

El Dios Siva

El Supremo Dios Siva ha creado todos los Dioses y les ha dado existencia y poderes distintos, y sin embargo Él los impregna totalmente. Ellos son separados pero inseparables. Al nivel más profundo, nada existe aparte de Él. Aum.

Dios Siva es el Ser Supremo, el Señor de los señores. Él sólo impera en todas partes. Ni un átomo se mueve si no es por Su voluntad. Ganesa, Karttikeya, Indra, Agni y todos los 330 millones de Dioses del Hinduismo son seres como nosotros, creados por el Señor Siva y destinados a disfrutar la unión con Él. Los Dioses son almas de elevada evolución. Ellos son almas muy antiguas y maduras, seres poderosos que viven en el Sivaloka. Aunque ni masculinos ni femeninos, ellos pueden ser representados en forma popular como Dioses y Diosas. Los devas son seres de luz benévolos que habitan en el Antarloka elevado. Ellos ayudan a guiar la evolución desde su mundo entre nacimientos. Los asuras son seres demoniacos de la oscuridad, almas inmaduras que habitan temporariamente Naraka, el Antarloka bajo. Los devas y los asuras están usualmente sujetos a volver a nacer.

Nosotros rendimos culto a Siva y a los Dioses. Nosotros no rendimos culto a los devas ni invocamos a los asuras. Karttikeya, Ganesa y todos los Dioses, devas y asuras rinden culto a Siva. Los Vedas explican, “De Él, también, nacen los Dioses, en múltiples formas, los celestiales, los hombres, el ganado, los pájaros, la inhalación y la exhalación, arroz y cebada, austeridad, fe, verdad, castidad y la ley”. Aum Namah Sivaya.

El destino de todas las almas es moksha, la liberación de volver a nacer en el plano físico. Nuestra alma continúa entonces evolucionando en el Antarloka y en el Sivaloka, y finalmente se une con Siva como el agua que retorna al mar. Aum Namah Sivaya.

Los 108 Nombres de Siva

1-Om Shivaya namah Reverencias al Uno Auspicioso

2-Om Mahe-shwaraya namah Reverencias al gran dios Shiva

3-Om Shambhave namah Reverencias al Dios que existe solo para nuestra felicidad

4-Om Pinaakine namah Reverencias a Shiva, el que guarda el camino del Dharma

5-Om Sasi-shekha-aya namah Reverencias al Dios que lleva la media luna en el pelo

6-Om Vama-devaya namah Reverencias al Dios que es agradable y propicio en todos los sentidos

7-Om Virupakshaya namah Reverencias al Dios de forma impecable

8-Om Kapardhine namah Reverencias al Señor con el pelo enmarañado densamente

9-Om Nila-lohitaya namah Reverencias al Dios espléndido como el sol rojo al amanecer

10-Om Shankaraya namah Reverencias a la fuente de toda prosperidad

11-Om Shula-panine namah Reverencias a Dios, que lleva una lanza

12-Om Khatvamgene namah Reverencias al Dios que lleva a sus devotos con éxito

13-Om Vishnu-vallabhaya namah Reverencias a Shiva, que es querido por el Señor Vishnu

14-Om Sipi-vistaya namah Reverencias al Señor, cuya forma emite grandes rayos de luz

15-Om Ambika nadhaya namah Reverencias al Señor Ambika's

16-Om Srikantaya namah Reverencias a aquel cuya garganta es azul brillante

17-Om Bhakta-vastalaya namah Reverencias al Señor, que ama a sus devotos como terneros recién nacidos

18-Om Bhavaya namah Reverencias al Dios que es la existencia misma

19-Om Sharwaya namah Reverencias a Shiva, que es todo

20-Om Trilo-keshaya namah Reverencias a Shiva, que es el Señor de todos los tres mundos

21-Om Siti-kantaya namah Reverencias al alma primitiva cuya garganta es azul profundo

22-Om Siva-priyaya namah Reverencias al Dios que es querido para Shakti

23-Om Ugraya namah Reverencias a Shiva, cuya presencia es impresionante y abrumadora

- 24-Om Kapaline namah Reverencias al Dios cuyo recipiente de mendicidad es un cráneo humano**
- 25-Om Kaomarine namah Reverencias a Shiva que conquista todas las pasiones**
- 26-Om Amdha-kasura-sudanaya namah Reverencias al Señor que mató a los asura Andhaka**
- 27-Om Ganga-dharaya namah Reverencias al Dios que tiene el río Ganges en el pelo**
- 28-Om Lalaa-takshaya namah Reverencias al Señor que su deporte es la creación**
- 29-Om Kaala-kalaya namah Reverencias a Shiva, que es la muerte de la muerte**
- 30-Om Kripa-nidhaye namah Reverencias al Dios que es el tesoro de la compasión**
- 31-Om Bheemaya namah Reverencias a Shiva, cuya fuerza es impresionante**
- 32-Om Parashu-hastaya namah Reverencias al Dios que porta un hacha en sus manos**
- 33-Om Mruga-panine namah Reverencias al Señor que cuida el alma en el desierto**
- 34-Om Jata-dharaaya namah Reverencias a Shiva, que tiene una masa de pelo enmarañado**
- 35-Om Kailasa-vasine namah Reverencias al Dios que habita en el Monte Kailas**
- 36-Om Kavachine namah Reverencias al Señor que está envuelto en una armadura**
- 37-Om Katoraya namah Reverencias a Shiva, que hace que todo crezca**
- 38-Om Tripuran-takaya namah Reverencias al Señor que destruyó las tres ciudades demoníaca**
- 39-Om Vrushankaya namah Reverencias al Dios, cuyo emblema es un toro (Nandi)**
- 40-Om Vrusha-bharudaya namah Reverencias a Shiva que monta un toro**

- 41-Om Bhasmo-dhulitha vigrahaya namah Reverencias al Señor cubierto de ceniza sagrada**
- 42-Om Sama-priyaaya namah Reverencias al Dios muy aficionados de los himnos del Sama-Veda**
- 43-Om Sarwamayaaya namah Reverencias a Shiva que crea a través del sonido**
- 44-Om Traemurthaye namah Reverencias al Señor que se venera en tres formas**
- 45-Om Anishwaraya namah Reverencias al Señor indiscutible**
- 46-Om Sarwagnyaya namah Reverencias a Dios que conoce todas las cosas**
- 47-Om Paramatmane namah Reverencias al Ser Supremo**
- 48-Om Soma-suryagni-lochanaya namah Reverencias a la luz de los ojos de Soma, Surya y Agni**
- 49-Om Havishe namah Reverencias a Shiva que recibe ofrendas de mantequilla de búfalo**
- 50-Om Yagnya-mayaaya namah Reverencias al Arquitectos de todos los ritos de sacrificio**
- 51-Om Somaya namah Reverencias a la Luna-luz de la visión mística**
- 52-Om Pancha-vaktraya namah Reverencias al Dios de las cinco actividades**
- 53-Om Sada-shivaya namah Reverencias a Shiva benevolente eternamente auspicioso**
- 54-Om Vishveshwa-rama namah Reverencias al principio que impregna todo el cosmos**
- 55-Om Virabhadraya namah Reverencias a Shiva, el primero de los héroes**
- 56-Om Gana-nadhaya namah Reverencias al Dios de las Ganas**
- 57-Om Praja-pataye namah Reverencias al Creador**
- 58-Om Hiranya-retaya namah Reverencias al Dios, que emana almas de oro**

- 59-Om Durdharshaya namah Reverencias al Dios invencible**
- 60-Om Girishaya namah Reverencias al monarca de la montaña sagrada Kailas**
- 61-Om Giree-shaya namah Reverencias al Señor de los Himalayas**
- 62-Om Anaghaya namah Reverencias a Shiva, que puede inspirar miedo**
- 63-Om Bhujanga-bhusha-naya namah Reverencias al Señor adornado con serpientes de oro**
- 64-Om Bhargaya namah Reverencias al más destacados de los rishis**
- 65-Om Giri-dhanvine namah Reverencias a los poseedores de armas cuyo Dios es una montaña**
- 66-Om Giri-priyaaya namah Reverencias al Señor que le gustan las montañas**
- 67-Om Krutti-vasaya namah Reverencias a Dios que se viste con ropa de cuero**
- 68-Om Pura-rataye namah Reverencias al Señor que está completamente solo en su morada en el desierto**
- 69-Om Bhagavaye namah Reverencias al Señor de la prosperidad**
- 70-Om Pramadha-dipaya namah Reverencias al Dios que es servido por duendes**
- 71-Om Mrutyumjayaya namah Reverencias al vencedor de la muerte**
- 72-Om Shukshma-tanave namah Reverencias al más sutil de lo sutil**
- 73-Om Jagadvayapine namah Reverencias a Shiva, que llena todo el mundo**
- 74-Om Jagad-gurave namah Reverencias al gurú de todos los mundos**
- 75-Om Vyoma-keshaya namah Reverencias al Dios cuyo pelo es el cielo por encima de la creación**
- 76-Om Mahasena-janakaya namah Reverencias al origen de Mahasena**
- 77-Om Charu-vikramaya namah Reverencias a Shiva, el guardián de**

peregrinos errantes

78-Om Rudraya namah Reverencias al Señor que está en condiciones de ser alabado

79-Om Bhuta-pataye namah Reverencias a la fuente de los seres vivos, incluyendo los Bhutas, o criaturas fantasmales

80-Om Sthanane namah Reverencias al Señor de las empresas e inmuebles

81-Om Ahirbhudnyaya namah Reverencias al Señor que espera a que la kundalini dormida se despierte

82-Om Digamba-rama namah Reverencias a Shiva, cuya túnica es el cosmos

83-Om Ashta-murthaye namah Reverencias al Señor, que tiene ocho formas

84-Om Anekat-maya namah Reverencias al Dios que es el alma

85-Om Satvikaya namah Reverencias al Señor de la energía sin límites

86-Om Shudha-vigrahaya namah Reverencias a aquel que está libre de toda duda y la discordia

87-Om Shashwataya namah Reverencias a Shiva, infinito y eterno

88-Om Khanda-parashave namah Reverencias al Dios que corta la desesperación de la mente

89-Om Ajaaya namah Reverencias el instigador de todo lo que ocurre

90-Om Pashavimo-chakaya namah Reverencias al Señor que libera todas las cadenas

91-Om Mrudaya namah Reverencias al Señor, que muestra sólo la misericordia

92-Om Pashu-pataye namah Reverencias al principio de todas las almas en evolución, y de los animales

93-Om Devaya namah Reverencias al más destacados de Devas

94-Om Maha-devaya namah Reverencias al mayor de los Dioses

95-Om Avya-yaya namah Reverencias al que nunca están sujeto a

los cambios

96-Om Haraye namah Reverencias a Shiva que disuelve toda esclavitud

97-Om Pusha-damta-bhethre namah Reverencias al que castigó a Pushan

98-Om Avya-graya namah Reverencias al Señor que es constante y firme

99-Om Dakshadwara-haraaya namah Reverencias al destructor de sacrificio engreído de Daksha's

100-Om Haraya namah Reverencias al Señor que retire todo el cosmos

101-Om Bhaganetrabhitre namah Reverencias a Shiva Bhaga que enseña a ver más claramente

102-Om Avya-ktaya namah Reverencias a Shiva, que es sutil y no visto

103-Om Saha-srakshaya namah Reverencias al Señor de forma ilimitada

104-Om Saha-srapadave namah Reverencias al Dios que está de pie y caminando por todas partes

105-Om Apavarga-pradaya namah Reverencias al Señor que da y toma todas las cosas

106-Om Anantaya namah Reverencias al Dios que no tiene fin

107-Om Tarakaya namah Reverencias a la gran liberador de la humanidad

108-Om Para-meshwaraya namah Reverencias al gran Dios

**OM NAMAH SHIVAYA, SHIVA SHANKARAYA PARAMESHWARAYA
NAMAH.....**

Como cantar el nombre de Shiva apropiadamente?

El Mantra Panchakshara, Namah Shivaya, es repetido verbalmente o mentalmente, a menudo mientras se cuentan las cuentas de un mala de semillas de rudraksha, llevando la mente hacia sí misma para conocer la presencia infinita, que todo lo abarca del Señor Shiva. Aum.

BHASHYA

El Japa yoga es el primer yoga que se lleva a cabo con el objetivo de jnana. En el templo lleva a cabo japa. Bajo tu árbol favorito lleva a cabo japa. Sentado en una remota caverna, lleva a cabo japa. Aum Namah Shivaya puede ser llevado a cabo en cuentas de rudraksha una y otra vez cuando el sol se pone, cuando el sol se levanta o cuando el mediodía nos ilumina. Aum Namah Shivaya canta el Shaivita. Aum Namah Shivaya alimenta su alma, ilumina su intelecto y calma su mente instintiva. Toma las sagradas lágrimas de Shiva, las cuentas de rudraksha de color castaño rojizo en tus manos. Empuja una cuenta por sobre el dedo medio con tu pulgar y sostenla mientras la entonación marca su pasaje.

Aquél debidamente iniciado repite audiblemente Namah Shivaya, y cuando japa se lleva a cabo silenciosamente, entona mentalmente Shivaya Namaha. Existen muchas formas de entonar este mantra, pero entónalo de la manera en que fuiste iniciado. Está ¡prohibida la experimentación sin autorización. Aquellos propensos a enojo furioso no deben llevar a cabo nunca japa. El Tirumantiram anuncia, Sus pies son la letra Na. Su ombligo es la letra Ma. Sus hombros son la letra Si. Su boca, la letra Va. Su radiante centro craneal arriba es Ya. Así es la forma de cinco letras de Shiva. Aum Namah Shivaya.

