

18 Siddhas (Formación avanzada)

Es difícil dar un relato verdaderamente biográfico de los Siddhas. Todos los esbozos biográficos son leyendas y no pueden ser probados históricamente. Incluso los nombres de los Siddhas son controvertidos, porque no son nombres familiares sino más bien simbólicos y reflejos de la consciencia espiritual de los santos. Agastya dice que la mayoría de las obras de los Siddhas se perdieron en las inundaciones, y lo que ahora tenemos como poesía Siddha es solo una pequeña porción que sobrevivió y fue preservada. Somos de lo más afortunados de tener algunos de los escritos más poderosos de los Siddhas para estudiar. Puedes buscar más en nuestras publicaciones de los Siddhas, el Thirumandiram, el Yoga de los 18 Siddhas, los tomos I y II de Bogar y las obras de la Siddha Avvai (todos en inglés).

Agastya - Agastya está considerado como el primer Siddha, y uno de los siete sabios prominentes que constituyen las autoridades de la sabiduría humana de los Vedas. Muchos himnos védicos han sido atribuidos a Agastya. Hay muchos mitos que rodean a Agastya, que pueden ser simbólicos y representar niveles sutiles de ser. A menudo se le menciona como el que come demonios para desayunar. Una leyenda dice que Indra pidió ayuda a Agastya para capturar a los demonios del mar que estaban perturbando al mundo. Agastya absorbió todas las aguas del mar de modo que Indra pudiera atrapar y destruir a los demonios, y luego vació su estómago, volviendo a llenar los mares.

Otro mito es que cuando Siva y Parvati se casaron en el monte Kailash, la mayoría de los seres y de la humanidad se fueron al norte para asistir al evento. Esto desequilibró a la misma tierra, y Agastya fue enviado al sur por Siva para restablecer el equilibrio. Restableció uno de los desequilibrios deteniendo el crecimiento de la montaña Vindhya. Detuvo a dos demonios, Vatabi y Vilvala, y a su reino de terror, absorbiéndolos y digiriéndolos.

Agastya se casó con la hija del rey de Vidarbha. Ella era muy versada en Tantra vidya y Sri-vidya, y se ganó el corazón de Agastya, gracias a sus austeridades. Se dice que él tuvo también un hijo con otra mujer, Itmavahu.

Agastya llevaba un kamandala, una vasija de agua, una gran calabaza con un mango. En su vasija llevaba agua del Ganges para adorar a Siva. Con el agua del Ganges creó el río Kaveri en el sur. La obra *Agattiyar Kaviyam* -12000 habla con algún detalle de este gran Siddha. Según ella, Agastya llegó al sur sabiendo sólo sánscrito. El Señor Muruga le enseñó el lenguaje Tamil y le inició. Agastya alcanzó el reino Pandiya en Madurai y dirigió el Sangam Tamil en la corte de Kaycinavaluti, un rey Pandiya. Él escribió la obra de gramática tamil llamada *Agattiuyam*. En las montañas Podigai se encontró con muchos Siddhas que se convirtieron en sus discípulos. De Tolkappiyar, el gran gramático que escribió el *Tolkappiyam*, la obra en tamil más antigua preservada, se dijo que era un discípulo de Agastya. Fue aquí donde crecieron los mares y se inundó el río Kumari, y 49 países a su alrededor fueron sumergidos bajo el océano, y la mayoría de las obras de los Siddhas fueron destruidas.

Agastya contribuyó mucho al avance del conocimiento en medicina, química, farmacia, astronomía y cirugía. Hay 190 obras en tamil atribuidas a Agastya. Como médico tiene entre los tamiles el mismo prestigio que Hipócrates tiene entre los griegos. Hay, de hecho, muchas similitudes en sus doctrinas respecto al diagnóstico de la enfermedad y a la definición de los síntomas más críticos que preceden a la muerte. Algunas versiones dicen que Agastya alcanzó el samadhi en Tiruvanataputam. Algunas versiones dicen que eso sucedió en Kumbakonam, donde fue construido de Kumbesvarar. Los versos de Agastya irradian shakti cuando ensalzan la belleza y la majestad de la Madre Kundalini. Medita en los siguientes versos:

Birma Jnanam-7 (Sabiduría de Brahmán)

Verso 2

¡Escucha! He visto a la madre cósmica presentándose a sí misma como kundalini,
En la inmediatez más cercana de la montaña Mahendra.
El que se ha convertido en el primer *adhara* básico – el *muladhara*,
Sosteniendo la punta de los pétalos de la casa triangular;
Habiendo cruzado sobre el punto del puente del cabello,
Experimentando el resplandor de la luz interna,
La forma del gurú supremo cuya radiación es como la gema azul,
Ten la experiencia y el conocimiento del *cakra* enderezado.

Verso 5

¿Cómo puedo ensalzar la grandeza de aquellos que viven eternamente?
Habiéndose vuelto sutiles y recorriendo el inigualable *para-veli* (espacio supremo)
Los Siddhas podrían reír incesantemente, desenredados del engañoso orden del mundo.
Habiendo logrado la forma de *tejomayanandam* (gozo eterno y esplendoroso)
Podrían describir minuciosamente su experiencia mediante textos de escrituras.
Memulattor (el estado más elevado) podría revelar los detalles esenciales.
Lo que habéis conseguido es el logro del *kaya-siddhi* (fundirse con el espacio eterno);
Los dieciocho Siddhas, habiéndose congregado en el amplio espacio, existen eternamente.

Jnana Cuttiram 9 (La esencia de la sabiduría)

Verso 4

El juego de *vaci* sucede en *muladhara*, el fundamento primordial:
Si ello se estabiliza a sí mismo en el asiento de Sadasiva,
Luego, el cuerpo físico podría desvanecerse y
Uno podría adquirir un cuerpo dorado de vida de Siva:
Si uno se desenreda de la “yo-idad” de *anavamala*.
Lanzando lejos la raíz primaria, yendo profundamente en uno, la sílaba *nan* (ego),
Luego penetra el punto de la sílaba a.
El Señor que se presenta a Sí mismo podría manifestarse.

Jnana Ditcavidhi-11 (Iniciación a las reglas de sabiduría)

El que está reclinado en la cama de serpiente en el océano de leche,
Cuya forma es espacio, sosteniéndole dentro del corazón para la meditación,
Sabe y contempla que Él es quien ha creado a todos los catorce mundos;
Se ha vuelto el cuerpo, el alma, la consciencia;
Se ha vuelto el *nada* supremo, *bindu*, *kala* y el océano;
Se ha vuelto la luz resplandeciente de la lámpara que descansa dentro de la matriz inerte;
Se ha vuelto el vasto espacio supremo, visto contemplativamente dentro de uno mismo;
Se ha vuelto el reino de la matriz siempre expandiéndose, es en realidad uno sin habla.

Nandidevar - Agastya dice que Nandidevar nació en la casta de los alfareros. Nandidevar dice que vino del monte Kailash, el hijo de Siva y Parvati. Siva le otorgó su nacimiento como el don para una pareja de devotos sin hijos, que rezaban e hicieron penitencia a Él. Pero fue profetizado que Nandidevar podría morir a los doce años. Los afligidos padres le contaron a su hijo la profecía, y así Nandidevar se fue directo a Siva, hacienda una severa penitencia durante muchos años. El Señor Siva finalmente se apareció ante Nandidevar, que en ese momento pidió un don al Señor. Le pidió que nunca estuviera separado de Siva y que fuera el comandante en jefe de todos los ganas (tropa o ejército) de Siva. Esto fue otorgado por el Señor.

Los Siddhas nunca revelaron abiertamente el conocimiento que recolectaron, enseñándolo en un velado “lenguaje de penumbra”. Nandidevar, por otro lado, enseñó abiertamente a cualquiera que se molestase en estudiar con él. Este hecho enfadó a los demás Siddhas, y provocó que tuvieran furiosas discusiones con Nandidevar. Siva le condenó por su enseñanza abierta. Nandidevar acudió a Siva con toda humildad y en la forma de un toro, y se arrodilló ante el Señor. Siva, omnisciente, vio a Nandidevar en su disfraz y se conmovió por su total lealtad. Nadie se atrevió a caminar entre el toro (el Ser especial) y Siva. En los templos de hoy en día Nandidevar es representado en la forma de un toro. Y hasta hoy se enseña que nadie debe caminar entre Siva y Nandi en los templos de Siva.

Nandi dice que primero se hace adoración externa invocando a Ganesha, Vignesvara, como parte de la propia sadhana, cantando *om-sri-gang*, y luego a Muruga con *cang-vang-mang* en el chakra Ajna. Luego adorar a Siva, invocándolo recitando *na-ma-si-va-ya-kim-am*. Haz adoración externa e incluso postraciones con todos los miembros tocando la tierra. Pero, además, él dice de hacer adoración interna mediante AUM y pranayama o control de la respiración.

Nandidevar sugiere que A-puraka (inhalación), U-kumbhaka (retención de la respiración) y M-recaka (exhalación) es la adoración interna. Él nos dice que recemos y que adoremos el kumbhaka, que tiene el poder de aquietar la mente y promover la salud física y la fuerza mental. Él dice que adorar el kumbhaka es adorar el sol interno. La inhalación debe ser adorada como la luna. Él nos dice también que adoremos al planeta Saturno, que crea obstáculos en nuestro camino. Él dice que uno debe pedirle dones a Saturno mientras está sentado en la meditación más profunda. Medita en el verso siguiente:

Puja Vidhi- 12 (Ritual de adoración)

Verso 8

En el *manipuraka*, hijo mío,
Eleva la respiración controlada como *im*.
Permanece en la postura apropiada
Y alaba, habiéndote establecido en el *puraka*,
Y pide por los dones deseados.
Visnú otorgará plenitud de dones.
Ven, he explicado la adoración-*puraka*;
Ahora para invocar el *kumbhaka*.

