

1. BRAHMA PURANA

Preliminares

Había un bosque conocido como Naimisharanya. Los sabios (maharshis) organizaron un sacrificio (yajna) en este bosque y la ceremonia duró doce años. Naimisharanya era un lugar maravilloso para organizar sacrificios. El clima era agradable. Había árboles llenos de un clima era agradable. Había árboles llenos de flores y frutas. No había escasez de comida en el bosque, y animales, pájaros y los sabios vivían felices.

Muchos sabios vinieron a asistir al sacrificio que había sido arreglado en Naimisharanya. Con ellos estaba Romaharshana (alternativamente Lomaharshana), discípulo de Veda Vyasa. Veda Vyasa había instruido a este discípulo suyo en el conocimiento de los Puranas. Los sabios reunidos adoraron a Romaharshana y le dijeron: "Por favor, cuéntenos las historias de los Puranas, ¿quién creó el universo, quién es su conservador y quién lo destruirá?" Por favor, hablemos en todos estos misterios.

Romaharshana respondió: "Hace muchos años, Daksha y los otros sabios le hicieron a Brahma estas mismas preguntas, he aprendido sobre las respuestas de Brahma a través de mi gurú Veda Vyasa.

En el principio, había agua en todas partes y el Brahman dormía sobre esta agua en forma de Vishnu. Puesto que el agua se llama nara y puesto que ayana significa una cama, Vishnu se conoce como Narayana. En el agua emergió un huevo de oro. Brahma nació dentro de este huevo. Ya que él se creó a sí mismo, se le llama Svayambhu, nacido (bhu) por sí mismo (svayam). Durante un año entero, Brahma vivió dentro del huevo. Luego dividió el huevo en dos y creó el cielo y la tierra de las dos partes del huevo.

Cielos, direcciones, tiempo, lenguaje y sentidos fueron creados tanto en el cielo como en la tierra. De los poderes de su mente, Brahma dio a luz a siete grandes sabios. Sus nombres eran Marichi, Atri, Angira, Pulastya, Pulaha, Kratu y Vashishtha. Brahma también creó al dios Rudra y al sabio Sanatkumara.

Más Creación

Para continuar con el proceso de creación, Brahma dio a luz a un hombre y a una mujer de su propio cuerpo. El hombre fue nombrado Svayambhuva Manu y la mujer fue nombrada Shatarupa. Los seres humanos son descendientes de Manu. Esa es la razón por la que se les conoce como manava. Manu y Shatarupa tenían tres hijos llamados Vira, Priyavrata y Uttanapada.

El hijo de Uttanapada era el gran Dhruva. Dhruva realizó una meditación muy difícil (tapasya) durante tres mil años divinos. Brahma estaba tan complacido con esto que le concedió a Dhruva un lugar eterno en el cielo, cerca de la constelación que se conoce como saptarshi o los siete sabios. Esta es la constelación Ursa Majoris y Dhruva es la estrella polar.

En la línea de Dhruva había un rey llamado Prachinavarhi. Prachinavarhi tenía diez hijos, conocidos como los Prachetas. Se suponía que estos Prachetas cuidaban del mundo y gobernaban sobre él, pero no estaban interesados en asuntos tan mundanos. En su lugar se fueron a realizar tapasya bajo el océano. La tapasya duró diez mil años. El resultado fue que la tierra no tenía gobernante y comenzó a sufrir. La gente empezó a morir y bosques espesos brotaron por todas partes. Tan densos eran los bosques que incluso los vientos no podían soplar.

Las noticias de esta catástrofe llegaron a los Prachetas. Estaban furiosos con los árboles y crearon el viento (vayu) y el fuego (agni) de sus bocas. El viento secó los árboles y el fuego los quemó, de modo que muy pronto quedaron pocos árboles en la tierra.

Todo el mundo estaba alarmado por los efectos de la ira de los Prachetas. El dios de la luna Soma (o Chandra) vino a los Prachetas con una mujer hermosa y dijo: "Prachetas, por favor, controlen su ira. Ustedes necesitan alguien para gobernar el mundo para que pueda concentrarse en su tapasya. Esta mujer se llama Marisha. Su hijo gobernará sobre el mundo".

Los Prachetas aceptaron esta propuesta y Daksha nació. La palabra (praja) significa sujeto y la palabra (pati) significa maestro. Daksha gobernó sobre el mundo y sus súbditos, Daksha llegó a ser conocido como Prajapati.

Los sabios interrumpieron Romaharshana. Ellos dijeron: "Sabio, estamos completamente confundidos, hemos oído que Daksha nació del dedo del pie de Brahma, y aun así nos has dicho que Daksha era el hijo de los Prachetas.

Romaharshana respondió: "No hay razón para perderse, muchos Dakshas han nacido para gobernar el mundo: uno nació del dedo del pie de Brahma, otro era el hijo de los Prachetas".

Descendencia de Daksha

La esposa de Daksha fue nombrada Asikli y Asikli dio a luz a cinco mil hijos. Eran conocidos como los Haryashvas. Los Haryashvas estaban destinados a gobernar el mundo. Pero el sabio Narada fue a los Haryashvas y dijo: "¿Cómo pueden gobernar sobre el mundo si ni siquiera saben cómo es el mundo? ¿Están familiarizado con su geografía y sus límites? Ustedes contemplan gobernar sobre el mundo. "

Los Haryashvas se fueron a explorar el mundo y nunca regresaron. Daksha y Asikli tuvieron entonces otros mil hijos que fueron nombrados Shavalashvas. Narada les contó lo que le había dicho a los Haryashvas y los Shavalashvas también se fueron a explorar el mundo y nunca regresaron.

Daksha y Asikli estaban angustiados de que sus hijos desaparecieran de esta manera. Daksha culpó a Narada por la instigación y propuso matarlo. Pero Brahma intervino y persuadió a Daksha para controlar su ira. Este Daksha accedió a hacerlo, siempre que se cumplieran sus condiciones. "Brahma debe casarse con mi hija Priya", dijo. -Y Narada debe nacer como hijo de Priya.

Estas condiciones fueron aceptadas. De hecho, Daksha y Asikli tenían sesenta hijas. (En otra parte, el Brahma Purana menciona cincuenta hijas.) Diez de estas hijas estaban casadas con el dios Dharma y trece con el sabio Kashyapa. Veintisiete hijas estaban casadas con Soma o Chandra. Las hijas restantes se casaron con los sabios Arishtanemi, Vahuputra, Angirasa y Krishashva.

Las diez hijas que estaban casadas con el dios Dharma fueron nombradas Arundhati, Vasu, Yami, Lamba, Bhanu, Marutvati, Sankalpa, Muhurta. Sadhya y Vishva. Los hijos de Arundhati eran los objetos (vishaya) del mundo. Los hijos de Vasu eran los ocho dioses conocidos como Vasus. Sus nombres eran Apa, Dhruva, Soma, Dhara, Salila, Anala, Pratyusha y Prabhasa. El hijo de Anala era Kumara. Porque Kumara fue criado por las diosas conocidas como los Krittikas, llegó a ser llamado Kartikeya. El hijo de Prabhasa era Vishvakarma. Vishvakarma era experto en la arquitectura y la fabricación de la joyería. Se convirtió en el arquitecto de los dioses.

Los hijos de Sadhya eran los dioses conocidos como Sadhyadevas y los hijos de Vishva eran los dioses conocidos como Vishvadevas. Las veintisiete hijas de Daksha que estaban casadas con Soma son conocidas como las nakshatras (estrellas). Como ya se ha dicho, Kashyapa se casó con trece de las hijas de Daksha. Sus nombres eran Aditi, Diti, Danu, Arishta, Surasa, Khasa, Surabhi, Vinata, Tamra, Krodhavasha, Ila, Kadru y Muni.

Los hijos de Aditi eran los doce dioses conocidos como los adityas. Sus nombres eran Vishnu, Shakra, Aryama, Dhata, Vidhata, Tvashta, Pusha, Vivasvana, Savita, MitraVaruna, Amsha y Bhaga. Los hijos de Diti eran los daityas (demonios). Fueron llamados Hiranyaksha y Hiranyakashipu, y entre sus descendientes había varios otros poderosos daityas que le gustaban Bali y Banasura. Diti también tenía una hija llamada Simhika que estaba casada con un danava (demonio) llamado Viprachitti. Sus descendientes eran terribles demonios como Vatapi, Namuchi, Ilvala, Maricha y los nivatakavachas.

Los cien hijos de Danu llegaron a ser conocidos como danavas. Los danavas eran así primos de los daityas y también de los adityas. En la línea danava nacieron demonios como las poulamas y kalakeyas.

Los hijos de Arishta eran los gandharvas (cantores del cielo). Surasa dio a luz a las serpientes (sarpa). Los hijos de Khasa eran los yakshas (semi-dioses que eran los compañeros de Kubera, el dios de la riqueza) y los rakshasas (demonios). Los descendientes de Surabhi eran vacas y búfalos. Vinata tenía dos hijos llamados Aruna y Garuda. Garuda se convirtió en el rey de los pájaros. Tamra tiene seis hijas. De estas hijas nacieron búhos, águilas, buitres, cuervos, aves acuáticas, caballos, camellos y asnos.

Krodhavasha tenía catorce mil niños conocidos como nagas (serpientes). Ila dio a luz árboles, enredaderas, mata y arbustos. Los hijos de Kadru también eran conocidos como nagas o serpientes. Entre los más importantes de los hijos de Kadru estaban Ananta, Vasuki, Takshaka y Nahusha.

Muni dio a luz a los apsaras (bailarines del cielo). Los hijos de Diti (daityas) y los hijos de Aditi (adityas) luchaban continuamente entre sí. En una ocasión particular, los dioses consiguen matar a muchos de los demonios. Sedienta de venganza, Diti comenzó a rezar a su marido, Kashyapa, para dar a luz a un hijo que mataría a Indra, el rey de los dioses.

A Kashyapa le costaba rehusar a su esposa. "De acuerdo", dijo. "Tú tienes que llevar al hijo en tu vientre durante cien años, y durante este período habrás matado a Indra, pero si no observas estas instrucciones a la letra, tu deseo no será satisfecho".

Diti resolvió hacer lo que le había pedido su marido. Pero Indra había llegado a conocer la resolución de Diti y estaba esperando una oportunidad para salvarse. Hubo una ocasión en que, cansada después de sus oraciones, Diti se fue a dormir sin primero lavarse los pies. Esto fue un acto impuro y le dio a Indra la oportunidad requerida. Adoptó una forma minúscula y entró en el útero de Diti. Con su arma vajra, cortó el bebé dentro del vientre en siete partes. El bebé naturalmente comenzó a llorar por el dolor.

Indra seguía diciendo, "**Ma Ruda**", es decir, "no llores". Pero, sus siete partes, no quería escuchar. Indra cortó entonces cada una de las siete partes en siete secciones más, de modo que había cuarenta y nueve secciones en total. Cuando estas cuarenta y nueve secciones nacieron, llegaron a conocerse como los Maruts, de las palabras que Indra les había dirigido. Puesto que Diti no había podido adherirse a las condiciones que su marido había fijado, los Maruts no mataron a Indra. En su lugar se convirtieron en seguidores o compañeros de Indra, y fueron tratados como dioses.

Prithu

En la línea de Dhruva había un rey llamado Anga, Anga era religioso y seguía el camino recto. Pero lamentablemente, el hijo de Anga, Vena, no heredó ninguna de las buenas cualidades de su padre. La madre de Vena era Sunitha y ella era la hija de Mrityu. Mrityu era notorio por sus malos caminos y hechos. Vena pasó mucho tiempo con su abuelo materno y recogió estas malas características. Vena renunció a la religión que se estableció en los Vedas y detuvo a todos los yajnas. Él instruyó a sus súbditos que solo él debía ser adorado.

Los sabios encabezados por Marichi vinieron a Vena para tratar de persuadirlo de que se arreglara. Pero Vena no estaba de humor para escuchar. Insistió en que no había nadie igual a él en todo el universo. Los sabios se dieron cuenta de que Vena era una causa perdida. Ellos físicamente se apoderaron de Vena y comenzaron a amasar su muslo derecho. De este amasamiento surgió una criatura horrible. Era un enano y su tez, era extremadamente oscuro. El sabio Atri estaba tan horrorizado ante la aparición del enano que dejó escapar, "nishida", que significa "sentarse". A partir de esto, el enano llegó a ser conocido como nishada. La raza de nishadas se convirtió en cazadores y pescadores, y vivió en las montañas de Vindhya. De ellos también descendían razas no civilizadas como Tusharas y Tunduras.

El mal que estaba en el cuerpo y la mente de Vena salió con la aparición del nishada. Cuando los sabios comenzaron a amasar el brazo derecho de Vena, Prithu emergió. Brilló como un fuego ardiente y su energía iluminó las cuatro direcciones. Tenía un arco en la mano y estaba vestido con una hermosa armadura. Tan pronto como nació Prithu, Vena murió.

Todos los ríos y los océanos llegaron con sus aguas y sus joyas para unguir a Prithu como el rey. Los dioses y los sabios también vinieron para la coronación. Brahma mismo coronó a Prithu el rey de la tierra. También aprovechó para repartir los señoríos de otras partes del universo. Soma fue nombrado señor de enredaderas, hierbas, comienzos (nakshatras), planetas (grahas), sacrificios, meditación (tapasya) y sobre la primera de las cuatro clases (brahmanas).

Varuna se convirtió en señor de los océanos, Kubera de todos los reyes, Vishnu de los adityas, Agni de vasus, Daksha de todos los Prahlada de daityas y danavas, Yama de los pritrís, Shiva de yakshas, rakshasas y pishachas, Y el Himalaya de las montañas.

El océano (samudra) se hizo el señor de todos los ríos. Chitraratha de los gandharvas, Vasuki de los nagas, Takshaka de los sarpas, Garuda de los pájaros, tigres, ciervos, Airavata de los elefantes, Uchaihshrava de los caballos, el toro de las vacas y el árbol del ashvattha (un banyan) de todos los árboles. Brahma también nombró a cuatro señores (dikapalas) para las cuatro direcciones. Al este Sudhanva, al sur Shankhapada, al oeste Ketumana y al norte Hiranyaroma.

Prithu era un rey que gobernaba bien la tierra. Durante su reinado, la tierra estaba llena de cereales. Las vacas estaban llenas de leche y los sujetos eran felices. Para glorificar al rey Prithu, los sabios realizaron un sacrificio y de este sacrificio emergieron dos razas conocidas como las sutas y las magadhas deben cantar alabanzas en honor de Prithu. -Pero ¿qué alabanza vamos a cantar? -preguntó los sutas y los magadhas. "Prithu todavía es joven, no ha hecho mucho de lo que se puede alabar". -Eso puede ser cierto -respondieron los sabios. "Pero hará maravillas en el futuro, cantad alabanzas de esas obras maravillosas, les hablaremos de ellas".