Tres mantras de Shiva

La palabra sánscrita mantra ha sido traducida como plegaria, forma de culto, sílaba mística, palabra mágica, etcétera, pero todas éstas son interpretaciones erróneas. Mantra deriva de la raíz man, pensamiento, y de la raíz tra, protección, por lo que podría traducirse como protección del pensamiento. Se dice además que man es la primera sílaba de manas, mente, y tra es la primera de trana, liberación. Así que una segunda acepción sería instrumento que conduce la mente hacia la liberación.

Un mantra no es simplemente un sonido o un conjunto de sonidos, sino un símbolo verbal de Brahman y sus manifestaciones, ya sea Ishvara (Dios), la Trimurti (Dios como productor, conservador y destructor de la manifestación) o las personificaciones de los atributos divinos o deidades secundarias.

Así, cada una de tales personificaciones de los atributos divinos posee su propio mantra, el cual no sólo la simboliza sino que se identifica con dicho atributo o deidad. Por tal razón, el poder de una deidad es inherente a su nombre y es un vehículo por el cual se puede establecer contacto con el atributo que la deidad simboliza. La mente percibe por medio del mantra a la devata (deidad) y se une con ella y se transforma en ella, es decir, alcanza las cualidades que expresa dicha personificación.

En otras palabras, la mente se diviniza al invocar a Dios o sus atributos por medio del mantra.

Muchos mantras tienen su origen en los Vedas. Por ejemplo, Om (el mantra por excelencia) aparece escrito por primera vez en el Yajur Veda, pero la mayoría de los mantras aparecen en el Atharva Veda, los Puranas y los Tantras. Este último grupo de textos, redactados a partir del siglo VI, incluyen tratados vishnuístas llamados Samhitas (colecciones), tratados shivaístas o Agamas (tradiciones), y los Tantras propiamente dichos, vinculados con el shaktismo o tantrismo.

Los mantras se clasifican de diferentes maneras. Aquellos que terminan con el sonido svaha son femeninos, si terminan en namaha son neutros y todos los demás son masculinos. También se pueden clasificar por su tamaño o número de sílabas. Los más cortos se denominan bijas (semillas); son vocablos breves sin etimología o significado aparente y se forman generalmente con la primera letra del nombre de la deidad particular seguida de una nasalización, como gam por Ganesha y dum por Durga.

Para que un mantra produzca el efecto asociado con la deidad o atributo divino al que pertenece, es necesario conocer tres cosas. La primera es la pronunciación adecuada, según sonido y ritmo. La segunda es el significado del mantra. La mera pronunciación, sin conocer su significado, es poco fructífera. En tercer lugar es necesario conocer la forma de la deidad con la cual está asociado el mantra. Se dice que si la pratima (imagen) es la forma “densa” de la devata (deidad), la visualización mental es su forma “sutil” y debe evocársela cada vez que se repite un mantra.

Estas tres cosas se deben aprender de labios de un gurú. Sin embargo, aunque no se conocieran la pronunciación adecuada, el significado o aun la forma de la devata asociada con el mantra, si éste se repite con gran fe se pueden obtener resultados.

Cuando los mantras se pronuncian correctamente, brindan prosperidad, placer, belleza, salud y siddhis (poderes trascendentales). Pero éstos sólo son los resultados inferiores; el verdadero y último objetivo de los mantras es calmar la mente e interiorizar la inteligencia, favoreciendo así un estado contemplativo libre del sentido dualista del pensamiento que conduce a la liberación.

Los mantras de Shiva (el Benévolo) son considerados especialmente poderosos. Cada uno contiene un poder específico del Señor Shiva, es decir, una cualidad divina asociada con Dios manifestado como destructor o transformador del universo. Cuando se pronuncian adecuadamente producen resultados casi inmediatos. En general protegen de todo mal y bendicen al practicante con prosperidad material y conocimiento espiritual. Los espíritus malvados o

influencias negativas no entran al hogar o a la mente de aquellos que los recitan.

Antes de repetir un mantra uno debe bañarse y vestir ropas limpias de algodón o seda reservadas para ese fin, sentarse sobre una piel de tigre o cobija de lana mirando hacia el norte o el oriente, de preferencia antes de la salida del sol, cantar un himno a Shiva y realizar tres o cinco pranayamas (disciplina que alarga el aliento) antes de comenzar. La repetición mínima de un mantra es 108 veces, aunque algunos textos dicen que sólo se pueden esperar resultados después de diez mil. Cuando se practica al menos 108 veces a la misma hora y lugar durante 48 días, se le llama upasana, meditación que produce siddhis.

Es importante señalar que estos poderes y todos los beneficios que trae consigo la práctica de un mantra no deben ser empleados egoístamente pues podrían provocar desdichas al practicante.

A continuación presentamos tres de los mantras de Shiva:

**Pañchakshara mantra (mantra de cinco sílabas) o Pañcharna mantra (de cinco letras)
Namah Shivaya**

Saludos al Benévolo

Las cinco sílabas de este mantra representan el aspecto quíntuple de Shiva (productor, conservador y destructor respecto a la manifestación, encantador y liberador respecto al ser individual) y del universo (cinco sentidos, cinco elementos sutiles y cinco densos: éter, aire, fuego, agua y tierra). Por lo anterior, al repetir este mantra se obtiene realización espiritual y mundana, se vence al miedo y se alcanza protección sobre cualquier peligro. Además, destruye el deseo, produce desapego, sabiduría y bienaventuranza, acaba con el karma anterior, da vitalidad, valor y compasión.

El pañchakshara mantra se considera la Pranava (la sílaba Om) en su forma densa. Se recomienda para todo tipo de personas, tanto para los de naturaleza activa como para los de naturaleza contemplativa y aun para los que han renunciado a toda actividad. Dice el Shiva Purana (Shatarudrasamhita 17, 27 y 34) que un hombre puede conseguir todo por medio de la repetición de las cinco sílabas y afirma que “la práctica debe comenzarse en el chaturdasi (cuarto día) de la quincena luminosa (de la luna nueva a la llena) y terminar el chaturdasi de la quincena oscura (de la luna llena a la nueva). Los meses de Magha (diciembre-enero) y Bhadrapada (agosto-septiembre) son los más auspiciosos. Durante la práctica deberá tomarse un solo alimento al día en cantidades limitadas”.

El mantra de cinco sílabas deberá ser repetido quinientos mil veces, recordando todo el tiempo los diversos aspectos del Señor Shiva sentado en posición de loto con el creciente lunar y el río Ganges en su cabello enmarañado, su shakti sentada en su pierna izquierda y rodeado de sus servidores, realizando los mudras (gestos) abhaya (“no temor”, la palma derecha hacia el frente) y dador de dones (la palma izquierda hacia abajo). Debe ser adorado mentalmente como si estuviera situado en el corazón o en el plexo solar y el practicante debe estar sentado mirando hacia el este.

Para el éxito de la adoración debe invitar a comer a cinco grandes devotos de Shiva en compañía de sus esposas, los cuales representan los cinco aspectos del Señor. Si un devoto repite este mantra mil veces al día durante mil días, puede obtener todo aquello que desee.

Satkshara mantra (mantra de seis sílabas) o Mula mantra (mantra básico)

**Om namah Shivaya
Om saludos al Benévolo**

Como el anterior pero se agrega la sílaba Om al principio. Es llamado mantra de seis sílabas en el Shiva Purana (Rudrasamhita 4, 65) o de seis letras (Vidyeshvarasamhita 20, 50). Este mismo texto dice que “la persona sensible siempre debe aplicarse ceniza (tres líneas horizontales en la frente, que representan a Shiva, la manifestación y el ser individual), adorar el lingam (símbolo anicónico de Shiva en forma de falo) y repetir el mantra de seis sílabas de Shiva” (23, 27).

Ashtaksharamantra (mantra de ocho sílabas)

**Aum namaha Shivaya
Aum. Saludos al Benévolo**

En este caso se pronuncia cada una de las letras que conforman la Pranava. Se relaciona con los ocho aspectos de Shiva: tierra, agua, fuego, aire, éter, Luna, Sol y el ser individual.

DOS HIMNOS

Junto con los mantras existen los himnos u oraciones llamados stotras. Éstos se cantan generalmente como prelude de los mantras; lo exterior antes de lo interior, las fórmulas de bendición y pretensión antes que los sonidos que unifican la mente. Aunque tanto las oraciones como los mantras favorecen un estado mental contemplativo, externamente difieren mucho. Los primeros despiertan una respuesta dentro de la mente del practicante. Las oraciones son llamamientos a una respuesta divina desde fuera.

Esto es relativo a cierto nivel, pues en último término no existe diferencia entre “dentro” y “fuera”, ya que atman y Brahman son idénticos.

Se puede decir que los mantras son superiores a los himnos, pues además de que éstos transmiten significados conceptuales y se relacionan con un pensamiento dualista (“yo, el que adora y Tú, el adorador”), contienen generalmente peticiones, las cuales están teñidas de deseos personales –triunfo, buena suerte, prosperidad, descendencia, etcétera–. Sin duda son superiores aquellos que piden conocimiento o inteligencia, pero evidentemente son mejores los mantras que emplean palabras cuyo significado es no conceptual y, por lo tanto, conducen más fácilmente a una forma no dual de pensamiento.

Estos son dos de los innumerables himnos dedicados al Benévolo:

Kailasarana Shiva chandramauli
phanindra matha mukuti shalali
karunyasindhu bhavaduhkha hari
thujavina shambho maja kona tari.

“¡Oh Señor Shiva! Tú, quien está sentado en el monte Kailasa y cuya frente está adornada por la Luna, que llevas al rey de las serpientes por corona y eres el Océano de la Misericordia y el destructor de la ilusión, sólo tú puedes protegerme. Me rindo a ti”.

Hetave jagatam eva samsararnava setave,
prabhava sarva-vidyanam Shambhave gurave namaha.

“Saludos al Señor Shambhu, la causa del mundo, el puente que permite cruzar el océano del samsara (el universo condicionado), el maestro de todas las disciplinas del conocimiento”.

Que es el sagrado nombre OM NAMA SHIVAYA?

Namah Shivaya se halla entre los principales mantras Védicos. Aquel significa la adoración a Shiva, y es llamado el Panchakshara, o de cinco letras. Dentro de sus tonalidades y matices celestiales reside todo el conocimiento intuitivo del Shaivismo. Aum.

BHASHYA

Namah Shivaya es el nombre más sagrado de Dios Shiva, grabado en el mismo centro de los Vedas y elaborado en los Saiva Agamas. Na es la gracia encubridora del Señor, Ma es el mundo, Si representa Siva, Va es la gracia reveladora, Ya es el alma. Los cinco elementos también se hallan comprendidos en esta antigua fórmula de invocación. Na es la tierra, Ma es el agua, Si es el fuego, Va es el aire, y Ya es el éter o akasa. Muchos son sus significados. Namah

Shivaya posee tanto poder, la simple entonación de estas sílabas produce su propia recompensa de salvar al alma de las ataduras de la traicionera mente instintiva y de las bandas de acero de un intelecto perfectamente externalizado.

Namah Sivaya calma el instinto, corta las bandas de acero y torna este intelecto hacia adentro y en sí mismo, para enfrentarlo a sí mismo y ver su ignorancia. Los sabios declaran que mantra es vida, que mantra es acción, que mantra es amor y que la repetición de mantra, japa, hace surgir la sabiduría desde el interior. El sagrado Natchintanai proclama, él Namah Shivaya es en verdad ambos, Agama y Veda. Namah Shivaya representa todos los mantras y tantras. Namah Shivaya se ha vuelto nuestra segura protección. Aum Namah Shivaya.

Capítulo 1. Historia de Brahma

Historia de Brahma

Al principio de la creación, no había nada en el universo. El universo no estaba allí. Fue sólo el brahman (esencia divina) que estaba en todas partes. El brahmán no era ni frío ni caliente, ni grueso o fino. No tenía principio ni fin.

Había agua por todas partes. El Señor Vishnu se manifestó en su gran estado y forma durmiendo en el agua. Mientras dormía Vishnu, una flor de loto (padma) brotó de su ombligo. Había muchos pétalos y la madre brillaba como mil soles. De las células de la flor de loto nació Brahma. Empezó a preguntarse, no parece haber nada en torno a excepción de este loto. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué se supone que debo hacer?. ¿De quién soy Hijo? ¿Quién me hizo?

Brahma pensó que podría encontrar las respuestas a estas preguntas si exploraba el loto un poco. Tal vez debería tratar de encontrar el centro de la flor de loto. Brahma descendió el tallo de la flor de loto y vagó en torno a ella un centenar de años. Pero no pudo encontrar el centro de la flor. Entonces decidió que quizás él también podría regresar a la celda de donde había nacido. Pero a pesar de pasear por la madre para otros cien años, Brahma no pudo encontrar la célula. Para entonces, ya estaba tan cansado que se dio por vencido y descansó.

De pronto oyó las palabras, Brahma, realice tapasya (meditación).

Brahma meditó durante doce años. Cuando los doce años ya habían pasado, los cuatro brazos Vishnu aparecieron ante Brahma. En las cuatro manos Vishnu sostenía una shankha (caracol), un chakra (un disco de hoja), una gada (maza) y un padma. Brahma no sabía quién era esa persona y le preguntó: ¿Quién es usted? Vishnu no

respondió directamente a la pregunta. En su lugar, respondió: Hijo, el gran Señor Vishnu te ha creado.

