

WWW.YOGANIDRA.COM.MX

Swarodaya Shastra

La ciencia de la respiración

Introducción

A lo largo de los siglos se desarrollaron un gran número de sistemas de yoga con diferentes componentes, y que le dan importancia a todo tipo de aspectos en la práctica; sin embargo, todos estos sistemas tienen algunos puntos en común, y uno de los más recurrentes es el control de la respiración. Esto se debe a que, al controlar nuestra respiración podemos influir en nuestro estado mental, preparándonos para entrar en un estado de meditación más profunda. Pero, más allá de lo fisiológico, la respiración es muy importante en los sistemas de yoga clásicos porque al respirar no solo inhalamos aire, sino que permitimos un intercambio de Prana o Energía Vital, misma que nos da vida, salud y nos permite despertar a Kundalini¹.

Se dice, que al inhalar, la Prana entra a nuestro cuerpo y recorre nuestro cuerpo a través de los Nadis, y, si estos están limpios, puede alcanzar a Kundalini, despertando a la divinidad y permitiéndonos alcanzar la iluminación y/o la liberación (Moksha). Pero la ciencia yóguica de la respiración va mucho más allá de solo llenar el cuerpo de energía vital al respirar, es una ciencia compleja y que requiere un conocimiento y autoconocimiento monumental. Y es que implica un conocimiento superior de los canales por los que circula la prana y el cómo y cuándo se deben de estimular los canales principales. También implica un conocimiento previo de astrología y los elementos, así como entender en qué acciones nos puede ayudar el estimular qué nadi.

Cuenta la leyenda, que un día la diosa Parvati le pidió a su esposo Shiva, dios de la Destrucción y el Yoga, que le contara cuál es el conocimiento a través del que se pueden alcanzar los Siddhis². A raíz de la pregunta, Mahadeva (otro nombre para Shiva) le empieza a hablar de la Ciencia de Swarodaya o la Ciencia de la Respiración. Empieza explicando la naturaleza de la existencia y recordando la secrecía del conocimiento, y con una profunda explicación de los Nadis o canales energéticos por los que fluye Prana (o energía vital) al momento de inhalar y exhalar. Y después entra de lleno en la explicación de la ciencia y las técnicas a través de las que se puede alcanzar los siddhis.

Shiv Swarodaya es un texto sánscrito antiguo y poco estudiado en el que se presenta la conversación que tuvo el Dios Destructor con su Consorte, y en el que explica toda la ciencia de la respiración. Cabe mencionar, que es un texto poco difundido y solo lo conocemos gracias a la traducción y comentario que realizó Satyananda Saraswati, discípulo de Sivananda Saraswati³, en 1983. Por otro lado, cabe aclarar que, hasta el momento se desconoce el autor o recopilador del Shiv Swarodaya, así como la posible época en la que se escribió.

Y, para que puedas conocer la ciencia de la respiración de acuerdo a Shiva, a continuación, podrás encontrar una sencilla traducción al español del Shiv Swarodaya. Esta traducción está basada en la versión en inglés que se publicó en la página Shaktanand ([clic aquí para ver la versión original](#)).

¹ Esto último ya se menciona en los yogas de tradición tántrica.

² La palabra se traduce literalmente como perfección y se refiere a los poderes sobrenaturales que se adquieren al alcanzar la perfección en la práctica (normalmente de yoga).

³ Fundador de la Divine Life Society, organización "espiritual" con subsidiarias en todo el mundo.

Shiv Swarodaya

1. Me inclino ante el Señor Shiva, la Diosa Parvatiji y el Señor Ganesha, y ante el Gurú y el Alma Suprema que conceden la liberación de este universo transitorio.

La diosa habló

¡Oh Dios de dioses Mahadeva!

2. Por favor, concédeme ese conocimiento a través del cual uno puede alcanzar todos los "siddhis" (logros y fortunas).

3. Oh Dios de todos los dioses, ¿cómo se originó este universo? ¿Por qué cambia? ¿Y cómo se fusiona con su fuente? ¿Cómo se destruye? Por favor explícame la verdadera naturaleza y la esencia de este mundo.

El Señor Shiva habló

4. ¡Oh Diosa! Este mundo ha surgido de los tattwas⁴ (los cinco elementos básicos) y en los tattwas ocurre su alteración, preservación y destrucción. En consecuencia, la naturaleza de este universo se decide únicamente sobre la base de tattwas.

La Diosa habló:

5. Oh Maheshji, los sabios y los profetas, que conocen la verdadera esencia de los tattwas, han decidido que son los tattwas los que son la esencia raíz de este mundo. Por lo tanto, por favor describe esos tattwas y amablemente arroja una luz esclarecedora sobre la naturaleza de los tattwas.

El Señor Shiva habló:

6. De ese "paramatma" (yo supremo) inmutable, eterno y sin forma se origina el cielo; y del cielo se originó el Aire.

7. Del Aire se originó el Fuego; y del fuego surgió el agua. De esta manera estos cinco elementos emanan de diversas maneras en todo el mundo.

8. El cosmos fue creado a través de los tattwas antes mencionados, sólo de esos elementos se conserva este mundo. Y finalmente, este mundo se disuelve únicamente en esos cinco elementos.

9. ¡Oh belleza! Este cuerpo (¿el humano de Shiva?) se crea a partir de los cinco tattwas mencionados anteriormente. Emanan sutilmente en este cuerpo. Sólo los yoguis omniscientes comprenden esos tattwas sutiles (en el cuerpo).

10. Ahora menciono/mencionamos todos los sonidos principales establecidos en el cuerpo humano, aquellos sonidos que son la causa de todos los sonidos como "a" al mediar en el sonido, "Sah" durante la inhalación y en el sonido "aham" durante la exhalación (formando así el mantra

⁴ Palabra sánscrita que se suele traducir como principio, realidad o verdad; y que suele ser usada para referirse a un elemento o aspecto de la realidad o de una deidad.

“so-ham”) uno se vuelve omnisciente y adquiere el conocimiento de la parte, el presente y el futuro.

11. Esta ciencia es la más reservada de todos los conocimientos secretos. Es el mejor ya que nos revela los conocimientos más esenciales y beneficiosos.

12. Aunque el Conocimiento Swarodaya es el más sutil de todos los conocimientos sutiles, el conocimiento de esta ciencia es fácil de adquirir y revela la verdad. Es motivo de asombro para los ateos. Ayuda, ayuda y asiste a los teístas.

13. El conocimiento de la ciencia de los swaras⁵ debe impartirse únicamente al discípulo que sea de disposición pacífica, puro de pensamientos y conducta, disciplinado, que tenga una devoción ilimitada al gurú, que posea una firme determinación y agradecimiento hacia los benefactores.

14. No debe darse a nadie que sea malvado, falto de virilidad, de mal genio, vicioso, ateo, falto de carácter y al que cometa adulterio con la esposa de su Guru.

15. ¡Oh Diosa! Ahora escucha este gran conocimiento/ciencia mientras te lo menciono. Al alcanzar este conocimiento uno adquiere conocimiento de todas las ciencias y se vuelve omnisciente.

16. Dentro de los swaras está el conocimiento completo de los Vedas y todas las demás escrituras. Swaras contiene los tres mundos. Los swaras son la esencia del propio "atman"⁶.

17. El conocimiento de la astrología sin el conocimiento de los swaras es como una casa sin dueño, una boca sin escrituras y un cuerpo sin cabeza. Por tanto, el conocimiento de los swaras es indispensable para un astrólogo.

18. Aquel que puede diferenciar entre los nadis⁷, pranas⁸, tattwas y entre Pingala, Ida, Sushumna⁹ y otros nadis, alcanza la liberación.

19. ¡Oh belleza! Algunas personas consideran auspicioso alcanzar el conocimiento de swaras a través de la fuerza del auspicioso vayú¹⁰.

20. Todo el universo, su macro y microcosmos, ha sido creado por Swara. Swara es la causa de la creación y su destrucción. Swara es el mismísimo señor Shiva.

21. Nada en el universo visto, oído o experimentado de otra manera es mejor, más confidencial o sutil que el conocimiento de los swaras.

⁵ Svava o Swara es una palabra que con varios significados como aliento/respiración, vocal, el sonido de una nota musical y los pasos sucesivos de la octava o saptaka. En el caso de este texto, se usa como respiración sustituyendo a Pranayama.

⁶ Ātman es un término sánscrito que significa "esencia, aliento, ser". En la filosofía hindú, Ātman es el primer principio, el verdadero ser de un individuo.

⁷ Canales sutiles por los que pasa la energía vital o Prana.

⁸ Se refiere a la energía o fuerza vital.

⁹ Pingala, Ida, Sushumna son los nadis principales.

¹⁰ Vayu es el dios del viento y también se refiere al viento como elemento.

22. Los enemigos pueden ser dominados mediante el poder de Swaras. De manera similar, uno puede alcanzar Lakshmi¹¹, el favor de los amigos, la fama y todo otro tipo de placeres a través de swaras.
23. A través del poder de Swaras uno puede conseguir su consorte y reunirse con los gobernantes. Así, los Dioses pueden ser alcanzados (y alcanzar su perfección). Las entidades más poderosas pueden controlarse mediante Swaras.
24. Uno debe emprender viajes a otros países o ciudades, comer, orinar y excretar sólo después de tener en cuenta el flujo positivo o negativo de la respiración o los aspectos de Swaras.
25. ¡Oh señora de agradable rostro! Todas las escrituras, filosofías, dieciocho puranas¹², “smritis”¹³ (epifanías de conocimiento revelado) y Vedas no son más que una rama del conocimiento de Swaras. Nada en el universo es mejor que los Swaras.
26. Hasta que no posean el conocimiento de los tattwas, la gente permanecerá bajo la ilusión de nombres y formas como tontos ignorantes.
27. El 'Swarodaya Shastra'¹⁴ es la mejor de todas las escrituras. Es una gran luz que ilumina el espíritu humano.
28. Este conocimiento no debe darse simplemente para responder a las consultas de nadie. Debe mantenerse a salvo en la mente/psique, la voz y el intelecto de uno para usarlo para la evolución del atman.
29. Teniendo el conocimiento de Swaras no es necesario consultar y tener el conocimiento de la fecha, hora, día, estrellas, planetas, dioses, conjunción o variedad de estrellas y planetas – para la evolución del atman.
30. Tener el flujo favorable de swaras otorga todos los resultados favorables. Ni en el pasado ni en el futuro habrá ningún momento desfavorable para lograr los resultados favorables otorgados por los swaras.
31. ¡Oh Diosa! Se pueden obtener todos los resultados auspiciosos si uno tiene el poder del flujo positivo de swaras. Según Swara Shastra, ni en el pasado ni en el futuro habrá ningún momento que sea desfavorable para aplicar los principios de Swara Shastra.
32. Hay infinidad de nadis por todo el cuerpo. Los sabios deben comprenderlos para la verdadera comprensión de su cuerpo.

¹¹ Es la diosa de la riqueza, buena fortuna, juventud y belleza; y suele usarse el término también para hablar de prosperidad.

¹² Textos mitológicos escritos alrededor del siglo III a.C.

¹³ Dentro de la literatura sagrada de la India se habla de textos Sruti, es decir textos que fueron dictados directamente por los dioses (aquí se encuentran los Vedas) y los Smriti, que son textos sagrados que derivan de la revelación divina (aquí se encuentran los Puranas, el Mahabharata, el Ramaiana y otros).

¹⁴ Se traduciría como la enseñanza (sastra) del Swarodaya o respiración. Básicamente está proponiendo un sistema de práctica basado en la respiración. Es por eso que, varios gurús contemporáneos dicen que este texto describe la práctica de Swara Yoga.

