

ADHYATMA RAMAYANA

Tradução do original para o inglês por Swami Tapasyananda¹

KISHKINDHA KANDAM

Capítulo 1

A ALIANÇA COM SUGREEVA

O encontro de Hanuman com Rama (1-26)

1. Em seguida, Rama e Lakshmana prosseguiram lentamente até as margens do grande lago *Pampa*. Eles ficaram maravilhados ao ver aquele lago extenso e impressionante.

¹ Swami Tapasyananda (1904-1991), foi Vice-Presidente da Ordem Ramakrishna de 1985 até seu falecimento.

2. -4. Com cerca de uma *Krosa* de extensão, *Pampa* era um lago profundo com árvores e trepadeiras carregadas de flores e frutos, cuja fragrância se espalhava por toda parte, com águas livres da poluição de lama e lodo, e claras como as mentes dos homens santos. Na superfície de suas águas havia vários tipos de flores aquáticas em flor, como lótus, *Kalhara*, ninfeia e lótus azul. Numerosos tipos de pássaros como *Hamsa*, *Karandava*, *Chakravaka*, aves aquáticas, *Koyeshti* e *Krauncha* nadavam ou pairando sobre as águas daquele lago, produzindo uma sinfonia de sons murmurantes. Suas margens estavam repletas de árvores e trepadeiras carregadas de flores e frutos, cuja fragrância se espalhava ao redor.
5. Rama e Lakshmana agora lavaram-se e beberam das águas refrescantes do lago para aliviar sua exaustão. Eles então caminharam ao longo das margens frescas do lago.
6. Usando cabelos em tranças e roupas de casca de árvore, e equipados com arco e flecha nas mãos, os dois heroicos irmãos, Rama e Lakshmana, prosseguiram em direção à montanha *Rishyamooka*, contemplando a beleza da montanha e os vários tipos de árvores que viam ao redor.
7. Do topo daquela montanha, Sugreeva, o chefe dos macacos, junto com seus quatro companheiros macacos, viu à distância Rama e Lakshmana se aproximando da montanha, após o que correu para o pico mais alto da montanha.
8. Cheio de medo, ele se dirigiu a Hanuman: “Ó Amigo! Quem seriam aquelas duas pessoas? Adotando a forma de um *Brahmacharin*, vá e descubra todos os detalhes sobre eles.
9. Será que eles foram enviados por Vali para me matar? Converse com eles e tente descobrir o que têm em mente.
10. Se vierem com más intenções, indique o mesmo com um sinal de sua mão. Adotando uma atitude de humildade e prosternando-se diante deles, tente descobrir seu motivo.”
11. Hanuman concordou em fazê-lo, e aproximando-se de Rama na forma de um *Brahmacharin*, saudou-o com toda humildade e disse:
12. “Quem são vocês, grandes homens, jovens em idade e impressionantes em todos os aspectos, como personagens heroicos são. Seu brilho está iluminando todos os arredores como o sol e a lua.
13. Surge em minha mente que vocês são as personagens que criam, sustentam e dissolvem os sistemas mundiais, agora manifestos em formas humanas para o benefício do mundo.
14. Ocorre-me que, assumindo a forma de homens, vocês estão aqui se movimentando, como em um esporte, para libertar o mundo de seus fardos e para proteger os devotos.
15. Realizando a proteção, dissolução e criação destes mundos como uma peça, vocês, pessoas supremas, agora adotaram a forma de *Kshatriyas* e se encarnaram neste mundo.

16. Aparenta que vocês dois são Nara-Nārāyana, o sempre-livre Senhor que mora nos corações de todos como seu impulsor, agora se movendo por este mundo em formas humanas.”
17. -18. Rama então disse a Lakshmana: “Olhe para este *Brahmacharin*! Ele parece ser um mestre da gramática. Toda a sua fala é impecável.” Falando assim a Lakshmana, Rama, que era a encarnação do conhecimento, disse agora a Hanuman:
19. -21. “Eu sou Rama, o filho de Dasaratha, e este é meu irmão Lakshmana. Honrando as palavras de meu pai, vim morar na floresta *Dandaka*, acompanhado por minha esposa Sita. Enquanto estávamos aqui, ó *Brahmacharin*, minha esposa Sita foi levada por algum *Rakshasa*. Estou aqui em busca dela. Agora diga-me quem você é e filho de quem?” O *Brahmacharin* respondeu: “Sugreeva, o rei dos macacos altamente inteligente, junto com seus quatro ministros, está no topo desta montanha.
22. Sugreeva é o irmão mais novo de Vali. Este Vali de mente perversa o expulsou do país e apropriou-se de sua esposa para si.
23. -24. Com medo deste Vali, ele refugiou-se nesta montanha *Rishyamooka*. Eu sou um ministro de Sugreeva. Nasci da divindade do Vento como meu pai, e o nome de minha mãe é Anjana. Ó grande descendente da linhagem de Raghu! É apropriado que você e Sugreeva se tornem aliados.
25. Ele será útil para você destruir aquele que raptou sua esposa. Se este acordo for conveniente para você, iremos imediatamente a Sugreeva.”
26. Sri Rama respondeu: “Ó grande macaco! Eu também vim aqui para fazer uma aliança com Sugreeva. Também realizarei certamente seu propósito e me tornarei seu aliado.”

A Aliança de Rama com Sugreeva (27-59)

- 27.-28. Hanuman agora se apresentou diante deles em sua forma real e disse a Rama: “Ambos podem subir em meus ombros e ir ao topo da montanha onde Sugreeva está com seus ministros.” Concordando em fazê-lo, Rama e Lakshmana montaram nos ombros de Hanuman.
29. -31. Em um momento, Hanuman saltou ao topo da montanha e colocou Rama e Lakshmana sob a sombra de uma árvore para descansar. Ele então foi até Sugreeva e disse a ele, fazendo uma saudação com toda humildade: “Ó Rei! Afaste todo o medo. Rama e Lakshmana vieram aqui. Levante-se logo para recebê-los. Eu pedi a Rama que fizesse uma aliança com você. Imediatamente essa aliança deve ser selada diante do fogo como testemunha.”
32. Então Sugreeva veio à presença de Rama com grande alegria. Cortando o galho de uma árvore, ele mesmo fez um assento para Rama.
33. Hanuman fez um assento para Lakshmana, e Lakshmana um para Sugreeva. Todos eles então sentaram-se com grande alegria.

34. Lakshmana então narrou todos os acontecimentos relacionados a Rama, desde o momento de sua vinda à floresta até o rapto de Sita.
35. -36. Ouvindo as palavras de Lakshmana, Sugreeva disse a Rama: “Ó nobre Senhor! Assumirei a responsabilidade de instituir uma busca por Sita. Darei toda a ajuda que puder para destruir seu inimigo. Agora, ó Rama! Ouça de mim um relato sobre certos acontecimentos que chegaram ao meu conhecimento.
37. -40. Um dia, eu estava sentado com meus ministros no topo desta montanha. De lá vi uma nobre senhora sendo levada pelo céu por alguém. Ela gritava: ‘Ó Rama, ó Rama’. Vendo-nos no topo da montanha, ela embrulhou seus ornamentos em seu manto e jogou o pacote para nós. Ela chorava enquanto era levada pelo *Rakshasa*. Eu peguei o pacote de ornamentos e o guardei em uma caverna. Você pode vê-los agora mesmo e verificar se são seus ou não.” Com essas palavras, ele trouxe e colocou o pacote de ornamentos diante de Rama.
41. Rama desamarrou o pacote e, ao ver seu conteúdo, exclamou repetidamente: ‘Ah, Sita! Ah, Sita!’ Então, colocando aqueles ornamentos em seu peito, começou a chorar como uma pessoa ignorante.
42. Lakshmana então confortou Rama, dizendo: ‘Com a ajuda deste grande líder dos macacos, mataremos Ravana em batalha e recuperaremos Sita sem muito demora.’
43. Sugreeva agora disse: “Ó Rama! Eu matarei Ravana em batalha e presenteari Sita a você. Faço esta solene promessa a você.”
44. -45. Então Hanuman acendeu um fogo, e o par imaculado, Rama e Sugreeva, com o fogo como testemunha, abraçaram-se com os braços estendidos em sinal de sua aliança. Em seguida, Sugreeva sentou-se ao lado de Rama.
46. Em um estado de grande confiança, Sugreeva agora narrou sua história a Rama. Ele disse: “Ó amigo! Ouça de mim o que Vali me fez algum tempo atrás.
47. -48. A cidade de Kishkindha foi uma vez atacada por um *Asura* chamado Mayavi, filho de Maya. Dando grandes rugidos de leão, ele desafiou Vali. Provocado terrivelmente por isso, Vali saiu e, com os olhos avermelhados de raiva, atingiu o *Asura* com seu punho.
49. -50. Terrivelmente ferido pelo golpe, aquele *Asura* fugiu e refugiou-se em uma caverna. Vali e eu o perseguimos. Vendo que ele havia entrado na caverna, Vali me disse com grande raiva: ‘Você fique do lado de fora. Eu entrarei na caverna.’ Com essas palavras, ele entrou, e por um mês inteiro não saiu.
51. -53. Ao final de um mês, vi muito sangue saindo da caverna. Eu desabei de tristeza ao ver o sangue, pensando que Vali estava morto. Fechei a entrada da caverna com uma pedra e retornei para casa, anunciando que Vali havia sido morto pelo *Rakshasa*. Nossos ministros ficaram muito angustiados ao ouvir isso; e muito contra minha vontade, eles me instalaram como rei.
54. -56. Ó destruidor de inimigos! Por alguns dias eu governei o reino. E então, Vali voltou à cidade. Com grande raiva, ele me insultou com palavras ásperas e desferiu golpes em mim com seus punhos. Com grande medo, fugi da cidade e,

percorrendo muitos lugares, finalmente me refugiei nesta montanha *Rishyamooka*. Devido à maldição de um *Rishi*, Vali não pode vir a esta montanha.

57. -59. Aquele vulgar apropriou-se de minha esposa, e estou muito aflito por isso. Com minha esposa tirada de mim, estou aqui com grande tristeza. Hoje, encontrei grande alívio ao tocar seus pés.” E agora Rama, muito comovido pela condição angustiada de seu amigo, disse a ele: “Logo darei fim à vida de seu inimigo que levou sua esposa.” Rama fez este voto diante de Sugreeva e outros.

Sugreeva pede provas da força de Rama (60-75)

60. Então Sugreeva disse a ele: “Ó grande rei! Vali é o mais forte entre os fortes. Ele não pode ser confrontado nem mesmo pelos Devas. Como você vai destruí-lo?”
61. -62. Contarei a você sobre sua força, por favor, ouça. Uma vez, um *Asura* muito poderoso chamado Dundubhi, na forma de um enorme búfalo, atacou *Kishkindha* e desafiou Vali para um duelo à noite.
63. -65. Provocado e dominado pela raiva, Vali agarrou o búfalo pelos chifres e, girando-o várias vezes, jogou-o no chão. Então, colocando um pé sobre o corpo do *Asura*, Vali torceu sua cabeça com as mãos e a arrancou do corpo. Para testar o peso daquela cabeça, ele a arremessou a uma distância, e ela caiu no chão cerca de um *Yojana* de distância, perto do Ashrama do sábio Matanga.
66. -68. Daquela cabeça decepada, uma chuva de sangue jorrou perto do Ashrama daquele sábio. Enfurecido com isso, o sábio Matanga amaldiçoou Vali, declarando que se ele alguma vez se aproximasse da montanha *Rishyamuka*, onde o Ashrama do sábio estava situado, sua cabeça (de Vali) se estilhaçaria em pedaços. Desde aquela época, Vali nunca vai àquela montanha. Sabendo desse segredo, refugiei-me nesta montanha *Rishyamuka* e estou aqui sem medo de Vali. Por favor, veja ali, ó Rama, a cabeça de Dundubhi, deitada como uma montanha.
69. Se você puder arremessá-la, será prova de que você é forte o suficiente para matar Vali. Com essas palavras, Sugreeva mostrou aquela cabeça, de tamanho colossal.
70. Rama olhou para ela com um sorriso, e eis que ele a chutou a uma distância de dez *Yojanas* com o dedo do pé.
71. “Bem feito! Bem feito!” declararam Sugreeva e seus ministros. Então Sugreeva disse ainda a Rama, o amante de todos os devotos:
72. “Aqui estão sete enormes palmeiras. Veja-as, ó senhor dos Raghus! Vali costumava sacudir cada uma delas de cada vez, até que todas as suas folhas caíam.
73. Se você puder passar uma flecha por todas essas árvores, então posso acreditar que a morte de Vali por suas mãos é um fato consumado.”
74. -75. Rama concordou em passar por esse teste também. Dotado de poder ilimitado, ele armou seu arco e disparou uma flecha que não apenas passou por todas as sete árvores, mas penetrou até mesmo pela montanha e pela terra, e

retornou à aljava de Rama. Extremamente alegre e maravilhado com essa façanha, Sugreeva disse o seguinte a Rama.