Tirumular – La fuente primordial de detalles biográficos sobre la vida de Tirumular se encuentra en la obra tamil *Peirya Puranam*. Esta obra nos habla de los sesenta y tres santos, los Nayanmars del Saivismo. Tirumular es un santo Saiva. Tras ser iniciado por Siva como Nandi en el monte Kailash y lograr los ocho siddhis supernaturales, un yogui se dirigió a la montaña del sur llamada Podigai, para pasar tiempo con su Viejo amigo Agastya. En su camino a Podigai, el yogui visitó Kedarnath, Pasipatinath en Nepal, y se bañó en el Ganges, adoró en Kashi, y visitó las montañas Vindhya y Pravara. Después se dirigió a Sri Kalahasti, Tiuvalangadu y Kanchipuram, Tiruvadigai y luego a Chidambaram. Tras adorar al Señor Nataraj en Chidambaram, alcanzó Tiruvavaduturai, ofreció sus reverencias y comenzó a dirigirse a Podigai.

En el camino, en las riberas del río Kaveri, vio un rebaño de vacas llorando la muerte de su pastor, cuyo nombre era Mulan. Mulan residía en la aldea cercana de Sattanur. Sintiendo pena por las vacas, el yogui, usando su poder de transmigración, entró en el cuerpo muerto de Mulan, el pastor, escondiendo su cuerpo original en un tronco de árbol hueco. Las vacas se tranquilizaron por la recuperación de su pastor. El yogui dirigió las vacas, llevándolas de vuelta a la aldea, pero permaneció fuera de ella. La esposa de Mulan estaba ansiosa por su marido, que todavía no había retornado después de anochecer. Ella fue en busca de su bienamado marido y lo encontró fuera de la aldea con una extraña mirada en su cara. Ella se precipitó hacia él, tocándole. Mulan se agitó ante su toque y le dijo de forma indiferente que no había una relación entre ellos. Fue a sentarse para meditar en una choza cercana. La asombrada esposa llevó al jefe de la aldea a la choza y vio a Mulan en meditación, con su cuerpo resplandeciendo. Los aldeanos calmaron a la esposa y le dijeron que dejase al yogui solo.

Tras pasar algún tiempo en meditación el yogui fue a la ribera del río en busca de su cuerpo original. Ya no estaba más donde lo había escondido. Pensando que ello se debía a un juego del Señor Siva, simplemente se fue a Tiruvavaduturai en el cuerpo del pastor. El yogui llegó a ser conocido como Tirumular, el santo Mular.

Tirumular enseña al estudiante los ocho miembros del Asthanga Yoga. Él concentra nuestra atención en el poder de la meditación en la Madre Divina Shakti, en el concepto

de Siva dentro del chakra Ajna y en el khechari mudra. Enseña el poder del Kundalini Yoga.

Dhyanam -20

Verso 2

Donde el ojo, la lengua y el oído se encuentran
Está el antiguo poder que crea el sonido.
Destellando un resplandor dentro de la uvula.
Nos salva al controlar la mente del extravío (sufrimiento).

Verso 7

Si los dos ojos de uno son atraídos a la punta de la nariz,
No habrá cansancio ni muerte;
Ni correr de aquí para allá, pensamiento del ser.
No deseo de buscar. Uno puede convertirse en Siva.

Verso 8

Manteniendo los ojos en dos en la nariz,
Controlando que la respiración no suba,
Rechazando los sentidos que entregan pena,
Si uno entra en el sueño profundo, el cuerpo se vuelve valioso

Verso 11

La naturaleza del Divino, la compañía de los dioses,
El movimiento del deseo, la vida que es sin deseo
Es sonido; ellos perciben a la Divinidad
En el sonido como incienso que viene de las flores.

Verso 12

Shakti está cerca del sonido.
El Yoga con propósito está en la cercanía del sonido.
Nuestra meta también está en la cercanía del sonido.
Al final del sonido está Siva que bebió el veneno.

Verso 19

A cuatro dedos por encima del ombligo
Eso se mueve, a dos dedos por abajo
La garganta que emite el sonido profundo;
Contéplalo para visionar al Señor.

Samadhi-14

Verso 1

El Samadhi es alcanzado desde el yama en adelante.
Los siddhis son logrados por la óctuple disciplina.

Aquellos que se adhieren a la disciplina
Son los que logran el samadhi.

Verso 3

Donde la mente está presente, la respiración vital está presente.
Donde no está presente, la respiración vital está ausente.
Para aquellos que permanecen felices dentro de la mente
La mente es liberada y se vuelve tranquila.

Verso 4

Observa el fluyente manantial y el gran bosque.
Aquellos que observan el manantial y el bosque
Atan el caballo (de la respiración) con la cuerda (de la mente)
En el espacio entre las cejas.

Verso 13

El resplandor conocido como Siva
Y la fuerza primal Shakti, y el alma adentro
Son uno en samadhi, Brahma y el Visnú de color de océano
Saludan a Siva y reciben amor sin límites de Él.

Bogar – En la obra *Agastiyar* 12000 se dice que Boganathar era chino y budista, un taoísta, y que visitaba India a menudo. Pertenecía a la casta de los alfareros. Era discípulo de Kalangi, quien le instruyó en medicinas Siddhas. En China, Bogar fue llamado Bo Yang. Hay mucha especulación acerca de si Bo Yang era Lao-Tzu, el fundador del Taoísmo en China. La base de esta especulación es que el Taoísmo habla de inmortalidad física, que es garantizada en las obras de Bogar. En el Tao Te Ching, Lao-Tzu relata cómo anotó sus versos y los dio a un guardián de la frontera cuando dejó China camino de India.

Sin embargo, hay poca evidencia de que Bogar sea de hecho Lao-Tzu. Bogar, en su propia obra *Saptakandam*, dice que nació en el linaje de Visvakarma, y que era un discípulo de Kalangi, que era discípulo de Tirumular. Se dice que tras aprender todas las técnicas de Yoga y de Tantra, viajó por todas las ocho direcciones del mundo y se fue a China. La llamada de China vino de su guru Kalangi, que estaba buscando un successor para que siguiera su misión allí. Visitó China varias veces y formó a los chinos en ciencias siddha, medicina, Yoga y artes antiguos. Kalangi inició a Bogar en las obras sagradas, las grandes épicas, el Yoga y el método de alcanzar la liberación. Bogar dice que Nandi (Siva) mismo le enseñó Kundalini Yoga. Hay algunos escritos en chino atribuidos a Bogar, aunque la mayoría se han perdido. La obra principal de Bogar es el *Saptkandam*, que está escrito en lenguaje tamil. Bogar describe las maravillas de la alquimia que aprendió mediante el Kundalini Yoga. Sus obras describen el yantra, el mantra y el tantra.

En *Jnana Sagaram* -557, Bogar dice que nació de Adi Siddha, y del linaje de los Siddhas, y que fue formado en Kundalini Yoga, la encarnación de la sabiduría, y llamado Bogar. Dice que conoce la técnica de kaya-siddhi, y explica el método de hacer el cuerpo “maduro” mediante un sistema de medicina, y el método para convertirlo en un cuerpo dorado, divya-deha, e inmortal. Dice que se tomó una píldora (kulgai) llamada kaya-kalpa y que vivió y se pasó doce mil años en países extranjeros con un cuerpo de resplandor dorado. Dice que estuvo en un cuerpo chino durante 12,000 años.

Una anécdota de lo más interesante relata la potencia de las tabletas de alfa kayak. Bogar regresaba de China con tres discípulos y un perro. En el camino le dio una tableta al perro, que cayó muerto. Bogar le dio otra tableta a otro discípulo que también cayó muerto. Le dio dos tabletas más a otros dos discípulos, que las escondieron en sus bolsillos, temiendo que ellos morirían también. Bogar chupó otras y también cayó como muerto. Los otros dos discípulos tiraron sus píldoras y fueron al mercado a comprar materiales para enterrar a su gurú, al discípulo y al perro. Al regresar se encontraron a los tres caminando juntos a una gran distancia.

Boganathar ha escrito muchos cuentos maravillosos que expresan la consciencia de los animales. Son para ser usados para guiar a la humanidad en su deber hacia los animales. Igual que Tirumular, Bogar dice que uno debe dar un puñado de hierba a una vaca, y separar un bocado de comida para un cuervo. Sus cuentos indican también la importancia de servir al gurú de forma reverencial y con fe. Sólo entonces puede uno alcanzar a la Divinidad.

Según Bogar, los Siddhas pueden vivir eternamente, por siempre en un cuerpo inmortal en el estado de Samadhi, debido a su práctica del pranayama, que convierte el bindu en ojas.

El secreto de vivir eternamente es alimentarse eternamente con el ojas vital. Bindu o vindu también representa el chakra ajna. Él dice que recibió el nombre Bogar porque era alimentado con el bindu. Bogar significa “el que está disfrutando” o disfrutando el gozo de la inmortalidad debido al proceso del Kundalini Yoga.

Bogar habla de los Siddhas que viven eternamente en la forma de los lingas. Similarmente, Bogar vive eternamente en el plano astral, en soruba samadhi, en el complejo del templo de Palani, y también como la forma del yantra en Kadirgamam, en Sri Lanka. Karuvurar, Konganar y Cattaimuni son los discípulos principales de Bogar. Pulippani fue su principal discípulo chino, también conocido como Yu. Incluso hoy los descendientes de Pulippani mantienen su santuario de Samadhi en Palani. Contempla los siguientes pasajes seleccionados de los escritos de Boganathar.

