

Devi Mahatmya: ¡Gloria a la Shakti!

“Seguir las enseñanzas de los ancestros que alcanzaron a trascender exitosamente por las corrientes divinas del Ser es un ideal al que todavía muchos aspiran y, coincidentalmente, se han venido preparando para esto.

Esa sensación existencial podría hoy tomarse como el aliento que nos sostiene, en medio de estos predios desasistidos de aquella humanidad concebida para ejercer los fundamentos del amor y así preservar la luz”.

Mataji Shaktiananda

La historia que da origen a la celebración de Navaratri da cuenta de las intensas confrontaciones de fuerzas cósmicas de luz y oscuridad, en tanto el proceso evolutivo del Universo Creado.

Estos relatos provienen de fuente revelada (Shruti) y han sido recibidos por los Rishis, quienes, a través de sus elevadas frecuencias de conciencia, pudieron acceder a la visión de estos eventos, mucho más allá de la narrativa de las épicas puránicas, que los decantan hasta niveles en los que el ser humano puede comprender lo trascendente.

El Devi Mahatmya, “Gloria de la Devi”, también conocido como el Durga Saptashti o Sata Chandi, es una de las escrituras primordiales de la Tradición Védica. Revelado por el Rishi Markandeya, sus 13 capítulos narran las distintas victorias de la Devi sobre las fuerzas asúricas, brindando una profunda enseñanza acerca del origen y naturaleza de la Madre Divina.

El Devi Mahatmya se divide en tres partes llamadas charitra, las cuales configuran tres secciones presididas por una Purna Shakti: Mahakali/Durga, la primera; Mahalakshmi, la segunda; y Saraswati la tercera. Dentro de la Tradición se considera que, aunque estas tres Shaktis no participan respectivamente de los relatos de las charitra, las enseñanzas y frecuencias de cada una responden a su esencia.

Desde hace milenios, los mantras del Durga Saptashti son especialmente invocados en cada Navaratri, ya que en ellos se traduce la firme intención de que la Devi descienda a la Tierra y nos ofrezca su Darshan para vencer toda oscuridad, tal como lo ha hecho durante inmemoriales tiempos, para la protección del Dharma y toda la humanidad.

LAS VERDADES DIVINAS

Como en toda gran épica, tal como el Ramayana o el Bhagavad Gita, en el Devi Mahatmya existen distintos niveles de aproximación a sus revelaciones, a las cuales es posible acceder desde variadas perspectivas o abordajes. Estas no se excluyen entre sí, sino más bien ofrendan un acercamiento multidimensional a las verdades divinas.

- **Las historias puránicas y la enseñanza literal**

Las historias de la Devi contienen un cuerpo de enseñanza de revelación, donde además de narrar sus cualidades y atributos, numerosos pasajes ofrendan aproximaciones de muy alto grado sobre Samkhya y Filosofía Yoga. Por ello, el Devi Mahatmya es considerado un texto esotérico sobre Yoga Shastra.

- **El cuerpo de mantras**

El Devi Mahatmya es además un extenso cuerpo de mantras, configurando en sí mismo una frecuencia específica de activación y acceso a las esferas de la Madre Divina. Es considerado un himno védico con su respectiva métrica, devata y viniyoga. De hecho, hay quienes afirman que cada sloka es un mantra con un profundo significado interno. Es por ello que el Devi Mahatmya es también un Mantra Shastra.

Desde hace milenios, en la Tradición, se considera que la recitación del Devi Mahatmya es un potente sadhana de Conexión Madre, con preceptos muy claros sobre la forma en que debe realizarse, especialmente durante Navaratri. Las vibraciones sutiles que transmiten sus códigos de luz son sumamente apreciadas por los adeptos y sadhakas más avanzados.

- **La aproximación esotérica: las revelaciones**

Más allá de las cruentas y también hermosas historias narradas en el Devi Mahatmya, cada uno de sus capítulos encierra un profundo simbolismo esotérico que ofrece al iniciado profundas verdades acerca del sendero interno y las distintas etapas a superar en el avance hacia el Ser.

LAS TENSIONES UNIVERSALES Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA CONCIENCIA

“El alma del hombre es un mundo lleno de seres, un reino en el que los ejércitos se enfrentan para ayudar o dificultar una conquista suprema, una casa donde los dioses son nuestros huéspedes y que los demonios se esfuerzan por poseer”.

Sri Aurobindo

Lastensiones universales entre los principios de luz y oscuridad forman parte de la trama del Devi Mahatmya, donde dioses y demonios se enfrentan en los campos de batalla, como así también existen dos fuerzas opuestas dentro de todos nosotros, el alma y el ego, que se disputan en la conciencia humana.

Los Devas simbolizan los samskaras positivos resultantes de toda la experimentación y las acciones en luz de un alma, orientadas hacia la evolución del Ser, mientras que los asuras representan los samskaras negativos, las fuerzas psíquicas dentro de la sombra, resultantes del karma de baja frecuencia y experimentaciones negativas.