O louvor de Sugreeva a Rama (76-93)

76. Sugreeva disse: “Ó grande Senhor! Tu és o Paramātmān, o protetor de todos os mundos. Algumas ações meritórias minhas no passado fizeram com que Tu viesses a mim e me concedeu Tua companhia.
77. Homens santos Te adoram para a cessação de seu envolvimento no *Samsāra*. Então, tendo ganhado associação contigo, aquele que concede *Moksha*, como posso Te implorar por bens mundanos, que significam um novo período de envolvimento no *Samsāra*?
78. Filhos, riqueza, esposa, reino etc., são ilusões causadas por *Māyā*, Teu misterioso poder. Portanto, não as busco. Exceto Tua graça, não busco nada. Então, ó Senhor de todos os senhores, concede Tua graça a mim.
79. Por uma rara peça de boa sorte, eu, que estive buscando meu bem-estar mundano, vim a Ti, o que concede suprema bem-aventurança espiritual, assim como um homem que, cavando a terra, encontra um tesouro.
80. -81. Meu cativo resultante da ignorância primordial foi destruído hoje. Este *Samsāra* não se esgota através de sacrifícios, caridade, austeridades, obras de bem-estar e coisas semelhantes; pelo contrário, só se fortalece. Mas ao ver Teus pés de lótus, ele sem dúvida desaparece.
82. Aquele cuja mente permanece em Ti, inabalável mesmo por um momento — sua ignorância, a causa de todo o envolvimento no *Samsāra*, é destruída imediatamente.
83. -84. Portanto, ó Rama, que minha mente permaneça em Ti em todos os momentos. Que ela não se desvie para mais nada. Quem quer que repita, mesmo que por um curto tempo, Teu doce nome, cantando ‘Rama, Rama’, tal pessoa é libertada dos efeitos de pecados graves como assassinato e embriaguez.
85. Eu não busco, ó Rama, nem a vitória sobre o inimigo nem a felicidade da companhia de minha esposa. Desejo apenas devoção a Ti, que liberta de todos os cativos.
86. Ó líder do clã de Raghu! Sou uma partícula de Teu próprio Ser sujeita ao cativo criado por Tua *Māyā*. Concedendo-me devoção a Teus pés, salva-me desta angústia do *Samsāra*.
87. -88. Anteriormente, quando minha mente estava obscurecida por Tua *Māyā*, eu mantinha as distinções entre inimigo, amigo e neutro em minha atitude para com os outros. Mas agora, devido a minha sagrada comunhão Contigo, todas essas diferenças se foram suplantadas pela percepção de tudo como Brahman. Onde está o amigo, e onde está o inimigo para aquele que tem esta experiência? As diferenciações feitas pelas *Gunas* de *Prakriti* são experimentadas apenas quando o cativo de Tua *Māyā* opera.

89. Enquanto a ignorância facilita a operação das Gunas, esta multiplicidade é experimentada como uma realidade dura, e enquanto a multiplicidade é experimentada devido à ignorância, o Tempo gera o medo da morte.
90. Portanto, aquele que se satisfaz com a vida de ignorância, está submerso na escuridão de *Tamas*, consistindo no apego à esposa, filhos, riqueza etc., todos enraizados em *Māyā*. Portanto, ó mais nobre dos Raghus, destrua esta *Māyā*, que é tua escrava cativa.
91. Que todos os movimentos de minha mente sejam oferendas a Teus pés. Que minha fala seja devotada à recitação de Teu nome e Tuas excelências. Que minhas mãos estejam engajadas em Teu serviço, e que meu corpo tenha oportunidades de contato contigo.
92. Que meus olhos vejam sempre Tuas imagens, Teus devotos e meu mestre espiritual (Guru). Que estes ouvidos meus ouçam sempre relatos de Tuas ações em Tua encarnação. E que meus pés estejam constantemente engajados em fazer peregrinações a Teus santuários.
93. Ó Vishnu, o que tem a águia como veículo! Que meus membros carreguem a poeira dos lugares sagrados santificados por Teus pés. E que minha cabeça, ó Rama, esteja sempre se prostrando a Teus pés, que são adorados até mesmo por Shiva e Brahmā”.

Capítulo 2

A DESTRUIÇÃO DE VALI

A luta entre Vali e Sugreeva (1-18)

1. A Sugreeva, cujos pecados foram todos erradicados por ser abraçado por ele, Rama disse sorrindo.
2. Aplicando seu poder gerador de ilusão de *Māyā* sobre Sugreeva, no interesse do sucesso de sua missão, Rama disse: “Ó amigo! Tudo o que você disse é verdade.
3. Mas o mundo dirá: ‘Com o fogo como testemunha, Rama fez o voto de ajudar Sugreeva. O que ele fez para cumprir suas obrigações com Sugreeva?’ As pessoas trarão tais críticas contra mim.
4. Para impedir a circulação de tais calúnias contra mim, desafie Vali para uma luta. Isso terminará bem para você.”
5. -7. Com uma única flecha, matarei Vali e o instalarei como rei. Concordando com esta proposta, Sugreeva foi para o bosque adjacente a *Kishkindha* e com um terrível rugido, Sugreeva desafiou Vali para uma luta. Ouvindo aquele som produzido por seu irmão, Vali, com os olhos vermelhos de raiva, emergiu logo

de sua morada e foi ao lugar onde Sugreeva havia se posicionado. Ele correu até Sugreeva, que então o atingiu no peito.

8. -9. Vali também, provocado a extrema ira, desferiu golpe após golpe em Sugreeva com seu punho, e Sugreeva fez o mesmo com ele em retorno. Assim, esses dois, muito parecidos um com o outro, lutaram entre si. Rama os observou com grande espanto, mas não soltou a flecha por medo de atingir Sugreeva, pois Vali e Sugreeva se assemelhavam muito.
10. Abalado pelo medo, Sugreeva fugiu derrotado, vomitando sangue; e o vitorioso Vali retornou à sua morada. Agora Sugreeva disse a Rama:
11. “Ó Rama! Você quer que eu seja morto pelo inimigo, meu irmão? Se seu objetivo é me matar, você mesmo pode fazê-lo diretamente, ó Senhor!”
12. -14. Ó aderente da Verdade e amante daqueles que buscam refúgio em ti! Por que me abandonaste depois de gerar confiança em minha mente?” Ouvindo as palavras de Sugreeva, Rama, com lágrimas nos olhos, abraçou seu amigo e disse: “Não tenha medo, ó amigo! Por serem ambos parecidos, eu não soltei minha flecha temendo que pudesse atingi-lo. Portanto, para evitar este erro por confusão, estou lhe dando uma marca distintiva.
15. Agora vá novamente e desafie Vali, e você o verá morto. Eu, Rama, juro isso a você. Ó irmão! Em um momento, destruirei seu inimigo.”
16. -18. Consolando Sugreeva dessa maneira, Rama disse a Lakshmana: “Ó alma elevada! Faça uma guirlanda de flores totalmente desabrochadas e coloque-a no pescoço de Sugreeva. Envie-o contra Vali, assim marcado com uma guirlanda.” Lakshmana agiu de acordo e instigou Sugreeva a partir novamente para a batalha. Sugreeva saiu mais uma vez e, com um som terrível, desafiou Vali.

O apelo de Tara a Vali (19-41)

19. Surpreso com este novo desafio, Vali, com grande ira, endireitou seu peito e se preparou para aceitar o desafio.
20. Enquanto assim se preparava para partir, ele foi impedido por Tara, que disse: “Não acho correto você ir agora. Tenho grandes apreensões em minha mente.
21. Foi agora mesmo que Sugreeva fugiu derrotado por você. Ele está retornando novamente para o combate com grande pressa. Ele deve ter algum aliado muito poderoso por trás dele para apoio.”
22. A ela, Vali disse: “Ó bela dama! Abandone essas apreensões a respeito dele. Solte seu aperto em minha mão. Deixe-me ir ao encontro do inimigo.
23. -24. Retornarei muito em breve após matá-lo. Quem pode ser seu aliado? Se houver algum aliado para Sugreeva, matá-lo-ei também em um instante e retornarei. Não se aflija. Quando desafiado por um inimigo, qual pessoa corajosa pode ficar sem responder? Então, ó bela dama! Retornarei logo após destruí-lo.”
25. Tara respondeu: “Ó grande governante! Ouça de mim algumas notícias que soube, pois seu filho Angada, ao sair para uma caçada, ouviu algumas notícias que me reportou.

26. -33. É o seguinte: Dizem que há um grande personagem chamado Rama, filho do Rei Dasaratha de *Ayodhya*. Junto com seu irmão Lakshmana e esposa Sita, ele veio morar na floresta *Dandaka*. Parece que a esposa de Rama, Sita, foi raptada por Ravana. Procurando por ela por toda parte, ele, junto com Lakshmana, chegou a *Rishyamuka* e fez uma aliança com Sugreeva, fazendo um juramento de ajuda mútua, com o fogo como testemunha. O acordo entre eles, parece, é que, matando-o em batalha, ele instalará Sugreeva em seu lugar. Com esta resolução, eles estão permanecendo em suas moradias próximas. Agora ouça meu conselho. Foi apenas agora que Sugreeva fugiu derrotado. Então, como pode vir para a batalha tão cedo? (Isso dá credibilidade ao meu medo de que ele tenha um aliado poderoso por trás.) Portanto, é melhor que você abandone sua inimizade com Sugreeva e o traga para sua cidade e o instale como herdeiro aparente. Você, portanto, busque refúgio em Rama. Ó grande líder dos macacos! Assim, dignese a salvar seu país, comunidade, Angada e eu mesma da destruição.” Com estas palavras, Tara, derramando lágrimas, prostrou-se diante de Vali e segurou seus pés com suas mãos e chorou amargamente de medo. Então Vali, abraçando-a, disse a ela com grande afeto.
34. -36. Ele disse: “Querida esposa! Suas palavras são meros impulsos de sua timidez feminina. Não tenho tal medo. Se o Senhor Rama, junto com Lakshmana, veio aqui, certamente farei amizade com ele. Ouvi anteriormente que o Senhor Supremo Nārāyana encarnou-Se como Rama para aliviar a terra de seus fardos. Ele é o Ser Supremo e não é provável que faça distinção entre amigo e inimigo.
37. Ó mulher virtuosa! Saudando Seus pés, eu O levarei para casa. Ele, o Deus dos deuses, busca aqueles que O buscam. Ele é acessível através da devoção.
38. -41. Se Sugreeva vier sozinho lutar, o matarei em pouco tempo. Você me falou sobre cultivar amizade com Sugreeva e fazê-lo herdeiro aparente. Como posso, ó querida dama – eu, o celebrado Vali, cujo heroísmo é reconhecido por todo o mundo – seguir as sugestões motivadas pelo medo, quando desafiado pelo inimigo para lutar? Como posso pensar ou falar assim? Portanto, ó bela dama! Abandone sua tristeza e permaneça em casa.” Consolando a aflita e chorosa Tara dessa maneira, Vali saiu determinado a matar Sugreeva.

A Morte de Vali (42-71)

42. -43. O poderoso Sugreeva, agora com uma guirlanda de flores em seu pescoço, vendo Vali avançar, correu até ele com grande velocidade como um elefante em fúria, e desferiu golpes nele com seu punho. Vali fez o mesmo com Sugreeva. Assim, sua luta continuou.
44. -47. Sugreeva lutou o tempo todo, lançando olhares para Rama. Olhando para esses dois, engajados em combate mortal, Rama tomou uma flecha de sua aljava e a colocou em seu arco divino. Escondendo-se atrás do toco de uma árvore e puxando a corda do arco até sua orelha, Rama de grande proeza soltou no peito de Vali aquela flecha, que era poderosa como a arma do trovão. O projétil

esmagou o peito de Vali, que pulou causando tremores de terra e então com um uivo terrível caiu no chão.