33. Hay setenta y dos mil nadis que se extienden desde el ombligo hasta los hombros. Estos se extienden alrededor de la columna como brotes.
34. La Kundalini Shakti que reside en estos nadis en forma de serpiente tiene diez nadis arriba y diez nadis debajo de ella.
35. De un total de veinticuatro nadis (dos grupos de nadis que van a cada lado en dirección oblicua / inclinada), diez de ellos son especialmente importantes ya que contienen el flujo de diez vayus.
36. De los nadis mencionados anteriormente, diez son primarios y de ellos, Ida, Pingala y Sushumana son los principales.
37. Los siete nadis principales restantes incluyen Gandhari, Hastijivha, Poosha, Yashashwini, Alambusha, Kuhu y Shankhini.
38. Los nadis arriba, abajo y oblicuos son la base misma de vayu y del cuerpo. Se distribuyen como una rueda en el cuerpo y se basan en la fuerza vital (“prana”).

Posición / Colocación de los nadis

39. Ida está situada en el lado izquierdo del cuerpo, Pingala a la derecha, Sushumna en el centro, mientras que Gandhari está en el ojo izquierdo.
40. Hastijivha nadi está en el ojo derecho, Poosha en el oído derecho, Yashashwini en el oído izquierdo y Alambusha reside en la boca.
41. Kuhu está en el linga (órganos reproductivos) Shankhini está en el área/parte del ano. Así, los diez nadis principales del cuerpo residen en diez aberturas del cuerpo.
42. En el pasaje pránico del cuerpo se encuentran Ida, Pingala y Sushumna. Los diez nadis mencionados anteriormente residen en el cuerpo humano sutil (y no en el cuerpo denso).
43. Se han mencionado los diez nadis principales. Ahora escuche los nombres de los vayus correspondientes. Se les conoce como prana, apana, samana, udana y vyana. Estos son cinco vayus principales.
44. Naga, Kurma, Krikal, Devdatta y Dhannanjaya son los cinco pranas subsidiarios. El omnipresente “Prana¹⁵” reside en el corazón. El Apana vayu reside en el ano/órganos excretores.
45. Samaná está en la región del ombligo. Udana reside en el centro de la garganta. El Vyana vayu impregna todo el cuerpo humano. Los diez vayus así mencionados son prominentes.
46. Se ha dicho la ubicación de prana, Apana, Samana, Udana y vyana. Ahora les digo la ubicación/posición de los cinco vayus restantes.
47. Kurma facilita el parpadeo, la apertura y el cierre de los párpados; krikala facilita los estornudos; Naga vayu es para eructar (y vomitar), Devdatta es para bostezar.

¹⁵ Es el equivalente a Ki / Chi / Qi de culturas como la china, coreana, tailandesa, japonesa y vietnamita.

48. El Dhananjaya se extiende por todo el cuerpo humano y no lo abandona ni siquiera después de su muerte. De esta manera los diez vayus antes mencionados se mueven a través de todos los nadis de un ser vivo.

49. El sabio debe conocer el movimiento de "Prana" vayu en el cuerpo humano mediante la ayuda de Ida, Pingala y Sushumana.

50. Se sabe que Ida está situada en el lado izquierdo de la médula espinal, Pingala está en el lado derecho. Se entrecruzan en varios puntos ya que tienen una estructura serpenteante.

Se entrecruzan mientras parecen moverse en un movimiento serpenteante.

51. El elemento lunar del cuerpo reside en el Ida. El elemento sol está en Pingala. El propio Señor Shiva reside en el nadi So-ham / Sushumna en la forma de Ham-Sa (el mantra formado por el sonido combinado de la inhalación y la exhalación; por lo tanto, el Sushumna es verdaderamente conocido como la forma del propio Señor Shiva).

52. Se produce el sonido de 'Sa' durante la inhalación y 'Ha' durante la exhalación. El sonido "ha" ha sido descrito como la forma de Shiva, mientras que "Sa" es la propia Shakti.

53. El controlador/coordinador de Ida/nadi izquierdo (luna) está situado allí en la forma de Shakti, la Diosa primitiva. De manera similar, el controlador/coordinador de Pingala/nadi derecho (el sol) está ubicado allí en la forma del Señor Shiva.

54. Si una persona sabia realiza una acción caritativa mientras inhala y medita conscientemente en el sonido 'Sa', el resultado de dicha acción caritativa se multiplica millones de veces.

55. Por lo tanto, el yogui debe estar tranquilo, alerta y concentrado. De esta manera es capaz de comprenderlo todo observando los acontecimientos y actividades de los nadis solares y lunares.

56. Hay que concentrarse y meditar en este tattwa con la mente estable y tranquila. Nunca debemos concentrarnos en ello con una mente inestable o vacilante. Con esto se alcanza el objetivo deseado, grandes ganancias y la victoria.

57. Aquellas personas que siempre realizan regularmente la práctica de controlar los nadis Lunares (Ida) y Solares (Pingala) alcanzan fervientemente la omnisciencia.

58. El lado izquierdo Ida nadi es como amrit (néctar, ambrosía, panecia) proporcionando alimento al universo siempre. El nadi derecho (pingala) es la fuente de toda la creación.

59. El Sushumna nadi situado en medio de la médula espinal es cruel, maligno/maléfico para todos los actos. El nadi Ida lunar en el lado izquierdo siempre otorga éxito en todas las actividades auspiciosas.

60. El canal izquierdo de energía pránica Ida es auspicioso cuando se sale de casa. Mientras regresa o entra / se mueve en Pingala (el canal derecho es auspicioso. El nadi de la luna siempre es PAR mientras que el nadi del sol siempre es IMPAR.

61. La luna nadi (ida), que es el canal de energía pránica del lado izquierdo, se considera la principal femenina. El sun nadi (pingala), que es el canal pránico del lado derecho, es el principal masculino.

El color del Nadi Lunar es blanco y el del Nadi Solar es negro. Por lo tanto, las obras/actos y hechos auspiciosos sólo deben realizarse durante el flujo de Ida.

62. Durante el flujo de Surya¹⁶ nadi (pingala), se deben realizar tareas crueles, difíciles y duras. Durante el flujo de Sushumna se deben realizar acciones relacionadas con “bhukti” (placeres sensuales) y mukti (liberación/nirvana).

63. Durante los primeros tres días de “Shuklapaksha” (la quincena brillante), el Ida fluye y luego se alterna. (1º, 2º, 3º-IDA, 4º, 5º, 6º Pingla, por lo que siguen alternándose). Mientras que, a la inversa, durante los primeros tres días de “Krishnapaksha” (la quincena oscura), el Pingala fluye primero. (1º,2º,3º PINGLA, 4º 5º,6º IDA así se alternan).

64. En la quincena brillante, el swara lunar se eleva desde el momento de la salida del sol y continúa hasta el lapso de dos Ghadis y medio (60 minutos). En la quincena oscura, el Swara solar (Pingala) sale primero. Así, estos swaras fluyen alternativamente durante un período de dos ghadis y medio (60 minutos) a lo largo de las veinticuatro horas del día.

65. Entre estos ghadis, los cinco elementos se activan y fluyen. Si los swaras fluyen según las reglas mencionadas anteriormente, entonces uno puede reanudar sus actividades. Por el contrario, las actividades diarias no deben realizarse si el flujo de Swara es desfavorable.

66. Durante los primeros tres días de la quincena brillante, el Ida Swara debe fluir primero, y durante la quincena oscura debe fluir inicialmente el canal pránico derecho pingala.

67. Una persona sabia nunca debe dejar que la luna fluya durante la noche. De manera similar, la luz solar debe suprimirse durante el día. Al practicar de esta manera diaria y continuamente uno se convierte en un yogui.

68. Durante el ascenso de pingala, el elemento sol está bajo el control de uno. La luna está bajo control durante Ida. La persona que conoce el flujo de Swaras de esta manera puede controlar el universo en un segundo.

69. Si un día comienza con el swara lunar al amanecer y termina con el swara solar al atardecer, entonces este ciclo de swara produce muchos efectos beneficiosos y auspiciosos. Si el ciclo de swaras es contrario a esto, entonces se deben evitar todos los actos auspiciosos durante ese período.

70. Los actos realizados los lunes, miércoles, jueves y viernes mientras fluye el Swara izquierdo o Ida nadi otorgan éxito en todos los actos auspiciosos (más aún si se trata de una quincena brillante).

71. De manera similar, si el swara correcto fluye el domingo, martes y sábado, entonces todas las acciones realizadas se cumplirán. El éxito es inevitable si tales acciones se realizan durante la quincena más oscura (krishan paksh).

Patrón de flujo de los Cinco Tattwas

¹⁶ Es el dios Sol y también el sol.

72. Los elementos aire fluyen primero en cualquiera de los nadis. Luego sigue el elemento fuego y luego fluye el elemento tierra. El elemento cielo está activo al final. (El aire toca los lados del conducto nasal, el fuego toca la parte superior, el agua toca el fondo del conducto nasal y la tierra fluye en el centro).

73. Los cinco tattwas surgen y fluyen en la secuencia antes mencionada durante dos ghadis y medio (1 hora) en cada uno de los nadis por separado.

74. Durante el lapso de tiempo de un día y una noche (24 horas), se dice que ocurren 12 transiciones del zodíaco¹⁷. Tauro, Cáncer, Virgo, Escorpio, Capricornio y Piscis ocurren y transitan durante el flujo de Ida. Estos signos del zodíaco se consideran de luna (dominados).

75. Aries, Géminis, Leo, Libra, Sagitario y Acuario ocurren y transitan durante el flujo del swara pingala solar, y se considera que están dominados por el sol. Uno debe determinar el resultado auspicioso y desfavorable mediante el ascenso de swaras en el nadi correcto.

76. La luna reside en las direcciones (representa) Este y Norte. El Sol (Solar Swara) representa el Oeste y el Sur. Por lo tanto, no se debe viajar hacia el Oeste y el Sur mientras el Swara Solar esté activo.

77. Mientras fluye el Swara Ida lunar, uno no debe viajar hacia el Norte y el Este, de lo contrario existe la probabilidad de que la persona nunca regrese debido a los peligros del viaje y la amenaza de los enemigos.

78. Por lo tanto, los sabios eruditos, que desean el bien para todos, han prohibido viajar en las direcciones Swaras en las combinaciones mencionadas anteriormente. O incluso podrían tener que enfrentarse a la muerte.

79. Si el Swara Ida lunar fluye en el momento del flujo del Swara Pingala Solar, durante el segundo día de la quincena brillante, entonces se ha observado que uno experimenta ganancias y prosperidad por las acciones auspiciosas.

80. Ese día, cuando el swara solar Pingala fluya en el momento del amanecer y el swara lunar en el momento de la salida de la luna, todo tipo de acciones emprendidas en cualquier momento durante el lapso de 24 horas tendrán éxito.

81. Por el contrario, si el Swara Lunar fluye en el momento de la salida del Sol y el Swara Solar en el momento de la salida de la Luna, entonces sobrevienen pérdidas, conflictos y tristezas. En esos momentos se deben evitar las acciones auspiciosas.

¹⁷ La Yiotisha o sistema astrológico hindú también se cuenta con doce signos zodiacales y, a través de los "análisis" realizados por la Sociedad Teosófica y demás grupos ocultistas de principios del siglo XX, se equipararon los signos indios con los griegos de la siguiente forma: Meṣa (Aries), Vṛṣabha (Tauro), Mithuna (Géminis), Karka (Cáncer), Siṃha (Leo), Kaniá (Virgo), Tula (Libra), Vriśchika (Escorpio), Dhanus (Sagitario), Makara (Capricornio), Kumbha (Acuario) y Mīna (Piscis). Como dato adicional, al sistema zodiacal de la India se le llama Rāśi.