¿Quién eres tú para llamarme hijo? exigió Brahma.

¿No me reconoces? fue la respuesta. Yo soy Vishnu. Es de mi cuerpo que tu haz sido creado. Pero Brahma no estaba convencido. Así que comenzó a luchar con Vishnu.

Capitulo 2. Historia del Lingan

Historia del Lingan

Estando en este modo en la lucha, un linga brillante (la imagen de Shiva) llegó a la escena. Parecía no tener principio ni fin.

Vishnu dijo, Brahma, dejemos de luchar. Hay un tercero aquí y ahora. ¿Qué en la tierra se llama linga? ¿Y de dónde viene? Vamos a tratar de averiguar de qué se trata. Usted adoptara la forma de un cisne (hamsa) y subirá. Yo adoptaré la forma de jabalí (varaha) y bajaré. Vamos a tratar de encontrar las extremidades de este linga.

Brahma estuvo de acuerdo. Se convirtió en un cisne white y voló. Vishnu se convirtió en un jabalí blanco y se fue hacia abajo. Buscaron cuatro mil años, pero no pudieron encontrar el final del Linga. Así que regresaron desde donde habían partido y empezaron a rezar. Ellos oraron durante cien años. Cuando los cien años habían culminado, el sonido de OM se escuchó y un ser con cinco caras y diez brazos apareció ante ellos. Este fue Mahadeva o Shiva.

Vishnu dijo: Es bueno que Brahma y yo hemos estado luchando. Es a causa de nuestra lucha que has llegado.

Shiva respondió: Somos todos las tres partes de la misma entidad y se han dividido en tres. Brahma es el creador. Vishnu es el conservador (o Preservador) y yo soy el destructor. Hay otro ser llamado Rudra que se nace de mi cuerpo, pero Rudra y yo somos realmente uno y lo mismo. Dejemos que Brahma cree ahora. Shiva desaparecido y Brahma y Vishnú renunciaron a sus formas de cisne y de jabalí.

Capítulo 3. Creación.

Creación.

Había agua por todas partes. En el agua, Vishnu creó un enorme huevo (ANDA). Luego Él mismo ingresó al óvulo en su forma enorme.

Mientras tanto, Brahma comenzó a rezar. De las facultades de su meditación creó varios sabios (rishis). Kardama, Daksha y Marichi estaban entre ellos. Hijo de Marichi fue Kashyapa. Hijos Daksha había sesenta y trece de ellas estaban casadas con Kashyapa. Los hijos de Kashyapa y las hijas se convirtieron en Adityas (dioses), daityas (demonios), Danavas (demonios), árboles, pájaros, serpientes, montañas y enredaderas. Así era el mundo poblado.

Un ser llamado Rudra, que no era otro que el propio Shiva, también nació de Brahma. Rudra vivía en el monte Kailasa. La hija de Daksha, Sati se casó con Rudra.

Pero Daksha y Rudra no se llevan bien. Daksha organizó un yajña (sacrificio) y no invitó a asistir a Rudra este sacrificio. Aunque tampoco Sati fue invitado, pero sí asistió a la ceremonia. Pero Daksha se insultó tanto que Sati entregó su vida en señal de protesta. Esto enfureció a Rudra que envió a sus compañeros para destruir el sacrificio e interrumpir la ceremonia, y matar a todos los dioses que habían asistido. Así se hizo.

Pero Rudra se pacificó y trajo posteriormente a los dioses muertos de vuelta a la vida. El sacrificio se terminó. Sati volvió a nacer como hija de la montaña del Himalaya y su esposa Menaka. Se la conoce como Parvati y ella se casó de nuevo a Rudra o Shiva.

Capítulo 4. Historia de Tarakasura

Historia de Tarakasura

Hubo un asura (demonio) llamado Tara. El hijo de Tara fue Taraka.

Taraka quería derrotar a los dioses. Por lo tanto, fue a un lugar llamado Madhavana y comenzó a realizar un tapasya muy difícil. Miró el sol y se quedó con los brazos en alto. Se puso de pie sobre una pierna y se sostuvo sólo en los dedos de los pies. Cien años pasaron. Durante esos cien años Taraka bebió sólo agua y no tenía qué comer. Para los cientos siguientes, se dio por vencido y decidió que viviría sólo del aire. Otros cien años los pasó realizando tapasya dentro del agua, otros cien años en la tierra y cien años más dentro de fuego. Durante cien años actuó tapasya boca abajo, de pie en sus manos. Y por otro cien años, se colgó boca abajo de las ramas de un árbol.

La meditación era tan difícil que Brahma estaba satisfecho. Se presentó ante Tarakasura y dijo: Yo estoy satisfecho con su tapasya. ¿Qué bendición quieres?

Si estás satisfecho, respondió Tarakasura, dame dos dones. El primer favor debe ser que nadie creado por usted debe ser tan fuerte

como yo. El segundo favor debe ser que yo sea aniquilado sólo por el hijo de Shiva.

Shiva en ese punto del tiempo no tuvo hijos. Sati había muerto y a pesar de que había renacido como Parvati, ella aun no se había casado con Shiva.

Brahmá concedió Tarakasura los dos dones. El demonio fue a una ciudad llamada Shonitapura y empezó a vivir allí. Todos los otros demonios hicieron a Tarakasura su rey. Gracias a la bendición. Tarakasura era tan fuerte que derrotaba con facilidad a los dioses. Conquistó los tres mundos y se dirigió a los dioses del cielo. Se robó todas sus pertenencias y empleó a los dioses como sus sirvientes.

Los dioses despojados y abatidos fueron a Brahma y le pidieron que encontrara una solución al problema de Tarakasura. No puedo, dijo Brahma. Es debido a mi favor que el demonio ha vuelto tan poderoso. Además, mi bendición dice que Tarakasura sólo puede ser matado por el hijo de Shiva. Shiva tendría que tener un hijo. Ahora está realizando tapasya en las montañas del Himalaya. Parvati esta también en esa región. Haga algo para que estos dos se enamoren entre sí y se casen.

Capítulo 5. La Quema del Dios del amor

La Quema del Dios del amor

Los dioses decidieron seguir el consejo de Brahma. Pero ¿cómo puede garantizarse que Shiva y Parvati se enamorarán uno del otro? El rey de los dioses era Indra y el dios del amor era Kandarpa o Madana.

Indra convocó a Kandarpa. Tienes que ayudarnos, dijo Indra. No hay otra salida. Shiva está realizando tapasya en el Himalaya. Parvati está también en la región. Asegúrese de que los dos se enamoren. Ese es su trabajo.

Kandarpa se dirigió al lugar donde Shiva estaba meditando. Y tan pronto como el dios del amor apareció, el lugar adquirió los rasgos de una primavera perenne. Había florecido y las abejas zumbaban entre las flores. Cucos cantaban y una fragante brisa comenzó a flotar en el pensamiento del bosque. Shiva intentó concentrarse en su meditación, pero seguía distrayéndose.

Mientras todo esto estaba pasando, quien mas debía de llegar allí que no fuese otra que Parvati? Ella era tan hermosa que Shiva se había enamorado súbitamente de ella. Parvati también parecía agradarle Shiva.

Pero la vida no es nada simple. Shiva es, después de todo, Shiva. Se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Cómo podría su meditación haber sido alterados? ¿Cómo fue que esa temporada parecía ser la primavera, aunque no fuese en lo absoluto primavera? Cuando Shiva miró a su alrededor, sus ojos se posaron sobre Kandarpa que se había escondido. Se dio cuenta de que era Kandarpa que era responsable de toda esta travesura.

Shiva se enfureció. Había un tercer ojo en medio de su frente, de este tercer ojo brotaron llamas y estas llamas quemaron Kandarpa a cenizas.

La esposa de Kandarpa era Rati. Cuando Rati vio que su marido había sido reducido a cenizas, su dolor no tuvo límites. Al principio, perdió el conocimiento. Cuando se recuperó se lamentó, ¡Ay de mí. ¿Qué va a pasar a mí? Mi esposo, mi amor, ¿A dónde has ido?

Los dioses y Rati buscaron a Shiva. Ellos le explicaron que no habían sido por culpa de Kandarpa. Se le había pedido que perturbar el tapasya de Shiva debido al problema de Tarakasua. ¿Qué pasaría con Rati ahora?

Shiva respondió: Lo que ha sucedido, ya pasó. Nada se puede hacer sobre Kandarpa ahora. Eventualmente nacerá en la ciudad de Dvaraka como Pradyumna hijo de Krishna. Rati entonces se reunirá con Kandarpa. Pero hasta el momento, dejénla que simplemente espere.

Los dioses se dispersaron, todavía abatidos. El asunto del matrimonio entre Shiva y Parvati no había progresado en absoluto.

Capítulo 6. Parvati Ki Tapasya

Parvati Ki Tapasya.

Pero Parvati se había enamorado de Shiva y no sabía que podía hacer al respecto. Pensaba en Shiva todo el tiempo.

Un día el sabio Narada vino y le dijo: Shiva sólo será satisfecho con tapasya. Sin tapasya, incluso Brahma y los otros dioses no llegan a ver Shiva. ¿Por qué no realizas tapasya?

Parvati decidió hacer lo que Narada le había sugerido que hiciera. Ella pidió permiso a sus padres. Su padre estuvo de acuerdo con presteza. Aunque su madre Menaka no tenía en absoluto interés en que Parvati realizara un tapasya tan difícil, finalmente ella también aceptó.

Parvati entregó sus joyas y ropas atractivas. Llevaba piel de venado en su lugar. Hay un pico en el Himalaya conocido como Gouriskikhara. Es allí donde Parvati fue a hacer su tapasya. La meditación era muy difícil. Durante el monsson Parvati meditaba mientras estaba sentada en el suelo. En el invierno mediada debajo del agua. Bestias salvajes no se atrevía a hacerle daño. Todos los dioses y los sabios se reunieron para ver este maravilloso tapasya. Los dioses y los sabios también se pusieron a rezarle a Shiva. Señor, ¿no ves que Parvati está realizando este tapasya difícil? Le preguntaron. Nadie ha meditado de esta manera anteriormente. Nadie va a meditar de esta manera en el futuro. Por favor, concederle lo que quiere.

Shiva adoptó la forma de un brahmán de edad (la primera de las cuatro clases) y apareció en la ermita de Parvati. Parvati dio la bienvenida al viejo y le adoró con flores y frutas.

¿Por qué meditar?, preguntó el brahman. ¿Qué es lo que usted quiere?

Deseo tener a Shiva como esposo, Parvati respondió.

Es usted ciertamente estúpida. Dijo el brahmán. Eso es como dejar el oro por un trozo de vidrio o la madera de sándalo para el barro. ¿Alguien deja de beber el agua del Ganges y bebe agua de un pozo en su lugar? Cásate con uno de los dioses en su lugar, ve y cástate con Indra. Shiva es un hombre estúpido. Él tiene tres ojos y cinco son sus caras. Su pelo es mate y su cuerpo está cubierto de cenizas. Lleva serpientes como guirnaldas. Él siempre está acompañado por los fantasmas, él no tiene ropa ni riquezas. Nadie sabe quiénes son sus padres. Él vive el bosque y su garganta es de color azul por el veneno. Creo que estás cometiendo un gran error. Olvídate de Shiva y no malgastes tu vida.

Las palabras del brahman enojó a Parvati. Son ustedes los que son estúpidos, dijo. Usted no sabe nada de Shiva. Él es el señor de todo. Has insultado a Shiva y maldita soy yo por cometer el error de escucharlo a usted. Usted dirá de nuevo algo desagradable acerca de Shiva, pero antes de que lo haga deje que me vaya. No voy a quedarme a escuchar como Shiva es insultado.

Como Parvati estaba a punto de partir, Shiva adoptó su propia forma y dijo: ¿A dónde vas? Yo creía que estabas orando por mí. No se puedes me abandonarme ahora. Yo no voy a dejarte ir. Pide una bendición.

Por favor, cástate conmigo según los ritos prescritos, respondió Parvati.

Shiva accedió y Parvati regresó a casa.

Capítulo 7. Historia del Matrimonio

Historia del matrimonio.

Shiva llama los siete grandes sabios (saptarshis) y les pidió que fuesen a Himalaya como sus mensajeros. El mensaje era que deseaba casarse con la hija del Himalaya, Parvati. Himalaya estaba encantado de ver a los sabios e incluso más encantado de saber que Shiva quería casarse con Parvati. Se fijó la fecha para el matrimonio.

Amaneció el día de la boda. Gandharvas (cantantes de los cielos) cantaron y los apsaras (bailarines del cielo) bailaban. Todos los dioses vinieron a Kailasa para acompañar a Shiva en la procesión. Himalaya también se había alistado. Había construido muchas puertas en el frente de su casa y habían colocado banderas en ellas. La belleza de la residencia del Himalaya en ese momento es imposible de describir. Cuando la procesión llegó a la residencia, la madre Parvati Menaka salió corriendo.

Déjame verte Shiva, exclamó. Déjame ver a mi hijo en ley. Mi hija Parvati ha realizado tapasya para obtener a Shiva como esposo. Debe ser muy guapo; la primera persona que vió fue Vishvasu Menaka, el rey de los Gandharvas. Vishvasu era muy guapo y, al principio, Menaka pensó que se trataba de Shiva. Pero cuando le dijeron que se trataba de un cantante que entretuvo a Shiva, pensó que Shiva sería más guapo. Luego sus ojos se cayó en la hermoso Kubera, el dios de la riqueza, y pensó que este tenía que ser Shiva. Kubera era más atractivo que Vishvasu. Pero Menaka dijeron que no era ni Shiva. Luego vino Varuna, más atractivo que Kubera. Pero Menaka no era hijo su hijo en ley. Tampoco lo era el gran dios Yama, más guapo que Varuna. Los dioses mas apuestos pasaron Indra, Surya y Chandra, pero Narada dijo a Menaka que no se trataba de Shiva, simplemente eran sirvientes de Shiva.