48. -50. Vali ficou inconsciente por um tempo. Então, recuperando a consciência, ele viu diante de si, a Rama de olhos de lótus, segurando o arco na mão esquerda e uma flecha na outra, vestindo roupas de casca de árvore e uma coroa de cabelos trançados, peito largo, resplandecente com uma grinalda de flores silvestres, e braços fortes e longos, brilhando com o brilho da nova grama *Durva*, e acompanhado por Sugreeva e Lakshmana de cada lado.
51. Vendo Rama diante dele, Vali falou para ele as seguintes palavras de insulto. Ele disse: “Ó Rama, que mal eu fiz a você fiz a você para justificar seu massacrar-me?”
52. Ao atirar uma flecha em mim escondendo-se atrás do toco de uma árvore, você violou o código de conduta das pessoas reais. Você cometeu um crime extremamente hediondo.
53. -54. Ó Rama! Que ganho você vai colher lutando comigo adotando a conduta de um ladrão? Se você é um *Kshatriya* nascido na linhagem de Manu, lute comigo me encarando e colha suas consequências. Que favor Sugreeva fez a você e o que é que eu deixei de fazer?
55. Eu ouvi, ó Rama, que enquanto estava na floresta, sua esposa foi raptada por Ravana e que você se refugiou com Sugreeva para recuperá-la.
56. -57. Ó Rama! Você não ouviu falar da minha força, que é tão bem conhecida por todo o mundo? Eu sou capaz de capturar Ravana junto com toda sua tribo e trazer toda Lanka junto com Sita em pouco tempo, se eu desejar fazê-lo. Eu ouvi pessoas dizendo que você é um seguidor estrito da retidão.
58. Dize-me que regras de retidão você observou ao matar um macaco, escondendo-se como um caçador. A carne dos macacos não é apropriada para consumo. O que você ganhou ao me matar?”
59. -61. A Vali, que assim falava extensamente com palavras de insulto, Rama, nascido na linhagem de Raghu, respondeu: “Eu vim a esta terra com arco em mãos a fim de fazer cumprir as regras do *Dharma* neste mundo. Destruindo os perpetradores do *Adharma*, eu estou aqui para estabelecer o *Dharma*. Uma filha, uma irmã, uma cunhada, a nora— todas essas são iguais. Se um homem tolo toma uma mulher de qualquer dessas relações como esposa ou amante, ele deve ser considerado um pecador, e ele merece ser executado pelo rei.
62. Você se apropriou à força para si da esposa de seu irmão mais novo. Portanto, ó líder dos macacos, eu, que conheço o *Dharma*, matei você.
63. Grandes homens se movem neste mundo para santificá-lo. Por causa de sua natureza de macaco, você não é capaz de entendê-lo. Portanto, não use crítica insultuosa.”
64. Ouvindo essas palavras, Vali, tomado pelo terror, reconheceu Rama como o próprio Mahavishnu. Então, fazendo prostrações a ele com uma mente agitada, ele disse a Rama:

65. “Ó Rama de alma elevada! Tu és verdadeiramente o Ser Supremo. Eu, o macaco ignorante que sou, fiz estes comentários irreverentes. Sê gracioso em me perdoar por eles.
66. Estou prestes a morrer, atingido por Tua flecha e especialmente em Tua própria presença. Nem mesmo aos grandes *Yogis* é dado ver-Te desta forma.
67. Aquele, ao repetir cujo nome num estado de desamparo na hora da morte, um *Jiva* atinge o Status Supremo – esse mesmo está agora de pé diante de mim.
68. Ó Ser Divino! Eu reconheço-Te como o Supremo *Purusha*, Maha-Vishnu, e Sita como Tua consorte Sri. Rogado por Brahmā, Tu nasceste neste mundo para a destruição de Ravana.
69. Dá-me Tua permissão, ó Rama, para atingir Teu Status Supremo. E sê Tu gracioso com meu filho Angada, que é igual em força a mim.
70. Ó Rama! Acariciando meu peito, sê Tu gracioso o suficiente para remover a flecha.” Rama, então removeu a flecha, segurando-o pela mão. Aquele chefe dos macacos agora deixou seu corpo físico e seu espírito tornou-se identificado com Indra.
71. Atingido pela flecha de Rama, e acariciado por suas mãos refrescantes e confortantes, Vali imediatamente deixou seu corpo de macaco e atingiu um Status, que é difícil mesmo para *Paramahamsas* alcançarem.

Capítulo 3

AS CONSEQUÊNCIAS DA MORTE DE VALI

Tara perturbada com a morte de Vali (1-11)

1. Quando Rama, o Ser Supremo, matou Vali em batalha, todos os macacos, aterrorizados além da medida, correram para *Kishkindha*.
2. Os macacos foram e relataram a Tara: “Ó nobre senhora! Vali foi morto em batalha. Tome medidas para proteger o Príncipe Angada. Instrua os ministros neste aspecto.
3. Fechando todos os portões da cidade, nós a guardaremos. Proclame Angada como o rei dos macacos.”
4. Ouvindo que Vali estava morto, Tara foi dominada pela tristeza e bateu no peito com as mãos várias vezes.
5. Ela chorou: “O que tenho eu a alcançar com Angada, com o reino, com a cidade, com a riqueza? Morrerei junto com meu marido agora mesmo.”

6. Falando dessa forma e chorando em amarga dor, ela caminhou rapidamente com seus cabelos despenteados para o lugar onde o corpo morto de seu marido estava deitado.
7. Ao ver o corpo de Vali deitado no chão, coberto de sangue e poeira, ela gritou alto: “Ó meu marido! Ó meu marido!” e caiu a seus pés.
8. Com lágrimas fluindo de seus olhos, ela olhou para Rama e lhe disse: “Ó Rama! Mate-me também com a mesma flecha com a qual você matou Vali.
9. Quero alcançar o mesmo plano que meu marido e estar com ele. Ó descendente da linhagem de Raghu! Sem mim, ele não será feliz, nem mesmo no céu.
10. Ó santo! Você experimentou a dor que surge da separação de sua esposa. Portanto, envie-me logo para Vali. Você assim obterá um mérito igual a arranjar um casamento para uma pessoa.
11. E, ó Sugriva, o reino sendo entregue a você pelo assassino de Vali, você ganhou facilmente o reinado sobre ele. Agora desfrute-o na companhia de sua esposa Ruma, sem medo de qualquer inimigo.”

O sermão de Rama a Tara (12-39)

12. Tara, que estava lamentando seu destino dessa forma, foi graciosamente confortada por Rama de alma elevada, ao transmitir a ela o conhecimento da Verdade.
13. Rama disse a ela: “Ó senhora tímida! Não é apropriado que você lamente a morte de seu marido. Quem é seu marido—é este corpo ou o *Jiva*? Pense no verdadeiro estado das coisas.
14. O corpo é uma combinação dos cinco elementos e inerte. Consiste de pele, carne, sangue, ossos etc., e nasce do funcionamento do Tempo, Karma e Gunas. Ele está deitado aqui agora diante de você.
15. Se você considera que seu marido é o *Ātman*, então, como o Espírito, ele é imortal. Ele, como o Espírito, não nasceu nem morreu, nem está sentado em lugar algum.
16. O *Jiva* é onipresente e infinito. Ele não é homem, nem mulher, nem neutro. É uno, sem um segundo, não afetado por coisa alguma, como o céu. É eterno, puro e da natureza da Consciência. Que razão há para você lamentar por ele?”
17. Tara então questionou Rama: “Ó Rama! O corpo é uma coisa insensível como um pedaço de madeira. O *Jiva* é imortal e da natureza da Pura Consciência. Se é assim, de quem é este cativo? Quem é aquele que experimenta prazer e dor e é afetado por eles?”
18. Sri Rama respondeu: “Enquanto se sente o ‘sentido do eu’ com relação ao corpo, sutil ou grosseiro, e aos *Indriyas*, essa pessoa ignorante (*Atma*) estará sujeita ao *Samsāra*, nascimento e morte.
19. O falso e sobreposto cativo do *Samsāra*, daquele que contempla os objetos dos sentidos, não desaparece por si só, assim como a falsa experiência de um sonho não desaparece. Só é erradicado quando o sono termina.

20. Por sua conexão com a *Avidyā* sem início, o sentido do eu, ele mesmo um produto de *Avidyā*, experimenta o *Samsāra*, caracterizado por atração, aversão etc., embora seja totalmente sem sentido.
21. Ó nobre senhora! *Samsāra* e o cativo experimentado nesse estado pertencem ao *Manas*. O Espírito, identificando-se com o *Manas*, torna-se participante do cativo que advém a este.
22. Este fenômeno pode ser entendido pela analogia de como um claro pedaço de cristal colocado perto de uma tinta vermelha parece manchado por aquela cor. Embora o cristal pareça vermelho na aparência, ele não está realmente manchado.
23. -25. Similarmente, devido à proximidade de *Buddhi*, *Indriyas* e outros, a experiência do *Samsāra* é forçada sobre o *Ātman*. O *Ātman*, identificando-se com o *Manas* — cuja inteligência refletida ajuda a inferir sua matriz, o *Ātman*, como Pura Inteligência —, desfruta dos objetos sensoriais que nascem do próprio *Manas*, em associação com o *Ātman*. Assim, o *Ātman* acaba envolvido no *Samsāra*, impotentemente ligado pelos *Gunas* ou pelos objetos dos sentidos. Primeiro, a mente, em associação com o *Ātman*, gera os objetos sensoriais e sobrepõe a eles sua natureza dolorosa e prazerosa. Disso surgem sua repulsa e atração, que fazem o *Jiva* realizar ações, algumas puras (*Sukla*), algumas impuras (*Krishna*), e outras, uma mistura dessas duas (*Lohita*). Sujeito a esses vários tipos de *Karmas*, o *Jiva* fica envolvido no *Samsāra* por todo o ciclo cósmico.
26. Quando tudo é dissolvido até a condição primitiva no final do ciclo cósmico, o *Jiva*, juntamente com suas tendências adquiridas e seu potencial de Karma, se dissolve na *Avidyā* sem início, devido à sua identificação com mente, sentidos, etc., e permanece nessa condição.
27. Quando chega o tempo da criação ao final do ciclo cósmico, o *Jiva* ganha manifestação mais uma vez, envolto em mente e tendências adquiridas no passado. Impotentemente, ele é assim submergido e projetado no *Samsāra*, como uma máquina de tirar água.
28. -29. Quando, como resultado de algumas ações meritórias, o *Jiva* encarnado consegue associação com Meus devotos ou homens santos estabelecidos na paz, então ele gradualmente volta sua atenção para Mim. Ele então ganha aquela rara boa fortuna de ouvir recitações de Minhas ações e excelências. Quando ele seriamente adota essas disciplinas devocionais, ele, sem muita dificuldade, gradualmente ganhará uma compreensão da verdadeira natureza do Ser.
30. -31. Instruído por um competente mestre espiritual, o sentido dos ditames Védicos nasce nele. Ele chega a ter a experiência intuitiva de que seu Ser é idêntico ao Ser supremo e bem-aventurado, não-dual, eterno e distinto do corpo, sentidos, mente, *Prāna* e o sentido do eu (*Ahamkāra*). Obtendo esse conhecimento, ele se liberta imediatamente. Saiba que o que eu disse é a Verdade.
32. Quem sempre contempla seriamente estes ensinamentos que eu dei, a ele as tribulações do *Samsāra* nunca afetarão.

33. Você também, reflita sobre estes ensinamentos Meus com uma mente pura e concentrada. Então você não será afligida pelas misérias. Você estará livre do cativeiro do Karma.
34. Ó bela senhora! Em sua vida anterior, você praticou a disciplina devocional. Portanto, para sua liberação do *Samsāra*, esta forma Minha foi revelada a você.
35. Se você constantemente contemplar esta forma Minha e refletir sobre estes ensinamentos, então os *Karmas* não a prenderão, mesmo se você estiver engajada em atividades provocadas pela vida no *Samsāra*.”
36. -38. Tara ouviu todas estas instruções de Rama com grande interesse e atenção. Ela superou sua tristeza nascida da identificação com o corpo, e fez prostrações diante de Rama. Regozijando-se por estar estabelecida no Ser, ela se tornou um *Jivanmukta* – alguém liberado nesta própria vida. Por seu contato com Rama, o Ser Supremo, por um curto tempo, Tara se libertou de todas as máculas e do cativeiro sem início da *Avidyā*.
39. Ouvindo todas estas instruções de Rama, Sugriva também superou totalmente a influência da ignorância e se tornou estabelecido na paz.