82. Durante el flujo de Swara Solar, uno puede, sin duda, adquirir el conocimiento de los temas más sutiles y difíciles. Por el contrario, durante el flujo de Swara lunar, no se puede adquirir el conocimiento de los temas antes mencionados.
83. A partir de los primeros cuatro ghadis de la mañana, si el flujo de Swaras es opuesto, p. si el Swara lunar fluye durante el tiempo del Swara solar, entonces los resultados son desfavorables.
84. En tal flujo de Swaras, la mente se perturba durante el primer ghadi. En el segundo ghadi la riqueza se destruye; en el tercero, sobreviene el viaje o el movimiento; en el cuarto ghadi, hay una pérdida de cosas queridas.
85. Durante el quinto ghadi, se produce la pérdida del propio estado/provincia; la enfermedad y la muerte ocurren durante el día 7; y muerte durante el octavo ghadi. Así es el resultado de Swaras opuestos o inversos.
86. Si el Swara opuesto fluye durante ocho días sucesivos durante los tres períodos (mañana, mediodía y noche), se producen malos resultados. Una pequeña reducción o irregularidad en esto es buena.
87. Si el Swara lunar fluye durante la mañana y el mediodía, y el Swara solar durante la tarde (anochece), entonces uno obtiene la victoria diariamente. Si los Swaras fluyen de manera opuesta, hay pérdida y derrota y uno debe evitar casi todo durante ese período.
88. Si el Swara izquierdo o derecho está activo junto con Sushumna parcialmente activo, entonces uno debe comenzar el viaje poniendo el pie correspondiente hacia adelante para lograr el éxito.
89. Al comenzar un viaje, uno debe poner el pie izquierdo hacia adelante si el Swara de la luna está activo y el pie derecho si el Swara del sol está activo para asegurar el éxito.
90. Al levantarse después de dormir, si uno toca la mejilla lateral que corresponde al Swara activo con la palma de la misma mano, obtiene el fruto deseado.
91. Al momento de dar o recibir algo o salir de casa, lo mejor es usar la misma mano o pie que está del lado del Swara activo.
92. Al actuar de esa manera, uno está libre de conflictos, pérdidas, destrucción y aflicción por parte de los enemigos. Uno se libera de todos los problemas y regresa alegremente a casa.
93. Mientras se sienta con Gurú(s), rey, hermano, ministro y otra persona beneficiosa, uno debe mantenerlos del lado del Swara activo para lograr efectos auspiciosos.
94. Para vencer a un enemigo, cometer robo, mientras se enciende el fuego, mientras se cometen actos injustos, uno debe mantener a la persona u objeto del lado de Swara no activo.
95. Algunas personas creen que los viajes a tierras lejanas deben emprenderse o iniciarse mientras fluye el Swara lunar, mientras que los viajes a tierras cercanas deben emprenderse durante el Swara solar.
96. Todo lo que se ha mencionado hasta ahora respecto a la guerra y los beneficios, indudablemente sucede cuando los respectivos Swaras están fluyendo activamente.

97. Mientras fluye Shunya nadi (Sushumna), las acciones mencionadas anteriormente, como guerras, batallas y otras acciones/actos beneficiosos, se vuelven inútiles. Esto ha sido mencionado por el propio Señor Shiva y, por tanto, es una verdad evangélica.

98. Durante el flujo del “Purna Swara”, la realización de actividades como castigar a los malvados, impartir conocimientos, cometer fraude, enfrentarse a un maestro enojado, cometer robos, etc., producen resultados terriblemente horribles.

99. El Swara lunar es beneficioso para iniciar viajes largos. Garantiza el éxito sin obstáculos. El Swara solar es beneficioso para actividades como entrar a una casa.

100. El flujo de Swaras puede hacer que una persona incapaz e incompetente sea completamente capaz y competente y viceversa. Como todos los seres están bajo el control de los resultados de sus karmas anteriores, deben actuar de acuerdo con el flujo de Swaras como Sushumna.

101. El Swara lunar activo puede actuar incluso como antídoto contra el veneno. El Swara solar activa es beneficiosa para controlar a los poderosos. Mientras que el tercer Swara (Sushumna) otorga la liberación. Por lo tanto, un Dios tiene tres funciones y existencias.

102. Los nadis deben fluir de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se realizará durante el día y la noche. Si los Swaras se hacen fluir según la naturaleza del trabajo, luego el Swara lunar para trabajos auspiciosos y el Swara solar para trabajos desfavorables, entonces el éxito en todas las empresas está asegurado.

103. Mientras se realiza adoración, penitencia y otras acciones estables y permanentes y se obtienen resultados duraderos, mientras se usan joyas, se inicia un viaje a tierras lejanas y se realizan uno o más dharma(s) a lo largo de cuatro etapas de la vida, a saber, “Brahmcharya” (celibato), “Grahastha” (vida de dueño de casa), “Vanaprastha” (ir a la jungla, montaña o tierra lejana para llevar una vida espiritual) y “Sanyasa” (declaración formal de renuncia al mundo y la realización de rituales adjuntos) – y mientras que la recolección del Ida nadi proporciona resultados óptimos.

104. Al cavar estanques y pozos, cavar un poste, consagrar (ritualmente) la imagen/ídolo de una deidad, hacer donaciones, viajar, casarse, vestir ropa, joyas y otros artículos decorativos, el flujo de ida es beneficioso.

105. La ida es auspiciosa para realizar actividades relacionadas con el establecimiento de la paz, nutrirse de hierbas y productos químicos divinos, encontrarse con el maestro, entablar amistad con alguien, realizar actividades comerciales y recolectar cereales alimenticios.

106. Al entrar en una nueva casa, prestar servicio, sembrar y cultivar, realizar actos auspiciosos, formar alianzas y tratados y salir de viaje, Ida es auspicioso.

107. Para iniciar estudios o investigaciones, ver a hermanos y parientes en el nacimiento y la muerte, en actos dhármicos, para recibir una invitación espiritual (“Deeksha”), para perfeccionar el propio mantra, Ida es el mejor.

108. Para aprender Sutras (aforismos) relacionados con la Ciencia y el conocimiento del tiempo (pasado, presente y futuro), traer ganado y mascotas a casa, tratar enfermedades incurables y mortales y dirigirse al amo.
109. Montar un elefante o un caballo, atarlos (o meterlos en sus establos), aprender el arte del tiro con arco, realizar servicios caritativos, recolectar riquezas.
110. Cantar, tocar instrumentos musicales, bailar, estudiar el arte de la danza, el teatro y otras actividades estéticas, entrar en una ciudad o aldea, aplicar tilak, comprar tierras.
111. Facilitar, ayudar, pacificar a quienes tienen penas, sufrimientos, fiebre, dolencias o están inconscientes, interactuar con familiares y amo(s), y recolectar madera y granos.
112. ¡Oh Parvati! Ida también es beneficiosa para la decoración dental de las mujeres, para la llegada de la lluvia, para adorar al Gurú y para eliminar los efectos del veneno.
113. Los actos como la práctica del yoga son especialmente fructíferos durante el flujo de Ida. Pero tales actos deben evitarse si los elementos fuego, aire o éter están activos y fluyen con Ida (los actos mencionados anteriormente son fructíferos durante el flujo de Ida sólo si los elementos tierra y agua también están activos).
114. Todas las buenas acciones durante el día y la noche fructifican durante el flujo de Ida. De hecho, el Swara lunar es mejor para realizar todas las actividades auspiciosas.
115. Al aprender o enseñar conocimientos y artes crueles, al conocer mujeres y prostitutas (con fines sexuales), al abordar un gran barco, el flujo de pingala es beneficioso.
116. Es beneficioso para actos perversos como beber Sura (vino), practicar mantras “vir” (tántricos) difíciles y realizar ese tipo de adoración, destruir el país (enemigo) en un estado de inquietud y envenenar al enemigo.
117. Practicar las Escrituras, viajar, vender o comprar ganado, hacer ladrillos, madera y joyas cortando, moliendo y puliendo.
118. Practicar el uso de armas, yantras y tantra, escalar un fuerte o la cima de una montaña, apostar, robar, mientras se monta y controla un elefante, un caballo, un carro y otros vehículos.
119. Mientras hace ejercicio, realiza seis actos de magia negra como “Maran” y “Uchchatan” (matar y desestabilizar emocionalmente al enemigo a través de rituales), mientras vence a los seres extraterrestres como fantasmas, “Yakshas” y “Yakshinis” (semidioses), “Vetal” (espíritus malignos) y los efectos del veneno, Pingala en auspicioso.
120. Mientras se tiene un burro, un camello o un búfalo, se monta en un elefante o un caballo, se cruza un río o un estanque, se toman medicinas, se cura a uno mismo o a otros y se escribe, los alfabetos Pingala (solar) nadi son los mejores.
121. Los actos como “Maran” negro, “Mohan”, “Stambhan” “Uchchatan” (matar, encantar, paralizar, respectivamente, mediante magia negra), controlar a otros mediante rituales de magia negra, inspirar, atraer, enfurecerse, dar donaciones y compra y venta.

122. Atraer espíritus malignos, albergar malicia, deshacerse de los enemigos, usar la espada mientras se lucha contra el enemigo, tener placeres sensuales, encontrarse con el rey, comer, bañarse, realizar tareas formales y de comportamiento y realizar acciones sobresalientes y brillantes se logra mejor durante el flujo de Pingalá.
123. El sabio debe realizar actos como comer, complacer los sentidos, activar el apetito, ser mujeriego y dormir durante el flujo solar Swara.
124. Todo tipo de acciones duras y crueles que implican versatilidad y dinamismo tienen éxito durante el flujo de Pingala nadi.
125. Si ida (lunar) Swara fluye durante un momento y Pingala (Solar) Swara fluye durante el segundo, entonces ese flujo de Swaras se llama flujo de Sushumna. Sepa y recuerde que eso destruye el fruto de todas las actividades.
126. Se dice que el fuego de la destrucción reside en el nadi Sushumna. Sepa que es el veneno, destructor de todas las acciones.
127. Si Ida y Pingala nadis fluyen irregularmente violando su flujo, entonces las consecuencias que surgen de allí son desfavorables sin ninguna duda.
128. Cuando el Swara fluye a través de Ida en un momento y a través de Pingala en el otro, se dice que tal secuencia de flujo es adversa. Oh Diosa de las bendiciones, durante ese tiempo se producen resultados no deseados para todas las actividades.
129. Los sabios dicen que el flujo simultáneo de ambos Swaras es como los efectos del veneno. Todas las acciones, ya sean auspiciosas o desfavorables, buenas o malas, correctas o incorrectas, deben evitarse en los momentos en que no tengan éxito.
130. La cuestión de la vida y la muerte, las ganancias y las pérdidas, la victoria y la derrota y temas similares deben olvidarse durante el flujo adverso de Swaras (Sushumna). Durante ese tiempo uno debe meditar y recordar sólo al Dios del Universo.
131. En esos momentos deben realizarse actos como la contemplación, la oración a Dios, la meditación y el yoga. Se deben evitar el resto de actividades (pertenecientes a ganancias o pérdidas, y egoísmo e interés propio).
132. Si el Sushumna Swara se entremezcla con el flujo de Pingala entonces tanto la bendición como la maldición son ineficaces.
133. Durante la transición de Swaras y tatwas no se debe realizar ningún trabajo, con excepción de obras de caridad que impliquen posesión de mérito.
134. Durante el flujo de Swara irregular uno ni siquiera debe pensar mentalmente en hacer nada relacionado con viajar. Viajar es peligroso y arriesgado en ese momento, y puede resultar incluso en la muerte, no lo dudes.
135. Si el aliento en el Swara lunar fluye hacia el frente, hacia arriba y hacia la derecha, entonces debe considerarse como (Poorna) un Swara completo. Si el aliento de Swara en Solar Swara desciende, retrocede y gira hacia la derecha, entonces debe considerarse como "Poorna"

(completo) Solar Swara. De lo contrario, se dice que los Swaras están vacíos. Este conocimiento de discernir el Swara lleno ("poorna") y vacío ("rikta") debe ser poseído por el sabio.