Así, la épica es una alegoría de lo que sucede dentro de la conciencia a medida que esta se sutaliza por las diferentes etapas del sadhana. La Devi, el Ser, personificada simultáneamente como la única Shakti Suprema, y también las muchas diosas, combate a los asuras de ahamkara o ego, de tamas y rajas excesivos, que a su vez dan origen a otros demonios plenos de lujuria, ansia, codicia, ira y orgullo, y de citta vrttis (fluctuaciones de la mente) incesantes.

Numerosos Maestros y sabios de la Tradición coinciden en que la triple estructura del Devi Mahatmya, con sus tres charitras, da cuenta del proceso total de transformación de la conciencia:

La primera ocurre cuando Adi Shakti, como Mahamaya, despierta a Mahavishnu, para que pueda vencer a las fuerzas demoníacas Madhu y Kaitabha, lo cual representa el paso de *tamas* (el principio de ignorancia, el engaño, la oscuridad, la inercia, la fuerza de resistencia) a *rajas* (el principio de movimiento, el dinamismo, la ambición, el apego y la reactividad).

La segunda etapa se alcanza cuando la misma Shakti aniquila a Mahishasura, como representación del paso de *rajas* a *sattva* (el principio de brillantez, la pureza, el conocimiento, la ecuanimidad, la armonía y la ligereza).

Y la tercera con la destrucción de Raktabija, Sumbha y Nisumbha (paso de *sattva* a la victoria final del Ser).

Navaratri representa una síntesis del andar evolutivo del hombre, a través de la misma evolución cósmica de la Shakti. El número nueve es el dígito que simboliza la compleción de un ciclo en cualquier orden de la vida universal. Toda la creación y el cosmos se encuentra expresado dentro de los nueve números y sus infinitas combinaciones. Transcender el nueve es la Victoria de la Shakti, es la realización del sendero interno, es alcanzar la inmortalidad.

Por ello se dice que Navaratri es el momento más propicio para recitar y cantar la Gloria de la Shakti, contemplar su significado interno y establecer un propósito de derrotar las fuerzas de oscuridad en nuestra vida, cada día, cada hora, con un recuerdo constante de la presencia de la Madre Divina en cada uno.

CUERPO, MENTE Y SABIDURÍA SUPERIOR

“Sabe que el atman es el señor del carro, el cuerpo es solo el vehículo, la inteligencia el conductor y la mente las riendas”.

Katha Upanishad 1. 3. 3

El primer capítulo del Devi Mahatmya comienza narrando la historia de dos seres asolados por sus desgracias, quienes causalmente se encuentran en la ermita del Rishi Medhas en el bosque. Se trata de un rey llamado Suratha, quien debió exiliarse al perder su vasto reinado por la invasión de sus enemigos; y un floreciente comerciante, llamado Samadhi, quien fue expulsado de su hogar y privado de sus riquezas por su esposa e hijos a razón de la codicia de estos. Ambos, abatidos y atrapados en sus pensamientos sobre la pérdida,

la traición y el apego al pasado, buscaron guía en el sabio Medhas, quien los introdujo al entendimiento de la dualidad y el Juego Divino a través del conocimiento de la Shakti Divina.

Suratha, perteneciente a la casta kshatriya, es "alguien que tiene un buen carro" (en sánscrito "su", bueno; "ratha", carro). El cuerpo es el carro, mientras que es el Ser quien lo conduce.

Samadhi, por otro lado, es un comerciante (vaishya). La palabra "samadhi" indica una mente integrada, concentrada o enfocada, una mente que está absorta.

El Rishi Medhas representa la casta brahmana. La palabra "medha" significa intelecto, inteligencia superior. Es la sabiduría que guía a la mente y al cuerpo en su sendero de unificación con el Ser.

Un cuerpo capaz y una mente enfocada obtienen muchos logros en el plano material, pero por sí solos no pueden acceder al conocimiento divino y la trascendencia. Tanto el rey como el comerciante son buenos por naturaleza, pero al haber caído en desgracia se dan cuenta que están dominados por el apego y la ignorancia, y por eso deciden buscar la enseñanza de Medhas.

Cuando el ser humano llega a la etapa de su despertar, interioriza que es necesario ir hacia algo más grande, algo más elevado, algo que pueda soportar el roce del cambio y del tiempo, algo permanente y eterno. Es aquí donde el alma del hombre comienza su búsqueda y, si lo lleva a su encuentro, dará con una enseñanza y un Maestro, tal como sucedió con Suratha y Samadhi. Es allí cuando inicia el sendero interno, y el ser se dispone a su autoconocimiento y a la liberación de su ego.

LOS ASURAS

Madhu y Kaitabha

Luego de la presentación de los protagonistas, en el primer capítulo del Devi Mahatmya, se describe la historia de la aniquilación de dos asuras, Madhu y Kaitabha, quienes emergieron de la suciedad de los oídos del Señor Vishnu mientras este se encontraba en su Yoga Nidra. Estos demonios buscaban destruir a Brahma, quien acababa de ser proyectado desde el gran loto del ombligo de Vishnu.