Coroação de Sugriva (40-54)

40. Rama então disse a Sugriva, o grande macaco: “Faça arranjos agora para a cremação e as cerimônias fúnebres de seu irmão mais velho, por meu comando. Faça com que seu filho realize todos os ritos fúnebres conforme estabelecido no *Sastra*.”
41. -43. Concordando em fazê-lo, Sugriva mandou que o corpo de Vali fosse levantado por muitos macacos poderosos e colocado em um veículo especialmente decorado. Ao som de grandes tambores e com todas as outras formas de insígnias reais, e seguido por Brâmanes, ministros, governadores macacos, cidadãos, Tara e Angada, o corpo de Vali foi levado ao local da cremação e todos os ritos foram realizados de acordo com as injunções das escrituras. Então Sugriva tomou seu banho e, junto com os ministros, foi à presença de Rama.
44. -45. Prostrando-se aos pés de Rama, Sugriva disse com um profundo sentimento de satisfação: “Ó grande pessoa real! Reine sobre estes prósperos domínios dos macacos. Eu serei seu atendente, assim como Lakshmana, e servi-lo-ei por muito tempo.” A Sugriva, que falou estas palavras, Rama disse com um sorriso:
46. “Você é verdadeiramente eu mesmo. Não há dúvida sobre isto. Por minha ordem, instale-se como o governante da cidade e do reino.
47. Ó querido amigo! Por quatorze anos, eu não entrarei em nenhuma cidade. Então, meu irmão Lakshmana irá com você para a cidade.
48. -49. Instale Angada como o herdeiro aparente. Eu, junto com meu irmão Lakshmana, passarei a estação chuvosa no pico desta montanha vizinha. Você

vá e viva em sua cidade por algum tempo. Depois disso, você pode começar a busca por Sita.”

50. Sugriva prostrou-se diante de Rama e disse: “Ó grande! Qualquer coisa que você ordenar, eu farei de acordo.”
51. Permitido por Rama, Sugriva foi para a cidade na companhia de Lakshmana e fez tudo conforme instruído por Rama.
52. Recebido e honrado apropriadamente por Sugriva, Lakshmana logo terminou seu trabalho e se reportou a Rama, prostrando-se a seus pés.
53. Em seguida, Rama e Lakshmana procederam a um alto pico da montanha chamada *Pravarshana*.
54. Lá, Rama encontrou uma caverna que tinha o brilho do cristal, que dava abrigo do sol, da chuva e do vento, e onde frutas e raízes estavam ao fácil alcance. Ele resolveu ficar.

Capítulo 4

RAMA NO RETIRO EM PRAVARSHANA

Rama Instruindo Lakshmana sobre seu Culto Ritualístico (1-42)

1. Rama e Lakshmana passaram felizes a estação chuvosa, movendo-se para recreação entre as cavernas feitas de pedras preciosas no lado da montanha e subsistindo com grande satisfação com os frutos e raízes disponíveis ali em abundância.
2. Lá Rama viu com admiração massas de nuvens de chuva no céu, movendo-se ante o vento com estrondos de trovão e flashes de relâmpago vindos de dentro de sua massa aquosa. Elas se assemelhavam a uma manada de elefantes em cio com assentos dourados espalhados em seu topo.
3. Na superfície gramada da montanha podiam ser vistos movendo-se pássaros e feras, felizes e gordos por consumir uma abundância de grama verde fresca. Vendo a presença de Rama ali, eles ficaram olhando para ele com olhos bem abertos.
4. -5. Como ascetas sempre imersos em meditação, ali ficaram aqueles pássaros e feras contemplando Rama – pássaros e feras que eram verdadeiramente *Siddhas* que vieram para servir o Ser Supremo, enquanto ele se movia na forma de um homem entre aquelas florestas e montanhas.
6. -7. Em um daqueles dias, quando Rama, após sua meditação, estava sentado em solidão em um estado contemplativo, Lakshmana se aproximou dele com toda afeição e humildade, e disse: “Ó Senhor! Pelas instruções que Tu me deste em ocasiões passadas, as dúvidas da minha mente, nascidas da *Avidyā* sem início, foram esclarecidas.

8. -10. Eu agora desejo ouvir de Ti como os *Karma Yogis* oferecem a Ti seu culto ritualístico. Este caminho é sempre reivindicado pelos *Yogins* como um caminho para a obtenção de *Mukti*. Além disso, Nārada, Vyāsa e o nascido do lótus Brahmā falam dele como um caminho que confere *Mukti* igualmente a *Brâmanes*, *Kshatriyas* e *Vaishyas*, bem como a mulheres e *Shudras*. Ó grande! Por favor, fale a mim, Teu irmão e devoto, sobre este caminho de acesso rápido e universal a *Mukti*, para que o mundo inteiro, além de mim mesmo, possa se beneficiar com isso.” Sri Rama disse em resposta:
11. “Os modos do Meu culto ritualístico são infinitos. Eu devo, portanto, dar-lhe uma breve exposição disso em suas partes essenciais de acordo com sua importância.
12. -14. Depois de ser investido com o fio sagrado de acordo com as tradições da família, uma pessoa deve ser iniciada em Meu *Mantra* e culto por um *Guru* adequado. Ele deve então proceder para realizar Meu culto como mostrado pelo mestre, com profunda devoção e atenção. O culto pode ser oferecido a Mim como residindo no coração, ou no fogo, ou em uma imagem, ou no sol, ou no *Salagrama*. Primeiro, um aspirante deve limpar seu corpo tomando um banho matinal.
15. Ele deve pronunciar os Mantras apropriados, Védicos e Tântricos, enquanto se banha, e aplicar lama ou outros ingredientes permitidos pelas escrituras para purificar seu corpo. Então ele deve realizar *Sandhya* e outros ritos diários.
16. Com uma mente pura ele deve, no início do culto, pronunciar o *Sankalpa* (a resolução correta) para o desempenho bem-sucedido do rito. O adorador deve então adorar o *Guru* na mente com a convicção de que o *Guru* sou Eu mesmo.
17. -18. Se o culto for feito em um meio de pedra, o banho cerimonial da Deidade com água deve ser realizado. Se o objeto de culto for uma imagem, esfregar é necessário. Então as oferendas devem ser feitas com ingredientes bem conhecidos como flores, pasta de sândalo, etc. Se o culto deve dar fruto, deve ser feito com pureza e sinceridade de mente, e com a observância de disciplinas austeras e adesão ao procedimento de culto de acordo com a tradição transmitida pelo *Guru*. Decoração da imagem com grinaldas de flores etc., é altamente agradável a Mim.
19. -20. Se o culto for feito através do meio do fogo, então oblações com *ghee* acompanhado de outros ingredientes devem ser feitas. Se o sol for o meio de culto, então um desenho ritualístico para representar o sol deve ser feito no chão e o culto deve ser oferecido nele. Quanto aos ingredientes, a oferta de até mesmo mera água com firme fé por um devoto, é agradável a Mim. Para não falar então de quão satisfeito Eu fico quando adorado com flores, pasta de sândalo, incenso e ofertas de frutas, doces, *Payasa* e outras preparações deliciosas.
21. O adorador deve sentar em um assento feito com grama *Kusa* no fundo e pele de veado e pano sobre ele. Ele deve sentar-se de frente para a Deidade, com sua mente pura e cheia de pensamentos sagrados.
22. Então deve-se fazer *Nyasa* ou colocação de dedos com Mantras. O primeiro *Nyasa* a ser realizado é *Matrika-Nyasa*, que consiste em colocar os cinquenta e um

alfabetos no corpo e na imagem de culto. Então deve ser feito *Kesavadi Nyasa* pela colocação dos vinte e quatro nomes divinos, e isso deve ser seguido pelo *Tattva-Nyasa*. (Os detalhes sobre estes *Nyasas* são dados no *Narada Pancharatra*).

23. Em seguida, deve ser feito *Murtipangara-Nyasa* (que consiste na colocação dos nomes divinos dados em *Vishnu-Panjara-stotra*, da cabeça aos pés). Depois disso, *Mantra-Nyasa* deve ser feito. Tudo isso deve ser feito também à imagem escrupulosamente.
24. -25. Então, um pouco à esquerda, na frente de si mesmo, o pote de água deve ser mantido e no lado direito as flores a serem oferecidas. Da mesma forma, quatro vasos devem ser arranjados para *Arghya*, *Padya*, *Achamana* e *Madhuparka*. Deve-se então meditar no *Jiva* (espírito encarnado), que é uma partícula de Mim mesmo, no lótus do coração luminoso como o sol.
26. Então deve-se pensar que Ele está permeando todo o corpo da cabeça aos pés. Em seguida, deve-se transferir todos os dias aquela Consciência Divina dentro de si mesmo para a imagem a ser adorada e senti-la como uma presença viva.
27. Então deve-se adorar-me com grande sinceridade, de acordo com seus meios, com *Padya*, *Arghya*, *Achamaniya*, água para banho, pano e decorações.
28. Aqueles que têm muitos meios devem todos os dias fazer ofertas de *Karpura*, *Kumkuma*, *Akil*, pasta de sândalo e flores perfumadas.
29. -30. Um aspirante pode fazer, com a ajuda de especialistas, a *Dasavarana Puja* como dada em *Agastya Samhita*. O culto diário deve ser feito com incenso, luz, vários tipos de oferendas de comida, banho etc., com grande fé (*Shraddha*). Eu, o Senhor de todos, sou um consumidor de qualquer coisa oferecida com grande fé e sinceridade. Aqueles que são especialistas em Mantras devem todos os dias fazer oferendas no fogo (*Homa*) também de acordo com os ditames das escrituras.
31. Em um poço sacrificial desenhado de acordo com as regras estabelecidas em *Agastya-Samhita*, aquele versado em *Agamas* deve fazer oblações de *ghee* e outros ingredientes com o canto do *Mula-Mantra* ou do *Purusha-Sukta*.
32. -33. Ou sem fazer nenhum poço sacrificial especial, pode-se fazer oblações com *Charu* no fogo sagrado mantido por si mesmo. Durante o tempo da oferenda, deve-se contemplar a Mim, dourado na cor e decorado com ornamentos divinos, e como habitando no meio da chama. Na conclusão, as oferendas devem ser feitas a Meus assistentes.
34. -35. Em seguida, deve-se fazer repetição silenciosa do Meu Mantra com a mente habitando em Mim. Depois disso, ele deve oferecer-Me folhas de *betel* com uma mente alegre, e em seguida engajar-se em dança, canto, louvor, canto e leitura das escrituras. Em seguida, ele deve fazer uma prostração completa contemplando a Mim em sua mente.
36. -37. Ele deve então imaginar em sua mente a Deidade dando as flores oferecidas etc., a ele como *Prasada* como uma marca de Sua graça, e ele deve colocá-las em sua cabeça. Então ele deve mentalmente agarrar os pés da Deidade e tocar sua cabeça neles e orar: "Ó Senhor! Levante-me desta vida terrível no *Samsāra* de repetidos nascimentos e mortes." Com esta oração deve-se fazer prostração.

Então, assim como ele trouxe a Deidade de sua consciência, para o propósito do culto, ele também deve levar Ele de volta a si mesmo, de acordo com o rito chamado *Udvasa*.

38. Se um homem adorar a Mim, da maneira que expus, ele alcançará o bem-estar espiritual por Minha graça neste mundo e no próximo.
39. Se um devoto me adora todos os dias desta maneira, ele alcança *Sarupya* ou salvação ao obter Minha própria forma. Não há dúvida sobre isso.
40. Quem quer que leia ou ouça esta exposição supremamente sagrada e esotérica de Meu culto como dada por Mim mesmo, alcançará os frutos de fazer todas as formas de culto diário."
41. Assim, o Ser Supremo encarnado como Sri Rama, ao ser questionado, expôs esta doutrina do culto ritualístico a Seu irmão Lakshmana, que era ele próprio uma encarnação de *Adishesha*.
42. Mas depois, assumindo a atitude de um homem comum, através do poder de sua própria *Māyā*, Rama, aflito com a tristeza, passou noites sem dormir chamando alto: 'Ó Sita'.

Conselho de Hanuman a Sugriva (43-54)

43. Nesse meio tempo, em *Kishkindha*, o inteligente Hanuman teve uma conversa privada com Sugriva, o rei dos macacos.
44. Hanuman disse: "Ó Rei! Falarei a você sobre certos assuntos de seu real interesse. Rama já fez por você um favor muito valioso.
45. Mas eu percebo que, como uma pessoa ingrata, você parece ter esquecido tudo isso. Por sua causa, ele destruiu Vali, celebrado por sua força e heroísmo em todos os três mundos.
46. -47. Você foi instalado como rei. Você também recuperou sua muito bela esposa Tara. Rama, de alma elevada, no entanto, está vivendo no topo da montanha com seu irmão, e talvez ele esteja ansiosamente aguardando sua chegada diante dele com as notícias sobre Sita. Mas você não está ciente desses fatos, estando absorto na companhia de mulheres, seguindo os modos dos macacos.
48. Depois de prometer descobrir o paradeiro de Sita, se você falhar em fazê-lo, você, como uma pessoa ingrata, encontrará o mesmo destino que Vali."
49. -50. Ouvindo as palavras de Hanuman, Sugriva ficou cheio de medo e disse a Hanuman: "O que você disse está correto. Agora, com toda a pressa, por favor, envie dez mil macacos poderosos em todas as dez direções para a busca por Sita. Por favor, execute esta minha ordem rapidamente.
51. -52. Que todos os macacos que habitam nos sete continentes sejam chamados. Todos eles devem vir dentro de uma quinzena. Aqueles que não o fizerem serão condenados à morte." Dando estas ordens a Hanuman, Sugriva foi para sua morada.