136. Si un mensajero llega desde el lado izquierdo, frontal o superior (superior) durante el flujo lunar Swara y desde atrás, hacia la derecha o sentado hacia abajo, entonces es auspicioso.

137. Si uno permanece sin alimento durante el flujo del nadi Sushumna adverso, y si en tal estado adquiere completa absorción con el elemento que es más sutil y está más allá del más allá, entonces los sabios conocen esa fusión como "Sandhya".

138. Según la Ciencia Swardodaya, los Vedas no son los textos célebres y renombrados tal como los conocemos. Lo que ayuda activamente a la realización y absorción del alma suprema Paramatman es el verdadero Veda.

139. Sandhya simplemente no es "Sandhi" (encuentro) de día y noche. Cuando el prana previamente errático comienza a fluir en Sushumna nadi, entonces es el verdadero Sandhi.

140. ¡Oh Deva de Devas, Mahadeva! ¡Oh redentor del universo entero! Cuéntame sobre el conocimiento secreto que guardas en tu corazón.

141. No existe "ishtadevata" (forma querida de Dios) excepto la Ciencia de Swara. El yogui que está absorto en la Sadhana de conocer esta ciencia es el yogui supremo.

142. La creación emana de los cinco elementos y en ellos se disuelve. Por tanto, los cinco elementos son supremos. Sólo Dios está más allá de ellos.

143. A través de la perfección en el Yoga y de los Siddhies (poderes sobrenaturales) que allí se otorgan, los yoguis deben conocer y comprender el nombre de estos cinco elementos. Un experto en la Ciencia Swarodaya puede conocer y diferenciar al malvado de sus signos.

144. La persona que ha comprendido y visto que este universo está constituido por los cinco elementos (a saber, tierra, agua, fuego, aire y otros) debe ser adorada.

145. Los cuerpos de todos los seres en todos los 'lokas' (planos de existencia) no están hechos de elementos diferentes (sino de los mismos cinco elementos básicos). Pero hay una diferencia en la constitución de los nadis.

146. ¡Oh Bella Diosa! El ascenso de cinco elementos en los Swaras derecho e izquierdo se ha descrito anteriormente. Ahora escuche, mientras describo la Ciencia Óctuple de los Tatwas (elementos).

147. 1º, el número de elementos; 2º, los "sandhis" (unión y conjunción de alientos); En tercer lugar, los signos de Swaras; y en cuarto lugar el lugar de Swaras.

148. La quinta parte es el color y la forma del programa de estudios, la sexta es prana, la séptima se relaciona con el gusto, en la octava sección tenemos los signos y síntomas del movimiento de los tattwas.

149. De esta manera, ocho tipos de prana vayu impregnan el universo. Oh diosa de ojos de loto, nada está más allá del conocimiento de Swaras.

150. Por supuesto, el Swara debe ser vigilado y monitoreado desde el comienzo del día. Los yoguis utilizan este yoga para escapar de la rutina del tiempo.

151. Tapar las orejas con los pulgares, cerrar las dos fosas nasales con los dedos medios, cerrar la boca con los dedos anular y meñique y presionar suavemente los ojos con los dedos índice/índice. (Practica Shanmukhi Mudra)

152. Al hacer esto, el conocimiento de los cinco elementos, como la tierra, etc., se obtiene secuencialmente mediante una cuidadosa observación y conciencia. La tierra aparece amarilla, el agua blanca, el rojo fuego, el aire negro oscuro y el cielo aparece multicolor y de extraños colores.

153. Por favor respira mientras miras un espejo. El sabio puede adquirir conocimiento de diferentes tattwas observando la forma y el patrón formado en el espejo por los vapores de agua del aliento.

154. Si la forma formada en el espejo es un cuadrado o un cuadrilátero, indica el elemento tierra, la luna creciente indica agua, un triángulo indica fuego y un círculo indica aire.

155. El elemento tierra fluye en medio de la respiración, el aliento dotado de agua fluye hacia abajo, el swara/aliento enredado con fuego fluye hacia arriba y el aire fluye inclinado, en ángulo, el aliento dotado de éter fluye en ambos Swaras.

156. La Tierra es de color amarillo, el agua de color blanco, el rojo fuego, el aire azul como una nube, el éter es multicolor (tiene todos los colores).

157. El fuego se ubica en los hombros del ser humano, el elemento aire reside en la raíz del ombligo, la tierra en las rodillas, el elemento agua en la parte final de los pies y el elemento éter reside en la cabeza.

158. El elemento tierra tiene un sabor dulce, el agua es astringente, el sabor del fuego es picante, el elemento aire tiene un sabor agrio, mientras que el elemento éter tiene un sabor amargo.

159. La duración de la respiración mientras fluye el elemento aire activo es de ocho dedos (de espesor) de respiración (ángulo); elemento fuego de cuatro angulas de largo; la duración de la respiración en el elemento tierra es de doce angulas (dedo); y el elemento agua dieciséis angulas de largo.

160. El flujo ascendente del aliento mientras el elemento fuego está activo es mortal; la bajada de la respiración cuando el agua es el elemento activo otorga paz; el flujo de respiración inclinado y angular durante el elemento aire activo es bueno para los ritos de magia negra (como "Uchchatan"); el flujo de aliento de la zona media en el elemento tierra es bueno para paralizar a los enemigos y las fuerzas del mal mediante ritos mágicos negros ("Stambhan"); el efecto del elemento éter activo es normal.

161. Los actos que implican resultados constantes, permanentes y duraderos fructifican si se realizan durante la actividad del elemento tierra; durante el ascenso del elemento agua, el trabajo en movimiento (que implica versatilidad y otorga resultados fugaces) da éxito; durante el predominio del elemento fuego, las tareas duras, difíciles, exigentes y crueles garantizan el éxito;

durante acciones aéreas como matar mediante magia negra (“Maran”) y hacer que alguien sea emocionalmente inestable o nervioso (“Uchchatan”).

162. Mientras exista predominio del elemento éter, no se debe realizar ningún trabajo, excepto la práctica del “Yoga Sadhana”. De lo contrario, todas las acciones seguramente serán infructuosas y proporcionarán resultados nulos/cero.

163. El ascenso de los elementos Tierra y Agua, otorga éxito; el fuego da la muerte; los elementos aéreos activos traen destrucción; La actividad del éter resulta en falla. Los concedores de la ciencia de los tattwas deben saber esto.

164. Cuando el elemento tierra está activo, las ganancias se retrasan; cuando el agua está activa hay éxito inmediato; la pérdida y la destrucción sobrevienen durante el flujo de los elementos aire y fuego, el éter provoca acciones infructuosas.

165. Los signos del predominio del elemento tierra en un Swara son su tono amarillo, movimiento lento, movimiento hacia abajo hasta la barbilla, sonido pesado y profundo y temperatura cálida. Da éxito en todos los trabajos estables.

166. La respiración que tiene predominio del elemento agua fluye hacia abajo, es pesada y de sonido profundo, fluye rápidamente, tiene una temperatura fría y tiene una longitud de dieciséis “ángulos” (dedos).

167. El Swara/respiración, que es muy caliente, fluye con un movimiento circular y se mueve hacia arriba, tiene predominio del elemento fuego y tiene una longitud de cuatro dedos. Es apto sólo para realizar acciones duras y crueles.

168. El Swara que es algo frío y algo caliente, de color oscuro, de longitud de ocho “ángulos”, y de movimiento oblicuo, tiene predominio de aire. Aporta éxito en actividades dinámicas y versátiles.

169. El aliento, que posee las cualidades de todos los elementos en una proporción equilibrada, está dominado por el elemento éter. Este elemento confiere éxito a los yoguis en su “Yoga”.

170. El elemento tierra es de color amarillo, de forma cuadrangular, fluyendo en el medio y de sabor dulce, se extiende hasta doce angulas y proporciona placeres sensuales.

171. El elemento agua es de color blanco, forma de luna creciente, de sabor astringente, húmedo, con una longitud de dieciséis “ángulos”, y es auspicioso y lucrativo.

172. El elemento fuego es de color rojo, de forma triangular, de sabor picante, hacia arriba, en movimiento, irradia luz y tiene una longitud de cuatro “ángulos”.

173. El elemento aire es de color azul, de forma circular, de sabor amargo, con un movimiento errático e inclinado/oblicuo y tiene ocho “angulares” de largo.

174. El elemento éter es incognoscible e inaccesible debido a su omnipresencia, velocidad, color, forma y sabor invencibles. Proporciona salvación (“moksha”) y hace que todas las demás actividades sean infructuosas cuando fluye.

175. La Tierra y el Agua son elementos auspiciosos. El elemento Fuego da resultados mixtos. El aire y el éter pueden causar pérdidas y muertes a personas.

176. El dominio del elemento Tierra es de Este a Oeste; El Fuego reside en la dirección Sur, la morada del Aire está en el Norte; el elemento Éter está situado en el centro de todas las direcciones.

177. Si los elementos tierra o agua se activan durante el flujo de Swara lunar (Ida), entonces, sin duda, hay éxito en las artes auspiciosas.

Si el elemento fuego está activo en Solar Swara (Pingala), entonces hay éxito asegurado en actividades duras y crueles.

178. El flujo del elemento tierra durante el día y del elemento agua durante la noche es beneficioso. La muerte sobreviene durante el ascenso del elemento fuego. El flujo del elemento Aire provoca pérdida y destrucción. El elemento éter puede causar la pérdida de la vivienda debido a un incendio.

179. Para las cuestiones relativas a la victoria en la vida, las ganancias, la agricultura, la acumulación de riqueza, el significado de los mantras, las cuestiones relacionadas con la guerra y los viajes, el elemento tierra se considera auspicioso.

180. Durante el predominio del elemento tierra, el enemigo está estacionario e inmóvil; en el elemento agua viene el enemigo; durante el aire el enemigo irá en otra dirección; y durante el fuego el enemigo está ahí para destruirte y matarte.

181. Si alguien te pregunta durante el predominio de la tierra, entonces tiene en mente algunas preocupaciones materialistas básicas, si el agua o el aire son predominantes, entonces la preocupación del interrogador es por los seres humanos y las criaturas, si el fuego está activo, entonces le preocupan los metales, piedras y artículos similares. Si predomina el éter, entonces la mente del interrogador está libre de toda preocupación.

182. Durante el flujo de la tierra, al interrogador le preocupa que las criaturas tengan más de dos patas. Durante el Agua y el Aire se preocupa por los seres humanos, durante el elemento Fuego se preocupa por su ganado y durante Éter se preocupa por los organismos sin pies ni piernas.

183. En el Swara Solar derecho Marte, Sol, Saturno y Neptuno (“Rahu”) residen respectivamente en los elementos Fuego, Tierra, Agua y Aire.

184. En el swara lunar La Luna, Mercurio, Júpiter y Venus habitan, respectivamente, en los elementos Agua, Tierra, Aire y Fuego. Los nueve planetas antes mencionados facilitan el éxito de cada esfuerzo.

185. Según esta ciencia, la Tierra significa Mercurio, el Agua es la Luna, el Fuego es el Sol y Marte es Saturno y el Aire es “Rahu” (Neptuno).