Asediado por los asuras, Brahma pidió asistencia a Adimaya, el sostén del universo, la Shakti Suprema de los mundos, la Creadora,

la Preservadora y Destructora de todo, para que despertara a Mahavishnu de su sueño. Al escuchar sus alabanzas, la Gran Devi entró en el Señor Vishnu y abrió sus ojos, su mente, sus manos y cada una de las partes de su cuerpo.

Ya en vigilia, inició la batalla con los poderosos asuras, hasta que la Devi logró engañarlos y finalmente fueron abatidos por el chakra de Vishnu, con el cual les cortó su cabeza.

La visión interna

Madhu y Kaitabha representan los poderes inferiores de la naturaleza. Al nacer de la suciedad de las orejas de Vishnu, se los asocia con lo que en la tradición se conoce como Mala, la categoría más baja de oposición. Estas impurezas tienen la forma de Kama (deseo), Krodha (ira) y Lobha (avaricia).

Las tres son "las puertas al infierno" y se consideran suciedad porque cubren la conciencia de tal manera que pareciera que no está allí en absoluto.

Madhu significa "miel" y Kaitabha "naturaleza similar a una abeja". La miel y las abejas representan los frutos de este mundo y su búsqueda. Estos demonios simbolizan la cualidad en nosotros que nos lleva a sentirnos atraídos por los aspectos materiales e ir detrás de ellos.

Las abejas acumulan miel con mucho esfuerzo y es posible que al final no la disfruten. De manera similar, acumulamos trabajos, éxito, fama, casas, automóviles, pareja, hijos, amigos, familia, etc. Una vez que el Madhu y Kaitabha interno son asesinados, se supera la atracción por las cosas materiales y se deja de perseguirlas como una abeja.

El hecho de que Vishnu se despierte del sueño gracias a la Shakti y luche contra estos demonios, representa el despertar de la conciencia y el inicio de una acción consciente orientada al autoconocimiento, como puede ser el sadhana. Este es el comienzo de la autoindagación. Se supera la pereza, se supera la inercia característica de Tamas. Este es el primer paso en el largo camino hacia la Realización.

Mala, las impurezas, también representa a Tamas. Por eso, los antiguos Maestros nos han dicho que la suciedad de la estructura psicológica puede eliminarse mediante Karma Yoga, a través del servicio desinteresado y dedicado, más allá de los objetivos personales y materiales. Esto implica poner a Tamas en acción/movimiento para alcanzar una nueva cualidad rajásica positiva.

Mahishasura

En los capítulos 2 al 4, que conforman el segundo charita, se relata cómo el poderoso rey Mahishasura, logró destronar la regencia de luz y alzarse en un reino de dominio y terror. Los Devas, confinados al exilio, se apresuraron a buscar la ayuda de Brahma, Vishnu y Shiva para vencerlo. Las historias de la conquista del asura enfurecieron a tal punto a los tres dioses, que una luz de furia divina surgió de ellos y se combinó para formar a Durga, la cual recibió las armas y atributos de numerosas deidades, con el objetivo de que tuviera una fortaleza incomparable para someter al demonio.

Así, comenzó una feroz contienda entre ambos y sus ejércitos. La lucha se desarrolló durante nueve días y noches. Mahishasura tenía la capacidad de transformarse de búfalo a león, de hombre a elefante. Finalmente, en el décimo día, Durga tuvo la ventaja y, Mahishasura, tratando desesperadamente de evitar la derrota, se convirtió en un búfalo salvaje.

Durga lo inmovilizó en el suelo con su pierna izquierda, Mahishasura cambió entonces a su forma humana. Durga perforó su pecho con el poderoso Trishula y lo decapitó rápidamente con su espada, liberando tanto a los hombres como a los dioses del terrible demonio, restaurando la paz y el equilibrio en los mundos. Por esta victoria, Durga recibió el nombre de Mahishasura Mardini, la asesina de Mahishasura.

Los Devas, agradecidos a la Devi, le ofrendaron un precioso himno en su alabanza, el cual la conmovió profundamente y, complacida, accedió a brindar su bendición a todo aquel que lo recitara.

La visión interna

Antes de enfrentarse a Mahishasura, el epítome de Rajas, Durga combate, uno a uno, a sus generales con sus cuantiosos ejércitos:

- 1.Chikshura: significa conocimiento cortado o incompleto.
- 2.Chamara: representa la falta de firmeza y concentración en las acciones, a favor de la comodidad.
- 3.Udagra: representa complejo de superioridad y altivez.
- 4.Mahahanu: significa "gran mandíbula". Los animales utilizan mandíbulas grandes para aplastar a otros animales. Representa la codicia y el engaño en la consecución de los propios objetivos.
- 6.Asiloma: significa alguien que tiene cuchillos como vello corporal. Representa el egoísmo y la insensibilidad hacia el bienestar de los demás.