53. O inteligente e competente ministro que era, Hanuman imediatamente colocou a ordem de Sugriva em prática e enviou mensageiros macacos em todas as direções.
54. Com grande cuidado e atenção, Hanuman designou, após honrá-los com boas palavras e presentes, um número de mensageiros macacos que eram possuidores de grandes excelências como coragem e rapidez de movimento como o vento, e que eram enormes em tamanho como montanhas.

Capítulo 5

O ULTIMATO DE LAKSHMANA A SUGREEVA

A dor de Rama, pensando em Sita (1-25)

1. Entretanto, habitando naquela resplandecente montanha, Rama, extremamente angustiado pela separação de Sita, disse o seguinte:
2. Ele disse: “Ó Lakshmana! Vê, minha Sita foi raptada à força pelo *Rakshasa*. Eu ainda não fui capaz de determinar se ela está morta ou viva.
3. -6. Se alguém der notícias sobre a sobrevivência dela, estará me prestando um serviço, que eu apreciarei muito. Se eu souber do paradeiro daquela minha casta esposa, recuperá-la-ei pela força, assim como o *Amrita* foi obtido do Oceano. Agora este, ó meu irmão, é o meu voto. Quem quer que tenha levado Sita, eu o queimarei com todos os seus filhos e seus exércitos, reduzindo-os a cinzas. Ah! Sita, de rosto semelhante à lua, posso imaginar quão miserável debes estar para sustentar a vida sem me ver, na morada daquele *Rakshasa*. Separado daquela minha esposa de rosto de lua, até mesmo esta luz do luar me parece tão quente quanto os raios do sol.
7. Ó lua! Toca o meu corpo depois de teres arrefecido teus raios ao entrares em contato com Sita, a filha de Janaka. Parece que este Sugreeva não tem coração. Ele não compreende quão angustiado estou.
8. Tendo obtido um reino livre de todos os inimigos, ele agora vive na privacidade com as damas, entregando-se à bebida e aos excessos. Ele provou ser absolutamente ingrato.
9. Mesmo após a estação da primavera ter chegado, não há sinal de que ele inicie a busca por minha esposa. Perverso e ingrato como é, ele se esqueceu de mim, seu grande benfeitor.
10. Destruirei Sugreeva junto com sua cidade e toda a sua tribo. O enviarei pelo mesmo caminho pelo qual enviei Vali.”

11. -13. Vendo Rama nesse estado zangado, Lakshmana então disse: “Ordena-me o que quiseres que seja feito. Mesmo agora irei e matarei aquele Sugreeva e voltarei.” Dizendo isso, Lakshmana, equipado com arco, aljava e espada, estava pronto para partir. Rama então disse-lhe: “Querido irmão! Sugreeva é meu amigo íntimo e não é apropriado que o mates.
14. -15. Apenas assusta-o dizendo que ele também será morto como Vali. Comunicando isto, retorna logo com sua resposta. Decidirei o que deve ser feito depois disso.” Concordando em fazê-lo, Lakshmana, de grande proeza, foi sem demora em direção a *Kishkindha* determinado, por assim dizer, a queimar toda a tribo dos macacos com o fogo de sua ira.
16. -22. Mas, como é que Rama, que é onisciente, que tem Lakshmi sempre permanecendo com Ele, que é da natureza da Pura Consciência, é visto como distraído como um homem mundano comum por causa da separação de Sita? Como pode Ele, que é a testemunha de *Buddhi* (intelecto), que transcende *Māyā* e seus efeitos, que é na verdade sem apego e aversão, ser afligido pelo efeito de *Māyā*, a saber, as tristezas do mundo? A resposta a este mistério é esta. Para cumprir o pedido feito a Ele por Brahmā, e também para dar a recompensa adequada ao Rei Dasaratha por suas austeridades, Ele encarnou assumindo a forma de um homem. Além disso, Ele, que é o próprio Mahavishnu, quis fornecer aos homens absorvidos em *Samsāra* a história do *Ramayana* como um meio para a erradicação de todos os seus pecados. Então Ele assumiu esta forma de um homem como Rama, a fim de ensinar ao homem como se comportar na vida mundana e como atingir o mais elevado destino espiritual; e para isso, Ele, o Único que transcende todas as *Gunas* de *Prakriti*, comportou-Se de acordo com o tempo e as circunstâncias como alguém iludido pela ira, ilusão, luxúria etc. – de fato, como um homem indefeso sujeito ao amor por uma mulher.
23. Ele é, na verdade, da forma da Pura Consciência e está dotado com o poder da Pura Consciência. Ele é a pura testemunha transcendendo as *Gunas* de *Prakriti*. Portanto, assim como o céu não é afetado por coisa alguma, Ele não é afetado pela luxúria, ira e outras paixões.
24. As pessoas comuns na ignorância podem creditar a Rama apego, aversão e fraquezas, mas Sanaka e outros grandes *Rishis* conhecem a verdade sobre Ele e atingiram a Ele através disso. Assim também, esta verdade é conhecida por outros, que são puros de coração e estão dotados com devoção ao Senhor.
25. O Senhor, que é não-nascido e sempre existente, apresenta-Se aos devotos, de acordo com o grau de sua pureza mental e capacidade espiritual.

Lakshmana em um estado ameaçador (26-63)

26. -28. Agora Lakshmana aproximou-se da cidade de *Kishkindha* e estalou a corda do seu arco, espalhando terror nas mentes de todos os macacos. Imediatamente, vários dos macacos comuns, para organizar uma defesa, subiram à muralha, com rochas e árvores nas mãos, produzindo um som tumultuoso. Vendo os macacos

em tal estado ameaçador, Lakshmana curvou seu arco a fim de trazer sua total destruição.

29. Ouvindo sobre a chegada de Lakshmana, Angada, o chefe dos ministros, veio rapidamente encontrá-lo. Ele dispersou todos os macacos e, aproximando-se de Lakshmana, prostrou-se diante dele.
30. -31. Lakshmana, possuidor de modos cativantes, então abraçou Angada e disse-lhe: “Querido! Rama está em um estado extremamente zangado. Eu vim aqui sob seu comando. Leve esta notícia ao seu tio.” Concordando em fazê-lo, Angada voltou rapidamente e informou Sugreeva da chegada de Lakshmana.
32. -34. Ouvindo que Lakshmana havia chegado ao portão da cidade em um estado muito zangado, Sugreeva ficou terrivelmente amedrontado e chamou seu ministro de confiança, Hanuman. Ele disse a Hanuman: “Vá rapidamente com Angada e tente apaziguar o zangado Lakshmana, e convide-o a vir para o palácio.” Comissionando Hanuman desta forma, o rei dos macacos disse a Tara:
35. “Você, por favor, vá, e com palavras doces tente apaziguar Lakshmana e trazê-lo aos aposentos internos. Depois que ele estiver assim apaziguado, eu o encontrarei.”
36. -38. Concordando em fazê-lo, Tara foi em direção à região central do palácio. Angada com Hanuman foram agora e saudaram Lakshmana no portão. Eles disseram a ele: “Ó grande! Ó venerável! Ó herói! Considerando isto como sua própria casa, por favor, entre e depois de encontrar Sugreeva e sua consorte, ordene-nos o que temos que fazer. Faremos de acordo.”
39. Dizendo isso com grande devoção, Hanuman, o filho do deus do vento, segurou Lakshmana pela mão e conduziu-o do meio da rua para dentro do palácio.
40. De todos os lados, Lakshmana viu as enormes mansões dos chefes da comunidade e alcançou o palácio do rei, que era comparável à morada de Indra.
41. -46. Quando ele chegou à região central do palácio, foi saudado por Tara, a beleza de rosto lunar, enfeitada com joias e com os olhos tingidos de carmesim pela alegria. Depois de saudar Lakshmana, ela disse-lhe sorrindo: “Ó Parente! Eu rezo pelo seu bem-estar. Você é um de conduta nobre e extremamente amoroso com seus devotos. Por que você está zangado com o rei dos macacos, que é um servo devotado? Ele há muito tempo tem sofrido com tristezas e privações continuamente. Agora ele foi resgatado daquela situação difícil por você. Por sua graça, ele foi restaurado à prosperidade. Mas não pense que o nobre Sugreeva, sendo viciado em prazeres sexuais, deixou de vir e encontrar Rama. Ó Senhor! Macacos virão de todas as direções. Ó descendente da linha de Raghu! Dez mil macacos já foram a diferentes lugares para mobilizar um grande exército de macacos do tamanho de montanhas.
47. Sugreeva mesmo irá com o exército de macacos e destruirá todos os *Rakshasas* incluindo Ravana.
48. -50. O chefe macaco Sugreeva irá com você imediatamente para Rama. Agora por favor, venha para dentro do palácio e veja Sugreeva no meio de sua família. Depois que ele for aliviado de seu medo, você pode levá-lo com você.”

Lakshmana, com sua ira aplacada um pouco pelas palavras de Tara, foi agora para o aposento interno do palácio onde Sugreeva estava sentado em um leito com sua esposa Ruma.

51. -52. Vendo Lakshmana, Sugreeva levantou-se como alguém extremamente amedrontado, com seus olhos rolando de emoção. O zangado Lakshmana disse-lhe então: “Ó seu miserável! Você parece ter esquecido Rama, o maior da linha de Raghu. Lembre-se, que a flecha que matou o heroico Vali ainda está com ele.
53. -56. Morto por mim, você também seguirá o caminho de Vali.” A Lakshmana, que falava neste tom muito severo, o heroico Hanuman disse: “Por que você fala desta maneira? Este chefe macaco é mais devotado a Rama do que até mesmo você. Ele está sempre atento aos interesses de Rama. Ele não se esqueceu de nada. Milhares de macacos já chegaram. Olhe ao redor. Em breve eles começarão a busca por Sita, e Sugreeva realizará plenamente os propósitos de Rama.”
57. Lakshmana sentiu-se envergonhado de sua conduta ao ouvir as palavras de Hanuman. E logo então Sugreeva também se adiantou e recebeu Lakshmana da maneira devida com *Arghya* e *Padya*.
58. -62. Abraçando Lakshmana, Sugreeva disse, “Eu sou o servo de Rama. Eu fui salvo por ele. Rama pode conquistar o mundo inteiro num instante por seu próprio poder. Meus exércitos de macacos são apenas uma pequena ajuda neste empreendimento.” Lakshmana então disse a Sugreeva, “Eu talvez tenha falado demais. Ó venerável! Eu disse tudo aquilo apenas por amor. Por favor, perdoe-me pelo mesmo, ó Sugreeva! Iremos mesmo agora ver Rama. Ele estava sozinho na montanha, imerso em tristeza por causa da separação de Sita, a filha de Janaka.” Concordando em fazê-lo, Sugreeva entrou numa carruagem junto com Lakshmana. Acompanhado por macacos ele seguiu para o lugar onde Rama ficava.
63. Ao som de tambores, *Mridanga* e outros instrumentos musicais, e provido de insígnias reais como guarda-sol branco cerimonial e leques de penas de pavão, e acompanhado por um grupo de ministros chefiado por Hanuman, Neela, Angada, e um grande séquito de ursos e macacos - Sugreeva foi agora à presença de Rama.

Capítulo 6

A BUSCA DOS MACACOS

Macacos Instruídos para a Busca (1-29)

1. -3. Sugreeva e Lakshmana viram Rama à distância sentado à entrada de uma caverna - Rama, que estava vestido com uma pele de veado e roupas rotas, que

tinha cabelos emaranhados adornando sua coroa, que era de olhos largos e sorridente, que estava preocupado pela separação de Sita, e que estava ali sentado pacificamente e observando os pássaros e animais próximos. Vendo Rama, de tez azulada, ambos desceram da carruagem e, aproximando-se dele, prostraram-se a seus pés.