Samadhi Diksai- 10 (Iniciación al Samadi)

Verso 1

Libera la energía meditativa del muladhara básico y dirige la respiración
A través de los abundantes y encantados cuatro círculos

Hasta el círculo donde la sílaba *ya* está conectada
Y donde la respiración ordenada ha sido interiorizada.

Verso 2

Para crecer con seguridad en el estado de samadhi,
Para lograr desenraizar el nacimiento y unirse con el color rojo,
Enciende la traviesa energía para que mane en medio del cuerpo
Donde el capullo de flor está conectado con el ombligo

Verso 3

Para lograr la liberación dirige el prana a los chakras
Donde la suprema serpiente enrollada es el gurú,
Cuya sabiduría sublime eliminará y arrebatará la miseria;
La gran ambrosia roja goteando dará paz mental.

Verso 5

Para preservar el cuerpo, abre la tapa;
La tapa es abierta mediante el Hatha Yoga;
El cuerpo humano considerado como una apariencia es la puerta;
Al revertir el cuerpo de muchas ataduras haz la verdad y logra la victoria.

Verso 6

Para lograr el Samadhi eleva la energía a tres espacios de la respiración de doce dedos
desde el ano
Y dirígela hasta el umbral para adquirir sabiduría;
Adora el atman esotérico desde lo profundo de tu corazón;
Y afila las ocho direcciones para untar el cuerpo y lograr el samadhi.

Verso 8

Dirigiendo la respiración vital en la posición sentada detendrá el envejecimiento;
Convirtiendo el cuerpo físico en diez millones de soles
Que existirán durante tres eones de tiempo
Llevándose los deseos y logrando el contentamiento.

Verso 9

Concéntrate en la energía de sonido visualizando quién está dentro de la garganta,
Dirigiendo ahí la letra eterna de la energía vital,
Circula la energía traviesa en el alma (jiva) e identifícate con eso,
Sostiene el alma por siempre estableciéndola con pranayama.

Kamalamuni – Se sabe poco de Kamalamuni. Parece que Bogar fue su gurú, ya que la invocación de *Jnana Caitanyam* invoca las bendiciones de Bogar como “los pies del maestro morando en la montaña del sur de la tierra”. En *Bogar 7000* se dice que Kamalamuni tuvo sesenta y tres discípulos y que les enseñó Astanga Yoga. En la obra

Jnana Sagaram-557 de Bogar se señala que Kamalamuni se dedicó a la práctica de Kundalini Yoga y logró el samadhi en Madurai.

Jnana Caitanyam-18 (Consciencia de sabiduría)

Verso 1

Los pies de la madre permaneciendo como el muladhara primordial,
Los pies de resplandor permaneciendo como las tres chispas,
Los pies del maestro morando en la montaña más al sur de la tierra,
Saludando infaliblemente revelaré este libro.
Alaba los pies del Siddha permaneciendo saturado
Y morando en el adorable manipuraka;
El absoluto, que es Silencio e incomprensible incluso para Visnú, Brahma y los
celestiales, es la protección.

Verso 2

En la “consciencia del yo” las letras *a* y *u* y
En la práctica, la letra *m* y *ci* deben ser forjadas;
En la mente llena de miel Siva morará;
En la tranquilidad, implanta ahí la palabra de cinco letras magníficamente;
Las chispas fragantes y el lingam se manifestarán,
Medita en el susumna madurando constantemente,
En la “consciencia del yo” adora bebe la ambrosía
Y con la práctica debida uno puede lograr el siddhi en un año.

Verso 3

Si la realización debe ser consumada mira a la luna,
Mira fervientemente el sol, mira el fuego,
Con devoción el pranayama efectuará una realización instantánea (siddhi);
En la afable garganta (vishuddi) el brillo aparecerá,
El sonido de la tobillera que otorga la liberación, nadie lo pudo decir nunca;
La inspiración efectiva (puraka) percibirá el mundo.
¡Sin vagar en ninguna dirección, escucha hijo mío!
Busca gozosamente los pies del maestro.

Verso 4

Observa el pranayama durante doce años
Pronunciando la palabra de peso, mira suavemente.
Consiente si el dinero es reclamado por el maestro
Ofrécelo como oblación las tres posesiones.
¿Si no ganas nombre qué hay ahí?
Escucha el significado del magnífico pranayama
(Su) naturaleza nunca revelarán los grandes;
Espera como un hombre muerto y haz el servicio.

Verso 16

Técnicas afables (que implican) la letra *na* es el Yoga del silencio;
La técnica suprema divina es el Kundalini Yoga.
Técnica similar es el *va* de Vaci Yoga.
La técnica magnífica de *ci* es el Yoga de Siva,
La técnica relativa de *ya* es el Yoga del fuego.
Mira atentamente, ve el silencio del Aumkara,
Encontrando así sin fallo las letras
Acelera la travesura y establécete en ti mismo.

Verso 17

Establece el silencio; mira en medio de las cejas;
Observa la raíz del Pariyanka Yoga
Inicia la Kundalini a través del centro
¡Noble! El medio de las cejas es *vaci*
Acelera el Siva Yoga; presencia el lustre;
Mira con claridad, *cing* y *vang*;
Juega de esta forma al ver el Yoga,
Atrapa y escala lo sutil mismo (aum).

Karuvurar - Karuvurar nació en el distrito actual de Coimbatore y recibió el nombre de Karuvurar por el lugar en que nació, Karuvur. Nació en una familia brahmín. Era un discípulo de Bogar. Hay una anécdota tradicional de su vida, narrada en el *Abhidana Cintamani*. Según ella, él era un brahmín que estudió todos los sastras y se convirtió en Siddha al renunciar a su casta, y obtuvo el Sivayoga-siddhi. Los brahmines se burlaban constantemente de él, de modo que demostró sus poderes produciendo lluvias torrenciales y abriendo las verjas de los templos cuando los brahmines intentaban cerrarlos. En una ocasión, cuando estaba siendo acosado por los brahmines, corrió al templo de Pasupath Natha Siva Tempe y abrazó el lingam, fundiéndose con él.

Hay una narración tradicional según la cual Bogar fue responsable de instalar el linga gigante en el templo de Thanjavur Brahadiswarar. En el momento de instalar el linga es costumbre llevar todo tipo de piedras preciosas al lugar donde se va a instalar el linga. Para fijar el ídolo en su lugar adecuado en el sancta sanctorum, los sacerdotes preparan esta pasta que vuelve el ídolo inamovible. Lleva tiempo preparar esta pasta, que contiene todo tipo de plantas. Cuando el ídolo del Señor Brahadiswarar fue instalado no pudo ser asegurado firmemente, a pesar de la pesada pasta. Los sacerdotes intentaron en vano asegurarlo. El rey de Thanjavur, Rajaraja Chola, estaba muy preocupado por ello. Bogar vino en su cuerpo astral y aconsejó al rey que contratase a un Siddha de nombre Karuvurar, que podría asegurar el ídolo. Karuvurar fue contratado y llegó a Thanjavur e instaló el ídolo. Karuvurar también aconsejó al rey sobre la sugerencia de Bogar acerca de cómo elevar la piedra cimera de ochenta toneladas a la cima del gopuram de casi setenta metros. Para conmemorar estos dos logros de Karuvurar, debido a sus siddhis, Bogar aconsejó al rey que instalara un ídolo de Karuvurar en un santuario. El rey Rajaraja Chola construyó un santuario para Karuvurar que puede ser visto incluso hoy tras los precintos del templo Brahadiswarar de Thanjavur.

Sivajnana Bodagam-43

Verso 31

Si uno sabe que el propio ser es el Ser real,
Uno debe permanecer inactivo y dejar que el Ser actúe;
Uno debe permanecer silencioso, realizando el Ser real.
Entonces uno puede decir la verdad, ‘yo soy tú’ y ‘tú eres yo’.
Uno que ha bebido el néctar llamado miel,
Afirma que no hay nada como el universo;
De esta forma uno está con el ser supremo
Y vive durante millones de años; lo verás.

Verso 35

Uno no recuerda que la frente está ahí;
¿Entonces por qué uno practica untarla de ceniza sagrada con devoción?
Uno pone una marca roja en la ceniza sagrada.
El lugar es para que el gurú se establezca en la frente.

Verso 41

Uno no conoce la causa de la semilla o de la raíz.
Uno se inclina, se gira y tortura el cuerpo.
Uno alcanzará la meta mediante asanas y control de la respiración.
Y los órganos internos dejarán de funcionar.

Cattaimuni - En *Agastyar-12000* está escrito que Cattaimuni era el hijo de una prostituta de Sri Lanka que viajó hasta la región tamil de India con un hombre que ella aceptó como marido, y juntos trabajaron como jornaleros agrícolas. De niño Cattaimuni mendigó en los templos. Fue iniciado en el Yoga por un sannyasin del norte de India, que le envió a Boganathar. Se convirtió en discípulo de Bogar y pasó tiempo con Konganar y Karuvurar, y recibió la iniciación también de Agastya.

El nombre completo de Cattaimuni era Kailaya Kambalicattaimuni, porque ha menudo visitaba el Monte Kailash. “Kambali” significa “de lana”, “cattail” significa “camisa”, y “muni” significa “sabio”. El *Jnana Sagaram-557* de Bogar dice que el samadhi de Cattaimuni fue en Sirkali, no obstante otras Fuentes proclaman que fue un vaisnavita y que su samadhi estuvo en Srirangam.