6. Bashkala: representa la inconstancia y la naturaleza errante.

7. Parivarita: significa rodeado de otros, querer seguidores.

8. Vidala: "vit" significa abusos y "ala" significa descargar veneno, refiere a ser abusivo y lanzar insultos a los demás.

Todos estos asuras son representaciones de orgullo y autocentramiento. Cuando la Devi los destruyó, se enfrentó al propio Mahisha. En medio del combate, cada vez que ella estaba a punto de cortarle la cabeza, él escapaba cambiando de forma, a un león, a un hombre, a un elefante y a un búfalo.

Mahisasura es por excelencia el epítome de Rajas, orgullo y vanidad, como así también de Vikhepa Sakti, la agitación, distracción, sacudidas de la mente y la actitud camaleónica del deseo, que nos ataca con esfuerzos hercúleos cuando intentamos ganar control sobre ellos. A cada minuto, la mente cambia de formas que se multiplican en millones. Sus energías son incapaces de agotarse. Por mucho que uno se oponga a la Vikshepa Sakti, se manifestará de una forma u otra.

Mientras podemos purificar las impurezas (Mala) con nuestra acción desinteresada, Vikshepa Shakti, al representar a Rajas, solo puede eliminarse por medio de la contemplación, mediante Upasana, deteniendo a Rajas, el principio de acción y turbulencia, en búsqueda de una sabiduría superior. Así fomentamos Sattva Guna en nosotros.

Dhumralochana

En los capítulos 5 y 6, se cuenta cómo Sumbha y Nisumbha, dos demonios orgullosos y poderosos, conquistaron los tres mundos y saquearon los cielos. Los devas exiliados recordaron la bendición que la Divina Madre les había concedido: "Si la invocaran en tiempos de dificultades y problemas, ella pondría fin inmediato a todas sus aflicciones". Entonces, fueron al Himalaya para cantar en alabanza a la Devi y adorarla de diversas maneras.

La Madre Parvati, quien se encontraba allí para bañarse en el Ganges, preguntó a los Devas a quién ofrecían sus ceremonias, y en ese instante una diosa auspiciosa emergió de su mismo cuerpo y respondió: "Este himno está dirigido a mí por los Devas que han sido derrotados por Sumbha y Nisumbha. Soy Kaushiki".

Chanda y Munda, dos sirvientes de Sumbha y Nisumbha, se encontraban observantes de todo lo sucedido e informaron a sus señores sobre la sumamente hermosa Ambika, cuya radiantez era la de una joya de riqueza inigualable, por lo que era digna del tesoro de los asuras. Sumbha, lleno del deseo de poseer a la Devi y volverla su esposa, le envió un mensajero llamado Sugriva para cortejarla y convencerla de ir a su reino para desposarse con el demonio, pero la Devi aseveró, que solo aquel que la conquistara en batalla y la igualara en fuerza, podría ser su consorte. Sugriva regresó indignado y lleno de rabia por el rechazo de la Devi.

La respuesta de la Devi molestó a Sumbha, por lo que envió a Dhumralochana y a todo su ejército a buscarla y apresarla, esta vez por la fuerza y "arrastrada por los pelos" si fuera necesario, pero, antes de encontrarla la Devi redujo a cenizas simplemente pronunciando la sílaba "Hum". Las tropas también fueron fulminantemente destruidas por la Shakti.

Sumbha se enfureció sin límites cuando se enteró del destino de su general y su ejército, y ordenó a Chanda y Munda que la trajeran ante él, viva o muerta.

La visión interna

En una siguiente historia, luego de que Ambika Devi rechazara la propuesta para desposarse con el asura Shumba; Shumba y Nishumba envían a Dhumralochana para atraparla.

Dhumralochana significa "visión nublada", lo que denota la percepción distorsionada que puede nacer de una falsa progresión mental o razonamientos errados, por la misma confusión que puede generar Maya.

En esta instancia, aunque Mala y Vikshepa no estén allí, es posible que tengamos un tercer obstáculo a vencer: un completo olvido de la conciencia. No tener conocimiento de nada de lo que está pasando en nuestro mundo más interno. La ignorancia de la Verdad, Avidya o Ajnana, es una fuerza de oposición más difícil de captar. La distracción y los deseos sensuales directos son las expresiones externas de una ignorancia sutil. Cuando el Atman está cubierto por la falta de conocimiento, los vientos del deseo comienzan a soplar y llegan como violentas e impetuosas tormentas que nublan la conciencia.

Sin embargo, el falso conocimiento que surge de un pensamiento defectuoso o de una percepción distorsionada de la realidad, desaparece instantáneamente en presencia del Ser (Devi). Bastó el bija mantra "Hum", pronunciado por la Shakti, para que este asura y sus ejércitos se calcinaran. Allí, donde la confusión o la oscuridad pueden abrumar al sadhaka, invocar y entregarse a la fuerza de la Devi, apelar a su incondicional asistencia, puede generar la suficiente luz para clarificar lo ensombrecido.