4. Rama, um mestre de todos os códigos de conduta correta, abraçou Sugreeva, indagou sobre seu bem-estar, e sentando-o ao seu lado, estendeu-lhe uma recepção de acordo com a tradição.
5. Agora Sugreeva, em uma atitude expressiva de sua profunda devoção, disse o seguinte: “Ó Senhor! Veja o grande exército de macacos que está se reunindo.
6. -7. Aqui está reunido um exército de incontáveis macacos vindos de suas moradas em vários continentes, lagos e montanhas. Nascidos nas principais cordilheiras, todos eles se originaram de partes dos Devas. Em tamanho eles são como os montes *Meru* e *Mandara*, e eles podem assumir qualquer forma que desejarem. Eles são também versados em todas as formas de guerra.
8. Além disso, todos são incrivelmente fortes – alguns iguais em força a um elefante e outros iguais a dez ou mesmo dez mil elefantes. Há ainda outros cuja força não pode ser estimada.
9. -10. Estes heróis macacos são de tez variada – alguns brilhando como antimônio, alguns dourados, alguns com rostos vermelhos, alguns de cauda longa, alguns cristalinos, e alguns demoníacos. Todos estes macacos de vários tamanhos e aparências estão vagueando rugindo, expressando assim sua ânsia de guerra.
11. Ó Senhor! Todos estes heróis macacos, que subsistem de raízes e frutas, estão agora reunidos aqui para cumprir suas ordens. Além deles, há o exército dos ursos, cujo líder é o sábio e heroico Jambavan.
12. -19. Aqui está outro, meu famoso ministro-chefe Hanuman, que é o líder de um *crore* (dez milhões) de ursos e conhecido por sua grande força e coragem. Ele é o filho da Divindade do Vento, possuidor de poder ilimitado, o melhor entre os intelectuais e um adepto em diplomacia. Em seguida, ó Rama, ouça os nomes dos meus outros generais em ordem de importância. Eles são: Nata, Neela, Gavaya, Gavaksha, Dandhamadana, Sarabha, Maindava, Gaja, Panasa, Balimukha, Dadhimukha, Sushena, Tara e Kesari, o altivo e poderoso pai de Hanuman. Todos eles são dotados de grande caráter e em sua qualidade guerreira igualam-se ao próprio Indra. Cada um deles é um líder de um *crore* de macacos. Todos eles, nascidos de Devas, estão reunidos aqui para cumprir suas ordens. Aqui está Angada, o filho de Vali, igual ao próprio Vali em força, e capaz de destruir exércitos de *Rakshasas*. Todos estes e vários outros, capazes de catapultar pedaços de montanha e adeptos em destruir forças inimigas, estão reunidos aqui prontos para dar suas vidas por sua causa. Ó mais nobre da linha de Raghu! Todos estes estão à sua disposição, prontos para cumprir suas ordens.”
20. -24. Imediatamente, Rama, abraçando Sugreeva com lágrimas de alegria nos olhos, disse: “Ó Sugreeva, você sabe a natureza séria da missão que devemos

empreender. Se lhe agrada, você deve instituir uma busca pelo paradeiro de Sita, a filha de Janaka.” Com grande prazer Sugreeva então direcionou todos seus poderosos seguidores macacos a assumirem esta busca por Sita. Enquanto enviava vários tipos de macacos em diferentes direções, ele selecionou, após muita deliberação, um grupo especial de seus seguidores para irem na direção sul. Neste grupo ele incluiu especialmente seu herdeiro aparente Angada, Jambavan, Hanuman de proeza poderosa, Nata, Sushena, Sarabha, Mainda e Dvidida. Ele deu a seguinte ordem ao grupo de busca.

25. -27. “Vocês não devem poupar esforços em buscar a virtuosa e bela Sita. Vocês devem terminar sua busca dentro do período de um mês. Qualquer um que retornar mesmo um dia após o término desse período sem descobrir Sita, terá que enfrentar severa punição de minha parte, incluindo execução.” Após dar estas instruções e enviar aqueles poderosos macacos, Sugreeva prostrou-se diante de Rama e sentou-se ao seu lado.
28. -29. Vendo Hanuman prestes a partir, Rama chamou-o à parte e disse-lhe: “Como um sinal para reconhecimento, você deve dar, em particular, a Sita este anel de sinete meu, que tem meu nome inscrito nele. Considero você, ó líder macaco, como o agente principal neste empreendimento. Entendi a extensão total de sua proeza. Agora vá em frente. Que o sucesso acompanhe seu esforço!”

Encontro com Swayamprabha (30-58)

30. Angada e outros macacos que foram assim comandados por seu rei para buscarem Sita, vagaram aqui e ali por muito tempo em sua busca.
31. Na floresta de nome *Vindhya* eles encontraram um *Rakshasa* feroz e gigantesco que subsistia dos veados e elefantes que encontrava.
32. Alguns destes grandes macacos tomaram este monstro por ser Ravana, e com entusiasmo gritaram, batendo nele com seus punhos.
33. Ao perceberem que ele não era Ravana, eles prosseguiram para outra floresta onde foram confrontados com o problema de água potável.
34. Vagando pelas densas florestas com suas gargantas e línguas ressequidas, eles encontraram uma grande caverna escondida pelo crescimento de grama e trepadeiras.
35. -36. Eles viram saindo dela pássaros como *Crouncha* e *Hamsa* com água pingando de suas asas. Concluindo, portanto, que deve haver água dentro, decidiram entrar nela. Hanuman entrou na caverna primeiro, e guiados por ele, vários deles, que estavam muito excitados com a perspectiva de encontrar água, unindo suas mãos.
37. -40. Depois que penetraram uma longa distância através da escuridão, aqueles macacos encontraram um lugar muito estranho. Eles viram lá reservatórios de água com água cristalina. Havia árvores semelhantes a *Kalpaka-Vriksha*, a árvore celestial que concede desejos, dobrando-se com frutas contendo cerca de dezesseis medidas de suco em cada. Eles viram lá casas bem projetadas, cheias

de pedras preciosas, roupas e excelentes materiais alimentares. Mas o lugar estava sem nenhum habitante vivo. Quando inspecionaram o lugar com extrema admiração, eles viram em uma das casas, a forma luminosa de uma senhora vestida com roupas de casca de árvore e sentada sozinha completamente absorvida em meditação.

41. -42. Os macacos, cheios de medo e devoção em suas mentes, prostraram-se diante daquela mulher asceta. Ela, por sua vez, perguntou aos macacos: “De onde e com que propósito vocês vieram aqui? De quem são mensageiros? Por que invadiram minha residência?” A estas perguntas, Hanuman respondeu: “Ó venerável senhora! Eu contarei tudo sobre nós mesmos.
43. -47. Havia um grande rei, próspero e poderoso, chamado Dasaratha, governando *Ayodhya*. Seu filho mais velho, de grande nobreza e fama, é chamado Rama. Obedecendo ao comando de seu pai, ele, junto com sua esposa Sita e seu irmão Lakshmana, veio viver na floresta. Lá, sua devotada esposa foi raptada pelo mal-intencionado Ravana. Subsequentemente, Rama junto com seu irmão encontrou Sugreeva e entrou em uma aliança com ele. Como aliado, Sugreeva instituiu uma busca pela esposa de Rama e nos enviou a todos na tarefa de procurar por Sita. Procurando por Sita por toda esta floresta, encontramos muito sedentos e entramos em uma caverna terrivelmente escura, impulsionados pela sede. Felizmente, agora nos encontramos com você. Gostaríamos de saber quem você é e por que está morando aqui. Por favor, conte-nos sobre isso, ó nobre senhora!”
48. -50. A mulher asceta, que ficou muito satisfeita em ver os macacos, pediu-lhes que viessem e ouvissem sua história depois que tivessem partilhado das deliciosas frutas lá e bebido da água semelhante ao néctar até se saciarem. Os macacos assim o fizeram de acordo, e com sua fome e sede aplacadas, reuniram-se em volta dela e ficaram com as palmas unidas em saudação. Aquela mulher asceta de aparência divina então disse, dirigindo-se a Hanuman:
51. “Era uma vez, uma filha de Viswakarma chamada Hema, que se parecia com uma divindade em aparência. Através da arte da dança, ela propiciou Parameswara.
52. Satisfeito com ela, o Senhor Parameswara deu-lhe este lugar maravilhoso como sua morada. Ela viveu neste lugar por um longo número de anos.
53. Eu sou sua amiga. Sou devota de Mahavishnu e sou uma aspirante a *Moksha*. Meu nome é Svayamprabha e eu sou a filha de um *Gandharva* chamado Divya.
54. Antes de minha amiga Hema atingir *Brahmaloka*, ela me disse: ‘Fique neste lugar solitário desprovido de outros seres vivos e realize austeridade.
55. Na *Treta Yuga*, o ser eterno e não decaído Nārāyaṇa nascerá como filho de Dasaratha, e para aliviar os fardos da terra, ele se moverá por esta floresta.
56. -57. Em busca de sua esposa Sita, um bando de macacos virá à caverna onde você está residindo. Estenda uma recepção adequada a eles e então faça uma saudação sincera a Rama. Depois disso, você atingirá o Status de Vishnu, que é o objetivo apenas dos *Yogis*.’ Então agora, estou com pressa para encontrar Rama.

58. Todos vocês fechem os olhos. Vocês então estarão fora desta caverna num instante.” Os macacos fizeram de acordo e eles encontraram-se na floresta onde estavam antes.

Hino de Swayamprabha (59-84)

59. -60. Em seguida, aquela mulher asceta Swayamprabha imediatamente deixou sua caverna e foi para o lugar onde Rama estava. Vendo Rama na companhia de Lakshmana e Sugreeva, aquela senhora de mente elevada fez circunvoluções repetidas ao redor dele, e depois de prostrar-se com arrepios por todo o corpo, ela disse com uma voz embargada pela emoção:

61. -66. “Ó grande Senhor! Eu sou Tua serva que veio aqui para Te ver. Para obter uma visão de Ti, tenho permanecido em uma caverna por inúmeros anos, realizando grandes austeridades. Essas minhas austeridades chegaram aos frutos hoje. Embora Tu residas dentro dos corações de todos, assim como fora, Tu és invisível, estando além dos limites de Mâyā. Aquele Ser Supremo, agora tenho a sorte de saudar. Como um ator, Tu estás escondido atrás de uma cortina de Mâyā. Encarnado como um ser humano, Tu és irreconhecível para aqueles cuja percepção é viciada pela ignorância. Tu encarnaste a Ti mesmo para fornecer um meio de comunhão através da devoção para grandes aspirantes a *Bhakti*. Ó Senhor Supremo! Imersa como estou em *Tamas*, como posso reconhecer a Ti? Ó Senhor da linha de Raghu! Deixe os filósofos buscarem conhecer Tua verdadeira natureza, mas quanto a mim, estou satisfeita com esta Tua forma. Que esta forma brilhe sempre em meu coração. Agora vi Teus pés que mostram o caminho de *Moksha*.

67. -68. Além da visão daqueles que estão imersos em *Samsāra*, Tu, o revelador da Verdade para todos os buscadores de *Moksha* e a riqueza daqueles que não possuem nada, não podes sequer ser um Objeto de discurso para aqueles que estão estabelecidos no orgulho da riqueza, parentes e poder.

69. -70. Saudação a Ti, que estás além das *Gunas* de *Prakriti*. Saudação a Ti, que és a riqueza daqueles que não têm outra riqueza além de Ti. Saudação a Ti, que estás sempre imerso na Bem-aventurança de Ti mesmo. Saudação a Ti, que transcendes as *Gunas*, mas ainda assim te manifestas como *Gunas*. Eu Te vejo como Tempo, como o senhor de tudo, como aquele sem começo e fim, como aquele que permanece inalterado em tudo, e como o único Ser Supremo que transcende tudo. Ninguém, ó Senhor, pode entender o mistério de Tua vinda humana.

71. Ninguém Te é querido, ninguém inimigo, ninguém indiferente. Estas diferenças são apenas atribuídas a Ti por aqueles cuja visão está obscurecida por Tua Mâyā.

72. Não nascido, sem ação e dotado de supremacia sobre tudo, a conversa sobre nascimento e ações por Ti em Tuas encarnações entre Devas, homens e seres sub-humanos refere-se meramente às aparências assumidas por Ti mesmo.