Lo que es especialmente interesante de la obra de Cattaimuni es que él no usa el lenguaje de penumbra y escribió en un lenguaje ordinario de modo que todo el mundo pudiera comprender sus enseñanzas. Diferentes Siddhas se enfadaron por esto y destruyeron algunas de sus obras. Tirumular rompió una obra de Cattamuni llamada *Diksa Vidhi*. Se dice que las obras de Cattaimuni fueron salvadas por el mismo Siva, que las preservó en una cueva. Se dice que Siddhas como Nandidevar, Boganathar y Cattaimuni escribieron de tal manera para iniciar a los no iniciados, haciéndolos aptos para recibir el

conocimiento secreto de los Siddhas. Los versos siguientes que sobrevivieron parecen usar lenguaje de penumbra, pero quizás ellos también inicien.

Paripuram -12

Verso 2

¿Dónde está ese movimiento? En la tercera calle
Lo vi allí. Tú también puedes verlo.
Eso es movable. Salta sobre ello.
Sencillamente observa lo que brilla por debajo.
Eso es Siva, la causa primaria.
Se manifiesta, como espacio séxtuple aparecerá como el día
En el nombre y la naturaleza, por supuesto nada.
¡Pobre corazón! No renuncies. Persevera.

Verso 4

Es conocido como el gracioso Siva Yoga
También como la madre kundalini de larga fama,
Es llamada también la respiración vital.
También la firme Yoga-semilla,
Es mencionado como el *Vaci*-yoga precioso.
Lo mismo es comprendido como el *asavi* integral
Acércalo para la realización de la sabiduría.
¡Buen amigo! Logra el cuerpo imperecedero.

Verso 5

Si ha llegado el momento de impartir conocimiento
Ellos enseñarán la base, el mula,
Creciendo adentro como *vang* para estar asociado
Hijo mío, como *cing* presionas el mula.
La respiración *recaka* se marchará.
Llévala adentro afiladamente y ahórrala,
Si la ahorras después del movimiento, se ha ido,
Cuéntala y encuéntrala rápido en *ida-kalai*.

Verso 8

Los dos se han unido como sin forma,
Los espacios brillantes son todos maya
Donde los dos se encuentran; es amplio espacio
Yendo más allá de lo que se deseaba ser
Los dos se han vuelto uno ahí.
Ah! Ahí no hay forma ni no forma.
¿Dónde están estos dos? Ésa es la unión
Moviéndose dentro de los cuatro como dos.

Konganar - El Siddha Konganar nos pide que no nos impliquemos con la tierra material. Esto se hace posible al rechazar la interacción con los cinco elementos. Sólo haciendo esto descubriremos quiénes somos, esto es, Inteligencia Pura. Al negarnos a actuar en sintonía con las actividades nutridas por la interacción de los elementos, uno puede comprender la propia naturaleza, que es toda inteligencia. Él dice que permanezcamos convencidos que uno es el Supremo. Él quiere que meditemos en la Existencia. Y que veamos al Supremo como el Único Testigo Calmado.

Meyjnanam -13 (Verdadera Sabiduría)

Verso 3

¡Mi amigo! No hay nada. Todo es falso.
¡Buen amigo! La mente, el habla y el cuerpo son falsos,
Eso que siempre aparece firme como una imagen
Del calmado testigo es la única verdad.
Todas las demás escrituras son un desperdicio.
Nada equivale al sastra del Vedanta.
No hay masculino y ni femenino. Todo es nosotros.
Vano es el intento de describir la gloria de la creación.

Verso 5

Rechaza el frenesí y con él la envidia,
El orgullo de la juventud y los celos que van con él,
Ahuyenta la ostentación, la decepción,
La arrogancia y otras posturas egoístas
Como el desvanecimiento que viene del vino.
Esta mezcla de trece es la Muerte.
Descubre la verdad de esto y recházalo.
Ah, que puedas residir en la verdad sátvica.

Cutta Jnanam-16

Verso 13

¡Elévate a ti mismo! Elévate agarrándote al silencio
Y descansa ahí ya que el cuerpo no puede esconderse.
¡Recuerda! Sin silencio
No puede haber siddhi ni shakti.
Reúnelos juntos y tómalos.
Los sonidos son escuchados en el espacio puro.
¡Descansa! Duerme dentro del sonido
Ganando el sueño de la consciencia pura.

Verso 14

¡Mira! Ven al Yoga como corresponde
Como una rana cerca de un océano sin orillas.
Si te acercas a través de la razón,

El mono de la mente te arrastrará por alrededor.
Es por eso que a cada paso aquí
Hablo del silencio como del Yoga real
Que transforma un pilar en una hoja de hierba.
Si este secreto no es comprendido, la sabiduría se pierde.

Ramadevar - Ramadevar era el discípulo del sabio Pulastya. Bogar dice que Ramadevar viene de la comunidad conocida como visnu-kula. Karuvurar dice que Ramadevar viene de la comunidad brahmín. Y otros mencionan que Ramadevar perteneció a la comunidad tevar, conocida por logros heroicos en la guerra. Un verdadero siddha es el que nunca permanece identificado con una comunidad particular o con un lugar particular.

Podría ser Ramadevar fuera un Siddha nato. Era un devoto de Sivasakti justo desde la niñez, y fue bendecido por Yoga-sakti Manonmani: “habiendo comprendido la magnanimidad y la grandeza del gurú, habiendo adorado a Sivasakti y habiendo logrado los beneficios consiguientes, tomé sobre mí mismo el estado celebrado de suprema consciencia absorta conocido como *sancara*-samadhi (esto es, un estado profundamente absorto en el que el Siddha se desplaza libremente en el espacio). Cuando estaba vagando por todas las ocho direcciones, vi un lugar sagrado y comprendí sus aspectos *nada*. Fui dotado graciosamente con la naturaleza esencial de la madre Manonmani. Con su corazón lleno de desbordante amor, ella me llamó a su lado y me dotó con la eterna *jnana* verdadera. A partir de entonces fui capaz de recuperar mi propia forma esencial”.

Mientras estaba en Varanasi invocó la presencia de Kasi Visvanatha sobre un sivalinga y lo instaló en el pueblo de la bahía, Nagappattinam, adorándolo diariamente. El pueblo era frecuentado por mercaderes árabes. Estos mercaderes intrigaban a Ramadevar. A menudo se podía ver a Ramadevar perdido en el *sancara* samadhi. En una ocasión, cuando estaba en samadhi, se encontró a sí mismo en el país de los árabes. Descubrió que había alcanzado físicamente ese lugar mediante el samadhi. Los mercaderes árabes estaban perturbados por este extraño en su país y le hostigaron. Ramadevar expresó su estado de inocencia, impresionando a los musulmanes, que insistieron que se refugiara en el Islam. Él accedió a aceptar la religión musulmana y a participar en sus rituales. Le dieron un nuevo nombre, Jacob, y se le permitió entrar en la Meca, y se le dijo que sería conocido como Jacob en los países musulmanes y como Ramadevar en Tamil Nadu. Vestido con trajes árabes y llamado con el nombre de Jacob, Ramadevar reunió a los discípulos árabes y estudió hierbas medicinales. Jacob se perdió en el samadhi, según dicen, durante diez años, sólo despertando de él durante cortos periodos de tiempo y volviendo a entrar en él durante otros treinta años. Fue a la India, viajando al sur de India, hasta Caturagiri, y escribió diferentes tratados sobre ciencia Siddha, la importancia del kumbhaka, el significado de los mantras bija, la identidad microcósmica y macrocósmica, técnicas específicas de Yoga para concentrarse en la luz interna del ojo izquierdo y derecho, las seis salas cósmicas, los secretos de los distintos modos de habla relacionados con los ocho niveles de manifestación, y los diez tipos de iniciación. Él dice que si uno practica las disciplinas avanzadas de Yoga expuestas por él, la lengua se fundirá rodando hacia adentro, corrigiendo cualquier alteración de los humores corporales.

Jnanam-5

Verso 4

Qué es la divinidad que has pedido contemplar: está (en) el medio de las cejas;
¡Frota y gira el lado de los ojos y mira! ¡Mira!
Aparecerá como la forma de una flecha;
Cinco colores serán visibles dentro de su propio acuerdo;
Mira más allá de los cinco saturados en el ego;
En el espacio expansivo de liberación la punta de la luz se manifestará como un átomo;
Contempla en eso la naturaleza torcida de la mente
Ellos llamarán y te abrazarán con cariño.

Pujavidhi-10 Rituales de adoración

Uno debe comprender la lámpara primordial tachonada con la gema;
Uno debe comprender el Absoluto omnipresente que lo abraza todo;
Todos los senderos al puro espacio brillante,
(están hechos) para obtener el gozo de Manonmani, mi madre;
La luminosidad suprema, que es la rectitud, los pies de la madre Parvati,
Enraizados en el estado sin atributos que nadie comprenderá.
Morando en el fuego del Vedanta
Esta adoración florecerá; no será desperdiciada.

Maccamuni – Se considera que Bogar es su gurú. Otros gurús citados son Punnakeesar y Pasundar. Maccamuni es mencionado a menudo como el Nath Siddha Matsyendranath, sin embargo no hay una evidencia real que apoye esto. El lugar de samadhi de Maccamuni fue Thiruparrunkundram. Tenemos sorprendentes escritos de Maccamuni para estudiar. Él escribió ampliamente sobre Hatha Yoga y Tantra.