La alegría Menaka no tuvo límites. Si estos eran los sirvientes, como sería el maestro? Se equivocó de nuevo con Brahma, Vishnu y Brihaspati y cada vez Narada le dijo que estaba equivocada. ¿Dónde, pues fue Shiva? Finalmente llegó Shiva y Narada le señaló a Menaka. A la vista de su hijo en ley, Menaka cayó inconsciente.

Shiva estaba rodeado de fantasmas por todos lados. Los rostros eran feroces, su tez era oscura y hacían un ruido tremendo. Shiva montaba un toro. Tenía tres ojos, cinco cabezas y diez brazos. Estaba cubierto de cenizas y la luna adornaba su frente. Iba vestido con una piel de tigre y una guirnalda de calaveras colgadas al cuello. No es de extrañar que Menaka se desmayara.

Cuando se recuperó, comenzó a lamentarse. Ella reprendió a

Himalaya, Narada y a Parvati de su desgracia. Brahma, los otros dioses, y los sabios intentaron tranquilizarla, pero fue en vano.

No permitiré que mi hija se case con Shiva, dijo Menaka. De hecho voy a envenenarla. La voy a tirar a un pozo y la mataré. La voy a cortar en pedazos con un arma. La voy a arrojar al mar. Me mataré. Voy a casar a Parvati con otra persona, no con Shiva. Parvit respondió: no me casaré con nadie más que no sea Shiva. Es un chacal un reemplazo adecuado para un León?

Vishnu luego trató de apaciguar a Menaka. Pero esto tampoco tuvo éxito. Por último le pidió a Shiva Narada para mostrar su hermosa forma y Shiva se transformó y respondió: esta forma se manifiesta sólo a aquellos que son muy fieles a Shiva. Todo el mundo estaba encantado por esta forma hermosa, incluso Menaka. Su cuerpo brillaba como mil soles y destellaba una corona sobre su cabeza. Su ropa brillaba y el brillo de sus joyas ponían a las estrellas a la vergüenza.

Menaka pidió perdón por su estupidez y no hubo más obstáculos para el matrimonio. Bajo la supervisión de Brahma, la ceremonia de matrimonio se llevó a cabo y Shiva y Parvati volvieron a Kailasa.

Capítulo 8. Historia de Kartikeya

Historia de Kartikeya

El hijo de Shiva y Parvati fue Skanada o Kartikeya. Cuando el bebé era muy pequeño se perdió en unas cañas. Seis princesas descubrieron al bebé en las cañas y cada una quiso tomar al niño como hijo propio. Todos ellos finalmente cooperaron en la educación de el bebé. Estas fueron las princesas Krittikas y el muchacho llegó a ser conocido como Kartikeya.

Narada le informó a los dioses que Kartikeya había sido criado por las Krittikas. Llegaron y nombraron a Kartikeya su general. El ejército de dioses invadieron la ciudad de Tarakasura Shonitapura. Una terrible lucha que duró diez días. Los dioses diezmaron totalmente a los demonios y Kartikeya mató a Tarakasura.

Después de las celebraciones de victoria eran mayores, y Kartikeya fue restituido a sus padres.

Capítulo 9. Historia de Tipura

Historia de Tipura

Tarakasura tuvo tres hijos llamados Vidyunmali, Tarakaksha y Viryavana. Estos tres comenzaron a realizar tapasya. Durante cien años meditaban parados sobre una sola pierna. Por mil años más

vivían del aire y meditaban. Se posaron en sus cabezas y meditaron en esta postura para otros mil años.

Brahma se complació ante este tapasya difícil. Se presentó ante ellos y dijo: ¿Cuál bendición es la que quieren?

Haznos inmortal, respondieron los hijos de Tarakasura.

No puedo hacerlos inmortal, respondió Brahma. No tengo el poder. Pidanme por alguna otra cosa. Muy bien, entonces, dijeron Viyunamali, Tarakaksha y Viryavana, concedenos lo siguiente: vamos a hacer tres fuertes. El primero será de oro, el segundo de plata y el tercero de hierro. Viviremos en estos fuertes durante mil años. Al final de los mil años, los fuertes se convertirán en uno solo. Esta fortaleza combinada se llamará Tripura. Y si alguien pudiese destruir Tripura con sólo una sola flecha, esa será la muerte que este destinada para nosotros.

Brahma concedió esta gran ayuda bastante inusual. Hubo un danava llamado Maya que era muy bueno en obras de construcción. Brahma le pidió que construyera las fortalezas. La fortaleza de oro se construyó en el cielo, la de plata en las nubes y la hierro en la tierra. Tarakaksha tendrá la fortaleza de oro, la de plata para Viryavana y para Vidyunmali la de hierro. Cada uno de los fuertes fue tan grande como una ciudad y tenía muchos palacios y vimanas (vehículos espaciales) en el interior.

Los demonios poblarón los tres fuertes y empezaron a florecer. A los dioses no le gustó en absoluto. Ellos se dirigieron a Brahma por primera vez, pero Brahma les dijo que no podía ayudarlos. Después de todo, los demonios había conseguido Tripura gracias a su gran ayuda. Los dioses entonces fueron a Shiva en busca de ayuda. Pero Shiva dijo que los demonios estaban haciendo nada malo, y mientras este fuese el caso, no veía el por qué los dioses se tendrían que molestar. Los dioses se dirigieron a Vishnu; la sugerencia de Vishnu fue la siguiente: si el problema era que los demonios no estaban haciendo nada malo, la solución era persuadirlos a convertirse en pecadores.

De sus poderes Vishnu creó un hombre; la cabeza de este hombre fue rapada, su ropa estaba descolorida y llevaba una olla de agua de madera en sus manos. Se tapó la boca con un trozo de tela y se acercó a Vishnu.

¿Cuáles son mis órdenes? -preguntó Vishnu.

Permíteme explicarte por qué has sido creado, respondió Vishnu. Te enseñaré una religión que está completamente en contra de los vedas. Desde luego tendrás la impresión de que no hay Svarga (cielo) y no Naraka (el infierno) y que tanto el cielo y el infierno están

en la tierra. No creerás que las recompensas y los castigos por actos cometidos en la tierra son impuestas después de la muerte. Iras a Tripura y enseñaras a los demonios esta religión, para que sean desalojados del camino virtuoso. Entonces haremos algo respecto al Tripura.

El ser hizo lo que se le había pedido. Él y cuatro de sus discípulos fueron a un bosque que estaba cerca de Tripura y comenzó a predicar. Ellos fueron entrenados por el propio Vishnu. Por lo tanto, sus enseñanzas eran convincentes y muchos se habían convertido. Incluso el sabio Narada se confundió y se convirtió.

De hecho, fué Narada quien llevó la noticia de esta nueva religión maravillosa al rey Vidyunmati.

Rey, dijo Narada, cuentan con un profesor estupendo con una nueva religión maravillosa. Nunca he oído antes. Me he convertido.

Dado el gran sabio Narada había conseguido convertirse. Vidyunmati también aceptó la nueva religión. Y en su momento, también lo hizo Tarakaksha y Viryavana. Los demonios renunciaron a venerar los Vedas, y dejaron de adorar al Shivalingan.

Vishnu y los demás dioses se dirigieron a Shiva y comenzaron a orarle. Cuando Shiva apareció, le dijeron que los demonios se habían convertido en el mal y que debían ser destruidos. Se habían detenido incluso a adorar al Shivalingan.

Shiva accedió a destruir Tripura. Vishvakarma fue el arquitecto de los dioses. Shiva llamó Vishvakarma y le pidió que hiciera un carro adecuado, arco y flechas. El carro fue hecho enteramente de oro. Brahma se convirtió en el conductor del carro y el carro fue conducido rápidamente hacia Tripura. Los dioses acompañaron a Shiva con diversas armas.

Para entonces, miles de años habían pasado fin de que los tres fuertes se había convertido en una sola Tripura. Shiva insertó un arma divina conocida como Pashupata en su flecha y le disparó a Tripura. La flecha quemó Tripura reduciendola a cenizas en una fracción de segundos.

Mientras que las celebraciones fueron pasando, los cabezas rapadas maestros religiosos llegaron. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? , le preguntaron.

Brahma y Vishnú les dijeron que debían ir a vivir en el desierto. La última de las cuatro eras fue kaliyuga y en Kaliyuga, el mal reinará. Cuando llegue kaliyuga, tendrían que regresar y empezar de nuevo su enseñanzas.

Capítulo 10. La historia de Sita y la Flor Ketaki.

La historia de Sita y la Flor Ketaki.

Romaharshana le dijo a los sabios ahí reunidos, es fácil de complacer a Shiva. Pero Shiva no debe ser adorado con una Ketaki o una flor champaka.

¿Por qué, qué pasa con estas flores? preguntaron a los sabios.

Déjenme decirles acerca de la flor Ketaki en primer lugar, respondió Romaharshana.

El padre de Rama Dasharatha pidió a Rama pasar catorce años en el bosque. Así que Rama fue al bosque con su hermano Lakshmana y su esposa Sita. Los tres empezaron a vivir en las orillas del río Falgu. Llegaron noticias al bosque de que Dasharatha había muerto en la ausencia de Rama y una ceremonia Shraddha (funeral) tendría que realizarse para el rey muerto.

Rama envió a Lakshmana a un pueblo cercano para obtener los ingredientes necesarios. El tiempo pasó y Lakshmana no regresó. Rama luego fue a buscar los ingredientes y a Lakshmana. Pero tampoco Rama regresó. Era casi mediodía y la ceremonia tenía que ser realizada antes del mediodía. En su desesperación, Sita decidió realizar la ceremonia ella misma. Fue y se bañó en el río Falgu y encendió una lámpara de barro. Entonces hizo las ofrendas (Pinda) a los antepasados muertos por sí misma.

De inmediato, se oyó una voz. Sita, sois bienaventurada, dijo. Estamos satisfechos.

En total asombro Sita vio unas manos sin cuerpo aparecer en el aire a aceptar la oferta.

¿Quién es usted? Sita le preguntó.

Yo soy tu padre-en-ley muerto, responde a la voz. La ceremonia fúnebre ha tenido éxito. He aceptado tus ofertas.

Pero Rama y Lakshmana me van a creer, dijo Sita. Ellos nunca van a creer que tal manos sin cuerpo aparecieron de la nada a aceptar la oferta.

Tienen que hacerlo. responde a la voz. Tienes cuatro testigos. El primero es el río Falgu. La segunda es la vaca allí. El tercero será el fuego. Y el último será el arbusto de Ketaki.

Rama y Lakshmana regresaron y le dijeron: Cocer los alimentos con rapidez. Hay muy poco tiempo. Tenemos que completar la ceremonia

funeraria antes del mediodía.

Sita les contó lo sucedido y, naturalmente, los dos hermanos no le creyeron. Ellos se burlaban de ella y sugirieron que estaba mintiendo. Sita citó a sus cuatro testigos, pero cada uno negó haber visto nada. Sin discutir más, la comida cocinada por Sita y Rama se dispuso a hacer las ofrendas a sus antepasados.

Una voz se escuchó a continuación, desde el cielo. ¿Por qué nos llama de nuevo? dijo. Sita ya nos ha satisfecho.

Me niego a creer eso, dijo Rama.

De hecho, es cierto, replicó la voz. Pregúntele al dios del sol.

El dios del sol confirmó que todo había sucedido como Sita había dicho. Rama y Lakshmana se avergonzaban de que habían dudado de Sita y quedaron impresionados con el poder de su virtud. Pero Sita maldijo a los cuatro testigos falsos. Maldijo el río Falgu pues de ahí en adelante el flujo sería solo subterráneo. Maldijo la flor Ketaki (*pandanus odoratissimus*) que nunca sería aceptada por Shiva como una ofrenda. Maldijo la vaca pues desde ese entonces su desembocadura se convertiría en impura. Había, después de todo, mentido con la boca. En las secciones posteriores de la vaca sin embargo seguirá siendo pura. Y, por último Sita maldijo el fuego que consumiría todo indiscriminadamente.

Esa es la razón por la cual una flor Ketaki nunca debe ser usada para adorar a Shiva.

Narada y el Árbol Champaka

Tampoco una flor champaka ser utilizada.

En la tierra de Gokarna había un templo dedicado a Shiva. Narada decidió que iba a ir a visitar el templo. En el camino, vio un árbol champaka floreciente y se detuvo a admirarlo. Un brahmán llegó a arrancar flores de los árboles, pero al ver que Narada estaba allí, el brahmán se abstuvo de cortarlas.

¿A dónde vas? preguntó Narada.

El brahman mintió y dijo, a pedir una limosna.

Narada fue al templo. Mientras tanto, el brahmana arrancó las flores del árbol champaka y los colocó en una cesta que cubrió muy bien. Narada se reunió con el brahman de nuevo en su camino de regreso del templo.

¿A dónde vas ahora? Le pregunto al brahmán.

El brahman mintió otra vez, a casa, él dijo: No pude conseguir limosnas.

Esto despertó algunas sospechas en Narada. Él se acercó al árbol champaka y le preguntó: ¿Ha el brahmana arrancado las flores?