73. -78. Embora Tu sejas realmente não nascido e imortal, alguns dizem que Tu nasceste, para que os devotos possam ouvir relatos sobre Ti e Tuas ações como um meio para a salvação. Alguns dizem que Teu nascimento é em cumprimento das austeridades do Rei Dasaratha de *Kosala*, e alguns que é o resultado das orações de Kausalya. Ainda outros dizem que, em resposta à oração de Brahmā, Tu nasceste como homem para aliviar a terra do fardo dos *Rakshasas* malignos, ó Senhor dos Raghus! Quem quer que ouça ou cante sobre Tuas ações e excelências, atinge Teus pés, que os ajudam a cruzar o oceano de *Samsāra*. Como posso elogiar a Ti, que és distinto do sentido do eu resultante da limitação das *Gunas* de Tua *Māyā* – a Ti que não és um Objeto perceptível, mas ainda assim existente em todos os lugares. Saúdo o Senhor dos Raghus, equipado com arco e flecha e acompanhado pelo irmão Lakshmana e Sugreeva.” Àquela devota mulher asceta que cantou seu louvor desta maneira, Rama, o destruidor dos pecados daqueles que se prostram a Ele, disse: “Peça o que deseja de mim.”
79. Ela respondeu com grande devoção: “Em qualquer ventre em que eu possa nascer, ó Senhor dos devotos, conceda-me devoção inabalável a Ti.
80. Que eu sempre tenha associação com Teus devotos e nunca com pessoas mundanas! Que minha língua sempre repita com devoção, ‘Rama, Rama’, Teu nome sagrado.
81. -82. Que minha mente sempre contemple Tua forma de tez azulada – adornada com braceletes, tornozeleiras, colares de pérolas, brincos e a gema *Kaustubha*, usando uma coroa brilhante e roupa amarela, equipada com arco e flechas, e acompanhada por Sita e Lakshmana.”
83. Rama disse: “Ó senhora de alma elevada! Concedo-lhe sua oração. Você deve ir à floresta Badari e lá, contemplando-me, abandonará este corpo físico feito dos cinco elementos e Me atingirá, o Ser Supremo, sem muita demora.”
84. Ouvindo estas palavras de néctar de Rama, a mulher asceta Swayamprabha foi para a floresta Badari, e lá meditando em Rama, abandonou seu corpo físico e atingiu o Estado supremo.

Capítulo 7

ENCONTRO COM SAMPATI

A Ansiedade dos Macacos (1-11)

1. Agora os macacos, descansando nas árvores da floresta por um tempo devido à fraqueza decorrente da busca por Sita, mergulharam em pensamentos muito ansiosos.

2. Angada disse a um grupo de macacos: “Vagueando na caverna, já exaurimos o período de um mês dado a nós para a busca.
3. Não conseguimos encontrar Sita ainda e cumprir a ordem do rei. Se agora retornarmos a *Kishkindha*, Sugreeva nos executará.
4. Particularmente ele me matará, eu sendo o filho de seu inimigo. Ele não tem afeição por mim. Fui salvo apenas por Rama.
5. Agora que não fui capaz de cumprir o propósito de Rama, o mal-intencionado Sugreeva certamente me matará, usando meu fracasso como pretexto.
6. Aquele Sugreeva mal-intencionado agora está convivendo com a esposa de seu irmão mais velho, a quem ele deveria ver como sua mãe. Portanto, ó grandes macacos, eu nunca irei até ele.
7. -8. Portanto, renunciarei minha vida aqui de alguma forma ou outra.” Alguns dos chefes macacos que o viram sentado com lágrimas nos olhos, agora falaram com ele, derramando lágrimas em solidariedade.
9. Eles disseram: “Por que você está triste assim? Nós o protegeremos e salvaremos sua vida. Ficaremos com você nesta caverna livre de todo medo.
10. -11. Esta caverna tem uma abundância de todas as coisas desejáveis e é verdadeiramente como a cidade dos Devas.” Ouvindo tais conversas particulares ocorrendo entre os macacos, Hanuman, o filho do deus do vento, que era versado na arte de consolar as pessoas, abraçou Angada e falou com ele.

Hanuman alivia seus medos (12-22)

12. -15. Ele disse: “Por que você está pensando assim? Este tipo de pensamento pessimista não é adequado para você. Você é muito querido por nosso rei, sendo filho de Tara. Você também é uma pessoa de grande capacidade. Rama o ama ainda mais do que a Lakshmana. Portanto, você não tem nada a temer de Rama e especialmente de nosso rei também. Eu sou seu benfeitor. Não tenha nenhum equívoco. O que os outros macacos o aconselharam sobre a segurança absoluta da vida dentro desta caverna, não deve ser acreditado; pois não há nada nos três mundos em que as flechas de Rama não possam penetrar. Aqueles macacos que estão dando a você este conselho errado não ficarão com você. Pois eles têm suas esposas e filhos.
16. -22. Abandonando-os, como ficarão com você? Eu revelarei a você uma verdade altamente esotérica. Ó criança! Rama não é um mero homem. Ele é a Divindade, o próprio Ser eterno Nārāyana. Sita é Sua *Māyā Shakti*, que enfeitiça todo o mundo. Lakshmana é *Adishesha*, que suporta todo o universo. Em resposta à oração de Brahmā, todos estes protetores do mundo nasceram assumindo formas humanas para destruir a tribo dos *Rakshasas*. Todos nós macacos também somos habitantes de *Vaikuntha*, a Morada do Senhor. Quando aquele Ser Supremo assumiu uma forma humana, nós também, pelo poder de Sua *Māyā*, nascemos na forma de macacos. Em nossas vidas anteriores, propiciamos o Senhor por nossas austeridades e recebemos Sua bênção. Como consequência, atingimos o

status de Seus atendentes. Agora também, nós, conforme proporcionado pelo poder de Māyā, estaremos fazendo Seu serviço, e depois disso atingiremos *Vaikuntha* e lá permaneceremos felizes.” Confortando Angada desta forma, Hanuman com todos os macacos foi para as grandes montanhas *Vindhya*.

Encontro com Sampati (23-56)

23. Depois, avançando pouco a pouco em busca de Sita, os macacos chegaram ao vale da grande montanha *Mahendra*, perto da costa do mar do sul.
24. -25. Vendo aquele oceano, estendendo-se sem costa à vista, profundo e inspirador de temor, todos ficaram apavorados. Eles pararam perto da costa do mar, refletindo sobre o que deveriam fazer depois. Angada e outros macacos poderosos, todos conjuntamente, discutiram seu próximo passo.
26. Eles pensaram: “Vagueando naquela caverna, passamos um mês sem localizar Ravana ou Sita.
27. -28. Sugreeva tem o hábito de dar punições muito severas. Ele certamente nos matará a todos. Jejuar até a morte é melhor do que morrer pelas mãos de Sugreeva.” Decidindo assim, espalharam camas de grama *Darbha* e deitaram-se nelas, determinados a morrer por jejum.
29. Nesse momento, surgiu de uma caverna da montanha *Mahendra* uma águia de tamanho semelhante a uma montanha, que foi lentamente para o lugar onde os macacos estavam deitados.
30. -31. Vendo os macacos se preparando para morrer de jejum, a águia disse: “Agora tenho muito para comer. Comerei estes um após o outro todos os dias.” Os macacos ficaram apavorados ao ouvir essas palavras da águia.
32. Eles começaram a falar entre si: “Este abutre comerá todos nós. Não há dúvida sobre isso. Ó grandes macacos! Não fizemos nem um pequeno serviço a Rama.
33. Nem fizemos qualquer serviço a Sugreeva, ou a nós mesmos. Então, morrendo nas mãos deste abutre sem qualquer mérito em nosso crédito, seremos enviados ao reino de Yama.
34. Olhem para Jatayu – como ele se sacrificou por uma causa justa e agora está desfrutando do mundo dos bem-aventurados. Controlando os inimigos de Rama, ele deu sua vida pela causa de Rama. Com isso, ele atingiu o *Moksha*, que até mesmo os *Rishis* não podem alcançar.”
35. -36. Aquele abutre Sampati, ouvindo estas palavras dos macacos, disse: “Vocês estão falando entre si sobre meu irmão Jatayu, um nome muito querido para mim. Por favor, digam-me quem são. Ó heróis macacos! Não terão nada a temer de mim.”
37. -40. Imediatamente, o nobre Angada levantou-se e foi até o abutre e disse-lhe o seguinte: “Rama, o filho de Dasaratha, junto com seu irmão Lakshmana e sua esposa Sita, estava morando nesta densa floresta. O perverso Ravana raptou Sita quando Rama e Lakshmana haviam saído para caçar. Como Sita gritava alto ‘Rama, Rama’ enquanto era levada, a poderosa águia chamada Jatayu ouviu

esses gritos e entrou em batalha com Ravana. Assim lutando pela causa de Rama, ele encontrou uma morte heroica.

41. Rama o cremou. Por estas razões, ele atingiu a unidade com Rama. Em seguida, Rama encontrou Sugreeva e entrou em uma aliança com ele diante do fogo como testemunha.
42. A pedido de Sugreeva, Rama matou Vali, a quem ninguém pode normalmente superar. Assim, o poderoso Rama arrancou o reino de Vali e o concedeu a Sugreeva.
43. Depois disso, o poderoso Sugreeva nos designou, macacos de grande força, para descobrir o paradeiro de Sita.
44. -45. 'Vocês devem retornar dentro de um mês; se falharem, eu os executarei' - essa foi a ordem de Sugreeva. Agora, vagueando em uma caverna nestas montanhas, passamos mais de um mês. Não conseguimos localizar Ravana ou Sita. Chegamos à costa deste oceano salgado e estamos deitados aqui resolvidos a morrer de jejum.
46. -48. Ó grande pássaro! Se você sabe algo sobre aquela gloriosa senhora Sita, por favor, nos conte." Ouvindo as palavras de Angada, Sampati disse com grande alegria: "Ó grandes macacos! Jatayu é meu querido irmão. Agora, após a passagem de muitos anos, estou recebendo algumas notícias sobre ele de vocês. Poderei dar-lhes algumas sugestões úteis em relação à sua busca. Mas antes disso, por favor, levem-me até a costa do oceano, para que eu possa realizar os ritos fúnebres de meu irmão.
49. -50. Depois disso, falarei com vocês sobre assuntos que serão úteis para sua missão." Concordando com esta proposta, os macacos o levaram até a costa do oceano. Ele tomou seu banho no oceano e fez libações de água para seu irmão morto. Depois disso, os líderes macacos o levaram de volta ao seu lugar. Sampati agora falou-lhes palavras que trouxeram alegria ao coração dos macacos.
51. -55. Ele disse: "Em um pico da montanha Trikuta está situada a cidade de *Lanka*. Lá guardada por um grupo de mulheres *Rakshasa*, Sita está confinada em um bosque de Ashoka. Esta cidade de Lanka está situada a cem *Yojanas* através do mar. Sendo dotado de visão à distância natural dos abutres, posso ver daqui a cidade de Lanka e Sita confinada lá. Quem quer que possa cruzar este vão de cem *Yojanas* de oceano e encontrar Sita lá, também pode retornar com a notícia de sua descoberta. Eu mesmo teria me esforçado para destruir aquele Ravana, o assassino de meu irmão. Mas agora estou sem asas. Então, agora, tentem o seu melhor para cruzar o oceano. Depois disso, Rama, o líder do clã de Raghu, pode destruir Ravana.
56. Agora, conversem e decidam quem entre vocês pode alcançar Lanka, cruzando esta distância de cem *Yojanas* através do oceano, encontrar e falar com Sita, e cruzar novamente o oceano com a notícia de sua descoberta."

Capítulo 8

O SERMÃO DE CHANDRAMAS A SAMPATI

A História Anterior de Sampati (1-12)

1. Todos os macacos, ficando muito intrigados ao ver Sampati e ouvir suas palavras, queriam saber mais sobre ele. Então disseram-lhe: “Ó grande! Conte-nos toda a sua história desde o início.”
2. -3. Sampati, então, narrou os incidentes passados de sua vida. Ele disse: “Eu e meu irmão Jatayu, sendo muito orgulhosos de nossa força em nossa juventude, queríamos testá-la uma vez voando até a região do sol.
4. -5. Voamos vários milhares de *Yojanas* para cima, quando Jatayu sentiu-se incapaz de suportar o calor do sol. Para protegê-lo, abriguei-o sob minhas asas por causa do meu amor por ele. Quando eu estava assim protegendo-o, minhas asas foram queimadas pelo calor do sol, e daquela grande altura, caí no topo da montanha *Vindhya*, perdendo a consciência.
6. Três dias depois, recuperei a consciência, mas sem asas e confuso na mente. Não consegui reconhecer o campo ou os picos das montanhas.
7. Quando lentamente abri os olhos, vi um Ashrama muito atraente. Lentamente me dirigi até aquele Ashrama.
8. -9. O sábio Chandramas, que vivia naquele Ashrama, viu-me com grande espanto e disse: ‘Ó Sampati! Como aconteceu de você ficar assim, deformado? Quem fez isso? Eu o conhecia antes como alguém dotado de grande força. Como é que ambas as suas asas foram queimadas? Por favor, conte-me tudo sobre isso, se não tiver objeção.’
10. -12. Então narrei-lhe toda a minha história e, com grande tristeza em meu coração, perguntei àquele grande sábio: ‘Ó santo! Todo o meu corpo está queimando como se eu tivesse caído em um incêndio florestal. Sem minhas asas, como vou sustentar minha vida?’ Aquele sábio então dirigiu-se a mim, lançando um olhar bondoso. Ele disse: ‘Querido! Ouça minhas palavras e depois faça como quiser. Toda esta tristeza sua surge do corpo, e o corpo nasce de seus próprios Karmas passados.’