Chanda y Munda

En los capítulos 7 y 8, se narra que, cuando Devi Ambika, sentada sobre su león, vio al ejército de demonios acercarse, su rostro se oscureció de ira y de su frente surgió Kali. Su forma era terrible y estaba armada con una espada y una soga. Ella destruyó todas las huestes de asuras y decapitó a Chanda y Munda, y presentó sus cabezas ante Ambika, quien llamó a Kali como Chamunda.

Sumbha, abrumado y enfurecido, ordenó la movilización inmediata de hordas de demonios. La Divina Madre se encontraba rodeada por todos los frentes, momento en el que surgieron de los cuerpos de los Devas sus Shaktis para ayudarla. Así, del Señor Brahma, se manifestó Brahmani, llevando un mala y un cántaro de agua, y montada en un carro tirado por cisnes. Maheshwari, la Shakti del Señor Shiva, estaba sentada sobre un toro, sosteniendo un tridente y adornada con la luna creciente. La Shakti del Señor Vishnu sobre Garuda, con una caracola, una maza, un arco y una espada. En total siete Devis, conocidas como Matrikas, se hicieron presentes en ayuda a Chandika.

Del cuerpo de la Devi misma surgió su propia Shakti, Kali, feroz y terrible. La Devi envió al Señor Shiva como mensajero a Sumbha y Nisumbha: "Los demonios deberían permitir que Indra y los demás dioses gobiernen nuevamente los tres mundos y disfruten de las oblacones de sacrificio. Los asuras deberían ir al inframundo si es que desean vivir".

La ira y la indignación de los demonios se despertó aún más y atacaron salvajemente a la Devi, pero las Shaktis los vencieron completamente.

La visión interna

Chanda y Munda son los sirvientes más cercanos de Shumba y Nishumba, quienes vieron por primera vez a Ambika y su deslumbrante belleza divina, advirtiéndole a sus amos acerca de lo valioso que sería poseerla.

Chanda significa "feroz" o "apasionado", mientras que Munda puede ser traducido como "cabeza rapada", la cual generalmente simboliza vairagya, retraimiento o desapasionamiento. Aquí, Munda, siendo un asura, denota un alejamiento reactivo de cosas o situaciones que han sido fuente de sufrimiento o dolor, no es un vairagya genuino.

Chanda y Munda están relacionados con raga (encaprichamiento o apego) y dvesha (aversión o disgusto), que se encuentran entre las cinco kleshas que afligen a la mente en la Filosofía Yoga.

Nuestras respuestas a cosas o personas encajan en cualquiera de estos dos patrones, en diversos grados, dependiendo del objeto que tenemos frente a nosotros.

Chanda y Munda intentan tentar al rey asura encendiendo la lujuria y el deseo inherente de Shumbha de acumular lo mejor de todo. Por eso, reclama a Ambika como suya, tal como las personas a menudo quieren poseer todo lo que encuentran atractivo y deseable.

Inicialmente, Shumba envió al suave mensajero Sugriva a cortejarla. ¿Pero es posible realizar el Ser solo a través de palabras inteligentes? No. La mera elocuencia o el conocimiento de las Escrituras no pueden cerrar la brecha entre el Ser y el ego. La Devi pide entonces nada menos que un combate entre el Ser (Devi) y el falso ser (Shumbha).

Luego, Shumba cambia de táctica y amenaza con arrastrarla por la fuerza a través de Dhumralochana. Al fallar, Shumbha pierde toda razón y envía a Chanda y Munda con un enorme ejército para traer de vuelta a "esa vil mujer" en cualquier condición, incluso muerta.

Aquí se expone cómo Shumbha, que estaba enamorado de "la joya entre las mujeres", luego odia a "esa vil mujer". Así es como raga (apego) y dvesha (aversión) se relacionan entre sí. Lo que es muy deseable hoy, puede volverse despreciable mañana. Este es el trabajo de raga-dvesha, este es el trabajo de Chanda y Munda. Su muerte en manos de Maha Kali es un símbolo de transformación. Una vez abatidos por el poder ardiente de la Devi, dejan de ser asuras. A partir de entonces, son meramente una expresión de energías psicológicas, energías neutras, que pueden volverse un desapego genuino y no reactividad ante las fluctuaciones de la mente.

Los ocho clanes asura

Shumbha pierde toda razón ante la pérdida de sus dos cercanos sirvientes. Dominado por la rabia, reúne a un gran número de sus huestes demoníacas, a los ocho clanes asura que rodean en el campo de batalla a la encantadora Chandika-Ambika, a su león y a la feroz Kali. En este momento de la épica, surgen las Sapta Matrikas, que emanaron de cada Deva para ayudar a la Shakti. Junto a Kali, son también ocho fuerzas que combaten a los ocho clanes asura.