Karana Jnanam-10

Verso 1

Lo que se ha convertido en *Aumkara*, si lo preguntas,
Son las letras *u*, *m* y *a*;
Que correctamente se han convertido en pranava.
¡Mira! Este núcleo es lo que ha dicho el maestro.
Mezclándose con la *a* y *u* inamovibles,
El lugar donde permanece el fuego se ha convertido en *m*.
Si es expresado sin reserva indicará el *khecari*.
El silencio llamado Sat-cit-ananda.

Verso 2

Entrando en la luna tras cruzar los seis chakras,
Acercándote a los pies del gurú en la morada,
Reconciliando los estados de diferencias y entrando,

Encontrando el fuego magnífico, el sol y la luna,
El plano escogido no es eso que se ha vuelto el khecari-mudra,
En el momento de la afirmación el mundo entero se ha vuelto un mito.
Posicionándote en el sueño profundo en ese estado bendito el cuerpo se convertirá en oro,
Lo que sea tocado se volverá oro; aprecia y vigila.

Verso 3

Observa el kechhari tocando el sahasrara,
Sin aturdimiento mental observando los seis chakras,
Adorna el ser con el sol, la luna y el fuego;
Permaneciendo gloriosamente arriba en esplendor,
¡Oh, Hijo! Mira: piensa firmemente, eso es sólo kechhari.
¡Oh! ¡Oh! Eso es el brillo, el brillo del vacío de atributos;
Si uno percibe eso, Él es la persona sabia.
Uno que no conoce el gozo sólo murmurará palabras vanas.

Verso 5

Aunque forzosamente permaneciendo en medio de las cejas,
Mirando al maestro que es Sat-cit-ananda,
Mientras observas, la mente apremiantemente yendo a la sabiduría
Meditando sin perturbación en la letra que es muda,
Mientras miras al sol, la luna, y al fuego,
Vislumbrando los pies de jnana-sakti que permanece disfrutando
Mientras refleja como una lámpara no vista antes,
¡Oh Hijo! El kechhari permanecerá fundido.

Verso 7

Sin realizar el kechhari, la multitud ejecuta la retención;
Debido a ese aire, los ojos se irán; ellos sienten repugnancia.
Sin el aire moviéndose al estado de retención, perdiendo la consciencia,
Millones sufren con enfermedad en el estómago.
Sin tomar recurso, permaneciendo y buscando en el muladhara,
Al soplar el aire benigno y ascender
Sin menguar, uno que no pueda entrar en el khecari,
¡Ese yogui será un insensato, hijo mío!

Verso 10

Desechando el deseo que es el ego,
Estudiando la sagrada escritura del antiguo universo,
Restringiendo la mente uniéndola totalmente con la sabiduría,
Voluntariamente mezclando con el Uno sin atributos en el sendero,
Percibiendo el khecari, que permanece como una fuente secreta,
Perdiéndose y mezclándose uno mismo en “eso”,
Desapegándose sistemáticamente del día y la noche,
Puede ser dicho que él sea un jnani, puede ser dicho (así).

Sundaranandar - Bogar dice que Sundaranandar era el nieto de Navakanta rishi, que estaba viviendo en la montaña Kiskinta. Karuvurar y Agastya dicen que Sundaranandar pertenecía a la comunidad Reddy community, indicando que su lengua materna podría haber sido el telugu. Sundaranandar era un discípulo de Cattaimuni, y vivieron juntos en Caturagiri. Se encontró con Agastya en las montañas Podigai. Cuando Agastya vino al sur, le dio el sivalinga a Sundaranandar. A partir de entonces, Sundaranandar adoró este ista linga creado por Agastya, según el método prescrito por él. Vio al Señor en todas partes y también en el linga. Bogar dice que Sundaranandar era un experto en Khecari Yoga.

Siva Yoga Jnanam-32

Verso 3

Para hacer que los dos amigos se unan juntos,
El gurú, el sabio me ha iniciado.
Me dijo que plantase la *u* y la *m* en el muladhara
Y que dirigiera el fuego interno en el susumna.
Seguimos así y nos convertimos en yoguis;
(Y a la vez) iniciaremos si eres un buen discípulo.
Sólo kundalini es el apoyo; ningún otro método.
Otros no son yoguis metódicos sino toros.

Verso 8

El néctar que rezuma no puede ser logrado por el inferior;
Será logrado en un segundo para uno que se ha vuelto un Siva yogui;
El semen que ha sido detenido escalará;
Lo trascendente aparecerá claramente en medio de las cejas;
El cuerpo que es (como) un insecto se volverá resplandeciente como el sol;
¡Es tan sorprendente como caminar el filo de la cuchilla!
La madre vendrá y te impartirá (eso) a ti;
Habla sin abrir tu boca; (observa) silencio.

Verso 25

Mientras se ejecuta limpiamente,
Primero sucederá la transpiración. ¡Cuidado!
Aplasta el jengibre seco y
Embadurna y frótalo en el asiento. ¡Ah! ¡Se ha acabado!
Primero sucederá, con desconcierto, sólo de esta manera;
¡Hijo mío! Escapará en la segunda quincena;
¡Mira! Dentro de la tercera quincena,
El hambre estará ahí en abundancia.

Verso 26

¡Mira! En la cuarta quincena,
El Yoga será establecido, y se volverá fácil; obsérvalo,

¡Querido! En la quinta quincena,
Salpicará el resplandor; míralo con tus ojos.
¡Habla! Dentro de la sexta quincena,
Kundalini se volverá brillante.
¡Hermoso! En la séptima quincena,
¡Ah! Puedes contemplar al Uno Supremo.

Verso 27

Habiendo visto al Uno Supremo en la octava quincena,
La energía sexual se moverá hacia arriba y no fluirá hacia abajo;
Habiéndote retirado, por dos quincenas (un mes),
Estudia la situación durante dieciséis meses;
Con determinación, ten el *mutanada-k-kiyalam*
En la penumbra, adoptándolo diariamente sin olvidar
Mientras haces el Yoga si hay cansancio en los ojos,
Te contaré el remedio; no es mentira.

Verso 31

¡Yo declaro! Sólo entonces el Yoga ha sido logrado,
Con los ocho conduciendo a los cuatro.
¡Proclamo! La charla sobre la muerte también es sólo una charla,
Característicamente, no hay elemento de sombra en el cuerpo.
¡Digo! No hay sombra en la lámpara,
¡Prójimos! No hay sombra en el agua,
Yo enfatizo, aquellos que lo han logrado de esta manera,
El cenagal será arrojado y el cuerpo se convertirá en un sol.

Verso 32

Tu cuerpo permanecerá como el sol;
¡Oh! Mientras estás sentado y caminando,
Para mitigar (las dificultades) del Yoga diverso
¡Formas que sugeriré, Puranananda! ¡Escucha!
Respira en dos (unidades de) puraka;
Perpetuamente y diariamente ejecuta cuatro (unidades de) kumbhaka;
Sólo una (unidad) de amable recaka.
Hazlo cuidadosamente, lo que se ha dicho por el método simple.

Pambatticcittar – Este Siddha era del linaje de los encantadores de serpientes. Pambatti era un encantador de serpientes profesional. Solía atrapar enfermedades venenosas y sacarles fuera el veneno, para venderlo a los hombres medicina. Cualquier serpiente, no importan cuán grande y venenosa pudiera ser, se convertía en un mero gusano en las manos de Pambatti. Él conocía todas las hierbas anti-veneno. Él era buscado a menudo para curar casos de mordedura de serpiente. Escribió algunos libros sobre medicina y uno sobre serpientes venenosas, sus mordiscos y sus remedios.

Pero, por encima de todo, Pambatti estaba buscando una serpiente con un rubí en su cabeza. Se encontró con el Siddha Cattaimuni y le preguntó si Él tenía tal serpiente. Cattaimuni respondió riendo: “tienes esa serpiente dentro de ti, locamente la buscas afuera”. Él siguió y explicó acerca de Kundalini: “El que puede controlar esta serpiente es el mejor encantador de serpientes. Sólo Él conoce todo; los demás no saben nada. Esta serpiente interior también lleva una gema en su cabeza – la gema llamada inmortalidad. Ahora, dime, ¿qué serpiente quieres encantar? ¿La serpiente que puede ofrecerte algunas cosas mundanas o la serpiente que puede bendecirte con la inmortalidad?”.

Pambatti recibió iniciación de Cattaimuni y aprendió a controlar la Kundalini, entrar en samadhi y realizar milagros. Entró en samadhi en Dvaraka o en Vriddhachalam. Fue conocido como el Siddha que hace danzar a las serpientes. Se estableció en una cueva en Marudhamalai, cerca de Coimbatore, en Tamil Nadu, y entró en samadhi. Estableció un templo al Señor Muruga.

Jnana Custiram-16

Verso 4

Con la práctica te conocerás a ti mismo;
Tras conocer, el silencio se establecerá en ti.
Conocerás entonces la forma de Para-bhahmán,
¿Puede ser descrita su grandeza, querido?
Tras conocer y controlar propiamente el *kalai*
Ellos beben la miel del conocimiento, sin cesar.
Sólo esos que tuvieron la visión del Grande
Encuentran el camino de la liberación, esto es, Gozo.

Verso 6

La mente debe continua y conscientemente
Considerara con un cuidado distinto que *ci* es importante;
La mente debe ser alimentada con Siva
Y meditar sin distracción;
Con control absoluto sobre la mente
Uno debe seguir con la contemplación.
Entonces puedes ver al cuerpo abriéndose
Y con concentración descubres el conocimiento.