186. Si se hace una pregunta relacionada con el viaje y el Rahu reside en el elemento aire del Swara Solar activo, entonces sepa que el viajero está viajando de un lugar a otro.

187. Si se hace una pregunta sobre el regreso de un viajero mientras el elemento agua está activo, entonces el viajero está en camino de regreso, si el elemento Tierra está activo, entonces el viajero está en el mismo lugar. Durante el predominio del aire el viajero está en otro lugar (un lugar diferente al destino). Si el fuego es dominante entonces considérelo muerto.

188. Durante el dominio del elemento Tierra, el interrogador quiere preguntar sobre plantas y árboles. Si el elemento agua es dominante entonces quiere preguntar sobre obras auspiciosas. Durante el elemento fuego, la pregunta en mente será sobre los metales y sustancias similares. Durante el éter no quiere saber nada.

189. Si durante el flujo de los elementos tierra y agua en el cuerpo alguien pregunta sobre la condición de una persona que ha migrado a otro lugar, entonces debes saber que el migrante está satisfecho, bien alimentado, teniendo placeres sensuales (como el sexo y los juegos) victoriosos, y feliz.

Si fluye fuego o aire, entonces considere que el migrante está en letargo o fiebre.

190. Si la pregunta se hace durante el predominio del elemento Éter, entonces sepa que el migrante está muerto o se acerca al final de su vida.

Así, los practicantes del arte del Tattwa Sadhana deben conocer las respuestas de las preguntas que se les formulan, según el predominio de los elementos.

191. En el Este, Oeste, Sur y Norte, los elementos Tierra, Agua, Fuego y Aire son poderosos y dominantes, respectivamente.

Origen del cuerpo humano.

192. ¡Oh, diosa otorgadora de bendiciones! Sepan que este cuerpo no es más que una constitución de cinco elementos.

193. Los cinco atributos del elemento Tierra son huesos, carne, piel, nadis y cabello de este cuerpo. Incluso el Vedanta lo corrobora.

194. Los cinco atributos del elemento agua (en el cuerpo humano) son semen/óvulos, sangre, médula, orina y saliva. Los Brahm Gyanis¹⁸ han dicho esto.

195. Los cinco atributos del fuego – según Brahm Gyanis - son hambre, sed, sueño, refulgencia y letargo.

196. Los cinco atributos del aire – según Brahm Gyanis – son correr, caminar, secreción de glándulas, contracción y expansión.

197. Los cinco atributos del Éter mencionados por Brahm Gyanis son amor o apego, celos o malicia, timidez, miedo y vínculo apasionado.

198. En el cuerpo humano, el elemento tierra es 50 Palas (Partes), agua en 40 Palas, Fuego 30 Palas, Aire 20 Palas y Éter 10 Palas. (Pal es una unidad de tiempo, 150 pal equivale a una hora).

199. Si los elementos de la Tierra fluyen en el Swara activo, entonces hay ganancias retrasadas. En el elemento agua se obtiene un beneficio instantáneo. Las ganancias son escasas en el elemento Aire. En el predominio del elemento fuego incluso los logros obtenidos se arruinarán.

¹⁸ Probablemente se regiera a los Brahmanes, miembros de la casta sacerdotal.

200. La Tierra tiene cinco atributos, el agua cuatro, el fuego tres, el aire dos y el éter uno. Todo el mundo debe conocer esta proporción de atributos del elemento.

201. Varios tipos de Swaras producidos durante el dominio del elemento Tierra, como producir silbidos y ruidos sibilantes, sonidos entrecortados, sonidos desgarrados y sonidos descendentes, otorgan resultados en todas las obras.

202. Los “nakshatras” (constelaciones) del elemento Tierra son “Dhanishtha” (Delphini), “Rohini” (Aldebaran), “Jyestha” (Antares), “Anuradha” (Scorpionis), “Shravana” (Aquitae), “Abhijit (Vega), y “Uttarashada” /”Uttarakhada” (Sagittari).

203. ¡Oh Amado! Los “nakshatras” del elemento agua son “poorvashadha” /”Poorvakhada” (Sagittari), Aashelesha” (Hydarae), “Moola (Scorpionis), “Aardra” (Betelgeuse), “Revati” (Piscium), “Uttaraabhaadrappaada” (Andromedae).), y “Shatabhishaa” (Acuario).

204. ¡Oh Amado! Las constelaciones de fuego son “Bharani” (41/35 Arietis), “Krittikaa” (Tauri), “Pushya” (Cancri), “Maagha” (Regular), “Poorvaphalguni (Leonis), “Poorvabhaadrappaada” (pegasi) y “ Swati” (Bootis).

205. Las constelaciones del elemento Aire son “Vishaakhaa” (Librae), “Uttaraaphaalguni” (Lionis), “Hasta” (corvi), “Chitraa” (Virginis), “Punarvasu” (Geminorium) y (“Mrighshiraa” Orionis).

206. Si un mensajero se sienta al lado de Swara activo mientras pregunta sobre asuntos auspiciosos o desfavorables, entonces todos esos asuntos tendrán éxito y tendrán una influencia positiva. Si se sienta al lado del swara no activo, todas las acciones serán infructuosas.

207. Las respuestas a las preguntas formuladas por alguien sobre el éxito de cualquier empresa serán negativas durante el flujo de Swara solar, incluso si fluye con toda su fuerza junto con el predominio de elementos auspiciosos y beneficiosos en él.

Por el contrario, las respuestas a las preguntas formuladas sobre el éxito de cualquier empresa serán afirmativas durante el flujo del Swara lunar.

208. El Señor Shri Rama logró la victoria únicamente durante el flujo de elementos auspiciosos. De manera similar, Arjuna también salió victorioso debido al dominio de elementos favorables. Todos los Kauravas¹⁹ fueron asesinados debido al dominio de elementos desfavorables.

209. Sólo por la gracia del Guru, o debido a los “Sanskaaras” (tendencias inherentes) de vidas anteriores, surge el deseo y la capacidad de conocer la ciencia de los Tattwas en los corazones de unos pocos seleccionados que poseen almas buenas.

210. “Lam” es el “beeja mantra” (sonido de la semilla) del elemento tierra. La forma de concentración/mediación en el elemento tierra es de color amarillo dorado, de forma cuadrada y con un olor agradable. Al meditar de esta manera en el elemento tierra y, simultáneamente, cantar el bija mantra “Lam” uno obtiene ligereza de cuerpo.

¹⁹ Descendientes del rey Kuru.

211. La bija del elemento Luna es “Vam”. Si, mientras se canta “Vam” bija uno se concentra en la forma de la brillante luna creciente, se logra la capacidad de soportar y superar el hambre y la sed. Además, uno puede vivir en el agua durante mucho tiempo sin ahogarse.

212. Al concentrarse en el elemento fuego en la forma de un triángulo rojo resplandeciente, brillante e irradiado y cantar el beeja “Ram”, uno obtiene la capacidad de consumir y digerir grandes cantidades de alimentos y líquidos. También se consigue la capacidad de soportar temperaturas excesivas.

213. Al meditar en el elemento Aire que tiene una forma circular oscura, junto con el canto de “Yam” bija, uno obtiene la capacidad de volar en el cielo como pájaros.

214. La bija “Ham” se emplea para mediar en el elemento éter informe y multicolor. Al meditar en ello, uno se vuelve omnisciente y alcanza los ocho poderes sobrenaturales como Anima, etc.

215. No hay mayor riqueza que la presencia de un experto practicante de Swara Yoga porque, con el conocimiento de Swaras todas las acciones dan frutos sin ningún esfuerzo.

La Devi dijo

216. ¡Oh Dios de todos los dioses, Mahadeva! Por favor explícame cómo se adquiere el conocimiento del pasado, presente y futuro a través del conocimiento de Swaras.

El Señor Shiva habló

217. ¡Oh Belleza! Sin el conocimiento de la ciencia de Swaras, no se puede tener conocimiento sobre actos auspiciosos/desfavorables como la acumulación de riqueza, la victoria, el tiempo, la muerte, etc. (y de las cuestiones relacionadas con ellos).

218. En los tattwas (y su flujo) residen los hechos auspiciosos/desfavorables, la victoria y la derrota, la abundancia y el hambre/necesidad. Por lo tanto, se afirma que los tattwas (elementos) son la causa del pasado, el presente y el futuro.

Devi habló

219. ¡Oh Deva de Devas, Mahadeva! ¿Cuál es la esencia de este océano de existencia (mundo)? ¿Quién es el mejor amigo y cómplice de los humanos en este mundo? ¿A través de qué se pueden satisfacer todos los deseos y realizar todos los actos?

El Señor Shiva habló

220. ¡Oh Diosa de rostro justo! Prana es el mejor amigo. No hay mejor amigo o compañero en el universo que el prana.

Devi dijo

221. ¿Cómo habita el elemento aire en Prana? ¿Cómo disciernen los yoguis el prana que fluye en los tattwas (elementos)?

El Señor Shiva habló

222. En la ciudad metafórica del cuerpo, el aire es el guardia de seguridad. Su longitud es de diez "ángulos" durante la inhalación y doce "angulares" durante la exhalación.

223. Mientras camina su longitud es de veinticuatro "angulares", mientras corre cuarenta y dos, durante las relaciones sexuales su longitud es de sesenta y cinco angulas, y cien durante el sueño profundo.

224. ¡Oh Devi! La longitud del prana es normalmente de doce "angulas" (dedos). Mientras come o vomita llega a los dieciocho años.

225. Si, a través de la práctica del yoga, un yogui es capaz de disminuir la longitud de su respiración ("Prana") en un "ángulo", logra la ausencia de deseos, la reducción de la respiración ("prana") en dos dedos le otorga la bienaventuranza. , mediante la reducción de tres "ángulos" obtiene poder sexual.

226. La reducción en cuatro "ángulos" da el poder de que las palabras se materialicen, la reducción de la respiración en cinco ángulas otorga el poder sobrenatural de ver todos los objetos en cualquier parte del universo; la reducción en seis dedos otorga el poder de levitación; La reducción en siete otorga una enorme velocidad.

227. La reducción de prana en ocho angulas otorga ocho "siddhis" (poderes sobrenaturales), la reducción en nueve otorga nueve tipos de riqueza ("nidhis"); ten proporciona diez formas diferentes al practicante; la reducción en once dedos garantiza la ausencia de sombras.

228. Si el yogui es capaz de reducir la longitud del prana en doce angulas, alcanza el estado de "Hansa" y comienza a disfrutar la bienaventuranza de beber el néctar del Ganges.

El yogui que puede llenar todo su cuerpo con Prana, desde los dedos de los pies hasta la cabeza y las uñas, no necesita comida ni bebida para sobrevivir.

229. Así, se ha mencionado la técnica detallada de aplicación de la ciencia del prana. Otorga éxito en todas partes y siempre. Puede conocerse únicamente a través de las instrucciones del Guru. No se requiere conocimiento de las Escrituras (ya que no serán suficientes).

230. Si, por casualidad, el swara lunar no fluye en el momento del amanecer y el Swara solar no fluye en el momento del crepúsculo. Entonces definitivamente fluirán a las 12 del mediodía y a la medianoche, respectivamente.

231. Lunar Swara otorga la victoria en batallas en/con países lejanos. Swara solar en tierras cercanas. Para asegurar el éxito, uno debe comenzar o salir de casa adelantando el mismo pie que corresponde a ese lado del Swara activo.

232. Lunar Swara otorga éxito y felicidad en actividades auspiciosas como iniciar un viaje, casarse o ingresar a una ciudad (tales actos deben realizarse durante el flujo de Lunar Swara Ida).