La visión interna

Dentro de la tradición, los ocho clanes asura pueden ser entendidos como las "ataduras" o "vínculos limitantes" de la percepción real del Ser. El término pashu proviene de la raíz pash, "atar". El pashu es, de hecho, el hombre que está atado por los lazos (pasha).

A diferencia de los rasgos demoníacos más burdos, como la ira y la codicia, que el iniciado puede reconocer más fácilmente, las ocho ataduras son más sutiles e influyen incluso en aquellos que han logrado cierto éxito en el sadhana. Incluso las personas sátvicas pueden caer en estas formas limitadas de pensar o vivir.

Los ocho clanes y las ocho ataduras:

1. Udayudhas ("con armas en alto"): Representa Ghrna - el desprecio.
2. Kambus ("saqueadores"): Lajja - vergüenza.
3. Kotiviryas ("eminente valientes"): Bhaya - miedo.
4. Dhaumras ("Ahumados"): Shanka - duda.
5. Kalakas ("oscuro, negro"): Jugupsa - repugnancia, asco.
6. Daurhrdas ("malvado, villano"): Kula - familia o grupo de identidad que se convierte en restrictiva.
7. Mauryas ("destructor"): Shila - costumbre, el orgullo por la moralidad que hace un crítico hacia los demás.
8. Kalakeyas ("oscuro, negro"): Jati - casta, identidad racial que conduce al falso orgullo y sentimiento de superioridad.

Las Sapta Matrikas y Kali:

Las diosas Kritikas fueron creadas por los Aspectos Padre para ayudar a Mahadevi en su batalla contra los demonios.

Las Matrikas emergen como Shaktis, y poseen las mismas cualidades que sus polaridades masculinas. Están dotadas de idénticas armas y adornos y montan los mismos vahanas. También portan estandartes similares. Estas Siete Madres, reverenciadas en conjunto, son una encarnación del principio femenino de Prakriti o energía Shakti Universal.

El grupo de las Sapta Matrikas está compuesto por dos Vaishnava Shaktis (Vaishnavi y Varahi); dos Shaiva Shaktis (Maheshwari y Kumari); una Brahma Shakti (Brahmi), además de una Indra Shakti (Indrani) y Chamunda, una Devi Shakti. Es una congregación de seis Deva Shaktis y una Devi Shakti, lo que las convierte en una unidad integrada de siete.

El significado más importante del simbolismo de las Sapta Matrikas es la implicación del tiempo cíclico universal y su cesación. El ciclo del tiempo periódico termina con la disolución simbolizada por Chamunda. Ella es la única Devi Shakti entre las Matrikas. A veces, se la representa como aquella que existe por sobre la muerte y el tiempo. Por lo tanto, se dice, que las Kritikas rigen el proceso de creación, preservación y muerte, y la liberación final que lleva a las almas más allá del espacio-tiempo.

1. Brahmani: Es la Shakti del Aspecto Creador Brahma.
2. Vaishnavi: Es la Shakti de Vishnu, el Preservador Cósmico.
3. Maheshwari: Es la consorte de Shiva, el Gran Dios, Maheshwara. Otros de sus nombres son Rudrani, Maheshi o Shivani, asociados a Shiva-Rudra.
4. Indrani: Llamada también Aindri, Mahendri y Vajri, es la Shakti de Indra, el Señor del Cielo.
5. Kumari: Es la Devi asociada a Kartikeya-Skanda, el Dios de la Guerra, por eso también es llamada como: Kartiki, Karttikeyani o Ambika.
6. Varahi: Otro de sus nombres es Vairali y se la describe como el poder de Varaha, la forma de Vishnu con cabeza de jabalí.
7. Narashimhika: También conocida como Pratyangira, es la Shakti poder de Narashimha (el león avatar de Vishnu).
8. Chamunda: Es la Shakti de la propia Shakti (Chandi). Se asemeja a menudo con Kali en su apariencia y actividad. Esta identificación se hace explícita en el Devi Mahatmya.

Raktabija

Luego del aniquilamiento de Dhumralochana y los clanes asura, la ira y la indignación de los demonios se despertó aún más y atacaron salvajemente a la Devi, pero las Shaktis los vencieron completamente. Al ver esto, el gran asura Raktabija avanzó hacia la batalla, y al ser herido por las Shaktis, miles de gotas de sangre cayeron al suelo, y de cada una de ellas surgió un asura tan poderoso como el propio Raktabija. Cuanta más sangre caía, más crecían las fuerzas demoníacas.

Entonces, Chandika le pidió a Kali que tomara rápidamente las gotas con su lengua mientras ella lo golpeaba. De esta manera, Raktabija se debilitó cada vez más y finalmente perdió sus poderes. Habiendo quedado sin su fluido vital, el demonio cayó indefenso y nunca volvió a levantarse.