Verso 8

Para establecerse, hay siete.
Serán vistos sobre la tierra; ¡contempla!
Salta sobre el caballo llamado *vaci*; cabálgalo
Ve más allá del límite y permanece solo;
¡No vagues en el bosque! Dejando la serpiente
El el espacio primordial y gozoso,
Por la gracia de mi madre llamada Devi,
Digo esto; avanza tras comprender.

Selecciones de Danza, ¡Oh! ¡Serpiente! ¡Danza!

Kadavul – Más allá

Verso 1

Siendo transparente, sereno y con experiencia, danza, ¡Oh! ¡Serpiente!
Experimentando la gran danza de los pies danza, ¡Oh! ¡Serpiente!
Danza, ¡Oh! ¡Serpiente! Librementemente danza, ¡Oh! ¡Serpiente!
Habiendo experimentado los pies de Siva, danza, ¡Oh! ¡Serpiente!

Verso 4

Como el aceite inseparable del sésamo
El Señor está con las almas; medita conscientemente
En Sus pies; y deja que crezca la devoción sincera.
Y tú, serpiente, danza con tranquilidad y humildad.

Pambin Cirappu – La preeminencia de la Serpiente

Verso 21

¡Oh! ¡Serpiente! Tú retiras tu cabeza conforme entras en la colina de la serpiente,
¡Oh! ¡La colorida serpiente! Giras y curvas tu cuerpo y te rodeas a ti misma,
¡Oh! ¡Serpiente! Te permites a ti misma estar atada por *satya*,
¡Oh! ¡Serpiente! Eleva tu cabeza y danza.

Carirattin Gunam – La naturaleza del cuerpo

Verso 64

Como la burbuja sobre las olas del océano
Es cierto que el cuerpo no permanece y perece.
Por tanto apégate a Dios, el creador de las múltiples almas del mundo,
Continúa agarrándolo firmemente y danza, ¡Oh! ¡Serpiente!

Verso 66

Un árbol que da frutos es el blanco de la piedra,
Igualmente el cuerpo es castigado, por los efectos de sus actos.
Esos con suficiente penitencia realizada solos, viven realmente.
Así que adora los pies de Dios y danza, ¡Oh! ¡Tú serpiente!

Verso 76

La ira es como el frenesí del elefante;
Hemos matado al celo con el aguijón, la sabiduría.
Nos unimos a la luz, la encarnación del conocimiento.
Declarando esto, danza, ¡Oh! ¡Serpiente!

Verso 82

Vi los pies elevados; vi el Resplandor;

Vi al danzante en el vacío;
Los pies colocados en mi cabeza eran los pies
Del Maestro. Proclama esto y danza, ¡Oh! ¡Serpiente!

Verso 95

Aquellos que se han realizado a sí mismos se esconderán a sí mismos;
Sólo aquellos que no se han realizado se exhibirán a sí mismos.
Ellos no se preocuparán de un dios personal;
Ellos nutrirán el gran resplandor. Danza, ¡Oh! ¡Serpiente!

Verso 105

Aquellos que han experimentado no pueden describir
Aquellos que describen no han experimentado;
Aquellos que llevan una vida disipada no pueden experimentar el Absoluto;
Danza persistentemente, ¡Oh! ¡Serpiente! Danza para prosperar.

Verso 106

Uno debe consumir la inundación del gozo;
Al fundirse de forma precisa con Siva
Con una calma ininterrumpida,
Uno debe lograr el gozo del sueño sin sueño;
Danza, ¡Oh! ¡Serpiente! Con ritmo, con ritmo.

Idaikkattuccittar - Idaikkadar nació en la casta de los pastores, también conocida como idaiyar. Idaikkadar nació por una maldición de un ser celestial. Algunos dicen que nació en un pueblo, Idaikkadu, cerca de Madurai. Algunos dicen que es el pueblo de Idaiyan-medu, al norte de Tamil Nadu.

Idaikkadar solía cuidar cabras en una colina cerca de su pueblo. Permitiendo a las cabras que pastaran, permanecía con sus ojos cerrados en Siva Yoga bajo un árbol, inclinado sobre su vara. Un día, uno de los Siddhas Navnatha pasaba por el cielo, y vio a Idaikkadar en profunda meditación. Se preguntó cómo un pastor alcanzó el Sivayoga nidra. Preguntó: “¡Hijo! ¿Puedes decirme a quién has visto, con quién has hablado, con quién te estás relacionando?”. Idaikkadar ofreció al Siddha un asiento de hierba de darbha y un poco de leche de cabra. El Siddha quedó complacido y decidió a su vez darle la leche de jnana a Idaikkadar. Él aprendió el arte del Yoga. Algunos dicen que fue Bogar quien enseñó a Idaikkadar. Según esta versión, Bogar, antes de entrar en samadhi, le pidió a Pulapani que se estableciera en Palani y a Idaikkadar que se estableciera en Tiruvannamalai. La gente dice que el samadhi de Idaikkadar en Tiruvannamalai está en el templo de Arunachala.

Idaikkadar era un experto astrólogo. Previendo una fuerte posición planetaria, predijo una sequía y una hambruna doce años antes de que sucediera. Y para prepararse, enseñó a sus cabras a comer hojas de erukku. Erukku es una planta que sobrevive en todas las condiciones, y ningún animal se la come porque produce picor. También construyó una

choza de barro y mezcló un tipo de maíz con el barro que usó. Durante la hambruna las cabras se frotaban contra el barro y arañaban su superficie, liberando los granos de maíz que él cocinaba y comía. Complació en tal medida a los señores de los nueve planetas que vinieron las lluvias, llenando las reservas y aliviando la sequía. Contempla estos versos de Idaikkadarcittar.

Verso 2

Brahmán es como el cielo, el vacío;
Esto, comprendido bien y adorado
Es la llave de la salvación para el alma encarnada;
De otro modo no, ¡Oh! ¡Pastor!

Verso 4

A menos que el contacto con el nacimiento más temprano sea cortado,
A menos que la penitencia sea ejecutada, arrojando la pereza,
No hay oportunidad de alcanzar a Dios, el ilimitado;
Contempla esto; ¡Oh! ¡Pastor!

(El Siddha describe lo indescriptible)

Verso 6

La pupila del ojo, el árbol celestial, el oro sin precio,
La totalidad con la señora como mitad, la trinidad inexpresable,
El néctar del cielo, la brillantez de la luz, el sol rojo,
La gracia fresca – Los retengo en mí y alcanzaré *sarupam* (estado o forma similar).

Tandavarayakkon daru (llevando expresiones onomatopéyicas en tamil)

Verso 25

Vi a los mil y ocho círculos;
Vi (Ello) estando en el círculo;
Vi el círculo ciento ocho del universo;
La duda que surgía en una mente embotada fue aclarada.

Narayanakkon Kurudal (uso de la vaca representando al alma)

Verso 44

El vacío que no puede ser indicado (particularizado), ¡Oh! ¡Vaca! Es la cosa;
Si lo persigues y lo atrapas, ¡Oh! ¡Vaca! No hay nadie igual a ti.

Verso 54

Podrías concentrarte en el gran objeto que creó los cinco elementos,
La tierra, etc., y rezar, para que puedas mirarlo.

Verso 56

Podrías sentir adentro y adorar al objeto plenamente presente

En todas partes, como el aceite en el sésamo.

Verso 66

Recuerda que la educación real es la que
Te hace permanecer inmortal, ¡Oh! ¡Pedregosa mente!

Cittattodu Kilattal, tumbi o la abeja de miel que representa el gozo de la alegría.

Verso 78

Vuela declarando que no hay red de sufrimiento, ¡Oh! ¡Abeja de miel!
Vuela diciendo que estamos privados de ego, ¡Oh! ¡Abeja de miel!
Vuela anunciando que el molesto karma nos ha dejado, ¡Oh! ¡Abeja de miel!
Vuela, hemos visto el gran resplandor, ¡Oh! ¡Abeja de miel!

Pal Karattal, Ordeñando la vaca o el progreso espiritual

Verso 107

Ordeña la vaca, para que pueda haber inmortalidad;
Ordeña la vaca que está en la cabeza;
Ordeña, para que no seas quemado;
Ordeña desde el vacío, lo desprovisto.

Kidai Kattudal – Manteniendo el rebaño de ganado

Verso 113

¡Oh! ¡Pastor! Llévate los dos toros llamados los karmas gemelos;
Controla el único toro, tu mente sin domar, ¡Oh! ¡Pastor!

Verso 116

Separa el toro llamado el único mala, ¡Oh! ¡Pastor!
Y llévate los dos toros que son los malos gemelos, ¡Oh! ¡Pastor!

Verso 122

Ata las piernas de las tres vacas que forman la base, ¡Oh! ¡Pastor!
Y agarra los buenos métodos, ¡Oh! ¡Pastor!

Kudambaicittar – Existe controversia sobre si Kudambaicittar era un hombre o una mujer. Ciertamente el Siddha tenía un aspecto femenino. Según una fuente, la madre de Kudambaicittar no tenía una hija, pero trató a su hijo como si fuera una niña. Lo vestía con pendientes, y el niño fue conocido como Kudambai, que significa literalmente “pendientes”. Incluso después de lograr jnana, este Siddha fue llamado Kudambaicittar. Como Kundalini está enrollada como un pendiente, el nombre Kudambai representa también el Kundalini Yoga. Kudambai significa atravesar el cartílago de la oreja para poner pendientes, y este término es un término pan-tántrico que se refiere a los Siddhas.

Contempla las siguientes selecciones del Siddha Kudambai. ¿Es el Siddha un hombre o una mujer?

Verso 2

Para aquellos que han visto la perfección, no hay años remanentes de vida;
¡No hay anochecer, kudambay!
No hay anochecer.

