

WWW.YOGANIDRA.COM.MX

Nrisinha Tapaniya Upanishad

En español

Introducción

Nrisinha Tapaniya Upanishad es el vigésimo séptimo Upanishad de acuerdo al canon descrito en el Muktika-Upanishad y, aunque es un texto dedicado a Nrisimha o Narasinja, es considerado uno de los catorce Vaishnava Upanishads, es decir, textos dedicados al dios Vishnú. Esto se debe, a que Nrisimha es uno de los avatares, mitad humano y mitad león, más populares dentro de la cultura India.

El nombre de este Upanishad deriva del nombre del avatar y del término sánscrito Tapanam, mismo que suele traducirse, de acuerdo a Paul Deussen, como resplandor, sufrimiento o dolor y autoexpresión ascética, por lo que se dice que el nombre podría traducirse o entenderse como “la enseñanza secreta (Upanishad) sobre la devoción ascética a Nrisimha”. Y, por ende, prácticamente todo el texto se dedica a hablar sobre este avatar, pero desde dos perspectivas o textos diferentes. En este punto, es importante mencionar, que existen dos versiones diferentes de este Upanishad, aunque suelen presentarse como una sola, la Nrisimha Poorva Tapaniya Upanishad habla sobre la devoción exotérica (según la RAE: Común, accesible para el vulgo, en oposición a esotérico), mientras que, el Nrisimha Uttara Tapaniya Upanishad habla sobre la devoción superior y esotérica.

El Nrisimha Poorva Tapaniya empieza hablando de la importancia de la devoción a Vishnú, como Nrisimha a través de una fórmula sagrada escrita en la métrica Anushtubh. Sin embargo, la veneración es más por la fórmula que por el dios, y esto juega un papel similar, *aunque mucho más exagerado, que en otros textos como los Vyahritis, los Savitri, y como el sonido sagrado Om en tantos Atharvana Upanishads* (Deussen). Después de esto, menciona al Mantaraja Mantra, explicando que es el “Rey de los Mantras” y dedica prácticamente todo el texto a explicar el mantra y su importancia en la práctica.

Por otro lado, el Nrisimha Uttara Tapaniya Upanishad empieza hablando sobre Om, explicando que todo en el universo es Om, porque Om es Brahman, y todo está conformado por el mismo Brahman. A raíz de esto, empieza a desarrollar una filosofía religiosa, al mismo tiempo que nos da algunas indicaciones sobre cómo debe de realizarse la práctica espiritual o devocional.

Para que puedas conocer el contenido del Nrisinha Tapaniya Upanishad en sus dos versiones, o con sus dos textos, a continuación encontrarás una sencilla traducción al español del Nrisimha Uttara Tapaniya y el Nrisimha Poorva Tapaniya, basada en la traducción al inglés que realizó P. R. Ramachander para celex.org.

Nrisimha Poorva Tapaniya Upanishad

Traducido al inglés por **P. R. Ramachander**

Publicado por **celextel.org**

¡Om! Oh Devas, que podamos escuchar con nuestros oídos lo que es auspicioso;
¡Que podamos ver con nuestros ojos lo que es auspicioso, oh vosotros, dignos de adoración!
Que disfrutemos del término de vida asignado por los Devas,
¡Alabándolos con el cuerpo y las extremidades firmes!
¡Que el glorioso Indra nos bendiga!
¡Que el Sol omnisciente nos bendiga!
¡Que Garuda, el rayo del mal, nos bendiga!
¡Que Brihaspati nos conceda bienestar!
¡Om! ¡Que haya Paz en mí!
¡Que haya Paz en mi entorno!
¡Que haya Paz en las fuerzas que actúan sobre mí!

El primer Upanishad

Bhagavan Narasimha, que es en parte humano y en parte león, brilla como Parabrahma con Rutha (disciplina del mundo visible) y Sathya (verdad básica). Aparece con dos colores a saber. negro y rojo dorado. Su naturaleza es subir y tiene una mirada muy terrible y temible pero es un "Sankara" que hace el bien a la gente. Se le llama "Neela Lohitha (El que es rojo y negro)" porque su cuello es negro y la parte superior es roja. En otro de sus aspectos es Umapathi (esposo de Uma) y Pasupathi (Señor de todos los seres). Sostiene el arco llamado "Pinaka" y tiene gran brillo. Él es el dios de todo conocimiento. Él es dios de todos los seres. Él es el Señor de todos los Vedas. Es el jefe de Brahma y Yajur Veda lo alaba. Uno debería conocer los elogios del Sama Veda hacia él. Aquellos que sepan eso alcanzarán el estado inmortal.

El segundo Upanishad

Los devas tenían miedo de la muerte, los pecados y la vida familiar. Se acercaron a Praja Pathi. Les habló del Narasimha Mantra, que era "el rey de todos los mantras" escrito en métrica Anushtup. Gracias a esto, obtuvieron la victoria sobre la muerte. Vencieron todos los pecados y también destruyeron los problemas de la vida familiar. Así que cualquiera que tenga miedo a la muerte, al pecado y a la vida familiar, debería aprender el "Narasimha Mantra", que se llama "el Rey de los Mantras" y que está escrito en métrica anushtup. Todos ellos vencerían la muerte y vencerían también el pecado y los problemas de la vida familiar.