¿Qué brahmana? respondió el árbol. No sé de ningún brahmán. Nadie ha arrancado las flores. Narada regresó al templo y descubrió flores frescas champaka tendidas en la parte superior de la linga de Shiva. Había otro devoto orando allí. Narada le preguntó: ¿Sabes quien vino a adorar con estas flores champaka?

Sí, lo sé, contestó el devoto, es un malvado brahmana. Él adora a Shiva todos los días con flores champaka. Gracias a las bendiciones de Shiva, que ha lavado por completo el cerebro el rey y en secreto ha estado robando las riquezas del mismo. También oprime a otros brahmanas.

Narada preguntó a Shiva, ¿Por qué alentar ese mal?

Estoy indefenso, respondió Shiva. No puedo resistir si alguien me adora con flores champaka.

En ese momento, una mujer vino corriendo al brahmana con su trágica historia. Su marido estaba paralizado. Sin embargo, se las habían arreglado para conseguir algo de dinero del rey para que su hija pudiera casarse. Además del dinero también habían recibido una vaca del rey. Pero el malvado brahmana alegó que la mitad de lo que hubieran recibido era de él. Alegando que fue gracias a sus buenos oficios que el rey había sido tan generoso.

El malvado brahman se había apropiado ya la mitad del dinero. Pero, ¿cómo era dividiría una vaca?

Narada entonces decidió que algo debía hacerse sobre el árbol champaka y el malvado brahmana. Aparte de todo lo demás, el árbol champaka era un mentiroso.

Narada maldijo el árbol champaka diciendo que que sus flores nunca serían aceptadas por Shiva como una ofrenda. Maldijo al brahmana que nacería como un rakshasa (demonio) llamado Viradha. Pero como el brahmán había sido un devoto de Shiva, la maldición fue aceptada con la condición de que Viradha sería asesinado por Rama y entonces volvería a ser un brahman.

Capítulo 11. La historia de Ganesha.

La historia de Ganesha.

La puerta del hogar de Parvati estaba custodiada por dos de los compañeros de Shiva, Nandi y Bhringi. Pero a los compañeros de Parvati, Jaya y Vijaya, no le gustaba esto en absoluto. Ellos pensaban que debería haber un guardia que fuese responsable ante Parvati en lugar de Shiva. era el lugar de Parvati, no de Shiva. Por otra parte, Shiva tenía la costumbre de caminar en los momentos awkward, Nandi y Bringi nunca detuvieron a Shiva. Jaya y Vijaya le preguntaron a Parvati que hacer al respecto.

Parvati tuvo un poco de arcilla de un estanque y moldeó la arcilla para crear un hijo muy guapo. Vistió al hijo con hermosos vestidos y joyas. Fue nombrado Ganesha. Parvati le dijo a Ganesha, tú eres mi hijo. Párese en la puerta y no permitía que nadie entre.

Ganesha tomó una varilla y comenzó sus funciones como centinela. Parvati fue a tomar un baño.

Pronto Shiva se apareció con sus compañeros. ¿A dónde vas? pidió a Ganesha. No se puede pasar. Mi madre esta tomando un baño.

Yo soy Shiva, respondió Shiva.

¿Quién es Shiva? replicó Ganesha. No sé de ningún Shiva. Usted no pude entrar

Shiva intentó hacer caso omiso de Ganesha e intentó entrar, pero Ganesha empezó a darle golpes con la varilla a Shiva. Shiva entonces preguntó a sus compañeros para que le quitasen este advenedizo. Pero sólo consiguieron ser vapuleados por Ganesha en el proceso.

Nandi trató de captar una de las patas de Ganesha y Brhringi la otra. Pero Ganesha desgarró una puerta de madera y los golpeó con tanta fuerza que huyeron. Los dioses y los sabios todos vinieron a ver de que se trataba el escándalo.

Shiva dijo a Brahma, ¿Por qué no tratas de pacificar a esa criatura?

Brahma avanzó a razonar con Ganesha. Pero Ganesha no conocía a Brahma; pensó que se trataba de otro de los compañeros de Shiva. Por lo tanto, agarró Brahma y le arrancó la barba a Brahma a manos llenas. Brahma huyó del dolor.

Este se había convertido en un asunto en el cual Parvati sintió que su orgullo estába en juego. Así que se mantuvo en pie y suministro de armas a Ganesha. Los dioses atacaron a Ganesha con todo tipo de armas. Él los hizo retroceder.

Vishnu le dijo a Shiva, Este hombre sólo puede ser matado con algunos trucos. De lo contrario, parece ser invencible.

Ganesha arrojó una maza a Vishnu y le lastimó considerablemente. Golpeó la parte delantera de Shiva con otra maza. Vishnu y Ganesha entonces comenzaron a pelear, con el chakra Sudarshana siendo utilizado por Vishnu y mazos utilizados por Ganesha. Mientras duró este duelo, Shiva se deslizó hasta sigilosamente por detrás y cortó a Ganesha con su Trishula (tridente). Este fue el engaño que había planeado Vishnu.

Cuando se enteró Parvati de la muerte de Ganesha, su ira se despertó. Ella se dispuso a destruir el universo y todo el mundo estaba alarmado. Narada fue enviado a Parvati como Mensajero. Fue para tratar de pacificar a Parvati; pero Parvati acordó ceder sólo si se cumplían dos condiciones. La primera condición era que Ganesha deberían ser devueltos a la vida. La segunda condición era que Ganesha debe ser aceptado como un dios, y debería de tener todos los derechos divinos.

Estas condiciones fueron aceptadas fácilmente, el cuerpo sin cabeza de Ganesha se limpió y se bañó. Pero la cabeza no pudo ser encontrada. Se había perdido en el fragor de la batalla. Shiva envió a sus compañeros por la cabeza del primer ser viviente que vieran. Este resultó ser un elefante con un colmillo. La cabeza del elefante fue colocada en el cuerpo de Ganesha y Brahma, Vishnu y Shiva combinaron sus poderes para devolver la vida al cuerpo muerto.

Shiva aceptó Ganesha como su hijo. También hizo el señor Ganesha de todos sus compañeros, los Ganas.

Es por eso que el Dios elefante se llama Ganapati. Se decretó también que el culto a otros dioses, sería inútil a menos que fuera precedido por las oraciones a Ganesha.

Chaturthi tithi es el cuarto día lunar. Krishnapaksha es la parte de la quincena lunar durante el cual la Luna se desvanece. Como Parvati creó a Ganesha en el mes de Kartika y en tithi Chaturthi en krishnapaksha, ese el día en que Ganapati es adorado.

Capítulo 12. La disputa entre Ganesha y Kartikeya.

La disputa entre Ganesha y Kartikeya.

Shiva y Parvati tuvieron dos hijos, Ganesha y Kartikeya. Los dos hijos querían casarse y a Shiva y a Parvati les resulta difícil decidir quién debía de casarse primero, pues al decidir por uno el otro tendría que sentirse herido. Los dos hijos eran igualmente queridos.

Decidieron realizar una prueba. Llamaron a Ganesha y a Kartikeya ante ellos y dijeron: Hemos elaborado una competencia. Los dos tienen que viajar alrededor del mundo y volver aquí. El que se

devuelve primero se casará primero. Eso debe ser justo y preciso.

Tan pronto como estas palabras salieron, Kartikeya salió corriendo en su viaje. Pero Ganesha permaneció meditando. Se dio cuenta de que se trataba de una tarea que era imposible para él llevar a cabo. Le resultaba difícil viajar un par de kilómetros.

Aún así Ganesha encontró una solución. En primer lugar, se bañó. luego, hizo que Shiva y Parvati se sentaran en dos sillas. Él los adoró y voló en círculos alrededor de ellos siete veces. Después de que terminó girando a su alrededor. Ganesha dijo: Ahora, por favor hacer los arreglos para mi boda.

¿Qué quieres decir, exclamó Shiva y Parvati. ¿No oíste lo que dije? Le pedimos a los dos que viajaran alrededor del mundo y volvieran. Será mejor que te des prisa. Kartikeya ya se ha ido. Si no te cuidas, te adelantará.

Pero ya le he dado la vuelta al mundo siete veces, respondió Ganesha. ¿Acaso no he dado vueltas alrededor de ambos siete veces? Los Vedas dicen que dar vueltas alrededor de los padres es lo mismo que darle la vuelta al mundo.

Si usted no desea argumentar que los Vedas están equivocados, entonces tienen que aceptar que le he dado la vuelta al mundo siete veces.

Shiva y Parvati no podían argumentar que los Vedas estaban equivocados. Por lo tanto, tuvieron que aceptar la lógica de Ganesha. Se hicieron arreglos para su boda. Vishvarua, hijo de Kashyapa, tenía dos hijas llamadas Siddhi y Buddhi. Estas dos se casaron con Ganesha con mucha fanfarria. Ganesha y Siddhi tuvieron un hijo llamado Laksha y Ganesha y Buddhi tuvo un hijo llamado Labha.

Kartikeya regresó a Kailasa después de viajar alrededor del mundo y descubrió que Ganesha ya estaba casado y ya era el orgulloso padre de dos hijos. Escuchó la historia completa de Narada y sintió que había sido engañado. Él decidió que ya no viviría con sus padres.

También decidió que no se casaría. Esa es la razón por la cual se llama Kartikeya Kumara, alguien que está casado.

Kartikeya comenzó a vivir en el monte Krouncha. Shiva va a visitarlo allí en el día de la NewMoon (Amavasya) y Parvati va a visitarlo el día de la luna (Purnima).

Capítulo 13. Historia de Linga.

Historia de Linga.

Un linga es una imagen de Shiva. Hay varios lingas. Cualquiera que sea el lugar donde los devotos se congregan, Shiva se manifestará en forma de un linga.

Sin embargo, hay doce lingas importantes y éstos se conocen como jyotirlingas son Somanatha, Mallikarjuna, Mahakala, Omkara, Kedara, Bhima-Shankara, Vishvanatha, Trymbaka, Vaidyanatha, Nagesha, Rameshvara y Ghushnesha.

Capítulo 14. Historia de Tirtha Nandikeshvara.

Historia de Tirtha Nandikeshvara.

Un tirtha es un lugar de peregrinación. En un lugar llamado tirtha Nandikeshvara, había un famoso linga de Shiva (Sivalingan). En una ciudad llamada Karnaki vivía un brahmán que dejó a sus dos hijos con su esposa y se fue a visitar la ciudad de Varanasi. Luego se supo que el brahmán había muerto en Varanasi. Su viuda crió a sus hijos y, eventualmente se casaron. Ella envejeció y ya era hora de que muriera.

Pero la muerte no quiso venir. Al parecer de los hijos, su madre estaba anhelando algo y no moriría hasta que su deseo se hubiese cumplido.

Madre, les preguntaron: ¿Qué es lo que usted quiere?

Siempre he querido visitar el tirtha de Varanasi, la madre respondió. Pero ahora me voy a morir sin visitar el lugar. Prométeme que cuando me muera, llevarán mis cenizas a Varanasi y las echaran en el río Ganges.

Nosotros cumpliremos madre, dijeron los hijos. Se puede morir en paz.

La madre murió y los hijos llevaron a cabo la ceremonia de su funeral. Entonces el hijo mayor, Suvadi, se dirigió a Varanasi con las cenizas de su madre. El camino era largo y se detuvo a descansar y pasar la noche en la casa de un brahmana.

Una vaca fue atada delante de la casa, ya era hora de ordeño. Suvati vio que cuando el brahmana trató de ordeñar la vaca, el becerro no permitía el ordeño y daba patadas a los brahmanes. El brahmana entonces hizo clic en la pantorrilla con un palo y se fue después del ordeño. Pero Suvadi todavía estaba allí y oyó y la vaca a su ternero decir, estoy triste, que te ha pegado el brahmana, mañana voy a matar al hijo del brahmán con mis cuernos.

Al día siguiente, el hijo del brahmán llegó a ordeñar. La vaca con cuernos lo corneó y murió. Bu esto significaba que la vaca había cometido el pecado de matar a un brahmana. Inmediatamente, a causa del pecado, la vaca mientras se hizo completamente negra.

La vaca salió de la casa. Suvadi la siguió, sorprendido por esta extraña visión. La vaca fue a las orillas del río Narmada, en el lugar designado Nandikeshvara. Se bañó en el río y se convirtió en blanca de nuevo. Esto significaba que el pecado de matar a un brahmana había sido completamente arrasado. Suvadi maravilló en esto y se dio cuenta de lo que era un poderoso tirtha Nandikeshvara.

Estaba a punto de salir para Varansi después de bañarse en el mismo río, cuando fue abordado por una mujer hermosa.

¿A dónde vas, Suvadi? preguntó la mujer. Deseche las cenizas de su madre en el río aquí. Este es un tirtha mucho mayor que Varanasi.

¿Quién es usted? preguntó Survadi.

Yo soy el río Gangaa, fue la respuesta.

La mujer desapareció y Suvadi hizo lo que le había sido ordenado. Tan pronto como lo había hecho, su madre muerta se apareció y le dijo que se complacía enormemente. Ahora iría directamente al cielo.

Nandikeshvara es un tirtha maravilloso porque una mujer brahmana llamada Rishika anteriormente había realizado un tapasya muy difícil para complacer a Shiva.

Capítulo 15. Historia de Tirtha Atrishvara.

Historia de Tirtha Atrishvara.

Había un bosque llamado Kamada donde no llovió durante cien años. Las hojas se secaron y los pobladores de la selva comenzaron a sufrir.