233. Si por buena suerte uno es bendecido con el flujo y la activación de las deidades que presiden una dirección junto con el swara que corresponde a esos elementos en sus atributos, entonces puede incluso paralizar a todo el ejército de enemigos con un simple silbido de su aliento. Él / ella no tendrá problemas ni tribulaciones ni siquiera en "Baikuntha", la morada del Señor Vishnu.

234. Aquel que recita continuamente el mantra “Jivam Raksha” y hace que las vibraciones causadas por este Mantra cubran todo su cuerpo durante una guerra, sobrevive victoriosamente a la guerra. Incluso conquista toda la tierra.

235. Uno debe emprender y realizar viajes para actividades auspiciosas y pacíficas durante el flujo de los elementos tierra y agua.

Para acciones dinámicas, difíciles y crueles, emprenda un viaje durante el flujo de los elementos Aire y Fuego.

Se debe evitar viajar para cualquier tipo de actividad durante el flujo del elemento Éter.

236. Durante una batalla o guerra se debe empuñar el arma del mismo lado y con la misma mano que corresponde al Swara activo. Esto otorga la victoria.

237. Al aspirar y mantener Prana en el interior mientras se monta en cualquier vehículo, se logran todas las acciones.

238. Si el ejército del oponente está del lado de Shoonya Swara (Swara vacío) y el propio ejército está del lado de Poorna Swara, entonces la victoria en la guerra está asegurada.

239. Si uno comienza su viaje poniendo el pie que corresponde al Swara activo en dirección a la deidad que lo preside, obtendrá el éxito.

240. Uno debe comenzar la batalla después de realizar los mudras (kata) únicamente. Al practicar Sarpa Mudra, se obtiene el éxito en todas las actividades.

241. Cuando guerreros consumados van a la batalla durante el flujo de Swara lunar o solar, obtienen la victoria si el elemento Aire fluye plenamente en esos Swaras. Si el elemento Éter está activo entonces saborean la derrota.

242. Aquel que libra una batalla llevando su prana hasta la oreja en el mismo lado por el que fluye el swara activo junto con el elemento aire, no puede ser derrotado ni siquiera por el Señor Indra.

243. Aquel que atrae el prana hasta la oreja hacia el mismo lado que corresponde al swara activo mientras el elemento aire de Swara está activo y fluye, conquista incluso al señor Indra, rey de todos los Devas.

244. Salvaguardando el cuerpo de los ataques y golpes de los enemigos de esta manera uno no puede ser derrotado por enemigos poderosos.

245. Alguien que produce sonido con el pulgar, la punta del dedo índice y el dedo gordo del pie durante la batalla, ese valiente guerrero derrota a miles de enemigos.

246. El guerrero que parte a la batalla durante el predominio del elemento aire en Ida o Pingala, salvaguarda (su territorio desde) las cuatro direcciones.

247. Si un mensajero expresa el pensamiento deseado en el momento de la inhalación, sus palabras se cumplirán. Si habla durante la exhalación los resultados son contrarios.

248. Todas las acciones/hechos relacionados con ganancias, beneficios, etc. cuestionados o respondidos en el momento de la inhalación se logran. Los resultados son negativos si se pregunta/responde lo mismo durante la exhalación.
249. El Swara derecho de un hombre y el Swara izquierdo de una mujer son auspiciosos. Durante la batalla, el “kumbhaka” (retención de la respiración) es bueno. Así, los tres nadis tienen tres movimientos y resultados diferentes.
250. ¿Cómo puede haber conocimiento de la ciencia de Swaras sin el conocimiento y diferenciación de las sílabas “ha” y “sa”? Los seres vivos obtienen la victoria con el conocimiento (mediante la repetición) de los mantras 'Soham' y 'Ham-Sa'.
251. Al inhalar a través del Swara cerrado (y retener el aliento en el interior), se debe proteger el swara activo (que concederá la victoria, si está guardado). Sin este truco, si uno libra una batalla con un Swara cerrado, podría perder uno de los órganos del cuerpo en la batalla.
252. Si alguien hace una pregunta durante el flujo de swara solar y lunar y el interrogador está en el mismo lado que corresponde al swara activo, entonces no hay aflicción/daño al cuerpo. Si la pregunta se hace durante el flujo de Sushumna bajo las mismas circunstancias entonces hay daño.
253. Durante tal pregunta, si el elemento tierra está activo, uno se lesiona en el área del estómago, si el agua está activa, entonces en el área de los pies, en caso de fuego, se lesionan los muslos, si el aire está activo, las manos se lesionan.
254. Si el elemento éter está activo, entonces hay lesión en la cabeza. Por lo tanto, estos cinco tipos de lesiones durante la batalla se describen en el Swara shastra.
255. En el Swara lunar el rey derrota al enemigo y a sus ejércitos invasores estando en su propio país. Durante el flujo de solar swara, derrota al enemigo en el campo de batalla (o en el país del enemigo).
256. Si hay alguna duda con respecto a la victoria, entonces revisa el flujo de nadis. Si Sushumna fluye durante la batalla, entonces existe un grave peligro por parte del enemigo.
257. Al mirar en la misma dirección y luchar en la misma dirección que corresponde al Swara activo, la victoria está asegurada. No hay necesidad de pensar lo contrario.
258. Los ejércitos invasores de enemigos son derrotados y conquistados si fluye el Swara lunar del general/Rey del país invadido.
259. El rey del ejército invasor conquista a los dioses, demonios y humanos si lucha durante el flujo de Swara solar.
260. El invasor es derrotado durante el flujo o Swara Lunar. Adquiere territorio durante el flujo de Sushumna y sale victorioso durante el flujo de Pingala.
261. Durante el transcurso de “Poorna Swara”, si dos personas hacen preguntas sobre la batalla, el primero en hacer la pregunta sale victorioso, mientras que el segundo es conquistado por su enemigo. Mientras que, durante el flujo de “Shoonya Swara”, si dos personas hacen preguntas

sobre la batalla, el primero en preguntar es conquistado y capturado, y el segundo en hacer la pregunta sale victorioso.

262. Si uno va al campo de batalla durante el flujo de “Poorna (completamente activo) Swara, entonces su enemigo escapa del campo de batalla durante la batalla “Shoonya (cerrada) Swara”. Si mantiene al enemigo hacia el lado de Swara “shoonya” (cerrado), entonces el enemigo definitivamente muere.

263. Si un interrogador viene del lado izquierdo durante el flujo de Ida (lunar) nadi y hace una pregunta sobre la victoria, etc., entonces – si la suma total de todas las letras de esa pregunta es par (como 2,4,6, etc.)) entonces el éxito está ahí. Si la suma total de todos los alfabetos/letras es impar (1,3,5), entonces se produce pérdida y derrota.

264. Si se hace una pregunta sobre la batalla/guerra durante el flujo de Ida, entonces debe haber un compromiso. Si la pregunta se hace durante el flujo de Pingala, entonces debe ocurrir la batalla.

265. Si una batalla se inicia durante el flujo del elemento tierra, entonces el resultado de la batalla (pérdida, derrota, victoria) será más o menos igual para ambos bandos. La victoria está asegurada durante el flujo del elemento agua, durante el dominio del fuego hay una pérdida de órgano del cuerpo, y durante el dominio del aire o del éter sobreviene la muerte.

266. Si, debido a perturbación/incapacidad mental o, por cualquier otro motivo, uno no conoce el flujo de su Swara, debe actuar de la siguiente manera.

267. Con absoluta concentración uno debe dejar caer una flor de su mano. Ese lado del cuerpo donde cae la flor es el lado de Swara “Poorna” (completamente activa). El otro lado es el lado de “Shoonya” Swara.

268. Si, estando de pie o sentado, uno aspira su Prana con completa concentración y firmeza mental, tendrá éxito en todas las actividades.

269. Si uno está estable, establecido y firme (es decir, medita intensamente) durante el flujo de Sushumna, entonces la muerte, el tiempo, las diversas armas peligrosas y horribles, las serpientes, los enemigos, los ladrones y cualquier problema y tribulación no podrán causar ningún problema a él.

270. Uno debe meditar sobre el “Jiva” (su propio yo o “atman”). Desde su creación desde el principio hasta su establecimiento en el cuerpo humano a través del apoyo y movimiento de “Vayu” – el elemento aire. Hay que estar inmerso en esta obra de principio a fin, a fondo y para siempre. Al hacer esto, uno sale victorioso en el juego de la vida (es decir, alcanza la liberación). Este juego es tan arriesgado como apostar.

271. Todos los demás tipos de poder (incluso si se multiplican por billones) son inútiles contra el poder de Swara. El conocedor de la ciencia de Swara es siempre más poderoso tanto en este mundo como en el próximo.

272. El poder adquirido a través del conocimiento de Swaras para los reyes es igual a mil, diez mil e incluso cientos de miles de otros valientes guerreros. Mientras que el poder adquirido por Lord Indra y otros dioses a través del conocimiento de la Ciencia Swara es millones de veces mayor.

273. Devi dijo: ¡Oh Shiv Ji! has descrito y explicado las formas de lograr la victoria en guerras entre humanos únicamente. Pero, ¿qué pasa con la guerra con “Yama”, el dios de la muerte? ¿Cómo puede uno asegurarse la victoria en una batalla con él (cómo puede uno volverse inmortal)?

274. El Señor Shiva dijo: Al meditar en Dios con la mente concentrada mientras, simultáneamente, se realiza "kumbhaka" (retención de la respiración) durante el flujo de Sushumna. Este tipo de "homa" (ofrenda sagrada) otorga el cumplimiento de todos los deseos, la victoria. y otras inmensas ganancias.

275. Del infinito Dios sin forma se originó este mundo de formas. Mediante la realización de Dios (a través del método que acabamos de mencionar) uno percibe este mundo de formas y figuras como informe, instantáneamente.

276. Devi dijo: Acabas de mencionar las técnicas para asegurar la victoria con los hombres y “yama” (“Muerte”, o dios de la muerte). Ahora, oh Dios de todos los dioses y diosas, por favor describe la ciencia y el arte del encantamiento y el embrujo.

277. El Señor Shiva respondió: Los “Rishis” han dicho que si el Swara lunar de una mujer es inhalado y arrastrado por un hombre a través de su Swara solar y retenido en su “anahata Chakra” – el espacio del corazón – entonces esa mujer permanece bajo el hechizo de ese hombre a lo largo de su vida.

278. Quienquiera que ponga su Swara activo en el Swara activo de una mujer y luego inhale su Swara activo con su Swara activo y de ese modo lo ponga en su “anahata Chakra” controla el alma de esa mujer.

279. Un hombre que bebe el Sushumna Swara de una dama mientras ésta duerme durante las últimas tres horas de la noche, la cautiva.

280. Si un hombre da su Swara lunar a una mujer después de que su Sushumna Swara ha terminado mientras, simultáneamente, canta, el mantra de ocho sílabas (Om Namó Narayana) --- encanta a esa mujer.

281. Si un hombre bebe el Swara lunar de una dama con su Swara solar -mientras ella duerme o mientras tiene relaciones sexuales o hace el amor- se vuelve tan atractivo como Cupido.

282. Durante las relaciones sexuales, si el swara solar de un hombre y el swara lunar de una mujer están unidos, o si une su swara lunar con el swara solar de una mujer, entonces puede encantar incluso a cien mujeres.

283. Si la relación se produce entre un hombre y una mujer en impar núm. de los tiempos (3,7,9) mientras el swara lunar de una mujer y el swara solar del hombre fluyen y se unen, entonces la mujer queda bajo control. Además, si el acto se realiza en el incluso no. de (2,4,6) veces cuando el Swara solar de una mujer y el Swara lunar de un hombre fluyen y están unidos, la mujer está bajo completo control.

284. Mientras chupa su Swara lunar o solar como una serpiente, si un hombre simultáneamente besa sus labios medio abiertos, como loto, repetidamente, entonces ella queda cautivada.