Habiendo aprendido de estos hechos futuros de los sabios, las sutas y las magadhas comenzaron a componer canciones y cantan alabanzas en honor de Prithu.

Estas historias estaban relacionadas en toda la tierra. Algunos de los súbditos de Prithu escucharon estas historias y vinieron a ver Prithu. "Rey", dijeron. "Hemos oído hablar de sus grandes hechos, pero nos resulta difícil ganarnos la vida, por favor, indique nuestras moradas en la tierra y díganos dónde podemos obtener los alimentos que necesitamos para subsistir".

El rey Prithu recogió su arco y su flecha. Decidió matar a la tierra, ya que la tierra no producía cereales a sus súbditos. La tierra adoptó la forma de una vaca y comenzó a huir. Pero donde quiera que la tierra se fue, Prithu siguió con su arco y flecha. Él siguió la tierra al cielo y al mundo subterráneo.

Finalmente, en la desesperación, la tierra comenzó a rezar a Prithu. "Rey", dijo ella, "por favor, controla tu ira, yo soy una mujer, matarme sólo significará un pecado para ti. Además, ¿qué propósito serviría matarme?" Sus súbditos entonces serán sin lugar para vivir. Debe haber alguna otra manera de asegurar que sus súbditos puedan ganarse la vida.

La tierra entonces ella misma ofreció una solución y el rey Prithu hizo su ofrenda. Con su arco, niveló la tierra. Las llanuras podían ahora ser usadas para los pueblos y las ciudades y para la agricultura y la ganadería. Las montañas estaban reunidas en lugares selectos, en lugar de estar llenas de tierra. Anteriormente, los súbditos de Prithu habían vivido de frutos y raíces. Ahora Prithu ordeñó la tierra (en su forma de vaca) y obtuvo las semillas de los granos de alimentos en los que la gente podía vivir. Debido a los hechos de Prithu, la tierra llegó a ser conocida como prithivi.

Manvantaras

Un manvantara es una época. Hay cuatro eras más pequeñas (yugas) y sus nombres son Satya o Krita Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga y Kali Yuga. Cada ciclo de Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga y Kali Yuga se llama mahayuga. Un mahayuga comprende de 12.000 años de los dioses, o equivalentemente, 4.320.000 años para el ser humano. 71 mahayugas constituyen un manvantara y 14 manvantaras constituyen un ciclo (kalpa). Un kalpa es uno de los días de Brahma y el universo se destruye al final de un Kalpa.

Cada manvantara es gobernado por un Manu. En el kalpa actual, seis manvantaras ya han pasado y los nombres de los seis Manus que gobernaron fueron Svayambhuva, Svarochisha, Uttama, Tamasa, Raivata y Chakshusha. El nombre del séptimo Manu, que gobierna sobre el séptimo manvantara del kalpa actual, es Vaivasvata. Los títulos de los siete grandes sabios (saptarshi) así como los azulejos de Indra cambian de manvantara a manvantara. Los dioses también cambian.

En el presente vaivasvata manvantara, los siete grandes sabios son Atri, Vashishtha, Kashyapa, Goutama, Bharadvaja, Vishvamitra y Jamadagni. Los dioses son ahora los sadhyas, los rudras, los vishwadevas, los vasus, los maruts, los adityas y los dos ashvinis.

Habrán siete Manus en el futuro antes de que el universo sea destruido. Cinco de estos Manus serán conocidos como Savarni Manus. Los dos restantes serán llamados Bhoutya y Rouchya.

El Sol y la Dinastía Solar

Probablemente ya has olvidado que Kashyapa y Aditi tuvieron un hijo llamado Vivasvana. Éste era el dios del sol, también conocido como Surya o Martanda.

Surya estaba casada con Samjna, la hija de Vishvakarma. Tuvieron dos hijos. El primer hijo era Vaivasvata Manu y el segundo hijo era Yama o Shradhadeva, el dios de la muerte. Yama tenía una hermana gemela llamada Yamuna. La energía del sol era tan fuerte que Samjna no podía soportar

mirar a su marido. A través de sus poderes, creó una imagen de su propio cuerpo que se parecía exactamente a ella. Esta imagen se llamaba Chhaya (sombra).

Samjna le dijo a Chhaya: "No puedo soportar la energía de mi esposo, me voy a casa de mi padre, permanezca aquí, pretenda ser Samjna y cuide de mis hijos. En ningún caso no le diga a nadie, ciertamente no a mi marido, que usted no es Samjna. "Haré lo que me has pedido", respondió Chhaya. "Pero en el momento en que alguien me maldice o me tire por el pelo, me verá obligado a revelar la verdad". Samjna se dirigió a su padre, Vishvakarma, siguió pidiéndole que volviera a su marido. Pero Samjna se negó a hacerlo. En su lugar, fue a la tierra conocida como Uttara Kuru y comenzó a vivir allí como una yegua.

Mientras tanto, Surya, que no se había dado cuenta de que Samjna había sido reemplazado por Chhaya, tuvo dos hijos a través de Chhaya. Se llamaron Savarni Manu y Shani (Saturno). Tan pronto como sus propios hijos nacieron, Chhaya ya no mostraba tanto amor por los hijos de Samjna como solía hacer. Vaivasvata Manu era un tipo tranquilo de persona e ignoró el descuido implícito. Pero Yama no era el tolerante. Además, era también más joven. Levantó la pierna para patear Chhaya. En esto, Chhaya maldijo a Yama que sus piernas se cayeran.

Yama fue y se quejó ante Surya. "Realmente no la pateé", dijo. Sólo amenazaba, ¿y una madre puede maldecir a sus hijos?

-No puedo deshacer la maldición -respondió Surya-. "En el mejor de los casos, puedo reducir su severidad, tus piernas no se caerán, una parte de la carne de tus piernas caerá sobre la tierra y creará gusanos, y así serás liberado de tu maldición".

Pero sin embargo, Surya sintió que había algo de cierto en la pregunta de Yama de que si una madre jamás maldeciría a sus hijos. Imponía a Chhaya con la verdad, pero Chhaya no reveló nada. Surya la agarró por el pelo y amenazó con maldecirla. Ya que sus condiciones eran ahora violadas, Chhaya dejó escapar la verdad.

Con un humor extremadamente enojado, Surya salió corriendo a la casa de Vishvakarma. Vishvakarma trató de enfriarlo. "Es todo debido a su energía intensa que esto ha sucedido, exclamó Vishvakarma." Si usted lo permite, voy a quitarle parte de la energía extra. Entonces Samjna podrá mirarte. Surya estuvo de acuerdo con esta proposición. Con la energía quitada, Vishvakarma fabricó el chakra de Vishnu (un arma como un disco). Surya descubrió que Samjna estaba en Uttara Kuru en forma de yegua. Se le unió en forma de caballo. Como caballo, tenían dos hijos llamados Nasatya y Dasra. Ya que ashva significa caballo, los hijos también eran conocidos como los dos Ashvinish y se convirtieron en los médicos de los dioses. Surya y Samjna entonces dejaron sus formas equinas y vivieron felices para siempre.

Niños de Vaivasvata Manu

Vaivasvata Manu no tiene hijos y arregló un sacrificio para que tuviera un hijo. Nueve hijos nacieron como resultado de este sacrificio. Sus nombres eran Ikshvaku, Nabhaga, Dhrishta, Sharyati, Narishyanta, Pramashu, Rishta, Karusha y Prishadhra. Manu también hizo una ofrenda a los dos dioses Mitra y Varuna. Como resultado de esta ofrenda, nació una hija llamada Ila.

Budha era el hijo de Chandra, y Budha e Ila tenían un hijo llamado Pururva. Posteriormente, gracias a una bendición conferida por Mitra y Varuna. Ila se convirtió en un hombre llamado Sudyumna. Los hijos de Sudyumna fueron Utkala, Gaya y Vinatashva. Utkala gobernó en Orissa, Gaya en la región que también se llama Gaya, y Vinatashva en el oeste. Sudyumna no tenía derecho a gobernar

desde que había sido una mujer. Vivía en la ciudad conocida como Pratishtana. Pururava lo heredó más tarde.

Cuando Vaivasvata Manu murió, sus diez hijos dividieron la tierra entre sí, Ikshvaku gobernó en las regiones centrales. Tenía cien hijos, el mayor de ellos se llamaba Vikukshi. Vikukshi llegó a ser conocido como Shashada. Así cuelga un cuento.

Ikshvaku quería organizar un sacrificio y envió a su hijo Vikukshi al bosque a buscar algo de carne para el sacrificio. Mientras buscaba caza, Vikukshi se sentía muy hambriento y se comió parte de la carne. Esto era un sacrilegio y el sabio Vashishtha aconsejó a Ikshvaku para que desterrara a Vikukshi de su reino. Debido a que la carne que había comido había sido la carne de un conejo (shashaka), Vikukshi llegó a ser conocido como Shashada. Pero después de que Ikshvaku murió, Vikukshi regresó al reino de su padre y comenzó a gobernar allí. Este era el reino de Ayodhya. Uno de los hijos de Vikukshi era Kakutshta, y Rama del famoso Ramayana nació en esta línea.

Kubalshva

Kubalashva fue uno de los reyes descendientes de Kakutshta. El padre de Kubalashva fue nombrado Vrihadashva. Después de que Vrihadashva hubiera gobernado durante muchos años, deseaba retirarse al bosque. Por lo tanto, se preparó para entregar el reino a su hijo Kubalashva. Pero al enterarse de la resolución del rey Vrihadashva, un sabio llamado Utanka vino a encontrarse con el rey.

"No vayas al bosque ahora mismo", le dijo Utanka al rey. Mi ermita (ashrama) está en las orillas del océano y está rodeada de arena en todas direcciones. Un fuerte rakshasa llamado Dhundhu vive bajo la arena. Es tan fuerte que hasta los dioses no han podido matarlo. Una vez al año, Dhundhu exhala su aliento y esto levanta una tremenda nube de arena y polvo. Durante toda una semana el sol permanece envuelto en polvo y durante toda la semana, hay terremotos como resultado de la exhalación de Dhundhu. Esto está perturbando mi meditación (tapasya) y usted no puede muy bien irse al bosque sin primero hacer algo sobre Dhundhu. Sólo tú eres capaz de matarlo. He acumulado mucho poder como resultado de mi tapasya y te daré esto si matas a Dhundhu".

Vrihadashva le dijo a Utanka que no había necesidad de que el propio Vrihadashva matara a Dhundhu. Que iba al bosque como había decidido. Su hijo Kubalashva era perfectamente capaz de matar a Dhundhu y acompañaría a Utanka.

Kubalashva y sus cien hijos fueron a las orillas del océano donde estaba toda la arena.

Kubalashva pidió a sus hijos que comenzaran a cavar para que pudieran encontrar Dhundhu.

Dhundhu atacó a los hijos de Kubalashva y mató a todos, pero a tres no. Los tres que escaparon fueron llamados Dridashva, Chandrashva y Kapilashva. Pero Dhundhu mismo fue asesinado por Kubalashva. Como resultado de esta gran hazaña, Kubalashva llegó a ser conocido como Dhundhumara. El sabio Utanka bendijo a Kubalashva y por las bendiciones del sabio, los hijos muertos de Kubalashva fueron directamente al cielo.

Trishanku

De Dridashva descendió un rey llamado Trayaruni. Trayaruni era un rey justo y seguía todos los dictados religiosos. Pero el hijo de Trayaruni, Satyavrata, fue todo lo contrario y se negó a seguir el camino recto. El principal sacerdote del rey Trayaruni era el gran sabio Vashishtha. Vashishtha aconsejó al rey que su hijo malo fuera desterrado del reino. Trayaruni aceptó el consejo del sabio. En consecuencia, Satyavrata comenzó a vivir con marginados (chandalas) fuera del reino.

Después de algún tiempo, Trayaruni renunció a su reinado y se fue al bosque. El reino no tenía rey y degeneró en la anarquía. La ausencia de un rey también es mal visto por los dioses y durante doce años hubo una terrible sequía.

Vishvamitra era otro gran sabio. Mientras todo esto estaba sucediendo, Vishvamitra no estaba presente en el reino. Había ido a realizar tapasya en las orillas del océano, habiendo dejado a su esposa y a sus hijos en una ermita (ashrama) que estaba en el reino. Pero debido a que hubo tanto tiempo de sequía, también hubo hambre en el reino. La gente empezó a morir de hambre. La esposa de Vishvamitra decidió vender a su hijo para que pudiera comer algo. Ella ató una cuerda alrededor del cuello del hijo y lo llevó al mercado. Allí, ella lo vendió a cambio de mil vacas. Desde que se había atado una cuerda alrededor del cuello del niño (gala), llegó a ser conocido como Galava.

Pero Satyavrata descubrió esos terribles escases que había en la familia de Vishvamitra. Libertó a Galava y comenzó a cuidar a la esposa e hijos de Vishvamitra. Satyavrata no había sido terriblemente cariñoso con Vashishtha. Culpó al sabio por su destierro. Cuando tuvimos hambre en todas partes, Satyavrata robó la vaca de Vashishtha. Mató a la vaca y sirvió la carne a los hijos de Vishvamitra, aparte de comerla él mismo. Vashishtha estaba en una furia terrible cuando llegó a saber sobre este incidente. Maldijo a Satyavrata. "Has cometido tres pecados (shanku)", le dijo Vashishtha a Satyavrata. "En primer lugar, has enojado a tu padre Trayaruni, en segundo lugar, has robado y matado a una vaca En tercer lugar, has comido carne de vaca, una carne prohibida A causa de estos tres pecados, ahora te conocerá como Trishanku y será eternamente maldecido. (La palabra tri significa tres.)

Sin embargo, Satyavrata se había ocupado de la familia de Vishvamitra cuando el sabio estaba ausente en su meditación. Después de que Vishvamitra regresó, estaba muy feliz de saber lo que Trishanku había hecho y se ofreció a concederle una bendición. Trishanku deseó la bendición de que se le permitiera ir al cielo en su propio cuerpo físico. Gracias a los inmensos poderes de Vishvamitra, incluso esta tarea prácticamente imposible se logró. Trishanku se hizo rey en el reino de Trayaruni y Vishvamitra actuó como su principal sacerdote.

Sagara

El hijo de Trishanku era Harishchandra y de Harishchandra descendió un rey llamado Bahu. Bahu dedicó demasiado tiempo a las actividades placenteras. El resultado de esto fue que la defensa del reino no estaba bien atendida. Los reyes enemigos aprovecharon esta oportunidad para atacar el reino de Bahu. Ellos llevaron a Bahu fuera y Bahu se fue al bosque con su esposa Yadavi.

Los reyes enemigos que desalojaron a Bahu fueron guiados por los reyes Haihaya y Talajangha. Fueron ayudados por los Shakas, Yavanas, Paradas, Kambojas y Pahlavas. El rey Bahu murió en el bosque. Su esposa Yadavi deseaba morir en la pira funeraria de su marido. Pero desde que Yadavi estaba embarazada en ese momento, el sabio Ourva la persuadió de que tal acto sería un pecado. Llevó a Yadavi a su propia ermita y comenzó a cuidar de ella.

Bahu también tenía una segunda esposa y una vez había intentado envenenar a Yadavi. El veneno (gara), sin embargo, había hecho Yadavi ningún daño y surgió cuando el bebé nació. Desde que el bebé nació junto con el veneno, llegó a conocerse como Sagara. El sabio Ourva se encargó de la educación de Sagara. Él impartió a Sagara el conocimiento de todos los shastras y también el uso de armas. Entre otras cosas, Sagara adquirió la habilidad de usar un arma divina conocida como agneyastra.

Cuando creció, Sagara atacó a los reyes Haihaya y los derrotó mediante el uso de agneyastra. Luego derrotó a los Shakas, Yavanas, Paradas, Kambojas y Pahlavas y estaba a punto de matarlos a todos. Pero estos reyes enemigos huyeron al sabio Vashishtha para refugiarse y Vashishtha persuadió a Sagara para que no matara a sus enemigos. En su lugar, las cabezas de los Shakas estaban medio rasuradas. Los Yavanas y Kambojas tenían la cabeza completamente afeitada. Los Pahlavas fueron instruidos de que tendrían que mantener barbas. Estos reyes enemigos también perdieron todo derecho a seguir la religión establecida en los Vedas. Entre los otros reyes que derrotó Sagara fueron los Konasarpas, los Mahishakas, los Darvas, los Cholas y los Keralas.

El rey Sagara tenía dos esposas. La primera se llamaba Keshini y ella era la hija del rey de Vidarbha. El Brahma Purana no nos dice el nombre de la segunda esposa, pero del Mahabharataa sabemos que fue Sumati. Keshini y Sumati no tenían hijos. Por lo tanto, comenzaron a orar a Ourva para que tuvieran hijos. Ourva se sintió complacido con estas oraciones y dijo: "Las dos tendréis hijos, pero una de vosotros tendrá un hijo y la otra tendrá sesenta mil hijos, dime, ¿quién quiere eso?".

Keshini pidió un hijo y Sumati pidió sesenta mil hijos. A su debido tiempo, Keshini dio a luz a un hijo llamado Panchajana. Sumati dio a luz a una calabaza. Dentro de la calabaza había un trozo de carne. La calabaza se colocó dentro de una olla llena de mantequilla clarificada (ghrita). Y del nudo de carne nacieron sesenta mil hijos.

El rey Sagara procedió a conquistar toda la tierra. Como reconocimiento de esta conquista, inició un ashvamedha yajna (sacrificio de caballos). En esta ceremonia, el caballo de sacrificio se deja libre para vagar por toda la tierra. Los sesenta mil hijos acompañaron al caballo como sus guardias. El caballo finalmente llegó a las orillas del océano que se encuentra hacia el sureste. Mientras los hijos de Sagara descansaban, el caballo fue robado.

Los hijos comenzaron a buscar al caballo y comenzaron a excavar las arenas en su búsqueda. En este proceso, se encontraron con el sabio Kapila. Kapila había estado meditando y su meditación fue perturbada por el terrible ruido que hicieron los hijos de Sagara. Los miró con furia y todos menos cuatro de los hijos fueron quemados hasta convertirse en cenizas. Los cuatro hijos que fueron salvos fueron nombrados Varhiketu, Suketu, Dharmaketu y Panchajana.

El Brahma Purana está un poco confundido aquí. ¿Era hijo de Panchajana Keshini o hijo de Sumati? Hay una cierta inconsistencia con la cuenta dada en el Mahabharataa. En el Mahabharataa, es Keshini quien dio a luz a sesenta mil hijos y es Sumati quien tuvo un hijo llamado Asamanja. También en el Mahabharataa, todos los sesenta mil hijos fueron quemados a cenizas. El Brahma Purana también nos dice que el caballo de sacrificio fue obtenido por Sagara desde el océano. Esta es la razón por la que el océano se conoce como sagara.

Para volver a la cuenta dada en el Brahma Purana. El hijo de Panchajana era Amshumana y el hijo de Amshumana era Dilipa. Dilipa tenía un hijo llamado Bhagiratha. Bhagiratha derribó el río Ganga del cielo a la tierra y así redimió a sus antepasados que habían sido quemados a cenizas por Kapila. Fue por esto que el río Ganga llegó a ser conocido como Bhagirathi. De Bhagiratha descendió Raghu. El hijo de Raghu era Aja, el hijo de Aja Dasharatha y el hijo de Dasharatha Rama.

La Luna y la dinastía lunar

Había un sabio llamado Atri. Atri realizó tapasya muy difícil. Tan difícil fue la tapasya que la energía de Atri fue lanzada hacia el cielo. El cielo no podía soportar esta energía y la lanzó sobre la tierra.

Esta energía entonces dio a luz a Soma o Chandra, el dios de la luna. Brahma llevó a Chandra a su carro y condujo el carro alrededor de la tierra veintiuna veces. De cualquier energía que quedó después de Chandra ha sido creado, las hierbas han nacido.

Chandra también realizó tapasya muy difícil. Un año padma consta de 10.000.000.000.000 de años normales. Durante cien años de padma, Chandra meditó. Después de la meditación, Brahma nombró al señor Chandra sobre semillas, hierbas, brahmanas y los océanos. Chandra también realizó un rajasuya yajna (sacrificio real) como una celebración de su señoría. Esto le dio mucha pompa, gloria, riqueza y respeto.

Pero todo esto sirvió para cambiar la cabeza de Chandra. El guru (maestro) de los dioses era el sabio Brihaspati. Brihaspati tenía una esposa llamada Tara y Chandra secuestró a Tara. A pesar de que los dioses y los sabios le pedían a Chandra que devolviera a Tara, el dios de la luna no escucharía. Una terrible guerra azotó a Tara, los dioses luchando por Chandra. Shukracharya, el gurú de los demonios, luchó en el lado de Chandra y Shiva luchó en el lado de Brihaspati. Esta guerra (Samgram) llegó a ser conocido como samakram de tarakamaya, puesto que fue luchado sobre Tara. Finalmente Brahma intervino y se llamó una tregua. Pero Chandra y Tara tenían entonces un hijo, y Brihaspati se negó a aceptar a este hijo como suyo. Este hijo era Budha. Como ya sabías, Budha se casó con Ila y tuvieron un hijo llamado Pururava. El Brahma Purana ahora describe varios reyes pertenecientes a la dinastía lunar.

Yayati

En la dinastía lunar, nació un poderoso rey llamado Nahusha. Se casó con Viraja y tuvieron seis hijos llamados Yati, Yajati, Samyati, Ayati, Yati y Suyati. Yati se convirtió en un ermitaño. Así que aunque Yayati no era el mayor, fue coronado rey después de Nahusha.

Yayati tenía dos esposas. La primera fue Devayani, hija de Shukracharya. Y el segundo era Sharmishtha, hija de Vrishaparva, el rey de los danavas. Devayani tenía dos hijos llamados Yadu y Turvasu y Sharmishtha tenía tres hijos llamados Druhya, Anu y Puru. Yayati conquistó toda la tierra y gobernó sobre ella. Cuando llegó a ser anciano, dividió la tierra entre sus cinco hijos. Yadu fue dada las tierras al este, Puru las tierras en el centro, Turvasu las tierras al sur y al sur-este, Druhya al norte y Anu al oeste.

Yayati renunció a sus armas y decidió viajar por todo el mundo. Llamó a Yadu y le dijo: "Deseo explorar el mundo y mi vejez es un estorbo. Por favor, acepta mi vejez y dame tu juventud a cambio".

Yadu se negó. -No lo haré -dijo-. "Uno no puede comer bien cuando uno es viejo, ni puede complacer las comodidades del mundo, la vejez no es agradable, pregúntele a uno de mis hermanos". La negativa de Yadu enojó a Yayati. Él maldijo a Yadu que él o sus descendientes nunca serían reyes. Yayati luego pidió a Druhya, Turvasu y a Anu, pero también se negaron y fueron maldecidos por su padre. Pero Puru aceptó la petición de su padre y aceptó alegremente la vejez. Fue bendecido por su padre.

Después de muchos años, Yayati se cansó del mundo y le devolvió la juventud de Puru. Aceptó volver a su vejez y se retiró al bosque para mediar. De Puru descendió el rey Bharataa, después de quien la tierra llegó a ser conocido como Bharataavarsha. También en esta línea estaba el rey Kuru, después de quien todos los descendientes llegaron a ser conocidos como Kauravas. El lugar sagrado llamado Kurukshetra debe su nombre al rey Kuru.

De Turvasu descendieron los reyes de Pandya, Kerala, Kola y Chola. De Druhya descendieron los reyes de Gandhara. Los caballos del reino de Gandhara son famosos. Yadu tuvo cinco hijos, Sahasrada, Payoda, Kroshtu, Nila y Anjika. Los descendientes de Sahasrada eran los Haihayas, entre los cuales el más famoso era Kartyavirya Arjuna. Arjuna agradeció al sabio Dattatreya y se hizo invencible. También tenía mil brazos. Las mayores acciones de Arjuna fueron su derrota y encarcelamiento de Ravana, rey de los Lankeses. Los descendientes de Kroshtu fueron Vrishni y Andhaka y en la línea de Vrishni nació Krishna.

Geografía

Habiendo oído relatos de las dinastías solar y lunar, los sabios solicitaron Romaharshana. Cuéntanos un poco sobre la geografía del mundo, ¿cómo es la tierra y cuáles son sus límites?

Romaharshana dijo-- La tierra está dividida en siete regiones (dvipas). Sus nombres son Jambudvipa, Plakshadvipa, Shalmaladvipa, Kushadvipa, Krounchadvipa, Shakadvipa y Pushkaradvipa. Estas regiones están rodeadas por siete océanos y sus nombres son Lavana, Ikshu, Sura, Sarpi, Dadhi, Dugdha y Jala.

Jambudvipa está en el centro y justo en el centro de Jambudvipa es el Monte Sumeru. Al sur de Sumeru están las montañas Himavana, Hemakuta y Nishadha y al norte de Sumeru son las montañas Nila, Shveta y Sringi. Jambudvipa se divide en varias regiones (varshas). Por ejemplo, Sumeru está en medio de Ilavritavarsha. Braratavarsha está al sur de Sumeru. Al este de Sumeru está Bhadrashvarsha y al oeste es Ketumalavarsha. Harivarsha al sur y Ramyakavarsha al norte. Más al norte sigue Hiranmayavarsha y más allá, Uttara Kuruvvarsha.

La ciudad de Brahma está en el pico de Sumeru. Es allí donde el río Ganga desciende del cielo y se divide en cuatro afluentes. Sita fluye hacia el este, Chakshu hacia el oeste, Bhadra hacia el norte y Alakananda hacia el sur en Bharataavarsha.

Hay siete grandes montañas Bharataavarsha y sus nombres son Mahendra, Malya, Sahya, Shuktimana, Riksha, Vindhya y Pariyatra. Bharataavarsha se divide en nueve regiones (dvipas). Los nombres de ocho de estas regiones son Indradvipa, Soumya, Gandharva y Varuna. La novena región está completamente rodeada por el océano en todas direcciones. Al este de Bharataavarsha viven los Kiratas y al oeste los Yavanas.

Debajo de la tierra se encuentran las siete regiones del inframundo (Patala). Sus nombres son Atala, Vitala, Nitala, Sutala, Talatala, Rasatala y Patala. Los daityas, danavas y las serpientes (sarpa) viven allí. El inframundo es un lugar maravilloso, más hermoso que el cielo mismo. El sabio Narada fue en un viaje al inframundo y fue sorprendido por su belleza. Está llena de palacios y joyas. El sol sale allí, pero no irradia demasiado calor. La luna también se levanta, pero sus rayos no son del todo fríos. Los bosques están poblados por hermosos árboles y los estanques están llenos de flores de loto, las canciones de los pájaros de cuco se oyen por todas partes. Debajo del inframundo duerme una gran serpiente, conocida como Shesha o Ananta. Tiene mil capillas, todas cubiertas de joyas. De hecho, esta serpiente es realmente Vishnu en una de estas varias formas.

También parte del mundo son los infiernos (naraka), presidido por Yama, el dios de la muerte. Aquellos están llenos de armas, fuego y venenos y los pecadores son enviados allí para ser castigados. Los pecados que son castigados con prontitud a uno de los varios infiernos los que están mintiendo, asesinando, matando vacas, destruyendo ciudades, bebiendo, matando brahmanas, robando, vendiendo vinos o pelo, criticando a los Vedas, insultando a los ancianos, fabricando armas, vendiendo sal, destruyendo bosques Innecesariamente, matar ovejas o ciervos, hacer trampa

y estudiar bajo el propio hijo. Cada pecador recibe un castigo que es proporcional a la severidad de su pecado. Por supuesto, si uno realiza penitencia (prayashchitta) por sus pecados, uno no necesita ir a naraka. La mejor forma de penitencia es orar a Krishna.

La tierra (Prithivi o bhuloka) se extiende hasta el cielo que pueden ser iluminadas por los rayos del sol y la luna. La extensión de allí al círculo solar se conoce como bhavarloka y los sabios santos viven allí. Por encima del círculo solar está el círculo lunar y más allá, sucesivamente, vienen las regiones de Mercurio (Budha), Venus (Shukra), Marte (Mangala), Júpiter (Brihaspati), Saturno (Shani), la constelación del Gran Oso Y la Estrella Polar (Dhruva). La región del círculo solar a Dhruvaloka se conoce como cielo (Svarloka o svarga). Más allá de Dhruvaloka es Maharloka y más lejos, Janaloka son Tapaloka y Satyaloka. Al final de un kalpa, todas las tres lokas (regiones) de bhuloka, bhavarloka y svarloka son destruidas. Pero las cuatro lokas de Maharloka, Janaloka, Tapaloka y Satyaloka no son destruidas.

Konaraka

Hay un océano al sur de Bharataavarsha. Una de las orillas de este gran océano hay una tierra llamada Ondra o Utkala (actual Orissa). Utkala es poblada por gente religiosa y los brahmanas que viven allí son aprendidos en los Vedas. Son sacerdotes muy buenos, aprendidos en los Puranas y los shastras y hábiles en el arte de los sacrificios. En la tierra de Utkala, hay una imagen del sol (Surya) conocida como Konaditya. La palabra aditya también significa el sol, al igual que la palabra arka. Así, Konaditya es lo mismo que Konarka, una corrupción de la última palabra que es Konaraka. La imagen de Konaditya es tan maravillosa que incluso si uno mira la imagen, todos los pecados son perdonados.

En todo el templo hay arena. Sin embargo, muchos árboles crecen alrededor del templo. El mejor momento para adorar el sol allí es en el momento del amanecer. Uno tiene la cara frente al este y trae una flor de loto en el suelo con sándalo rojo. La flor de loto debe tener exactamente ocho pétalos. Un recipiente de cobre tiene que ser colocado en el centro de la flor y llenado con el arroz, el agua del sesamum, el sándalo rojo, las flores rojas y la hierba sagrada. Se ruega a Surya que descienda sobre la flor de loto que ha sido traída. Si uno adora a Konaditya de acuerdo con estos ritos prescritos, los pecados de las siete generaciones anteriores son perdonados.

Las doce adityas no son sino diferentes formas de Surya. Sus nombres son Indra, Dhata, Parjanya, Tvashta, Pusha, Aryama, Bhaga, Vivasvana, Vishnu, Amshumana, Varuna y Mitra. Como Indra, Surya destruye a los enemigos de los dioses. Como Dhata, crea seres vivientes. Como Parjanya, duerme bajo la lluvia. Como Tvashta, él vive en los árboles y las hierbas. Como Pusha, hace crecer los cereales. Como Aryama, él está en el viento. Como Bhaga, él está en el cuerpo de todos los seres vivientes. Como Vivasvana, él está en el fuego y ayuda a cocinar los alimentos. Como Vishnu, destruye a los enemigos de los dioses. Como Amshumana, vuelve a estar en el viento. Como Varuna, Surya está en las aguas y como Mitra, está en la luna y en los océanos.

En cada mes del año, es una aditya diferente que brilla. Indra brilla en el mes de Ashvina, Dhata en Kartika, Parjanya en Shravana, Tvashta en Falguna, Pusha en Pousha, Aryama en Vaishakha, Bhaga en Magha, Vivasvana en Jyaishta, Vishnu en Chaitra, Amshumana en Ashada, Varuna, Bhadra y Mitra En Agrahayana. Vishnu tiene doscientos mil rayos, Aryama mil y trescientos. Vivasvana setenta y dos, Amshumana quince, Parjanya setenta y dos, Varuna mil y trescientos, Tvashta mil y cien, Indra dos mil doscientos, Dhata once, Mitra mil y Pusha novecientos. Aparte de los nombres de los doce adityas, Surya tiene otros doce nombres. Estos son Aditya, Savita, Surya, Mihira, Arka, Prabhakara, Martanda, Bhaskara, Bhanu, Chitrabhanu, Divakara y Ravi.

Brahma contó una vez a los sabios los ciento ochocientos nombres sagrados de Surya. El Brahma Purana lista estos nombres y los reproducimos en nueve grupos de doce nombres cada uno.

- (1) Surya, Archana, Bhagavana, Tvashta, Pusha, Arka, Savita, Ravi, Gabhastimana, Aja, Kala, Mrityu.
- (2) Dhata, Prabhakara, Prithivi, Jala, Teja, Akasha, Vayu, Parayana, Soma, Brihaspati, Shukra, Budha.
- (3) Angaraka, Indra, Vivasvana, Diptamshu, Shuchi, Shouri, Shanaishvara, Brahma, Vishnu, Rudra, Skanda, Vaishravana.
- (4) Yama, Vaidyutam, Jathara, Agni, Aindhana, Tejohpati, Dharmadhvaja, Vedakarta, Vedanga, Vedavahana, Krita, Treta.
- (5) Dvapara, Kali, Sarvasurashraya, Kala, Kashtha, Muhurta, Kshapa, Yama, Kshana, Samvatsara, Ashvattha, Kalachakra.
- (6) Vibhavasus, Shashvata, Purusha, Yogi, Vyaktavyakta, Sanatana, Kaladhyaksha, Prajadhyaksha, Vishvakarama, Tamonuda, Varuna, Sagara.
- (7) Amsha, Jimuta, Jivana, Ariha, Bhutashraya, Bhutapati, Sarvalokanamaskrita, Shrashta, Samvartaka, Vahni, Sarvadi, Alolupa.
- (8) Ananta, Kapila, Bhanu, Kamada, Sarvotamukha, Jaya, Vishala, Varada, Sarvabhutasevita, Mana, Suparna, Bhutadi.
- (9) Shighraga, Pranadharana, Dhanvantari, Dhumakety, Adideva, Aditinandana, Dvadashatma, Ravi, Daksha, Pita, Mata, Pitamaha.

Indradyumna y Purushaottama Kshetra

En Satya Yuga había un rey llamado Indradyumna. Era un rey muy poderoso como Indra mismo. Era guapo, honesto y veraz, aprendido en los shastras y los Vedas, y hábil en el uso de armas. Su resplandor puso el sol en vergüenza. Indradyumna se dedicó a Vishnu.

Una vez decidió que adoraría a Vishnu. Tirtha es un lugar sagrado de peregrinación. Indradyumna escaneó todos los tirthas y ciudades existentes. Pero ninguno de ellos le satisfizo. Ninguno de ellos, sentía, era apropiado como un lugar para adorar a Vishnu.

La capital propia de Indradyumna era la ciudad de Avanti, en el reino de Malva. Avanti era una ciudad hermosa y rica, rodeada por todos los lados de fosos y otras fortificaciones. Los comerciantes de muchos países llegaron allí con todo tipo de mercancías para el comercio. Los caminos de la ciudad estaban llenos de tiendas. Las casas estaban pintadas de blanco. Los establos del rey estaban llenos de caballos y elefantes. Todos los ciudadanos de Avanti eran agradables de aspecto y felices. Los sacrificios se llevaban a cabo con bastante frecuencia. Muchos eran los templos, arboledas y estanques en Avanti. Cualquier árbol que creció en la tierra podría ser encontrado allí.

Había un templo a Shiva en la ciudad. Esto era conocido como el templo de Mahakala. La imagen allí era tan sagrada que adorar a Shiva en el templo de Mahakala equivalía a realizar mil ashvamedha yajnas.

El río Shipra pasó por delante de Avanti. En las orillas del río había un templo de Vishnu conocido como Govindasvami. Otro templo a Vishnu fue nombrado Vikramasvami. Pero Indradyumna no estaba satisfecho con estos templos. Quería construir otro templo para Vishnu. Dejó Avanti para buscar un lugar apropiado. Sus soldados y súbditos acompañaban a su rey, de modo que parecía que toda la ciudad de Avanti estaba en marcha. Después de viajar durante muchos días, llegaron a las orillas del océano meridional, el océano que se conoce como lavana samudra.

Había tantas olas en el océano que el océano parecía estar bailando. Los animales marinos vivían en el océano y las aguas eran también la fuente de todo tipo de joyas. Indradyumna comenzó a vivir en las orillas del océano. Descubrió un lugar cerca del océano que estaba lleno de flores y árboles frutales. Muchos tipos de aves se reunieron allí para comer la fruta. Este era el lugar conocido como Purushaottama kshetra (lugar), la ciudad de Puri de los tiempos modernos.

Purshottama kshetra era un tirtha muy importante. Pero todo el conocimiento de este tirtha se había ocultado hasta que Indradyumna llegó a la escena. Había una razón para esto. Hace muchos años, solía haber una imagen de Vishnu allí, donde la gente solía rezar. Tan sagrada era la imagen de que todos los pecados de los adoradores eran inmediatamente perdonados. El resultado fue que Yama no podía castigar a ninguno de los pecadores. Simplemente oraron a la imagen de Vishnu y escaparon. Yama por lo tanto oró a Vishnu para una solución. Vishnu escondió la imagen bajo la arena para que nadie supiera que existía.

Indradyumna le gustaba Purushaottama Kshetra. El río Mahanadí o Chitropala fluía no muy lejos. La gente que vivía alrededor del lugar era religiosa. Decidió que este era el lugar correcto para construir un templo a Vishnu. En un día auspicioso, la primera piedra fue puesta. Indradyumna entonces entró en contacto con los reyes de Kalkinga, Utakala y Koshala. Él pidió su ayuda en la obtención de piedras para la construcción del templo. Los reyes enviaron a sus arquitectos a las montañas de Vindhya. Las piedras fueron recogidas de estas montañas y traídas a Purushaottama Kshetra en barcos y carros. Los mensajeros también fueron enviados a varios otros reyes para la ayuda. Llegaron con sus ejércitos y con mucha riqueza.

Indradyumna le dijo a los reyes reunidos: "Deseo realizar dos tareas difíciles: la primera es realizar un ashvamedha yajna aquí, y la segunda es construir un templo para Vishnu, ambos son trabajos difíciles, especialmente el segundo. Ayúdame, estoy seguro de que ambos trabajos se pueden hacer".

Los reyes aceptaron ayudar. Ofrecían joyas, riqueza, oro, ropa, granos de comida y otros objetos. El lugar donde el yajna debía ser sostenido fue hecho totalmente de oro. De hecho, todos los objetos usados en el yajna fueron hechos de oro. Brahmanas de todo Jambudvipa vino a presenciar el sacrificio. Fueron donados elefantes, caballos y vacas como limosna. Nunca ha habido otro sacrificio que rivalizar con el que realizó Indradyumna. Después de que el sacrificio fue terminado y el templo construido, quedó la cuestión más importante de la imagen. ¿Cómo se hizo esto? Indradyumna comenzó a orar a Vishnu para que le guiara.

Vishnu apareció ante Indradyumna en un sueño y dijo: "¿Por qué estás tan miserable?" Cuando el sol se levanta, ve a las orillas del océano, donde encontrarás un árbol, la mitad del árbol está en el agua y la mitad restante en La arena le dará el material para la imagen.

Por la mañana, Indradyumna fue a la orilla del mar y encontró el árbol. Era como Vishnu lo había descrito. Con un hacha, cortó el árbol. Cuando estaba a punto de cortar el tronco en dos, aparecieron ante él dos brahmanas. Aunque Indradyumna no lo sabía, estos dos brahmanas eran Vishnu y Vishvakarma disfrazados. "Rey. ¿Qué has hecho?" -exclamaron los brahmanas. "Has cortado el único árbol que estaba en las orillas del océano." "Perdóname", respondió Indradyumna. "Quise hacer una imagen de Vishnu, Vishnu me ha instruido en un sueño que este es el árbol del cual debe hacerse la imagen". -Esa es una excelente idea -dijo el brahmana que era Vishnu disfrazado-. "No hay nada tan sagrado como rezar a Vishnu, conoce a mi compañero, él es tan hábil como el gran Vishvakarma mismo, si quieres, él construirá la imagen para ti".

El rey Indradyumna estuvo de acuerdo. Y instruido por Vishnu, Vishvakarma comenzó a construir la imagen. O, para ser más exactos, había tres imágenes diferentes. La primera fue la de Baladeva o Balarama. Era de un color completamente blanco, excepto los ojos, que eran rojos. La imagen estaba vestida de azul y una serpiente sostenía su capucha sobre la cabeza de Balarama. Un palo y una maza estaban en las manos de Balarama. La segunda imagen era de Krishna. Era de color azul, con ojos como las flores de loto. La imagen estaba vestida de amarillo y tenía un chakra en la mano. La tercera imagen fue la de la hermana de Krishna, Subhadra. Esta imagen era de color dorado y estaba vestida con ropa maravillosa. Cuando Indradyumna descubrió que las imágenes estaban hechas en cuestión de minutos, estaba aturdido. Se dio cuenta de que los dos brahmanas no eran simples mortales. Se cayó a sus pies y dijo: "Por favor, dime quiénes son, no pueden ser humanos".

Vishnu y Vishvakarma revelaron entonces su verdadero yo y Indradyumna estaba encantado. Vishnu bendijo al rey y le dijo que gobernaría durante diez mil novecientos años. E incluso después de que Indradyumna murió, un lugar sería reservado para él en el cielo. En un día auspicioso, las tres imágenes fueron instaladas en el templo.

Markandeya

Hace muchos años, tuvo lugar una gran destrucción (Pralaya). La tierra estaba envuelta en la oscuridad y no se veía nada. No había sol ni luna. Rayos y truenos aplastaron montañas y árboles. Había lluvias de meteoros. Los lagos y los ríos se secaron. Toda la tierra ardía con fuego y las llamas del fuego llegaban hasta el inframundo. Todos los seres vivientes perecieron en este fuego, incluidos los dioses y los demonios.

Había un sabio llamado Markandeya. Mientras todo esto estaba pasando, Markandeya estaba ocupado meditando. Tal era el poder de la tapasya de Markandeya que el fuego no se atrevía a tocarlo. Pero también es cierto que Markandeya tenía miedo del fuego que ardía a su alrededor. Sufrió de hambre y sed y se olvidó de su tapasya. Sus labios y garganta se secaron de miedo. Markandeya descubrió que había un árbol de baniano que no había sido tocado por todos estos estragos. Se retiró a la sombra del árbol baniano y comenzó a rezar a Vishnu.

Las nubes se juntaron en el cielo. Eran nubes gruesas y oscuras y se esparcieron por toda la tierra. Comenzó a llover y se derramó y vertió. El agua estaba por todas partes y la tierra estaba inundada. El agua apagó el fuego. Llovió continuamente durante doce años. Los océanos inundaron las costas y las montañas fueron pulverizadas. Vishnu durmió en el agua. Markandeya no sabía qué hacer. Había agua por todas partes y flotó sobre ella. Pero siguió orando a Vishnu. Vishnu habló con Markandeya. -No te asustes, Markandeya -dijo-. -Tú eres devoto mío y yo te protegeré.

Markandeya no se dio cuenta de que era Vishnu quien estaba hablando. ¿Quién se atreve a dirigirme así? el demandó. "¿Soy yo un niño al que debo ser dirigido?" Yo soy el gran Markandeya, bendito por Brahma mismo. "

Pero tratando como él podría, Markandeya no vio a nadie en cualquier lugar. ¿De dónde había venido la voz? ¿Había sido todo una ilusión? Sin saber qué hacer, comenzó a rezar de nuevo a Vishnu. De repente, vio el árbol banyan flotando en el agua. Una cama de oro se extendía sobre las ramas del árbol y sobre la cama dormía un niño pequeño. Markandeya estaba muy sorprendido al ver al niño flotando en medio de este diluvio. Estaba tan confundido por sus ilusiones que no se dio cuenta de que este chico no era otro que Vishnu. El chico habló con Markandeya. ¿Estás cansado? -dijo el muchacho-. "Estás buscando un refugio, entra en mi cuerpo y descansa por algún tiempo". Markandeya estaba tan confundido que, antes de que pudiera reaccionar, entró en el cuerpo del chico por la boca. Dentro del estómago del niño Markandeya descubrió todos los mundos, las siete

regiones y los siete océanos. Las montañas y los reinos estaban allí. Así eran todos los seres vivos. Markandeya no sabía qué hacer de todo esto. Empezó a orar a Vishnu. No bien había empezado, salió de la boca del chico. Vishnu apareció ante él y lo bendijo. El sabio pasó mil años con Vishnu. Vishnu entonces preguntó: "Deseo concederle una bendición. ¿Cuál es su deseo?" "Quiero construir un templo a Shiva en Purushaottama Kshetra", respondió Markandeya. "Esto demostrará a todo el mundo que Vishnu y Shiva son realmente uno y el mismo". Vishnu concedió la bendición y Markandeya construyó un templo a Shiva conocido como Bhuvaneshvara (Señor del mundo).

Rey Shveta

En Satya Yuga solía haber un rey llamado Shveta. Fue un rey tan bueno que durante su reinado la gente vivió durante diez mil años. Nadie muere cuando era niño. La longevidad fue alta y no hubo mortalidad infantil.

Pero había un sabio llamado Kapalagoutama. Desafortunadamente, el hijo del sabio murió como un bebé. El sabio llevó el cadáver a Shveta y el rey resolvió que si no podía traer al hijo del sabio de nuevo a la vida en una semana, se inmolaría en un incendio. Habiendo juramentado así, el rey Shveta adoró a Shiva con mil y cien flores de loto azules. Shiva apareció ante el rey y concedió la bendición de que el hijo podría ser resucitado.

El Rey Shveta gobernó durante mil años. También construyó un templo a Vishnu en Purushaottama kshetra. El templo que había sido construido por Indradyumna era conocido como el templo de Jagannatha. El templo de Shveta no estaba muy lejos de esto y era conocido como el templo de Shvetamadhava. La imagen en este templo era tan blanca como la luna.

Bali

Había un rey de los daityas llamado Bali. Era poderoso e invencible. También era justo y veraz. Los dioses no soportan ver la prosperidad de Bali y comenzaron a tramar cómo Bali podría ser frustrado. También hizo Bali la norma de la enfermedad, la sequía y el mal desaparecieran a través de los tres mundos. En la desesperación, los dioses se acercaron a Vishnu. "Por favor haga algo sobre Bali", ellos solicitaron. "Siempre nos ayudas cuando estamos en problemas".

"No hay diferencia entre Bali y los dioses en lo que a mí respecta", respondió Vishnu "Bali está dedicado a mí. Por lo tanto, no puedo pelear con él. Pero voy a pensar en una manera para que su reino podría ser quitado de Él y dado a usted. Vishnu decidió nacer como hijo de Aditi. El hijo era un enano. Este fue el Vamana avatara (enana encarnación) de Vishnu.

Bali propuso organizar un sacrificio de caballos. Muchos sabios llegaron al sacrificio y Shukracharya fue el principal sacerdote. El enano también llegó a presenciar el yajna. Shukracharya se dio cuenta de que el enano no era otro que Vishnu. Le dijo a Bali: "Sospecho que este enano es Vishnu disfrazado, debe haber venido aquí para pedirte algo, por favor, no le concedas nada sin antes consultarme". -Claro que no -respondió Bali. "Es una buena fortuna que el gran Vishnu haya venido a mi casa, ¿qué hay que consultar acerca de esto?" Yo le concederé a Vishnu lo que quiera. " Bali se dirigió al enano para averiguar qué quería el enano. Vishnu expresó el deseo de que se le diera tanta tierra como podría ser cubierta en tres de los pasos del enano. Esta bendición de Bali fácilmente concedido. Pero tan pronto como se concedió la bendición, el enano adoptó una forma gigantesca. Colocó un pie en el yajna de Bali y el segundo en Brahmaloaka. "¿Dónde haré mi tercer paso?" -preguntó Vishnu. No queda más espacio en el universo entero. Encontradme un lugar para mi tercer paso. Bali sonrió y dijo, "Póngalo sobre mi espalda."

Vishnu estaba encantado con la generosidad de Bali. Le concedió a Bali la bendición de que Bali llevaría el título de Indra en un futuro manvantara. Entonces nombró a Bali rey del inframundo. Pero el reino de Indra, que Bali había conquistado, fue devuelto a Indra.

Brahma tenía todo esto mientras estaba en Brahmaloaka. Cuando Vishnu colocó su segundo pie en Brahmaloaka, Brahma sintió que debería dar la bienvenida a su vaso de agua (kamandalu) para lavar el pie. El agua se derramó desde el pie y cayó sobre las montañas. Allí el agua se dividió en cuatro. Vishnu aceptó el flujo que iba hacia el norte. El flujo que iba hacia el oeste regresó al kamandalu de Brahma. El flujo que iba hacia el este fue recogido por los dioses y los sabios. Pero el flujo que iba hacia el sur se enredó en el pelo enmarañado de Shiva. Esta agua era el río Ganga.

Goutama

Parte de la agua del Ganga que se pegó en el cabello de Shiva fue traída a la tierra por Bhagiratha. La parte restante fue derribada por el sabio Goutama. Parvati estaba casada con Shiva, pero Shiva parecía ser más cariñoso de Ganga que de Parvati. Parvati resolvió que había que encontrar una manera de quitar Ganga del pelo de Shiva. Intentó persuadirla, pero Shiva se negó a escuchar.

En este tiempo, hubo una terrible sequía en la tierra que duró catorce años. El único lugar que no fue afectado por la sequía fue la ermita del sabio Gouthama. Otras personas también se reunieron en la ermita para salvarse de la sequía y Goutama les dio la bienvenida a todos. Ganesha pensó que podría ser capaz de idear una manera de liberar a su madre del problema de Ganga. Fue y comenzó a vivir en la ermita de Gouthama.

Ganesha cultivó el conocimiento de los otros sabios y se volvió muy amistoso con ellos. Uno de los compañeros de Parvati era Jaya. Ganesha le dijo a Jaya que debía adoptar la forma de una vaca y comer el grano en los campos de Goutama. Y en el momento en que fue golpeada, ella se tendió en el suelo y fingió estar muerta.

Goutama notó que una vaca estaba comiendo su grano. Trató de expulsar a la vaca golpeándola con una espada de hierba. Tan pronto como hizo esto, la vaca lanzó un grito y cayó al suelo. Ganesha y los otros sabios vinieron corriendo para ver qué había sucedido. Descubrieron que, a todos los efectos, una vaca había sido derribada muerta por el sabio Goutama. Por lo tanto, se negaron a permanecer en un ashrama donde se había cometido tal pecado.

Goutama trató de contenerlos. "Por favor, no te vayas y me desampares", dijo. Dime cómo puedo hacer penitencia. -Tendrás que derribar al Ganga del cabello de Shiva -respondió Ganesh. "Cuando ese agua toque el cuerpo muerto de la vaca, tu pecado será perdonado". -Tendrás que derribar a Ganga del cabello de Shiva -respondió Ganesha-. "Cuando ese agua toque el cuerpo muerto de la vaca, tu pecado será perdonado".

Ganesha fue tan amable con los otros sabios que todos aceptaron su solución. Goutama también acordó hacer lo necesario. En consecuencia, Goutama fue al Monte Kailasa y comenzó a rezar a Shiva. Shiva estaba complacido con la tapasya de Goutama y se ofreció a conceder una bendición. Goutama naturalmente quería la bendición que Ganga podría ser llevado a la tierra. Shiva estuvo de acuerdo. Fue así como Ganga fue llevado a la tierra por el sabio Goutama. Ganga tiene cuatro afluentes en el cielo, siete en la tierra y cuatro en el inframundo. Puesto que era Goutama que trajo Ganga abajo a la tierra, el río también se conoce como Goutami Ganga.

Las palomas

En una montaña conocida como Brahmagiri vivía un cazador muy cruel. No sólo mató pájaros y animales, sino también brahmanas y sabios. El cazador una vez fue a una caza. Mató muchos animales y pájaros y algunos los puso en sus jaulas. Había penetrado tan lejos dentro del bosque que estaba lejos de casa. Se hizo de noche y también empezó a llover. Hambriento y sediento, el cazador se perdió. Subió a un árbol y decidió pasar allí la noche. Pero su mente seguía volviendo a su esposa ya sus hijos en casa.

Durante muchos años una paloma y su familia habían vivido felices en ese árbol. Tanto el macho como la hembra habían salido a buscar comida. Pero aunque la paloma había vuelto al nido, la paloma hembra no lo había hecho. De hecho, la hembra había sido capturada por el cazador y ahora estaba dentro de una jaula. El macho no lo sabía. Lloró por su esposa. Estas palabras de duelo fueron oídas por la paloma hembra dentro de la jaula y ella hizo sentir su presencia. El macho bajó y descubrió a su esposa dentro de la jaula. -El cazador está durmiendo ahora -dijo-. "Ahora es el momento para que yo te suelte." -No -respondió la paloma. "Usted sabe cómo es con los seres vivos, un ser vivo vive en otro, no puedo encontrar la culpa del cazador, simplemente está recogiendo su comida, él es como un huésped para nosotros y es nuestro deber ofrecer nuestro Cuerpos por el bien de un huésped". -Tienes toda la razón -dijo la paloma. "Perdí mi sentido de propiedad, tenemos que servir a nuestros invitados, pero ¿cómo servimos a nuestros invitados?, no tenemos nada que podamos llamar nuestro".

"Ahora," dijo la paloma hembra, "líbrame para que yo me inmole en el fuego, mi carne asada servirá de alimento para el cazador". "Nunca", respondió la paloma macho. "Es mi derecho a servir primero al invitado". Diciendo esto, el macho se lanzó al fuego. El cazador había oído toda la conversación y se maravilló que dos palomas pudieran ser tan altruistas. La hembra pidió al cazador que la liberara de la jaula. Y tan pronto como hizo esto, la paloma hembra también se arrojó al fuego.

Este acto desinteresado de las dos palomas fue tan maravilloso que un vehículo espacial (Vimana) bajó a tomar las dos palomas directamente al cielo. El cruel cazador también se impresionó y se arrepintió de sus fechorías pasadas. Dijo a las palomas: "Bienaventurados sois vosotros, antes de que vayáis al cielo, por favor dime cómo puedo hacer penitencia por mis pecados".

-Vaya al Goutami Ganga y báñese allí durante quince días -respondieron las palomas-. Tus pecados también serán perdonados. El cazador hizo lo que se le había pedido. El lugar donde las palomas se inmolaron se convirtió en un santo tirtha conocido como kapotatirtha, ya que la palabra kapota significa paloma.

Garuda y Maninaga

Ya te han hablado de la gran serpiente (naga) Ananta. Ananta tenía un hijo llamado Maninaga. Garuda era el enemigo de las serpientes y todas las serpientes tenían miedo de Garuda. Maninaga comenzó a rezar a Shiva. Habiendo complacido a Shiva, obtuvo la bendición de que Garuda no podría hacerle daño. Armado con esta bendición, Maninaga comenzó a vagar alrededor libremente y no huyeron incluso cuando se enfrentaron con Garuda. Garuda encontró que esto era extremadamente extraño. Aunque no pudo matar a Maninaga, lo capturó y lo mantuvo encarcelado en su propia casa.

Shiva tenía un compañero llamado Nandi. Nandi le dijo a Shiva: "Señor, ¿qué le pasó a Maninaga?, no lo hemos visto por algún tiempo, espero que Garuda no le haya hecho ningún daño".

Shiva sabía lo que había sucedido. Le aconsejó a Nandi que orara a Vishnu. Nandi fue para complacer a Vishnu y luego pedir la bendición de que Maninaga podría ser liberado del encarcelamiento de Garuda. Nandi hizo esto y Vishnu le pidió a Garuda que liberara a Maninaga.

"Señor", dijo Garuda a Vishnu, "esto es muy injusto, otros maestros tratan a sus sirvientes muy bien y le dan a sus criados regalos... Vean cómo Shiva ha enviado a Nandi para rescatar al devoto de Shiva, Maninaga, Cuando obtengo algo por mi cuenta, me pides que renuncie a ella. ¿Es esto correcto de tu parte?, es sobre mí que montas cuando salís a luchar contra los demonios. Ellos han sido derrotados debido a mi proeza. Y sin embargo, Tu ego no tiene fin de pensar que tú mismo los has derrotado. "

Vishnu sonrió y respondió: "Garuda, tienes toda la razón, te has adelgazado y aprendes de soportar mi peso... Es verdad que puedo derrotar a los demonios sólo por tu destreza... Tienes mucha fuerza, ¿Tomas el peso de mi dedo meñique y demuestras tu fuerza? Vishnu colocó su dedo meñique en la cabeza de Garuda. Tan pesado era el dedo que Garuda fue aplastado contra el suelo.

-Por favor, perdóname -dijo Garuda. "He sido muy estúpido, soy un ignorante culo y tú eres el señor de todo, he sido completamente aplanado por el peso de tu dedo meñique, por favor, dime cómo puedo recuperar mi antiguo yo". Vishnu le pidió a Nandi que llevara a Garuda a Shiva. Shiva encontraría una manera de restaurar la vieja apariencia de Garuda. Maninaga fue liberado y Nandi llevó a Garuda a Shiva. Shiva le pidió a Garuda que se bañara en Goutami Ganga. Esto haría su aspecto normal de nuevo. Garuda hizo esto. No sólo se restauró su vieja apariencia, se hizo más fuerte y más rápido de lo que solía ser. El lugar donde Garuda se bañó es un tirtha conocido como Garudatirtha.

Vishvamitra e Indra

Hace muchos años, hubo una terrible sequía. No había comida. El sabio Vishvamitra había llegado a las orillas del río Goutami Ganga con sus discípulos. La esposa de Vishvamitra, sus hijos y sus discípulos tenían hambre. Por lo tanto, el sabio envió a sus discípulos a buscar comida. Buscaron en todas partes, pero no pudieron encontrar comida. El único objeto que podían encontrar era el cuerpo de un perro muerto. Ellos trajeron esto a Vishvamitra.

"No tenemos otra opción", dijo Vishvamitra a sus discípulos. "Limpiaos cuidadosamente la carne con agua, y luego la ofrecemos a los dioses, a los sabios y a los antepasados, y esto es lo que tenemos que vivir".

Ofreciendo la carne de un perro a los dioses era inaudito. Indra adoptó la forma de un halcón y robó el vaso en el que se guardaba la carne. Pero Vishvamitra se enteró de esto y se preparó para maldecir a Indra. Indra estaba naturalmente asustado de la maldición de Vishvamitra. Cambió la carne de perro en amrita (una bebida celestial) y trajo el vaso de vuelta.

"No quiero amrita", dijo Vishvamitra a Indra. "Trae la carne de perro de vuelta, no quiero tener amrita cuando el mundo entero está hambriento de comida, no hay comida disponible y no veo ningún pecado en comer carne de perro. Ofreciéndolo a los dioses". Indra era el dios de las lluvias. Se dio cuenta de que la única manera de persuadir a Vishvamitra de que comiera la carne de perro era hacer que la lluvia acabara con la sequía. Instruido por Indra, las nubes cayeron bajo la lluvia. Vishvamitra y sus discípulos consintieron ahora en participar del amrita. El lugar donde todo esto pasó ha llegado a ser conocido como Vishvamitratirtha.

Shveta

Solía haber un brahmana llamado Shveta. Era amigo del sabio Goutama y tenía una ermita en las orillas del Ganga de Goutami. Shveta también se dedicó a Shiva. A su debido tiempo, Shveta murió y los mensajeros de Yama llegaron para llevar Shveta a Yama. Pero ni siquiera podían entrar en la casa de Shveta. Al encontrar que los mensajeros de Yama no regresaban, el compañero de Yama, Chitraka, le dijo a Yama: "¿Qué crees que ha sucedido?, ¿por qué no regresan los mensajeros?"

Yama ahora envió a su compañero Mrityu (literalmente, muerte) para averiguar qué estaba pasando. Mrityu fue a la casa de Shveta y encontró a los mensajeros de Yama de pie afuera de la casa. Explicaron que no podían entrar en la casa porque Shiva estaba custodiando el cuerpo de Shveta.

Uno de los compañeros de Shiva le preguntó a Mrityu. -¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? "He venido a llevar Shveta a Yama", respondió Mrityu. "Su tiempo en la tierra ha terminado." Mrityu lanzó un lazo para agarrar el cuerpo de Shveta. Pero el compañero de Shiva golpeó a Mrityu con una vara y lo mató. Cuando la noticia de esto fue llevada a Yama, estaba furioso. Con todos sus compañeros atacó la casa de Shveta. Nandi, Ganesha, Kartikeya y varios de los compañeros de Shiva vinieron a luchar al lado de Shiva, y una batalla real se enfureció. Todos los dioses llegaron para mediar y terminar la contienda. Las cosas se pusieron un poco fuera de control y el propio Yama había sido asesinado por Kartikeya.

El problema parecía desafiar la solución. Yama estaba, después de todo, cumpliendo su deber. Pero Shiva insistió en que sus devotos nunca serían llevados a Yama, sino que irían directamente al cielo. La condición de Shiva fue finalmente aceptada. Nandi trajo agua del Ganga de Goutami y lo rociaron en Yama y los otros que habían muerto en la lucha. Todos fueron inmediatamente devueltos a la vida.

Kubera

Kubera era el hijo mayor del sabio Vishrava. Vishrava tenía dos esposas. La primera esposa da a luz a Kubera. La segunda esposa fue una rakshasa (demonio) mujer y dio a luz a Ravana, Kumbhakarna y Vibhishana. Kubera solía gobernar en Lanka y sus relaciones con sus primos eran muy buenas. Pero a la madre de Ravana no le gustaba la idea de que sus hijos se mezclaran tanto con Kubera.

Ella llamó a sus hijos y dijo: "¿Qué estás haciendo?, ¿por qué me causa tanto dolor?" Ustedes son demonios y Kubera es un dios. ¿Es correcto que usted sea tan amable con él? La relación entre dioses y Los demonios son de enemistad, considerad la pompa y la gloria de Kubera, ¿tendréis algo así que demostrar por vosotros mismos?, haced algo para mejorar vuestra propia estatura". Así instruido por su madre, Ravana, Kumbhakarna y Vibhishana salieron al bosque para realizar tapasya. Ellos complacieron a Brahma con sus oraciones y desearon la bendición que podrían ganar sobre el reino de Lanka. Ravana también obtuvo la bendición de que llegaría a ser muy fuerte.

Así fortificados con los favores, los demonios atacaron a Kubera y lo derrotaron. Ellos expulsaron a Kubera de Lanka. Kubera poseía una hermosa Vimana llamada pushpaka. Esto también fue apropiado por Ravana. Ravana también hizo saber que quien le diera refugio Kubera sería asesinado por él. Esto significaba que nadie se atrevía a dar refugio a Kubera. Kubera buscó el consejo de su abuelo Pulastya. Pulastya le dijo que fuera a las orillas del Ganga de Goutami y orara a Shiva allí. Shiva apareció ante Kubera y lo bendijo con la bendición de que Kubera se convertiría en el dios de toda la riqueza.

Harishchandra

En la dinastía Ikshvaku gobernó un rey llamado Harishchandra. Harishchandra no tenía hijo. Un día, dos sabios llamados Narada y Parvata vinieron a visitar a Harishchandra y le dijeron que iría al infierno si no tuviera un hijo. -¿Cómo puedo obtener un hijo? -preguntó Harishchandra. "Ve a las orillas del Ganga de Goutami", aconsejaron los sabios. -Ora al dios Varuna, estamos seguros de que Varuna te concederá un hijo. Harishchandra complació a Varuna con sus oraciones y pidió un hijo. -Tendrás un hijo -dijo Varuna. "Pero hay una condición, tu tendrás que organizar un yajna en mi honor y tendrás que sacrificar a tu hijo en este yajna, dime si esta condición es aceptable para ti". - Sí, sí -respondió Harishchandra-.

A su debido tiempo, Harishchandra tuvo un hijo llamado Rohita. Varuna vino a Harishchandra y preguntó: -¿Qué hay del yajna en mi honor? -Mi hijo es todavía demasiado joven -respondió Harishchandra. "Que al menos cumpla diez días de edad, hasta entonces el bebé es impuro y no es apto para ser sacrificado". Después de diez días, Varuna volvió a preguntar: -¿Y el yajna en mi honor? -Por favor, que haga crecer los dientes -replicó Harishchandra-. "Los animales son sacrificados en yajnas y nadie se convierte en un animal hasta que realmente tiene dientes."

Varuna esperó hasta que los dientes crecieron y regresó cuando Rohita tenía siete años de edad. -¿Y el yajna en mi honor? preguntó. -Estos son sólo dientes de leche -respondió Harishchandra-. "Estos no caracterizan a un animal, por favor espere hasta que sus propios dientes hayan crecido." Varuna regresó cuando crecieron los dientes apropiados y preguntó: -¿Y el yajna en mi honor? "Él es el hijo de kshatriya (la segunda de las cuatro clases, una clase guerrera)", respondió Harishchandra. "Pero su entrenamiento en el arte de la lucha ni siquiera ha comenzado, no puede llamarse kshatriya hasta que sepa pelear, hasta ese día es un hombre incompleto. ¿Realmente quiere un hombre tan incompleto como un sacrificio?"

Después de algunos años habían pasado, Rohita se hizo experto en el arte de la lucha y fue nombrado el heredero aparente (yuvaraja) al reino. Tenía entonces dieciséis años de edad. Varuna apareció de nuevo y preguntó: -¿Y el yajna en mi honor? Esta vez toda la conversación tuvo lugar frente al príncipe y Rohita intervino antes de que Harishchandra pudiera decir algo. -Padre -dijo-, ya he decidido realizar un yajna en honor de Vishnu, concédeme el permiso para completarlo primero, después haz lo que quieras. Rohita se fue al bosque.

Mientras tanto, Varuna había tenido suficiente y afligió a Harishchandra con una dolencia estomacal dolorosa. La noticia de la enfermedad de su padre fue llevada a Rohita en el bosque. En el bosque, Rohita conoció a un sabio llamado Ajigarta. El sabio era muy pobre y, junto con su esposa y sus tres hijos, estaba hambriento. -¿Me vendes uno de tus tres hijos? -preguntó Rohita. -El muchacho es necesario para un sacrificio. -No venderé a mi hijo mayor -dijo el sabio-. "Mi esposa no permitirá que se venda el más joven, puede tener uno en el medio, se llama Shunahshepa, el precio será mil vacas, mil monedas de oro, mil piezas de ropa y mucha riqueza. "Rohita pagó el precio y llevó a Shunahshepa a Harishchandra. -No podemos hacer esto -dijo Harishchandra-. "Es deber de los reyes proteger a los brahmanas. ¿Cómo podemos sacrificar al hijo de un brahmana? Es mejor morir en lugar de eso. Vayan y devuelvan Shunahshepa a su padre".

En ese momento se escuchó una voz divina desde el cielo. La voz dijo: "No hay necesidad de que nadie muera, tome Shunahshepa a las orillas del Ganga Goutami y realice el yajna a Varuna allí. Goutami Ganga es un río sagrado que no se necesitan sacrificios humanos si se realiza un yajna allí. Esto es eso Harishchandra, Varuna no estaba satisfecho. En cuanto a Shunahshepa, fue adoptado por el sabio Vishvamitra como un hijo.

Vriddhagoutama

El sabio Goutama tenía un hijo llamado Vriddhagoutama. Vriddhagoutama era también un sabio. Pero era muy feo. Además, no tenía nariz; Nunca había tenido uno desde que había nacido. Estaba tan avergonzado de esta deformidad que no podía soportar unirse a los otros niños de los sabios al estudiar los Vedas y Shastras bajo un maestro. Pero Vriddhagoutama conocía algunos (mantras) que él siempre cantaba. También adoraba al dios Agni.

Cuando creció un poco más, Vriddhagoutama salió a recorrer el mundo. Viajó a muchos lugares y conoció a muchas personas. Desde que se deformó, nunca se casó. ¿Quién querría casarse con una persona tan fea como él?

En el curso de sus viajes, Vriddhagoutama llegó a una montaña llamada Shitagiri. Descubrió una hermosa cueva en la montaña y pensó que este podría ser un buen lugar para vivir. Así que entró en la cueva y se sorprendió mucho encontrar una vieja dentro. Obviamente, la vieja había estado viviendo dentro de la cueva durante muchos años. Su cuerpo era delgado y desperdiciado por los rigores de la tapasya severa. Vriddhagoutama estaba a punto de tocar los pies de una venerable anciana, pero la mujer lo contenía. "Por favor, no me toques los pies", dijo la mujer. "Tú eres mi guru. ¿Algún guru se inclina ante su discípulo?" Vriddhagoutama se sorprendió de estas palabras. Esta era la primera vez en su vida que había conocido a la anciana. "¿Cómo puedo ser tu guru?", Preguntó. "Tú eres mucho mayor que yo, además nunca he aprendido nada y eres claramente un asceta respetado, tus palabras son un completo misterio para mí".

-Déjame contarte mi historia -dijo la anciana-. De lo contrario, no lo entenderás. Solía haber un guapo y valiente príncipe llamado Ritadhvaja. Él era el hijo del rey Arshishena. Ritadhvaja fue a cazar al bosque y llegó a esa misma cueva. Allí se encontró con un apsara llamado Sushyama. Los dos se enamoraron unos de otros y se casaron. Pero finalmente, Ritadhvaja tuvo que regresar a casa y Sushyama dio a luz a una hija allí. Sushyama dejó a su hija en la misma cueva con la instrucción de que no debía abandonar la cueva. El primer hombre que entrara en la cueva se convertiría en su marido. Era esta hija que se había convertido en la anciana. Ritadhvaja había reinado durante ochenta mil años. Después de eso, el hijo de ritadhvaja había reinado durante diez mil años. Todo esto, la hija de Sushyama había vivido en la cueva, es decir, durante noventa mil años todos juntos.

-Ahora ves que serás mi marido -dijo la anciana-. "¿Es un marido no un guru?" -Lo que dices es absolutamente imposible -respondió Vriddhagoutama-. "Tú eres mucho mayor que yo, yo solo tengo mil años y tú más de noventa mil, ¿cómo podemos casarnos?, soy como un niño a tu lado". - Si no te casas conmigo, me mataré -dijo la anciana-. -Pero soy feo -protestó Vriddhagoutama-. -Yo te lo prometo, y si me vuelvo apuesto y aprendido, te casaré de verdad.

"He agradado a la diosa Sarasvati, que preside todo el aprendizaje, a través de mi tapasya", dijo la anciana. "Ella te hará aprender, yo también he complacido al dios Varuna y él te hará guapo". Vriddhagoutama se hizo guapo y aprendió y se casó con la anciana. Vivían felices en la cueva. Un día, varios sabios vinieron a visitar a la pareja. Entre ellos había sabios como Vashishtha y Vamadeva. Pero también había jóvenes sabios que no eran tan sensatos. Los jóvenes sabios comenzaron a reírse ante la vista del joven y guapo Vriddhagoutama y su anciana esposa. "¿Quién es este hombre?" -preguntaron a la vieja. -¿Es tu hijo o tu nieto? Los sabios se fueron, pero la pareja se avergonzó. Le preguntaron al sabio Agastya qué podían hacer. Agastya les dijo que fueran a bañarse en el río Goutami Ganga. El río es tan sagrado que todos los deseos de su corazón se les otorgan. La pareja hizo esto y oró a Vishnu y Shiva. Maravilla de maravillas, la anciana se volvió joven y bonita. El lugar a orillas del río donde ocurrieron estas cosas maravillosas es un tirtha llamado Vriddhasangama.

Pippalada

Hace muchos años, solía haber un sabio llamado Dadhichi. Su esposa era Lopamudra. La ermita de Dadhichi estaba justo al lado del sagrado río Ganga. La hermana de Lopamudra Gabhastini también vivía en la ermita. Tales eran los poderes del sabio Dadhichi que daityas y danavas no se atrevieron a poner los pies dentro de la ermita.

Los dioses lucharon una vez con los demonios y lograron derrotarlos. Después de que la guerra terminó, vinieron a presentar sus respetos a Dadhichi. Dadhichi dio la bienvenida a sus invitados y quiso saber cómo iban.

"Gracias a sus bendiciones, estamos bien", contestaron los dioses. "Acabamos de derrotar a los demonios en una guerra, de hecho tenemos un pequeño problema, ya no necesitamos nuestras armas ahora que los demonios han huido, no sabemos de un lugar seguro donde podamos almacenar todas estas armas. Nos preguntamos si podríamos guardar las armas en su ashrama, éste es uno de los lugares más seguros que se pueden encontrar". Dadhichi aceptó esta propuesta. Los dioses dejaron sus armas en la ermita y volvieron al cielo.

Cuando Lopamudra oyó lo que había hecho Dadhichi, no estaba nada contenta. -Has hecho algo incorrecto -le dijo a su marido-. "Uno nunca debe aceptar la responsabilidad de la propiedad de otra persona, especialmente si uno es un asceta y no tiene posesiones materiales de la propia. Por otra parte, usted ha acordado almacenar las armas de los dioses. Esto no significa que aquellos que son los enemigos del dios Te verá también como un enemigo... ¿Y qué vas a hacer si algo les sucede a las armas? ¿No te culparán entonces los dioses?"

"Sus puntos están bien tomados", dijo Dadhichi. "Pero yo no había pensado en ellos y he dado a los dioses mi palabra, no puedo volver a mi palabra ahora." Pasaron cien años. Los dioses no volvieron a recoger sus armas. Las armas empezaron a perder su brillo, Dadhichi no sabía cómo se podía preservar la energía de las armas. Los lavó con agua bendita y la energía de las armas se disolvió en el agua. Dadhichi entonces bebió el agua. En cuanto a las propias armas, se desvanecieron una vez que su energía se había ido.

Finalmente los dioses vinieron a reclamar sus armas. "¿Podemos recuperar nuestras armas?", Preguntaron. "Nuestros enemigos han vuelto a ser poderosos, necesitamos nuestras armas". -Eso puede ser -dijo Dadhichi. "Pero las armas ya no están allí, me he tragado su energía, déjame decirte lo que se puede hacer, usaré los poderes de la meditación (yoga) para renunciar a mi vida. Entonces se pueden hacer armas excelentes de mis huesos. Los dioses eran renuentes, pero tú no era otra solución. Dadhichi murió y los dioses pidieron a Vishvakarma que hiciera armas para ellos con los huesos de Dadhichi. Vishvakarma cumplió y el nombre de arma vajra que hizo fue realmente notable.

Lopamudra estaba ausente cuando ocurrió este incidente. Ella volvió y encontró que su marido había muerto. Ella estaba afligida por el dolor y deseaba inmolarsse en un fuego. Pero ella estaba embarazada en ese momento, de modo que esto no podía hacerse de inmediato. Una vez que el bebé nació, ella se mató después de haber entregado el bebé a pippala (fig) un árbol para criar. Desde que el árbol pippala crió al muchacho, llegó a ser conocido como Pippalada. Chandra era el señor de todos los árboles. Los árboles le pidieron a Chandra algo de amrita para Pippalada y Chandra le obligó. La amrita le dio a Pippalada mucha fuerza. Cuando Pippalada creció, quiso saber quiénes eran sus padres y los árboles le contaron la historia. Pippalada culpó a los dioses por la muerte de sus padres y decidió buscar venganza. Los árboles trajeron a Pippalada a Chandra.

-Todavía eres muy joven -dijo Chandra. "Primero debes aprender y bien versar en el uso de armas, ir al bosque de dandakaranya, el río Goutami Ganga fluye a través de ese bosque, ruega a Shiva y estoy seguro de que tus deseos se cumplirán". Pippalada complació a Shiva con sus oraciones. -¿Qué bendición desea usted? -preguntó Shiva. Quiero la bendición de que pueda ser capaz de destruir a los dioses -respondió Pippalada-.

"Tengo un tercer ojo en medio de mi frente", dijo Shiva. "El día que puedas ver mi tercer ojo, tu deseo será concedido." Por más que pudiera, Pippalada no podía ver el tercer ojo de Shiva. Pippalada realizó tapasya aún más difícil por más años. Finalmente consiguió ver el tercer ojo de Shiva. Del tercer ojo de Shiva nació un demonio que parecía una yegua. -¿Cuál es tu deseo? -preguntó el demonio de Pippalada. "Mata a mis enemigos, a los dioses", fue la respuesta.

El demonio atacó inmediatamente a Pippalada. "¿Qué estás haciendo?" -preguntó Pippalada. "¿Por qué estás tratando de matarme? Te pedí que mataras a los dioses." "Pero tu cuerpo ha sido creado por los dioses", respondió el demonio. Por tanto, yo también te mataré. Pippalada corrió hacia Shiva para liberarse. Shiva destinó una región dentro del bosque para Pippalada. Allí no se permitió que el demonio entrara. Pippalada vivía allí, protegido de los estragos del demonio. Mientras tanto, los dioses pidieron a Shiva que los salvara también. Shiva persuadió a Pippalada a controlar su ira. Convenció a Pippalada de que no había nada que ganar matando a los dioses. Eso no traería a sus padres de vuelta.

Pippalada estuvo de acuerdo. Pero deseaba ver a sus padres una vez. En consecuencia, Vimana descendió del cielo en la que estaban sentados Dadhichi y Lopamudra. Ellos bendijeron a Pippalada y le pidieron que se casara y tuviera hijos. En cuanto al demonio, se convirtió en un río y se fusionó con el santo Ganges.

Nageshvara

Había una ciudad llamada Pratishtana. Un rey llamado Shurasena gobernó en esa ciudad. Shurasena no tenía hijos. Después de mucho esfuerzo, le nació un hijo. Pero el hijo pasó a ser una serpiente. El rey y la reina estaban mortificados en este momento. Pero criaron a su hijo en gran secreto. Ni siquiera los ministros y sacerdotes del rey sabían que el príncipe era una serpiente. Cuando el príncipe creció ligeramente, comenzó a hablar como un ser humano, aunque era una serpiente. El rey Shurasena arregló la educación del príncipe. Después de que la serpiente se había aprendido en el conocimiento de los Vedas, le dijo a su padre: "Padre, es hora de que me case, si no tengo un hijo, estoy seguro de ir a naraka".

El rey Shurasena se sorprendió mucho al oír esto. "¿Cómo es eso posible?" preguntó. -¿Qué princesa consentirá en casarse con una serpiente? -No lo sé -contestó el príncipe-. "Pero sé que tengo que casarme, de lo contrario, me suicidaré, hay muchas formas de matrimonio que son permisibles, tal vez una princesa pueda ser secuestrada y casada conmigo". Shurasena llamó a sus ministros y les dijo: "Mi hijo Nageshvara ha llegado a la mayoría de edad, y también ha sido hecho heredero del reino, no hay nadie igual a él en valentía en la tierra, en el cielo o en el inframundo. Estoy envejeciendo, por favor, arréglate para que Nageshvara se case, entonces renunciaré a mi reino y me retiraré al bosque. Por supuesto, el rey no le dijo a sus ministros que Nageshvara era una serpiente. Shurasena tenía un anciano ministro. Este ministro informó que había un rey llamado Vijaya que gobernó en la parte oriental del país. El rey Vijaya tenía ocho hijos y una hija. El nombre de la hija era Bhogavati y ella era muy hermosa. Ella sería el adecuado para Nageshvara. El anciano ministro fue enviado como mensajero a Vijaya y el rey aceptó el partido. Había una costumbre entre los kshatriyas de que la novia no siempre tenía que estar casada con el novio en persona. También podría estar casada con la espada del esposo o alguna otra arma.

El ministro explicó al rey Vijaya que había algunas razones privadas que hacían imposible que Nageshvara viniera personalmente para el matrimonio. Bhogavati debe casarse con la espada de Nageshvara. Vijaya consintió en esto y la ceremonia de matrimonio fue realizada. Todo el séquito regresó a la ciudad de Pratishtana.

Pero ¿qué iba a hacer ahora que el matrimonio había terminado? La madre de Nageshvara envió el hecho a Bhogavati. La doncella le dijo a Bhogavati que su marido era realmente una serpiente y luego observaba su reacción. La doncella le dijo a Bhogavati: "Tu esposo es un dios, pero tiene forma de serpiente". -Esa es mi buena fortuna -respondió Bhogavati-. "Normalmente, las mujeres están casadas con hombres y debí haber realizado muchas buenas acciones en mi vida anterior por haber estado casada con un dios". Bhogavati fue entonces llevado a Nageshvara y a la vista de Bhogavati, Nageshvara recordó su vida anterior. Solía ser una serpiente (naga) en su vida anterior y era un compañero de Shiva. Su esposa en la vida anterior fue Bhogavati.

Hubo una ocasión en la que Shiva se había reído de una broma de Parvati y Nageshvara también se había reído. Esto había molestado a Shiva y había maldecido a Nageshvara para que naciera en la tierra como el hijo de un ser humano, pero en forma de serpiente. Cuando se fue a bañarse en Goutami Ganga, el período de la maldición habría terminado. Cuando Nageshvara contó estos incidentes a Bhogavati, también recordó su vida anterior. Los dos se fueron y se bañaron en el asustado río y Nageshvara obtuvo una forma hermosa y divina. Nageshvara gobernó después de la muerte de Shurasena. Y cuando Nageshvara y Bhogavati murieron, volvieron a Kailasa para vivir con Shiva. En las orillas del Ganga de Goutami, Nageshvara y Bhogavati construyeron un templo a Shiva. Este es un famoso tirtha conocido como Nagatirtha.

Cabeza de Brahma

Hace años, hubo una guerra entre los dioses y los demonios y los dioses perdidos. Los dioses vinieron a Brahma para consejo y Brahma les pidió que oraran a Shiva. Cuando Shiva apareció ante ellos, los dioses dijeron: "Los demonios nos han derrotado. Por favor, mátalos y sálvanos".

Shiva fue a luchar con los demonios. Expulsó a los demonios del Monte Sumeru y salió del cielo. Los persiguió hasta los confines de la tierra. Todo este esfuerzo hacía sudar a Shiva. Y donde quiera que caían las gotas de sudor en el suelo, se creaban terribles ogresas llamadas matris. Los matris también comenzaron a matar a los demonios y los persiguieron hasta el inframundo. Mientras los matris estaban matando a los demonios en el inframundo, Brahma y los otros esperaban en las orillas del río Goutami Ganga. Este lugar llegó a ser conocido como Pratishtana. Cuando los matris mataron a todos los demonios, volvieron a la tierra y comenzaron a vivir en las orillas del Gange de Goutami. Este tirtha ha llegado a ser conocido como matritirtha. Brahma solía tener cinco cabezas. La quinta cabeza tenía forma de cabeza de burro. Cuando los demonios huían al inframundo, la cabeza de este burro se dirigía a los demonios y decía: "¿Por qué huyen?, regresen y peleen con los dioses, les ayudaré en su lucha".

Los dioses se alarmaron ante esta paradójica situación. Brahma los estaba ayudando en su huida con los demonios y la quinta cabeza de Brahma estaba tratando de ayudar a los demonios. Ellos fueron a Vishnu y le dijeron: "Por favor, cortad la quinta cabeza de Brahma, está causando demasiada confusión". "Puedo hacer lo que quieras", respondió Vishnu, "pero hay un problema: cuando la cabeza de corte caiga sobre la tierra, destruirá la tierra. Creo que deberías orar a Shiva para encontrar una salida". Los dioses oraron a Shiva y Shiva acordó cortar la cabeza. Pero ¿qué podía hacerse con la cabeza cortada? La tierra se negó a soportarlo y lo mismo hizo el océano. Finalmente se decidió que Shiva llevaría la cabeza.

El lugar donde Shiva cortó la quinta cabeza de Brahma se conoce como rudratirtha. Desde ese día, Brahma ha tenido cuatro cabezas y es conocido como Chaturmukha (chatur connota a cuatro y mukha connota cara). Hay un templo a Brahma en las orillas del Ganga de Goutami. Este es un lugar sagrado conocido como brahmatirtha. Un asesino de brahmanas es perdonado su pecado si visita este templo.

El búho y la paloma

Una paloma solía vivir en las orillas del Ganga de Goutami. El nombre de la paloma era Anuhrada y el nombre de su esposa era Heti. Anuhrada era nieto de Yama. No muy lejos, vivía una lechuza llamada Uluka. La esposa del búho se llamaba Uluki. Los búhos descendían del dios Agni.

Las palomas y los búhos eran enemigos. Lucharon entre sí continuamente. Las palomas habían recibido todo tipo de armas de Yama y los búhos habían recibido todo tipo de armas de Agni. Estas armas divinas amenazaban con quemar todo. Pero Yama y Agni intervinieron. Persuadieron a los búhos ya las palomas a olvidar su enemistad ya vivir juntos como amigos. El lugar donde vivían las palomas llegó a ser conocido como un tirtha llamado yamyatirtha. Y el lugar donde los búhos vivían llegó a ser conocido como Agnitirtha.

El cazador

Había un sabio llamado Veda. Solía rezar a Shiva todos los días. Las oraciones duraron hasta la tarde y después de que las oraciones terminaron, Veda solía ir a los pueblos cercanos a pedir limosna. Un cazador llamado Bhilla solía venir al bosque todas las tardes para cazar. Después de la caza había terminado, solía venir al linga de Shiva (imagen) y ofrecer a Shiva lo que fuera que había cazado. En el proceso de hacer esto, a menudo movía las ofrendas de Veda fuera del camino. Por extraño que parezca, Shiva fue agitado por las ofrendas de Bhilla y ansiosamente acostumbraba esperarla todos los días. Bhilla y Veda nunca se encontraron. Pero Veda notó que cada día sus ofrendas estaban dispersas y un poco de carne estaba a un lado. Como esto siempre sucedía cuando Veda había ido a mendigar para la limosna, Veda no sabía quién era el responsable. Un día, decidió esperar en la clandestinidad para atrapar al culpable en flagrante.

Mientras Veda esperaba, Bhilla llegó y ofreció lo que había traído a Shiva. Veda se sorprendió al descubrir que el mismo Shiva apareció ante Bhilla y le preguntó: "¿Por qué llegas tarde hoy? Te he estado esperando. Bhilla se fue después de hacer sus ofrendas. Pero Veda se acercó a Shiva y le dijo: "¿Qué es todo esto?" Este es un cazador cruel y malvado, y sin embargo, usted se presenta ante él, he estado haciendo tapasya por tantos años y usted nunca aparece ante mí. Por esta parcialidad, romperé tu linga con esta piedra.

"Hazlo si es necesario", respondió Shiva. Pero, por favor espere hasta mañana. Al día siguiente, cuando Veda vino a presentar sus ofrendas, encontró rastros de sangre encima del linga. Limpió cuidadosamente los rastros de sangre y completó sus oraciones. Después de algún tiempo, Bhilla también vino a presentar sus ofrendas y descubrió rastros de sangre encima del linga. Pensó que era de alguna manera responsable de esto y se culpó de alguna transgresión desconocida.

Él cogió una flecha aguda y comenzó a perforar su cuerpo repetidamente con esta flecha como castigo. Shiva apareció ante los dos y dijo: "Ahora ves la diferencia entre Veda y Bhilla, Veda me ha dado sus ofrendas, pero Bhilla me ha dado toda su alma, esa es la diferencia entre ritual y verdadera devoción". El lugar donde Bhilla solía rezar a Shiva es un famoso tirtha conocido como bhillatirtha.

Goutama y Manikundala

Había una ciudad llamada Bhouvana. En esa ciudad vivía un brahmana llamado Goutama. El brahmana tenía un amigo vaishya (comerciante y casta de la agricultura) llamado Manikundala. La madre de Goutama le dio muchos malos consejos. Como resultado de esto, Goutama le dijo a Manikundala, "Vamos a otros países para comerciar y obtener ganancias". -Pero mi padre tiene muchas riquezas -respondió Manikundala-. "¿Cuál es la necesidad de obtener más riqueza?" "No tienes la perspectiva adecuada", dijo Goutama. "Una persona exitosa es aquella que no prospera en lo que le queda por su padre y que hace su propia fortuna".

Manikundala estaba convencido por la lógica de Goutama. No se dio cuenta de que su supuesto amigo estaba a punto de defraudarlo. Los dos amigos se pusieron en marcha, Manikundala aportando toda la capital. En el transcurso de sus viajes Goutama comentó: "¿Has notado que los que siguen el camino del dharma (justicia) siempre sufren? No son ni ricos ni felices, y parece que no tiene sentido ser justos". -Por favor, no digas eso -protestó Manikundala. "La felicidad consiste en seguir el camino del dharma, la pobreza y la miseria son inevitables, no tienen ninguna importancia". Los dos amigos discutieron sobre esto, pero no pudieron decidir quién tenía razón. Resolvieron tener una apuesta. Preguntarían las opiniones de los demás. Y quien pierde la apuesta, entregará toda su riqueza al ganador. Pedían a mucha gente sus opiniones. Naturalmente la mayoría de la gente dijo que era el mal lo que prospera. Y son los justos los que sufren. El resultado de esto fue que Manikundala entregó toda su riqueza a Goutama. Pero Manikundala continuó alabando el dharma. -Usted es un gran burro -dijo Goutama-. "¿No has perdido toda tu riqueza para mí?" Sin embargo, continuó alabando el dharma. "

-La riqueza no tiene ninguna importancia -replicó Manikundala-. "El Dharma está de mi parte y su victoria aparente es sólo una ilusión." El Dharma triunfará al final. "Los dos amigos decidieron hacer otra apuesta. Esta vez se acordó que quien pierde la apuesta tendría sus dos brazos cortados. Volvieron a preguntar a varias personas y la mayoría de la gente dijo que era adharma (el mal) que triunfó. Manikundala perdió sus dos brazos. -¿Cómo te sientes ahora? -preguntó Goutama. -Lo mismo de siempre -respondió Manikundala. "Lo importante es el dharma, y el dharma está a mi lado".

Goutama perdió la paciencia. Él amenazó con cortar la cabeza de Manikundala si Manikundala persistía en su alabanza del dharma. Pero Manikundala estaba imperturbable. Los amigos decidieron hacer otra apuesta. Esta vez se acordó que quien perdiera perdería su vida. Manikundala perdió una vez más. Y Goutama arrancó los ojos de Manikundala y lo dejó muerto. Manikundala yacía en las orillas del Ganga de Goutami y meditaba sobre el destino que le había sucedido. Se hizo noche. Había una imagen de Vishnu en las orillas del río y el rakshasa Vibhishana solía venir allí todas las noches para orar a Vishnu. El hijo de Vibhishana descubrió a Manikundala allí y descubrió de él toda la historia. Contó la historia a su padre.

"Hace muchos años, me había unido a Rama en su pelea con Ravana", dijo Vibhishana a su hijo. "El hijo de Ravana, Meghanada, disparó una flecha venenosa contra el hermano de Rama, Lakshmana, y Lakshmana cayó inconsciente.

El mono Hanuman luego fue al Himalaya y trajo una montaña llamada Grandhamadana a Lanka. En esa montaña había una hierba maravillosa nombrada vishalyakarani que cura todas las enfermedades. Cuando Hanuman regresó la montaña a los Himalayas, un poco de los vishalyakarani cayó en este lugar. Cerca de la imagen de Vishnu. Intentemos encontrarlo. Debemos ser capaces de curar a Manikundala.

Padre e hijo cazaban por la hierba. El vishalyakarani se había convertido en un enorme árbol. Cortaron una rama y la colocaron en el pecho de Manikundala. Manikundala recuperó inmediatamente los ojos y los brazos. Después de curar a Manikundala, Vibhishana y su séquito regresaron a Lanka. Manikundala comenzó a viajar. Finalmente llegó a una ciudad llamada Mahapura, donde gobernaba un rey llamado Maharaja. Maharaja no tenía hijos, sólo una hija. La hija estaba ciega. Maharaja había anunciado que quien curaba a su hija se convertiría en su yerno y gobernaría después de él. Manikundala curó a la princesa con su conocimiento del vishalyakarani. Luego se casó con la princesa y se convirtió en rey de Mahapura después de Maharaja.

Muchos años más tarde, Goutama fue llevado ante Manikundala por los soldados. Había sido arrestado bajo la acusación de cometer un delito. Goutama había perdido toda su riqueza para entonces y no era más que un mendigo. Manikundala perdonó a su amigo y compartió con él todo lo que tenía. Tales son las virtudes de seguir el camino del dharma. Hay muchos tirthas a lo largo de las orillas del Ganga de Goutami donde ocurrieron estos maravillosos incidentes.

Kandu

Había un sabio llamado Kandu. Tenía una ermita en las orillas del Ganga de Goutami. El ashrama era un lugar hermoso y Kandu realizó tapasya muy difícil allí. En el verano Kandu meditaba en el sol caliente, en el monzón meditaba en el suelo húmedo, y en el invierno meditaba vestido con ropa mojada. Indra se sacralizó como resultado de toda esta tapasya. Pensó que el sabio Kandu podría querer convertirse en Indra el rey de los dioses. Por lo tanto, llamó a una apsara llamada disturbio de tapasya de Kandu. Pramalocho fue a la ermita y comenzó a cantar allí con una hermosa voz. Esto perturbó a Kandu y descubrió a una mujer hermosa que vagaba alrededor en su ashrama. "¿Quién eres tú?" -preguntó Kandu a la mujer. -He venido aquí a arrancar flores -replicó Pramalocho-. "Yo soy tu siervo, haré lo que tú quieras." Kandu se había enamorado de Pramalocho y se casó con ella. Se olvidó de su tapasya y Indra lanzó un suspiro de alivio. Años pasados. Pramalocho deseaba volver al cielo, pero Kandu no la dejaba. Después de años y años habían pasado, Kandu salió de su choza, pareciendo bastante distraído. Era entonces por la noche y Kandu obviamente iba a alguna parte. "¿A dónde vas?" -preguntó Pramalocho. -¡Qué pregunta estúpida! -exclamó Kandu. "¿No ves que ahora es de noche? Tengo que ir y observar los ritos de la tarde." El día ha pasado. "

-¿Qué día? -preguntó Pramalocho. "Han transcurrido varios días y varias noches han ido y venido". -No, has venido aquí esta mañana -dijo Kandu. "Te traje a mi choza y ahora es de noche, no entiendo lo que estás tratando de decir, explícate." -Es verdad que vine aquí por la mañana -respondió Pramalocho. "Pero esa era una mañana que amaneció hace muchos años, cientos de años han pasado desde ese día". "¿Cuántos años?" -preguntó Kandu. "¿Cuándo viniste?" -Hace diecisiete años hace seis meses y tres días -replicó Pramalocho-.

"¿Estás seguro?" -preguntó Kandu. Me parece un solo día. -Estoy seguro -dijo Pramalocho-. No me atrevo a mentirte. "Me has desalojado de mi tapasya", respondió Kandu. "Pero yo no te maldeciré, porque has sido mi esposa, vuelve al cielo, tengo que expiar mis pecados". El sabio Kandu fue a Purshottama kshetra y realizó penitencia por sus pecados. Él fue bendecido por Vishnu. Kandu y Pramalocho tenían una hija llamada Marisha. El Brahma Purana también describe varios otros tirthas. La mayoría de estos se encuentran en las orillas del río Goutami Ganga. Esto ahora se identifica como el río Godavari. Después de describir estos varios tirthas, el texto describe incidentes en la vida de Krishna. Estos saltaremos, ya que se describen con mucho mayor detalle en los otros Puranas.

Varna Ashrama

Hay cuatro varnas (clases). Sus nombres son brahmana, kshatriya, vaishya y shudra. Los deberes de un brahmana son donar limosnas, realizar tapasya, adorar a los dioses, realizar yajnas y estudiar los Vedas. Para ganarse la vida, los brahmanas están autorizados para enseñar y actuar como sacerdotes en sacrificios. Los deberes de kshatriya son golpear las armas y proteger la tierra, donar limosnas y realizar sacrificios. A kshatriya también se le permite estudiar los shastras. Los deberes de un vaishya son la agricultura, la ganadería y el comercio. Aparte de esto, los vaishyas deben donar limosnas, realizar sacrificios y estudiar los shastras. Los deberes de un shudra son servir a los brahmanas. Shudras también pueden ser comerciantes y artesanos.

En tiempos de emergencia, a un brahmana se le permite adoptar los medios de subsistencia de kshatriyas o vaishyas para ganarse la vida. De manera similar, a un kshatriya se le permite adoptar los medios de subsistencia de vaishyas o shudras y un vaishya se le permite adoptar los medios de subsistencia de shudras. Hay cuatro ashramas (etapas de la vida) también. El primero de ellos es conocido como brahmacharya (estudiante de celibato). Durante este período, el individuo pasa sus días con su gurú y estudia bien los Vedas. Tiene que servir a su gurú de la manera apropiada y vivir en la limosna. El siguiente ashrama es el de Grihastha. Ahora el individuo se casa y tiene hijos.

Sirve a los dioses, a los sabios, a los antepasados ya los invitados. Son los hogares quienes proveen limosna para sabios y ermitaños. Esa es la razón por la cual la etapa del hogar es tan importante. El tercer ashrama se conoce como vanaprastha (estadio forestal). El individuo ahora se retira al bosque y retira su mente de la vida terrenal. Puede dejar a su esposa al cuidado de sus hijos o llevarla con él. Vive de raíces, frutas y hojas y hace una cama para sí mismo bajo los árboles. No le es permitido afeitarse o cortarse el pelo y su ropa debe ser hecha de corteza o piel. El ashrama final es el de sannyasa (hermithood). Un ermitaño abandona toda asociación con el mundo y vive solo. Se desprende completamente. El Vive solo. Consigue su comida a través de la mendicidad. No se le permite pasar más de una noche en un pueblo, o más de cinco noches a la vez en una ciudad.

El Chandala y el Brahmarakshasa

Un chandala es un paria. En las afueras de la ciudad llamada Avanti vivió un chandala. Había un templo de Vishnu en Avanti y el chandala estaba dedicado a Vishnu. También era un buen cantante. Ekadashi tithi es el undécimo día lunar. Cada mes, en ekadashi tithi, el chandala ayunaba durante el día. Por la noche él iba al templo de Vishnu y cantaba alabanzas de Vishnu. Él nunca dejó de observar este ritual.

El río Kshipra (Shipra) fluyó por la ciudad de Avanti. En una noche particular, en ekadashi tithi, el chandala fue a las orillas del río para recoger algunas flores para adorar Vishnu. En las orillas del río había un árbol y en ese árbol vivía un brahmarakshasa (demonio). Tan pronto como el demonio vio el chandala, quiso devorarlo. -Por favor, no esta noche -dijo el chandala-. "Tengo que adorar a Vishnu durante toda la noche, déjame ir ahora". -No en tu vida -respondió el demonio-. "No he comido por diez días y estoy hambriento, no puedo dejarte ir". -Por favor -dijo el chandala-, déjame ir, prometo que volveré una vez que terminen las oraciones, entonces serás libre de hacer conmigo lo que quieras. El demonio dejó ir al chandala. El chandala fue al templo. Él adoraba a Vishnu y pasaba la noche cantando las alabanzas de Vishnu. Al día siguiente regresó al demonio.

-Estoy realmente sorprendido -dijo el demonio-. "Eres muy sincero, no puedes ser un chandala, debes ser un brahmana, responde a mis preguntas, ¿qué hiciste toda la noche?" "Me paré fuera del templo de Vishnu y canté sus alabanzas", respondió el chandala. -¿Por cuánto tiempo has estado haciendo esto? -preguntó el demonio. "Durante veinte años", fue la respuesta del chandala. "Usted

ha adquirido un montón de punya (tienda de mérito) a través de esto", dijo el demonio. "Por favor, concédeme una noche de punya, soy pecador". -No -respondió el chandala-. "No me separaré de mi punya, te daré mi cuerpo, come si quieres, pero el punya es mío". -Muy bien -dijo el demonio-, dame dos horas de punya. Soy un pecador." -Te he dicho que no te daré nada de mi punya -respondió el chandala-. -Pero ¿cuál es su pecado?

El brahmarakshasa relató su historia. Su nombre era Somasharma y él era el hijo de Devasharma. Devasharma era un brahmana justo. Pero Somasharma cayó en malas maneras. Un brahmana no está autorizado a actuar como sacerdote en un sacrificio antes de que él haya tenido su ceremonia del hilo sagrado (upanayana). Pero Somasharma se convirtió en un sacerdote en un yajna aunque su upanayana no se había celebrado. Como resultado de este pecado, cuando murió, se convirtió en un demonio. El chandala se emocionó ante esta triste historia y se separó con algunos de sus punya. El demonio quedó encantado y expresó su gratitud. Fue a un tirtha y realizó penitencia. Así fue que el demonio fue liberado. ¿Y la chandala? Regresó a casa y luego se fue a recorrer todos los lugares sagrados de peregrinación. En un tal tirtha. Recordó la historia de su vida anterior.

Solía ser un ermitaño versado en los Vedas y los shastras. Solía pedir limosna para ganarse la vida. Una vez que había obtenido algunas limosnas. Pero algunos ladrones estaban entonces en el proceso de robar vacas, y los cascos de las vacas levantaron una nube de polvo. El polvo cayó sobre la comida y el ermitaño arrojó la limosna con disgusto. Como había desechado las limosnas, nació como chandala. Después de realizar la penitencia por este pecado, el chandala fue perdonado.

Yoga

La palabra yoga significa unión. El yoga es, pues, una forma de meditación que une el alma humana (atman) con el alma divina (Paramatman), o, de manera equivalente, con la esencia divina (Brahman). Un practicante de yoga tiene que estudiar los Puranas, los Vedas y la historia. Él tiene que ejercer moderación con respecto al tipo de comida que come. Las mejores formas de alimento son las frutas, raíces y Leche. El yoga debe practicarse en un lugar que sea agradable. No debe ser demasiado caliente o demasiado frío allí. Tampoco debe haber ruido para distraer al practicante.

El yoga tiene que ser realizado en una postura apropiada (asana). El practicante concentra todo el foco de su mente en la punta de su nariz. Contempla la forma de brahmana. Esto sólo puede tener éxito si uno se separa y controla los sentidos completamente. Si el yoga se realiza correctamente, viene el conocimiento que el mismo Paramatman está en todos los seres vivos. Pensar que los seres vivos son distintos entre sí es sólo caer presa de sus ilusiones. Todos los elementos tienen el mismo Paramatman en ellos.

Epilogo

Romaharshana dijo a los sabios que se habían reunido en naimisharanya, "Hace muchos años, el gran Veda Vyasa había recitado el adi Purana a los sabios. Los sabios se habían encantado de aprender la sabiduría que estaba en el gran Brahma Purana. Esos sabios, ahora he recitado delante de ti. Todo el mundo debe escuchar un recital de este Purana, ya sea un jefe de familia o un ermitaño. "Un brahmana que escucha un recital del Brahma Purana se aprende, un kshatriya se hace victorioso, un vaishya se hace rico y un shudra alcanza la felicidad. Quien escucha el recital cumple fielmente todos sus deseos. Los frutos de escuchar tal recital son superiores a visitar el más sagrado de tirthas o realizar el más difícil de yajnas. Romaharshana bendijo a los sabios y regresó a su propia ermita, con el mandato expreso de que los secretos del Purana nunca se divulgaran a los ateos que no creían en Dios.