La visión interna

El nombre Raktabija se traduce como "aquel cuya semilla es sangre". Este asura, al igual que Mahishasura, representa las incesantes chitta vittris de la mente o incesantes procesos de pensamiento compulsivo, cuyas gotas de sangre eran las semillas de cientos y miles de demonios como él. Si cortas uno o dos deseos, el deseo no se acaba, permanecerá a menos que se extraiga la raíz. Entonces, ¿qué hizo la Devi? Le pidió a Kali que extendiera su lengua por toda la Tierra, para que no hubiera ningún espacio sobre el que pudieran caminar los rakshasas.

En este sentido, la muerte de un demonio, no acaba con la energía que está detrás de él. Por su propia naturaleza esta no puede ser destruida, puede tomar nuevas formas o puede sufrir un cambio. Por ello, la Tradición enfatiza en lograr su conversión o disolución para siempre.

Por lo tanto, no hay manera de superar estos deseos simplemente enfrentándolos desde afuera, mediante un ataque frontal. Hay que absorber su esencia misma, masticarla, pulverizarla tal como hizo Kali, y esto solo es posible a través de un profundo autoconocimiento. Esta es la única vía para llegar a las raíces de nuestras programaciones kármicas inconscientes, y es el segundo gran logro en el sendero interno y del sadhana.

La escena de la destrucción de Raktabija por Chamunda Kali, ilustra el significado del Navarana Mantra, por medio del cual la Madre Divina actúa para conceder el paso de lo relativo a lo Absoluto. Solo Ella es el conocimiento liberador que calma los vittris y trae la unión con lo Divino.

Shumba y Nishumba

El capítulo 9 y 10 narra cómo, enfurecidos por la aniquilación de Raktabija y su ejército, Sumbha y Nisumbha decidieron ir directamente por la Devi. Nisumbha buscó golpearla en la cabeza, pero ella hizo que su ataque fuera ineficaz y lo arrojó al suelo. Al ver a su hermano inconsciente, Sumbha se puso furioso y se acercó a ella en su carro, espléndido y resplandeciente, sosteniendo en sus ocho brazos excelentes armas.

Mahadevi golpeó a Sumbha, quien perdió el conocimiento. Entonces, Nisumbha se levantó y retomó la batalla. Chandika lo traspasó en su corazón y de él surgió otro ser de gran valor y fuerza. La Devi se rio y le cortó la cabeza.

Cuando Sumbha vio que su hermano, que era tan querido para él como su propia vida, había sido asesinado, se llenó de furia. La acusó de estar envanecida de orgullo y de recurrir a la ayuda de las otras Devis para su victoria. La Devi respondió sonriendo: "Estoy completamente sola en el mundo. ¿Quién más existe además de mí?" Diciendo esto, absorbió todas las Shaktis en sí misma y se quedó sola.

Siguió un combate largo y terrible. La Devi destruyó cada una de las armas de Shumba, lo hizo girar, lo arrojó al suelo y lo atravesó en el pecho con un dardo mortal.

Después de la aniquilación de Sumbha, el universo se volvió gozoso y hubo paz en todas partes. Los alegres Devas cantaron alabanzas a la Divina Madre. Los dioses recibieron una bendición de la Devi: ella destruiría a cada uno de sus enemigos y a las aflicciones en los tres mundos. Añadió que superaría todos los obstáculos y dificultades de cualquiera que, con mente concentrada y profunda devoción, pronunciara constantemente estos himnos. Después de haberlos bendecido, la Devi desapareció en el acto ante la mirada de los dioses.

La visión interna

Así como Madhu y Kaitabha representaban a Tamas, y Mahishasura y sus generales representan a Rajo Guna, Shumbha-Nishumbha y sus generales representan la limitación de buddhi, que es otro nombre de sattva. La palabra sattva también denota la mente aparte de la guna de Sattva.

Desde una mente sátvica se puede reflejar la luz de la conciencia clara, pero también plantea el riesgo de un aspirante de pensar falsamente que él ha alcanzado el Atman. Un intelecto sátvico

y refinado es, sin duda, muy importante para la reflexión y discernimiento, pero este no es el final del camino. Si bien es de gran ayuda para el sadhaka en sus primeras etapas, lo que era deseable en las fases anteriores, es perjudicial en esta etapa donde incluso Sattva es un obstáculo.

A través de Sattva es posible tener una visión o una percepción de la naturaleza de la Realidad que trasciende incluso a Sattva, pero no se puede llegar a ella.

La analogía que más sirve para comprender esto es imaginar que entre la realidad absoluta y el alma existe un panel de vidrio que se ha ido limpiando progresivamente, a través de la acción, la contemplación y el conocimiento, que son las tres etapas por las que tenemos que traspasar el velo de Prakriti o tres gunas.

Y ahora, después de este proceso, la claridad del vidrio permite observar qué hay del otro lado, pero no podemos llegar hasta allí, aún sigue habiendo una obstrucción, una idea de separación que simboliza este mismo panel. Traspasarlo permitiría ya el alcance de la Unificación, la Realización del Ser. Esta obstrucción de Sattva está evidenciada por las dos personalidades de Shumbha y Nishumbha, que solo pueden ser disipadas por el poder de la sabiduría superior de Mahadevi.