Verso 5

Para aquellos que han visto la Cosa sin ataduras, sin ningún apego,
¡No hay mancha, kudambay!
No hay mancha.

Verso 7

Mirando amorosamente al objeto que es un vacío
¡En la vasta expansión, kudambay!
Mirando amorosamente.

Verso 8

Mira a la luz omnipresente
¡Dentro de tu cuerpo, kudambay!
Mira dentro de tu cuerpo.

Verso 14

Brahmán, la luz del cielo se convertirá
En la luz del ojo, kudambay!
La luz del ojo.

Verso 20

Para esa montaña de rubíes y de resplandor sin mancha,
¡La ofrenda correcta podría ser una buena mente, kudambay!
La buena mente.

Verso 23

¡Ello permaneció como lo visible, lo invisible, la luz y el espacio y
La presencia divina, kudambay!
La presencia divina es.

Verso 33

El uno que es el principio y el fin
¡Permaneció como luz, kudambay!
Permaneció como luz.

Verso 37

El cielo distante no puede ser visto, así también Él es

¡Uno que no puede ser visto, kudambay!
El uno que no puede ser visto.

Verso 38
Habéis considerado el alma como sin forma
¡Así no es el danzante, kudambay!
Así no es el danzante.

Verso 41
¡Él ha colocado muchos en un universo en el espacio vacío y
Les ha hecho estar ahí, kudambay!
Les hizo estar ahí.

Verso 49
Si el Señor no ejecuta los tres actos,
¡No aparecerá ningún mundo, kudambay!
No aparece ningún mundo.

Verso 56
Si los órganos internos son controlados y sometidos,
¡Brahmán se vuelve uno mismo, kudambay!
Brahmán se vuelve uno mismo.

Verso 98
Para aquellos que han fijado su mente en Dios,
¿Qué necesidad hay de dejarse crecer el pelo y la barba, kudambay?
¿Qué necesidad hay de dejarse crecer el pelo y la barba?

Verso 102
¿La riqueza acumulada irá contigo
En el momento de tu muerte, kudambay?
¿Irá contigo?

Verso 105
Los parientes, el cercano y querido, hermanos y hermanas,
Parientes e hijos – ¿serán compañeros todos estos, kudambay?
¿Serán compañeros todos éstos?

Verso 111
¡Sólo tanto los actos buenos como los malos hechos discretamente
Irán definitivamente con el hacedor, kudambay!
Definitivamente con el hacedor.

Verso 120
¡No matar y eliminar el hambre y el frío

Es la buena penitencia, kudambay!
Es la buena penitencia.

Verso 123

¡El Dios de la muerte tiene miedo de la gente de la penitencia
Que ha desafiado a la encarnación de la lujuria, kudambay!
El Señor de la muerte tiene miedo.

Verso 124

¡El yogui que ha tomado sobre sí mismo
El sendero del Yoga está libre de codicia, kudambay!
Está libre de codicia.

Verso 126

¡Aquellos que han conquistado los cinco sentidos y renunciado a todo
Verán a Sambhu, kudambay!
Verán a Sambhu (Siva).

Verso 242

Para aquellos que han escalado a lo alto de la montaña y bebido el zumo fresco de mango
¿Qué sentido tiene el uso del zumo de coco? ¡Kudambay!
¿Qué uso tiene el zumo de coco?

Patanajali – No hay material fiable sobre Patanjali. Hay un profesor de Yoga Patanjali que era parte de la tradición Saiva del sur de la India. Su nombre puede ser referido en el título del siglo catorce de Umapati Shivačaryam, Patanjali Sutras, que es una obra que está en el templo de Nataraja de Chidambaram. Según *Koyil Puranam*, una obra tamil, Patanjali es una encarnación de Adishesha. Con el fin de presenciar la danza divina de Siva, Adishesha nació como Patanjali y vivió en Chidambaram. Vivió disfrutando el ananda tandavan de Siva, la danza extática, tal como es ejecutada en el santuario de Chidambaram. Hay una opinión de que Patanjali es un contemporáneo de Tirumular, ya que éste menciona a Patanjali en los versos 6 y 7 del Tirumantiram. Tirumular dice que él y Patanjali tuvieron un gurú común, Nandi. Contempla estas selecciones de Patanjali.

Jnanam-54

Verso 1/Enlace 1

La sustancia que es suprema es la fuente,
Cualquier cosa comprendida es sólo la suposición,
Cualquier cosa deducida es ignorancia debida a maya.

Verso 2/3

A través del círculo de la ceja, unificando,
Dirigiendo el prana a través de los canales derecho e izquierdo,
¿Dónde está el defecto? El estado delicado es el que uno busca y observa.

Verso 3/Enlace 5

No permitas la mente irruptiente; los instrumentos de los cinco sentidos y las cinco sensaciones.

Los objetos por tanto llegarán a caer en descrédito sobre ti;
Para el hambre creciente consume sólo una vez – como mitad o cuarto.

Verso 3/Enlace 12

La totalidad de las vidas está basada en el *vinai* (karma), conduciendo a la miseria de los nacimientos.

¿Cuál es el curso breve que le permite a uno saber esto?
Ten asociación con un gran gurú y síguelo como una sombra.

Verso 3/Enlace 16

La gente bien amada que han realizado el principio absoluto y evolucionado en él,
Ellos que han logrado la realidad son los verdaderos compañeros en el mundo presente y en el más allá;

Ellos no entretienen sufrimiento mental; ellos nunca perecen.

Vanmikar o Valmiki – El Siddha Vanmikar o Valmiki no se considera el mismo sabio que Valmiki, quien escribió el Ramayana. Sin embargo, según Boganathar, son uno y el mismo. Se dice que el samadhi del Siddha está en Ettukkudi, en Tamil Nadu. Vanmikar estableció un templo en Thiruvannmiyur y trató pacientes allí.

Hay muchas leyendas sobre Valmiki, el autor del Ramayana, que comenzó como atracador de viajeros de los bosques. Cuando Valmiki intentó asaltar a siete sabios, éstos cuestionaron sus acciones y él vio el error de sus maneras. Sintiendo gran arrepentimiento, suplicó su perdón. Ellos le iniciaron en el mantra de Rama, pero él le cambió el orden porque se sentía muy indigno del nombre verdadero. Se sentó en penitencia durante largo, largo tiempo, repitiendo silenciosamente el mantra “ma ra, ma ra, ma ra...”, de hecho durante tanto tiempo se sentó que un hormiguero se formó a su alrededor. El mantra transformó completamente al ladrón y él alcanzó la santidad. El nombre “valmiki” significa “hormiguero”. Se dice que cuando Valmiki presenció a un cazador disparando a una pareja de pájaros del amor, lo maldijo con unas palabras que crearon un nuevo metro (verso). El sabio Narada bendijo a Valmiki como el primer poeta, lo que le condujo a escribir el Ramayana. Contempla estos poderosos poemas del Siddha Vanmiker.

Cuttira Jnanam - 16

Verso 1

¡Saludos a los pies de Siva permaneciendo como espacio oscuro!
Trataré con detalle el la cuestión de la palabra.
Eso que no tiene forma y tiene una forma manifestada como la palabra
El comienzo, el fin es; y también el universo y el cuerpo.

La imagen que apareció como Laksmi es vista también como el sol y la luna,
Y como Sivasakti es Tirumal.
Esa forma que aparece como Sivasakti.
Suelta la mente a lo que ha venido y a eso que se ha retirado.

Verso 2

Eso que ha venido y se ha ido es verdaderamente la respiración;
El sol y la luna en los cielos son también la respiración;
El consciente es Él cuyos pensamientos son cristalinos.
Siddha es el alma realizada que ve al mundo como Siva.
El cuerpo físico manifiesto es la montura, Nandi;
Los ojos, la nariz, los oídos y la lengua son el Brahmán de cuatro caras
La respiración vital es con seguridad Siva-Sakti y Vinayaka de cara de elefante
Comprende que la madre y el padre como el sol y la luna.

Verso 3

Comprende que el puraka es el sendero de carya;
El Kumbhaka que es controlado es el sendero del kriya;
El Recaka que viene dividido es el sendero del Yoga.
Eso en lo que uno permanece constante es el sendero de jnana.
La respiración vital que se cuela y entra en el cuerpo
Es la residencia donde viene a vivir el SivaSakti supremo,
Él es un Siddha que saborea y gana claridad de mente.
Él es Siva Mismo; así lo puedes afirmar.

Verso 4

Es visto que los sabios mundanos que leen tomos eruditos
Describen cualquier cosa que han entendido como nada sino sólo meditación.
¡Mira! Ellos aceptan la piedra y el metal como dioses.
Implicándose emocionalmente, adoran a través de rituales.
Hay otros que dicen que practican Yoga, comiendo frutos
Y raíces, ellos se mueven alrededor en verdad como gente enmudecida, muda.
Ellos hablan de esto como sabiduría (que es) tan buena como la leche de la madre.
Aún más; ellos vagan como animales hechos de oropel.

Verso 5

Leyendo repetidamente tomos escolares, ellos siguen vagando;
Algunos de los hombres viles del mundo se dedican a la crítica;
Sólo por ganarse la vida muchos se ponen varios disfraces
En su cuerpo, y así ataviados se pavonearán por alrededor.
Atrapan a alguien y hablan de maestros y discípulos.
Gentilmente comenzarán a dar iniciación y hablarán de cosas como propensas al mal.
Irán entonces por ahí diciendo, “yo soy la trinidad”.
Ellos son personas inmorales que no conocen la causa original.

