pero en el interior de la sagrada sílaba Om, los tres son uno solo. Om Aquel que arrebató, Aquel que arrebató, Aquel que arrebató, el Gran Dios.

Cualquier hombre que cante esta adoración del maestro de las tres gunas (cualidades), oh Shiva, cualquier hombre que las cante. Hazlo un maestro de la consciencia de la dicha infinita, hazlo maestro de la consciencia de la dicha infinita, ciertamente este será el fruto que el recibirá. Om Aquel que arrebató, Aquel que arrebató, Aquel que arrebató, el Gran Dios.

Victoria a Shiva, la Consciencia de Bondad Infinita, en la forma de Om. Digamos, victoria a Shiva, la Consciencia de Bondad Infinita, en la forma de Om. La consciencia creativa, la consciencia conservadora, y siempre la consciencia de continua transformación (también la Consciencia de Bondad Infinita) quien con solo su parte mantiene a todos los seres vivos. Om Aquel que arrebató, Aquel que arrebató, Aquel que arrebató, el Gran Dios.

Pranam

Om el Gran Dios, el gran aliviador, el gran yogui, oh Señor Supremo, oh dios que remueves todo pecado, en la forma de la letra "M" la cual disuelve la creación nos inclinamos ante ti una y otra vez.

Om me inclino ante la Consciencia de Bondad Infinita, ante la Paz, ante la causa de los tres mundos, te ofrezco la totalidad de mi alma, oh Señor Supremo.

Solo tu eres madre y padre, solo tu eres amigo y familia. Solo tu eres conocimiento y riqueza, oh mi dios de dioses, solo tú eres todo.

Cuerpo, habla, mente, los cinco órganos del conocimiento (los cinco sentidos), y el intelecto; estos nueve son la condición natural de la existencia humana. En su más alta evolución, yo me muevo más allá de todos, mientras yo me entrego completamente a la Consciencia Suprema.

Yo soy del pecado, confusión, dualidad; mis acciones son de la dualidad; esta existencia entera es de la dualidad. Oh Salvador y Protector, oh gran consciencia, arrebatada todo pecado, confusión, dualidad.

Om no sé nada de mantras. No se realizar la conducta correcta. No tengo devoción, oh Diosa Suprema. Pero oh mi Dios, por favor acepta esta adoración que te ofrezco.

Solamente tu eres la Suprema Divinidad percibible. Solamente tú eres la Suprema Divinidad percibible, así yo lo declaro. Y hablaré el néctar de la inmortalidad. Yo hablaré verdad. Que este cuerpo sea tu instrumento. Que esta boca sea tu instrumento. Que lo divino esté siempre con nosotros. Que así sea.

Om que el Señor nos proteja. Que el Señor nos otorgue disfrute en todas las acciones. Que se nos otorgue fuerza para trabajar juntos. Que nuestros estudios sean meticulosos y fieles, que todas las disputas cesen.

Om llévanos de la falsedad a la verdad. De la oscuridad llévanos a la Luz. De la muerte llévanos a la inmortalidad.

Om que todo sea bendecido con la más alta realización. Que todo sea bendecido con Paz. Que todo sea bendecido con perfección. Que todo sea bendecido con bienestar. Que todo sea bendecido con comodidad y felicidad. Que todo sea libre de miseria. Que todos perciban auspiciosidad. Que todos sean libres de infirmez.

El Gurú es Brahma, el Gurú es Vishnu, el Gurú es el Señor Maheshvara. En realidad, el Gurú es la Divinidad Suprema, y por eso nos inclinamos ante el Gurú.

La Divinidad Suprema hace la ofrenda. La Divinidad Suprema es la ofrenda, ofrecida por la Divinidad Suprema, en el fuego de la Divinidad Suprema. A través de ver la Divinidad Suprema en todas las acciones uno realiza esa Divinidad Suprema.

Om Eso es completo y perfecto, esto es completo y perfecto. De lo completo y perfecto, lo completo y perfecto se manifiesta. Si lo completo y perfecto emana de lo completo y perfecto, aun así, solo el completo y perfecto permanece.

Om Paz, Paz, Paz.