

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, cuéntanos 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 Kritikas, 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 veré 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, Dhrišta, 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.

Gracias por visitar este Libro Electrónico

Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes formatos:

- HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
- PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en formato PDF/TXT durante el mes.)
- Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)

Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado, abajo:

