

Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodaiat

GAYATRI VEDANTA YOGA

Gayatri Mantra

Este texto fué escrito y pasado a formato digital por la **ASOCIACIÓN GAYATRI VEDANTA YOGA** con la única finalidad de ayudar a la humanidad en su autorrealización espiritual y **NO PARA SER VENDIDO**.

PÁGINA OFICIAL GVV

www.gayatrivedantayoga.org

INSTAGRAM

<https://www.instagram.com/gayatrivedantayoga>

FACEBOOK

<https://www.facebook.com/gayatrivedantayoga>

ॐ - **GAYATRI VEDANTA YOGA** - ॐ

Registro de propiedad Intelectual y Trascendental pertenece a GVV

INDICE

• Primera parte	3
• Segunda parte	20
• Tercera Parte	31
• Anexo I - Srimad Devi Bhagavatam - Canto XII - Capítulo I	39
• Capítulo 2	42
• Capítulo 3	45
• Capítulo 4	47
• Capítulo 5	49
• Capítulo 6	51
• Capítulo 7	57
• Capítulo 8	66
• Capítulo 9	72
• Capítulo 10	78
• Capítulo 11	82
• Capítulo 12	89
• Capítulo 13	93

PRIMERA PARTE

1-

Existen diversas técnicas para un solo propósito: obtener la iluminación espiritual; esto es, canalizar la conciencia desde los niveles inferiores de energía hasta el más elevado.

Cuando se practica alguna de estas técnicas, prevalece el estado de dicha. No es que uno disfrute de la dicha, sino que el practicante se funde en la dicha.

Dios siempre es una experiencia que confiere iluminación y dicha eterna. Los hombres santos de todas las religiones han dejado testimonios imperecederos, hojas de ruta que todos –independientemente de su cultura, lengua o formas particulares de veneración- estamos llamados a transitar.

2-

Mantra es una invocación en el idioma sánscrito al ser supremo; es una energía espiritual encerrada en determinada combinación de los cincuenta sonidos originales.

Los Mantras siempre han existido en forma latente, por lo que para ser considerado auténtico, debe reunir los siguientes requisitos:

1) Debe haber sido revelado originalmente a un sabio que alcanzó la realización por medio de él y lo transmitió a otros.

2) Debe tener una forma de Dios que lo presida.

3) Debe tener una medida precisa.

4) Debe tener BIJA (semilla) que le confiere los poderes, que es la esencia del mantra.

5) Debe tener un poder divino dinámico (Shakti.)

6) La repetición constante del mantra permite obtener la visión de lo divino.

Las escuelas filosóficas que adhieren a la comprensión dualista de la espiritualidad (conocidas como escuelas **Shankia**) explican conceptualmente la palabra mantra del siguiente modo:

Man significa **Mente** y **Tra** es **Liberar**. Liberar la mente con sus tendencias al constante apego a fin de obtener la iluminación.

Otra explicación, esta vez proviene de las escuelas espiritualistas monistas (conocidas como **Advaita** o no-dual)

“**Ma**” puede ser considerada una sílaba raíz, de allí se infiere el concepto de meditación y “**Tra**” es una sílaba raíz y una de sus implicancias es salvación.

En este contexto, mantra significa que es una vibración trascendental que al meditar en el, salva del pesar y el dolor, de la infección de la dualidad de la vida material.

El mantra por definición siempre y en todo los casos, escapa a cualquier aspecto o intento de racionalizarlo ya que es un poder que trasciende la finita capacidad de comprensión desde los sentidos. Es un poderoso poder espiritual que desarrolla determinados poderes si se lo utiliza de acuerdo con las regulaciones prescriptas y de los modos que señalan los textos sagrados.

La escuela del pensamiento filosófico Advaita, sostiene que ‘todo es Dios’ o, que la divinidad esta oculta en la apariencia superficial de la ilusión. Esta posición explica que al significar que “**ma**” es meditación, esto implica que debe ser captado por la mente (a través de la repetición constante y del pensamiento constante en el mantra) y el otro aspecto que debe considerarse que “**trana**” es el esfuerzo que se debe realizar para que se establezca y conserve en la mente.

3-

El mantra sagrado que es la esencia de todo conocimiento espiritual, se encuentra en el Rig Veda y es llamado Gayatri Mantra, es el décimo mantra en el sutra 60 del Mandala 10.

Los Vedas son eternidad absoluta, sin principio ni final; es luz que ilumina lo creado, permea y sostiene lo existente.

El Gayatri Mantra es el corazón de los sagrados vedas, por lo cual, no tiene nacimiento ni muerte.

Es importante señalar y reflexionar que los Vedas “**descendieron**” desde las alturas celestiales como sonido, en sánscrito la palabra “**Ghosha**” alude al concepto de sonido.

Ghosha es una metáfora trascendental que intenta expresar al Supremo Señor inhalando y exhalando; como consecuencia de Su respiración surgen los divinos Mantras.

Cuando el Señor desde Su respiración hace surgir esas vibraciones divinas, en sánscrito es conocido como Brahmanaspati, con este nombre se quiere señalar que El, es el líder de las situaciones puesto que es el creador.

Brahmanaspati es Brahman y se dice que “**El cabalga sobre esos sonidos trascendentales**”, los Mantras son sus portadores por lo cual, si el devoto desea obtener el poder divino oculto en el mantra que es Ghosha, debe ponerlo bajo control.

La práctica constante, la meditación en las letras y palabras, la percepción de la vibración y la fe intensa permite poner bajo control del devoto al mantra Gayatri.

Cuando profundizamos no solo con la repetición del mantra Gayatri sino al obtener información de maestros calificados y escrituras sagradas, concluimos que Gayatri deriva de una afirmación trascendental: **Gay’antam Tri’yaete iti**, esto evoca en el practicante y el estudioso el siguiente significado: **Gayatri es esto, que protege y salva al que lo recita.**

Gayatri mantra es una plegaria, oración y sonido trascendental exhalado por Dios mismo por lo tanto, no admite pertenencia o es privativo de cultura alguna en particular, escuela espiritual o región geográfica.

El Gayatri es trascendental a toda materialidad aunque sostiene y permea todo lo material por lo tanto puede y debe ser parte de la practica espiritual de cualquier persona en cualquier tiempo, circunstancia y lugar.

El sufrimiento ya sea físico, mental, material o espiritual es parte integral de la experiencia de vida en la tierra, el Gayatri mantra es un poderoso sonido divino que ilumina la aparente superficialidad de las angustias y oscuridades del vivir.

4-

Declaran los sabios, que la repetición del Gayatri Mantra no sólo libera al individuo de todas las energías malignas presentes, sino que remueve los efectos de todas las vidas pasadas.

A lo largo de miles de años, encontramos enseñanzas en ese sentido en los textos sagrados y las comunicaciones que dejaron los santos a sus discípulos. Transcribimos algunas de ellas.

Manú dice:

Vayan a un bosque o a un lugar recluso, aquieten sus mentes, próximos al agua, reciten el Gayatri Mantra. Mediten en sus sílabas y moldeen sus mentes de acuerdo con esto. Pero este recitado deberá ser mental.

De modo similar, **Maharishi Yagnavalkya** dice:

Deberíamos recitar el Gayatri Mantra hasta que las estrellas sean visibles en la noche; y en la mañana, debe recitarse hasta la salida del sol.

El recitado del Gayatri Mantra realizado de esta forma, convertirá todos los destinos malos en cenizas. Esto ha sido establecido por todas las autoridades Védicas.

Un brahmín que recite el Gayatri 1.110 veces todos los días, no será tocado por el pecado.

Bhaudhaya Smriti dice:

Colóquense frente al este, con una vasija de agua y sentado sobre la hierba se debe repetir el Gayatri Mantra 1.000 veces.

Lagh Ashralayana Smriti dice:

El brahmachari y el jefe de familia deben repetir el divino Gayatri con **Om Bhur Bhuvah Svaha** por lo menos 108 veces. Pero, si esto no es posible, se debe recitarlo por lo menos 28 veces.

Todos los sabios védicos a lo largo de todos los tiempos, sostienen que el canto del Gayatri Mantra destruye los efectos malignos (demoníacos) y las tendencias del hombre hacia el error.

Shankar Rishi dice:

El temor y el miedo nunca tocarán a quien repita el Gayatri Mantra con **Om Bhur Bhuvah Svaha**.

El recitado del Gayatri Mantra 100 veces por día destruye las faltas del día y su repetición de 1.000 veces al día, levanta al hombre por encima de las tendencias malignas, alejando su mente de todo designio adverso.

La repetición del Gayatri 10.000 veces destruye todos los pecados, clarifica la mente del hombre, y el recitado de 100.000 veces purifica el corazón incluso del más grande pecador.

Shanker Rishi dice:

Si las ofrendas son realizadas en el fuego, recitando el Gayatri, todos los pecados del practicante serán destruidos y todos sus deseos realizados.

Atri Rishi dice:

El practicante que recite el Gayatri Mantra 8.000 veces al día de frente al sol, si él no es ateo, será liberado de todos sus pecados.

Cada parte del Gayatri fue extraída de los Vedas, igualmente, las tres letras internas de Om (aum) y los tres Bhur Bhuvah Svaha son derivados de los tres Vedas: Rig, Yajur y Sama.

El significado de las tres grandes invocaciones: Bhur Bhuvah Svaha, nos eleva y nos coloca frente al Señor, quien es la base de la vida; Bhuvah es el nombre de Dios que libera la energía interna del aspirante de toda la miseria. Svaha, es el nombre del Señor como el que impregna al universo en su totalidad.

Manú dice:

La repetición del Gayatri con las sílabas Om Bhur Bhuvah Svaha, durante la mañana y la noche, traerá toda la recompensa y poderes que se encuentran en los Sagrados Vedas.

Rabindra Nath Tagore dice:

Los tres planos de **Om Bhur Bhuvah Svaha** deben ser traídos a la mente, porque constituyen el universo. En otras palabras, debe ser establecido en la mente que yo no pertenezco a ningún país en particular, pero soy un habitante del universo total. De esta forma, nos establecemos en el sol, la luna y las estrellas, por lo menos una vez al día, y así renovamos nuestros vínculos eternos con el universo manifiesto.

Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi.

Nosotros meditamos en el adorable y puro resplandor que da vida al universo. Pero, ¿con qué fórmula podemos mantener su eslabón con este ilimitado poder que se manifiesta?

La fórmula es:

Dhiyo yo Nah Prachodayat.

No hay dudas que Dios puede estimular nuestras facultades mentales y conducirnos hasta los actos nobles. ¿Con qué poder podemos ver la luz del sol? Los rayos del sol que se derraman sobre nosotros, nos hacen ver la luz. De forma similar, la luz que da vida en el universo, conduce nuestro intelecto para conocernos a nosotros mismos y al universo.

Así, conocemos a Dios como el Director de nuestro intelecto. Conociendo este secreto, nos encontramos más cerca del universo y más cerca de Dios, y por Su gracia encontramos nuestros corazones libres de todos los demonios.

Así nos acercamos a Dios.

5-

**OM
BHUR BHUVAH SVAHA
TAT SAVITUR VARENYAM
BHARGO DEVASYA DHIMAHİ
DHIO YO NAH (f) PRACHODAYAT**

Significado:

Meditamos en la Gloria de Dios que ha creado el universo, a quien es justo adorar, que es encarnación del conocimiento y luz, y que es el destructor de todas las energías malignas y de la ignorancia. Que Él ilumine nuestro intelecto.

OM: símbolo de Dios sin forma, que todo lo impregna y por lo que todo tiene existencia.

BHUR: Bhu-loka, es el plano físico.

BHUVAH: Antariksha-loka, es el plano astral.

SVAHA: Suarga-loka, es el plano celestial.

TAT: Eso, lo que no puede ser comprendido por el intelecto o los métodos de razonamiento, es Paramatman, el ser trascendental (Tat tuam así, Tú eres Eso).

SAVITUR: Ishvara, el controlador, la energía que está detrás del sol, La Divina Madre Sai.

VARENYAM: a quien es justo adorar.

BHARGO: destructor de todos los pecados y energías malignas, de la ignorancia, que es gloria y refulgencia.

DEVASYA: resplandeciente, brillante.

DHIO: bhudis, intelecto, entendimiento.

IO: el cual, quien.

NAH: nuestro.

PRACHODAYAT: ilumine, guíe.

Otra meditación - interpretación:

Om Bhur Bhuvah Svaha

Dhimahi, nosotros meditamos

Bhargo, en la Refulgencia Majestuosa e inexpresable del Espíritu Supremo

Varenyam Devasya, de Esa Divina e inenarrable Realidad que trasciende todo entendimiento y comprensión.

Savitur, la fuente celestial que es origen de las dimensiones físicas, astral y celestial de la existencia que percibimos como **Bhur, Bhuvah, Svaha.**

Tat, que Ese Supremo poder inalcanzable por el intelecto,

Prachodayat, iluminar, bendecir y otorgarnos el entendimiento necesario,

Yo Nah, a nuestro intelecto finito para comprender y aprehender la Suprema Verdad.

6-

Analizaremos con mayor profundidad algunos aspectos de cada palabra del Gayatri Mantra.

Om es lo eterno.

Om es todo este universo. Con **Om**, cantan los himnos del Sama Veda. Con **Om** se pronuncian los Shastras.

Con **Om**, el sacerdote que oficia el sacrificio dice la respuesta. Con **Om**, Brahma comienza la creación. Con **Om** validamos el sacrificio. Con **Om**, el Brahmin antes de explicar sus conocimientos, exclama: "Puedo yo obtener la Eternidad". Y así verdaderamente él la obtiene (Taaittiriya Upanishad, capítulo 8).

Om es Brahma. **Om** es la palabra de Brahma. **Om** es el sonido Brahman (Sabda - Brahman). **Om** es el sonido que proyecta el universo. Durante la disolución cósmica, el universo emerge en **Om**.

Om no tiene principio. **Om** no tiene fin. **Om** existía antes de que el tiempo fuera creado. **Om** está a través del tiempo, espacio y causa.

Om está más allá del pasado, presente y futuro. **Om** está detrás de lo inferior, de la tierra y de las regiones etéreas.

Om está detrás del brillo (Sattvas), pasión (rajas) y oscuridad (tamas).

Om está detrás del Brahma, el creador, Vishnu, el que preserva, y Shiva, el transformador. **Om** es el Supremo (Paratparah).

Om moviliza el Prana o la fuerza vital cósmica.

En el hombre, **Om** se expresa a través del Pranavayu o el aliento vital. Por lo tanto se llama Pranava.

En el hombre, **Om** está detrás de la totalidad, lo sutil y los cuerpos circunstanciales. Está detrás del desvelo, del sueño y del estado de adormecimiento profundo de la conciencia. En cada respiración, el hombre lo expresa, lo repite inconscientemente e inevitablemente.

Cada vibración del cuerpo y del universo emerge desde el **Om**, se sostiene en **Om** y regresa a **Om**. Cada susurro emerge desde **Om**.

Un niño exclama "**Om, Om**"; los músicos susurran "**Om, Om**"; las abejas zumban "**Om, Om**"; el océano ruge "**Om, Om**". Para el hombre dolorido, el susurro lo consuela, para el hombre afligido, **Om** es la curación; a los poetas trae inspiración.

A los filósofos, trae realización. **Om** es el consentimiento del hombre para que Dios entre dentro de él. **Om** es la expresión del que ve la Verdad.

Om es Veda, la sabiduría de Dios. **Om** es el sonido de Dios (El Nada). **Om** es lo eterno, el mundo indestructible.

Om es el néctar.

Om es la única búsqueda de todos los santos. **Om** es la única búsqueda de todos los sabios. **Om** es la única búsqueda de todas las ciencias. **Om** es la única meta de todas las almas. **Om** es la única verdad, la cual es adorada en diversas formas.

Om trae el equilibrio. **Om** proporciona sabiduría. **Om** es la raíz, **Om** es el soporte. **Om** lo impregna todo. **Om** lo sostiene todo.

Om trae paz, gloria y poder. **Om** mata el ego, los deseos y las dudas. **Om** es la residencia del alma. **Om** es el lenguaje de Dios. **Om** se expresa por Dios, **Om** expresa a Dios. Por lo tanto, es la expresión del amor de Dios.

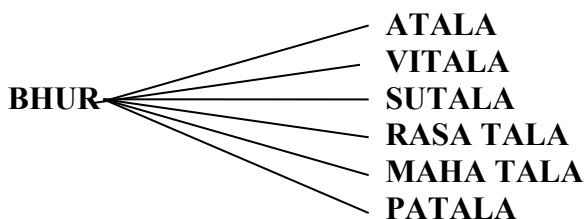
Entonces, **Om** proviene del amor (Prema), que es Dios.

BHUR:

Es el plano terreno, representa e invoca lo físico y material, todo lo que tiene forma, los reinos minerales, vegetales, animales y su máxima expresión: el humano.

Bhur Loka

Coexisten siete mundos o energías inferiores (patalas lokas) o de naturaleza demoníaca, que se designan según su oscuridad decreciente: **Atala, Vitala, Sutala, Rasatala, Mahatala, Patala.**

BHUVAH:

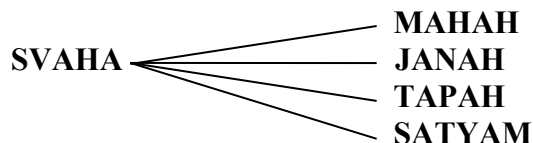
Bhuvah Loka

Es el plano astral, es la energía interna que se sitúa entre lo denso del **Bhur** (con sus siete planos o energías malignas) y lo sutil de **Svaha** (con sus siete planos o estados de energía celestial).

Bhuvah posee el enorme potencial de permitir al aspirante un vislumbre de la Gloria Suprema; en este plano se encuentran los seres de luz, los poderes angélicos y las energías santas de los iluminados de todas las religiones.

SVAHA:

En el plano energético de **Svaha** existen cuatro planos sutiles ascendentes y de mayor percepción y luz espiritual: **Mahah, Janah, Tapah, Satyam.**

Los siete planos o mundos (lokas) superiores y los siete planos inferiores, constituyen los catorce planos.

Los siete planos superiores se relacionan con las esferas celestiales de santidad; los siete planos inferiores al encontrarse en **Bhur**, por lo tanto son fuerzas sutiles subconscientes.

Bhur se relaciona con el centro energético umbilical, la energía Divina que lo preside en Sarasvati.

Bhuvah está conectado con la energía Divina en Lakshmi y reside en el corazón.

Svaha se sitúa en el entrecejo y lo preside la energía Divina de Parvati.

7-

Gayatri Mantra, la Madre Universal

Supremo, el puro conocimiento es Parabrahman, Dios Sin Forma. Este conocimiento trascendente es el poder de la Madre Gayatri.

Ella es la causa primera de lo que fue, lo que es y lo que será.

Ella es conocida como Divina Madre Gayatri.

La Divina Madre Gayatri ha hecho una promesa que se cumple a lo largo de los milenios: **"Yo siempre estuve, estoy y estaré con ustedes. Soy trascendental. Tan pronto como ustedes realicen Mi forma en sus interiores, Yo estaré ahí para complacerlos.**

Yo estaré complacida con ustedes cuando canten el Nombre de Mi Divina Forma (Gayatri Mantra), los complaceré en todos sus deseos, les daré prosperidad y Bhakthi (devoción).

Pídanme en los tiempos de confusión y dificultades y los guiaré."

Esta descripción se encuentra en los Libros Sagrados y demuestra que Gayatri-Devi-Mata, la Madre Divina Gayatri, es el origen de la sabiduría suprema.

Ella es el conocimiento supremo.

8-

El Gayatri mantra como meditación

La meditación en Gayatri Devi Mantra es conocida como **Sandhyapasana**, lo cual significa una meditación en la luz, todos los días.

Los sabios del Himalaya dicen que es el método apropiado para obtener la iluminación en un corto tiempo. Mediten regularmente y con sinceridad, y obtengan con prontitud la gracia de Gayatri.

Sandhya significa el encuentro continuo del día y la noche, es decir la oscuridad y la luz. **Upasana** significa meditación, así, **Sandhyapasana** es la meditación en la mañana temprano y los comienzos de la noche.

Como esta meditación se realiza con el sol, también es conocida como **Sandhyovandana** o saludos a la luz de la verdad.

Los comienzos de la mañana y la puesta del sol, dicen los sabios que son momentos de poder espiritual. Naturalmente, el alma viviente tiene balanceados sus tiempos respiratorios por lo que es un horario propicio.

La práctica del canto del Gayatri Mantra meditado, destruye todo el karma y los pecados acumulados. Mediante esta práctica se abren las energías retenidas en el entrecejo (ojo de Shiva o tercer ojo).

Esta práctica cura toda enfermedad y los días se prolongan sobre la tierra de un modo pacífico al tiempo que esta práctica ayuda a la humanidad a evolucionar.

Algunos santos la practican cuatro veces al día, por la mañana, mediodía y comienzos de la noche y medianoche.

Como mínimo debe hacerse dos veces al día.

Las energías malas que pueblan todo el espacio no se aproximan a los que cantan el Gayatri Mantra en la forma prescripta.

9-

Meditando en el Gayatri Mantra

OM:

Todo es Om, todos los cuerpos vibran en Om, todos los seres y todas las cosas nacen, descansan y finalmente se funden en Om.

Si viajáramos al infinito espacio, si bajáramos a las profundidades más extremas de los planetas, aún allí, descubriríamos que todo vibra en Om.

Todo sonido, todo movimiento de los cuerpos en todos los universos, cada partícula de los cuerpos humanos, cada átomo de este mundo material tiene su base en Om.

Om es la expresión más pura de Dios, el Todopoderoso. Expresa la energía ilimitada del Dios Uno y Único sin segundo que todo lo impregna, que está en todo y todo está en Él.

Los sonidos musicales se sostienen en Om, la rotación de los planetas y el brillo del sol se producen por la sílaba sagrada Om.

Cuando se canta el Gayatri Mantra, al pronunciar Om, se debe tener en cuenta esta Verdad pues nos conecta y nos hace uno con el vasto espacio que está más allá de nuestra capacidad de percepción.

Cuando cantamos Om, convocamos a las energías celestiales, a los Devas, los seres puros de luz, a todos los ejércitos celestiales que están en la creación del Santo Bendito Sea.

Bhur:

Se localiza en la zona umbilical, es la Divina Madre Sarasvati (esposa del Señor Brahma), toda resplandeciente de luz, es la energía creadora, la voluntad generadora de todo lo bello y santo. Inspira serenidad y abre los canales de las energías que nos permiten asociarnos con los valores estéticos del mundo manifestado.

La Divina Madre Sarasvati nos proporciona la fuerza creadora que permite desarrollar la música y la poesía; **Bhur** regenera las células y los grupos de neuronas en el cerebro que hacen de nuestra vida una manifestación sublime de belleza.

Bhuvah:

Es el centro energético del corazón, resplandece la Divina Madre Lakshmi, (la esposa del Señor Vishnu), con sus manos abiertas en señal de bendición nos otorga sus dones de salud y prosperidad, abre nuestros corazones para que sintamos la Presencia del Amado.

Svaha:

En el entrecejo, una luz dorada envuelve a la Divina Madre Parvati, esposa del Señor Shiva. Ella nos concede la gracia de abrir nuestros canales de energía espiritual por medio de los cuales comprendemos la realidad trascendental de la Visión de lo Divino manifestado. ¿Cómo?

Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi:

Dios es el Om. Dios es la forma visible e invisible de **Bhur Bhuvah Svaha**; así como todo el universo reside en ti, del mismo modo estás en todo el universo.

Cuando repites **Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi, Dios** está de pie con su mano derecha levantada: "**Nada temas porque Yo estoy aquí**".

Élla es toda la Luz. Esa luz te envuelve y millones de partículas de luces espirituales rodean todo tu cuerpo.

Baba es la Luz, estás en Él porque es Savitur, y así como el sol que ves ilumina esta parte del Universo, Sri gayatri el origen y sostienen de los miles de soles que iluminan la totalidad de los universos desconocidos.

Gayatri remueve el karma de miles de encarnaciones y con Su sola voluntad cambia el destino de las personas, ofrece contento espiritual, iluminación y bienaventuranza sin límite.

Dhiyo Yo Nah (f) Prachodayat:

Mentalmente, inclinamos nuestras cabezas y besamos Sus Sagrados Pies. "**Divina Madre , te ruego me otorgues la Gracia de Tu Luz**".

10-

El Gayatri mantra es el protector de aquel que lo recita, por lo tanto es conocido como **Annapura**, la Madre, la Energía Maternal, la Fuerza Divina que origina y sustenta la vida, por ello es que los sabios y realizados en el canto del Gayatri Mantra dicen que quienes reciten constantemente el mantra, siempre obtendrán refugio y sustento material de la Divina Madre.

Esta afirmación de los sabios y santos que han realizado el Gayatri Mantra, no constituye una simple afirmación en el contexto de una enseñanza 'religiosa' o forma parte de un cuerpo doctrinario, es mas bien, la profunda experimentación en sus vidas del poder divino del Gayatri Mantra como expresión completa (**purna**) de la Madre (**anna**).

11-

El Poder de recitar el Gayatri mentalmente.

El poder espiritual y la protección en la interacción material que otorga el mantra Gayatri se vuelve tremendamente poderosa cuando se lo recita mentalmente.

La experiencia de los sabios y santos que han realizado el poder del Gayatri mantra, han consignado la siguiente escala de poder progresivo:

- Cuando el Gayatri mantra se pronuncia de forma audible el beneficio que se obtiene es de una unidad.
- Cuando el Gayatri mantra se pronuncia en forma de susurro, el beneficio que se obtiene es de diez unidades.
- Cuando el Gayatri mantra se pronuncia sin sonido físico pero con movimiento de labios, el beneficio que se obtiene es de cien unidades.
- Cuando el Gayatri mantra se realiza mentalmente, sin movimiento de labios, sin producir sonido alguno, el beneficio que se obtiene es de mil unidades.

- Cuando el Gayatri mantra se pronuncia en espacios sagrados, templos consagrados, presencia de santos, imágenes divinas, ríos santos, etc. El beneficio que se obtiene no puede ser calculado.

12-

Beneficios adicionales

Los sabios y santos que han realizado el Gayatri mantra, en la experiencia milenaria enseñan que para obtener resultados inmediatos deberían seguirse las siguientes instrucciones:

- El Gayatri Mantra cuando se canta sentado sobre la hierba llamada Kosha, así, todas las imperfecciones causadas por las equivocaciones y desvíos (papas, en sánscrito) son removidas. El aspecto corporal y el mental retornan a un estado de pureza original asociado con lo divino.

- El Gayatri Mantra cuando se canta sentado sobre una tela de lana pura, el resultado es que todas las desdichas y sufrimientos psicológicos son removidos de inmediato.

- El Gayatri Mantra cuando se canta sobre un cuero de ciervo, confiere paz mental, la condición para esta practica es que el cuero de ciervo provenga de un animal cuyo fin haya sido natural y no por acción del hombre.

- El Gayatri Mantra cuando se canta sobre un cuero de un elefante hembra, confiere la remoción de las dolencias físicas. Las condiciones que rigen para esta práctica son igual que la anterior.

- El Gayatri Mantra cuando se canta sobre un cuero de tigre, confiere la liberación, incrementa el poder de renunciar a los objetos materiales. Las condiciones para esta práctica son igual que para las dos anteriores.

- El Gayatri Mantra cuando se canta con el cuerpo cubierto por cenizas que provienen de la incineración del estiércol de vaca. Esta practica equivale a todas las anteriores.

13-

Gayatri mantra: Forma y Sonido

El Sagrado mantra Gayatri es **sonido** y tambien **forma**.

En realidad si hay forma es porque hay sonido y si existe el sonido es porque hay forma.

El sonido nos informa del poder divino que oculta y la forma es el sonido concretado, un punto concentrado e integrado que nos muestra la función y el divino poder.

Cuando se recita el Gayatri Mantra y se fija la atención en la Divina Imagen, el practicante obtiene la visión de lo divino y asciende en la apertura de conciencia derivando los múltiples poderes y bendiciones celestiales.

La Forma Divina es un medio que permite al practicante liberarse del poder ilusorio que lo encadena a las sensaciones superficiales que “**Él es el Hacedor y Controlador**”.

La Forma Divina dispersa la ignorancia y el sufrimiento, evocando en el alma del practicante momentos de belleza y comunión espiritual indescriptible.

La Forma Divina permite contemplar detrás de las espesas nubes de la ignorancia y la desidia el glorioso sol de la espiritualidad.

La Divina Madre Gayatri es Dios sin forma, que para beneficio de los sinceros de corazón y de los practicantes que buscan consuelo para sus dolencias físicas, mentales y espirituales, asume una forma.

El sonido Gayatri asume una forma concreta y es reverenciada y meditada desde el principio de los tiempos.

Desde el punto de vista del sonido, el Gayatri se separa para nuestra comprensión en las siguientes “**cinco caras**”:

- **Om**
- **Bhur Bhuvah Svaha**
- **Tat Savitur Varenyam**
- **Bhargo Devasya Dhimahi**
- **Dhiyo yo Nah (f)Prachodayat**

Si consideramos que estas cinco divisiones del entero absoluto que es el Gayatri se expresa en toda la creación cósmica, estamos en condiciones de comprender que ‘las cinco caras’ expresan:

- el éter
- el aire
- el fuego
- el agua y,
- la tierra.

Cinco también son las envolturas, vainas o fundas que constituyen el cuerpo humano:

- annamaya kosha
- pranamaya kosha
- manomaya kosha
- vignanamaya kosha y,
- anandamaya kosha.

Cinco son los aires que sostiene la vida:

- prana
- apana
- viana
- udana
- samana

Cinco son los sentidos.

- Vista
- Gusto
- Olfato
- audición
- Tacto

Cinco son los órganos de los sentidos.

- Ojos
- Lengua

- Nariz
- Oídos
- Piel

El Gayatri como sonido y forma expresa la totalidad del sonido y los sonidos cósmicos, de la forma y las formas cósmicas.

La pronunciación correcta de las “cinco caras” del Gayatri mantra produce un efecto benéfico sobre todo el cosmos independientemente de los beneficios individuales.

14-

La Forma del Gayatri y sus significados

La Divina Madre Gayatri es una bellísima forma femenina que evoca en el alma, el aspecto maternal de la divinidad.

Posee cinco caras, diez manos, diez ojos, dos pies y esta sentada sobre una flor de loto, generalmente representada de color rojo.

Veamos algunos detalles de esta divina forma:

• **Rostro de color perla**, esta es la primera cara y se la denomina así, porque en el conocimiento védico, se dice que las perlas son de naturaleza divina ya que se forman de las gotas de lluvia que, al caer del cielo, se impregnan de radiaciones celestiales. Esto es así, porque las caracolas, cuando están en la superficie del mar o en sus costas, se “alimentan” de esas gotas de lluvia y de ese modo se forman las perlas naturales.

Las perlas naturales posen un brillo especial sumamente atractivo, por lo tanto a la primera cara de la forma del Gayatri, se le llama “brillo”.

• **Rostro de color rojo**, la segunda cara se la denomina así, porque confiere a los que cantan o recitan el Gayatri mantra el principio de bendiciones sobre la mente. Este color también es asociado por los sabios con una de las nueve gemas preciosas que protegen a las personas de las influencias negativas de los planetas.

• **Rostro de color oro**, la tercera cara se caracteriza por su luminosidad, confiere cualidades exquisitas y encanto natural al que recita el Gayatri mantra y medita en esta cara.

• **Rostro de color azul**, la cuarta cara evoca en la persona que recita el Gayatri mantra, a Dios como Narayana. Narayana es un nombre de Dios que nos enseña que Él reside en el corazón de todos los seres de todos los mundos. Confiere riqueza espiritual y material.

• **Rostro de color blanco**, esta cara evoca en el que recita y contempla la forma de la Divina Madre Gayatri, la pureza en su grado mas absoluto, una pureza de tal naturaleza que impregna todo lo creado aunque en la superficie se muestre como multiplicidad, por lo tanto, el que recita el Gayatri mantra naturalmente adquiere y desarrolla la bendición del Gayatri de poseer una mente limpia y un corazón puro.

Recitar mentalmente el Gayatri mantra, del modo prescripto contemplando la Divina Imagen, en sánscrito se denomina **Darshan**, esto es, “visión de lo divino”.

Esta visión divina tiene el poder de limpiar la ilusión, la maldad y la oscuridad de nuestros cuerpos y mentes, alejarnos de las energías que no constituyen un beneficio evidente

para nuestras vidas y de las personas que de alguna manera – aunque sea inconscientemente – nos pueden dañar en el estado actual de conciencia que nos encontramos.

Esto se relaciona directamente con los diez ojos que posee la Divina Forma, ya que si meditamos en ella, comprendemos que ‘miran’ hacia las diez direcciones del espacio. Su mirada compasiva todo lo abarca para proteger y neutralizar toda energía que perjudique a la persona que recita el Gayatri mantra.

Así, los sabios y santos, recitan los siguientes mantras frente a la imagen de la Divina madre Gayatri:

• Oeste	Tat Savitur Varenyam namaha
• Este	Tat Purvajaya namaha
• Sur	Tat Prataha Adityaya namaha
• Norte	Tat Prataha Adityaya Pratishtayai namaha

Como ya lo señalamos, la Forma Divina del Gayatri, posee diez manos y también contiene un profundo significado místico y poderes espirituales que transfiere al que recita el Gayatri mantra en la forma prescripta.

Los sabios y santos en general aceptan que las diez manos son el encuentro entre el cielo y la tierra, “**el arriba que se relaciona con el abajo**”; el practicante del Gayatri mantra que se funde en la forma del Gayatri y adquiere sus dones y poderes.

Dicen los sabios: cinco manos representan las bendiciones que se obtienen en este mundo físico y cinco manos confieren los estados de conciencia que conducen a la bienaventuranza y unión con lo divino.

- **Divina Mano 1:** Su nombre es “**Vara Hastam**” es la promesa de otorgar beneficios y poderes a los que recitan el Gayatri mantra en la forma prescripta.

- **Divina Mano 2:** Su nombre es “**Abhaia Hastam**” concede la gracia de erradicar el temor en cualquiera de las formas y modos que se nos presente.

- **Divina Mano 3:** Su nombre es “**Angusham**”, es la promesa de mantener alejados y purificar de los malos elementos materiales y mentales de los que recitan el Gayatri mantra en la forma prescripta.

- **Divina Mano 4:** Su nombre es “**Chatai**”, es la promesa de disipar y alejar energías internas y externas que impidan la unión con lo divino.

- **Divina Mano 5:** Su nombre es “**Kabala**” es la promesa de conducirnos hacia la unión con lo divino. En algunas imágenes aparece un rosario de “Rudraksha” su significado es similar puesto que el rosario (Japa mala) de Rudraksha confiere dones infinitos y conduce finalmente al estado de unión perfecta con el Absoluto Universal sin Forma.

- **Divina Mano 6:** Su nombre es “**Gadai**” es para impedir que los elementos terrestres y físicos causen daño al que recita el Gayatri mantra en la forma prescripta. Generalmente en las imágenes aparece como un trozo de acero alargado con una terminación esférica.

- **Divina Mano 7:** Su nombre es “**Zanca**” es la promesa de ahuyentar todos los elementos negativos, tanto internos como externos y la seguridad del triunfo de la causa divina de la Divinidad Encarnada. Zanca es el caracol marino, cuyo sonido anunciaba la victoria del Señor Krishna en los campos de batalla del Kurukshetra y, es el mismo sonido que Hánuman produjo cuando el Señor Rama ingresó triunfalmente a la ciudad de Lanka, luego de rescatar a su Divina Esposa Sita.

• **Divina Mano 8:** Su nombre es “**Chakra**” es el recuerdo que se debe tener respecto a que todo esta en manos de Dios, que Él y solo Él es el Amo absoluto de todos los seres y todas las cosas, tal como lo proclaman los fieles creyentes de todas las religiones y tal como lo testimonian los sagrados textos de las diversas creencias.

• **Divina Mano 9:** Su nombre es “**Loto**”, toda la bendición, sustento y amor fluyen de esa mano, allí, las energías de los aspectos múltiples de Dios se conjugan para darSe al devoto que recita el Gayatri mantra en la forma prescripta.

• **Divina Mano 10:** Su nombre es igual que la anterior y confiere los mismos dones y gracia divina.

Algunos sabios y santos prefieren representar estas dos últimas Divinas Manos, en una el ya citado “loto” y en la otra una vasija, representando con ello el aspecto dador del alimento y sustento no solo espiritual sino también material.

La Divina Madre siempre se la representa sentada sobre una flor de loto de color rojo que simboliza la opulencia, el bienestar material, físico y espiritual.

Se relaciona con las piedras preciosas que influyen positivamente cuando los astros no son favorables. Este conjunto de piedras son 9 y son conocidas como “**Navaratnas**”, deben estar dispuestas de un modo especial y conservar un orden prefijado por las escrituras sagradas.

Estas mismas piedras preciosas están asociadas a las que están en las cinco coronas de Sus Divinas Cabezas, prometiendo al que canta el Gayatri mantra Divina Luz, protección y sustento, vida armoniosa y larga sin dolencias físicas y paz mental.

Las piedras que están colocadas en las coronas de Sus Divinas Cabezas se denominan “**piedras ratnakanta**” por el motivo que se expuso anteriormente.

De ninguna manera se puede inferir de este examen superficial que exponemos de la recopilación que realizamos de la forma de la Divina Madre Gayatri, que ella puede ser confinada exclusivamente a una forma o que ella es como forma un fin en sí mismo, nada mas alejado del pensamiento del practicante del Gayatri mantra.

La Divina forma de Gayatri Mantra significa ver a Dios, absoluto, ilimitado, todopenetrante, eterno en la imagen del Gayatri mantra como forma para beneficio exclusivo del practicante del Gayatri mantra y este, extiende las bendiciones espirituales que obtiene de la divina madre a toda la humanidad..

El Practicante del Gayatri no hace de la piedra-forma Dios sino que, ve en la piedra-forma a Dios como aliento y sustento de todo lo creado.

Y esta visión de ver a Dios como la sustancia de todo, es patrimonio de todas las religiones, así lo declaran los sufíes en el Islam, los santos en el Cristianismo y los Tzadikim en la religión de Israel.

Incluimos a continuación el Mandala del Gayatri Mantra. Millones de personas en todo el mundo rezan la plegaria Gayatri concentrados en esta forma geométrica.

SEGUNDA PARTE

ALGUNAS PARTICULARIDADES DEL GAYATRI MANTRA:

1-

Una vez que el tema del Gayatri Mantra es comprendido en su generalidad, es todavía natural que surjan algunas preguntas en la mente de los aspirantes espirituales (sadaikas). Para satisfacer de algún modo las mentes inquisidoras, algunos aspectos especiales del Gayatri han sido compilados en los Upanishads y demás libros sagrados.

Esta información contenida en los textos sagrados es lo suficientemente antigua; en verdad, ningún dato es nuevo. Pero la información se encuentra en numerosos textos que pueden contarse por miles. Intentaremos resumir los conceptos fundamentales según las dos grandes escuelas Advaita (no-dualista) y Shankia (dualista) que actualmente predominan en el oriente, para presentarlos en el presente trabajo.

Para aquellos que deseen adquirir el Gayatri como un conocimiento completo (vidya), esta información es de utilidad. Sin embargo se debe recordar que el vidya o conocimiento completo ha de adquirirse bajo la dirección del maestro espiritual (guru).

Cada sílaba del Gayatri Mantra es gobernada, controlada y está impregnada de una energía particular de Dios (deidades).

De Rishis (videntes que trajeron de los cielos el conocimiento espiritual) y, Chhandas (métrica específica).

Uno debe familiarizarse con este conocimiento, estudiándolo una y otra vez; el beneficio será proporcional al esfuerzo por adquirir el conocimiento. **Esto le agrada a Dios y así obtenemos el logro anhelado.**

2-

OM, sus ocho partes y las energías divinas asociadas:

OM: sonido interno A – U - M:

A: significa Supremo, superlativo comparado con cualquier otra entidad existente.

U: significa perfecto, completo en todos los aspectos imaginables.

M: significa sin límite, sin final.

Omkar es llamado **thara**, que significa superior, lo que está situado más arriba. **Esta es la raíz del significado de los Vedas.**

Los textos sagrados describen que **OM** consiste en ocho partes y que de cada una de esas ocho partes emana una energía divina.

OMKAR	Nombre de Dios como energías divinas
A	Vishva, Krishna
U	Taijasa, Rama
M	Prajña, Narasimha
NAD	Turiya, Varah
BINDU	Atma, Vishnu
GHOSHA	Antaratma, Paranjyoti
SANTA	Paramatma, Brahma
ATISANTA	Jñanatma, Vasudeva

3-

Emanación de todas palabras y sonidos asociados:

Todos los sonidos y palabras que se usan en los intercambios mundanos y en los espirituales se considera que emanan desde el punto de convergencia **Omkar**.

Lo siguiente emerge directamente del **OM**:

1 - Bhur, Bhuvah, Svaha

2 - Cincuenta y un letras del alfabeto

A hasta Ksa

Las cincuenta y un letras del alfabeto y sus asociaciones son la posibilidad del lenguaje en este mundo.

3 - Los tres Vyahritis son la causa del despertar de las tres partes del Gayatri.

Desde las tres partes del Gayatri emanan las tres partes del **Purusha Shukta**, y de él emergen los tres Vedas.

Las tres formas de los Vedas (Rig, Yajur, Sama) son las raíces del conocimiento total y absoluto.

Podemos darnos cuenta de la importancia del Gayatri Mantra por el conocimiento y la comprensión de cada parte del mismo.

Cada sílaba de los Vyahritis del Gayatri tienen un Rishi, Chhandas, y una forma de Dios que la preside y gobierna la energía.

Es importante que el aspirante espiritual conserve todo este conocimiento en su mente y lo medite constantemente con el fin de observar el Japa (repetición) del Mantra Gayatri, resulte al cabo del tiempo altamente beneficioso y lleno de bendiciones.

Así, el aspirante espiritual debe tomar conciencia, en toda ocasión que le sea posible, de la importancia que adquiere el Japa del Gayatri Mantra, no sólo para el avance individual,

en el camino por obtener una visión de lo divino y hacer de ese modo de la vida personal una existencia divina, sino también en el servicio que se le presta a la humanidad y a todas las entidades vivientes en el proceso general de la evolución hacia lo divino.

4-

Energías divinas, Rishis y métrica de los Vyahritis:

Vyahritis	Rishi	Dios (*)	Métrica
Om Bhur	Viswamitra	Agni	Gayatri
Om Bhuvah	Jamadagni	Vayú	Usanik
Om Svaha	Bharadwaja	Aditya	Anustup
Om Mahah	Gautama	Brihaspati	Brihati
Om Janah	Atri	Varuna	Pankti
Om Tapah	Vasishta	Indra	Tristup
Om Satyam	Kashiapa	Visvedeva	Jagati

(*) Como se ha mencionado reiteradamente, Dios es Uno y Único que se expresa en millones de formas y millones de nombres, y este es el sentido con el que se debe interpretar esta diversidad de nombres divinos presentada como “dioses”.

5-

Energías Divinas que gobiernan e impregnan las diez partes del Gayatri:

Gayatri	Nombres de Dios
Tat	Aniruddha
Savitur	Pradyumna
Varenyam	Sankarshana
Bhargo	Vasudeva
Devasya	Vishnu
Dhimahi	Taijsa
Dhiyo	Turiya
Yo	Prajña
Nah	Purusottama
Prachodayat	Narayana

6-

Las sílabas y su correspondencia con los Nombres de Dios:

El Gayatri Mantra es alabado en toda la extensión de los mundos y es reconocido como Veda - Mata, la Madre Veda. Las veinticuatro sílabas del Gayatri se corresponden con veinticuatro energías divinas o formas de Dios.

Son las siguientes:

Sílabas	Nombres de Dios
T	Késhava
Tsa	Narayana
Vi	Madhava
Tuh	Govinda
Va	Vishnu
Re	Madhusudana
Ni	Trivikrama
Yam	Vamana
Bha	Sridhara
rgo	Hrishiksha
de	Padmanabha
Va	Damodhara
Sya	Sankarshana
Dhi	Vasudeva
Ma	Pradyumna
Hi	Aniruddha
Dhi	Purushottama
Yo	Adhoksaja
Yo	Narasimha
Nah	Achyuta
Pra	Janardana
Cho	Upendra
Da	Hari
Yat	Srikrishna

(algunos comentaristas sugieren que estas imágenes – representaciones mentales de los devotos – son **puntos de energía divina** que se expresan de un modo **auténtico** y **real** en el cuerpo físico, mental y espiritual del que canta el gayatri mantra.)

7-

El Tantrasara:

Un Texto Sagrado llamado “El Tantrasara de Sri Madwa” describe que hay veinticuatro letras en el Gayatri Mantra y se las denomina **Varnas**.

1ra línea: ta, sa, vi, tu, va, re, ny, ya

2da línea: bha, go, de, va, ya, dhi, ma. Hi

3ra línea: dhi, yo, yo, na, para, cho, da, ya

Por lo tanto el Gayatri Mantra consiste en 24

8-

Gayatri Varnamala Stotram:

El siguiente texto es una versión libre, una traducción imperfecta pero que, nos aproxima a la gloria infinita del Gayatri mantra.

El **Varnamala Stotram** no debería ser considerado como una guía que pueda justificar nuestros errores.

Los hombres virtuosos deben tomarla como una guía para realizar las correcciones de los errores y pecados cometidos muchas veces involuntariamente.

El Varnamala Stotram es una plegaria de renunciamento, ya que se puede observar fácilmente que cada sílaba puede destruir con su enorme poder los errores y pecados individuales y colectivos.

Recitando el Japa del Gayatri, éste actúa como un armonizador en todo lo que se refiere a destrucción de errores.

Si nosotros experimentamos y observamos de cerca el poder del mantra, podemos concluir que cualquier persona, no importa lo contaminada que se encuentre, el Gayatri destruye toda tendencia maligna y toda energía de oscuridad.

No solamente nulifica los efectos negativos, también confiere los raros beneficios de este mundo y de los otros mundos.

La recompensa esencial de pronunciar el Gayatri Mantra es la obtención del Moksha, liberación, el Cielo Eterno.

Cuando una persona tiene muchas actividades mundanas es proclive a cometer innumerables errores, ya sea consciente o inconscientemente. **Para todo tipo de errores y pecados, la prescripción de la práctica diaria actúa como un poderoso antídoto a fin de que los errores sean quitados de nuestra cuenta kármica.** Puede ser que por esta razón los antiguos Rishis prescribieron el **Sandhya Gayatri Mantra**, tres veces al día: por la mañana, al mediodía y al anochecer.

Los sabios expresan enfáticamente que la actividad espiritual prescrita diariamente es mínima si se la compara con los beneficios que obtiene.

A continuación transcribimos los versos del **Gayatri Varnamala Stotram**.

La lectura diaria de estos versos del Stotram es una meditación activa altamente beneficiosa para el aspirante al tiempo que lo aproxima cada vez más a la grandeza inenarrable del Gayatri Mantra.

1. **OM** tiene tres formas de tres colores: blanco, amarillo y rojo; los errores y pecados causados por medio de la vista y los oídos desaparecen instantáneamente cuando se pronuncia **Om** en el Japa del Gayatri Mantra.

2. La primera letra **Ta** tiene la forma y el color de un loto, y de ese modo se reverencia a Brahma, Vishnu y Maheshvara.

Al pronunciar esta letra dentro del Japa Gayatri, el pecado de matar a un brahmin (y por extensión cualquier daño intencional que se le pudiera haber causado) se destruye.

3. La segunda letra, **Tsa**, posee un color blanco y la preside el Señor Késhava.

La transgresión de matar una vaca (y por extensión todo daño que se le ocasione a los animales, sea intencional o no) desaparecen al pronunciar la letra **Tsa** dentro del Japa del Gayatri.

4. La tercera letra del Gayatri, llamada **Vi**, es de color rojo y es venerada en la forma del Señor Shánkara.

Las transgresiones causados por el contacto con mujeres son destruidas al pronunciar **Vi** dentro del Japa del Gayatri mantra.

5. La cuarta letra **Tu** es de color oscuro y está asociada con la adoración de la forma del Señor Indra.

Las transgresiones por el robo de oro (y por extensión, de todo bien material) se destruyen pronunciando la letra **Tu** dentro del Japa del Gayatri mantra.

6. La quinta letra **Va** es de color rojo, siempre venerada en la asociación con el Señor Ganesha.

Las transgresiones cometidas por la causa de una mujer quedan anuladas con la letra **Va** dentro del Japa del Gayatri mantra.

7. La letra **Re** es también de color rojo y se la venera asociada con el Dios Sol.

Las transgresiones a causa del contacto con la mujer del maestro (y por extensión, todo tipo de pensamiento) desaparecen al pronunciar la letra **Re** dentro del Japa del Gayatri mantra.

8. La letra **Nya** es del color de la leche; está asociada a la veneración de la Divina Madre Parvati.

Las transgresiones relacionadas con comer alimentos prohibidos o indebidos se destruyen pronunciando la letra **Nya** dentro del Japa del Gayatri mantra.

9. La letra **Bha** es del color de la sangre y su veneración está asociada a la divinidad Dharanidhara.

Las transgresiones cometidas por alimentarse en lugares y compañías inadecuadas se destruyen cuando se pronuncia la letra **Bha** dentro del Japa del Gayatri mantra.

10. La sílaba **Rgo** es de kataki/amarillo, y su veneración está asociada a Prajapati (con las cuatro Caras Sagradas de Brahma).

Las transgresiones generales cometidas consciente o inconscientemente son destruidas al pronunciar la letra **Rgo** en el Japa del Gayatri mantra.

11. La letra **De** es del color de Dios y es venerada asociada con la deidad Brihaspati.

Las palabras pronunciadas indebidamente frente al maestro espiritual, por esconder pensamientos inadecuados, dudas o insultos, se anulan al pronunciarse la letra **De** en el Japa del Gayatri mantra.

12. La letra **Va** es de color valati/verde y su veneración se asocia con la deidad de la luna. Las peores transgresiones cometidas, las que incluyen crímenes, son destruidas con la pronunciación de la letra **Va** en el Japa del Gayatri mantra.

13. La letra **Sya** es del color del cobre y su veneración se asocia con Sri Dharani (la Madre Tierra).

Las transgresiones acumuladas por matar o mutilar de cualquier forma a los animales se borran al pronunciar la letra **Sya** en el Japa del Gayatri mantra.

14. La letra **Dhi** es del color del cobre y su veneración se asocia a la deidad Dharmadevata. Las transgresiones a causa de Sunicchista, el no alimentar a los perros (y por extensión, a todos los animales) al pronunciar la letra **Dhi** son borrados en el Japa del Gayatri mantra.

15. La letra **Ma** es del color de la perla y su veneración se asocia a Mahadeva.

Todos los tipos de transgresiones se limpian al pronunciar la letra **Ma** en el Japa del Gayatri mantra.

16. La sílaba **Hi** es del color del oro y su veneración se asocia con Rudra.

Las transgresiones causadas por los argumentos falsos y las mentiras se limpian al pronunciar la letra **Hi** en el Japa del Gayatri mantra.

17. La letra **Dhi** es de color blanco transparente y su veneración se asocia al Atmán.

Las transgresiones que nacen de nuestros cuerpos serán destruidas al pronunciar la letra **Dhi** en el Japa del *Gayatri mantra*.

18. La letra **Yo** es del color del zafiro y se asocia con la veneración de los sabios.

Las transgresiones que se acumulan por explotar a las personas y las cosas se anulan al pronunciar la letra **Yo** en el Japa del Gayatri mantra.

19. **Io** es del color del aceite y su veneración se asocia con los pitru - devas.

Las transgresiones que nacen de la acción tanto como de la inacción de la ignorancia se anulan con la recitación de la letra **Io** en el Japa del Gayatri mantra.

20. La letra **Na** es del color del humo y su veneración se asocia con Vaya.

Todas las transgresiones que nacen de los vicios (y por extensión, de todo tipo de imágenes e ilusiones) mentales, son destruidas al pronunciar la letra **Na** en el Japa del Gayatri mantra.

21. La letra **Pra** es del color rojo sangre y su veneración se asocia con la deidad Esanya.

Las transgresiones por consumir agua (y por extensión, cualquier tipo de líquidos) en lugares inadecuados son destruidas al pronunciar la letra **Pra** en el Japa del Gayatri mantra.

22. La letra **Co** es del color del oro y su veneración se asocia con la deidad Esanya.

Las transgresiones por consumir bebidas embriagantes se destruyen al pronunciar la letra **Co** en el Japa del Gayatri mantra.

23. La letra **Da** es del color del océano, y su veneración se asocia a la deidad Sesa.

Las transgresiones acumuladas por consumir reacciones, por acciones que no pueden ser expresadas, se destruyen por la pronunciación de la letra **Da** en el Japa del Gayatri mantra.

24. La letra **Ya** es de color blanco y su veneración se asocia con Vaya.

Las transgresiones acumuladas a causa del robo de la propiedad de un Brahmin (y por extensión, de todos los bienes materiales y propiedades de las personas), se destruyen con la pronunciación de la letra **Ya** en el Japa del Gayatri mantra.

25. La letra **Ta** es de color azul y su veneración está asociada con Eswara.

Las transgresiones acumuladas a causa de robar la propiedad (la riqueza de los templos y todo lo asociado con los asuntos espirituales) son destruidas con la pronunciación de la letra **Ta** en el Japa del Gayatri mantra.

26. Manteniendo la majestuosidad de cada letra en el camino a seguir, si realizamos el Japa de cada letra - sílaba - palabra asociada con **OM**, los pecados de todo tipo se destruyen.

27. Cantando el Gayatri Varna Mala Stotra todos los días, nos liberamos de todo tipo de errores, equivocaciones e ilusiones y así, siendo puros, podemos alcanzar Brahma Loka y ser felices allí.

9-

Gayatri Ashtotra Sada Namavali

Estos 108 Mantras constituyen una alabanza a la divina Madre Gayatri, millones de personas en el mundo recitan estos nombres, mostrando así, su amor y agradecimiento al sustento y base de la creación material.

Om Sri Gaiatriai namaha

Om Jaganmate namaha

Om Parabrahma Svarupaia namaha

Om paramarta Pradaia namaha

Om Japiaiai namaha

Om Brahma Tejo Vivardinai namaha

Om Brahmastra Rupiniai namaha

Om Bavaiiai namaha

Om Trikala Tieia Rupiniai namaha

Om Trimurti Rupaiai namah

(10)

Om Sarvagnaiai namaha

Om Vedamatre namaha

Om Manonmaiai namaha

Om Balikaiai namaha

Om Taruniai namaha

Om Vrudaiai namaha

Om Suriamandala vasiniai namaha

Om Mandehatanava dhvansakariniai namah

Om Sarva Karanaiai namah

Om Hamsarutaiai namaha

(20)

Om Vrisharutaiai namaha
Om Garudarohiniai namaha
Om Shubhaiai namaha
Om Shadgutshiniai namaha
Om Tripadaiai namaha
Om Panchasirshaiai namah
Om Trilochanaiai namaha
Om Trivedarupaiai namaha
Om trividaiai namaha

(30)

Om Trivargaphaladainiai namaha
Om Dasahasthaiai namaha
Om Chandravardanaiai namaha
Om Viswamitra varapradaiai namaha
Om Dasaiudadharaiai namaha
Om Nitiaiai namaha
Om Santhushtaiiai namaha
Om Brahmapujitaiiai namaha
Om Adishaktiai namaha
Om Mahavidiaiai namaha

(40)

Om Sushumnagiaiai namaha
Om Sarasvastiaiai namaha
Om Chaturvimsadiatcharadiaiai namaha
Om Savitriai namaha
Om Sativatsalaiai namaha
Om Sandiaiai namaha
Om Ratriai namaha
Om Pradagiaiai namaha
Om Sankiaiana namaha
Om Sarveshvariai namaha

(50)

Om Sarvavidiaiai namaha
Om Sarvamantrataie namaha.

Om Aviaiaiai namaha
Om Shuddavidiaiai namaha
Om Shudavastraiai namaha
Om Shuklamalianu lebanaiiai namaha
Om Surasindusamaiai namaha
Om Soumiaiai namaha
Om Brahmaloakanivasiniai namaha
Om Pranava pradipartiartaiai namaha

(60)

Om Pranatotdarana kshamaiai namaha
Om Jalanjali susantushtaiiai namaha
Om Jalagarbaiai namaha

Om Jalapriaiai namaha
Om Suahaiai namaha
Om Suadaiai namaha
Om Sutasamstaiai namaha
Om Sriushad voushad vashat kriaiai namaha
Om Surabiai namaha
Om Shodasa kalaiai namaha

(70)

Om Minibrinda nishevitaiai namaha
Om Igna priaiai namaha
Om Iagna murtiai namaha
Om Sriksruvaja suarupiniai namaha
Om Atchamaladaraia namaha
Om Atchamalasamstaiai namaha
Om Atcharakrutiai namaha
Om Maduchamdasa namaha
Om Rushipritaiai namaha
Om Suachandaiai namaha

(80)

Om Echandasam nidaia namaha
Om Anguliparva samstanaiai namaha
Om Chaturvimsati mudrikaiai namaha
Om Brahmamurtiai namaha
Om Rudrashikaiai namaha
Om Sahasra Paramambikaiai namaha
Om Vishnu hrudkaiai namaha
Om Agnimukiai namaha
Om Sadamadiaiai namaha
Om Dasavaraiai namaha

(90)

Om Sahasra dala padmasthaiai namaha
Om Hamsa rupaiai namaha
Om Niranjanaiai namaha
Om Characharastaiai namaha
Om Chaturaiai namaha
Om Suria koti samaprabaiai namaha
Om Pancha varna mukiai namaha
Om Tatriiai namaha
Om Chandrakoti sussismitaiai namaha
Om Maha maiaiai namaha

(100)

Om Vichitrangiaiai namaha
Om Maya pijanivasiniaiai namaha
Om Sarva tantra rupaiai namaha
Om Sarva yantra atmikaiai namaha
Om Jagaditaiai namaha
Om Mariadapalikaiai namaha

Om Maniaiai namaha
Om Maha mantra palapradaiai namaha

Que la gracia divina del Gayatri Mantra se derrame sobre ti **(Gayatri kadaksham
paripurnam sidir bhavatu)**

TERCERA PARTE

LA RESPIRACIÓN RÍTMICA Y EL GAYATRI:

Antes de realizar algunas consideraciones acerca de la respiración rítmica en conexión con la practica del Gayatri Mantra, deseamos exponer algunas certezas.

En la actualidad, en occidente no es posible practicar el Gayatri mantra combinado con ejercicios de respiración o Pranayama.

El impedimento se comprende cuando se observa el tipo de alimento que se ingiere, la inestabilidad mental a la que nos someten los diversos sistemas culturales y económicos, una practica sexual que excede ampliamente el concepto de brahmacharya o persona dedicada a Dios, relaciones perjudiciales que permean de un modo incorrecto nuestro campo magnético, carencia de espacios libres de impurezas y consagrados exclusivamente a la practica espiritual las 24 horas de los 365 días del año.

Pensamientos no-compasivos, excesivo e incrementado interés por el consumo indiscriminado incluso de diversos artículos denominados espirituales, lecturas inconvenientes para la paz mental, etc.

Por otra parte, la estructura física de la persona occidental, no esta acondicionada ni posee la información celular correspondiente para soportar el supremo esfuerzo que demanda el canto del Gayatri mantra con Pranayama.

Debemos hacer notar, que cada vez son mas las autoridades yóguicas del oriente (India, Nepal, Tailandia, Tíbet) que desaconsejan el Pranayama a los occidentales y cuando lo autorizan, exigen que sea bajo una estricta supervisión de un maestro realizado en el arte espiritual del Pranayama.

Las autoridades en el arte espiritual de las enseñanzas del Gayatri mantra, Pranayama y otros Mantras, no reconocen personas consagradas o expertas en Pranayama en occidente. Al mismo tiempo, estas autoridades, advierten sobre los peligros que entraña una practica no controlada por maestros realizados y ellos, reportan información acerca de individuos que logran estados exaltados fácilmente identificables con la psicosis.

A pesar de estas consideraciones, debemos mencionar incluso porque lo hemos visto y escuchado, que algunos maestros expertos enseñan y autorizan ejercicios de Pranayama, pero siempre y en todos los casos es una cuestión absolutamente individual; esto en la concepción oriental se describe como **“de acuerdo al karma de cada uno”**

Aun así, consideramos nuestro deber exponer la totalidad del conocimiento teórico que hemos recopilado sobre la relación entre Gayatri mantra y Pranayama que a continuación ofrecemos a modo de resumen.

La regulación o control del ciclo respiratorio de acuerdo a ciertas reglas del sistema yóguico es llamada Pranayama.

Prana significa el aire que respiramos y Ayama es el control sobre él.

En la respiración normal inhalamos y exhalamos, no prestamos atención a retener el aire entre estos dos movimientos.

Como podemos ver, la respiración normal tiene 3 estados: inhalación - retención - exhalación. Estos 3 estados respiratorios tienen cierta relación; como resultado, cada ciclo respiratorio produce cierto ritmo.

Esta respiración sistemática es conocida como Pranayama.

Pranayama fue ideada por antiguos yoguis de la India. Pranayama produce maravillosos resultados en la mente y en el cuerpo. Ellos también observaron que Pranayama y meditación tienen una relación muy cercana. A menudo se enfatiza que el Pranayama es tan importante como el Japa del Gayatri.

Mantra relacionado con el Pranayama:

Pranavasya parabrahmarishi Paramatma Devata dai-vi Gayatri chandah pranayame viniyogah.

**Om Bhur Om Bhuvah Om Svaha Om mahah Om janah Om tapah Om Sathyam
Om Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo yo Nah Prachodayat
Om apoyjoti rasomritam Brahma Bhur Bhuvah svarom. Om.**

En este Pranayama Mantra hay 3 partes diferentes:

- 1) Sapta Vyahriti
- 2) Gayatri
- 3) Siras

Las partes del mantra mencionadas arriba: Saptavyarti, Gayatri y Siras son utilizadas para inhalar, retener y exhalar el aire respectivamente. Repitiendo el mantra mentalmente, los ejercicios respiratorios serían hechos rítmicamente.

Hay 3 partes en Pranayama:

Inhalación - retención - exhalación.

Puraka Kumbhaka Rechaka.

Cómo se hace el Pranayama:

1. Acción de inhalar: *Puraka Kriya*

Cerrar el orificio nasal derecho con el pulgar derecho. Inhalar aire a través del orificio nasal izquierdo y simultáneamente cantar el Sapta Vyahriti.

**Om Bhur Om Bhuvah Om Svaha Om mahah Om janah Om tapah Om
Sathyam**

2. Acción de retener: *Kumbhaka Kriya*

Retener el aire inhalado. Con suavidad, cerrar el orificio nasal izquierdo con el segundo dedo y el dedo mayor. Simultáneamente cantar mentalmente el Gayatri:

Om tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi dhiyo yo Nah Prachodayat.

3. Acción de exhalar: *Rechaka Kriya*

Abrir el orificio nasal derecho lentamente levantando el pulgar mientras todavía mantenemos cerrado el orificio izquierdo. Lentamente exhalar a través del orificio derecho repitiendo mentalmente Sira:

Om apoyjoti rasomritam Brahma Bhur Bhuvah svarom. Om.

Las 3 acciones hacen un ciclo contado como Pranayama.

Al principio un Pranayama puede llevar 20 - 25 segundos.

Gradualmente la duración de un Pranayama puede ser llevada a 40 - 45 segundos. Comenzando con 10 Pranayamas el número puede incrementarse hasta 108.

El Pranayama mencionado anteriormente pertenece al curso medio en duración y total de tiempo.

No es ni demasiado inefectivo ni demasiado severo.

La duración del Pranayama está determinada por el mismo Mantra. Las 3 partes: inhalación, retención y exhalación también están determinadas por las partes relevantes del Mantra. Así, todas las dudas que puedan surgir en las mentes de los principiantes son resueltas.

Es necesario que el Mantra del Pranayama sea pronunciado comprendiendo su significado.

Todas las actividades religiosas hindúes comienzan con Achaman y Pranayam.

Los 7 Vyahritis, el Gayatri y los Siras deben ser pronunciados con el Omkar antepuesto; mentalmente y al mismo tiempo, también debe realizarse el Pranayama.

Esta acción purifica al individuo y santifica el Karma.

Si este Mantra es cantado y comprendido su significado, los beneficios recogidos son infinitos.

El Pranayama no es una acción fuera de contexto. La acción es gobernada por Dios y las deidades. La acción de retener la respiración junto con el Gayatri es gobernada por El Señor Vishnu.

Las otras dos acciones, inhalación y exhalación con el Vyahriti y los Siras respectivamente, son gobernadas por Brahma y Rudra.

Existe otra descripción de Pranayama, esta se refiere a que es de dos tipos y se menciona en uno de los textos con autoridad llamado Vayú Purana.

"Pranayama es de dos tipos: Sagarbha y Agarbha.

El primero es la comprensión del significado y el último es, sin comprender el significado, repetir mecánicamente.

El primero es más beneficioso que el último."

El 3er Skanda, 28vo canto del Bhagavata, describe el Pranayama con énfasis debido.

El resumen del párrafo del texto del Bhagavata es el siguiente:

Deberíamos elegir un lugar para meditar y sentarnos en Padma (loto), swastika o posición veera en un asiento adecuado.

Se debería practicar sentarse en la postura elegida durante un largo tiempo sin sentir dolor o fatiga.

El Pranayama debe realizarse conservando la columna vertebral, el cuello y la cabeza erguidos.

La mente errante debería atraerse hacia el punto de meditación mediante el método conocido como Pratyahara, un término yóguico.

Por medio del incremento gradual y constante del número (tal como se discutió anteriormente) se puede controlar la mente sin demasiado esfuerzo en un corto tiempo.

Con la práctica del Pranayama y el dominio del Pranavayu, un yogui obtendría rápidamente pureza de mente y la mente vacilante puede ser fijada en el punto deseado.

Así como el proceso de calentamiento y soplado purifica los metales minerales, el Pranayama purifica la mente y el cuerpo.

Con el Pranayama pueden destruirse las transgresiones y superar los defectos; con el Dharma se pueden superar inconvenientes y vicios que están firmemente adheridos a nosotros; con Pratyahara, las deshonras y transgresiones que traemos de vidas pasadas.

Con la meditación en el Gayatri mantra, sin dudas podemos liberarnos.

Cuando la mente ha obtenido la purificación requerida y está moldeada para la práctica yóguica, debemos concentrarnos entre las cejas y desear la forma de Dios con la práctica de la meditación.

Nadie puede meditar en nada.

Así Bhagavan da la resplandeciente y placentera forma del Señor Vishnu.

El Señor Kapila aconseja a su madre Devahuti meditar en la forma sonriente de Dios, teniendo señales en Vajra, Ankusa, Dhvaja y Loto. Desde la cabeza hasta los pies.

En el Bhagavad Gita también el Señor Krishna ha advertido la importancia del Pranayama.

Aquellos interesados y dedicados al Pranayama, controlan el Prana y Apana Vayu sistemáticamente y ellos consagran Prana en Apana o Apana en Prana.

Esto equivale al hecho de que ejecutan la respiración con Kumbhak. En otras palabras, ejecutan el Pranayama.

Rechaka (exhalar), Puraka (inhalar) y Kumbhaka (retener) son los 3 estados del Pranayama. El Pranayama debería ser realizado orando a la deidad que gobierna el Mantra.

Para las personas pertenecientes a la clase de los Dwijas (los que tienen el privilegio de Upanayanam), no hay mejor práctica espiritual que el Pranayama y el Japa.

Reteniendo la respiración, se desarrolla en el cuerpo una cantidad de calor. Después el cuerpo suda. Los beneficios obtenidos con el Pranayama y el Japa no se obtienen con peregrinaciones tenaces o sacrificios costosos.

Los vicios de una persona se eliminan con el Pranayama. La ejecución del Pranayama con un conocimiento adecuado de los Mantras no sólo limpia las transgresiones. También produce muchas virtudes y también finalmente la salvación. Por lo tanto, **los elegidos** nunca deberían perder la oportunidad. Deben trabajar duramente en el Pranayama.

El tema Pranayama ha sido descrito en otro texto con autoridad en el tema conocido como Tantrasan por Sri Anandatirtha. El resumen del texto es el siguiente:

Escuchando los discursos de los discípulos y también mediante un proceso de asimilación, se deben resolver las dudas y contradicciones y obtener conocimientos decisivos sobre Vishnu. Entonces, sólo la meditación con un propósito es posible. Pero uno debe ir paso a paso.

Había dos formas de meditar en el Señor Vishnu.

Una forma es pensar en los sagrados textos (Shastras) todo el tiempo. Así sea en forma de estudio, enseñando, cantando, escribiendo, pensando, hablando, etc. La segunda forma es meditar en Vishnu. Esto tiene cuatro pasos principales (los 8 pasos del yoga son reducidos a 4 principales):

Yama: abstenerse de matar, hablar la verdad, perseverar en los principios, celibato, no aceptar regalos, etc.

Niyama: pureza, austeridades, contento, estudio de los Vedas, propiciar al Señor Vishnu, etc.

Asana: Asana significa postura. Aunque hay muchas posturas, con el propósito de sentarse por un largo tiempo, 3 posturas son convenientes. Ellas son: Swastik, Vira y Padmasana.

Es muy importante para una persona que desea practicar (Sadhaka) sentarse en la misma postura durante horas sin fatiga, dolor o calambres ya que todos estos problemas causan disturbios en la concentración.

Una persona que ha superado la fatiga, etc. de una postura es conocida como Jitasan, maestro en la postura.

No hay necesidad de practicar posturas solas por separado. Esto debería ser una parte inseparable de la meditación. En el comienzo, el período de Pranayama es corto, por lo tanto la duración de Asanas también.

En la medida en que gradualmente se incrementa la duración de la meditación, automáticamente la duración de la postura aumenta **(una postura correcta debería ser aprendida desde el comienzo, ya que posturas incorrectas es posible que causen problemas más adelante).**

Pranayama: Exhalación, inhalación y retención de la respiración son las 3 partes del Pranayama.

Durante el Pranayama, si se recuerda al Señor Vishnu en la mente durante todo el proceso, este Pranayama es igual a Nidhi - dhyasana, considerado como una meditación real.

Las posturas, la observación de la pureza, el Pranayama escuchando los Shastras y asimilándolos, Japa y austeridades, todo esto si es hecho sin desear resultados excepto la complacencia de Dios, entonces tal práctica espiritual ayudará a la bienaventuranza.

Cualquier acción sin Rechaka, Puraka y Kumbhak no puede ser llamada Pranayama.

Solamente sujetar la nariz y recitar el Mantra es únicamente una acción sin sentido.

¿Cuándo no es Pranayama, cómo pueden derivarse los beneficios del Pranayama?

Si realmente el Pranayama es realizado, se acompaña por las ventajas que ya se mencionaron en los párrafos anteriores.

Es preferible que la práctica de Pranayama se realice en la postura de loto.

Ninguna otra Asana o postura se compara a esta para facilitar y mantener la columna vertebral erguida.

Si por alguna razón no es posible la Padmasana, entonces puede pensarse en otras Asanas.

Sin violar los procedimientos yóguicos y sin exceder nuestros propios límites personales debe realizarse el Pranayama.

La práctica del Pranayama regularmente asegurará beneficios físicos, mentales, intelectuales y espirituales en un corto tiempo.

Esta es una de las más fáciles y efectivas herramientas para lograr los valores anteriores. Esto es porque el cuerpo entero está controlado por 5 PranaVayus (Prana, Apana, Vyana, Udana y Samana). Pranayama es uno de los métodos para activar los 5 Prana Vayus del estado de inactividad y también incita los plexos solares y demás chakras de energía a la acción, así el hombre se ubica en un estado de entusiasmo y vida.

Pranayama, Mantra y Omkar:

El PranaVasya Parabrahma Rishih, Paramatma Devata, Daivi Gayatri Chhandas. Esto indica Rishi, Nombre de Dios, Forma Métrica y Utilidad.

El Mantra total consiste en 7 Vyahritis, Gayatri y Siras, como se explicó antes.

Este Pranavasya Mantra, utilizado para realizar el Pranayama contiene 10 Oms u Omkara. Cada nombre del Dios de origen sánscrito es antepuesto y pospuesto por Om.

Por ejemplo: **Om Namō Narayana Om.**

Cada Sutra de Brahmasutra es también antepuesto y pospuesto por Om.

Se dice para todos los Mantras Védicos que sin el primer Om hay posibilidad de filtración y sin el segundo Om es probable una filtración total.

Cuando los textos sagrados mencionan la posibilidad de “filtraciones” se refieren a las diversas energías que componen el cosmos, si bien todas tienen un propósito, esto es, restituirse a la plena divinidad, muchas de ellas requieren de un largo y extraordinario proceso evolutivo hasta alcanzar un estado de refinamiento y pureza.

El Pranayama Mantra consta de 10 Oms. En el comienzo, en el medio y al final, el Omkar aparece en forma sobresaliente y cuando pronunciamos el Mantra podemos sentir la influencia y regocijo espiritual.

A continuación damos a conocer sagrados textos del libro Sri Devi Bhagavatam, relacionados con el Gayatri Mantra.

Todo el conocimiento que los sabios y santos expresan y transmiten sobre el gayatri mantra, en general, son extraídos de estos textos sagrados por ser considerados los mas autorizados. La complejidad de entender las ideas expresadas en un idioma milenario solo puede ser salvada por los eruditos.

Esa no es nuestra posición.

De todos modos, la practica constante de la recitación del Gayatri mantra, nos permite intuir en la profundidad del ser, aquello que no es permeable a nuestro intelecto.

El conocimiento es beneficioso en tanto colabora con la practica de la recitación pues nutre las fuentes de nuestras mas profundas ansias: conocer aquello que amamos.

El texto Sri Devi Bhagavatam es una escritura sagrada para todas las corrientes espirituales ya que es una enseñanza divina, mostrada vivencial e intelectualmente a sabios, videntes, yoguis y autorealizados. A continuación ofrecemos una traducción libre de importantes secciones de este sagrado texto y que están referidos específicamente al gayatri mantra.

La recitación del Gayatri mantra es un compromiso de vida que involucra toda nuestra vida, durante toda nuestra vida. Los textos pueden colaborar en alimentar nuestro intelecto para comprender la Verdad Divina que se manifiesta en el Gayatri mantra, pero lo esencial es la repetición constante del Sri Gayatri Mantra.

Mandala del Sri Gayatri Mantra

ANEXO I

SRIMAD DEVI BHAGAVATAM

CANTO XII

CAPÍTULO I

Narada dijo:

Oh Deva! Las Reglas del modo correcto de vivir (Sadachara) y la destrucción de todos los pecados no se comparan con las glorias de la Devi Bhagavati que han sido descritas por ti. Y yo, también, he oído el néctar de las glorias de la Devi de Tu boca de loto.

El Chandrayana y otros Vratas, descriptos por ti, son muy difíciles de practicar.

A tal punto que son inaccesibles para la gente común.

Por lo tanto, Señor, describe en tu inmensa misericordia aquellas acciones que pueden ser llevadas a cabo fácilmente por las personas comunes, para que al mismo tiempo, puedan obtener por estas practicas, los Siddhis y la Gracia de la Devi.

También, lo que tú has descrito acerca del Gayatri con relación a Sadachara, di cual es el jefe y líder como también aquellos que son más meritorios.

Oh el mejor de los Munis! Tú has dicho que hay 24 sílabas en el Gayatri, ahora describe sus Rishis, Chhandas, Devatas y otras cosas que deben ser conocidas con respecto a ellos y así satisface mis anhelos.

Sri Narayana dijo:

Oh Narada! Los dos veces nacido deberían hacer lo que tienen que hacer si están comprometidos en repetir su Gayatri solamente, así estén o no capacitados para practicar el Chandrayana y los otros Vratas.

Cualquier Brahmin que repite el Gayatri 3.000 veces y ofrece Anghya al sol en los tres momentos Sandhya, los Devas lo reverencian; Que decir de las otras personas ordinarias. Sea que practique Nyasa o no, si cualquiera repite el Gayatri Devi sinceramente, cuya naturaleza es Existencia, Inteligencia y Bienaventuranza, y medita en ella, aun así, logra obtener Siddhis aunque sea con una sola sílaba de este glorioso mantra.

Como resultado de esto, puede contender con el mejor de los Brahmanas, la luna y el sol; mas aun, con Brahma, Vishnu y Maheshvara inclusive!

Oh Narada! Ahora te diré el orden adecuado de los Rishis, de los Chhandas y de los Devatas de las 24 sílabas del Gayatri.

Los Rishis, en orden adecuado son:

- (1) Vama Deva,
- (2) Attri,
- (3) Vasishta,
- (4) Shukra,
- (5) Kanva,
- (6) Parashara,
- (7) El sumamente irritable Vishvamitra,
- (8) kapila,
- (9) Shaunaka,

- (10) Sajnavalkya,
- (11) Bharadvaja,
- (12) El asceta Jamadagni,
- (13) Gautama,
- (14) Mudgala,
- (15) Vedavyasa,
- (16) Lomasha,
- (17) Agastya,
- (18) Kaushika,
- (19) Vatsya,
- (20) Pulastya,
- (21) Manduka,
- (22) El asceta en jefe Durvasa,
- (23) Narada y
- (24) Kashyapa.

Ahora acerca de los Chhandas:

- (1) Gayatri,
- (2) Ushnik,
- (3) Anushtup,
- (4) Brihati,
- (5) Pankti,
- (6) Trisnup,
- (7) Jagati,
- (8) Atijagati,
- (9) Shakkari,
- (10) Ati Shakkari,
- (11) Dhriti,
- (12) Ati Dhriti,
- (13) Virat,
- (14) Prastarapankti,
- (15) Kriti,
- (16) Prakriti,
- (17) Akriti,
- (18) Vikriti,
- (19) Samkriti,
- (20) Aksharapankti,
- (21) Bhur,
- (22) Bhuvah,
- (23) Svah,
- (24) Jyotishmati.

Los Devatas de las diferentes letras en el orden adecuado son:

- (1) Agni,
- (2) Prajapati,
- (3) Soma,
- (4) Ishana,
- (5) Savita,
- (6) Aditya,
- (7) Brihaspati,
- (8) Maitravaruna,
- (9) Bhagadeva,
- (10) Aryama,
- (11) Ganesha,
- (12) Tvashitra,
- (13) Pusha,
- (14) Indraghi,
- (15) Vayú,
- (16) Vamadeva,
- (17) Maitra Varuni,
- (18) Vishvadema,
- (19) Matrika,
- (20) Vishnu,
- (21) Vasu,
- (22) Rudra Deva,
- (23) Kuvera, y
- (24) Los gemelos Ashvini Kumaras.

Oh Narada! De esta manera te he narrado acerca de los Devatas de las 24 sílabas.

El oír esto destruye todos los pecados y produce todos los resultados de la repetición del Gayatri Mantra.

(Nota: Los Devatas, mencionados en el Gayatri Brahma Kalpa difieren de aquellos que aquí se mencionan.

Se debe tener presente que los nombres de las divinidades varían de acuerdo a las diversas escuelas y corrientes espirituales).

Aquí termina el primer capítulo del libro XII sobre la descripción del Gayatri en el Mahapuram Sri Mad Devi Bhagavatam de 18.000 versos por Maharshi Veda Vyasa.

CAPÍTULO II

Narayana dijo:

Oh Narada! Oh Gran Muni! Ahora escucha cuales son las Shaktis en orden adecuado de las 24 sílabas de la Gayatri Devi:

- (1) Vama Devi,
- (2) Priya,
- (3) Satya,
- (4) Vishva,
- (5) Bhadravilasini,
- (6) Prabha Vati,
- (7) Jaya,
- (8) Shanta,
- (9) Kanta,
- (10) Durga,
- (11) Sarasvati,
- (12) Vidruma,
- (13) Vishalesa,
- (14) Vyapini,
- (15) Vimala,
- (16) Tamopaharini,
- (17) Sukshma,
- (18) Vishvayoni,
- (19) Jaya,
- (20) Vasha,
- (21) Padmalaya,
- (22) Parashobha,
- (23) Bhadra, y
- (24) Tripada.

Ahora escucha los respectivos colores de las diferente sílabas de la Gayatri Devi:

- (1) como flores de Champaka y Atasi,
- (2) como Vidruma,
- (3) como cristal,
- (4) como loto,
- (5) como el Sol Naciente,
- (6) blanco como la concha del caracol,
- (7) blanco como la flor Kunda,
- (8) como hojas de loto y Prabala,
- (9) como Padmaraga,
- (10) como Indranilamani,
- (11) como perlas,
- (12) como Azafrán,

- (13) como el colirio negro del ojo,
- (14) rojo,
- (15) como el Vaidurya Mani,
- (16) como Ksaudra; (arbol Champaka, miel, agua)
- (17) como cúrcuma,
- (18) como la flor Kunda; y la leche,
- (19) como los rayos del Sol,
- (20) como la cola del pájaro Shuka,
- (21) como Shatapatra,
- (22) como la flor Ketaki,
- (23) como la flor Mallika y,
- (24) como la flor Karavira.

Ahora acerca de sus Tattvas:

- (1) tierra,
- (2) agua,
- (3) fuego,
- (4) aire,
- (5) Akasha (éter),
- (6) olfato,
- (7) gusto,
- (8) forma,
- (9) sonido,
- (10) tacto,
- (11) órgano de reproducción.
- (12) ano,
- (13) piernas,
- (14) manos,
- (15) palabra,
- (16) Prana (respiración vital),
- (17) lengua,
- (18) ojos,
- (19) piel,
- (20) oídos,
- (21) Prana (respiración ascendente),
- (22) Apana,
- (23) Vyana,
- (24) Samana.

Ahora acerca de los 24 Mudras de las sílabas:

- (1) Sammukha,
- (2) Samputa,
- (3) Vitata,
- (4) Vistrita,

- (5) Dvimukha,
- (6) Trimukha,
- (7) Chaturmukha,
- (8) Pañchamukha,
- (9) Sanmukha,
- (10) Adhomukha,
- (11) Vyapakanjali,
- (12) Shakata,
- (13) Yamapasha,
- (14) Grathita,
- (15) Sanmukhon Mukha,
- (16) Vilamba,
- (17) Mushtika,
- (18) Matsya,
- (19) Kurma,
- (20) Varahaka,
- (21) Simhakranta,
- (22) Mahakranta,
- (23) Mudgara, y
- (24) Pallava.

Los Mahamudras del 4to pie del Gayatri son:

- (1) Trishulayoni,
- (2) Surabhi,
- (3) Aksha Mala,
- (4) Linga, y
- (5) Ambuja

Oh Narada! Así te he descrito todo acerca de los Mudras, etc., de las diferentes sílabas del Gayatri.

Si durante (la repetición), el Japam, uno piensa en todas ellas al mismo tiempo que lo repite, todas sus imperfecciones son destruidas, su riqueza se incrementa y la fama lo asiste.

Aquí termina el segundo capítulo del Libro XII sobre la descripción de las Shaktis, etc., de las sílabas del Gayatri en el Mahapuranam Sri Mad Devi Bhagavatam de 18.000 versos por Maharshi Veda Vyasa.

CAPÍTULO III

Narada habló:

Oh Bhagavan! Tú eres el Señor de este mundo; Tu puedes mostrar tanto cortesía como disgusto.

Tú eres especialmente versado en las 64 Kalas (artes del conocimiento); Tú eres el jefe de los Yoguis; por lo tanto te pido que resuelvas mi duda.

Por medio de qué mérito (punyam) un hombre puede volverse libre de todos sus pecados y limitaciones y puede realizar y volverse de la naturaleza de Brahman

Oh Señor! Y cuales son los adecuados Rishis, Chhandas, Devatas, Dhyan, y Nyasa, etc., de estos meritorios actos? Quiero escuchar.

Narayana dijo:

“Oh Narada! Hay solo una y única forma para esto y por lo tanto es muy secreta, te la voy a revelar:

Es el Gayatri – Kavacha.

Puede destruir todos los pecados. Por consiguiente recitarlo o mantenerlo en el cuerpo de uno le permite al hombre volverse libre de todas sus transgresiones y lograr que se cumplan todos sus deseos y logra el Sayuya Mukti con la Devi (fundirse en el Cuerpo de la Devi).

Ahora escucha, los Rishis, Chhandas, etc., de este Kavacha:

Brahma, Vishnu y Maheshvara son los Rishis; el Rig, Yajur, Sama y Atharva veda son los Chhandas; el Parama Kala Gayatri de la naturaleza de Brahman es el Devata;

“**Tat**” en el Gayatri es el Bija;

“**Bharga**” es la Shakti; y,

“**Dhiyah**” es la Kilala; y su Viniyoga (aplicación) es obtener la Moksha (liberación).

Con las primeras cuatro sílabas toca el corazón; con las siguientes tres toca la cabeza; con las siguientes cuatro letras toca el penacho sobre la corona de la cabeza; con las siguientes tres letras sobre la Kavacha; con las siguientes cuatro letras sobre los ojos y con las últimas cuatro hace el Nyasa, sobre todo el cuerpo repitiendo “**Astraya Phat.**”

Oh Narada!

Escucha ahora la Dhyanam del Gayatri, que concede todos los deseos.

La Gayatri Devi tiene cinco caras; una de las cuales es de color blanco; y las otras cuatro son de color perla, Vidruma, dorada, y Nilakantamani respectivamente.

Cada cara tiene tres ojos; sobre la cabeza hay una corona de joyas y el dígito de la luna esta brillando ahí.

Su cuerpo esta compuesto de los 24 Tattvas.

Tiene tres manos:

Las manos superiores derecha e izquierda tienen dos lotos;

mas abajo, hay un disco y una concha;

mas abajo, hay una sogá y una calavera;

mas abajo, hay un lazo y un agujón y,

en las manos derecha e izquierda del fondo esta haciendo señales de “**No temas**” y Lista para conceder las bendiciones.”

(Este texto pareciera estar incompleto porque en la tradición espiritual de la India, la Divina Madre Sri Gayatri, posee diez manos, como se puede apreciar en cualquier imagen.)

De esta manera, meditando sobre el Sri Gayatri, así recita uno el Kavacha;

Que **Gayatri Devi** proteja mi frente;

Savitri Devi proteja mi derecha;
Sandhya Devi mi espalda y,
Devi Sarasvati, mi izquierda.
Parvati Devi proteja mis cavidades.
Jalashayini proteja el sudeste;
Yatudhana Bhayankari proteja mi sudoeste;
Pavamanavilasini mi noroeste;
Rudrarupini Rudrani proteja mi nordeste.
Brahmani proteja mi parte superior y,
Vaishnavi mis regiones inferiores.

Que la palabra en el Gayatri “**Tat**” proteja mis piernas;
Que la palabra en el Gayatri “**Savitur**” proteja mis rodillas;
Que la palabra en el Gayatri “**Varenyam**” proteja mis caderas;
Que la palabra en el Gayatri “**Bhargah**” mi ombligo;
Que la palabra en el Gayatri “**Devasya**” proteja mi corazón;
Que la palabra en el Gayatri “**Dhimahi**” proteja mi cuello;
Que la palabra en el Gayatri “**Dhiyah**” proteja mis ojos;
Que la palabra en el Gayatri “**Yah**” proteja mi frente;
Que la palabra en el Gayatri “**Nah**” proteja mi cabeza; y,
Que la palabra en el Gayatri “**Prachodayat**” proteja el penacho sobre la corona de mi cabeza.

Nuevamente que las 24 sílabas del Gayatri me protejan

“**Tat**” protege mi cabeza
“**Sa**” protege mi frente;
“**Vi**” protege mis ojos;
“**Tu**” mis mejillas;
“**Va**” mis fosas nasales;
“**Re**” mi boca;
“**ni**” protege mi labio superior;
“**Yah**” protege mi labio inferior;
“**Bha**” mi cara interna;
“**rgo**” protege mis mejillas;
“**De**” mi garganta;
“**Va**” mis hombros;
“**Sya**” mi mano derecha;
“**Dhi**” mi ombligo;
“**ma**” mi corazón;
“**Hi**” mi abdomen;
“**Dhi**” mi ombligo;
“**Yo**” mis caderas;
“**Io**” mi ano;
“**nah**” mis muslos;
“**Pra**” mis rodillas;
“**Cho**” mis piernas;
“**Da**” mis talones;
“**Ya**” mis piernas; y que,

“at” proteja todos mis lados.

Oh Narada! Esta divina Kavacha de la Devi Gayatri puede frustrar cientos de miles de obstáculos y maldades; puede conceder 64 Kalas y la liberación.

Por la gloria de esta Kavacha, el hombre se puede liberar de todas las maldades y puede lograr el estado de Brahma.

Además, quienquiera que lea o escuche esto, adquiere los frutos de hacer un regalo de mil vacas.

Aquí termina el Tercer Capítulo del Libro XII sobre la descripción de la Kavacha de Sri Gayatri Devi en el Mahapuram Sri Mad Devi Bhagavatam de 18.000 versos por Maharshi Veda Vyasa.

CAPÍTULO IV

Narada dijo:

“Oh Bhagavan! He escuchado todo acerca de la Kavacha y del mantra de Sri Gayatri. Oh Deva! Oh Tu, Conocedor del presente, del pasado y del futuro! Ahora cuenta acerca de la Hridaya, la mas elevada, la esencia esotérica o interior del Gayatri, aferrándose a ella, si uno repite el Gayatri, adquiere todos los Punyam (méritos.) Estoy deseoso de oír esto.

Narayana dijo!:

- Esta cuestión sobre el Hridaya del Gayatri esta explícitamente escrita en el Atharva Veda. Ahora hablaré sobre eso, el gran secreto, en detalle.
- Escucha. Primero, considera al Gayatri, la Devi, la madre de los Vedas como de una forma cósmica (Vira rupa) y medita a todos los Devas como residiendo en Su Cuerpo.
- Considérate a ti mismo como la forma de la Devi y medita dentro de ti sobre los Devatas, de esta manera: Los Pandits, los conocedores de los Vedas, dicen que quien no tiene el valor y la constancia para adorar a Dios de este modo, no es un verdadero iniciado, pues no será capaz de transformarse en el mismo Dios, en Deva; Por lo tanto debe establecerse firmemente en la mente y el corazón del discípulo que existe una unidad eterna e infinita entre el practicante y el Deva.
- Esta unidad absoluta se da dentro del cuerpo del aspirante.

Oh Narada: Ahora hablaré sobre la Hridaya del Gayatri, sabiendo que cada hombre es capaz de volverse todos los Devas.

Escucha. El Rishi de este Gayatri Hridaya es Narayana; el Chhandas es Gayatri; y Sri Parameshvari es la Devata.

Realiza este Nyasa como se mencionó antes y siéntate en un lugar solitario, medita intensamente sobre la Devi con tu corazón y tu cabeza bien calma. Ahora te estoy hablando del Arthanyasa.

Oye. Medita en el **Devata Dyau** sobre tu cabeza;

los gemelos **Ashvinis** en las hileras de los dientes;

los dos **Sandhyas** sobre tu labios superior e inferior;
el **Agni**, Fuego, dentro de tu boca;
Sarasvati, sobre la lengua;
Brihaspati en el cuello;
los ocho **Vasus** en los dos pechos;
los **Vayus**, en los dos brazos;
el **Paryanya Deva** en el corazón;
Akasha, en el abdomen;
Antariksham (el espacio medio) en el ombligo;
Indra y Agni, en las caderas;
Prajapati la forma condensada, como si fuera de Vijnana, en las articulaciones de la cadera; los montes Kailasha y Malaya en los dos muslos;
los **Visvedevas** en las dos rodillas;
Vishvamitra en las dos piernas; las trayectorias solares del norte y del sur, la Uttarayana y la **Dakshinayana** en el ano;
los **Pritis** en los muslos;
la **Tierra** en las piernas;
el **Vanaspati** en los dedos de las manos y de los pies;
los **Rishis** en los vellos del cuerpo;
los **Muhurtas** en las uñas;
los **planetas** en los huesos;
las **Ritus** (estaciones) en la carne;
los **Samvatsaras** en los Nimisha (párpados),
el Sol y la **Luna** en el Día y la noche respectivamente.
Pensando de esta forma, repite **“Tomo refugio en la Divina y Sagrada Gayatri, la jefa y la más excelente, las de mil ojos”** y toma refugio íntegramente en Ella.

Luego repite:

“Me inclino ante Tat Savitur Varenyam,”
“Me inclino ante el Sol Naciente del Este,”
“Me inclino ante el Aditya de la mañana,”
“Me inclino ante el Gayatri, que reside en el Sol de la Mañana” y me inclino ante todo.

“Oh Narada!

Quienquiera que recite este Gayatri Hridaya a la mañana encuentra destruidos todos los pecados cometidos en la noche.

Quienquiera que recite esto por la tarde logra que se destruyan todos los pecados del día.

Quienquiera que recite esto por la tarde y por la mañana puede descansar seguro de haberse liberado de los pecados; obtiene los frutos de todos estos Tirthas; esta familiarizado con todos los Devas:

Es salvado si ha dicho algo que no debe haber sido pronunciado.

Si se alimentò con algo que no debe ser comido.

Si ha masticado y chupado algo que no debe ser ni masticado ni chupado;

Si ha hecho algo que no debe haber sido echo y si aceptó cientos de miles de regalos que no debieron haber sido aceptados.

Los pecados incurridos por comer con otros en una línea que no puede tocarlo.

Si dice mentiras, no será tocado por los pecados de las mismas; aun si no es bramachari y recita el Gayatri mantra, se volverá un Brahnachari.

Oh Narada!

Que más podré decirte de los resultados del Gayatri Hridaya:

Quienquiera que estudie esto, adquirirá los frutos de la realización de mil sacrificios y la repetición del Gayatri sesenta mil veces. De hecho, obtendrá Siddhi por esto.

El Brahmana que lea esto diariamente por la mañana será liberado de todos los pecados y subirá al Brahma (Loka) y allí será glorificado.

Esto ha sido pronunciado por Bhagavan Narayana mismo.

Aquí termina el Cuarto Capítulo del Libro XII sobre el Gayatri Hridaya en el Mahapuranam Sri Mad Devi Bhagavatam de 18.000 versos por Maharshi Veda Vyasa.

CAPÍTULO V

Narada dijo:

"Conocedor de todo, muestras Tu gracia a los devotos! Tu has descripto este destructor de los pecados Gayatri Hridaya.

Ahora describe Su Stava (himno de alabanza).

Narayana dijo:

"Oh Madre del Mundo! Oh Tu, que favoreces a Tus devotos!

Oh Tu, la Fuerza Primordial, Oh Omnipresente! ¡Infinita! ¡Sri Sandhye!

Ante Ti me inclino.

Tu eres el Sandhya; Tu eres el Gayatri, Savitri y Sarasvati; Tu eres Brahmi, Vaishnavi y Raudri y Tu eres rojo, blanco y negro (los colores del Gayatri), Savitri y Sarasvati que asumes respectivamente.

Oh Bhagavati! Tu siempre eres meditada por los Munis como joven en la mañana, llena de juventud al mediodía y anciana en la tarde.

Ante Ti me inclino.

Tú eres vista por los Tapasvis (ascetas) como Brahmani, montando sobre Hamsa (cisne), Sarasvati montando sobre Garuda, y Savitri montando sobre el Toro.

Tú eres vista internamente por los ascetas como manifestación del Rig Veda (en la forma de Savitri) en este mundo, como manifestación del Yajur Veda en el espacio

medio (Antariksham) y como manifestación del Sama Veda en todas partes en el Rudra Loka, transitando de esta manera por los tres mundos.

Ante Ti me inclino. Oh Devi!

Tú eres Rudrani en el Rudra Loka, Vaishnavi en el Vishnu Loka y Brahmani en el Brahma Loka; De esta forma muestras Tu favor a los inmortales.

Oh Devi! Tú eres la Madre que deleita a los siete Rishis (de la Osa Mayor);

Tú eres Maya.

Tu otorgas varias bendiciones magnificas a Tus devotos (Bhakthas.)

Tu has brotado de ojos y manos, lagrimas y sudor de Shiva y Shiva.

Tú eres la Madre de las delicias, Durga Devi, recitada por los siguientes diez nombres:

Varenya, Varada, Varishtha, Varavarnini, Garishtha, Varaha, Vararoha, Nilaganga, Sandhya y Bhoga Mokshada.

Tu eres el Bhagirathi (el río Ganges) en este mundo; el Bhogavati en el Patala; y la Mandakini (la vía láctea) en los cielos.

Tú eres en este mundo (Bhur Loka) la permanente Prithivi (tierra);

Tú eres el Vayú Shakti (poder del aire) en el espacio medio (Bhuvar Loka);

Tú eres la energía (el oceano de Tejas) en los cielos (Svar Loka);

Tú eres el Gran Siddhi en el Mahar Loka;

Tú eres Jana en el Janar Loka;

Tú eres Tapasvini en el Tapar Loka;

Tú eres Verdad (Verdadera Palabra) en el Sathya Lokam.

Tú eres Kamala en el Vishnu Loka;

Gayatri en el Brahma Loka; y la otra mitad de Hara como Gauri en el Rudra Loka.

Oh Devi!

Tú eres cantada como Prakriti: "Aham" - "Om Mahat" tattva y más allá de eso el mas alto Sarva Brahma rupini y Samyavashtha Prakriti.

Tú eres la Para Shakti; Tú eres la Parama Shakti;

Oh Devi!

Tu eres la Tri Shakti: la Ichchha Shakti (el poder de la voluntad), la Kriya Shakti (el poder de la acción) y la Jnana Shakti (la fuerza del conocimiento).

Tú eres el Ganga, el Yamuna, Vipasha, Sarasvati, Sarayu, Devika, Sindhu; Narmada, Iravati, Godavari, Shatadru; Kaveri, Kaushiki, ChandraBhaga, Vitasta, Gandaki, Tapini, Karatoya, Gomati, y Vetravati y los otros ríos;

Tú eres los nervios Ida, Pingala y Sushumna;

Tú eres Gandhari, Hastajihva, Pusha, Apusha, Alambusha, Kuhu, Shankhini, Pranavahini y los otros nervios del cuerpo;

Oh Devi!

Tú eres el poder vital en el loto del corazón;

Tú eres Svapna naika en la garganta;

Tú eres Sadadhara en el paladar;

Tu eres la Vindumalini Shakti en el espacio pituitario entre las cejas.

Tú eres la Kundalini en el Muladhara (plexo solar),

la Vyapini que se extiende hasta la raíz de los cabellos:

Tú eres Madhysana en la corona de la cabeza,

y Tu eres Manonmani en el Brahmarandhra.

Oh Devi!
¿Que necesidad hay de declarar esto?
Es suficiente decir que todo lo que es visto en el universo; todo Eres Tu; Por lo tanto, Oh Sri Sandhya Devi! Ante Ti me inclino.

Oh Narada!
Así te he hablado acerca del Himno a gayatri (Gayatri Stotra) que concede todos los éxitos, destruye todos los pecados, y concede todos los méritos.
Quien lee esto en los periodos Sandhya, con toda la atención, obtendrá hijos si no los tiene, obtendrá riquezas si no las tiene.
No hay duda de ello.
Quienquiera que lea este Stotra, obtiene los frutos de todos los Tirthas, todas las Tapasyas, todas las ofrendas, todos los sacrificios y todos los Yogas.
Disfruta la felicidad en este mundo y finalmente logra el Moksha.
Los Munis que están involucrados en las Tapasyas leen este Stotra.
Durante el baño, si uno lee esto, se sumerge bajo el agua, adquiere los frutos de ser sumergido en el Sandhya.
Oh Narada! Esto es Verdad, esto es Verdad, Esto es verdad y no hay duda en esta declaración.
Quienquiera que escuche con devoción este Sandhya Stotra, como el néctar, será liberado de todos los pecados.

Aquí termina el Quinto Capítulo del Libro XII sobre el Gayatri Stotra en el Mahapuram Sri Mad Devi Bhagavatam de 18.000 versos por Maharshi Veda Vyasa.

CAPÍTULO VI

Narada dijo:
Oh Bhagavan! Oh Omnisapiente! Oh Tu versado en todos los Shastras! He oído de Tu boca todos los secretos de los Srutis y los Smritis.
Ahora ,te pregunto, Oh Deva! ¿Cómo el conocimiento de ese Veda Vidya (Saber) puede ser obtenido por el cual todos los pecados son arrancados de raíz y destruidos, como se obtiene el Brahmajñanam y como puede el Moksha ser obtenido?
¿Cómo puede la muerte ser conquistada y como se pueden obtener los mejores resultados en este mundo y en el próximo?
Oh El de ojos de Loto! Tu debes describir completamente todo esto para mi.
Narayana dijo:
"Oh Narada! Oh Altamente Versado! Sadhu! Sadhu! ¡En efecto has formulado una delicada pregunta!
Ahora te describiré los 1.008 nombres de la Gayatri Devi.
Escucha atentamente.
Estos auspiciosos nombres que destruyen todos los pecados fueron compuestos por Brahma y recitados por Él por primera vez.
Su Rishi es Brahma; El Chhandas es Anushtup; El Devata es Gayatri; Su Bija es Halavarna (consonantes) y su Shakti es Svaravarna (vocales.)

Realiza el Agna Nyasa y el Kara Nyasa por la Matrika Varnas (que es, por las 50 sílabas.)

Ahora escucha su Dhyanam, que hará bien a los Sadhakas (los practicantes.)

(N.B. - Amga Nyasa - Tocando los extremos del cuerpo con las manos acompañado por los Mantras apropiados. Kara Nyasa - asignación de los diferentes partes de los dedos y la mano a las diferentes deidades que usualmente se acompañan con plegarias y las gesticulaciones correspondientes.)

Adoro a la Kumari (virgen) Gayatri Devi, la de ojos de Loto, montando sobre el cisne (los Pranas), y sentada sobre un loto (creación);

Quien tiene tres ojos y es de color rojo; y que es brillante y decorada con gemas y joyas de color rojo, blanco, verde, azul, amarillo y otras variedades;

Que sostiene en sus manos Kundika, el rosario, el loto y hace gestos como lista para conceder las deseadas bendiciones y en cuyo cuello esta suspendida la guirnalda de flores rojas. Adoro a la Devi Gayatri.

Nota.- Los colores son las diferentes emociones y sentimientos.

Ahora recitaré los 1.008 nombres del Gayatri, comenzando con la sílaba "a" y yendo hacia la a, aa, i, ii, etc., en el adecuado orden alfabético.

Escucha, Sus métodos y acciones no pueden ser comprendidos por el intelecto (Buddhi); Por lo tanto:

Ella es Achintya Lakshana; Ella es Avyakta (inmanifestada; inefable);

Ella es Arthamatrimaheshvari (porque es la controladora de Brahma, etc.);

Ella es Amritarnava madhyastha, Ajita y Aparajita.

Tu eres Animadigunadhara, Arka mandalasamsthita, Ajara, Aja, Aparajita, Adharma (ella no tiene Dharma, casta, etc.), Akshasutradhara, Adhara; Akaradfkshakaranta (comenzando con la sílaba "a" y terminando con la sílaba "ksha", así se comprenden las 50 sílabas), Arishadvargabhedini (destruyendo las 5 pasiones), Anjanadripratikasha, Anjanadrinivasini, Aditi, Ajapa, Avidya, Aravindanibhekshana, Antarvahihsthita, Avidyadhvamsini, y Aantaratmika.

Tu eres Aja, Ajamukhavasa (residiendo en la boca de Brahma), Aravindanibhanana, (por lo tanto llamada Vyanjanavarnatmika) Ardhamatra, Arthadanajna (porque concede todos los Purusharthas.) Arimandalamarddini, Asuraghni, Amavasya, Alakshighni, Antyajarchita.

Así terminan los nombres que comienzan con "A".

Ahora los nombres con "Aa"

Tu eres Aadi Lakshmi, Aadi Shakti, Aakriti, Aayatanana, Aadityapadavichara, Aadituaparisevita, Aacharya, Aavartana; Aachara, y Aadi Murti nivasini.

Tu eres Aagneyi, Aamari, Aadya, Aaradhya, Aasanasthita, Aadhara nilaya (sentada en el Muladhara) Aadhara (el refugio de todos), y Aakashanta nivasini (de la naturaleza de Aham tattva); Tu eres Aadyakshara samayukta, Aantarakasharupini, Aadityamandalagata, Aantaradhvanashini, (es decir, destructora del Moha de los Jivas).

Luego vienen los nombres con "I."

Tu eres Indira, Ishtada, Ishta, Indivaranivekshana, Iravati, Indrapada, Indrani, Indarupini, Ikshukodandasamyukta, Ishusandhanakarini, Indranilasamakara, Idapingalarupini, Indrakshi, Ishvari, Devi Ihatrayavivarjita.

Tu eres Uma, Usha, Udunibha, Urvarukaphalanana, Uduprabha, Udumati, Udupa, Udumadhyaga, Urdha, Urdhakeshi, Urdhadhogatibhedini, Urdhavahupriya, Urmimalavaggranthadayini, Tu eres Rita, Rishi, Ritumati, (la Creadora del mundo) Rishidevanamaskrita, Rigveda, Rinahartri, Rishimandala charini, Riddhida, Rijumargastha, Rijuprada, Rigvedanilaya, Rijvi, Lupta dharma pravartini, Lutarivarasam bhuta, Lutadivishaharini.

Tu eres Ekakshara, Ekamatra, Eka, Ekaikanishthita, Aindri, Airavatarhuda, Aihikamushmikaprada, Omkara, Osadhi, Ota, Otaprotanivasini, Aurbba, Aushadasampanna, Aupasanaphalaprada, Andamadyasthita, Ahkaramanurupini (Visargarupini).

Así terminan los nombres que comienzan con vocales.

Ahora empiezan los nombres que comienzan con consonantes.

Tu eres Katyayani, Kalaratri, Kamakshi, Kamasundari, Kamala, Kamini, Kanta, Kamada, Kalakanthini, Karikumbha stana bhara, Karavira Suvasini, Kalyani, Kundalavati, Kurukshetranivasini Kuruvinda, dalakara, Kundalini y Kumudalaya.

Tu eres Kalajhibba, Karalasya, Kalika, Kalarupini, Kamaniyaguna, Kanti, Kaladhara, Kumudvati, Kaushiki, Kamala Kara, Kamacharaprabhanjini.

Tu eres Kaumari, Karunapangi, Kakubanta (presidiendo sobre todos los departamentos), y Karipriya.

Tu eres Keshari, Keshavanuta, Kadamba Kashumapriya, Kalindi, Kalika, Kañchi, Kalashodbhavasamstuta.

Tu eres Kamamata, Kratumati, Kamarupa, Kripavati, Kumari, Kunda nilaya, Kirati, Kiravahana, Kaikeyi, Kokilalapa, Ketaki kusumapriya, Kamandaludhara, Kali, Karmanirmulakarini, Kalahansagati, Kaksha, Krita Kautukamangala, Kasturitolaka, Kamra, Karindra Gamana, Kuhu, Karpuralepana, Krishna, Kapila, Kuharashraya, Kutastha, Kudhara, Kamra, Kukshisthakhilavishtapa.

Así terminan los nombres con Ka.

Ahora aquellos con Kha.

Tu eres Khadga Khetadhara, Kharbba, Khechhari, Khagavahana, Khattanga dharini, Khyata, Khagarajoparisthita, Khalaghni, Khanditajara, Khadakshyanapradayini, Khandendu tilaka.

Tu eres Ganga, Ganesha guhapujita, Gayatri, Gomati, Gita, Gandhari, Ganalolupa, Gautami, Gamini, Gadha, Gandharvapsarasevita, Govinda charana kranta, Gunatraya vibhavita, Gandharvi, Gahvari, Gotra, Girisha, Gahana, Gami, Guhava, Gunavati (de buenas cualidades), Gurupapapranashini, Gurbbi, Gunavati (de las tres gunas), Guhya, Goptavya, Gunadayini, Girija, Guhyamatangi, Garudadhvajallabha, Garvapaharini, Goda (Cielo enrejado), Gokulastna, Gadadhara, Gokarnanilaya sakta, y Guhyamandala vartini,

Ahora los nombres con "Gha".

Tu eres Gharmada, Ghanada, Ghanta, Ghora Danava marddini, Ghrini mantra mayi (del Surya mantra, Ghrini es brillar).

Ghosha, Ghanasampatadayini, Ghantaravapriya, Ghrana, Ghrinisantushtikarini (compalciendo al Sol),

Ghanarimandala, Ghurna, Ghrithi, Ghanavegini, Gñanadhatumayi,

Tu eres Charcha, Charchita, Charuhasini, Chatula, Chandika, Chitra, Chitramalyavi bhusita, Chaturbhuja. Charu danta, Chaturi, Charitapada, Chulika, Chitravastranta, Chandramah Karna Kundala, Chandrasa, Charu datri, Chakori, Chandrasini, Chandrika, Chandradhatri, Chauri, Chora, Chandika, Chanchadvagvadini, Chaudrachuda, Choravinashini, Charuchandana liptangi, Chanchachchamaravijita, Charumadhy, Charugati, Chandila, Chandrarupini, Charuhoma priya, Charva, Charita, Chakrabahuka, Chandramandalamadyastha, Chandramandala

Darpana, Chakravakastani, Cheshta, Chitra, Charuvilasini, Chitsvarupa; Chandavati, Chandrama, Chandanapriya, Chodayitri (como impulsando siempre a los Jivas a la acción).

Chiraprajna, Chataka, Charuhetuki,

Tu eres Chhatrayata, Chhatradhara, Chhaya, Chhandhahparichchhada, Chhaya Devi, Chhidranakha, Chhannendriyavisarpini, Chhandonustuppratishtanta, Chhidropadrava bhedini, Chheda, Chhatreshvari, Chhinna, Chhurika, y Chhelanpriya.

Tu eres Janani, Janmararahita, Jataveda, Jaganmayi, Jahnavi, Jatila, (Jetri) Jaramarana varjita, Jambu dvipa vati, Jvala, Jayanti, Jalashalini, Jitendriya, Jitakrodha, Jitamotra, Jagatpriya, Jatarupamayi, Jihva, Janaki, Jagati, Jara (Jaya) Janitri,

Jahnutanaya, Jagattrayahitaishini, Jvalamuli, Javapati, Jvara ghni, Jitavishtapa, Jitakrantamayi, Jvala, Jagrati, Jvaradevata, Jvalanti, Jalada, Jyeshtha,

Jyaghosha sphota dinmukhi, Jambhini, Jrimbhana, Jrimbha Jvalanmanikya Kundala. Jhinjhika, Jhananighosha, Jhanjha Maruta vegini, Jhallakivadya kushala, Nirupa, Nibhuja, Tanka bhedini, Tanka banasamayukta, Tankini, Tanka bhedini, Tankiganakritaghosha, Tankaniya mat orasa, Tankara Karini, Tha tha shavdaninadini.

Ahora los nombres que comienzan con "Da" son:-

"Damari, Dakini, Dhimba, Dundamaraikanirjita, Damaritantramargastha, Demdadamarunadini, Dindiravasaha, Dimbhalasat kridaparayana (danzando con alegría en las batallas)

Luego Dhundhi vighnesha janani, Dhakka hasta, Dhilivraja (seguida por las Shiva ganas), Nityajnana, Nirupama, Nirguna y rio Narmada. Mas:- Triguna, Tripada, Tantri, Tulasi, Taruna, Taru, Trivikramapada kranta, Turiyapadagamini, Taruna ditya samkasha,

Tamasi, Tuhina, Tura, Trikalajñana Sampanna, Trivali, Trilochana, Tri Shakti, Tripura, Tungs, Turangavadana, Timingilagila, Tibra, Trisrota, Tamasadini, Tantra mantravishesajña, Tanumadhya, Trivishtapa, Trisandhya, Tristani, Toshasamstha, Talapratapini, Tatankini, Tusharabha, Tuhinachala Vasini, Tantujalasamayukta, Tarahara valipriya, Tilahomapriya, Tlrtha, Tsmals kusuma kriti, Taraka, Triyuta, Tanvi, Trisham kuparivarita, Talodari, Tirobhasha, Tatamka priyavadini, Trijata, Tittiri, Trishna, Tribidha, Taruna kriti, Tapta Kanchanasamkasha, Tapta kanchana bhushana, Traiyambaka, Trivarga, Trikalajñanadayini, Tarpana, Triptida, Tripta, Tamasi, Tumvarustuta, Tarkshyastha, Trigunakara, Tribhangi, Tanuvallari, Thatkari, Tharava, Thanta, Dohini, Dinavatsala, Danavanta kari, Durga, Durgasuranivahrini, Devariti, Divaratri, Draupadi, Dundu bhisvana, Devayani, Duravasa, Daridrya bhedini, Diva, Damodarapriya, Dipta, Digvasa, Digvimohini, Danda karanya nilaya, Dandini, Deva pujita, Deva vandy, Divijada, Dveshini Danava kriti, Dinana thatsuta, Diksha. Daivaha disvariupini, Dhatri, Dhanurdhara. Dhenur Dharini, Dharmacharini, Dhurandhara, Dharadhara, Dhanada, Dhanya dohini, Dharmashila, Dhanadhyaksa, Dhanurvedavishadara, Dhriti, Dhanya, Dhritapada, Dharmarajapriya, Dhruva, Dhumavati, Dhumakeshi Dharmashastraprakashini.

Nanda, Nandapriya, Nidra, Nrinuta, Nandanatmika, Narmmada Nalini, Nila, Nilakanthasamashraya, Rudrani, Narayanapriya, Nitya, Nirmmala, Nirgun, Nidhi, Niradhara, Nirupama, Nityashuddha, Nirañjana, Nadabindu Kalatita, Nadabindu Kalatmika, Nrisimhini, Nagadhara, Nripangana vibhushita, Naraka Kleshanashini, Narayanapadodbhava, Niravadya, Nirakara, Naradapriyakarini, Nanajyotih, Nidhida, Nirmalatmika, Navasutradhara, Niti, Nirupa drava karini, Nandaja, Navaratnadhy, Naimisharanya vasini, Navanitapriya, Nari, Nila jimuta nisvana, Nimeshini, Nadirupa, Nilagriva, Nishisvari, Namavali, Nishumbhaghni, Nagaloka nivasini, Navajambu nadaprakhy, Nagaloka dhidevata, Nupura Krantacharana, Narachitta pramodini, Nimagnarakta nayana, Nirghata-sama-nisvasana, Nandanodya ranilaya, Nirvya hoparicharini.

Parvati, Paramodhara, Parabrahmatmika, Pars, Panchkoshavinirmukta, Pañchapatakana-shini, Para chitta vidhanajña, Panchika, Pañcharupini, Purnima, Parama Priti, Paratejah prakashini, Purani. Paurushi, Punya, Pundari kanibhekshana, Patala tala nirmmagna, Prita, Pritivivardhini, Pavani, Pada sahita, Peshala, Pavanashini Prajapati, Parishranta, Parvatastana mandala, Padmapriya, Padmasamstha, Padmakshi, Padmasambhava, Padmapatra, Padmapada, Padmini, Priyabhashini, Pashupasha vinirmukta, Purandhri, Puravasini, Pushkala, Purusa, Parbba, Parijata KusumaPriya, Pativrata, Pativrata, Pavitrangi, Pushpahasa parayana, Prajñavatisuta, Pautri, Putrapuja, Payasvini, Pattipashadhara, Pankti, Pitrilokapradayini, Purani, Punyshila, Pranatarti vinashini, Pradyumnajanani, Pushta, Pitamahaparigraha, Pundarikapuravasa, Pundarikasamanana, Prithujangha, rithubhuja, Prithupala, Prithudari, Pravalashobha, Pingakshi, Pitavasah, Prachapala, Prasava, Pushtida, Punya, Pratishtha, Pranava, Pati, Pañchavarna, Panchavarni, Pañchika, Panjarasthita, Paramaya, Parajyotih, Parapriti, Paragati, Parakashtha, Pareshani, Pavani, Pavaka Dyuti, Punyabhadra, Parichchhedya, Pushpahasa, Prithudara, Pitangi, Pitavasana Pitashaya, Pishachini, Pitakriya, Pishachaghni, Patalakshi, Patukriya, Pañchabhakshapriyachara, Putana, pranaghatini, Punnagravanamadhyastha, Punyatirthanisheva, Panchangi, Parashakti, Paramalhada karini, Pushpakandasthita, Pusha, Poshitakhilavistapa. Panapriya, Pañchashikha, Pannagoparishayini, Panchamatratmika, Prithvi, Pathika, Prithudohini, Purananyayamimansa, Patali, Pushpagandhini, Punyapraja, Paradatri, Paramargaikagochara, PravaLashobha, Purnasha, Pranava, Pallabodari. Phalini, Phalada,

Phalgu, Phutkari, Phalakakriti, Phanindra bhogashayana, Phanimandalamandita, Balabala, Bahumata, Balatapanibhamshuka, Balabhadrapriya, Vandya, Badava, Buddhisamstuta, Bandidevi, Bilavati, Badishanghini, Balipriya, Bandhavi, Bodhita, Buddhirbandhukakusumapriya, Bala bhanuprabhakara, Brahmi, Brahmana devata, Brihaspatistuta, Brinda, Brindavana viharini, Balakini, Bilahara, Bilavasa Bahudaka, Bahunetra, Bahupada, Bahukarnavatamsika, Bahubahuyuta, Bijarupini, Bahurupini, Bindunadakalatita, Bindunadasvarupini, Baddhagodhangulitrana, Badaryashramavasini, Brindaraka, Brihatskanda, Brihati, Banapatini, Brindadhyaksha, Bahunuta, Vanita, Bahuvikrama, Baddhapadmasanasina, Bilvapatratatalasthita, Bhohidrumanijavasa, Badistha, Bindu darpana, Bala, Vanasnavati, Badavanalavegini, Brahmanda bahirantastha, Brahmakankasutrin, Bhvani, Bhishanavati, Bhavini, Bhayaharini, Bhadrakali, Bhujangaksi, Bharati, Bharatashaya, Bhairavi, Bhishanakara, Bhutida, Bhutimalini, Bhamini, Bhoganirata, Bhadrada, Bhurivikrama, Bhutavasa, Bhrigulata, Bhargavi, Bhusurarchita, Bhagirati, Bhogavati, Bhavanastha, Bhishagvara, Bhamini, Bhogini, Bhasha, Bhavani, Bhuridakshina, Bhargatmika, Bhimavati, Bhavabandhavimochini, Bhajaniya, Bhutadhatri - ranjita, Bhuvaneshvari, Bhujangavalaya,

Bhima, Bherunda, Bhagadheyini.

Tu eres Mata, Maya, Madhumati, Madhujihava, Manupriya, Mahadevi, Mahabhagia, Malini, Minalochana, Mayatita, Madhumati, Madhudrava, Madhumansa, Manavi, Madhusambhuta, Mithilpuravasini, Madhukaitabhasamhartri, Medini, Meghamalini, Mandodara, Maha Maya, Maithili, Masrinapriya, Maha Lakshmi, Maha Kali, Maha Kanya, Maheshvari, Mahendri, Merutanaya Mandarakusumarchita, Manjumanjiracharana, Mokshada, Manjnbhashini, Madhuradravini, Mudra, Malaya, Malayanvita, Medha, Marakatachyama. Magadhi, Menakatmaja, Mahamari, Mahavira, Mahashyama. Manustuta, Matrika, Mihirabhasa, Mukundapada Vikrama, Muladharasthita, Mugdha, Manipuranivasini, Mrigakshi, Mahisharudha, Mahisharuramardini, Tu eres Yogasana, Yogagaya, Yoga, Yauvanakashraya, Yauvani, Yuddhamadhyastha, Yamuna, Yugadharini, Yakshini, Yogayukta, Yaksarajaprasutini, Yatra, Yana bidhauajna, Yaduvanshasamudbhava, Yakaradi - Ha Karanta, (todos los antahstha varnas), Yajusi, Yajña rupini, Yamini, Yoganirata. Yatudhana, bhayamkari, Rumkini, Ramani, Rama, Revati, Renuka, Rati, Raudri, Raudrapriyakara Rama mata. Ratipriya, Rohini, Rajdaya, Reva, Rasa, Rajivalochana, Rakeshi, Rupasampanna, Ratnasimhasanasthita, Raktamalyambaradhara, Raktagandhanu lepana, Raja hamsa samarudha, Rambha, Raktavalipriya, Ramaniyayugadhara, Rajitakhilabhutala, Rurucharmaparidhana, Rathini, Ratnamalika, Rogeshi, Rogashamani, Ravini, Romaharshini, Ramachandra pada kranta, Ravanachchedakarini, Ratnavastra parichchhinva, Rathastha, Rukma bhushana, Lajjadhivata, Lola, Lalita, Lingadharini. Lakshmi, Lola, Luptavisha, Lokini, Lokavishruta, Lajja, Lambodari, Lalana, Lokadharini Varada, Vandita, Vidya, Vaishnavi, Vimalakriti, Varahi, Viraja, Varsha, Varalakshmi, Vilasini, Vinata, Vyomamadhyastha, Varijasanasamsthit, Varuni, Venusambhuta, Vitihotra, Virupini, Vayumandalamadhyastha, Vishnurupa, Vidhikriya, Vishnupatni, Vishnumati, Vishalakshi, Vasundhara, Vamadevapriya, Vela, Vajrini, Vasudohini, Vedaksharaparitamgi, Vajapedayaphalapada, Vasavi, Vamajanani, Vaikuthanilaya, Vara, Vyasapriya Varmadhara, Valmikiparisevita.

Tu eres Shakambhari, Shiva, Shanta, Sadara, Sharanagati, Shatodari, Shubhachara, Shumbhasuramardini, Shobhabati, Shivakara, Shamkarardhasharirini, Sona (rojo), Shubhashaya, Shubhra, Shirahsandhanakarini, Sharavati, Sharananda, Sharajjyotsna,

Shubhanana, Sharabha, Shulini, Shuddha, Shavari, Shukavahana, Shrimati, Shridharananda, Shravananandayini, Sharvani, Sharbbarivandya, Shadbhasha, Shadritupriya, Shadadharasthitadevi, Shanmukhapriyakarini, Shadamgarupasumati, Shurasuranamashkrita.

Tu eres sarasvati, Sadadhara, Sarvamangalakarini, Samaganapriya, Sukshma, Savitri, Samasambhava, Sarvavasa, Sadananda, Sustani, Sagarambara, Sarvaishyaryapriya, Siddhi, Sadhubandhuparakrama, Saptarshimandalagata, Somamandalavasini, Sarvajña, Sandrakaruna, samanadhikavarjita, Sarvottunga, Sangahina, Sadguna, Sakaleshtada, Saragha (abeja), Suryatanaya, Sukeshi, Somasamhati, Hiranyavarna, Harini, Hrimkari, Hamsavahini, Kshaumavastraparitangi, Kshirabdhitanaya, Kshama, Gayatri, Savitri, Parvati, Sarasvati, Vedagarbha, Vararooha, Sri Gayatri y Paramvika.

Oh Narada!

Así te he descripto los 1.008 nombres de Gayatri; El escucharlos concede méritos, destruye todos los pecados y da toda la prosperidad y la riqueza.

Especialmente en el Ashtamitithi (octavo día lunar) si después de la meditación (dhyanam) adoración, Homa y Japam, uno recita esto en compañía de los Brahmanas, obtiene toda clase de satisfacciones.

Estos 1.008 nombres de Gayatri no deben ser dados a cualquiera de forma indiscriminada.

Expliquen esto solo a quien es muy devoto, a quien es un Brahmana y a quien es un discípulo obediente.

Incluso si algún devoto ha caído en las observancias del Achara (correcta forma de vida), sé un buen amigo, mas no le reveles esto.

En toda casa que estos nombres se mantienen escritos, ninguna causa de temor puede prosperar ahí y Lakshmi, la Diosa de la fortuna, aunque inestable, en esa casa se mantiene firme.

Este gran secreto concede méritos a las personas, concede riqueza al pobre, concede el Moksha a quienes están deseosos de ella, y concede todos los deseos.

Cualquiera que lea esto, se cura de sus enfermedades y se libera de ataduras y encarcelamiento.

Todos los Grandes Pecados, por ejemplo, asesinar Brahmanas, beber vino, robar oro, ir con la esposa del propio Guru, aceptar regalos de personas malas y comer los alimentos prohibidos, son destruidos. ¡Si completamente destruidos! Oh Narada!

De esta manera te he recitado este Gran Secreto.

Todas las personas, efectivamente, se unen a Brahma (Brahma sayujya) por esto.

Verdad. Verdad. Verdad. Aquí no cabe un mínimo de duda.

Aquí termina el Sexto Capítulo del Libro XII sobre los 1008 nombres de Gayatri en el Mahapuram Sri Mad Devi Bhagavatam de 18.000 versos por Maharshi Veda Vyasa.

CAPÍTULO VII

Narada dijo:

He escuchado los 1.008 nombres o Nama Stotra equivalente en sus frutos a Sri Gayatri, altamente potente en hacer una buena fortuna y tender a incrementar de forma espléndida la riqueza y la prosperidad.

Ahora quiero escuchar acerca de como son realizadas las iniciaciones en los Mantras, sin las cuales nadie, sea Brahmin, Kshattriya, Vaishya o Shudra, esta facultado para tener el Devi Mantra.

Oh Señor! Describe amablemente las reglas ordinarias (Samanya) y especiales (vishesha) de las mismas.

Narayana dijo!

Escucha. Te estoy contando acerca de las reglas de iniciación (Diksha) de los discípulos, puros de corazón.

Cuando son iniciados, se vuelven calificados recién y no antes de eso, para adorar a los Devas, al Fuego y al Guru.

Ese método de instrucción y la acción y ceremonia religiosa se llama **Diksha** (iniciación) por la cual el Divino Conocimiento es impartido; y una vez que resplandece en el corazón y la mente del iniciado ese conocimiento todas sus transgresiones son destruidas.

Por eso los Pandits de los Vedas y de los Tantras dicen, (El Divino Conocimiento es como el relámpago, fuego, levantándose y permeando el cuerpo, la mente y el espíritu.) Este Diksha debe ser tomado por todos los medios.

Esto concede excelentes méritos y resultados puros. Tanto el Guru como el Shishya (discípulo) deben ser muy puros y veraces. (Este es el primer requisito esencial. Entonces los resultados son instantáneos).

Primero de todo, el Guru realiza todos los deberes matutinos, toma su baño y realiza su Sandhya Vandanams.

Regresa a su casa desde el río con su Kamandalu y observa maunam (silencio).

Luego, a fin de dar Diksha, entra en el cuarto asignado (Yaga Mandapa) y se sienta en una Asana que es excelente y calculada para agradar a todos.

Realiza Acharana y hace Pranayama. Luego debe tomar agua en su vasija Arghya y poner esencias y flores en ella, carga el agua con Phatakara mantra (eso es, condensar el espíritu de la electricidad en ella).

Luego pronuncia el Phat mantra, rocía el agua en las entradas del cuarto de adoración y comienza su Puja.

Primeramente, en la parte de arriba de la puerta en una esquina invoca a la Deidad Gananatha por Su mantra, en la otra esquina invoca a Sarasvati por Su mantra, en el medio, invoca a Lakshmi Devi por Su mantra apropiado y las adora con flores.

Luego, sobre el lado derecho adora a Ganesha ya a Bighnesha; y sobre el lado izquierdo adora a Kshetrapala y a Yamuna, la hija del Sol.

De manera similar, en la parte baja de la puerta, adora al Astra Devata por el Phat mantra.

Luego considera el Mandapa completo con la presencia de la Devi, y ve todo el lugar como impregnado por Ella completamente.

Después, repite el Phat mantra y destruye los obstáculos celestiales y también los del espacio medio (Antariksha); Golpea el suelo tres veces con su talón izquierdo y así destruye los obstáculos terrenales.

Luego toca la rama izquierda sobre el lado izquierdo del choukat, adelanta el pie derecho y entra en el Mandapa. Luego instala la Shanti Kumbha (la jarra de la paz) y ofrece el Arghya ordinaria (Samanyargha).

Luego adora la Vasnutatha y la Padmayoni con flores y arroz Atapa y el agua Arghya, en el sudoeste y luego purifica la Pancha Gavya.

A continuación rocía todo el Mandapa y la puerta de entrada con el agua Arghya. Y, mientras rocía con agua Arghya, considera todo el espacio de principio a fin como inspirado con la presencia de la Devi y repite el Mula Mantra con devoción y rocía con Phat mantra.

El Karta, luego, pronuncia el mantra "Phat", para echar a todos los demonios del Mandapa y pronuncia el mantra "**Hum**" rocía agua, alrededor, así pacifica la atmósfera y lleva paz a los corazones de los presentes.

Luego se quema el incienso Dhupa adentro y se esparce Vikira (agua, pasta de sándalo, yava, cenizas, hierba Dhurba con raíces y arroz Atapa).

Luego se junta todo ese arroz, etc., nuevamente con una escoba hecha de hierba Kusha a la esquina noreste del Mandapa; haciendo el Sankalap y pronunciando la Svasti Vichana (invocación de Dios), distribuye y complace a los pobres y huérfanos con alimento, ropa y dinero.

Luego debe inclinarse hacia su propio Guru y sentarse humildemente en la suave Asanam asignada para el con su cara hacia el este y meditar en la deidad (Ishta Deva) del mantra que se le imparte al discípulo.

Luego de esta meditación, realiza el Bhutashuddhi (purificación de los elementos) y realiza Nyasa, etc., del Deya mantra (el mantra que se le imparte al discípulo) de acuerdo a las reglas que se establecen a continuación:- estas son-

El Rishi de la cabeza; la Chhandas en la boca, el Ishta Devata en el corazón, Bija en el ano y Shakti Nnyasa en las dos piernas.

Luego realiza un sonido aplaudiendo tres veces con sus palmas y así bloquea todas las maldades de la tierra y el espacio medio y luego Digbandhan (atar los cuartos) mediante el mudra chhotika tres veces (chasqueando los dedos pulgar y mayor).

Luego realiza el Pranayama con el Mula mantra del Ishta Deva correspondiente y realiza el Mantrika Nyasa en su propio cuerpo, así: "Om Am namah Shirasi, Om Am namah en la cara, Om Im namah en el ojo derecho, Om Im namah en el ojo izquierdo y así sucesivamente, asigna todas las letras correspondientes a sus respectivos lugares. Luego realiza el Karanga nyasa en los dedos y el Shadanga nyasa así:

Dice: Om Hridayaya namah, tocando el corazón, pronuncia

Om Shirase svaha, tocando la cabeza;

Om Shikhayai Vasat, tocando la cresta;

Om Kavachaya Hum, tocando el Kavacha,

Om netratrayaya Vausat, tocando el ojo, y

Om Astraya Phat tocando ambos lados de la mano, la palma y el dorso.

Después finaliza el Nyasa realizando el Varnanyasa del Mula mantra en aquellos lugares que se dice en los Kalpas análogos. (por ejemplo, garganta, corazón, brazos, piernas, etc.).

Oh Narada!

Luego considera el interior de tu cuerpo el asiento de una auspiciosa Asana (postura) y realiza el Nyasa del Dharma

sobre el lado derecho, Jñanam

en el lado izquierdo, de Vairagyam (sin pasión)

en el muslo izquierdo, prosperidad y

riqueza sobre el lado derecho,

de no Dharma en la boca y no Jñanam en el lado izquierdo,

Avairagyam (pasión) en el ombligo,

y pobreza en el lado derecho,

luego piensa en los pies de la Asana (el cuerpo) como Dharma, etc., y todo los miembros como Adharma (no Dharma.)

En el medio de la Asana (cuerpo) por ejemplo, en el corazón considera Ananta Deva como una suave cama y sobre ella un loto puro representando este universo de 5 elementos.

Luego realiza la Nyasa del Sol, de la Luna, enciende este loto e imagina al Sol compuesto por 12 Kalas (dígitos), la Luna constituida por 16 Kalas (dígitos) y el Fuego compuesto por 10 Kalas.

Terminado esto realiza el Nyasa de las Gunas Sattva, Rajas y Tamas, Atma, Antaratma, Paramatma y Jñanatma y luego imagina todo esto como su Ishta altar donde el devoto medita en su Ishta Devata, la Madre Suprema.

La Nyasa de asignación sobre las diferentes partes del cuerpo de las distintas deidades es usualmente acompañada con plegarias y las correspondientes gesticulaciones.

Luego el devoto realiza la adoración mental del Deya Mantra Devata de acuerdo a las reglas de su propio Kalpa; luego muestra todos los Mudras establecidos en el Kalpa para satisfacción del Deva.

Los Devas se complacen mucho cuando le son mostrados estos Mudras.

Oh Narada!

Ahora, sobre el propio lado izquierdo, se erige un hexágono; dentro del mismo una figura circular; dentro de esta un cuadrado y luego un triángulo dibujado dentro de este cuadrado y sobre el se ve el Shankha Mudra.

Luego de finalizar el Pooja de las Seis Deidades en las seis esquinas del hexágono, Fuego, etc., toma el trípode del Shankha (caracol) y lo rocía con Phat mantra, ubicándolo dentro del triángulo.

Pronuncia luego el Mantra "**Mam Vahniman dalaya Dasha Kalatmane Amuka Devya Arghyapatrasthanaya namah**"

y adorando así a la vasija Shankhya la ubica dentro del mandala.

Luego adora en el Shankha patra, las diez Kalas del fuego, comenzando desde el este, luego el sudeste y así sucesivamente.

Rocía el Shankha, el caracol, con el Mula Mantra y meditando en el, coloca el Shankha (caracol) en el trípode. repitiendo el mantra "Am Surya Mandalaya Dvadasakalatmane Amukodevya Arghyapatraya namah" adora en el Arghyapatra Shankha, rocía agua en el Shankha con el mantra Sam Shankhya namah.

Adora en el correspondiente orden las 12 Kalas del Sol Tapini, Tapini, Dhumra, etc., pronunciando las cincuenta sílabas del Matrika en un orden inverso (por ejemplo,

comenzando (ver el Sadara Tilaka) con Ksham, Ham, Sham, Sam, etc.), y repitiendo el Mula Mantra también en orden inverso, completa el Shankha, tres cuartos, con agua.

Luego realiza en el mismo el Nyasa de Chandrakala y pronunciando el Mantra **"Um Soma mandalaya Shoddashakalatmane Amukadevataya Arghyamrita namah**, adorado en este caracol.

Luego con Ankusha Mudra, invoca todas las tirthas ahí, repitiendo el Mantra "Gange Cha Yamune chaiva, etc., y repite 8 veces el Mula Mantra (el Mantra básico).

Luego realiza el Shadamga Nyasa en el agua y con el Mantra. "Hrinda namah, etc., adoración y repitiendo 8 veces el Mula Mantra, cubriéndolo con Matsyamundra.

Luego sitúa sobre el lado derecho del Shankha, la Prokshani Patra (la vasija Kosha de la cual se toma el agua para rociar) y pone un poco de agua en ella.

Esta agua rocía y purifica todos los artículos de adoración así como también nuestro propio cuerpo y considerando el propio Atman como puro y sagrado.

Luego de realizar estos trabajos y hasta que el Vishesharghya es ubicado, el devoto debe erigir el Sarvato bhadra madala dentro del altar y poner el arroz Shali dentro de su pericarpio, luego esparcir hierba Kusha sobre ese Mandala y ponerse un Kurcha, que se vea bien y auspicioso usándolo, hecho de 27 hierbas Kusha anudado con Venyagra granthi.

Aquí adora el Adhara Shakti, Prakriti, Kurma, Shesha, Kshama, Sudhasindhu, Manimandala, Kalpa vriksha e Ishta Devata y la Pitha. (Durga Devi yoga pithaya namah). Luego toma una Kumbha de una pieza (jarra de agua) sin defectos, la lava por dentro con Phat Mantra y la rodea tres veces con el cordón rojo simbolizando las tres Gunas.

Coloca dentro de esta jarra las Nava Ratna (nueve joyas) con Kurcha y adorándolas con esencias y flores las pone en la jarra repitiendo el Pranava, y las ubica en el Pitha (asiento).

Luego considera la Pitha y la Kumbha (jarra de agua) como una y la misma y vierte agua de las Tirthas, repitiendo en orden inverso el Matrika Varnas (de Ksha a Ka) y completándolo, pensando en el Ishta Deva y repitiendo el mantra básico, pone las frescas y nuevas ramitas (Pallavas) de árbol Ashvattha, Panasa y mango, etc., en la jarra y cubre su boca y coloca en la jarra frutas, arroz y chashaka (miel) y las envuelve con dos prendas rojas.

Luego realiza el Prana - Prathishtha e invoca al espíritu de la Devi por medio del Pranasthapana Mantra y muestra los Mudras, Avahana, etc., y así complace a la Devi. Luego realiza el Shodashopachara Puja de la Devi luego de meditar en Parameshvari de acuerdo a las regulaciones del Kalpa.

Primero ofrece la "bienvenida" enfrente de la Devi luego ofrece debidamente el Padya, Arghya, agua Achamaniya, Madhuparka, aceites, etc., para el baño.

Después ofrece finas prendas de seda roja y varias joyas, ornamentos; repitiendo las sílabas Matrika electrificadas con el Deya Mantra, adorando todo el cuerpo de la Devi con esencias y flores.

Luego ofrece a la Devi la dulce esencia mezcla de Kalaguru con alcanfor y pasta de sándalo Kashniri mezclada con Kasturi y diferentes flores de agradable aroma, como por ejemplo, las flores Kunda, etc.

Después ofrece el Dhupa preparado con Aguru, Guggula, Ushira, pasta de sándalo, azúcar y miel, y tiene por sabido que el Dhupa complace mucho a la Devi.

Luego ofrece varias luces y ofrendas de frutas, vegetales y alimentos.

Hace hincapié en rociar todo con el agua Kosha, así purifica, antes de ello la ofrece a la Devi.

Luego completa el Anga Pusha y el Avarana Puja de la Devi, luego realiza la responsabilidad de Vaishvadeva.

Sobre el lado derecho de la Devi erige un altar (sthandila) cuadrado de un metro ochenta e instala allí el Agni (Fuego).

Allí invoca a la Deidad, pensando en Su forma y adorándola con esencias y flores. Luego con el Vyahriti Mantra con Svaha prefijado y Mula (Deya) Mantra realiza la ceremonia Homa con oblacones, charu y ghee, veinticinco veces.

Luego realiza Homa nuevamente con Vyahriti. Luego adora a la Devi con esencias, etc., y considera a la Devi y al Pitha Devata como una y la misma.

Después despide al (visarjana) el Agni (Fuego). Ofrece valis (sacrificios) alrededor de todos los Parshvadas de la Devi con el charu remanente de la Homa.

Ahora adora nuevamente a la Devi con 5 ofrendas y ofrece betel, sombrilla, chamara y otras y repite el Mula Mantra mil veces.

Después de finalizar el Japam, coloca Karkari (una jarra de agua con pequeños agujeros en el fondo, como en un tamiz) el arroz en la esquina noreste e invoca allí a la Devi y la adora. Pronunciando el mantra "Raksha Raksha" humedece el lugar con agua que sale de Karkari y repite el Phat mantra.

Luego adora nuevamente a la Devi, coloca Karkari en la posición apropiada.

Así el Guru finaliza la ceremonia Adhivasa (precedente), toma su comida con el discípulo y esa noche duerme en el altar.

Oh Narada!

Ahora describo brevemente acerca del Homa Kunda (un agujero circular en el suelo consagrado a la Deidad) y la ceremonia Samskara del Sthandila (el altar de sacrificio). Pronunciando, primero, el Mula Mantra, ve, fija la mirada en el Kunda; luego lo rocía con agua y Phat mantra y aleja los malos espíritus de ahí.

Luego con el mantra "Hum" lo rocía nuevamente con agua. Luego traza en su interior tres líneas Pragagra y Udagagra (en los costados este y norte).

Rociándolo con agua y el Pranava, adorando dentro del Pitha, pronunciando los mantras de Adhara Saktaye namah a Amuka Devi Yoga Pithaya namah. Invoca, en ese Pitha, al Altísimo, que es Shiva, Shiva con toda la unidad del corazón y adorándola con esencias y ofrendas.

Luego imagina por un momento a la Devi tomando un baño y como una con Shánkara. Luego trae fuego en una vasija y tomando una pequeña pieza ardiente de la misma, la lanza en la esquina sudoeste.

Luego purificándolo con la mirada y dejando las porciones de Kravyadah, imparte el Chaitanya por medio del "Ram," el Vahnivija repite "Om" sobre el 7 veces.

Muestra luego el Dhenumudra y lo protege con Phat Kara y lo cubre, pone un velo, con el mantra "Hum."

Luego gira el fuego, lo adora con pasta de sándalo, etc., tres veces sobre el Kunda y con ambas rodillas en el suelo y repitiendo el Pranava, considera el Agni como el Virya de Shiva y lo lanza sobre el Yoni de la Devi en el Pitha.

Luego ofrece Achamana, etc., al Deva y a la Devi y reverencia.

Luego enciende la llama con el mantra "Chit Pingala Hana Hana Daha Daha Pacha Pacha Sarvajña Jñapaya Svaha"

Después pronuncia el Stotra al Agni Deva con gran amor, repitiendo el mantra "Agnim Prajvalitam vande Jatavedam Hutashanam suvarna varnamamalam samiddham visvatomukham."

Luego realiza el Shadamganyasa al Agni Deva "Om Sahasrarchchishe namah, Om Svasti Purnaya Svaha," "Om Uttishtha Purushaya vasat," "Om Dhuma vyapine Hum Om Sapta Jihvaya vausat" "Om Dhanur dharaya Phat."

Repitiendo los 6 mantras anteriores, realiza el Nyasa sobre el corazón, etc., los 6 lugares.

Ahora medita en el Agni como de color dorado, con 3 ojos, sentado en un loto y sosteniendo en Sus 4 manos los signos de conceder bendiciones, Shakti, Svastika y la señal de "no temas"; también medita sobre Agni, como el asiento de la fortuna mas grande.

Luego humedece el Kunda sobre la parte superior del cinturón (mekhala) con agua.

Luego esparce la hierba Kusha alrededor y dibuja el Agni Yantra sobre ella, por ejemplo, triángulo, hexágono, círculo, figura de 8 pétalos y Bhupura; es preferible tener este dibujo antes del Agnisthapana.

Ahora medita en esta solamente.

Luego, dentro del Yantra, recita "Vaishvanara Jataveda Lohitaksha sarvakarmani Sadhaya Svaha" y adora a Agni.

Luego reverencia en el centro y en las esquinas del hexágono reverencia el Saptajihva (siete lenguas Hiranya, Gagana, Rakta, Krishna, Suprabha, Bahurupta, Atiraktika y luego reverencia dentro del pericarpio del loto a los Anga Devatas.

Después recita los siguientes mantras dentro de los 8 pétalos:

"Om Agnaye Jatavedase namah"

"Om Agnaye Saptajihvaya namah"

"Om Agnaye Havyavahanaya namah"

"Om Agnaye Ashvodarajaya namah"

"Om Agnaye Vaishvanaraya namah"

"Om Agnaye Kaumara tejase namah"

"Om Agnaye Vishvamukhaya namah"

"Om Agnaye Devamukhaya namah"

y considerando las formas de sostener a Shakti y Svastik, adorándolas.

Luego considera a Indra y a los otros Lokapalas (Regentes de los diferentes cuartos) ubicados en el este, sudeste, y así sucesivamente junto con sus armas, el trueno y las otras armas y de esta forma los reverencia.

Oh Narada!

Luego purifica el cucharón de sacrificio, etc., sruk, sruva, etc., y ghee; después, tomando ghee con el sruva, sigue con la ceremonia Homa.

Divide el ghee de la Ajyasthali (la vasija en la cual se mantiene el ghee para los propósitos del Homa) en tres partes: toma ghee del lado derecho y diciendo "Om Agnaye Svaha" ofrece oblacones sobre el ojo derecho de Agni; toma ghee del lado izquierdo y diciendo "Om Somaye Svaha" ofrece oblacones sobre el ojo izquierdo de Agni; toma ghee del centro y diciendo "Om Agnishomabhyam Svaha" ofrece oblacones sobre el ojo central de Agni.

Nuevamente toma ghee del lado derecho y diciendo "Om Agnaye Svishtakrite Svaha" ofrece oblacones a la boca de Agni. Luego el devoto repite "Om Bhuh Svaha" Om Bhuvah Svaha" "Om Svah Svaha" y ofrece tres veces las oblacones; luego ofrece oblacones tres veces con el Agni mantra.

Después de esto, Oh Muni! por impregnación y cada uno de los diez Samskaras, ceremonia natal, tonsura, etc., repite el Pranava Mantra y ofrece las 8 oblacones de ghee en cada ocasión.

Ahora escucha los diez Samskaras:

- (1) **impregnación,**
- (2) **Pumsavan** (una ceremonia que se realiza tan pronto como una mujer percibe que el feto esta presto),
- (3) **Simantonnayana** (una ceremonia observada por mujeres en el cuarto sexto u octavo mes de embarazo),
- (4) **Jata Karma** (ceremonia en el nacimiento de un niño),
- (5) **Namakarana** (nombrar a un niño),
- (6) **Nishkramana** (una ceremonia realizada cuando un recién nacido es sacado de la casa por primera vez al aire libre (usualmente en el cuarto mes),
- (7) **Annaprashana** (cuando se pone el arroz en la boca del niño),
- (8) **Chudakarana** (la ceremonia de la primera tonsura),
- (9) **Upanayana** (sosteniendo el cordón del sacrificio),
- (10) **Godana y Udvaha** (regalo de vacas y matrimonio).

Estos están establecidos en los Vedas.

Luego reverencia a Shiva Parvati, el Padre y la Madre de Agni y los despide.

Luego en nombre de Agni, ofrece cinco Samidhas (combustible) remojadas en ghee y ofrece una oblación de ghee a cada uno de los Avarana Devatas.

Luego toma el ghee con el Sruk y cubriéndolo con el Sruva, ofrece diez oblacones a Agni y Maha Ganesha con mantras terminados en Vaushat.

Los Maha Ganesha mantras son los siguientes:

- (1) **Om Om Svaha,**
- (2) **Om Shrim Svaha,**
- (3) **Om Shrim Hrim Svaha,**
- (4) **Om Shrim Hrim Klim Svaha,**
- (5) **Om Shrim Hrim Klim Glaum Svaha,**
- (6) **Om Shrim Hrim Klim Glaum Gam Svaha,**
- (7) **Om Shrim Hrim Klim Glaum ityantah Gam Ganapataye Svaha,**
- (8) **Om Vara Varada ityantah Svaha,**
- (9) **Sarvajanam me Vasham ityanto Svaha, y**
- (10) **Anaya Svaha ityantah.**

Luego realiza en el Agni el Pitha Puja y medita en el Deya Ishtadeva y lo reverencia. Luego ofrece 21 oblacones a su cara, repitiendo el Mula Mantra.

Luego reflexiona en eso y Agni Deva como uno y el mismo, y luego nuevamente como uno con Atman.

Luego ofrece oblacones a cada uno de los Shadamga Devatas en forma separada. Luego busca los Nadis (venas) de Vahni e Ishta Deva y ofrece 21 oblacones.

Luego ofrece oblacones a los dos Devas en forma separada.

Después ofrece 1.008 oblacones al Ishta Deva con Til remojado en ghee o con los materiales enumerados en el Kalpa. Oh Muni!

Así finaliza la ceremonia Homa, considera que el Ishta Deva (la Devi), Agni y las Deidades Avarana están todos complacidos.

Luego por orden del Guru, el discípulo toma su baño y realiza su Sandhya, etc., se pone ropas nuevas (ropas y chadar) y ornamentos dorados.

Luego viene al Kunda con Kamandalu en su mano y con un corazón puro.

Se inclina ante los mayores y superiores en la asamblea y toma asiento en Asana.

Sri Guru Deva luego debe mirar al discípulo con ojos amables y piensa el Chaitanya del discípulo dentro de su propio (el del Guru) cuerpo.

Luego el Guru Deva debe realizar el Homa y mirar al discípulo con contemplación divina, de modo que el discípulo se vuelva puro de corazón y sea capaz de obtener los favores de los Devas.

Así el Guru debe purificar todos los Adhvas (los pasajes) del cuerpo del discípulo.

Luego el Guru toca respectivamente los pies, órgano generativo, ombligo, corazón, frente y la cabeza del discípulo con Kurcha (un manojo de hierba Kusha) y Til remojado en ghee en su mano izquierda y ofrece con cada toque 8 oblacones, repitiendo el mantra "Om adya Sishyaya Kaladhvanam Shodhayami Svaha" etc.

Así el Guru debe purificar en los pies (Kaladhva), en el órgano generativo (Tattvadhva), en el ombligo (Bhuvanadhva), en el corazón (Varnadhva), en la frente (Padadhva) y sobre la cabeza (Mantradhva), los 6 Adhvas y piensa que todos ellos se disuelven en Brahma (Brahmalina).

Luego, nuevamente, el Guru debe pensar en todos ellos como que renacen de Brahma y transfiere el Chaitanya del discípulo que estaba en él al discípulo.

Luego el Guru debe ofrecer Purnahuti y considerar al Ishta Devata, ubicado en el fuego por el visarjana mantra a los propósitos del Homa como dentro de la jarra de agua.

Realiza nuevamente el Vyarhiti Homa y ofrece todas las Amgahutis (oblacones a todos los miembros) del fuego y deja partir al fuego retirando la Deidad de la jarra, introduciéndola en su propio cuerpo.

Pronunciando luego el Vausat Mantra debe atar los ojos del discípulo con un pedazo de tela y debe traer al discípulo del Kunda al mandala y hacer que el discípulo ofrezca puspanjali (flores en su palma) al Ishta Deva.

Luego debe retirar el vendaje o pieza de tela de sus ojos y pedirle que tome asiento en la posición Kusasana.

Así el Guru, luego de haber purificado los elementos del cuerpo del discípulo y realizado el Nyasa del Deya Mantra, debe hacer que el discípulo se siente en otro mandala.

Luego debe tocar la cabeza del discípulo con las ramas (Pallavas) del Kunda, repetir el Matrika Mantra y hacer que tome un baño con agua de la jarra que es considerada como el asiento del Ishta Deva.

Luego, para protección del discípulo, debe rociarlo (abhisheka) con el agua de la vasija Vardhani que ya se había ubicado en la esquina noreste.

Luego el discípulo debe pararse y ponerse un par de ropas nuevas, embadurnar todo su cuerpo con cenizas y sentarse cerca del Guru.

Después el misericordioso Guru debe considerar que la Shiva Shakti se ha desvanecido ahora de su propio cuerpo y que la Fuerza Divina, la Devi, ha entrado en el cuerpo del discípulo, o sea, cargo al discípulo con el pase.

Pensando ahora que el discípulo y el Devata son uno y lo mismo, el Guru debe ahora reverenciar al discípulo con flores y esencias.

Entonces el Guru debe ubicar su mano derecha sobre la cabeza del discípulo y repetir claramente en su oído derecho el Maha Mantra de la Maha Devi.

El discípulo repite también 108 veces y cae postrado en el piso ante el Guru y así se inclina ante el Guru, a quien el discípulo ahora piensa como la encarnación del Devata.

El discípulo, el devoto del Guru, debe ahora dar como Dakshina toda su riqueza y prosperidad de toda la vida al Guru.

Luego debe dar Dakshina a los sacerdotes y hacer caridades a las vírgenes, los Brahmanas, el pobre y el desamparado y los huérfanos, no debe ser miserable de ninguna forma en el desembolso.

Oh Narada! De esta manera el discípulo debe considerarse bendecido y diariamente debe permanecer comprometido en la repetición del Maha Mantra.

Así te he descrito el mas excelente Diksha.

Piensa en todo esto.

Siempre debes comprometerte en la adoración de los pies de loto de la Gran Devi.

No hay Dharma mas elevado que este en el mundo para los Brahmanas.

Los seguidores de los Vedas deben impartir este Mantra de acuerdo a las reglas establecidas en sus respectivos Grihya Sutras; y los Tantrikas también deben hacer lo mismo a su propios Tantras.

El Vaidiks no debe seguir las reglas del Tantra y el Tantriks no debe seguir las reglas Vaidik.

Así dicen todos los Shastras.

Y esta es la doctrina Sanathan.

Narayana dijo:

Oh Narada! He descrito todo acerca del Diksha común que me preguntaste.

Ahora la esencia en resumen es esta que tú debes mantener siempre incorporada en la adoración de la Para Shakti, la fuerza mas elevada, la Maha Devi.

Que mas decir sobre esto que me produce el mas elevado placer y Nirvana, la paz, que traspasa todo entendimiento, de mi adoración diaria como es debido a los Pies de Loto. Vedavyasa dijo:

Oh Maharaja! Oh Janamejayan! Luego de haber dicho este Dikshatattva, el mas elevado Yogui Bhagavan Narayana, meditado por los Yoguis, cerró su ojos y entró en Samadhi, en la meditación de los Pies de Loto de la Devi.

Conociendo este elevado Tattva, Narada, el jefe de los Rishis, se inclinó ante los pies del Gran Guru Narayana y se retiro inmediatamente a realizar el tapasya de modo que el también pudiera ver a la Maha Devi.

Aquí termina el Séptimo Capítulo del Libro XII sobre el Dikshavidhi o sobre las reglas de iniciación en el Mahapuramam Sri Mad Devi Bhagavatam de 18.000 versos por Maharshi Veda Vyasa.

CAPÍTULO VIII

Janamejaya le dijo a Veda Vyasa:

Oh Bhagavan! Tú eres el conocedor de todos Dharmas y eres el jefe, la corona de los Pundits, que conoce todos los Shastras.

Ahora te pregunto como es que el dos veces nacido ha cesado de adorar a la Shakti mas elevada, el Gayatri y adoran ahora a otros Devatas, sobre la cara de las distintas ordenes en los Shrutis, que el adorar a Gayatri es Nitya, que es, que debe ser hecha diariamente en todo momento, especialmente durante los tres momentos Sandhya, por todos los que son dos veces nacidos?

En este mundo algunos son devotos de Vishnu, algunos seguidores de Ganapati, algunos siguen las doctrinas que prevalecen en China; algunos son seguidores de Buddha o Charvaka; algunos de ellos visten nuevamente las cortezas de los arboles y otros vagan desnudos.

Así también varias personas son vistas sin tener una señal de fe en los Vedas.

Oh Brahmana! Cuál es la verdadera causa que subyace secretamente aquí en esto! Menciona amablemente esto para mi.

Nuevamente son vistos muchos hombres, bien versados en varias lógicas y metafísicas, nuestros licenciados y doctores pero entonces, nuevamente, no tienen fe en los Vedas. Cómo es esto?

Nadie quiere nada para si mismo que sea ominoso en forma consciente. Pero como puede ser que los tan llamados hombres sabios están completamente conscientes y aun así carecen maravillosamente de alguna señal de fe en los Vedas?

Menciona amablemente esta causa subyacente, Oh Tu! El primer conocedor de los Vedas!

Además aquí hay otra cuestión: Tu has descripto previamente las glorias de Manidvipa, el mejor y mas elevado lugar de la Devi. Ahora quiero escuchar como es este Dvipa, mas grande que lo grande.

Complace a este sirviente tuyo describiendo esto. Si el Guru esta complacido, revela incluso el mas grande y mas elevado secreto esotérico al discípulo.

Suta dijo: Escuchando las palabras del rey Janamejaya, Bhagavan Veda Vyasa comenzó a contestar las preguntas en el debido orden.

El oír esto incrementa la fe del dos veces nacido en los Vedas.

Vyasa dijo:

Bien ha sido preguntado por ti, Oh Rey! a su debido tiempo y en el momento apropiado. Eres inteligente y parece que tienes fe en los Vedas.

Ahora respondo. Escucha.

En la antigüedad, los Asuras, enloquecieron por orgullo, pelearon contra los Devas por 100 años. La guerra fue extraordinaria y remarcable.

En esta gran guerra varias armas fueron utilizadas, variadas con numerosas Mayas o ingeniosos dispositivos. Tendía a destruir todo el mundo.

Por la misericordia de la mas elevada y mas grande Shakti, Los Daityas fueron superados por los Devas en esta gran guerra. Y ellos abandonaron los Cielos y la Tierra y se fueron a regiones inferiores, el Patala.

Los Devas estaban todos deleitados y comenzaron a morar en sus propias hazañas y se volvieron orgullosos. Comenzaron a decir: "Por que la victoria no será nuestra. Por que nuestras glorias no son grandes?

Somos por lejos los mejores!

Donde están los Daityas?

Son demonios, sin poder. Donde están la causas de la creación, preservación y transformación. Somos todos gloriosos! Oh! Que puede ser dicho ante nosotros en favor de los Asuras, los demonios?

De esta manera, no conociendo la Shakti mas elevada, los Devas fueron engañados.

En este momento, viendo este aprieto de los Devas, la Madre del Mundo se apiadó de los Devas y, en favor de ellos, Oh Rey! apareció ante ellos en la forma de la mas adorada, la Gran Luz Sagrada. Resplandecía como diez millones de Soles, y refrescante también como diez millones de Lunas.

Era brillante y deslumbrante como diez millones de relámpagos centelleantes, sin manos ni pies, y extremadamente hermosa! Esto nunca había sido visto anteriormente!

Viendo esta Extraordinaria, Hermosa Luz Amada, los Devas fueron tomados por sorpresa; hablaron entre ellos, de esta manera: "Que es esto! Que es esto!" Es este el trabajo de los Daityas o alguna otra gran Maya (magia) jugada por ellos o este es el trabajo de otro creando la sorpresa de los Devas!

Oh Rey! Luego se reunieron y decidieron acercarse hacia esa Adorable Luz y preguntarle que era.

Luego, determinarían su fuerza y decidirían que hacer después. De esta manera, llegando a esta conclusión final, Indra llamó a Agni y dijo: O Agni! Tú eres el vocero de los Devas. Por consiguiente, puedes ir primero y verificar que es esta Luz?

Escuchando así las palabras de Indra, Agni, regocijado por su propio valor, partió inmediatamente del lugar y fue hacia esta Luz.

Viendo que Agni venía, la Luz se dirigió hacia el de esta manera:

Quien eres? Cuál es tu fuerza? Manifiesta esto ante Mí."

A esto Agni respondió:

"Soy Agni. Todos los yajñas, decretados en los Vedas son realizados a través mío. El poder de quemar todo en este universo reside en mí."

Entonces esa adorable Luz recogió una insignificante hierba y dijo:

Oh Agni! Si tu puedes quemar todo en este universo, entonces puedes quemar esta paja insignificante."

Agni hizo su mejor esfuerzo por quemar la paja pero no pudo hacerlo.

Se avergonzó y rápidamente volvió con los Devas. Interrogado por los Devas, Agni les contó todo y dijo: Oh Devas! Sepan que en verdad el orgullo abrigado por nosotros de que somos supremos es completamente falso."

Indra luego indagó a Vayú (viento) y dijo: "Oh Vayú! Tú moras en el universo, por completo; por tus esfuerzos, todo esta en movimiento; por lo tanto tu eres el Prana de todo; es posible que todas las fuerzas estén concentradas dentro tuyo.

Ve y verifica que es esta Luz. Realmente no veo otra persona aquí mas que tu que pueda verificar esta gran Luz adorable.

Escuchando estas encomiables palabras de Indra, Vayú se sintió regocijado y fue de una vez a ese lugar donde estaba esa Luz.

Viendo esto Vayú, la Luz, la Yaksha, (Semi Dios) el espíritu le pregunto en lenguaje amable.

Quien eres?

Que fuerza hay en ti?

Expresa todo esto hacia mi."

En ese momento, Vayú le dijo en forma arrogante: "Soy Matarisvan, Soy Vayú; sobre mi fuerza, puedo mover cualquier cosa y sostener todo. Es a través de mi fuerza que este universo es, y esta vivo y activo con movimientos y trabajos.

Esa Elevada Masa de Luz luego replicó:

Oh Vayú! Mueve esta paja que esta debajo de ti y si no puedes, abandona tu orgullo y vuelve avergonzado con Indra."

En ese momento Vayú probó todo su poder pero, que pena! No pudo mover la paja ni un poquito de ese lugar!

Vayú entonces abandonó su orgullo y regresó con los Devas y les contó todo acerca de la Yaksha (una suerte de Semi Diosa; un espíritu) Oh Devas Nuestro orgullo es en vano, de ninguna forma somos capaces de verificar la naturaleza de la Luz. Parece que esa Luz sagrada, adorada por todos, es extraordinaria. Luego todos los Devas hablaron al unísono a Indra:

"Ya que Tu eres el Rey de los Devas, es mejor que tu mismo averigües la realidad de su naturaleza."

Indra, entonces, con gran orgullo, fue el mismo a la Luz; La Luz, también, comenzó a desaparecer gradualmente del lugar, y finalmente se desvaneció de la vista de Indra. Cuando Indra notó que ni siquiera podía hablarle a Esa Luz, sufrió un gran bochorno y comenzó a concebir su propia insignificancia. Pensó esto:

"No volveré con los Devas. Que les diré?

Nunca les revelaré mi inferioridad; Es mejor morir que hacer esto. Nuestro propio honor es el único tesoro de lo grande e ilustre.

Si el honor se va, que propósito tiene entonces el vivir?

Oh Rey! Luego Indra, el Señor de los Devas, abandonó su orgullo y tomó refugio en Esa Gran Luz que a la vista, era larga, de un glorioso carácter.

En este momento, una voz celestial fue escuchada desde los Cielos:

"Oh Indra! Ve ahora y realiza el Japam, la recitación del Maya Bija Mantra, el Mantra básico de Maya. Luego, todos tus problemas cesarán."

Escuchando esta voz celestial, Indra comenzó a repetir el Maya Bija, el Mantra Semilla de Maya, con extasiada concentración y sin ningún alimento.

Luego en el noveno día lunar del mes de Chaitra cuando el Sol entró el meridiano, de repente apareció en ese lugar una Gran Masa de Luz como la que había sido vista anteriormente.

Indra vio, luego, dentro de la Masa de Luz, una forma de virgen en completa juventud.

El brillo de Su cuerpo era como el de diez millones de Soles Nacientes; y el color era rojo rosado como el de una flor Java completamente abierta.

Sobre Su frente brillaba el dígito de la Luna; Sus senos estaban llenos, y aunque disimulados bajo la ropa, se veían muy hermosos.

Sostenía un nudo y un aguijón en Sus dos manos y Sus otras dos manos indicaban signos de favor y valentía.

Su cuerpo estaba embellecido con varios ornamentos se veía auspicioso y extremadamente amoroso; En ningún lugar se podía ver una mujer hermosa como Ella.

Era como un Kalpa Vriksha (árbol celestial que cumple todos los deseos); tenía tres ojos y Su trenza de pelo estaba rodeada de guirnaldas Malati.

Era alabada desde los cuatro lados por los cuatro Vedas, encarnados, en sus formas respectivas.

La brillantez de Sus dientes derramaban lustre sobre el suelo como si estuviera ornamentado con joyas Padmaraga.

Su cara se veía sonriente. Su ropa era roja y Su cuerpo estaba cubierto con pasta de sándalo.

Era la causa de todas las causas. Oh! Estaba llena de Misericordia. Oh Rey Janamejaya! Así Indra dijo, luego, el Uma Parvati Maheshvari Bhagavati y los pelos de su cuerpo se erizaron de éxtasis.

Sus ojos estaban llenos de lagrimas de amor y profunda devoción e inmediatamente cayó postrado ante los Pies de la Devi. Indra le cantó varios himnos y la alabó.

Se puso muy contento y le preguntó "Oh Hermosa! Tu eres esa Gran Masa de Luz? Si es así, establece amablemente la causa de Tu aparición."

Oh Rey! Escucha esto, la Bhagavati replicó.

Esta mi Forma es Brahma, la Causa de todas las causas, el Asiento de Maya, el Testigo de todo, infalible y libre de todo defecto o imperfección.

Lo que todos los Vedas y Upanishads tratan de establecer, lo que puede ser obtenido, como es declarado por todas las reglas de austeridad, y por lo cual los Brahmanas practican Brahmacharyan, Soy todo eso.

Te he contado acerca de ese Brahma, de la naturaleza de la Gran Luz Sagrada. Los sabios declaran que ese Brahman es revelado por "Om" y "Hrim", las dos Bijas (sílabas místicas) que son mis dos primeros y principales Mantras en donde me mantengo oculto.

He creado este universo con Mis dos partes (en Mis dos aspectos); Por lo tanto mis Bija mantras son dos. "**Om**" Bija es denominado como Sat – Chit - Ananda (existencia eterna, inteligencia y bienaventuranza) y "**Hrim**" Bija es Maya Prakriti, la Conciencia Indiferenciada, manifestada.

Ten es cuenta entonces, que Maya es la Mas Elevada Shakti y conóceme como esa Diosa Omnipresente en este momento revelada ante tus ojos, Como la luz de la Luna no se diferencia de la Luna, de esta manera Maya Shakti en el estado de equilibrio no se diferencia de Mi. El hombre poderoso y el poder que esgrime no son diferentes.

Realmente son uno y lo mismo. Durante el Pralaya (el Gran periodo de Latencia), esta Maya yace latente en Mi, sin que haya ninguna diferencia.

Nuevamente en el momento de la creación, esta Maya aparece como la fortificación de los Karmas de los Jivas.

Cuando esta Maya es potencial y existe latente en Mi, cuando Maya es Antarmukhi, es llamada inmanifestada y cuando la Maya se vuelve kinética, cuando la Maya es Bahirmukhi, cuando Ella esta en un estado kinético activo, se dice que esta manifestada.

No hay origen o comienzo de esta Maya. Maya es de la naturaleza de Brahma en un estado de equilibrio.

Pero, durante el comienzo de la creación, Su forma consistente de las diferentes Gunas aparece, cuando Maya es Bahir Mukhi, Ella se vuelve Tamas, en Su estado Inmanifestado. Oh Indra! Por esta razón su estado de abstracción, y se vuelve introspectivo, este es su estado Antharmukhi; es conocida como Maya y externamente se ve en Su estado Bahirmukhi; es denominada por Tamas y las otras Gunas.

De esto viene Sattva, luego Rajas y Brahma, Vishnu y Maheshvara son de la naturaleza de las tres Gunas.

En Brahma prepondera el Rajo Guna; en Vishnu, prepondera la Sattva Guna y en Maheshvara, la Causa de todas las causas, se dice que reside el Tamo Guna.

Brahma es conocido como del Cuerpo Denso; Vishnu es conocido como del Cuerpo Sutil; y Rudra es conocido como del Cuerpo Causal y Yo Soy conocida como Turiya, que trasciende todas las Gunas.

Esta Mi Forma de Turiya es llamada el estado de equilibrio de las tres Gunas.

Es el controlador interno de todo. Mas allá de esto Mi otro estado es llamado el Brahma sin Forma (Brahman sin Formas).

Date cuenta, realmente, que Mis Formas son dos, con y sin atributos (Saguna y Nirguna). Eso que esta mas allá de Maya y de las cualidades Mayicas es llamado Nirguna (sin atributos Prakríticos) y lo que esta dentro de Maya es llamado Saguna.

Oh Indra! Luego de crear este universo, ingreso dentro de eso como el Controlador Interno de todo y eso es lo que impulsa todos los Jivas siempre a sus apropiados esfuerzos y acciones. Ten en cuenta realmente, que eso Soy Yo, lo que interconecta Brahma, Vishnu y Rudra, las causas de los diferentes trabajos de creación, preservación y destrucción de este universo; (Ellos realizan Sus funciones a Mi orden).

Por medio del terror a Mi el viento sopla; Por Mi terror, el Sol se mueve en el cielo; Por Mi terror, Indra, Agni y Yama realizan Sus respectivos deberes. Soy el mejor y superior a todos. todos me temen.

A través de Mi gracia Tu has obtenido la victoria en la batalla.

Date cuenta realmente, que Yo Soy eso que los hace danzar como inertes muñecos de madera como Mi mero instrumento.

Ustedes son meramente Mis funciones.

Soy la Totalidad Integra.

A veces les doy la victoria y a veces victoria a los Daityas; Si, hago todo como es Mi voluntad, manteniendo mi debida independencia y, de acuerdo a los Karmas, con justicia Oh! Ustedes, todos, me han olvidado por su orgullo y desvío sin sentido. Han sido arrastrados profundamente en una horrenda ilusión por su vano egoísmo.

Y sepan ahora que para favorecerlos, esta Mi Adorable Luz ha emanado repentinamente. Por lo tanto, en adelante, descarten siempre de sus corazones todas sus vanas jactancias y vagas charlas incoherentes.

Tomen refugio completamente en Mi con toda su cabeza, corazón y alma, en Mi forma Sat - Chit - Ananda y estén seguros. (a veces los Devas olvidan y por lo tanto caen en problemas).

Vyasa dijo: la Mula Prakriti, la Gran Devi, la Diosa del Universo, desapareció de su vista. Los Devas, por otra parte, comenzaron a alabarla inmediatamente, con extasiada devoción. Desde ese día, todos los Devas abandonaron su orgullo y se comprometieron en la devota adoración de la Devi.

Adoraron a Gayatri Devi diariamente en los tres momentos Sandhya y realizaron varios Yajñas y así reverenciaron a Bhagavati diariamente.

Así, en la Sathya Yuga, todos se comprometen en la repetición del Gayatri Mantra y adorando a la Diosa habitan dentro del Pranava y el Hrinkara. Entonces, ve por ti mismo, que la adoración de Vishnu o Shiva o la iniciación en el Vishnu Mantra o en el Shiva Mantra no se mencionan en ninguna parte de los Vedas como para ser realizados siempre y para siempre. (Son realizados por un periodo y no requieren nada mas cuando los objetivos son cumplidos solamente la adoración de Gayatri es siempre obligatoria, para ser realizada en todos los momentos que menciona en los Vedas

Oh Rey! Si un Brahmana no adora a Gayatri, ten por sabido que, entonces, con toda seguridad, eso en todo sentido, se asegura descender cada vez mas bajo.

No hay duda de ello.

Un Brahmin no debe esperar, nunca, hacer otra cosa; se cumplirán todos sus deseos si adora solamente a la Devi Gayatri. (Esta adoración a Gayatri es la mas Elevada, la mas Grande y la mas dificultosa de todas las tareas en el universo).

Si algún devoto de Shiva o Vishnu o de cualquier otra Deidad adora a su Deidad deseada sin repetir el Gayatri, se asegura sufrir los tormentos de la interacción de las cuestiones materiales. (Aunque desgraciadamente en esta era de Kali Yuga el engaño y la ilusión distraen las mentes de la recitación del Gayatri, purificándose unos pocos.)

Oh Rey! Por esta razón, en esta Sathya Yuga, todos los Brahmanas se mantienen completamente comprometidos en la adoración de Gayatri y los Pies de Loto de la Devi Bhagavati.

Aquí termina el Octavo Capítulo del Libro XII sobre la apariencia de la mas Alta Shakti en el Mahapuranam Sri Mad Devi Bhagavatam de 18.000 versos por Maharshi Veda Vyasa.

CAPÍTULO IX

Vyasa dijo:

"Oh Rey Janamejaya! Había una vez, a cuenta de un mal giro del destino, (Karma) de los seres humanos, Indra no hizo llover sobre esta tierra por 15 años. Debido a la deficiencia de lluvia, el hambre se presento en forma horrible; y casi todos los seres perdieron sus vidas. Nadie podía contar en cada casa el número de personas muertas.

Por el hambre la gente empezó a comer caballos; algunos comenzaron a comer osos y cerdos, algunos comenzaron a comer los cuerpos muertos mientras otros llevaban adelante sus vidas como podían.

La gente estaba tan angustiada con el hambre que la madre no se contenía en comerse a su bebe y el marido no se refrenaba en comer a su esposa.

Oh Rey! Los Brahmanas luego se unieron despues de la correspondiente discusión, llegaron a la conclusión que deberían ir con el hermitaño Gautama quien sería capaz de remover su angustia.

De esta manera todos ellos fueron rapidamente a la ermita del Muni Gautama. Comenzaron diciendo:

"Escuchamos que no hay hambre en la ermita de Gautama. Varias personas han corrido hasta allí desde distintos lugares." Así llegando a una conclusión, los Brahmanas fueron al Ashram de Gautama con sus vacas, sirvientes y familiares.

Algunos fueron desde el este, algunos desde el sur, algunos, desde el oeste y algunos desde el norte. Así desde varios lugares la gente se agrupó allí.

Viendo que venían los Brahmanas, el Rishi Gautama se inclino ante ellos y les dio una cordial bienvenida y los sirvió con asientos, etc.

Cuando todos tomaron asiento y se calmaron y aquietaron, Gautama les pregunto sobre su bienestar y la causa de su llegada.

Le describieron todo acerca del terrible hambre y sus propios estados y expresaron su profundo pesar.

Viéndolos tan afligidos, el Muni les dijo que no temieran; él dijo:

"Hoy soy bendecido con el arribo de grandes ascetas y personas honorables como ustedes. Soy su sirviente. Consideren todas mis casas como suyas. Pónganse cómodos. no estén inquietos. Cuándo su sirviente esta vivo, que teme hacer su agasajo y a quien le teme? Cuándo los deméritos son transformados en buenos méritos por su simple vista, y cuando ustedes han bendecido mi casa con el polvo de sus sagrados pies, entonces quien es mas bendecido que yo?

Oh Vipras! Realicen amablemente sus Sandhyas y Japams y descansen aquí muy cómodamente.

Vyasa dijo: "Oh Rey Janamejaya! De esta manera consolando a los Brahmanas, el Rishi Gautama comenzó a adorar a Gayatri Devi con extasiado trance devocional.

"O Devi Gayatri! Reverencias hacia Ti! Tú eres la Gran Vidya, la Madre de los Vedas, mas Elevada que lo mas Elevado; Tú eres Vyahriti representada por el Mantra "Om Bhur Bhuvah Svah"; Oh Madre! Tueres el estado de equilibrio, es decir, la Turiya; Tú eres la Forma de Hrim; Tu eres Svah y Svadha; Tu concedes los deseos de los Bhaktas. Tu eres el testigo de los tres estados, Jagrat (despertar), Svapna (ensoñación) y Sushupti (sueño profundo). Tu eres la Turiya y Sat –Chit - Ananda Brahma. Oh Devi! Tu resides en la Órbita Solar y apareces como una rubicunda muchacha en la mañana, una joven doncella al mediodía y una negra anciana en la tarde. Oh Devi! Reverencias hacia Ti! Ahora demuestra favor hacia nosotros en este difícil momento de hambre en el que todos los seres estan tan cercanos en el camino de la destrucción.

De esta manera alabó y adoró, la Madre del Mundo apareció y le dio al Rishi una vasija (copa) llena hasta el borde por medio de la cual cada uno puede ser alimentado y nutrido. La Madre le dijo al Muni:

"Esta repleta vasija, dada por Mi a ti concederá cualquier cosa que desees."

Diciendo esto, la Devi Gayatri, Mas Alta que lo Mas Alto, desapareció.

Luego, de acuerdo al deseo del Muni, salieron de esa copa, montañas de arroz cocido, varios curries y golosinas, montones de hierbas y forrajes, ropas de seda, varios ornamentos y diversos artículos y vasijas para propósitos de sacrificio.

De hecho lo que sea que el Muni Gautama deseaba, salía de la rebosante copa, dada por la Devi Gayatri.

Luego el Muni Gautama llamó a los otros Munis que vinieron y les dio riquezas, granos, ropas, ornamentos, y los cucharones y cucharas de sacrificio y vacas y bufalos para propósitos del sacrificio.

Los Munis luego se reunieron y realizaron varios Yajñas. Todo el lugar, luego floreció y se volvió tan próspero que se veía como un segundo cielo.

De hecho cualquier cosa buena y hermosa que existe en los Trilokas, todo salía de la rebosante copa dada por la Devi Gayatri.

En este momento los Munis, con pasta de sándalo en todo su cuerpo, y decorados con ornamentos muy brillantes se veían como Dioses y sus esposas se veían como diosas. Diariamente comenzaron a realizarse utsabs en el Ashram de Gautama.

En ningún lado fueron vistas enfermedades o pestes y no había ningún temor por estas cosas.

Gradualmente el Ashram extendió sus límites a cien Yojanas (400 millas)

Escuchando esta grandeza de Gautama, muchas personas vinieron de diferentes lugares.

Y el Muni Gautama, también, les dijo algunas palabras "arrojen el miedo" y aliméntenlos. Los Devas, por otro lado, se complacieron mucho por los diferentes Yajnas y alabaron la grandeza del Muni.

A tal punto que el famoso Indra Señor de los Devas, se presento en el medio de la asamblea y alabó su grandeza, de esta manera:

"Este Gautama ha cumplido todos nuestros deseos y realmente se ha vuelto un Kalpa Vriksha (árbol celestial que concede todos los deseos). Si este hombre no hubiera hecho tales cosas, en ese difícil momento de hambre, no hubiéramos tenido el Havih ofrecido en sacrificios y el prospecto de nuestras vidas hubiera estado en riesgo.

Oh Rey Janamejaya! Así el Muni Gautama alimentó y nutrió por 20 años a todos los Munis como sus hijos y ese lugar se volvió reconocido como el centro supremo (el Cuartel General) de Gayatri Devi.

Aun hoy, todos los Munis realizan con devoción los Purascharanams y adoran tres veces a la Bhagavati Gayatri Devi.

Aun hoy, la Devi es vista como una niña en la mañana, como una joven doncella al mediodía y como una anciana en la tarde.

Entonces, una vez, Narada, de la mejor manera, vino ahí tocando su gran laúd y cantando en armonía las Mas Altas glorias de Gayatri y se sentó en la asamblea con los Munis.

Viendo la tranquilidad de corazón de Narada, que había arribado, Gautama y los otros Munis lo recibieron debidamente y lo adoraron con el Padya y el Arghya.

En el curso de la conversación comenzó a describir las glorias de Gautama y dijo:

"Oh el Mejor de los Munis! He escuchado de la boca de Indra, en la asamblea de los Devas, tus glorias como tu apoyo y alimentación a los Munis de corazón puro y he venido a verte.

Por la Gracia de Sri Bhagavati Gayatri Devi, tu ahora eres bendecido.

No hay duda de ello.

Diciendo esto, el Devarshi Narada entró en el templo de la Devi Gayatri y con los ojos deleitados de amor, vio allí a la Devi y ofreció los apropiados himnos de alabanza a Ella y luego ascendió a los cielos.

Aquí, por otra parte, los Brahmanas que fueron alimentados por Gautama, se pusieron celosos por tan alto honor ofrecido a Gautama e hicieron su mejor esfuerzo para que ningún honor posterior le fuera rendido.

Luego acordaron no quedarse mas en ese Ashram, cuando la próxima estación de cosecha viniera.

Oh Rey! Pasaron algunos días y cayeron buenas lluvias y había abundancia de cultivos en todas partes y el hambre cesó.

Escuchando esto, todos los Brahmanas unidos, lamentablemente Oh Rey! Maldijeron al Rishi Gautama.

Sus padres y madres son bendecidos para que no alberguen ningún sentimiento de celos! Todo esto es un maravilloso juego del poderoso tiempo; no puede ser expresado por ninguna persona.

Oh Rey! Estos Brahmines crearon por Maya, una vaca vieja, que estaba por morir y la empujaron al hall de sacrificio del Muni Gautama en el momento de la ceremonia Homa.

Viendo esta vaca entrando en el cerco donde el Homa estaba siendo realizado, Gautama exclamó "Hoom Hoom" cuando la vaca cayó y murió.

Y los otros Brahmanas instantáneamente gritaron "Miren! Miren! El perverso Gautama ha matado a la vaca."

Viendo este inconcebible evento, Gautama estaba totalmente perplejo y completando su ceremonia Homa, entró en Samadhi y comenzó a pensar en la causa de esto.

Luego, sabiendo que esto había sido preparado por la Maya de los Brahmines, se enojó como Rudra en el momento de la disolución; sus ojos estaban enrojecidos y maldijo a los Rishis de esta manera:

"Oh viles Brahmines! Si están dispuestos a causarme una maldad injustamente entonces que sean renuentes a meditar y realizar el Japam de la Devi Gayatri, la Madre de los Vedas. "Por este acto suyo, nunca estarán deseosos de realizar ningún acto Védico de sacrificio o ninguna acción concerniente a ello.

No hay duda de ello.

Siempre estarán reacios al Mantra de Shiva o al Tantra de Shiva.

Siempre estarán reacios a Mula Prakriti Sri Devi, a Su Dhyanam, mantra, cualquier conversación relativa a Ella; a la visita de Su lugar o Templo, a hacerle adoración y otras ceremonias, a ver el Gran Festival de la Devi, a cantar los nombres y las glorias de la Devi, a sentarse ante la Devi y adorarla.

Oh viles Brahmanas! Siempre estarán adversos a ver los festivales de Shiva, la adoración de Shiva, la Rudraksha, las hojas de Bel, y la sagrada Bhashma (cenizas).

Serán completamente indiferentes a la práctica de las correctas formas de vida como están presentadas en los Vedas y en los Smritis, para preservar su buena conducta y observar el camino del conocimiento al Advaita Jnanam, para practicar control de los sentidos y castidad, para las prácticas diarias de Sandhya Bandanam, para realizar las ceremonias Agnihotra, para el estudio de los Vedas de acuerdo al propio Shakha o a los estudios diarios relativos como a enseñar dichas cosas o a dar, como presentes, vacas, etc., o a realizar las Shraddhas de los padres, etc., o para realizar Krichchra Chandrayana y otras austeridades.

Oh viles Brahmanas!

Como están listos para realizar estos actos malignos, tendrán que sufrir por esto el desistir de adorar a la Mas Adorable Sri Bhagavati Devi y adorarán a los otros Devas con fe y devoción marcarán sus cuerpos con Shamkha, Chakra y otras señales.

Seguirán los Kapalikas, Bauddha Shastras y otras fracciones.

Venderán a su padre, madre, hermanos, hermanas, hijos e hijas e incluso también a sus esposas!

Venderán los Vedas, Tirthas, y su Dharma. No sentirán vergüenza de ninguna clase por vender todo esto.

Ciertamente tendrán fe en las opiniones Kapailka y Bauddha, Pañcharatras y Kama Shastras.

Oh viles Brahmanas!

No dudarán en ir con su madre, hijas o hermanas y ser siempre libertinos con otras esposas y desperdiciar su tiempo en ello. Esto no es solamente para ustedes sino para todas las mujeres y hombres que vendrán en sus familias.

Que Gayatri Devi esté siempre indignada con ustedes y que les permita ir hasta el finas de los infiernos Andha Kupa, etc.

Vyasa dijo: "Oh Janamejaya! De esta manera, tomando el agua que simboliza las verdaderas reglas y leyes de la creación y maldiciendo a los Brahmanas, el Muni Gautama fue precipitadamente a ver a la Gayatri Devi y al llegar al templo se inclinó ante Ella.

La Devi también estaba sorprendida al ver sus acciones.

Oh Rey!

Aun hoy Sus Pies de Loto se ven igualmente atónitos!

Entonces Gayatri Devi le dijo a Gautama con asombro:

"Oh Gautama! El veneno de la serpiente no disminuye si alimentas a las serpientes con leche; de modo que nunca prestes atención a estas cosas; los Karmas toman sus giros particulares; es difícil decir cuando sucederá que cosa.

Ahora cálmate. No te disculpes.

Escuchando estas palabras de la Devi, Gautama se inclinó ante Ella y se fue por consiguiente a su propio Ashram.

Por otra parte, los Brahmanas olvidaron todo lo referente a la maldición de Gautama, de los Vedas y del Gayatri Mantra.

Luego comenzaron a ver este evento como único y extraordinario.

Todos unidos acto seguido arrepentidos fueron ante Gautama, cayeron postrados a sus pies. Pero el no podía decir una palabra de la vergüenza. Solo ellos decían regularmente: "Complácete, complácete con nosotros."

Cuando toda la asamblea de Brahmanas le rogó por favor y gracia, el Muni Gautama se apiadó y replicó:

Mi palabra nunca resultará falsa.

Tendrán que permanecer en el infierno Kumbhipaka hasta el momento en que Sri Krishna tome Su encarnación.

Luego nacerán en la tierra en la era de Kali Yuga y lo que sea que he pronunciado exactamente vendrá dentro de ustedes.

Y si son enfáticos en evitar mi maldición entonces vayan y adoren los Pies de Loto de Sri Gayatri Devi.

No hay otro remedio.

Vyasa dijo:

Así despidiendo a los Brahmanas, Gautama Muni pensó que todo esto ocurrió como resultado del Parabdha Karma y se volvió calmo y sereno.

Por esta razón, luego que Sri Krishna Maharaja ascendió a los Cielos, cuando comenzó la era de Kali, aquellos Brahmanas maldecidos salieron del infierno Kumbhipaka y nacieron en esta tierra como Brahmines, carentes de los tres Sandhyas, carentes de la devoción a Gayatri, carentes de fe en los Vedas, abocados a las opiniones heréticas y sin disposición a realizar Agnihotra y otros sacrificios religiosos y deberes y estaban carentes de **Svadha** y **Svaha**.

Olvidaron completamente a la Mula Prakriti Bhagavati Inmanifestada.

Algunos de ellos comenzaron a marcar en sus cuerpos varios signos sectarios, por ejemplo, Taptamudra, etc.; algunos se volvieron Kapa likas; algunos se volvieron Kaulas.

Varios de ellos, aunque instruidos, se volvieron libidinosos y adictos a las esposas de otros y se ocuparon en malas y vanas disputas.

Por esto, seguramente tendrán que volver de nuevo al infierno Kumbhipaka.

Entonces Oh Rey!

Adora con todo tu corazón y toda tu alma a Sri Bhagavati Parameshvari Devi.
La adoración de Vishnu o Shiva suele no ser constante (para ser realizada a diario); Solo la adoración de la Shakti es para ser constantemente realizada.
Por esta razón quienquiera que no adore a la Shakti de seguro caerá.
De esta manera he contestado todas tus preguntas.
Ahora te describiré el mas alto y hermoso lugar, Manidvipa de la Primordial Fuerza Bhagavati, la Liberadora de esta esclavitud del mundo. Escucha.

Aquí termina el noveno capítulo del libro XII sobre la causa del Shraddha en los otros Devas además de la Devi Gayatri en el Mahapurana Sri Mad Devi Bhagavatam de 18.000 versos por Maharshi Veda Vyasa.

CAPÍTULO X

Vyasa dijo:
"Oh Rey Janamejaya! Que es conocido en los Shrutis, en el Subala Upanishad, como el Sarvaloka sobre el Brahmalo, que es Manidvipa.
Aquí reside la Devi.
Esta región es superior a todas las otras regiones.
Por eso es llamado "Sarvaloka."
La Devi construyó su lugar desde tiempos inmemoriales de acuerdo a Su voluntad.
En el comienzo, la Devi Mula Prakriti Bhagavati construyó este lugar para Su residencia, superior a Kailasha; Vaikuntha y Goloka.
Realmente ningún otro lugar en este universo se puede comparar a el. Por lo tanto es llamado Manidvipa o Sarvaloka como superior a todos los Lokas.
Este Manidvipa esta situado en la cumbre de todas las regiones y se asemeja a un paraguas. Su sombra cae sobre el Brahmanda y destruye los dolores y sufrimientos de este mundo. Rodeando a este Manidvipa existe un océano llamado Sudha Samudra, muchos yojanas extensos y muchos yojanas profundos.
Muchas olas se levantan de acuerdo a los vientos. Varios peces, conchas y otros animales acuáticos juegan y aquí la playa esta llena de arena clara como gemas.
Las costas se mantienen siempre frescas por las salpicaduras de las olas de agua que golpean la playa.
Varias embarcaciones embellecen con diferentes agradables banderas se inclinan de aquí para allá.
Diferentes árboles con gemas adornan la playa.
A través de este océano, hay un cerco de hierro, muy largo y siete yojanas extensas, tan alto que bloquea los Cielos.
Dentro de este muro cercado los guardias militares expertos en la guerra y provistos con diferentes armas corren placenteramente de aquí para allá.
Hay cuatro puertas o entradas; en cada puerta hay cientos de guardias y varias muchedumbres de los devotos de la Devi.
En cualquier momento que algún Deva viene a visitar a la Jagadishvari, sus Vahanas (transportadores) y acompañantes son detenidos aquí.
Oh Rey!

En este lugar suenan los repiques de las campanas de cientos de carrozas de los Devas y los relinchos de sus caballos y los sonidos de sus pezuñas.

Las Devis caminan por todas partes con báculos en sus manos y dando indicaciones particulares a los servidores Devas.

Este lugar es tan ruidoso que nadie puede oír la palabra del otro.

Aquí son vistos miles de caballos adornados con arboles de gemas y joyas y tanques llenos con abundantes y buenas aguas dulces.

Oh Rey!

Luego de este hay un segundo muro cercado, construido de metálico cobre blanco (una amalgama de zinc o estaño y cobre); esta tan alto que casi toca los Cielos.

Es cien veces mas brillante que el muro cercado que lo precede; hay muchas puertas de entradas principales y varios arboles aquí.

Que decir de los arboles que son mas que todos los arboles que se encuentran en este universo y siempre tienen flores, frutos y nuevas hojas!

Todos los lugares están aromatizados con su dulce fragancia!

Oh Rey! Ahora escucha, en resumen, los nombres de algunos de los arboles que son encontrados allí: Panasa, Lodhra, Karnikara, Sinshapa, Deodara, Kanchanara, mango, Sumeru, Likucha, Hingula, Ela, Labanga, árbol de fruta Kat, Patala, Muchukunda, Tala, Tamala, Sala. Kankola, Nagabhdra, Punnaga, Pilu, Salvaka, Karpura, Ashvakarna, Hastikarna, Talaparna, Pomegranate, Ganika, Bandhujiva, Jamvira, Kurandaka, Champeya, Bandhujiva, Kanakavriksha, Kalagaru, (usualmente enrollados en todas partes con cobras, serpientes negras muy venenosas) Sándalo, árbol Date, Yuthika, Talaparni, Sugercane, árbol Kshira. Khadira, Bhallataka, Ruchaka, Kutaja, Árbol Bel y otros, el Talasi, Mallika y otras plantas del bosque.

El lugar esta intercalado con varios bosques y jardines.

A intervalos hay pozos, tanques, etc., agregando mucho a la belleza del lugar.

Los cucú están en lo alto de cada árbol y arrullan dulcemente, las abejas están bebiendo la miel y están zumbando por todas partes, los árboles emanan jugos y dulces fragancias por todas partes.

Los árboles dan unas lindas sombras frescas.

Los árboles de todas las estaciones son vistos aquí; en las copas de los mismos están sentados pichones, loros, pájaros femeninos de las especies Mayana y otros pájaros de diferentes especies.

Se ven ríos que fluyen a intervalos llevando muchos líquidos jugosos.

Los flamings, cisnes y otros animales acuáticos están jugando en ellos.

La brisa escabulle los perfumes de las flores y los lleva a todas partes.

Los venados juegan con esta brisa.

Los locos pavos reales salvajes danzan con locura y todo el lugar se ve muy lindo, amoroso y encantador.

Luego de este cerco Kamsya viene el tercer muro cercado de cobre.

Es de forma cuadrada y alto como siete yojanas.

Dentro de este hay bosques de Kalpavrikshas, llevando hojas doradas y flores y frutos como gemas.

Sus perfumes se esparcen a lo largo de diez yojanas y alegran las cosas en todas partes. El rey de las estaciones siempre preserva este lugar.

El asiento del rey esta hecho de flores; bebe la miel de las flores; y, con ojos vibrantes, vive siempre aquí con sus dos esposas llamadas Madhu Sri y Madhava Sri.

Las dos esposas de primavera tienen sus caras siempre sonrientes. Juegan con ramos de flores. Este bosque es muy placentero.

Oh! La miel de las flores se ve aquí en abundancia.

Los perfumes de las exuberantes flores se esparcen a una distancia de diez yojanas.

Los Gandharbbas, los músicos, viven aquí con sus esposas.

Los lugares que rodean esto están llenos de la belleza de la primavera y con el arrullo de los cucú.

No hay duda que este lugar intensifica los deseos de las personas amorosas!

Oh Rey!

El que sigue es el muro cercado hecho de plomo.

Tiene la altura de siete yojanas. Dentro de este cerco esta el jardín del árbol Santanaka.

La fragancia de sus flores se extiende por diez yajanas.

Las flores se ven como el oro y siempre están florecientes. Sus frutos son muy dulces. Parecen estar impregnados con gotas de néctar.

En este jardín reside siempre la Estación del Verano con sus dos esposas Shukra Sri y Suchi Sri. Los habitantes de este lugar siempre permanecen bajo los árboles; de otra forma serán abrasados por los rayos del verano.

Varios Siddhas y Devas habitan este lugar.

Las sensuales hembras aquí tienen sus cuerpos ungidos con pasta de sándalo y todos embellecidos con guirnaldas de flores y andan con paso majestuoso de aquí para allá con abanicos en sus manos.

Aquí se encuentra agua muy fresca y refrescante. Y debido al calor toda la gente aquí utiliza esta agua.

Luego de este cerco de plomo viene el muro hecho de bronce, el quinto muro cercado. Tiene siete yojanas de largo.

En el centro esta situado el jardín de los árboles de Hari Chandana. Es quien gobierna en la estación de lluvias.

Los relámpagos son sus ojos castaños; las nubes son su armadura, el trueno es su voz y el arco iris es su flecha, rodeado por sus huestes hace llover incesantemente.

Tiene doce esposas:

- (1) Nabhah Sri,
- (2) Nabhahsya Sri,
- (3) Svarasya,
- (4) Rasyasalini,
- (5) Amba,
- (6) Dula,
- (7) Niratni,
- (8) Abhramanti,
- (9) Megha Yantika,
- (10) Varshayanti,
- (11) Chivunika y,
- (12) todos los árboles aquí son vistos con hojas nuevas y entrelazados con nuevas enredaderas.

Todo el sitio esta completamente cubierto con frescas hojas verdes y ramitas.

Los ríos siempre fluyen a pleno y la corriente, en efecto, es fuerte!

Aquí los tanques están muy sucios como las mentes de las personas mundanas apegados a las cosas mundanas.

Los devotos de la Devi, los Siddhas y los Devas y aquellos que consagraron en algún momento de su vida tanques, pozos, y estanques para la satisfacción de los Devas viven aquí con sus esposas.

Oh Rey!

Luego de este cerco de bronce viene el sexto muro cercado hecho de cinco hierros plegados.

Tiene siete yojanas de largo. En el centro esta situado el jardín de los árboles Mandara. Este jardín esta embellecido con diferentes enredaderas, flores y hojas.

La Estación del Otoño vive aquí con sus dos esposas Ishalakshmi y Urjalakshmi y Él es el soberano.

Varias personas Siddha viven aquí con sus esposas, bien vestidos.

Oh Rey!

Luego de este viene el séptimo muro cercado, con siete yojanas de largo y construido en plata.

En el centro esta situado el jardín de los árboles Parijata. Están llenos de ramos de flores. Las fragancias de estos Parijatas se extienden hasta diez yojanas y alegran todas las cosas alrededor.

Aquellos que son Devi Bhaktas y que realizan los trabajos de la Devi son deleitados con esta fragancia.

La Estación Hemanta (rocío) es el regente de este lugar. Vive aquí con sus dos esposas Saha Sri y Sahasya Sri y con sus huestes.

Aquellos que son de naturaleza amorosa se complacen mediante esto. Aquellos que se han vuelto perfectos por la realización de las Vratas de la Devi también viven aquí.

Oh Rey! Cerca de esta plata, viene el octavo muro cercado hecho de oro derretido.

Es de siete yojanas de largo.

En el centro esta el jardín de los árboles Kadamba. Los árboles están siempre cubiertos con frutas y flores y la miel que emana que emana siempre por todos los costados.

Los devotos de la Devi siempre beben esta miel y sienten una intensa delicia; la Estación del Rocío es el regente de este lugar.

Reside aquí con sus dos esposas Tapah Sri y Tapasya Sri y sus diferentes huestes, y disfruta alegremente varios objetos de esparcimiento. Aquellos que han hecho varios regalos para la satisfacción de la Devi, aquellos grandes Siddha Purushas viven aquí con sus esposas y parientes muy contentos en diferentes deleites.

Oh Rey!

Luego de este dorado muro cercado viene el noveno cerco hecho de Kum Kum rojo (azafrán) como gemas Pushparaga.

El suelo en el interior de este cerco, las zanjias o las cuencas para el agua cavadas alrededor de sus raíces están construidas todas de gemas Pushparaga.

Luego de este muro hay otros muros amurallados contruidos de otras diferentes gemas y joyas; los sitios, bosques, árboles, flores, pájaros, ríos, tanques, lotos, mandapas (salones) y sus pilares están todos contruidos de aquellas gemas respectivamente. Solamente este es recordado por aquellos que se acercan y mas cerca del centro es 100.000 veces mas brillante que las alejadas de ellos.

Esta es la regla general observada en la construcción de estos cercos y los artículos contenidos ahí. Aquí residen los Regentes de los diferentes lugares, los Dikpalas, representando la suma total de los diferentes Dikpalas de cada Brahmanda y sus guardianes.

En el lado este esta ubicada la ciudad de Amaravati.

Aquí existen las encumbradas montañas y son vistos diferentes árboles. Indra, el Señor de los Devas, vive aquí. Cualquier belleza existe en los Cielos separados en los diferentes lugares, mil veces, mas que eso, existen en el Cielo de este Indra cósmico, el de los mil ojos, aquí.

Aquí Indra monta sobre el elefante Airavata, con rayo en su mano, vive con Sachi Devi y otras damas inmortales y con las huestes de las fuerzas Deva.

En la esquina Agni (sudeste) en la ciudad de Agni. Esto representa la suma total de la diferentes ciudades de Agni en distintos Brahmandas.

Aquí reside el Agni Deva muy contento con sus dos esposas Svaha y Svadha y con su Vahana y los otros Devas.

En el sur esta ubicada la ciudad de Yama, el Dios de la Muerte. Aquí vive Dharma Raja con una barra en su mano y con Chitrugupta y otras diferentes huestes.

En la esquina sudoeste esta el lugar de los Rakshasas. Aquí reside Nirriti con el hacha en su mano y con su esposa y otros Rakshasas.

En el oeste esta la ciudad de Varuna. Aquí Varuna raja reside con su esposa Varuni e intoxicado con el trago de miel de Varuni; su arma es el lazo, su Vahana es el rey de los peces y sus subditos son los animales acuáticos.

En la esquina noroeste vive Vayudeva. Aquí vive Pavana Deva con su esposa y con los Yogis perfectos en la práctica del Pranayama. Sostiene una bandera en su mano. Su Vahana es el venado y su familia consiste de 49 Vayus.

En el norte residen los Yakshas. El corpulento rey de los Yakshas, Kuvera, vive aquí con sus Shaktis Vridhhi y Riddhi, y en posesión de varias gemas y joyas. Sus generales Manibhadra, Purnabhadra, Maniman, Manikandhara, Manibhusham, Manisragvi, Manikarmukadhari, etc., viven aquí. En la esquina noreste esta situado el Rudra Loka, adornado con invaluable gemas. Aquí vive el Rudra Deva. En Su espalda mantiene la funda de flechas y sostiene un arco en su mano izquierda. Se ve muy enojado y su ojos están rojos de furia. Hay otros Rudras como el con arcos y lanzas y otras armas, rodeándolo. Las caras de algunos de ellos están deformadas; algunas ciertamente son muy horribles! sale fuego de la boca de algunos otros. Algunos tienen diez manos; otros tienen cien manos y otros tienen mil manos; algunos tienen diez pies; algunos tienen diez cabezas mientras que otros tienen tres ojos. Aquellos que vagan en los espacios intermedios entre el cielo y la tierra, aquellos que se mueven sobre la tierra, o los Rudras mencionados en el Rudradhyaya, todos viven aquí.

Oh Rey! Isana, el Regente del lado noreste vive aquí con Bhadrakali y otros Matriganas, con Kotis y Kotis de Rudranis y con Damaris y Vira Bhadras y varias otras Shaktis. En su cuello hay una guirnalda de calaveras, en su mano hay un anillo de serpientes; viste una piel de tigre; su atuendo superior es una piel de tigre y su cuerpo esta cubierto con las cenizas de la muerte. Frecuentemente suena su Damaru; este sonido reverbera en todos lados, emite grandes carcajadas llamadas Attahasya, reverberando a través de los cielos. Se mantiene siempre rodeado de Pramathas y Bhutas; viven aquí.

Aquí termina el décimo capítulo del Libro XII sobre la descripción del Mani Dvipa en el Mahapurāṇam Sri Mad Devi Bhagavatam de 18.000 versos por Maharshi Veda Vyasa.

CAPÍTULO XI

Vyasa dijo: "Oh Rey Janamejaya!

Después de este muro cercado Puspārāga mani viene el décimo muro cercado, hecho de Padmārāga mani, rojo como el Kunkuma rojo y el Sol Naciente.

Tiene diez yojanas de alto. Todo su suelo, puertas de entrada y templos y enramadas son todos de Padmārāga mani.

Dentro de este residen los 64 Kalas o Sub Shaktis adornados con varios ornamentos y sosteniendo armas en sus manos.

Cada uno de ellos tiene un Loka separado (región) asignado y dentro de este Loka cada uno de ellos ha de conseguir sus propias armas formidables, Vahanas, familias y líderes o Gobernadores.

Oh Rey! Ahora escucha los nombres de los 64 Kalas:

Pīṅgalakṣhi, Viśhalakṣhi, Samriddhi, Vriddhi, Shraddha, Svaha, Svadha, Maya, Saṅgā, Vasundhara, Trilokadhatri, Savitri, Gayatri, Tridasheshvari, Surupa, Bahurupa, Skandamata, Achyutapriya, Vimala, Amala, Aruni, Aaruni, Prakriti, Vikriti, Srishti, Sthiti, Samrṣhiti, Sandhya, Mata, Sati, Hamsi, Mardika, Vajrika, Para, Devamata, Bhagavati, Devaki, Kamalasana, Trimukhi, Saptamukhi, Surasura vimardini, Lamboshtṥi, Urdhakeshi, Bahusirsha, Vrikodari Ratharekhahvaya, Shashireka, Gaganavega, Pavanavega, Bhuvanapala, Madanatura, Ananga, Anangamathana, Anangamekhala, Anangakusuma, Viśvarupa, Suradika, Kshayamkari, Akshyobhya, Sathyavadini, Bahurupa, Shuchivrata, Udara y Vagishi.

Estos son los 64 Kalas.

Todos ellos tienen caras luminosas y largas lenguas colgantes. Siempre sale Fuego de las caras de todos ellos. Los ojos de todos están rojos de furia. Están pronunciando: Beberemos toda el agua y así secaremos todos los océanos; aniquilaremos el fuego, detendremos el fluir del aire y así lo controlaremos, hoy devoraremos todo el universo y así sucesivamente. Todos ellos tienen arcos y flechas en sus manos; todos están ávidos por combatir.

Los cuatro lados están retumbando con el choque ruidoso de sus dientes. Los cabellos en sus cabezas están todos aleonados y parados.

Cada uno de ellos tiene cien fuerzas Akshauhini a su mando.

Oh Rey! Que mas decir acerca de esto, que cada uno de ellos tiene el poder de destruir un millón de Brahmandas; y sus cien fuerzas Akshauhini también pueden hacer lo mismo.

No hay nada que sea imposible para ellos. Lo que no pueden hacer no puede ser concebido por la mente ni puede ser pronunciado con palabras.

Todas las guerras materiales existen dentro de sus cercos. Carrozas, caballos, elefantes, armas y fuerzas son todos ilimitados.

Todas las guerras materiales están listas en todo momento y en abundancia.

Luego viene el decimoprimer muro cercado construido con Gomedamani.

Tiene diez Yojanas de alto. Su color es como el brote reciente de la flor Java.

Todo el suelo, árboles, tanques, caballos, pilares, aves y otras cosas son todas rojas y construidas de Gomedamani.

Aquí viven las 32 Maha Shaktis adornadas con varios ornamentos hechos de Gomedamani y provistos con varias armas.

Siempre están ávidos de combatir. Sus ojos siempre están rojos de furia; Sus rostros son como Pishachas y sus manos son como Chakras (discos). "Perfóralo," "golpéalo," "córtalo," "despedázalo," "incéndialo," son las palabras que pronuncian constantemente.

Los habitantes del lugar siempre los adoran. Cada uno de ellos tiene diez fuerzas Akshauhini. Estas son desmesuradamente poderosas. Es imposible describir eso.

Parece que cada Shakti puede destruir fácilmente un millón de Brahmandas.

Innumerables carrozas, elefantes, caballos, etc., y otras Vahanas están aquí. En efecto todas las guerras materiales de la Devi Bhagavati son vistas en este cerco Gomedamani.

Ahora menciono los nombres auspiciosos, destructores de los pecados de estas Shaktis: **Vidya, Hri, Pushti, Prajña, Sini vali, Kuhu, Rudra, Virya, Prabha, Nanda, Poshani, Riddhida, Shubha, Kalaratri, maharatri, Bhadra Kali, Kaparddini, Vikriti, Dandi, Mundini, Sendukhanda, Shikhandini, Nishumbha shumbha mathani, Mahishasura marddini, Indrani, Rudrani, Shankaradha saririni, Nari, Narayani Trishulini, Palini, Ambika y Hladini.** (Ver el Dakshina Murti Samhita y otros Tantras.)

No hay chance de que sean vencidos en ningún lado. Por lo tanto si todas estas Shaktis se enojan al mismo tiempo, este Brahmanda deja de existir.

Después de este cerco Gameda viene el cerco hecho de diamantes. Tiene diez yojanas de alto; en todos los costados hay puertas de entrada; las puertas están abisagradas allí con agradables mecanismos.

El árbol de los bellos y finísimos diamantes aquí tiene existencia propia. Caminos reales, árboles y los espacios para regar sus raíces, tanques, pozos, reservas, Saranga y otros instrumentos están todos hechos de diamantes.

Aquí vive Sri Bhuvaneshvari Devi con sus servidores.

Todas ellas están orgullosas de su belleza algunas de ellas sostienen abanicos en sus manos; algunas están sosteniendo copas para beber agua; algunas, betelunts; algunas están sosteniendo sombrillas; alimentos; algunas están sosteniendo varias prendas; algunas flores; algunas luciendo lentes; algunas, azafranes; algunas colirio, en tanto que otras están sosteniendo Sindura (plomo rojo). Algunas están preparadas para realizar los trabajos de pintura; algunas están ansiosas por lavarse los pies; algunas

están ávidas por hacer Sus ornamentos de vestir; algunas están ansiosas por poner guirnalda de flores en Su cuello. Todas ellas son habilidosas en diferentes artes de entretenimiento y todas son jóvenes.

Para ganar la Gracia de la Devi, consideran todo el universo como trivial.

Ahora te mencionaré los nombres de los sirvientes de la Devi, orgullosos de tener montones de gestos y posturas amorosas. Escucha. Estos son:

**Anangarupa,
Anangamadaua,
Madanatura,
Bhuvanavega,
Bhuvanapalika,
Sarvashishira,
Anangavedana,
Anangamekhala.**

Estas son las ocho Sakhis. Cada una de ellas es tan leal como Vidyullata. Cada una esta adornada con, varios ornamentos y habilidades en todas las acciones.

Cuando caminan de acá para allá con báculos y cañas en sus manos al servicio de la Devi, parece como si los relampagueantes centelleos brillaran con luz intermitente por todas partes.

En la parte externa del muro cercado en los ocho lados están ubicadas las moradas de estas ocho Shakis y siempre están abarrotadas de Vahanas y armas.

Después de este cerco de diamantes viene el decimotercer muro cercado hecho de Vaidurya mani, su altura es de diez yojanas.

Hay puertas de entrada y portales en todos los costados.

La corte interna, las casas, las grandes rutas, pozos, tanques, estanques ríos e incluso las arenas están todos hechos de Vaidurya mani.

En los ocho puntos residen las ocho Matrikas Brahmi, etc., con sus huestes.

Estas Matrikas representan la suma total de las Matrikas individuales en cada Brahmanda. Ahora escucha sus nombres:

1. Brahmi,
2. Maheshvari,
3. Kaumari,
4. Vaishnavi,
5. Varahi,
6. Indrani,

7. Chamunda y,
8. Mahalakshmi.

Sus formas son como las de Brahma, Rudra y otros. Siempre están empeñados en hacer el bien al universo y residen aquí con sus propias Vahanas y armas.

En los cuatro portones, las diferentes Vahanas de Bhagavati permanecen siempre completamente equipadas.

En algún lugar están las Kotis y las Kotis de los elefantes. En algún lugar están las Kotis y las Kotis de los caballos; en otros hay campamentos, casas, en otros hay cisnes, leones; en otros hay Garudas; en otros hay pavos reales, toros y otros diferentes seres, todos completamente equipados y arreglados con el debido respeto.

De forma similar los animales arriba mencionados están unidos a los Kotis y a los Kotis de las carrozas; hay cocheros (lacayos); en algunos lugares se agitan banderas en lo alto como alcanzando los cielos y así aportan belleza.

En otros lugares los carros etéreos están organizados en filas, incontables, con varios instrumentos de sonido en ellos, con banderas flameando en lo alto de los Cielos y provistos con varias insignias y emblemas.

Oh Rey!

Luego de este cerco Vaidurya, viene el decimocuarto muro cercado construido con Indranilamani; su altura es de diez yojanas.

La corte interna, casas, caminos, pozos, tanques y reservas, etc., están todos construidos con Indranilamani.

Hay un loto aquí que consiste de 16 pétalos que se extienden a varios yojanas de ancho y brillan como un segundo Svadarshana Chakra.

En estos 16 pétalos residen las 16 Shaktis de Bhagavati, con sus huestes.

Ahora te menciono estos nombres, Escucha:

**Karali,
Vikarali,
Uma,
Sarasvati,
Sri,
Durga,
Usha,
Lakshmi,
Shruti,
Smriti,
Dhriti,
Shraddha,
Medha,
Mati,
Kanti y,
Arya.**

Estas son las 16 Shaktis. Son todas azul oscuro, el color de la fresca nube de lluvia; esgrimen en sus manos hachas y escudos. Parece que siempre están ávidos de combatir.

Oh Rey!

Estas Shaktis son las soberanas de todas las Shaktis separadas de los otros Brahmandas. Estas son las fuerzas de la Sri Devi.

Siendo vigorizadas por la fuerza de la Devi, están siempre rodeadas por diferentes carrozas y fuerzas, varias otra Shaktis las siguen. Si quieren, pueden causar una gran agitación en todo el universo.