El sabio Atri decidió que iba a meditar para tratar de llevar las lluvias, la esposa de Atri era Anasuya y ella pensó que también podría realizar tapasya junto a su esposo. Ambos comenzaron a rezar a Shiva y era muy difícil decidir cuál fue el tapasya más difícil. Cincuenta y cuatro años pasaron y meditaban sin comer ni beber nada.

La meditación de Atri finalmente terminó, se sentía con sed. Por ello, pidió a su esposa para ir a buscar un poco de agua para que pudiera saciar su sed. Mientras Anasuya iba a traer el agua, la Banda del río apareció ante ella.

Estoy satisfecho con su tapasya, dijo Ganga. ¿Qué don desea usted?

Si está contento conmigo, respondió Anasuya, por favor haga un estanque aquí y llene el estanque con su agua.

Ganga cumplió. Anasuya llenó su cántaro de la charca y trajo el agua a su marido. Atri bebió el agua y encontró que era mucho más sabrosa que el agua al que estaban acostumbrados. Cuando le preguntó a Anasuya por qué esto era así, ella le contó lo sucedido. Tanto el marido y la mujer regresaron al estanque. Anasuya había ganado un montón de punya (tienda de mérito) gracias a su tapasya. Ganga accedió a quedarse siempre, entregado a Anasuya cualquier punya por lo que había adquirido en un año de tapasya.

A esta condición general también acordó Anasuya.

Mientras tanto, Shiva apareció y se ofreció a conceder Anasuya una bendición, el deseo de Anasuya fue que Shiva siempre estaría presente en ese bosque. Shiva consintió.

Este lugar sagrado es conocido como tirtha Atrishvara.

Capítulo 16. Historia de Chandra y Somanatha.

Historia de Chandra y Somanatha.

Veintisiete de las hijas de Daksha estaban casadas con el dios-luna Chandra. Una de estas mujeres fue nombrada Rohini y Chandra amaba a Rohini más de lo que amaba a las otras esposas. Las esposas se sintieron abandonadas y se quejaron con su padre. Daksha advirtió en varias ocasiones a su hijo-en-ley para que se dedicara por igual a todas las veintisiete mujeres. Pero Chandra no estaba de humor para escuchar.

Entonces Daksha maldijo a Chandra para que poco a poco se desvaneciera. Chandra no sabía qué hacer. Fue y buscó el consejo del Brahma y el Brahma le dijo que el único recurso que tenía era rezarle a Shiva. Chandra fue a tirtha Prabhasa e hizo un linga en las orillas del río Sarasvati. Le oró a Shiva durante seis meses.

Al final de la tapasya Shiva apareció ante Chandra y se ofreció a concederle un favor. Chandra le explicó cuál era el problema.

Bueno, dijo Shiva, Daksha maldición no puede ser ignorado por completo. Vamos a hacer un compromiso: durante krishnapaksha desaparecerás y durante shuklapaksha (la parte brillante de la quincena lunar) reaparecerás. Eso debería satisfacer a todos.

Chandra estaba encantado. El linga al que oró Chandra es

Somantha, el primero de los jyotirlingas. Shiva está siempre presente en ese tirtha.

Capítulo 17. ¿Y el segundo jyotirlinga. Mallikarjuna?

¿Que pasó con el segundo jyotirlinga. Mallikarjuna?

Como ya sabes que Kartikeya se sintió engañado cuando Ganesha se casó. Decidió que desde entonces no viviría con Shiva y Parvati, y comenzó a vivir en la montaña Krouncha.

Parvati era miserable porque su hijo había dejado. Envío a los dioses, a sabios, a gandharvas y apsaras para traer a su hijo de vuelta; pero Kartikeya no volvería. Shiva y Parvati fueron a visitar a Kartikeya ellos mismos, pero Kartikeya no los dejaba acercarse demasiado.

Shiva y Parvati comenzaron a vivir en un lugar que estaba a unas seis millas de distancia de donde su hijo vivía. Ellos siempre están ahí, a fin de estar cerca de su hijo. Este lugar es conocido como Mallikarjuna.

Capítulo 18. Historia de Dushana y Mahakala.

Historia de Dushana y Mahakala.

El tercero de los jyotirlingas es Mahakala.

La ciudad de Avanti se ubica a orillas del río Kshipra (Shipra).

Un brahmán llamado Vedapriya solía vivir en la ciudad de Avanti. Él acostumbraba a adorar a Shiva todos los días y había enseñado a sus cuatro hijos a hacer lo mismo. Estos hijos se llamaban Devapriya, Priyamedha, Suvrita y Suvrata.

No muy lejos, en una colina llamada Ratnamala, vivía un asura llamado Dushana. Dushana era malo, no podía soportar la idea de la lectura de los Vedas y la religión prescrita y seguida en las estas escrituras. Se fue a destruir esta religion a donde pudiese. Dushana se enteró de que en la ciudad de Avanti vivía cuatro brahmanes que seguían esta religión, y adoraban a Shiva. Estos fueron Devapriya, Priyamedha, Suvrita y Suvrata. Su padre había muerto Vedapriya para entonces.

Dushana y sus compañeros llegaron y atacaron la ciudad de Avanti. Amenazaron con matar a los cuatro brahmanes, pero los hermanos no estaban en absoluto perturbados. Siguieron sus oraciones a Shiva. Se inclinaron en reverencia ante la linga.

De pronto un sonido tremendo se oyó y una fosa apareció en el suelo delante de la linga. Shiva mismo apareció en este pozo. Dushana fue quemado y hecho cenizas de la fuerza del rugido de Shiva y puso a volar a todos los soldados de Dushana.

Los brahmanes oraron para que Shiva siempre pudiese estar presentes en ese lugar y Shiva estuvo de acuerdo. Este es el lugar que se conoce como Mahakala.

Capítulo 19. Historia de Vindhya y Omkara.

Historia de Vindhya y Omkara.

El cuarto de los jyotirlingas es Omkara.

Narada había ido una vez en una visita a la montaña Vindhya. Vindhya adoraba a Narada. Pero como era un poco orgulloso Vindhya, dijo también. Estoy lleno de todos los objetos deseables que uno pueda imaginar.

Tal vez, respondió Narada. Pero el Monte Sumeru es superior a ti, pues los dioses siempre están allí. Vindhya decidió convertirse en el igual de Sumeru. Comenzó a rezar a Shiva. Oró durante seis meses. Cuando apareció Shiva, Vindhya deseó que Shiva estuviese siempre presente allí para que él pudiese convertirse en el igual de Sumeru.

El linga que Vindhya adora es llamado Omkar

Capítulo 20. Historia de Naranarayana y Kedara.

Historia de Naranarayana y Kedara.

El quinto de los jyotirlingas es Kedara. En una de las encarnaciones de Vishnu, este se reveló a si mismo como los dos sabios, Nara y Narayana. Estos dos sabios oraron por un largo tiempo en la ermita conocida como vadrikashrama. Cerca de esta ermita había un pico del Himalaya llamado Kedara.

Después de que los dos sabios le habían rezado a Shiva por un tiempo muy largo, Shiva apareció y dijo: Yo no entiendo por qué ustedes dos me adoran. Son ustedes quienes deberían ser adorados. Pero ya que me han estado orando para mí, permítanme que les otorgue un don.

Nara y Narayana desearon que Shiva debía estar siempre presente en forma de un linga en el pico Kedara.

Capítulo 21. Historia de Bhimashankara

Historia de Bhimashankara

El sexto de los jyotirlingas es Bhimashankara.

Ya sabes sobre Rama y Ravana del Ramayana y también sabes que Rama mató a Ravana, no sólo a Ravana, sino también a su hermano Kumbhakarna.

Una mujer llamada rakshasa Karkati que solía vivir en las montañas llamadas Sahya. Karkati había estado casada con Kumbhakarna y su hijo fue nombrado Bhima. Un día, Bhima preguntó Karkati, madre, de quien soy hijo?

¿Por qué vivimos solos en este bosque?

Karkati dijo: Voy a contarte mi triste historia. Yo solía estar casada con el rakshasa Viradha. Pero Rama mató Viradha. Más tarde, Kumbhakarna vino y se casó conmigo, luego naciste tu. Kumbhakarna me había prometido que me llevaría a Lanka. Pero Rama le dió muerte y yo nunca llegué a ver Lanka. Esa es la razón por la que vivimos aquí solos. No tenemos a donde ir.

Bhima se lamentó mucho al oír esta historia. Decidió vengarse de Vishnu, porque sabía que Rama había sido una encarnación de Vishnu. Durante mil años él oró a Brahma con las manos levantadas hacia el cielo. Cuando apareció Brahma, Bhima deseó como bendición que él pudiese llegar a ser muy fuerte. Esta bendición fue otorgada por Brahma.

El primer objetivo de la atención de Bhima era el rey de Kamarupa. El crimen del rey fue que él se dedicaba a Vishnu. Bhima atacó al rey, se robó todas sus pertenencias, conquistó su reino y lo encarceló junto a su esposa. Luego procedió a conquistar el resto del mundo.

En su prisión, el rey y su esposa comenzaron a rezar a Shiva. Esta noticia fue llevada a Bhima por los guardias y rakshasa Bhima decidió matar al rey. Encontró al rey rezando ante una linga de Shiva. Cuando Bhima levantó su espada para cortar la cabeza del rey de los años, Shiva apareció del linga y rechazó la espada con su tridente. Bhima arrojó una lanza a Shiva, pero esta también fue rechazada por el tridente. Muchas armas fueron utilizadas por Bhima, pero el tridente de Shiva las destruyó a todas. Por último, Shiva dió muerte a Bhima y a todos sus secuaces rakshasas.

Los dioses estaban satisfechos y ansiaban que Shiva siempre pudiese permanecer en el lugar en forma de lingan.

Capítulo 22. Historia de Vishvanatha y Varanasi.

Historia de Vishvanatha y Varanasi.

El séptimo de los jyotirlingas se denomina Vishvanatha y se encuentra en el cityof Varanasi o Kashi.

Varanasi es un lugar muy sagrado. Brahma realizaba un tapasya muy difícil allí. Tan difícil fue el tapasya que Vishnu sacudió la cabeza con incredulidad. Cuando Vishnu negó con la cabeza, una joya (mani) cayó de oreja Vishnu (Karna). El lugar donde cayó la joya se conoce como Manikarnika y es una tirtha famoso.

Varanasi no se destruye cuando el resto del mundo se destruye. Shiva se levanta en la punta de su tridente y lo protege mientras ruge la destrucción por todas partes. Cuando el mundo se vuelve a crear, Shiva recoloca a Varanasi a su lugar designado.

Shiva y Parvati, una vez fueron a visitar a Brahma. Brahma comenzó a cantar himnos de alabanza a Shiva con todas sus cinco bocas. Una de las bocas sin embargo cometió errores en la pronunciación de los himnos. Esto enfureció a Shiva y por esta ofensa le cortó la cabeza con una mirada de su tercer ojo.

Pero esto equivale en realidad a la matanza de un brahmana así que Shiva cometido un delito. La cabeza cortada por lo tanto se atascó a la vuelta de Shiva, no importa a dónde fuese Siva. Pero cuando Shiva llegó a Varanasi, la cabeza se desprendió de la espalda. Shiva se dio cuenta de que Varanasi era un lugar especial y decidió que él siempre estaría allí presente.

Capítulo 23. Historia de Goutama y Trymbaka.

Historia de Goutama y Trymbaka.

Hacia el sur del país había una montaña llamada Brahmaparvata. Allí, el sabio y su esposa Goutama Ahalya habían realizado tapasya durante diez mil años. Mientras estaban meditando, durante cien años no hubo lluvias en el bosque por lo tanto había escasez de agua. Los seres vivos murieron a causa de la sequía. Goutama rezó a Varuna, el dios del mar y la lluvia. Varuna apareció y se ofreció a conceder una bendición.

Por favor, concedernos el don de la lluvia, dijo Goutama.

No puedo hacer eso, respondió Varuna. Eso está más allá de mis poderes. Pideme por alguna otra cosa.

Entonces dejanos tener un estanque en el bosque que siempre este lleno de agua, dijo Goutama.

Esto estaba dentro de las competencias de Varuna y el estanque fue creado. Los otros sabios también comenzaron a utilizar el agua de este estanque. Normalmente, Goutama envió a sus discípulos a buscar agua. Pero los discípulos se quejaron de que las esposas de los otros sabios no las dejaban tomar el agua. Así que Ahalya a buscar el agua el mismo. Las esposas de los otros sabios se molestaron al igual que Ahalya, pero el nunca reaccionó. Estas mujeres se quejaron ante sus maridos acerca Ahalya y Goutama. Al principio, los sabios no las escucharon, pero con el tiempo, estaban convencidos de que Ahalya y Goutama eran malos. Por lo tanto, como objetivo elaboraron un plan para que estos dos fuesen castigados. Comenzaron a orar a Ganesha.

Cuando llegó Ganesha, los sabios dijeron, por favor nos conceda el don que Goutama y Ahalya sean expulsado de la ermita.

A pesar de Ganesha se dio cuenta de que se trataba de una gran ayuda injusta, decidieron otorgarle porque se dio cuenta que los sabios y sus malvadas esposas debían ser castigados.

Goutama tenía algunos campos de arroz y cereales. Ganesha adoptó la forma de una vaca magra muerta de hambre y comenzó a comerse la cosecha. Goutama trató de alejar a la vaca con una brizna de hierba. Pero tan pronto como se golpeó la vaca con la hoja de pasto, la vaca se cayó y murió. Se trataba de una terrible calamidad.