El Rey de los Mantras:

[La siguiente es una traducción simple del Rey de Mantras del Señor Narasimha y lo que sigue es una explicación y justificación de cada descripción.]

Mis saludos a That Nrusimha,

¿Quién es feroz?

¿Quién es heroico?

¿Quién es Maha Vishnu?

¿Quién está ardiendo?

Que tiene rostros en todas partes,
Que es mitad León y mitad Hombre,
¿Quién tiene miedo?
¿Quién está a salvo?
¿Quién es la muerte y la inmortalidad?

Se le llama "Ugra [feroz]" porque con su poder crea, cuida, destruye y eleva sin interrupción y también atrae a todos los devas, a todos los seres, a todos los bhoothas. Oye Señor Narasimha, tú que estás siendo alabado por mí, por favor dame felicidad perenne incluso cuando estoy en este cuerpo que no es permanente. Deja que tus soldados maten a todos mis enemigos que sean diferentes a mí. 1

Se le llama "Veera [heroico]" porque con su poder hace que todos los mundos, todos los devas, todos los seres y todos los Bootas jueguen, les permite descansar y también crea, los ayuda a crecer y atrae sin interrupción a estos mundos, devas, seres y cabinas. Él está detrás de cada acción, es muy capaz, parecido a una montaña y que cumple los deseos de los devas. 2

Él es "Maha Vishnu", porque él impregna todos los mundos y hace que todo el mundo impregne, similar a la goma grasosa que se esparce en toda la carne, de un lado a otro y también del otro lado a este. No hay nada en el mundo que no sea él. Él está omnipresente en todas las cosas del mundo. Él es el líder de todas las almas. La adoración de las almas es Su adoración. Él existe en las tres cosas brillantes, a saber. Luna, Sol y fuego. 3

Se le llama "Jwalantham [ardiente]", porque hace que el mundo entero, que incluye a todos los devas, todos los seres y todos los Bhoothas, brille debido a su brillo y también brilla en ellos y les hace liberar llamas. Él es quien creó el mundo y lo hace multiplicarse rápidamente. Él es quien brilla por su propio brillo y también hace brillar a los demás. Esparce calor por todo el mundo y hace que el mundo sea sofocante. Él esparce sus rayos por todas partes y les hace liberar rayos. Tiene una personalidad que sólo causa el bien. Él da sólo lo que es bueno y él es bueno. 4

Se le llama "Sarvatho Mukham [que tiene rostros en todas partes]" porque ve en todas partes sin tener órganos, puede oír todo, puede ir a todas partes, puede atraerlo todo y también porque está extendido. en todas partes y existe en todas partes. Al principio estaba solo y ahora se ha convertido en todas estas cosas. De él vinieron los que gobiernan el mundo. Al final todo vuelve y se funde en él. Saludo al que tiene rostros por todas partes. 5

Entre todos los animales el que más teme y también el más especial es el león. Por eso el Dios del Universo nació como Narasimha. Esa forma inmortal se convirtió en una que hace bien al mundo entero. Por eso se le llama "Narasimham [mitad hombre y mitad león]". Ese Maha Vishnu que tiene esta forma temible no causa miedo entre sus devotos. Él está siendo adorado y alabado por ellos. Él es quien viaja por toda la tierra y también quien vive en la cima de la montaña. En su forma de Trivikrama, midió todos los mundos en tres pasos. 6

Se le llama "Bheeshanam [lleno de miedo]" porque todas las multitudes de devas, hombres y bhoothas y todos los mundos huyen temiéndole; pero no tiene miedo de nada. El viento sopla porque le tiene miedo. El Sol sale arriba porque le tiene miedo. Es por temor a Él que el Dios del fuego, Indra y el Dios de la muerte hacen su trabajo. 7

Se le llama "Bhadram [seguro]" porque es la personificación de las cosas buenas, porque siempre brilla dando cosas buenas, porque hace brillar a los demás, porque es superior y porque hace cosas muy buenas. Hola Devas, tenemos que escuchar con nuestros oídos acerca de este "Bhadram". Oigan, aquellos de ustedes que son aptos para ser adorados, tenemos que ver con nuestros ojos que "Bhadram vivamos tanto como viven los Dioses con órganos sanos y cuerpos sanos alabando y cantando". él 8

Se le llama "Mruthyu-Mruthyum [muerte e inmortalidad]" porque con sólo pensar en Sus devotos, destruye la muerte y la muerte prematura para ellos. Él es quien da el conocimiento del alma y también quien da fuerza. Todos los devas se inclinan ante Él y lo alaban. Sacifíquelo ofreciéndole "Havis-comida" a través del sacrificio de fuego porque incluso su sombra es néctar y él es la muerte que destruye la muerte. 9

Es adorado cantando "Namami [lo saludo]", porque está siendo adorado por todos los devas, todos aquellos que han abandonado su mundo y todos aquellos que juran por Brahman y también porque el señor de los Vedas lo adora diciéndole estas palabras. En él existen Indra, Mithra (Sol), Aryama y todos los demás devas. 10

Nací antes de este mundo que es bonito y ordenado. Existí incluso antes que los devas. Soy el poder central de aquello que nunca muere. El que me da (en mi forma de alimento para las personas) en caridad, se convierte en aquel que protege el alma. Si se da sin entender esto, yo que soy alimento, como al que come. Yo soy quien se convierte en todo el mundo y lo destruye. Mi luz es como la del sol, que por sí solo ilumina a todo el mundo. Este Upanishad dice que quien comprende esto alcanza la salvación. 11

El tercer Upanishad

Los devas le pidieron a Brahma que les enseñara el poder de Anushtup Mantra Raja (El rey de los cantos establecido en la métrica anushtup) y también su raíz. Brahma les dijo:

Esta ilusión (Maya) que es el poder de Narasimha (que es Eem) es la que crea todo, lo protege y lo destruye. Por lo tanto, tenéis que daros cuenta de que esta ilusión es el poder. Quien comprende el poder de esta ilusión, supera todos los pecados y también alcanza la inmortalidad. Disfruta de la riqueza con fama. Los expertos en Brahman discuten entre ellos si esto es corto, largo o extralargo (¿Pronunciación?). Quien pronuncie esto con una conclusión corta, quemará todos los pecados y alcanzará la inmortalidad. Aquel que pronuncie esto con un final prolongado, se enriquecerá con la fama y también alcanzará la inmortalidad. Quien lo pronuncie con una terminación extra larga alcanzará el conocimiento etéreo y también la inmortalidad. Lo que sigue es la explicación dada por los sabios:

"Oh poder detrás de Eem, que es la personificación del poder de la ilusión, por favor protégenos. Por favor bendícenos para que podamos cruzar fácilmente y de manera directa este mar de nacimiento y muerte. Las personas que te conocen, también te llaman. como Sreedevi, Lakshmi, Parvathy, Bhoodevi (La Diosa de la Tierra), Sashti Devi, Sree Vidhya e Indra Sena. Pidiéndote que me des una larga vida, me someto a ti, que eres la madre de todos los Vedas.

Todos los seres y cosas del mundo fueron producidos del cielo (Éter). Todos los seres vivos fueron creados del cielo. Viven en el cielo. Van hacia el cielo y allí entran y desaparecen. Entonces tenemos que entender que el cielo es la raíz (La raíz de la palabra cielo es Ham)".

La explicación dada por los sabios es la siguiente:

"Esa raíz "Ham" es el Dios Sol que viaja en el cielo puro, en el "Aire" en la atmósfera, en el "Fuego" en los sacrificios de fuego, y existe como "Invitados" en los hogares. Eso es lo único que está con devas y también con los hombres es la verdad. Es aquello que nace del cielo, el agua, la tierra, el fuego de sacrificio y las montañas. Esta es la gran verdad. El Upanishad dice que "sólo aquel que sabe esto conoce la verdad". implicación secreta del mantra".

Cuarto Upanishad

Los devas se acercaron a Brahma y le pidieron que les enseñara acerca de las ramas (partes) de los mantras del Narasimha Mantra Raja. Brahma les dijo que debían saber que Pranava, Savithri, Yajur Lakshmi y Narasimha Gayathri son las cuatro partes (ramas) del Narasimha Mantra y también que cualquiera que sepa esto alcanza la inmortalidad.

1. Pranavam no es más que "Om"

2. El Savithri Mantra que protege a quienes lo cantan se cuenta en Yajur Veda. Se ha extendido por todo el mundo. El Savithri Ashtakshara (Ocho letras) consta de las dos letras "Gruni", las tres letras "Soorya" y las tres letras "Aadhithya". Este es un canto que aumenta tu estatura y tu riqueza. Grandes riquezas vendrán en busca de quien sepa esto.

3. El Mantra Yajur Mahalakshmi es "Om Bhoor Lakshmi, Bhuvar Lakshmi, Suva Kala Karni, Thanno Lakshmi Prachodayath". Este tiene 24 letras. Todo este universo tiene la forma de este Gayathri. Entonces, quien conozca este Yajur Maha Lakshmi Mantra, disfrutará de una gran riqueza y mucha fama.

4. El Narasimha Gayathri es "Om Nrusimhaya Vidhmahe Vajra Nakhaya Deemahi. Thannah Simha Prachodayath". Este es el mantra en el que residen todos los Vedas y Devas. Quien sepa esto será aquel con quien los Devas y Vedas vivirán para siempre.

Los devas se acercaron a Brahma y le preguntaron: "Al cantar qué Mantra, Dios tendrá gran misericordia de nosotros y nos dará una visión de Su forma. Por favor, cuéntanos sobre eso".

Entonces Brahma les dijo lo siguiente:

"Om, Um, Om. Yo Vai Nirusimho Devo Bhagavan Yascha Brahma Thasmai Vo Namoh Namah. Om Kram Om. Yo Vai Nrusimho Devo Bhagwan Yascha Vishnu Thasmai Vai Namoh Nama. Om Veem Om. Yo Vai Nrusimho Devo Bhagwan Yascha Maheswara Thasmai Vai Namoh Nama".

[Los 32 dioses a quienes se debe rezar un mantra similar con Um-kram-Veem-Ram son Brahma, Vishnu, Maheswara Purusha, Eashwara, Saraswathi, Sree Gowri, Prakuthi, Vidhya, Omkara, Ardha mathra, Vedhaa, Panchakhya, Saptha Vyahrudaya. , Loka Pala, Vasava, Rudra, Aadhithya, Ashtou Gruha, Maha Bhootha, Kaala, Manu, Mruthyu, Yama, Kandhaka, Paraana, Soorya, Soma, Virat Purusha y Jeeva y al final cantan "Om Ham, Om, Yo Vai". Nrusimho Devo Bhagavan Yascha Sarvam Tasmai Vai Namoh Nama."]

Brahma dijo: "Si alguien reza a Dios diariamente usando estos 32 mantras, Dios se sentirá muy complacido y aparecerá personalmente. Así que a cualquiera que rece a Bhagavan Narasimha usando estos mantras, Él se le aparecerá personalmente. Ese devoto también verá todo". y alcanzar la inmortalidad. Así dice el gran Upanishad."

Quinto Upanishad

Los Devas se acercaron a Brahma y le pidieron: "Bhagavan, cuéntanos sobre el famoso Chakra llamado Maha Chakra. Los sabios dicen que "Se supone que cumple todos los deseos y es la puerta de entrada a la salvación".

El Señor Brahma les dijo:

"Sudharshana (la rueda sagrada del Señor Vishnu) es ese gran Chakra. En su medio está escrito el mantra Taraka (OM) y también la letra única de Narasimha (Kshroum), en sus seis pétalos de las seis letras de Sudarshana (Sahasrara Hum). Phat), en sus ocho pétalos están escritas las ocho letras (Om Namō Narayanaya), en sus doce pétalos están escritas las doce letras sagradas (Om Namō Vasudevaya), en sus dieciséis pétalos, el mathruka (modelo) dieciséis letras con sus raíces (Am Aam, Em, EEm..... Aha) están escritas y en sus 32 pétalos están escritas las letras del "Narasimha Anushtup Mantra Raja". Este es el Sudarshana Chakra, que cumple todos los deseos y es la puerta de entrada. de salvación. Es una forma de Yajur Veda, Rig Veda, Sama Veda, Brahmam y Amrutha (néctar).

Quien cante diariamente este "Narasimha Anushtup Mantra Raja" podrá controlar el fuego, controlar el viento, controlar el Sol, controlar la luna, controlar el agua, controlar todos los devas, controlar todos los planetas y controlar el veneno.

El Rig Veda nos habla de esto: "Los devotos que practican esto podrían ver al Señor Vishnu en el cielo etéreo, como un hombre común puede ver el sol en el cielo. Los devotos que son brahmanes podrían alabar al Señor. Iluminó la forma de Vishnu. Los Upanishads dicen que esto sólo lo lograría aquel que adora sin ningún deseo ".

¡Om! Oh Devas, que podamos escuchar con nuestros oídos lo que es auspicioso; ¡Que podamos ver con nuestros ojos lo que es auspicioso, oh vosotros, dignos de adoración!

Que disfrutemos del término de vida asignado por los Devas

¡Alabándolos con el cuerpo y las extremidades firmes!

¡Que el glorioso Indra nos bendiga!

¡Que el Sol omnisciente nos bendiga!

¡Que Garuda, el rayo del mal, nos bendiga!

¡Que Brihaspati nos conceda bienestar!

¡Om! ¡Que haya Paz en mí!

¡Que haya Paz en mi entorno!

¡Que haya Paz en las fuerzas que actúan sobre mí!

Aquí termina el Nrisimha Poorva Tapaniyopanishad, tal como está contenido en el Atharva-Veda.

Nrisimha Uttara Tapaniya Upanishad

Traducido por **P. R. Ramachander**

Publicado por **celextel.org**

¡Om! Oh Devas, que podamos escuchar con nuestros oídos lo que es auspicioso;
¡Que podamos ver con nuestros ojos lo que es auspicioso, oh vosotros, dignos de adoración!
Que disfrutemos del término de vida asignado por los Devas,
¡Alabándolos con el cuerpo y las extremidades firmes!
¡Que el glorioso Indra nos bendiga!
¡Que el Sol omnisciente nos bendiga!
¡Que Garuda, el rayo del mal, nos bendiga!
¡Que Brihaspati nos conceda bienestar!
¡Om! ¡Que haya Paz en mí!
¡Que haya Paz en mi entorno!
¡Que haya Paz en las fuerzas que actúan sobre mí!

Primer Capítulo

Los Devas se acercaron al Señor Brahma y le pidieron: "Por favor, enséñanos sobre el alma, que es más diminuta que el átomo, y también sobre la letra "Om". Él dijo: "Que así sea" y lo que dijo fue:

"Todo esto es la letra "Om". Lo que es pasado, lo que es presente y lo que será en el futuro son sus interpretaciones. Todo esto es Om. Todo esto es Brahman. Esta alma también es Brahman.

Uniendo este Atma (alma) con el Brahman llamó Om y unió al Brahman y el alma, y se dio cuenta de que el Brahman sin nacimiento, sin muerte, empapado de néctar y sin miedo no es más que el Om, y luego juntando los tres tipos de cuerpos y todos estos en él y luego haciendo es nuestro para volvernos uno con eso y luego destruirlo. Continuar meditando ese Om que es el alma con los tres tipos de cuerpos y también el Para Brahman con los tres tipos de cuerpos. Esta alma es densa y disfruta de mega placeres. , que también es muy diminuto y disfruta hasta de los placeres más pequeños y que se une y disfruta de los placeres de la felicidad, tiene cuatro patas (ramas).

Cuando está despierto sus sentimientos son asquerosos. Disfruta de los sentimientos densos con sus siete órganos y 19 caras (diez órganos de los sentidos, cinco pranas, mente, cerebro, sensibilidad y ego). Su nombre es Chaturathma Viswan (en su totalidad) y Vaisvanaran (en parte). Esta es su primera etapa.

En el estado de sueño, sus sentimientos son muy diminutos. Disfrutará de este diminuto sentido con sus siete órganos y diecinueve caras. Su nombre es Chaturathma Thaijasa (en su totalidad) y también Hiranyagarbhan (en parte). Esta es su segunda etapa.

Donde no hay deseo y tampoco hay sueños, ese estado se llama Sushupthi. En ese estado, uno es soltero, personificación del conocimiento, que tiene una forma infinita, alguien que disfruta de la felicidad y se concentra firmemente sólo en el conocimiento. Su nombre es Chaturathma Pragnan (conocedor). Este es el tercer tramo (aspecto). Sólo Él es Señor de todos los seres, aquel que lo sabe todo, aquel que reside en todo, aquel que es la causa raíz de todo y aquel donde todos los seres que nacieron encuentran su fin. Estos tres que involucran a Sushupthi y Swapna son sólo ilusiones. El alma es la única forma que es real.

El cuarto pie (aspecto) de esta cuádruple alma es Thureeya. Es algo que hace que todos los demás actúen, algo que está dentro de todo y es la esencia activa más allá de Jagrat (despertar), Sushupthi (sueño) y Swapna (sueño). Algo acerca de esto es lo siguiente: No tiene macroconsciencia. Es sin microconsciencia. Es sin consciencia media. Es la personificación de la consciencia. No es algo inmóvil y no es una consciencia inmóvil. No se puede ver. No se puede describir. No se puede entender. Es algo sin ninguna identificación. Es algo que es inimaginable. Es algo que no se puede señalar. Es algo que sólo puede percibirse con la firme creencia de que existe una sola alma. Es ese aspecto de Pancha Boothas (Cinco elementos, a saber, tierra, aire, fuego, agua y éter), donde se estrella todo el universo. Se considera como el cuarto estado después de Shiva (paz), Santha (paz interior sin ningún tipo de negatividad). actividad) y Advaita (el concepto de no dualismo). Es el alma. Es eso que hay que entender. Es ese aspecto de Dios, que es el conocimiento más allá de todo conocimiento y se llama Thuriya Thuriyam.

Segundo Capítulo

Las cuatro ramas de Brahman, que brillan bien, están llenas de la misma esencia de felicidad, nunca envejecen, nunca mueren, están llenas de néctar y brindan protección, deben combinarse con las cuatro letras (ramas) de Om. El que sabe que Chaturathma Viswan (en su totalidad) y Vaiswanaran (en parte) que están despiertos y tienen similitud con los cuatro Aakara (letra Aa) formados, están esparcidos dentro de todo en forma de Sthoola (macro), Sookshma (micro), Bheeja (raíz) y Sakshi (testigo) y son los primeros de todo, realizaría todos sus deseos. Sería el primero entre todos.

El Chaturathma Thaijasan (en su totalidad) y el Hiranya Garbhan (en parte) que existen en el estado de sueños son similares a las cuatro letras formadas Uu. Este Uu tiene forma de burdo, micro, raíz y testigo. Por su grandeza y por su doble relación, quien conozca esto a través de los aspectos burdo, micro, raíz y testigo, aumentará la marea del conocimiento. Poseería ecuanimidad junto con el placer y el dolor.