285. El hombre debe seguir besando a la mujer en sus labios de loto hasta que ella se duerma. Más tarde, cuando ella recién se levanta, él debe besarle la garganta y los ojos.
286. ¡Oh Diosa Suprema! Siguiendo estas técnicas el hombre lujurioso puede cautivar y hechizar a todas las mujeres. Este método de encantamiento y cautivación de las mujeres no debe ser revelado a nadie. Esta es mi orden.
287. Si la relación sexual se realiza el quinto día después del ciclo menstrual, mientras fluye el Swara lunar de la mujer y el Swara solar del hombre, entonces se puede concebir un hijo.
288. Después del ciclo menstrual, si durante el flujo de agua o elementos terrestres una mujer toma la hierba "Shankhballi" mezclada con leche de vaca, debe rezar tres veces a su marido para que le conceda el embarazo.
289. Si, una vez finalizado el ciclo menstrual, la mujer toma la bebida "Shankhballi" después del baño, da a luz un hijo que es muy guapo, guapo y valiente como un león.
290. Si el Swara solar fluye después de Sushumna y se realizan las relaciones sexuales, entonces se concibe un hijo feo y lisiado.
291. Después de que termina el ciclo menstrual, si las relaciones sexuales se realizan durante el día o la noche en días impares (1,3,5,7, etc.) mientras el Swara solar masculino y el swara lunar femenino junto con el elemento fuego están activos, entonces el ciclo menstrual es par. una mujer estéril tendrá un hijo.
292. Si el acto se realiza al comienzo del período fértil mientras fluyen el swara solar del marido y el swara lunar de la esposa, entonces incluso una esposa infértil también es bendecida con un hijo.
293. Si el swara solar del marido fluye al comienzo de la relación sexual y el acto termina con el flujo de swara lunar en el marido, entonces todos, excepto los desafortunados, son bendecidos con un hijo.
294. Si se hace una pregunta sobre el nacimiento de un hijo durante el flujo del nadi Ida lunar, entonces uno obtiene una hija; Si la pregunta se hace durante el flujo de Pingala, entonces nace un hijo. Si el Sushumna fluye entonces hay aborto espontáneo.
295. Si el elemento tierra es predominante durante el tiempo en cuestión entonces nace una hija, si el elemento agua es dominante entonces nace un hijo, si el aire domina entonces una niña, si el fuego entonces hay aborto o aborto espontáneo, si éter nace un impotente o un eunuco.
296. Mientras se pregunta sobre el nacimiento de un hijo, si fluye el swara lunar, nace una niña, si fluye el swara solar, nace un hijo, en Sushumna nace un eunuco. Si el mensajero/interrogador está del lado de "Poorna" Swara, entonces nacerá un hijo.
297. ¡Oh Belleza! si la pregunta se hace durante el Swara "Shoonya" (Vacío) entonces no hay ningún niño, durante el flujo de ambos swaras nacen gemelos, durante los swaras mixtos y alternos hay aborto espontáneo. Así lo mencionan los conocedores de esta ciencia.
298. Si el niño es concebido durante el predominio del elemento aire, será de disposición melancólica; si es concebido durante el dominio del elemento agua, entonces se vuelve famoso y

próspero; durante un incendio, se producirá un aborto o el niño vivirá poco tiempo. Si la tierra es predominante entonces nace un niño próspero, valiente y hedonista.

299. Si la concepción de un niño tiene lugar durante el dominio del agua, entonces el niño que nazca será rico, feliz, hedonista y afortunado. Durante el éter, hay un aborto espontáneo.

300. Durante el predominio del elemento tierra nacerá un niño virtuoso y bueno. Si el agua es dominante entonces nace una niña. Durante el predominio de otros elementos se produce un aborto espontáneo o el niño muere poco después de nacer.

301. Si, de repente, el swara lunar fluye durante el flujo del swara solar o viceversa, entonces uno debe preguntar acerca de las consecuencias únicamente al Gurú. Los Vedas y millones de otros Shastras no sirven de nada a este respecto.

302. El yogui sabio debe reflexionar sobre los elementos durante el primer día de la quincena más brillante del mes Chaitra (marzo y abril), por la mañana, antes del amanecer, cuando el sol se mueve hacia el norte.

303. Si en ese momento el elemento tierra, agua o aire es dominante junto con el flujo de Swara lunar, entonces habrá abundancia de trigo y buenos granos durante ese año.

304. Si el elemento fuego o éter está activo en ese momento, entonces se teme un gran sufrimiento debido al hambre y la escasez de alimentos. Por lo tanto, uno debe calcular los resultados de los próximos días, meses y años por adelantado a través de los tatwas.

305. El Sushumna nadi es cruel y adverso para todas las actividades. Si uno realiza cualquier tipo de actividad durante su flujo (excepto yoga Sadhna), inevitablemente sufre afiliaciones como la destrucción del país, epidemias, penas, sufrimientos, etc.

306. Los conocedores de tatwa deben examinar los swaras durante la transición del sol a la constelación de Aries. Y deben predecir en consecuencia los próximos acontecimientos del año.

307. Si el elemento tierra o agua predomina durante este tiempo, los resultados son auspiciosos. Si el elemento fuego, aire o éter es dominante, los resultados son desfavorables. Por tanto, hay que calcular los trámites de los días, meses y años venideros.

308. Si el elemento tierra está activo y dominante durante este tiempo, habrá abundancia de alimentos, agricultura superior, mayor rendimiento, prosperidad y desarrollo general del país.

309. Si en este día el elemento agua está activo, habrá lluvias excelentes, comida abundante, ausencia de enfermedades, felicidad, prosperidad y abundancia de cereales.

310. El predominio de los elementos fuego predice hambruna, destrucción de la propia nación, destrucción de los cereales y escasez de lluvias.

311. Si durante la transición del sol a Aries el elemento aire está activo, entonces predice problemas, calamidades, destrucción por desastres tanto naturales como provocados por el hombre, miedo y escasez de lluvias.

312. Si en ese momento domina el elemento éter, entonces hay falta de felicidad, de cereales, etc.

313. Si uno inhala el “Poorna” Swara en ese momento, entonces se produce una producción de cereales alimentarios. Si el swara solar o lunar fluye de manera errática o irregular, entonces el almacenamiento de cereales es beneficioso porque habrá una grave escasez de cereales.

314. Si el elemento fuego está activo junto con el flujo de swara solar y también el elemento éter parece activarse durante la transición del sol a Aries, entonces uno debe comenzar a almacenar cereales alimenticios porque habrá una fuerte inflación en el precio dentro de dos años. meses.

315. Si, durante este tiempo, el Swara solar fluye por la noche y el Swara lunar por la mañana junto con el dominio de los elementos aire, fuego o éter, entonces en la tierra misma prevalecen condiciones infernales.

Pregunta sobre la enfermedad

316. Si se hace una pregunta sobre una enfermedad y durante la pregunta el elemento tierra está activo, entonces la enfermedad es causada por los malos karmas del nacimiento anterior. Si el agua está activa, entonces la enfermedad es causada por el desequilibrio del "Kapha dosha" (humor de la tos) en el cuerpo. Si el fuego es dominante, entonces la enfermedad es causada por la Diosa Shakini que reside en la aldea cercana del paciente o en las colinas que la rodean, o es causada por los infelices ancestros fallecidos.

317. Si el interrogador inicialmente se sienta del lado del Swara “Shoonya” (cerrado) y luego se desplaza hacia el Swara “poorna” (activo), entonces incluso una persona en coma profundo sobrevivirá.

318. Si alguien pregunta sobre la enfermedad mientras está sentado frente al Poorna Swara, entonces el paciente, aunque padezca muchas enfermedades, sobrevivirá.

319. Si alguien viene durante el Swara Solar y dice algo terrible (respecto a la enfermedad del paciente), él también sobrevivirá. Éste es el resultado mientras fluye el swara lunar.

320. Si el respondedor visualiza con precisión la imagen del paciente (según la descripción del interrogador) y si se estabiliza en su mente, el paciente sobrevive.

321. Si el interrogador pregunta sobre el bienestar de un paciente mientras el Swara solar o lunar del que responde apenas está entrando en su cuerpo y si el interrogador está frente a las personas sentadas allí, entonces el paciente se recupera.

322. Si el nivel de pie del interrogador está por debajo del nivel de "Jivanga" del que responde, entonces el paciente sobrevive. De lo contrario, considérela muerto.

323. Si el interrogador se sienta hacia el “shoonya” nadi” (swara cerrado) y pronuncia palabras confusas, y aparece en un estado de confusión, y el swara fluye erráticamente, entonces se pueden esperar resultados adversos.

324. Si el prana del que responde fluye en el swara lunar y el interrogador está sentado hacia el swara solar, entonces, a pesar de estar rodeado por cientos de médicos, el paciente morirá.

325. Si el que pregunta está sentado hacia la izquierda y el swara solar del que responde fluye, entonces el paciente (sobre quien se hace la pregunta) muere incluso si el propio Señor Shiva viene y trata de salvarlo.

326. Si un elemento fluye erráticamente entonces llega la enfermedad. Si dos elementos fluyen de manera errática, entonces uno tiene que afrontar la separación de amigos, hermanos y parientes.

Si los Swaras fluyen irregularmente durante un mes, sobreviene la muerte.

Kalaprakarnam

327. Los sabios eruditos deben examinar la posibilidad de muerte comprobando el flujo de aire en los swaras al comienzo de un mes, quincena y año, respectivamente.

328. La lámpara del cuerpo humano, que está hecha de cinco elementos, se nutre del aceite del aliento (Señor Shiva) y el "Prana" (fuerza vital) está custodiado por el Sol (Swaras) a través del aire.

329. Una persona que guarda su aliento solar mediante "Prananayama" (control de la respiración) durante todo el día y lo libera después de la puesta del sol vive durante bastante tiempo.

330. La persona que practica este yoga Sadhana es bendecida con el néctar que fluye del bindu charka y se vuelve inmortal.

331. Una persona que impide que los swaras solar y lunar fluyan durante el día y la noche respectivamente, inevitablemente se convierte en un yogui perfecto.

332. Si el mismo swara fluye durante el día y la noche, esa persona muere dentro de tres años.

333. Si el Swara Solar de una persona fluye incesantemente durante dos días y noches consecutivos, entonces muere dentro de dos años. Esto lo han dicho los conocedores de los tattwas (profetas).

334. Estos profetas dicen que si el mismo swara fluye durante tres días y tres noches consecutivos, esa persona muere dentro de un año.

335. Si la luz solar de una persona fluye durante el día y su luz lunar fluye durante la noche, entonces debes saber continuamente que estará muerta dentro de seis meses.

Señales de muerte inminente

336. Hay que observar el reflejo del sol en una vasija de bronce llena de agua. Si el reflejo del sol se ve cortado, desaparecido o descolorido hacia el sur, entonces la muerte llega en seis meses (para el observador), si se ve cortado, descolorido o desaparecido hacia el oeste, entonces la muerte llega en tres meses; si en este la muerte sobreviene dentro de un mes; si el reflejo del sol parece tener un agujero en el centro, el observador morirá en diez días; Si el sol parece estar cubierto de humo, el observador muere ese mismo día. Los sabios omniscientes han dicho esto.

Síntomas del mensajero

337. Si el mensajero que ha venido a preguntar por el bienestar de un enfermo viste ropas de color rojo, azafrán o negro, y tiene la cabeza grasienta y afeitada, dientes rotos, además de una cuerda, dando respuestas completas a las preguntas, su cuerpo untado con cenizas y brasas con

una soga, una calavera o un mortero en la mano, o si llega durante la puesta de sol y se sienta al lado de "Shoonya Swara", entonces cree que el paciente está rodeado de muerte.