Era la muerte de una vaca.

Los sabios y otros desterraron a Goutama y Ahalya de la ermita. Ellos tenían que instalar un ashrama (ermita), que estuviese a una distancia considerable. Los otros sabios se desvincularon por completo de Goutama y Ahalya. Goutama comenzó a pensar en formas de realizar prayashchitta (penitencia) por el delito que había cometido. Los otros sabios le dijeron que primero tendría que viajar por todo el mundo. Después de eso, tendría que rezar muy duro durante todo un mes. La tarea siguiente era dar vueltas en círculo a Brahmavata cien veces y bañarse en un centenar de ollas de agua. Esto completaría la penitencia.

Goutama y Ahalya hicieron todo aquello. También oró por un largo tiempo a Shiva.

Shiva apareció ante ellos y les ofreció una bendición. Goutama deseada que el don que el río Ganges pudiese estar presente siempre en la ermita. Ganga dijo que ella estaría de acuerdo con la condición de que Shiva y Parvati también estuviesen presente siempre en la ermita. Parvati y Shiva estuvieron de acuerdo en hacer esto. Así se estableció Trymbaka, el octavo de los jyotirlingas. El río Ganges que fluía vino a ser conocido como el Godavari. Así es que Trymbaka se ubica a orillas del Godavari.

¿Qué pasó con los sabios y el mal a sus esposas? Goutama pidió que fueran perdonados. Llevaron a cabo la penitencia de dar vueltas en círculo Brahma-parvata ciento una veces, y le pidieron perdón a Goutama y Ahalya.

Capítulo 24. Historia de Ravana y Vaidyanatha.

Historia de Ravana y Vaidyanatha.

Las sesiones de la jyotirlingas se denomina Vaidyanatha.

Ravana, el rey de los Rakshasas, meditaba en el Himalaya a fin de complacer a Shiva. Primero oró en el monte Kailas, pero Shiva no apareció. Luego se trasladó a un lugar llamado Vrikshakhandaka que estaba un poco hacia el sur. Allí oró, pero Shiva no apareció. Luego Ravana cavó un hoyo en la tierra y comenzó a rezar en el interior del pozo. Él estableció un linga de Shiva en el interior del pozo. Shiva todavía no aparecía.

Ravana por lo tanto, decidió que iba a inmolarse. Ravana, como usted sabe, tenía diez cabezas. Encendió un fuego y comenzó a cortar sus cabeza, comenzó a ofrecerlas una a una al fuego. Cuando nueve de las cabezas habían sido ofrecidas, Shiva apareció.

Ya es suficiente, dijo Shiva. ¿Qué bendición les la que quieres?

Por favor, concédeme el don que me permita ser muy fuerte. Y por favor restaura mis nueve cabezas, respondió Ravana.

Estos dones fueron concedidos por Shiva y el lugar donde oró Ravana se conoce como Vaidyanatha.

Los dioses no eran en absoluto felices de que Ravana se había vuelto tan fuerte. Se temía que Rakshasa pudiese empezar a oprimirles. Por lo tanto, enviaron a Narada para que hiciese una travesura. Narada se reunió con Ravana y le preguntó por qué estaba tan feliz. Ravana le contó la historia de la bendición.

Bendición!, exclamó Narada. ¿Quién cree en Shiva? A ver si usted puede levantar al monte Kailas. Si puedes hacer eso, creeré entonces que te has vuelto fuerte.

Incitado por Narada, Ravana volvió a Kailasa y levantó la montaña. Como la montaña tembló, Shiva y Parvati se alteraron. Shiva maldijo a Ravana, así que pronto un ser nacería capaz de matar a Ravana. Este ser era, por supuesto, Rama, encarnación de Vishnu .

Capítulo 25. Historia de Nagesha

Historia de Nagesha

El décimo de los jyotirlingas es llamado Nagesha.

Era un nombre Daruka del rakshasa. Nombraron a su esposa Daruki. Vivieron en un bosque en los bancos del mar occidental. Parvati había concedido a Daruki el favor que dondequiera que ella fuera, el bosque la seguiría.

Usando este bosque como base, Daruka y Daruki comenzaron a oprimir el mundo. Destruyeron los yajnas y mataron a toda la gente honrada. En la desesperación, los sobrevivientes fueron a un sabio de gran alcance nombrado Ourva. le dijeron a Ourva que solo él podría ahorrarle al mundo las depredaciones de estos rakshasas.

Ourva maldijo los rakshasas, si llegaban a cometer cualquier violencia en la tierra, ellos morirían inmediatamente.

Tan pronto como los dioses se familiarizaron con esta maldición, atacaron a los rakshasas. Los demonios tenían un arreglo; si no luchaban contra los dioses, los matarían. Pero si luchaban contra dioses, morirían debido a la maldición de Ourva. Decidieron entonces que entrarían y vivirían en el océano.

Gracias al favor que Daruki había recibido de Parvati, el bosque entero también fué sumergido en el océano y se convirtió este en el hogar de los rakshasas.

Allí vivieron los rakshasa. No volvieron a la tierra. Pero encarcelaron y mataron a cualquiera que viajara en barcos a través del océano.

De este modo, capturaron una vez un vaishya (el tercero de las cuatro clases) que fuese un deboto dedicado a Shiva. El vaishya fijó un linga en la prisión y comenzó a rogarle a Shiva. Cuando los rakshasas vieron esto, lo atacaron con las armas para matarlo. Este vaishya fue nombrado Supriya. Shiva le dio a Supriya un pashupata, (un arma divina asociada a Shiva). Con esto el vaishya mató a muchos demonios.

Los rakshasas restantes fueron salvados por la intervención de Parvati.

El linga que Supriya adoraba es Nagesha.

Capítulo 26. Historia de Rama y de Rameshvara

Historia de Rama y de Rameshvara

El undécimo de los jyotirlingas es nombrado Rameshvara.

Ravana había secuestrado a Sita y Rama la había buscado por todas partes, los monos le ayudaron en su búsqueda. Esta búsqueda los trajo a orillas del océano.

Mientras Rama intentaba decidir cómo cruzar el océano, se sintió muy sediento. Él por lo tanto le pidió a los monos que le trajeran un poco de agua. Pero cuando el agua le fue traída, Rama se dió cuenta que no debía beber el agua sin primero orarle a Shiva.

Rama construyó un linga y le adoró con muchas flores fragantes. Tales eran las energías de las oraciones de Rama que Shiva, Parvati y sus compañeros aparecieron ante él. Shiva bendijo a Rama y Rama le solicitó permanecer en ese lugar por siempre. Es este linga, en las orillas del océano, el que se conoce como Rameshvara

Capítulo 27. Historia de Ghushna y Ghushnesha

Historia de Ghushna y Ghushnesha

El duodécimo y último de los jyotirlingas se denomina Ghushnesha.

Hacia el sur, hay una montaña llamada Deva. Un brahmán llamado Sudharma solía vivir allí. Su esposa se llamaba Sudeha. Marido y mujer eran personas justas y oraban regularmente a los dioses. No tenían más que un motivo de queja: que no tenían hijos. Sudeha estaba especialmente molesto por esto. Otras mujeres tendían a insultarla porque ella no tenía hijos.

Sudharma decidió llevar a cabo un experimento. Sacó dos flores y las ofreció delante de un fuego sagrado. Mentalmente asoció una de las flores con tener un hijo y le pidió a su esposa que elegiera una flor. Por desgracia, su esposa eligió la flor que no se asociaba con tener un hijo. A partir de esto Sudharma llegó a la conclusión de que no iban a tener un hijo e hizo todo lo posible para consolar a Sudeha.

Pero Sudeha se negó a ser consolada, ella era miserable.

¿Por qué no casarse de nuevo? preguntó Sudeha. Tal vez usted entonces tendrá un hijo. Cásate con mi sobrina Gushna.

No, respondió Sudharma. Tú la amas ahora porque ella es tu sobrina. Pero si en verdad tiene un hijo, te convertirás en una mujer celosa y comenzarás a odiarla.

Sudeha convenció a su marido que esto nunca iba a suceder. Así que Sudharma se casó con Ghushna.

Todos los días, Ghushna hizo ciento un lingas de arcilla y los adoró. Cuando las oraciones del día habían terminado, sumergió los lingas en un estanque. Cuando todos los lingas se habían adorado, Ghushna dio a luz a un niño muy guapo. Shiva ha tenido piedad de Sudharma y Ghushna.

Pero cuando el hijo nació, la naturaleza de Sudeha ha cambiado. Como su marido le había advertido, se sentía celosa. Ella pensó que Gushna tiene mayor importancia y fue tratada como una criada. En medio de la noche, Sudeha mató al muchacho con un cuchillo y tiró el cadáver en el estanque. Este fue el mismo estanque donde los lingas habían estado inmersos.

Como era su costumbre, Ghushna se levantó por la mañana y comenzó a adorar a un linga. Descubrieron la sangre en la cama, el muchacho no pudo ser encontrado y todos levantaron la alarma. Pero Ghushna no se distrajo con esta raqueta y no dejó sus oraciones. Shiva estaba tan impresionado con la devoción de Ghushna que le devolvió la vida a su hijo. Asimismo, deseó matar a la malvada Sudeha con su tridente, pero Gushna pidió la vida de su tía y Shiva la perdonó. El acto de perdón de Ghushna dejó tan impresionado a Shiva que este deseaba conceder a Ghushna otro favor, además de la restauración de su hijo.

Ghushna deseó que Shiva pudiese estar siempre presente en un Linga cerca del estanque. Esto se conoce como Ghushnesha.

Capítulo 28. La historia de Arjuna y Shiva

La historia de Arjuna y Shiva

Duryodhana había robado los Pandavas de la cuota que la correspondía del reino en un juego de dados. Como resultado de esto, los Pandavas tuvieron que pasar muchos años en el bosque. Mientras estaban en el bosque, VedavyAsa fue a visitar a los Pandavas. VedavyAsa les dijo que debían rezarle a Shiva. Pero como

Arjuna era la más dedicado entre los Pandavas en el culto a Shiva, VedvyAsa le enseñó a Arjuna un mantra especial (de encantamiento). Luego le pidió a Arjuna que fuese al Monte Indrakila y le rezara a Shiva allí.

El Monte Indrakila estaba a orillas del río Bhagirathi.

Arjuna fue al Monte Indrakila. Hizo una linga de barro y comenzó a rezarle a Shiva. La noticia del tapasya maravilloso de Arjuna se propagó en todas partes. Arjuna se paro en una pierna mientras le cantaba a Siva el mantra de que vedavyAsa le había enseñado.

De repente, Arjuna vio un jabalí; pensaba que este jabalí feroz podría haber llegado a distraerlo de su tapasya. Alternativamente, podría ser un pariente de los varios demonios que había matado y por lo tanto podría desear hacerle daño. Pensando en esto, Arjuna tomó su arco y flecha y le disparó una flecha al jabalí. Mientras tanto, Shiva había decidido someter a Arjuna a una prueba y él también había llegado al lugar como un cazador. Cuando Arjuna disparó una flecha al jabalí, también lo hizo Shiva. La flecha de Shiva golpeó el jabalí en sus cuartos traseros y la flecha de Arjuna golpeó el jabalí en su boca. El jabalí cayó muerto.

Una disputa comenzó entre Arjuna y el cazador acerca de quién había matado al jabalí. Cada quien alegó por su cuenta. Ellos comenzaron a pelear. Pero las armas que fueron arrojadas por Shiva fueron repelidas con facilidad por todas las armas de Arjuna. Cuando todas las armas se habían agotado, los dos comenzaron a luchar.

Después de la lucha se había prolongado durante un tiempo, Shiva abandonó su disfraz de un cazador y le muestra su verdadera forma a Arjuna. Arjuna se avergonzó de que había estado luchando con la misma persona a la que había estado rezando.

Por favor, perdóname, dijo Arjuna.

Está bien, respondió Shiva. Yo sólo estaba tratando de probarte. Tus armas han sido como ofrendas a mí, tú eres mi devoto. Dime, ¿qué desea usted?

Arjuna quería el don de poder obtener la gloria en la tierra. Shiva le dio su arma Pashupata a Arjuna. Este era un arma divina que su posesión hizo a Arjuna invencible.

Capítulo 29. Historia de Sudarshana Chakra

Historia de Sudarshana Chakra

Sudarshana Chakra (un disco de hoja) era el arma de Vishnu. Vishnu

recibido esta maravillosa arma, como resultado de la gracia de Shiva.

Hace muchos años, los demonios oprimieron a los dioses y los dioses fueron a Vishnu en busca de su liberación. Vishnu dijo que los demonios eran tan poderosos, que primero tendría el que adorar a Shiva si es que algo podía hacer acerca de los asuras. Vishnu se fue al Monte Kailasa y empezó a rezarle a Shiva. Cantó muchos mantras, pero no hubo signo de Shiva. Shiva tiene mil nombres y Vishnu, por consiguiente comenzó a cantar esos nombres. Cada día, alababa los miles de nombres y ofrecía mil flores de loto a Shiva.

Shiva decidió probar a Vishnu. Un día, robó una flor de loto de las mil que iban a ser ofrecidas. Cuando Vishnu cuenta de que había una flor de loto menos, se sacó su propio ojo y se la ofreció en lugar de la flor de loto que faltaba. Shiva se complace y se presentó ante Vishnu. Le ofreció la concesión de una bendición a Vishnu .

Usted sabe que los demonios poderosos han estado oprimiendo a los dioses, dijo Vishnu. Necesito un arma para luchar contra los demonios. Por favor, déme un arma.