Chandramas Expõe a Filosofia do Ātman (13-19)

13. -14. ‘Porque o homem pensa em seu corpo como sendo ele mesmo, o Karma se torna operativo. Este sentido do eu, que prende ao corpo, é sem início e é um resultado da ignorância. Em si mesmo é inerte, sem consciência, mas, estando em associação com o reflexo da consciência pura, parece consciente, assim como um pedaço de ferro em brasa parece quente e brilhante em associação com o

fogo. Porque o corpo está em identificação com este sentido do eu, o corpo também parece estar dotado de consciência.

15. Dominado pelo sentido do eu, o *Ātman* pensa em si mesmo como o corpo e torna-se sujeito ao ciclo de nascimentos e mortes, e à consequente experiência de felicidade e miséria.
16. -17. O *Ātman* em si mesmo é imutável, mas devido a esta falsa identificação, ele pensa: eu sou o corpo e eu sou o autor de várias ações. Assim, o ser encarnado torna-se o realizador de muitas ações e é impotentemente ligado por suas consequências. Ele encontra-se acorrentado e vagueia para cá e para lá neste ciclo transmigratório como uma vítima de ações pecaminosas e meritórias.
18. Ele toma uma resolução: 'Fiz muitas ações meritórias como sacrifícios e caridades. Portanto, atingirei o céu e desfrutarei das felicidades celestiais.'
19. Pelo mesmo sentido de identificação, ele desfruta desses prazeres celestiais por um longo período e, então, quando o efeito dessas ações meritórias diminuiu, o mesmo poder do Karma o envia para baixo, por mais que ele possa não gostar.

Os esforços do *Jiva* (20-41)

20. -22. 'O *Jiva* que retorna atinge a esfera da lua e, de lá, unido a uma gota de água, desce à terra e, caindo sobre cereais, se identifica com eles. Após permanecer nessa condição por muito tempo, ele se torna qualquer um dos quatro tipos de alimento e, nessa condição, é comido pelo homem. No corpo humano, ele é reduzido à semente, que, sendo depositada no útero de uma mulher e unindo-se ao sangue nele, solidifica-se em um dia no estado chamado *Kalala* envolto pela placenta.
23. Dentro de cinco noites, o feto desenvolve-se em uma substância semelhante a espuma, e dentro de sete noites em um tecido muscular.
24. Dentro de quinze dias, o sangue aparecerá nele, e dentro de vinte e cinco noites, um pequeno broto se desenvolve dele.
25. Em um mês, o pescoço, cabeça, ombros, espinha dorsal e abdômen serão formados um após o outro.
26. Então, no segundo mês, os braços, pernas, quadris e rótulas se desenvolvem um após o outro.
27. No terceiro mês, todas as articulações dos órgãos são formadas, e os dedos, no quarto.
28. No quinto mês, o nariz, orelhas, olhos, dentes, unhas e os genitais se desenvolvem.
29. No sexto mês, o orifício das orelhas, ânus, o órgão sexual e o umbigo são formados.
30. No sétimo mês, os pelos do corpo, o crânio e a distinção de todos os órgãos são formados. Pelo oitavo mês, a forma humana completa toma forma.
31. Desta forma, o feto se desenvolve gradualmente no útero. Pelo quinto mês, sinais de vida são vistos por todo o feto.

32. Através do pequeno orifício no cordão umbilical, o feto extrai um pouco da essência da comida consumida pela mãe. É pelo poder de seu próprio Karma que ele se desenvolve sem perecer.
33. 'O feto agora obtém a memória de suas vidas e ações anteriores. Com essa memória, e sofrendo com o calor do abdômen, o feto pensa da seguinte forma:
34. Nascido em inúmeros úteros, tive associações com muitas esposas e filhos, parentes e posses.
35. Preocupado com a manutenção da família, consegui ganhar dinheiro de maneiras justas e injustas. Mas infeliz que sou, nunca pensei no Senhor nem em sonhos.
36. -38. Como consequência disso, agora estou sofrendo torturas no útero, considerando o corpo impermanente como permanente. Fiz coisas que não deveria fazer. Nunca fiz coisas benéficas para o Ātman. Após sofrer as dores devidas a todas essas ações, quando eu sair deste útero semelhante ao inferno, doravante me dedicarei sempre à adoração de Mahavishnu.
39. -40. Enquanto pensa assim, ele é ejetado pelas poderosas forças do parto, submetendo-o a sofrimentos muito grandes. Assim como um pecador emerge do inferno, ele sai do orifício corporal fétido, assemelhando-se a um verme na aparência. Depois disso, ele sofre todas as dores da infância.
41. Ó abutre! Não vou descrevê-las nem os sofrimentos da juventude e outros períodos da vida, pois são bem conhecidos por você e todas as outras criaturas.
42. Assim, como resultado de se identificar com o corpo, o *Jiva* sofre os tormentos do inferno e da vida no útero.
43. 'Portanto, abandonando este sentido de identificação com os corpos sutis e grosseiros, deve-se reconhecer a si mesmo como o Ser que transcende a *Prakriti*. Abandonando o sentimento de que 'eu sou o corpo', ele deve conhecer a si mesmo como Ātman.
44. Ele deve conhecer a si mesmo como o Ser, que não está envolvido nos estados de vigília, sonho e sono [profundo], que é distinguido como Verdade e Consciência, que é puro, desperto e pacífico.
45. -47. Quando o Ātman, que é da natureza da Verdade e da Consciência, é realizado e a ilusão causada pela ignorância é apagada, é imaterial se o corpo morre ou continua a viver como consequência do Karma operativo (*Prarabdha Karma*). Um homem de realização não se identificará com o corpo, e como consequência, ele não tem nem gozos nem sofrimentos depois disso. Portanto, até que seu Karma operativo se esgote e o corpo pereça, você vive no corpo sem identificação com ele, assim como uma cobra carrega seu invólucro externo de pele, até que chegue o momento de se separar. Ó Abutre! Direi outra coisa também que contribuirá para seu supremo bem.

Conclusão do Episódio de Sampati (48-55)

48. 'O Ser Eterno Nārāyana se encarnará a Si mesmo na *Treta Yuga* como um filho de Dasaratha. Ele virá para a floresta de *Dandaka* para a destruição de Ravana.
49. -51. Enquanto ele permanecer em um Ashrama florestal junto com sua esposa Sita e seu irmão Lakshmana, Ravana roubará Sita como um ladrão e a levará para Lanka quando os dois irmãos tiverem saído para a floresta. Instruído por Sugreeva, um exército de macacos virá até a costa do mar em busca de Sita. Você terá ocasião de encontrá-los para seu próprio bem.
52. Você os informará sobre a verdadeira localização de Sita. Quando fizer isso, suas duas asas brotarão novamente.'"
53. Sampati continuou: "O sábio Chandramas comunicou tudo isso a mim. Agora vejam como asas extremamente belas estão brotando em meu corpo.
54. Que vocês tenham sucesso e prosperem. Certamente conseguirão encontrar Sita. Agora tome medidas para atravessar o oceano, o que é muito difícil de realizar.
55. Ele, pela lembrança de cujo nome até mesmo homens maus são capazes de atravessar o oceano de *Samsāra* e atingir o estado eterno de Mahavishnu, Ele que é o protetor de todos os três mundos – desse Ser vocês, ó macacos, são os queridos devotos. Que dificuldade este oceano terrestre pode representar para vocês?"

Capítulo 9

O SURGIMENTO DO HERÓI HANUMAN

Os Macacos Conferenciam Novamente (1-14)

1. Grande foi a alegria dos macacos empenhados em encontrar Sita quando viram aquele abutre real voando alto no céu.
2. Olhando para o mar expansivo e inacessível como o céu e aumentado por suas ondas poderosas e cheio de baleias e outras criaturas aquáticas perigosas, os macacos começaram a falar entre si da seguinte forma:
3. "Como atravessaremos este oceano?" Então Angada disse: "Ó nobres macacos! Ouçam o que digo.
4. Todos vocês são dotados de grande força, coragem e espírito aventureiro.
5. Quem entre vocês será capaz de cruzar este oceano e cumprir a diretiva do rei? Essa pessoa será realmente a protetora das vidas de todos nós. Portanto, peço àquele que é poderoso o suficiente para fazer isso, que se apresente diante de mim.
6. Essa pessoa sem dúvida será a salvadora das vidas de todos os macacos, assim como de Rama e Sugreeva. Não há dúvida sobre isso."

7. Quando Angada, o herdeiro aparente, falou assim, todos os heróis macacos permaneceram em silêncio, olhando uns para os outros.
8. Angada disse novamente: “Para a realização desta tarefa, que cada um declare a força que possui. Depois disso, determinaremos quem será capaz de realizar esta tarefa.”
9. Ouvindo o discurso de Angada, aqueles heróis macacos, um após o outro, começaram a especificar a extensão que poderiam saltar. A partir de dez *Yojanas* em diante, cada líder macaco subsequente ofereceu-se para saltar dez *Yojanas* a mais do que o orador anterior.
10. -11. Entre os macacos, Jambavan agora disse: “Posso saltar até noventa *Yojanas*. Em uma era anterior, quando Mahavishnu encarnou-se como Vamana e mediu todo o mundo com um passo, circudei Seu pé vinte e uma vezes. Mas agora estou velho e minha capacidade de saltar é muito limitada.”
12. Agora Angada disse: “Serei capaz de saltar através do oceano até a outra margem, mas não sei se sou capaz de saltar de volta.”
13. (O heroico Jambavan disse: “Mas você é nosso líder e rei. Mesmo que você seja poderoso o suficiente, não acho apropriado dar esta tarefa a você.”
14. A isto, Angada disse: “Se as coisas estão assim, que todos nós mais uma vez nos estendamos em camas de *Darbha* para morrer de fome. Sem realizar esta tarefa, ninguém pode esperar viver.”

O Incentivo de Jambavan a Hanuman (15-29)

15. -17. Agora o heroico Jambavan interveio novamente e disse: “Ó criança! Agora mostrarei a você quem pode realizar esta tarefa muito facilmente e rapidamente.” Depois de dizer isso, ele dirigiu-se a Hanuman, que estava de lado. Ele disse: “Ó Hanuman! Nesta grave situação, por que você está de lado e silencioso? Esta, ó poderoso, é a ocasião para você demonstrar sua força. Você é o filho do deus do vento e é tão poderoso quanto ele.
18. -20. Você foi gerado por aquela divindade para cumprir o propósito de Rama. Muito antes, logo ao seu nascimento, vendo o sol nascente, você pulou em sua direção, confundindo o disco do sol com uma fruta madura. Depois de subir cerca de quinhentos *Yojanas*, você caiu na terra. Quando você pôde realizar tal feito, quem pode realmente estimar a extensão de sua força? Acorde, cumpra o propósito de Rama e salve-nos a todos.”
21. Altamente exaltado com estas palavras de Jambavan, Hanuman soltou um rugido de leão alto o suficiente para dividir o cosmos.
22. -23. Ele então cresceu até uma dimensão enorme como uma montanha, como outro Vamana, e declarou: “Cruzando o oceano, reduzirei Lanka a cinzas. Destruindo Ravana com toda a sua tribo, trarei Sita, a filha de Janaka.
24. Arrastando Ravana, com minha mão esquerda, com uma corda ao redor de seu pescoço e com minha mão direita levantando toda Lanka junto com a montanha em que está situada, irei até Rama e os depositarei diante dele.

25. Ou, depois de descobrir a localização da nobre Sita, retornarei.” Ouvindo estas palavras de Hanuman, Jambavan disse:
26. “Agora, descobrindo o paradeiro de Sita, se ela está viva ou não, você deve retornar. Depois, acompanhado por Rama, você pode ir a Lanka e demonstrar sua força.
27. Ó querido! Que a boa fortuna caia sobre você, que decidiu ir pelo céu através do oceano. Que os ventos soprem favoráveis a você!”
28. Apoiado pelas bênçãos dos grandes líderes macacos, Hanuman foi até o topo da montanha *Mahendra*, assumindo uma forma que criou admiração nas mentes de todos os espectadores.
29. Todos os espectadores viram aquele grande personagem Hanuman, o filho do deus do vento, ali, do tamanho de uma montanha, dourado na cor, rosa e belo no rosto e possuindo braços longos e poderosos como o rei das serpentes.