Tenía mil rostros? No he sido capaz de describir que cantidad de fuerza manejaban.

Ahora describo el quinceavo muro cercado: Escucha.

Luego de este cerco Indranilmani, viene el cerco hecho de perlas (mukta), muy ancho y de diez yojanas de alto.

La corte interna, su espacio, árboles, están todos contruidos de perlas. Dentro de este cerco hay un loto de ocho pétalos, todos de perlas.

En estos pétalos residen las ocho Shaktis, los consejeros y ministros de la Devi. Sus aspectos, armas, vestimentas, deleites, todos son como los de la Sri Devi.

Su deber es informar a la Devi sobre que esta pasando en los Brahmandas. Son versadas en todas la ciencias y artes y astutas en sus acciones. Son muy ingeniosas, diestras y astutas en conocer de antemano los deseos e intenciones de Sri Devi y realizan en consecuencia dichas cosas.

Cada una de ellas tiene muchas otras Shaktis que también viven aquí.

Por su Jnana Shakti saben todas las novedades que conciernen a los Jivas en cada Brahmanda.

Ahora menciono los nombres de estas ocho Shaktis. Escucha.

**Anangakusuma,
Anangakusumatura,
Anangamadana,
Ananga madanatura,
Bhuvanapala,
Gaganavega,
Sashirekha y,
Gaganarekha.**

Estas son las ocho Shaktis. Se ven rojas como el Sol Naciente; y en sus cuatro manos sostienen el lazo, el aguijón y las señales de conceder bendiciones y "no temas."

A cada instante informan a Sri Devi de Todos los Eventos del Brahmanda.

Luego de este viene el decimosexto muro cercado hecho de esmeralda (marakata); tiene diez yojanas de alto; la corte interna, su espacio, las casas y todo esta contruido de esmeraldas (marakata mani).

Aquí existen todos los buenos objetos de deleites.

Este es hexagonal, con forma de Yantra. Y en cada esquina residen los Devas.

En las esquina este reside el Brahma de cuatro caras; vive con Gayatri Devi; sostiene un Kamandalu, un rosario, señales indicando "no temas" y Danda (vara).

La Devi Gayatri también esta decorada con estos. Aquí todos los Vedas, Smritis, los Puranas y diferentes armas existen encarnadas en sus respectivas formas.

Todos los Avataras de Brahma, Gayatri y Vyahritis que existen en este Brahmanda, todos viven aquí.

En la esquina sudoeste vive Maha Vishnu con Savitri; sostiene una concha, un disco, un mazo, y loto. Savitri también tiene todos estos. Los Avataras de Vishnu que existen en

cada Brahmanda, Matsya, Kurma, etc., y todos los Avataras de Savitri que existen en cada universo, todos habitan este lugar.

En la esquina noroeste existe Maha Rudra con Sarasvati. Ambos sostienen en sus manos Parashu, rosario, señales concediendo bendiciones y de "no temas."

Todos los Avataras de Rudra y Parvati (Gauri, etc.,) enfrentados hacia el sur que existen en todos los Brahmandas, habitan aquí.

Todos los jefes Agamas, 64 en número y todos los otros Tantras residen aquí, encarnados en sus debidas formas.

En la esquina sudeste, el Señor de la riqueza, Kuvera, de Bhagavati, rodeado por caminos y almacenes reside aquí con Maha Lakshmi y sus huestes sosteniendo el jarrón de joyas (Mani Karandika).

En la esquina oeste siempre esta Madana con Rati, sosteniendo un lazo, un aguijón, arco y flecha. Todos sus amorosos sirvientes residen aquí, encarnados en sus formas.

En la esquina noreste reside siempre el gran héroe Ganesha, el que remueve los obstáculos, sosteniendo un lazo, un aguijón y con su Pushti Devi.

Oh Rey!

Todos los Vibhuti (manifestaciones) de Ganesha que existen en todo el universo residen aquí. Que mas decir acerca de esto, que Brahma y todos los otros Devas y Devis representan aquí la suma total de todos los Brahmas, Devas y Devis que existen en todos los Brahmandas.

Todos estos adoran a Sri Bhagavati, desde sus propias esferas respectivas.

Oh Rey!

Luego viene el decimoséptimo muro cercado hecho de Prabala. Es rojo como el azafrán y tiene cien yojanas de alto.

Como en los anteriores, las corte interna, el suelo y las casas están todos hechos de Prabala. Las Diosas de los cinco elementos, Hrillekha, Gagana, Rakta, Karalika y Mahochchhushma residen aquí.

Los colores y matices de los cuerpos de las Diosas se asemejan a los de los elementos que cada una preside. Todas están orgullosas de su juventud y sostienen en sus cuatro manos el lazo, el aguijón y las señales concediendo bendiciones y "no temas."

Están vestidas como Sri Devi y siempre residen aquí.

Luego de este viene el decimooctavo muro cercado construido de Navaratna (las nueve joyas). Tiene muchos yojanas de ancho.

Este muro cercado es superior a todos los otros y también mas alto.

Sobre los cuatro lados existen innumerables casas, tanques, reservas, todos construidos de Navaratna; estos pertenecen a las Devis, las Deidades precedentes de Amnayas (eso que es estudiado o aprendido con el corazón; los Vedas).

Las diez Maha Vidyas, Kali, Tara, etc., de Sri Devi y las Mahabhedas, es decir, todos sus Avataras viven aquí con sus respectivas Avaranas, Vahanas y ornamentos.

Todos los Avataras de Sri Devi para el asesinato de los Daityas para mostrar favor a los devotos viven aquí.

Ellos son:

Pshamkusheshvari,
Bhuvaneshvari,
Bhairavi,
Kapala Bhuvaneshvari,

Amkusha Bhuvaneshvari,
Pramada Bhuvaneshvari,
Sri Krodha Bhuvaneshvari,
Tripulashvarudha,
Nityaklinna,
Annapurna,
Tvarita, y,
los otros Avataras de Bhuvaneshvari y Kali y Tara y los otros Mahavidyas son conocidos como Mahavidyas.

Viven aquí con sus Avarana Devatas, Vahans y ornamentos correspondientes.
(Nota: Las Deidades Avarana son las Deidades Servidoras de la Madre).
Aquí viven también las siete Kotis de las Devis que preceden sobre los maha Mantras, todas brillantes y hermosas como los Soles Koti.
Oh Rey! Luego de este muro cercado viene el palacio jefe y de coronación de Sri Devi, construido con gemas Chintamani.
Todos los artículos dentro del mismo están contruidos con gemas Chintamani. Dentro de este palacio se ven cientos de miles de pilares. Algunos de estos pilares están contruidos de Suryakantamani, algunos están contruidos de Chandrakanta mani, y algunos están contruidos de Vidyutkanta mani.
Oh Rey!
El lustre y brillo de estos pilares es tan fuerte que ningún artículo en este palacio es visible a los ojos.
(Nota: El rostro de la Diosa Kali es tan brillante que aparece como una sombra, o sea, negro).

Aquí termina el decimoprimer capítulo del libro XII sobre la descripción de los muros cercados contruidos de Padmaraga mani, etc., del Mani Dvipa en el Mahapurānam Sri Mad Devi Bhagavatam de 18.000 versos por Maharshi Veda Vyasa.

CAPÍTULO XII

Vyasa dijo:
"Oh Rey Janamejaya!
El Ratnagriha, antes mencionado, es el lugar central, jefe y de coronación de Mula Prakriti. Las nueve joyas son:

- (1) Mukta,
- (2) Manikya,
- (3) Vaidurya,
- (4) Gomeda,
- (5) Vajra,

- (6) **Vidruma,**
- (7) **Padmaraga,**
- (8) **Marakata, y,**
- (9) **Nila.**

Este esta situado en el centro de todos los cercos, dentro de este hay cuatro Mandapas, es decir, salones contruidos de cien mil (o sea innumerables) pilares.

Estos son los Srinigara Mandapa, Mukti Mandapa, Jñana Mandapa y Ekanta Mandapa; en la parte superior hay marquesinas de diferentes colores; dentro hay muchos fragantes artículos aromatizados por los Dhupas, etc. El brillo de cada uno de ellos es como el de un Sol Koti.

En todos los costados de los cuatro Mandapas hay agradables grupos de jardines de flores Kashmira, Mallika y Kunda. Varias fragancias y artículos aromatizados, por ejemplo, de almizcle, etc., están completamente arreglados con el debido respeto.

Hay un gran tanque de lotos aquí; las gradas que llevan a el están contruidas de joyas. Su agua es néctar, en ella hay innumerables lotos florecientes y las abejas están zumbando siempre sobre ellos.

Muchas aves, cisnes, Karandavas, etc., se están bañando de aquí para allá. Las dulces fragancias de los lotos están jugando en todos lados.

De hecho, todo el Manidvipa esta perfumado con varias cosas aromatizadas.

Dentro del Sringara Mandapa, la Devi Bhagavati esta ubicada en el centro en una Asana (postura) y escucha las canciones entonadas por las otras Devis junto con los otros Devas. De forma similar, sentada en la Mukti Mandapa, libera los Jivas de las ataduras del mundo. Sentada en Jnana Mandapa, da instrucciones sobre Jñana, y sentada en la cuarta Ekanta Mandapa, consulta con Sus ministros, los Shakis, Ananga Kusuma, etc., sobre la creación, preservación, etc., del universo.

Oh Rey! Ahora te describiré acerca del principal, Khas, cuarto de la Sri Devi. Escucha.

El palacio Khas Mahal de la Devi Bhagavati se llama Sri Chintamani Griha. Dentro del mismo esta ubicada la plataforma elevada, el estrado y el sofá sobre donde la Devitoma Su honorable postura.

Las diez Shakti - Tattvas forman las escaleras.

Las cuatro piernas son

- (1) **Brahma,**
- (2) **Vishnu,**
- (3) **Rudra, y**
- (4) **Maheshvara.**

Sadashiva forma la cubierta superior. Sobre este impera Sri Bhuvaneshvara Maha Deva el Supremo Arquitecto del Universo. Ahora escucha algo acerca de este Bhuvaneshvara. Antes de la creación mientras intentaba practicar deportes, dividió Su cuerpo en dos partes y de la parte derecha creó a Bhuvaneshvara. Tiene cinco caras y cada una tiene tres ojos. Tiene cuatro manos que sostienen un venado, señales que indican no temer, un hacha y señales concediendo bendiciones. Se ve de 16 años. El lustre de Su cuerpo es mas hermoso que el Koti Kandarpas y mas feroz que mil Soles; y al mismo tiempo fresca como los Soles Kori. Su color es blanco cristal, y sobre Su regazo izquierdo esta siempre sentada Sri Bhuvaneshvari Devi.

En la cadera de Sri Bhuvaneshvari, esta brillando el corsé con pequeñas campanas tintineantes, construido con diferentes joyas; los ornamentos sobre los brazos están hechos de oro pulido clavado con Vaiduryamanis; los ornamentos Tatanka en Sus oídos son muy hermosos como Srichakra y realzan mucho la belleza de Su rostro de loto.

La belleza de su frente compite con, o desafía el brillo lunar del octavo día. Sus labios desafían totalmente las maduras frutas Bimba.

Su rostro brilla con la marca de Tilaka hecha de almizcle y azafrán. La divina corona sobre Su cabeza es embellecida con el Sol y la Luna hechos de joyas; los ornamentos de la nariz son como la estrella Venus y están contruidos de gemas transparentes, viéndose extremadamente hermosa y derramando un lustre encantador hacia todos lados.

El cuello esta decorado con collares contruidos con gemas y joyas. Sus pechos estan agradablemente decorados con alcanfor y azafrán. Su cuello brilla como una concha decorada con diseños artísticos. Sus dientes se ven como el fruto de la granada completamente madura. Sobre Su cabeza brilla la corona de joyas.

Su rostro de loto esta embellecido con alaka como si fueran abejas locas. Su ombligo es hermoso como remolinos en el río Bhagirathi; Sus dedos están decorados con anillos de piedras; tiene tres ojos como hojas de loto; el lustre de Su cuerpo brilla como Padmaragamani cortado, esculpido y afilado en piedra.

Los brazaletes están adornados con tintineantes campanas de joyas; los ornamentos del cuello y medallas están clavados con gemas y joyas. Sus manos resplandecen con las joyas de los dedos; la trenza del cabello de Su cabeza esta entrelazada con una guirnalda de flores Mallika; Su canesú (chaqueta corta) esta clavada con varias joyas.

Oh Rey! Sri Devi está ligeramente inclinada por el peso de sus muy duros y altos pechos. Tiene cuatro manos y esta sosteniendo un lazo, un aguijón y las señales de concediendo bendiciones y "no temas." La toda hermosa, toda misericordiosa Devi esta llena de bellezas y gestos de amor. Su voz es mas dulce que la del laúd; el lustre de Su cuerpo es como Kotis y Kotis de Soles y Lunas si se levantaran simultáneamente en el cielo.

Las Shakis, sirvientes, los Devas y las Devis la rodean desde todos los costados. Ichcha Shakti, Jnana Shakti y Kriya, Kanti, siempre están todos presentes ante la Devi. Lajja, Tushti, Pushti, Kirti, Kanti, Kshama, Dya, Buddhi, Medha, Smriti y Lakshmi son vistas siempre aquí encarnadas en sus respectivas formas.

Las nueve Pitha Shaktis, Jaya, Vijaya, Ajita, Aparajita, Nitya, Vilasini, Dogdhiri, Aghora y Mangala residen aquí siempre y están al servicio de la Devi Bhuvaneshvari. Al

costado de la Devi están los dos océanos de los tesoros; de estas corrientes de Navaratna, oro y siete Dhatus (elementos) salen y asumen las formas de los ríos y caen en el océano Sudha Sindhu.

Porque dicha Devi Bhuvaneshvari, radiante con todos los poderes y prosperidades, sentada sobre el regazo izquierdo de Bhuvaneshvara, que Lo tiene, sin duda adquiere Su omnipotencia.

Oh Rey!

Ahora describiré las dimensiones de la Chintamani Griha. Escucha.

Es de mil yojanas de ancho; su centro es muy grande; las habitaciones ubicadas mas y mas adelante son dos veces las que las preceden. Yace en Antariksha (el espacio intermedio) sin ningún soporte.

En los momentos de la disolución y la creación se contrae y se expande como un paño. El lustre de esta Chintamani Griha es en comparación mas brillante y hermoso que el de los otros muros cercados.

Sri Devi Bhagavati habita siempre en este lugar.

Oh Rey!

Todos los grandes Bhaktas de la Devi en cada Brahmanda, en el Devaloka, en Nagaloka, en el mundo de los hombres o en cualquier otro Loka, todos los que estuvieron ocupados en la meditación de la Devi en los lugares sagrados de la Devi y murieron allí, todos vienen aquí y residen con la Devi con gran alegría y festividad.

De todos lados fluyen ríos; algunos de ghee, algunos de leche, yogur, miel, néctar, jugo de granada, jugo de jambu y algunos de jugo de mango, jugos de caña de azúcar fluyen de todos lados. Aquí los árboles producen frutos de acuerdo a los deseos de uno y los pozos y tanques producen agua también por deseo de la gente.

Nadie siente necesidad de nada aquí. Aquí nunca hay enfermedades, tristeza, vejez, decrepitud, ansiedad, ira, celos, envidia y otras ideas bajas.

Todos los habitantes de este lugar están llenos de juventud y se ven como mil Soles.

Todos disfrutan con sus esposas y adoran a Sri Bhuvaneshvari.

Algunos han logrado Salokya, algunos Samipya, algunos Sarupya y algunos han logrado Sarshti y pasan sus días en la mas elevada de las comodidades.

Los Devas que están en cada Brahmanda todos viven aquí y adoran a Sri Devi.

Los siete koti Maha Mantras y Maha Vidyas aquí asumen formas y adoran a la Maha Maya Sri Bhagavati, que es la naturaleza de Brahma.

Oh Rey!

De esta manera te he descripto todo acerca de este Manidvipa.

El lustre del Sol, la Luna y Kotis y Kotis de relámpagos no pueden ser un Kotiavo de una parte Koti de su lustre. En algunos lugares el lustre es como Vidrumamani; algunos como Surya Kanta mani y algunos lugares se presentan brillantes como Kotis y Kotis de realmpagos.

La luz en algunos lugares es como Sindura; en algunos lugares como Indranilamani; en algunos lugares como Manikya, y en algunos lugares como diamantes. Algunos lugares resplandecen como la conflagración del fuego; y algunos lugares se ven como oro fundido; algunos lugares parecen llenos del lustre de Chandrakantamani, y algunos lugares se ven brillantes como Suryakantamani.

Aquí las montañas están todas construidas de gemas y joyas; las puertas de entrada y cercos están contruidos de gemas y joyas; los árboles y sus hojas son todas de gemas; de hecho, todo lo que existe aquí esta hecho de gemas y joyas.

En algunos lugares numerosos pavos reales están danzando; en algunos lugares los cucús cautivan las mentes de las personas arrullando en el quinto tono y otras palomas, pichones y loros hacen dulces sonidos estridentes. Millones y millones de tanques hay allí con sus aguas puras como cristal.

Los lotos Rojos han florecido completamente y realzan la belleza del lugar. Las cautivantes esencias de estos lotos se extienden a una distancia de cien yojanas a la redonda y alegran las mentes de la gente.

Las hojas susurran con brisa gentil. Todo el cielo en lo alto esta radiante con el lustre de las gemas y joyas Chintamani. Todos los costados están iluminados con la brillantez de las gemas y las joyas.

Oh Rey!

Estas joyas actúan como lámparas. Y los aromatizados árboles dulces emiten su fragancia y la transmiten a todas partes por medio de la brisa. Así estos árboles sirven al propósito de Dhup (esencia).

Los rayos de estas gemas atraviesan los orificios de las pantallas de las joyas sobre las casas y caen sobre los espejos interiores, de esta forma producen una agradable apariencia brillante que cautiva la mente y causa confusión.

Oh Rey!

Y que diré de este lugar, mas que esto, que todos los poderes y riquezas, todos los amorosos sentimientos, todos los vestidos de etiqueta para entrevistas amorosas, todos los esplendores, fuego, energía, belleza y brillo, la omnisciencia, la fuerza indomable, todas las cualidades excelentes y toda la misericordia y bondad están aquí presentes

Toda la bienaventuranza contenida y el Brahmananda pueden ser vistos siempre aquí!

Oh Rey!

De esta manera te he descripto acerca del Manidvipa, el lugar mas exaltado de la Devi Bhagavati. Con su recuerdo todas las transgresiones son instantáneamente destruidas.

Es mas, si un hombre recuerda a la Devi y acerca de este lugar en el momento de su muerte, con seguridad va allí.

Oh Rey! Quien diariamente lee los cinco capítulos, o sea, del octavo al duodécimo, con seguridad no será tocado por ningún obstáculo debido a los Bhutas, Pretas y Pishachas. Especialmente, la recitación de esto al momento de construir una nueva casa y en el momento de Vatsuyaga asegura todo lo bueno y auspicioso.

Aquí termina el décimo segundo capítulo del Libro XII sobre la descripción del ManiDvipa en el Mahapurāṇam Sri Mad Devi Bhagavatam de 18.000 versos por Maharshi Veda Vyasa.

CAPÍTULO XIII

Vyasa dijo: "O Rey Janamejaya! De esta manera he contestado todas tus amables preguntas; tambien lo que Narayana le dijo al gran alma Narada es dicho por mí. El que escucha este hermoso gran Purāṇam Sri Devi Bhagavatam ciertamente se vuelve querido por la Devi y todas sus acciones fructifican con éxito.

Ahora en lo referente a tu aflicción mental, como previenes alguna mala caída a tu difunto padre en su futura vida, Te aconsejo realizar el Jajña en el nombre de Bhagavati; y ciertamente tu padre será salvado. Y será mejor que tomes el mas excelente de los Mantras

de la Maha Devi apropiada, de acuerdo a las reglas; y tu vida humana será coronada con éxito; (tu vida será salvada; así tu también como tu padre serás salvado).

Suta dijo:

"Oh Rishis!

Escuchen esto, el Rey le pidió a Vyasa Deva la iniciación en el Gran Devi Mantra y así que se vuelva su Guru.

Entonces fue debidamente iniciado de acuerdo a las reglas con el Gran Mantra de Bhagavati unido con Pranava. Cuando llegó el periodo Navaratra, llamó a Dhaumya y otros Brahmanas y realizó el Navaratra Vrata tan querido por la Devi, de acuerdo a su estado.

En este momento para satisfacción de la Devi, motivo este Devi Bhagavata Purana para ser leído por los Brahmanas y alimentar a innumerables Brahmanas y Kumaris (vírgenes) y dar en caridad montones de cosas a los pobres, huérfanos y a los niños Brahmines y así finalizar el Vrata.

Oh Rishis!

De esta manera completando el Devijajña, mientras el Rey estaba sentado en su silla, la feroz Devarshi Narada vino desde arriba jugando con su laúd.

Viéndolo ahí, todo en un momento, el Rey se levantó y le rindió el debido respeto ofreciéndole su asiento, con otras cosas necesarias.

Cuando la Devarshi se alivió de su labor de la jornada, el Rey le preguntó acerca de su bienestar y luego preguntó por la causa de su llegada.

Oh Devarshi!

"Desde donde y para que has venido ahora?

Por tu llegada siento que soy bendecido y siento que mi Señor ha venido a mi; ahora, dime como te puedo ser útil?.

Escuchando esto la Devi Narada dijo:

"Oh Rey!

Hoy vi en el Deva Loka un evento hermoso. Quería afanosamente informarte de eso. Por eso he venido. Tu padre se encontró con un mal giro del destino por su mala acción.

Hoy vi que asumió una forma divina e iba sobre una carroza.

Los Devas lo alababan y los Apsaras los rodeaban. Parece que iba en ese atuendo al Mani Dvipa.

Oh Rey! Realizaste el Navaratra Vrata y leíste el Devi Bhagavata; parece, como resultado de esto, que tu padre ha sido recompensado con tan noble giro del destino.

Ahora has sido bendecido y tus acciones tienen sostenidos frutos.

Has liberado a tu padre del infierno y de este modo te has vuelto un ornamento en tu familia. Hoy tu nombre y fama se han extendido al Devaloka.

Suta dijo:

O Rishis! Escuchen estas palabras de la boca de Narada, el Rey Janamejaya se puso muy alegre y deleitado y cayó postrado a los pies de Vyasa Deva de gloriosos actos y dijo:

Oh el Mejor de los Munis! Por tu gracia hoy he sido bendecido.

Ahora que retorno puedo efectuarte salvo inclinarme ante Ti. Rezo porque me demuestres siempre favores y enseguida.

"Oh Rishis!

Escuchando estás palabras del Rey Janamejaya, Vadarayana Veda Vyasa lo bendijo y le dijo con dulces palabras:

"Oh Rey!

Ahora abandona todas las otras acciones.

Lee siempre el Devi Bhagavata y adora los Pies de Loto de Sri Devi. Abandona toda pereza y ahora realiza el Devi Jajña con gran éxito. Y seguramente serás capaz de cruzar este cautiverio del mundo.

De hecho, este Purana es la esencia de todos los Puranas

Cómo pueden los otros Puranas ser comparados con este, en donde es establecida la Devi Mula Prakriti?

Leyendo este Purusha de principio a fin produce el resultado de leer los Vedas. De modo que las personas sabias deben tratar con su mejor esfuerzo de estudiar siempre esto. Diciendo esto a Janamejaya, Veda Vyasa partió.

Luego Dhauma el de mente pura y los otros Brahmanas alabaron sumamente al Devi Bhagavatam y fueron a sus deseados palacios.

Y el Rey Janamejaya, por otra parte, comenzó a leer y a escuchar siempre el Devi Bhagavatam y pasó sus días felizmente gobernando su reino.

Aquí termina el decimotercer capítulo del libro XII sobre la descripción del Ddevi Yajña de Janamejaya en el Mahapurāṇam Sri Mad Devi Bhagavatam de 18.000 versos por Maharshi Veda Vyasa.

CAPÍTULO XIV

Suta dijo: "Oh Rishis!

En los tiempos antiguos, de la Cara de Loto de la Devi Bhagavati salió el Srimad Bhagavatam en la forma de medio Sloka, como la definitiva conclusión de los Vedas. Acerca de esto le dio instrucciones a Vishnu, durmiendo sobre una hoja de árbol Banyano, esa misma cosa, Brahma mismo la expandió en cien Koti Slokas.

Entonces, Veda Vyasa, con el fin de enseñarle a su propio hijo Shuka Deva, los condense en 18.000 Slokas, en 12 libros y lo llamó Sri Mad Devi Bhagavatam, el presente volumen. Este voluminoso libro que comprende cien Koti Slokas compilados por Brahma aún existen en el Deva Loka.

No hay Purana como el Devi Bhagavatam, que concede tantos méritos, sagrado y capaz de destruir todos los pecados.

La lectura de cada línea produce los frutos de realizar varios sacrificios Ashvamedha.

Los seres humanos adictos a los asuntos materiales obtendrán el mérito de conceder tierras a los Brahmanas y disfrutarán también todos los placeres del mundo y al final irán a la región de la Devi, si pueden escuchar, luego que ayunen y controlen sus pasiones, la recitación de este Puranam de la boca de un Pauranik Brahmana, que ha sido adorado, que ha dado ropa y ornamentos y es considerado como un segundo Veda Vyasa.

Oh, si alguien escribe el Devi Bhagavatam completo con su propia mano o lo obtiene manuscrito de principio a fin por un escritor y entrega a un Pauranik Brahmin el libro ubicado en una caja con forma de león hecha de oro y una vaca que produce leche con su ternero con oro como su retribución de sacrificio; o si alimenta a tantos Brahmanas como el número de capítulos del Devi Bhagavatam y adora como muchas Kumaris (chicas vírgenes), con azafrán, pasta de Sándalo y ornamentos y los alimenta con Paysanna, obtiene el mérito de dar tierras termina disfrutando todos los placeres del mundo y al final va a la región de la Devi.

No necesita nada quien diariamente escucha con extasiada devoción este Devi Bhagavatam. Quien no tiene riqueza obtiene fortuna en abundancia, los que son estudiantes obtienen el conocimiento, el que no tiene hijos, obtiene hijos si escucha este Devi Bhagavatam con verdadera devoción.

Una mujer estéril, o embarazada o cuya descendencia nunca vive mucho o quien tiene un solo hijo, logra remover todos los defectos, si escucha este Devi Bhagavatam con inalterable devoción.

La casa donde este Purana es adorado, Lakshmi y Sarasvati habitan allí, abandonando sus hostilidades hacia los demás. Por la influencia de este Devi Bhagavatam los Dakinis, Vetalas, Rakshases, y otros espíritus no pueden lanzar ni siquiera una mirada sobre su devoto.

Si alguien tiene fiebre y el Sri Devi Bhagavatam es leído tocándolo con atención concentrada, todas las dolencias desaparecen.

Por leer este Bhagavatam, cien veces incluso enfermedades mas graves que la tisis son curadas.

Si luego de realizar el Sandhya, uno lee solamente un capítulo de este Bhagavatam con una mente calma, pronto adquiere el Conocimiento Verdadero.

Oh Muni Shaukana! Mientras vas a leer este Bhagavatam, primero examina los presagios y luego lee.

Ya te he contado sobre este tema.

Si durante el Sharadiya Puja (el Durga Puja otoñal), en el periodo Navaratra, uno lee con devoción este Bhagavatam, la Devi Bhagavati se complace enormemente y le confiere mas resultados de los deseados.

Durante el periodo Navaratri todos pueden leer adecuadamente este libro para satisfacción de su Ishta Deva (su propia deidad) sea un Vaishnava, Shaiva, Saura, Ganapatya o Shakta. Todos pueden leer esto para satisfacción de Lakshmi, Uma y otras Shaktis. Los Vaidik Brahmanas recitan esto diariamente para satisfacción de Gayatri Devi. Este Puranam no es contradictorio con ninguna creencia sectaria. La razón de esto es que cualquiera sea la deidad que venera, debe adorar una Shakti u otra, esta establecida en todas partes. Por lo tanto para satisfacción de su propia Shakti, todos pueden leer esto, sin contradecir a los otros. Nunca un Shudra o una mujer leen esto ellos mismos, aunque no sean ignorantes; es preferible que escuchen esto de la boca de un Brahmana

Esta es la regla de los Shastras. (En ese caso las vibraciones y los resultados consecuentes deben ser verdaderos.)

Oh Rishis!

Que mas decir de este libro que esto, que este Puranam es el mas excelente de todos y que produce grandes méritos. Es la esencia de los Vedas. Te digo esto con gran certeza. No hay la menor duda de esto.

Leer o escuchar esto produce resultados equivalentes a leer o escuchar los Vedas. Ahora me inclino ante la Devi de la naturaleza de Hrim y establecida por Gayatri, de la naturaleza de la existencia eterna, inteligencia y bienaventuranza, quien estimula nuestras actividades hacia la comprensión de varios temas.

De esta forma escuchando las excelentes palabras de Suta, el Gran Pauranik, todos los Munis de Naimisharanya lo adoraron especialmente y como resultado de escuchar este Puranam alegremente se volvieron sirvientes de los Pies de Loto de la Devi y lograron el mas alto descanso.

Los Munis expresaron su humildad y gratitud a Suta asiduamente y se inclinaron ante el una y otra vez. Y dijeron:

"Oh Suta!

Eres tu el que nos ha salvado de este océano del mundo."

De esta forma (el gran Bhagavata) Suta, la abeja que bebe la miel de los Pies de Loto de la Devi, recito ante la asamblea de los mejores Munis este Puranam de principio a fin, el secreto de todos los Nigamas y todas las glorias de la Devi Bhagavati. Luego de esto los Rishis se inclinaron ante el y los bendijo y enalteció.

Luego se fue a su lugar deseado. Aquí termina el Devi Bhagavatam y esta totalmente completo.

FIN

Aquí termina el decimocuarto capítulo del libro XII sobre la recitación de los frutos de este Puranam en el Mahapuranam Sri Mad Devi Bhagavatam de 18.000 versos por Maharshi Veda Vyasa.

Aquí termina también todo el tratado, Sri Mad Devi Bhagavatam.

Om Om Om Om Tat Sat. Om Hari Om.