El Chaturathma Pragnan (en su totalidad) y Easwaran (en parte), que están en estado de sueño, son similares a las cuatro letras formadas Ma. Esta letra Ma también tiene las formas densa, micro, raíz y testigo. Quien conozca esto en su aspecto de mensurabilidad y su capacidad de ocultarlo en sí mismo mediante propiedades macro, micro, raíz y testigo, podrá medir el mundo entero con su sabiduría y podrá ocultar todo dentro de sí mismo.

Así tenemos que orar en las etapas de vigilia, sueño y sueño mediante las letras Aa, Uu y Ma de Om. La cuarta letra es la que tiene dentro de sí a Easwara. Es aquello que puede gobernar por sí mismo, es en sí mismo Easwara y tiene un brillo propio. Esta alma, que es la cuarta, existe como conocida y desconocida entre todos los seres. Su luz es como el Kalagni Surya (sol que es como un fuego que causa la muerte) en el momento del diluvio final. Se da a todos, a sí mismo como alma y haría todo en sí mismo. Como el Sol que traga la oscuridad, esta alma que es el poder unificado, existe como el fuego que permanece desprendido después de quemar el combustible, más allá de la palabra y la mente y tiene una forma sagrada y divina y es Thuriya. Este es el Om. Está dentro de todo lo que tiene nombre y forma, y es el conocimiento y el conocedor. Debido a que existe como Thuriya y tiene una forma divina y está dentro de todo como conocimiento y conocedor y es desapegado y sin forma, no hay diferencias dentro de él. Y entonces la enseñanza con respecto a esto es la siguiente:

Porque no tiene sílaba, es paz (Shiva), es el lugar donde el universo encuentra su fin, es indescriptible, tiene una forma no dualista y está colocado en la cuarta posición, y es el "Om" mismo. El alma que comprenda esto de esta manera alcanzará el alma misma.

Este valiente héroe entendería a Thuriya usando el Narsaimha Anushtup Mantra Raja. Esto haría brillar el alma. Debe meditar profundamente en Brahman como algo que destruiría todo, que no puede ser conquistado por nadie, que está en todas partes, que brilla para siempre, que está desprovisto de ignorancia, que es capaz de cortar su propia esclavitud, que no es dual. , que es la personificación de la felicidad, que es la base de todo, que existe para siempre y que es una sin ignorancia, pasión y cualidades viles.

Tercer Capítulo

Medita profundamente en Pranava (Om) en la forma de Chidagni (El fuego interior) que está en Agni Mandala (Órbita del fuego) del Mooladhara, en el Maha Peeta (que consta de lotos de 4, 7 y 32 pétalos) con su familia de cuatro mundos (Tierra, atmósfera, cielos y mundo lunar) y siete almas (Loka-Veda-Devatha-Gana-Chanda-Agni-Vyahruthi). Luego medita en la letra Aa que es Chaturathma (4 almas) y Saphathma (siete almas) como Brahma en el vientre (Mani Pooraka), en la letra Uu como Vishnu en el corazón (Aanahatha), en la letra Ma como Rudra en el medio. de párpados (Aagna), en el punto que es la forma de néctar feliz del alma de Omkara (Sonido de Om) en Dwadasantha (justo encima de los ojos) y el alma (Athma) en forma de sonido en Shodasantha. Así, después de adorar con néctar (Ananda Amrutha) a los cuatro Brahmas (Devatha, Maestro, Mantra y el alma), Vishnu, Rudra por separado y luego juntos en forma de Linga con ofrendas y luego unificar las formas linga en el Atma Jyothi (Luz). del alma) y llenando los cuerpos macro, micro y causal con esta luz, tenemos que unificar Atma Jyothi que es su base con las propiedades macro, micro, raíz y testigo. Luego ajuste la forma muy burda de Virat en la forma muy micro de Hiranyagarbha, y esta micro forma en la gran forma causal de Iswara y después de disponer los mantras de manera similar y meditar en las etapas "Otha-Anuj-Jnathru-Anugna-Avikalpa", y fusionar todos esto en el Omkara (sonido de Om) en Thuriya, tenemos que alcanzar el Nirvikalpa Paramathma (gran verdad informe).

Cuarto Capítulo

Por lo tanto, se debe meditar en el alma nueve veces como la forma Omkara de Para Brahma con el sonido thuriya pranava. Usando el mantra anushtup como el Atma pleno y siempre feliz, comenzando con los cantos "Om Ugram, Sachidananda Poorna-Prathyag-Sadathmanam, Nrusimham Pramathmanam Param Brahma Chinthayami" y terminando con "Om Mruthyum Mruthyum ...". Luego la misma oración nueve veces con Chidathmanam en lugar de Sadathmanam. Luego la misma oración 9 veces con Anandathmanam en lugar de Sadathmanam. Luego la misma oración 9 veces con Poornathmanam en lugar de Sadathmanam y nuevamente la misma oración con Pratyagathmanam en lugar de Sadathmanam. Meditar bien en las cinco formas de Sath, Chit, Ananda, Poorna y Atma y orar con los mantras Navathmaka y luego meditar en el alma usando "Aham (yo)", luego saludar y luego unirnos con Brahman. [Ejemplo de mantras de Namaskara (saludo) "Om Ugram Sachidananda Poorna Prathyag Sadathmanam (sustituto de Chidathmanam, etc.) Nrusimham Paramathmanam Param Brahma Aham Namami."]

La otra alternativa es rezar al Señor Narasimha usando el Anushtup Mantra. Él (Narasimha), que es Dios, existe como ser humano y también como alma de todos, en todos los tiempos y en todas

partes, y también como alguien que destruye los apegos y también como Dios del universo. Él es el alma de Thuriya. Creyendo que es usted mismo, quien practica yoga debe meditar en el Omkara Brahman.

Él es el gran sabio que sirve a Dios, quien establece al león con su fama, después de atraer mutuamente a Viswa, Thaijasa y Pragna, quienes son como los hijos de Atma con Pranava, que ha sido señalado como el toro de los Vedas, después de hacerlos sin separación. identidad y terminarlos en Sakshi Chaithanya y luego matar la oscuridad de la ignorancia usando la fama del león.

Ese devoto que después de saludar a Virat, Hiranya Garbha y Easwara, quienes se han unido en los cuernos de Pranava y unirlos en el mismo principio de Paramatma y luego saludar a Narasimha como se describió anteriormente y hacerlo personalmente presente mediante métodos como Ugra (muy enojado) y Veera. (gran héroe), existiría en una forma similar a Narasimha.

Quinto Capítulo

Ese tipo de practicante no tendría ningún deseo hacia las cosas mundanas, tendría todos sus deseos anteriores satisfechos y sólo tendría deseos en Atma (alma). Sus Pranas (espíritus del alma) no comienzan ni van a ninguna parte y alcanzarían su máximo aquí mismo en Brahman. Él existe como Brahman y alcanza Brahman. Aquel que adora al exaltado Atma en Omkara (la letra Om), alcanza Brahman en la forma de Narasimham.

El que medita y venera al Dios último en la forma de Aa, Uu y Ma, que es incomparable, que es el espíritu santo, que todo lo ve, que es testigo de todo, que todo lo traga, que es el amado de todo. El cuerpo, que es anterior a todo y que hace brillar todo lo demás, comprendería y conocería a Para Brahma. Quien sepa así brillará como Dios Para Brahma Narasimha.

Capítulo Sexto

Los Devas querían comprender este Atma (alma). Las cualidades de Asura se apoderaron de ellos. Para deshacerse de ese efecto, adoraron a Narasimha, que es el alma Thuriya que se encuentra en la cima de Omkara, usando el Anushtup Mantra. Entonces el pecado, como las cualidades de Asura, se convirtió en la gran luz de la sabiduría, que es la felicidad primordial (como el veneno que se convierte en medicina). Esos devas se volvieron mentalmente tranquilos, teniendo sus órganos sensoriales bajo control, se convirtieron en aquellos que no se sentían atraídos por los deseos mundanos, se convirtieron en aquellos que tenían paciencia, se convirtieron en aquellos cuya conducta se volvió estable, se convirtieron en aquellos que fueron atraídos por el Atma, se convirtieron en aquellos que tenían alegría. , unidad y felicidad, y se convirtieron en aquellos que se dieron cuenta de que "Om" es "la luz del Atma que es Para Brahman", y sintieron que todos los demás lugares están vacíos y fusionados en el "Om". Entonces, el practicante debe hacer penitencia como devas, estabilizar su mente en Omkara Para Brahman y hacer que otras personas vean su Atma como Para Brahman. Hay una estrofa sagrada sobre esta visión. "Después de meditar en los cuernos, que son las diferentes partes de Pranava, y seguir meditando en Thuriya Paramatma, que es un cuerno pero no una parte, agregue el Nrusimha Raja Mantra a las diferentes partes de Pranava". Los tres tipos de Devas (Sathvika, Rajasa y Thamasa) sirven al pranava en el cual las dos primeras letras (Aa y Uu) se fusionan y fijan en la tercera letra Ma y se exaltan.

Capítulo séptimo

Agregar la primera mitad de Uu con la letra Aa, y convertirla en la forma del Señor Narasimha, y luego usar la segunda mitad de la letra Uu en Narasimha Brahma porque es macro, porque brilla, porque es famoso, porque es Mahadeva (gran Dios), porque es Maheswara (el Dios más grande), porque es el mejor Sathva (cualidad sátvica), porque es la mayor sabiduría, porque es la mayor felicidad y porque es el mayor señor. luego únelo con el alma que es el significado de la letra Ma. Aquel que supiera esto estaría sin cuerpo, sin órganos sensoriales, sin alma, sin ignorancia, con la forma de Sat Chit Ananda (bienaventuranza eterna) y se convertiría en alguien que alcanzó la salvación (uno que alcanza Swarajya).