En la larga secuencia de la lucha de la Devi contra Shumbha y Nishumbha, se evidencia una asociación muy marcada entre ambos hermanos. Shumbha, quien es posible identificar como ahamkara (el ego), indica que su hermano le está queriendo para él como su vida misma, porque Shumbha representa el persistente y aferrado sentimiento de apego (mamatva, marnata).

El ego aprecia su apego al cuerpo, a la mente, a las posesiones y todos los demás elementos que dan forma a su identidad. En sánscrito, estos se llaman upadhi, "apariencia confundida con realidad". El sentido de identidad del ego se deriva de la totalidad de los upadhis de un ser humano: apariencia física, comportamiento, gustos y disgustos, roles y relaciones familiares, relaciones fuera de la familia y roles sociales que involucran género, profesión, nacionalidad, afiliación religiosa y cualquier otra cosa que nos haga sentir únicos.

Mientras que Shumbha representa la conciencia del ego en sí, Nishumbha simboliza el apego a todos sus atributos. La batalla de Devi con los hermanos asura, es la lucha del Ser Inmortal con el sentido de identidad personal persistente y prestado del ego finito.

Nishumbha, esplendorosamente ataviado, representa el apego a la fama, la influencia, la riqueza, las posesiones y la identidad que le confieren, los cuales son completamente aniquilados por la Devi.

Al ver a su hermano ejecutado por la Devi, Shumba desafía a la Shakti, instándola a que sus victorias las ha logrado a costa de la ayuda y fuerza de los demás. Es en este momento donde la Devi revela que ella es Una sin igual, diciendo: "Estoy sola aquí en el mundo. ¿Quién más está aquí además de mí?"

Aun así, Shumbha, como ego individual, nunca puede ir más allá del velo engañoso de Mahamaya, que limita la conciencia a las dimensiones del tiempo y el espacio, y crea la sensación de una identidad separada, pero impermanente, hasta que Mahamaya levante ese velo, y se revele la verdad del ser infinito más allá de toda comprensión.

En total, las escenas de batalla enseñan que sadhana involucra todas las dimensiones de quiénes somos, desde nuestros componentes burdos (físicos) y sutiles (mentales), que involucran acciones y actitudes, hasta la ignorancia causal que enmascara nuestra verdadera naturaleza.

Después de la derrota de Nishumbha, incluso después de que el ego haya sido despojado de todas sus marcas identificativas, el sentido de individualidad todavía persiste en la persona de Shumbha, porque todavía se aferra a la idea de que es una entidad separada y única. Ese es el último velo que hay que traspasar para alcanzar el estado de realización o iluminación, un estado que es imposible describir, pero sí experimentar.

La victoria

En los dos capítulos finales, la propia Madre Divina enumera los beneficios de pronunciar el Devi Mahatmya. La Shakti pondrá fin a todos los problemas de quien constantemente lo entona con devoción y concentración. Ella siempre habitará donde se recite este poema. El canto de los himnos purifica la mente y la acerca a los devotos.

El Rishi enfatiza una vez más que Mahadevi es Mahamaya, quien provoca el engaño del mundo incluso en hombres como el rey y el comerciante que tienen la capacidad de discriminar. Les ruega que adoren a la Shakti, quien otorga disfrute tanto mundano como celestial, así como la liberación final del ciclo de nacimientos y muertes.

Suratha y Samadhi anhelaban una visión de la Madre. Así, practicaron tapasya y control de la mente y los sentidos, adorando a la Madre con puja y fuego sagrado durante tres años. Entonces la Madre se les apareció y les concedió bendiciones. El rey recuperaría su reino perdido para restablecer el Dharma y, cuando muriera, nacería como Savarni, el hijo de Surya, y se convertiría en el octavo Manu. El comerciante recibió el conocimiento supremo que le produjo su liberación final.

CUADRO RESUMEN

DÍA	CHARITRA	CAPÍTULO	HISTORIA
1	Kali (Tamas a Rajas)	1	Dstrucción de Madhu y Kaitabha
2		2,3,4	Dstrucción de Mahishasura
3		4,5	Aniquilación de Dhumralochana
4	Lakshmi (Rajas a Sattva)	5,6	Dstrucción de Chanda y Munda
5	Saraswati (Sattva a la Victoria)	8	Raktha-Bija
6		9,10	Shumba y Nishumba
7	La Victoria de la Shakti	11	Himno a Sri Narayani
8		12	Características de la forma de la Devi
9		13	Bendiciones al rey y al comerciante

REFERENCIAS

- *Este documento se elaboró a partir de las enseñanzas de Sri Mataji Shaktiananda, escritos de Sri Swami Sivananda de Rishikesh y sus discípulos, Sri Aurobindo y otros referentes de la tradición védica.*