338. Si una persona que está triste de repente se pone bien y empieza a excitarse, entonces debes saber que está mostrando signos de delirio.

339. Ahora describiré en detalle los síntomas junto con sus efectos en una persona cuyo cuerpo se está enfriando y su temperamento se vuelve errático.

340. Una persona a cuyos oídos las palabras malas le parecen agradables y las palabras agradables las malas, más tarde se arrepiente y muere.

341. Si la exhalación forzada de alguien por la nariz es fría y su exhalación forzada por la boca es caliente como el fuego, seguramente morirá, incluso si el más destacado doctor en medicina está tratando de salvarlo.

342. Una persona a cuyos ojos incluso uno de estos es invisible: su propia lengua, el cielo, la estrella polar, la vía láctea, la estrella Arundhati, la Luna, Venus, Agatsya, la ruta de los dioses, entonces sabe que definitivamente va a morir.

Signos de muerte

343. Aquel que no puede ver el halo del sol naciente, el halo de la luna y ve el fuego sin resplandor, muere en once meses.

344. El que durmiendo o despierto ve excrementos humanos, oro o plata en un estanque, vivirá diez meses.

345. Una persona que ve el oro y las lámparas incandescentes de color negro, y a cuyos ojos todos los seres parecen desfigurados, muere en nueve meses.

346. Si una persona gorda de repente adelgaza y viceversa, si un hombre de tez oscura de repente se vuelve brillante como el oro, si un valiente se vuelve tímido, un hombre piadoso se vuelve impío, un hombre mentalmente tranquilo se vuelve voluble, entonces muere en ocho meses.

347. Si alguien siente dolor en la palma de la mano, en la raíz de la lengua, si su sangre se vuelve de color balco, o si siente demasiado dolor al ser pinchado con un objeto punzante, esa persona muere dentro de siete meses.

348. Si los tres dedos medios de la mano no se doblan, si la garganta se seca sin náuseas y hace preguntas estúpidas entonces su edad es seis meses más.

349. Una persona que no puede recordar los actos realizados en el pasado muere en el quinto mes.

350. Aquel cuyos ojos están privados de luz y cuyos ambos ojos sienten dolor, muere después de cuatro meses.

351. Si alguien no siente ningún dolor al presionar los dientes, las encías y los testículos, tiene tres meses más de edad.

352. Ahora describiré brevemente las formas de calcular la proximidad o distancia de la muerte según "Shivagam" (Escritura de Shiva)
353. Después de ir solo a una jungla solitaria y mantener el sol detrás de su trasero, uno debe concentrarse resueltamente en el área de la garganta de su sombra.
354. Entonces hay que mirar hacia el cielo y cantar el mantra "Hrim Parabrahmane Namah" ciento ocho veces. Al hacerlo, uno ve la forma del Señor Shiva.
355. La forma del Señor Shiva, así vista, es de un blanco puro como el cristal. Lord Shiva se aparece al practicante en muchas otras formas. Si dicho practicante continúa esta práctica durante seis meses, se convierte en el amo de los seres vivos. Si continúa hasta los dos años, entonces él mismo podría convertirse en el señor Shiva, el señor de la creación, la preservación y la destrucción.
356. Con la práctica regular se vuelve conocedor del pasado, presente y futuro y experimenta "Paramananda" (éxtasis Supremo). Nada en este universo le resulta imposible.
357. Si alguien ve la forma del señor Shiva de color oscuro, en un cielo despejado, tiene una edad de apenas seis meses. De eso no hay duda.
358. Si la forma del Señor Shiva (en el cielo) se ve de color amarillo, entonces vienen las enfermedades, si es roja, tendrá miedo, si es azul, sufrirá una pérdida. Si la forma del Señor Shiva aparece multicolor, entonces el practicante obtiene la perfección ("siddhi")
359. Si, mientras observa su sombra en la jungla solitaria, el practicante ve que le faltan los pies, los tobillos o el vientre, entonces sepa que su vida ha terminado.
360. Si el practicante ve que falta la sombra de su brazo izquierdo, entonces su cónyuge morirá. Si falta el brazo derecho entonces el hermano o pariente morirá y él mismo también morirá.
361. Si la sombra de la cabeza no es visible entonces el practicante muere en un mes. Si le faltan los muslos o los hombros, morirá en ocho días. Si no hay ninguna sombra visible entonces el practicante ya está muerto.
362. Si, mientras observamos la sombra por la mañana, mientras estamos de pie con el sol detrás, faltan los labios o la sombra de los dedos, entonces la muerte llega en un segundo; si no se ve la sombra de las orejas, los hombros, las manos, la cara, el trasero y el pecho, muere en medio segundo, si falta la sombra de la cabeza y si es espeluznante, muere en seis meses.
363. Si el Swara Solar de una persona fluye continuamente durante dieciséis días, se enfrenta a la muerte en los días restantes del mes.
364. Si la Swara Solar de una persona permanece activa sin interrupción, muere dentro de quince días. Esto lo han dicho los conocedores del tiempo.
365. Si una persona expulsa simultáneamente orina, excrementos y gases sabiendo que su "prana" (poder vital/fuerza vital) es débil, muere en diez días.
366. Los sabios omniscientes han dicho que si el swara lunar de una persona está siempre activo, muere al cabo de un mes.

367. Si una persona no puede ver la estrella polar, Arundhati Star & sky y Maatrikamandal, entonces su vida ha terminado.
368. En el pareado anterior (“Shloka”) Arundhati, la estrella polar, el cielo y Maatrikamandal” están las representaciones simbólicas de la lengua, la punta de la nariz, las cejas y las siete madres divinas.
369. Si uno no puede ver la sombra de sus cejas, muere en nueve días, si no oye ningún sonido después de cerrar los oídos, muere en siete días, si las estrellas le son invisibles, muere en cinco días, Si su nariz es invisible entonces muere en tres días y si su lengua es invisible muere en un día.
370. Si uno no ve las estrellas brillantes en las esquinas de los ojos después de presionarlas con la punta de los dedos, esa persona muere dentro de diez días.
371. Uno escapa de la muerte mediante peregrinaciones sagradas, caridad, penitencia, recitación de mantras, mediación, sadhana de yoga y actos virtuosos.
372. La mala e inmoral conducta, la falta en las deposiciones y la no conservación del esperma destruyen el cuerpo. El prana equilibrado (y sus subtipos) aumenta la fuerza, la vitalidad y el vigor.
373. Dado que este cuerpo es un medio de “dharma” (conducta recta), “artha” (acumulación de riqueza), “Kama” (goce de los placeres de los sentidos) y “moksha” (liberación, libertad del ciclo de nacimiento , muerte y renacimiento) por lo tanto debe ser preservado. Mediante la práctica del yoga uno debe eliminar todas las faltas y dolencias físicas. De lo contrario, estas dolencias toman la forma de enfermedades incurables y matan al paciente (ya que no pueden tratarse de ninguna manera).
374. Una persona en cuyo corazón se origina y fluye el conocimiento iluminador eterno, incomparable y lunar del Swara yoga, no tiene miedo a la muerte ni siquiera en su sueño.

Sección sobre Samadhi

375. El Swara Ida Lunar está simbolizado por el río Ganges, Yamuna simboliza el nadi solar Pingala, Saraswati es Sushumna. El conocimiento de fusionar estos tres nadis debe conocerse como Prayaga (el lugar de confluencia de estos tres ríos).
376. Inicialmente se describieron los medios para lograr resultados instantáneos. Ahora el yogui debe mantener Padmasana (la postura del loto) y practicar Uddiyana Bandha, reteniendo el aire apana en el ombligo.
377. Para purificar sus cuerpos los yoguis deben conocer y practicar “puraka” (inhalación), “kumbhaka” (retención) y “rechaka” (exhalación).
378. El Pooraka pranayama mantiene la ecuanimidad de los minerales e ingredientes esenciales del cuerpo. Puede otorgar néctar que mejora la vida en el cuerpo mediante pranayams y prácticas yóguicas específicas. Kumbhaka mantiene el cuerpo en su condición actual y lo protege.
379. El pranayama “Rechaka” destruye todos los karmas malos. Así, al hacer estos tres pranayams, uno se convierte en un yogui. Después de estos tres pranayamas la mente se estabiliza, por lo tanto uno debe comenzar a practicar Sadhana para conquistar la muerte metódicamente.

380. El sabio debe inhalar a través de su Swara solar y luego realizar Kumbhaka (retención de la respiración) y luego exhalar a través de su swara lunar.
381. Aquel que incesantemente bebe su swara lunar con su swara solar y su swara solar con su swara lunar, sin considerar el tiempo de su flujo, vive hasta la vida de la luna y las estrellas.
382. Aquel que restringe la respiración tanto del nadi activo como de la boca, simultáneamente, logra la juventud incluso si es bastante viejo.
383. ¡Oh Amado! El proceso de cerrar la boca, las fosas nasales, los oídos y los ojos se conoce como "Shanmukhi Mudra". Esto otorga conocimiento de los tattwas.
384. La forma, color, movimiento, sabor, región y otros atributos de los cinco elementos pueden conocerse mediante la práctica del "Shanmukhi Mudra" y la ciencia Swara.
385. Un yogui libre de deseos, pecados y expectativas, que no piensa en los objetos de los sentidos, obtiene la victoria sobre la muerte como un juego de niños.
386. Un yogui cuya mente se vuelve firme y desconsiderada incluso durante un "Yama" (tres horas) adquiere el poder de ver, conocer y experimentar el universo entero a través de sus ojos.
387. La edad de esa persona aumenta a razón de tres "ghatikas" por día. El propio Señor Shiva mencionó esto en un tantra que describe las cualidades de los Siddhas.
388. Son benditos quienes sentados en "Padmasana" (postura de loto) detienen su "apana vayu" y lo llevan hacia arriba y lo combinan con su prana vayu y llevan estos vayus combinados al "Sahasrara Chakra" a través del "Sushumna Randhra" a través de Sushumna nadi y luego liberar el prana combinado en el cielo.
389. Estos devotos del Señor Shiva van a la morada del Señor Shiva a través del cielo después de su muerte.
390. El "Sadhaka" (practicante) que lee y practica este texto diariamente se perfecciona en esta ciencia.
391. El maestro practicante de la ciencia swara tiene a Lakshmi (prosperidad, fortuna) como su esclava. Siempre disfruta de los placeres físicos.
392. Así como "Omkaara" es elogiado por todos los Vedas, y el Señor Sol por todos los Brahmanas, de manera similar, el maestro practicante de la Ciencia Swara es el mejor y adorado en este mundo efímero.
393. Incluso el billón de conocimientos y la posesión de riquezas materiales, hierbas y otros productos químicos no es nada en comparación con el conocimiento de los tres nadis y tattwas.
394. No hay nada en la tierra para pagar la deuda de ese Guru que ha impartido el conocimiento de siquiera una sola sílaba de la Ciencia Swara.
395. En este Swara Shastra los detalles sobre el flujo de Swaras junto con sus resultados, el conocimiento de los tattwas (y cómo emplearlos para el bienestar de uno), la guerra (método de

ganar), el cautivamiento y el encantamiento de las mujeres, detalles sobre , la concepción del niño, las enfermedades, etc., se han descrito sólo a medias.

396. Según los yoguis y siddhas, la recitación de este texto durante los eclipses solares y lunares otorga siddhi (perfección). El yogui debe practicar moderación en la comida y el sueño, concentrarse constantemente en "Paramatma" (el alma suprema) y realizarlo.

Así termina el Swarodaya Shastra. La escritura que tiene la forma de un diálogo entre el Señor Shiva y la Diosa Parvati.