Verso 6

En el mundo que ha llegado a ser, hay alguna gente inferior
Que tienen el pelo enmarañado, llevan piel de tigre, la ropa ocre, cuentas de rudraksa,
Untan cenizas por toda la piel del cuerpo.
Ellos circulan pretendiendo ser un yogui o un jnani.
Más aún hablan de tomar votos para la adoración de Siva de ojos de miel;
Ellos dicen incluso: “He visto a Visnú con mis propios ojos”.
Ellos vagan por densos bosques,
Luego dan millones de razones sin saber la causa.

Verso 11

¡Saludos a Siva! De los versos escritos por los dieciocho Siddhas,
La llave que los abre es el dieciséis, Vanmikan;
Los Siddhas que han realizado a Siva han revisado mis obras
Y se han quejado al Señor; pero el Señor estaba enfadado;
Para que no os perdáis en la desesperanza he, por la gracia
Del guardián Siva, revelado todo por el bien del mundo;
Doblado dentro de los nueve planetas que están siempre en nosotros,
Más allá de la lengua, la boca, los oídos y la punta de la nariz.

Verso 12

Más allá de la lengua, la boca, los oídos y el centro de la nariz,
Eleva desde la base, mediante la columna, y toca lo alto;
Presionando sobre ahí, convocando todo el vigor,
Adorando a la madre suprema, recitando las escrituras dadas,
Sin mover los labios, manteniendo un completo silencio;
Concéntrate en el sendero de la respiración y guárdalo;
Elimina las formaciones mentales junto con la respiración expiatoria.
Ahí percibirás cómo los pensamientos son calmados en la meditación.

Verso 14

Te diré el secreto de este trabajo para encontrar la respiración;
No es sabio rechazar este secreto de secretos;
No hay testigo ahí, ni amigo que ayude, ni cuestión preguntada;
Ni dudas presionando sobre nosotros mientras buscamos observar
La gran señal que es como vivir cerca del árbol de los deseos.
Mientras me esfuerzo en encontrar a la causa primordial,
Vi a Uma misma, la emperatriz de todo.
Que seamos protegidos por los ritmos de la alegre danza.

Verso 16

Si uno quiere ser un maestro de sí mismo, Él debe tener autocontrol.
Debe tener un lugar para ser él mismo con su ser;
Aquellos que han logrado los planos superiores obtendrán la realización.
La mente de uno puede vagar por todas partes como la luna en el cielo.
La hierba que nunca sacia para los Siddhas que están en la vida divina
Es la cabeza; recuerda, la cabeza es el Señor del cuerpo.

Te he dado estas pistas para ayudaros a vivir realmente en la tierra.
Para que los dieciséis dones favorables os alcancen por sí mismos.

Gorakkar - Gorakkar era considerado un estudiante de Matsyendranath. Él emigró del norte al sur de la India. Está también considerado como un maharastriano. Según Bogar, nació en la casta Vasista a través de una gitana soltera. Hay historias acerca de los siddhis de Gorakkar. En una ocasión Gorakkar y otro Siddha, Allammaprabu, se enfrentaron el uno al otro. Para exhibir su poder de siddhi, Gorakkar le pidió a Allammaprabu que le cortase con una espada. Cuando Allama lo hizo la espada se quedó sin filo y no atravesó el cuerpo de Gorakkar. A su vez Allama le pidió a Gorakkar que hiciera lo mismo. Entonces la espada entró en el cuerpo como si estuviera atravesando el aire. Allama bendijo a Gorakkar, que descubrió que Su cuerpo era puro aire.

Gorakkar se dice que es Goraknath, que fundó la orden Nath de ascetas de la que hoy hay diversas ramas, incluyendo a tradiciones monásticas y tradiciones de hombres de hogar. Escribió el *Avadhuta Gita*, una obra clásica que expresa la visión del renunciante de este mundo material, al igual que la primera obra principal sobre Hatha Yoga: *Hatha Yoga Pradikipa*.

También escribió obras de medicina como *Gorakkar Muligai*, *Karpa Custiram*, *Gorakkar Vaippu*, cada una conteniendo cientos de versos. Sus obras son inmensas.

Brahma Jnana Darisanam- 17

Verso 1

Como la visión de la danza en medio de la Flor Dorada
De cinco pétalos; como la vida que es la base
Dentro del universo; como la llama que brilla
Como una gema rojiza; como el lago y el océano
Y ambos, como el silencio que es un pilar de luz,
Uno más allá del alcance de la vista, el habla y el pensamiento,
Como la imagen que los celestiales saludan y alaban
Es el Supremo; Sus pies nos otorgan custodia.

Verso 5

Para el Brahma que creó, el cisne se convirtió
En la montura en templos de Siva.
Para el Brahma que es invocado
La semilla es el triángulo, el cuadrilátero.
Integrando los auspiciosos sonidos *ci* y *ca*
Rodeando bien el sonido *mam*,
Uno podría visualizar a Nandi el maestro
Y añadir el sonido *ma* sonando expertamente a Sivaya.

Verso 6

Cuando soples, atrae el sonido *u*,
Luego aparecerá el afamado y vasto Brahma
A los ojos; busca el cisne
Que lleva a Brahma con un sonido;
Recuerda cómo el cisne separa
El agua que se ha mezclado con leche.
En el mundo de Brahma debes conocer
Los dioses inmortales treinta en número.

Verso 10

¡Oh! ¡Hijo! El sendero mostrado a Mabali
Me fue revelado por el sonido *ma*;
La curva creciente de kundalini
Se mantiene con cuidado con sus cuatro pies
El creador Brahma, Visnu,
El vigilante Rudra y Maheswara.
El Sadasiva arriba y abajo
Es integrado como la tabla gloriosa.

Verso 11

La madre permanece toda sola y crea
El universo para nuestro bien.
Cuando el eón se estremece y se cierra
¡Hijo mío! La madre suprema no es destruida.
Toda la creación está contenida dentro de Shakti
Que es espaciosa; este firme hogar de Shakti
Es la creciente Madre kundalini. Reconoce
La fuente y visualiza al gurú.

Verso 17

He escondido muchos secretos en la cueva.
¡Oh hijo! He indicado tu nombre.
Ve a tu sección y tómallo.
No hables de ello a nadie. Es dañino.
Si sigues las instrucciones adecuadas
Los sabios y los Siddhas te saludarán.
Comprende esto en conjunto, hijo mío. Que puedas
Vivir durante largo tiempo.

Davantiri - Danvantri formuló el sistema de la medicina ayurvédica. Esto fue explicado por Bogar en su *Saptakandam*. Según el *Abhidhana Cintamani*, Davantiri era considerado un aspecto del Señor Visnú, aunque nacido como hijo del rey de Kasi. Tenía un hijo llamado Ketuman. En el Diccionario Tamil de Nombres Propios, encontramos que Danvantiri fue quien delineó el sistema de medicina llamado Ayurveda, que fue él quien recibió el título de Navaratna en la asamblea del rey Vikramaditya, y que él

escribió una obra llamada *Danvantiri Nignadu* (un diccionario de medicina por Danvantiri). Hay una opinión tradicional de que Danvantiri vivió y logró el samadhi en Vaittisvran Koil en Tamil Nadu. Contempla los versos elegidos de Danvantiri.

Jnanam-6

Verso 1

Con la letra *u* y *m* une
Al que se corona a sí mismo con la gran letra en el creciente,
Con la letra *ci*, Brahma que surge del loto del ombligo
Y Visnú si lo contemplas, que también es Sivam.

Verso 3

Vagando no balbuceando que eso es la devoción,
No comprendes la sustancia que está más allá de la adoración,
¿Es la adoración el origen o el final? ¿(O) es la palabra de cinco letras?
¡Proclamo! El sagrado gurú libre de mal.

Jnanam-12

Verso 2

Al adquirir el prana del sol y la luna,
Activa, activa en la purificada polilla del boticario;
Mediante la concentración trasciende el anu;
Al fundir y derramar en las tres letras afiladas,
¡No seas engañado! El cuerpo moribundo se convertirá en oro;
Al abrir la cámara ardiente, colócalo para su refinamiento.
¡Se ha estabilizado! El color será como el cristal;
No hay influencia de los planetas, ni el Dios de la Muerte, sólo está la unión con la gracia.

Verso 4

¿Si el siddhi es logrado hay otro Sivam aparte (del propio ser)?
Si el cuerpo es refinado como oro, ¿es Siva diferente?
Para buscar la liberación, unce la primera letra (Aum),
No hay fraude; ello unirá a uno con el Absoluto,
¡Lo juro! Si la meditación
Es canalizada mediante el prana,
Conducirá al éxito; como el éxito del alma liberada,
Llevará al umbral en lo alto del campo de la luna.

Verso 8

Tú inquieres sobre las enseñanzas y la experiencia del gurú;
Las letras de principio y de fin son *ari Aum*.
Honrar el gurú es experimentar;
La morada de *vaci* es el centro del cuerpo;

Quién es el hombre y quién la mujer, ambos volviéndose uno;
El punto de quietud es el oro.
En vano no señalo esta sabiduría
Lo que he revelado es el *kompuculi* (meta suprema) del Vedanta.

Verso 10

Al final reside el mudo,
¿Dónde está el gurú? ¿Dónde está Brahmán? No hay nada;
¿Dónde sucede la conexión, dónde está la gracia?
En el espacio increado no hay ninguna;
Al esperar a los pies y hablar con los Siddhas,
(El aspirante) tiene la visión tras cruzar el mula;
Y las cinco montañas (*movancu varai*), comprendiendo lo primordial,
Sólo entonces Él será llamado el hijo de Agastya.