Por lo tanto, uno tiene que meditar en Para Brahma con la letra Aa, cruzar la mente con la letra Ma y buscar ese estado en el que uno es testigo de la mente. Cuando uno expulsa todo, entonces todo entra y cuando logra el despertar de la sabiduría, entonces todo surge de él. Así, si uno medita, lo atrapa, le prende fuego y lo traga, se convertirá en Narasimha, que tiene la forma de Atma y se establecerá en su propio poder. Hay una estrofa sagrada sobre esto. Su significado es el siguiente: Une Aa la primera letra de Pranava, con la primera parte de su segunda letra Uu, y únelas con la letra Ma y fusionala con Thuriya Brahma, que es el significado de Pranava y es un testigo más allá de los estados de soñar despierto y soñar.

Capítulo octavo

Su alma está completamente entrelazada de lado a lado con thuriya. Éste con su forma Narasimha, y en el que todo impregna y que es el alma de todo, lo contiene todo. Éste es el secreto y no tiene forma ni semilla. Esta alma no es dualista y no tiene forma ni semilla. La palabra "Om" no es dualista y está llena de sabiduría. (Narasimha, el alma de thuriya y el significado de Omkara son todos iguales. Se lo tragan todo). Este es el cuerpo único de Parameshwara (señor de todo). Esto no tiene forma ni semilla. Esto que no tiene forma ni semilla alguna, no tiene diferencias en su interior. El que piensa que hay diferencia entre ellos, se rompe en cien pedazos y se rompe en mil pedazos y alcanza la muerte desde la muerte. Esto es sin dos, resplandeciente y de gran alegría. Esa alma es el apoyo supremo. Es Brahman. Brahman es el apoyo supremo. Quien sabe esto se convierte en Brahman, que es el apoyo supremo.

Capítulo Noveno

Los Devas se acercaron a Prajapathi y le pidieron: "Oh Dios, por favor cuéntanos sobre el Omkaratma (la letra Om que es el alma). Él estuvo de acuerdo y les dijo:

Atma está detrás, observa y está contigo como testigo. Es un león, una forma más allá del pensamiento, una forma sin sentimientos y algo que se puede alcanzar desde cualquier lugar. No hay nada segundo a ello, que esté separado de eso. Es el Atma el que está listo en todas partes. Debido a la ilusión, este Atma aparece como algo diferente. Desde Pragna, bajo el manto de la ignorancia, se produce el mundo. Para el ser vivo, Atma es el resplandeciente Paramatma. Debido a que los órganos sensoriales no son capaces de sentirlo, no se sabe, incluso cuando se sabe.

Prajapathi dijo a los devas: "Ved ese Atma que es resplandeciente y sin segundo, que está ante vosotros, como: "Yo soy eso y soy yo". ¿Se ha visto?"

Los Devas respondieron: "Sí, se ha visto. Está más allá de las cosas que se conocen y de las que no se conocen. ¿Adónde se ha ido ahora la ilusión? ¿Cómo desapareció la ilusión?"

Prajapathi les dijo: "No es sorprendente que la ilusión haya desaparecido. Porque todos ustedes son personas con una forma maravillosa. No hay nada sorprendente ni siquiera en eso. Esa forma del alma es natural para todos ustedes. Comprendan que es la forma de "Om". Ahora dime lo que has entendido."

Dijeron: "Parece como si lo hubiésemos entendido y también parece como si no lo hubiésemos entendido. También parece como si estuviera más allá de toda descripción".

Prajapathi les dijo: "Ahora tenéis el conocimiento sobre el alma".

Le dijeron: "Oh, Dios, lo estamos viendo pero no lo estamos viendo, como vemos otras cosas. No tenemos capacidad para describirlo. Oh, Dios te saluda. Por favor, derrama tu gracia sobre nosotros".

Prajapathi les dijo: "Si quieren saber algo más, por favor pregúntenme. Pregunten sin miedo".

Dijeron: "Este conocimiento sobre el alma es una gran bendición. Nuestros saludos para ti".

Así les enseñó Prajapathi. Hay una estrofa al respecto: "Comprende ese Atma que se difunde por todas partes mediante la práctica de Om. Entiende que el Atma que no tiene nada que sea diferente y que está en ti como conocedor, está muy dentro de ti. Después de entender que ahí se estabilizan, como testigo que aconseja".

¡Om! Oh Devas, que podamos escuchar con nuestros oídos lo que es auspicioso;
¡Que podamos ver con nuestros ojos lo que es auspicioso, oh vosotros, dignos de adoración!
Que disfrutemos del término de vida asignado por los Devas,
¡Alabándolos con el cuerpo y las extremidades firmes!
¡Que el glorioso Indra nos bendiga!
¡Que el Sol omnisciente nos bendiga!
¡Que Garuda, el rayo del mal, nos bendiga!
¡Que Brihaspati nos conceda bienestar!
¡Om! ¡Que haya Paz en mí!
¡Que haya Paz en mi entorno!
¡Que haya Paz en las fuerzas que actúan sobre mí!

Aquí termina el Nrisimha Uttara Tapaniyopanishad, tal como está contenido en el Atharva-Veda.