Shiva entonces dio Vishnu el Chakra Sudarshana. Y con esta arma, Vishnu mató a los demonios.

Capítulo 30. Mil nombres de Shiva.

Mil nombres de Shiva

Cuando los sabios escucharon esta historia, dijeron: Romaharshana, ¿cuáles son esos miles de nombres de Shiva que usted ha mencionado? Nombralos para nosotros.

Romaharshana se vió obligado. Para mayor comodidad, vamos a listar estos mil nombres en un centenar de grupos de diez cada uno.

(1) Shiva, Hara, Mrida, Rudra, Pushkara, Pushpalochana, Arthigamya, Sadachara, Sharva, Shambhu.

(2) Maheshvara, Chandrapida, Chandramouli, Vishva, Vishvamareshvara, Vedantasara-sandoha, Kapali, Nilalohita, Dhyanaadhara, Aparicchedy.

(3) Gouribharta, Ganeshvara, Ashtamurti, Vishvamurti, Trivargasvargasadhana, Jnanagamya, Dridaprajna, Devadeva, Trilochana, Vamadeva.

(4) Madadeva, Patu, Parivrida, Drida, Vishvarupa, Virupaksha, Vagisha, Shuchisattama, Sarvapramanasamvadi, Vrishanka.

- (5) Vrishavahana, Isha, Pinaki, Khatvanga, Chitravesha, Chirantana, Tamohara, Mahayogi, Gopta, Brahma.
- (6) Dhurjati, Kalakala, Krittivasah, Subhaga, Pranavatmaka, Unnadhra, Purusha, Jushya, Durvasa, Purashasana.
- (7) Divyayudha, Skandaguru, Parameshthi, Paratpara, Anadimadhyanidhana, Girisha, Girijadhava, Kuberabandhu, Shrikanatha, Lokavarnottama.
- (8) Mridu, Samadhivedya, Kodandi, Nilakantha, Parashvadhi, Vishalaksha, Mrigavyadha, Suresha, Suryatapana, Dharmadhama.
- (9) Kshamakshetra, Bhagavana, Bhaganetrabhida, Ugra, Pashupati, Tarkshya, Priyabhakta, Parantapa, Datos, Dayakara.
- (10) Daksha, Karmandi, Kamashasana, Shmashananilaya, Suksha, Shmashanastha, Maheshvara, Lokakarta, Mrigapati, Mahakarta.
- (11) Mahoushadhi, Uttara, Gopati, Gopta, Jnanagamy, Puratana, Niti, Suniti, Shuddhatma, Soma.
- (12) Somarata, Sukhi, Sompapa, Amritapa, Soumya, Mahatejah, Mahadyuti, Tejomaya, Amritamaya, Annamaya.
- (13) Suhapati, Ajatashatru, Aloka, Sambhavya, Havyavahana, Lokakara, Vedakara, Sutrakara, Sanatana, Maharshi.
- (14) Kapilacharya, Vishvadipti, Vilochana, Pinakapani, Bhudeva, Svastida, Svastikrita, Sudhi, Dhatri dhama, Dhamakara.
- (15) Sarvaga, Sarvagochara, Brahmasrika, Vishvasrika, Sarga, Karnikara, Priya, Kavi, shakha, Vishakha.
- (16) Goshakha, Shiva, Bhishaka, Anuttama, Gangaplavodaka, Bhaya, Pushkala, Sthapati, Sthira, Vijitatma.
- (17) Vishayatma, Bhutavahana, Sarathi, Sagana, Ganakaya, Sukirti, Chinnasamshaya, Kamadeva, Kamapala, Bhasmoddhulita-vigraha.
- (18) Bhasmapriya, Bhasmashyai, Kami, Kanta, Kritagama, Samavarta, Nivritatma, Dharmapunja, Sadashiva, Akalmasha.
- (19) Chaturvahu, Durvasa, Durasada, Durlabha, Durgama, Durga, Sarvayudhavisharada, Adhyatmayoganilaya, Sutantu, Tantuvaradhana.
- (20) Shubhanga, Lokasaranga, Jagadisha, Janardana, Bhasmashuddhikara, Meru, Ojasvi, Shuddhavigraha, Asadhya, Sadhusadhya.

- (21) Bhriyamarkatarupadhrika, Hiranyareta, Pourana, Ripujivahara, Bala, Mahahrada, Mahagarta, Vyali, Siddhavrindaravandita, Vyaghracharmambara.
- (22) Mahabhuta, Mahanidhi, Amritasha, Amritavapu, pAnchajanya, Prabhanjana, Panchavimshatitattvastha, Parijata, Para-vara, Sulabha.
- (23) Suvrata, Shura, Brahmavedanidhi, Nidhi, Varnashramaguru, Varni, Shatrujita, Shatrutapana, Ashrama, Kshapana.
- (24) Kshama, Jnanavana, Achaleshvara, Pramanabhuta, Durjneya, Suparna, Vayuvahana, Dhanurdhara, Dhanurveda, Gunarashi.
- (25) Gunakara, Satyasatyapara, Dina, Dharmaga, Ananda, Dharmasadhana, Anantadrishti, Danda, Damayita, Dama.
- (26) Abhivadya, Mahamaya, Vishvakarma, Visharada, Vitaraga, Vinitatma, Tapasvi, Bhutabhavana, Unmattavesha, Pracchanna.
- (27) Jitakama, Ajitapriya, Kalyanaprakriti, Kalpa, Sarvalokaprajapati, Tarasvi, Tavaka, Dhimana, Pradhanaprabhu, avyaya.
- (28) Lokapala, Antarhitatma, Kalpadi, Kamalekshana, Vedashastrarthatattvajna, Aniyama, Niyatashraya, Chandra, Surya, Shani.
- (29) Ketu, Varanga, Vidrumacchavi, Bhaktivashya, Anagha, Parabrahm-amrigavanarpana, Adri, Adryalaya, Kanta, Paramatma.
- (30) Jagadguru, Sarvakarmalaya, Tushta, Mangalya, Mangalavrita, Mahatapa, Dirghatapa, Sthavishtha, Sthavira Dhruva.
- (31) Aha, Samvatsara, Vyapti, Pramána, Parmatapa, Samvatsarakara, Mantra-pratyaya, Sarvadarshana, Aja, Sarveshvara.
- (32) Siddha, Mahareta, Mahabala, Yogi, Yogya, siddhi, Mahateja, Sarvadi, agraha, Vasu.
- (33) Vasumana, Satya, Sarvapaphara, Sukirti, Shobhana, Shrimana, Avanmanasagochara, Amritashashvata, Shanta, Vanahasta.
- (34) Pratapavana, Kamandalundhara, Dhanvi, Vedanga, Vedavita, Muni, Bhrajishnu, Bhojana, Bhokta, Lokanantha.
- (35) Duradhara, Atindriya, Mahamaya, Sarvavasa, Chatuspatha, Kalayogi, Mahanada, Mahotsaha, Mahabala, Mahabuddhi.
- (36) Mahavirya, Bhutachari, Purandara, Nishachara, Pretachari,

**Mahashakti, Mahadyuti, Ahirdeshyavapu, Shrimana,
Sarvacharyamanogati.**

**(37) Vahushruta, Niyatatma, Dhruva, Adhruva, Sarvashaska,
Ojastejodyutidara, Nartaka, Nrityapriya, Nrityanitya, Prakashatma.**

**(38) Prakashaka, Spashtakshara, Budha, Mantra, Samaná,
Sarasamplava, Yugadikrida, Yugavarta, Gambhira, Vrishavahana.**

**(39) Ishta, Vishishta, Shishteshta, Shalabha, Sharabha, Dhanu,
Tirtharupa, Tirthanama, Tirthadrishya, Stuta.**

**(40) Arthada, Apamnidhi, Adhishthana, Vijaya, Jayakalavita,
Pratishthita, Pramanajna, Hiranyakavacha, Hari, Vimochana.**

**(41) Suragana, Vidyasha, Vindusamshraya, Balarupa, Vikarta,
Balonmatta, Gahana, Guha, Karana, Karta.**

**(42) Sarvabandhavimochana, Vyavasaya, Vyavasthana, Sthanada,
Jagadadija, Guruda, Lalita, Abheda, Bhavatmatmasamsthita,
Vireshvara.**

**(43) Virabbadra, Virasanavidhi, Virata, Virachudamani, Vetta,
Tivrananda, Nadidhara, Ajnadhara, Tridhuli, Shipivishta.**

**(44) Shivalaya, Balakhilya, Mahachapa, Tigmamshu, Badhira, Khaga,
Adhirma, Susharana, Subrahmanya, Sudhapati.**

**(45) Maghavana, Koushika, Gomana, virama, Sarvasadhana,
Lalataksha, Vishvadeha, Sara, Samsarachakrabhrita, Amoghadanda.**

**(46) desnervado, Hiranya, Brahmavarchasi, Paramartha, Para, Mayi,
Shambara, Vyaghralochana, Ruchi, Virinchi.**

**(47) Svarbandhu, Vachaspati, Aharpati, Ravi, Virochana, Skanda,
Shasta, Vaivasvata, Yama, Yukti.**

**(48) Unnatakirti, Sanuraga, Paranjaya, Kailashadhipati, Kanta, Savita,
Ravilochana, Vidvattama, Vitabhaya, Vishvabharta.**

**(49) Anivarita, Nitya, Niyatakalyana, Punyashravanakirtana,
Durashrava, Vishvasaha, Dhyeya, Duhsvapnanashana, Uttarana,
Dushkritiha.**

**(50) Vijneya, Duhsaha, Bhava, Anadi Bhurbhuvakshi, Kiriti,
Ruchirangada, Janana, Janajanmadi, Pritimana.**

**(51) Nitimana, dhava, Vasishtha, Kashyapa, Bhanu, Bhima,
Bhimaparakrama, Pranava, Satpatchachara, Mahakasha.**

(52) Mahaghana, Janmadhipa, Mahadeva, Sakalagamaparaga, Tattva, Tattavit, Ekatma, Vibhu, Vishvavibhushana, Rishi.

(53) Brahmana, Aishvaryajanmamrityujaratiga, Panchayajnasamutpatti, Vishvesha, Vimalodaya, Atmayoni, Anadyanta, Vatsala, Bhaktalokadhrika, Gayatrivallabha.

(54) Pramshu, Vishvavasa, Prabhakara,, Shishu, Giriraha, Samrata, Sushena, Surashatruha, Amogha, Arishtanemi.

(55) Kumuda, Vigatajvara, Svayamjyoti, Tanujyoti, Achanchala, Atmajyoti, Pingala, Kapilashmashru, Bhalanetra, Trayitanu.

(56) Jnanaskandamahaniti, Vishvotipatti, Upaplava, Bhaga, Vivasvana, Aditya, Yogapara, Divaspati, Kalyanagunanama, Papaha.

(57) Punyadarshana, Udarakirti, Udyogi, Sadyogi, Sadasanmaya, Nakshatramali, Nakesha, Svadhishtanapadashraya, Pavitra, Paphari.

(58) Manipura, Nabhogati, HRIT, Pundarikasina, Shatru, Shranta, Vrishakapi, Ushna, Grihapati, Krishna.

(59) Paramartha, Anarthanashana, Adharmashatru, Ajneya, Puruhuta, Purushruta, Brahmagarbha, Vrihadgarbha, Dharmadhenu, Dhanagama.

(60) Jagaddhitaishi, Sugata, Kumara, Kushalagama, Hiranyavarna, Jyotishmana, Nanbhutarata, Dhvani, Araga, Nayandyaksha.

(61) Vishvamitra, Dhaneshvara, Brahmajyoti, Vasudhama, Mahajyotianuttama, Matamaha, Matarishva, Nabhasvana, Nagaharadhrika, Pulastya.

(62) Pulaha, Agastya, Jatukarnya, Parashara, Niravarananirvara, Vairanchya, Vishtarashrava, Atmabhu, Aniruddha, Atri.

(63) Jnanamurti, Mahayasha, Lokaviragranti, Vira, Chanda, Satyaparakrama, Vyalakapa, mahākalpa, Kalpaviriksha, Kaladhara.

(64) Alankarishnu, Achala, Rochishnu, Vikramonnata. Ayuhshabdapati, Vegi, Plavana, Shikhisarathi, Asamsrishta, Atithi.

(65) Shatrupreamathi, Padapasana, Vasushrava, Pratapa, Havyavaha, Vishvabhajana, Japaya, Jaradishamana, Lohitama, Tanunapata.

(66) Vrihadashva, Nabhoyoni, Supratika, Tamisraha, Nidagha, Tapana, Megha, Svaksha, Parapuranjaya, Sukhanila.

(67) Sunishpanna, Surabhi, Shishiratmaka, Vasanta, Madhava,

Grishma, Nabhasya, Vijavahana, Angira, Guru.

(68) Atreya, Vimala, Vishvavahana, Pavana, Sumati, Vidvana, Travidya, Naravahana, Manobuddhi, Ahamkara.

(69) Kshetrajna, Kshetrapalaka, Jamadagni, Balanidhi, Vigala, Vishvagalava, Aghora, Anuttara, Yajna, Shreye.

(70) Nishshreyahpatha, Shaila, Gaganakundabha, Danavari, Arindama, Rajanijanaka, Charuvishalya, Lokakalpadhrika, Chaturveda, Chatrubhava.

(71) Chatura, Chaturapriya, Amlaya, Samamlaya, Tirthavedashivalaya, Vahurupa, Maharupa, Sarvarupa, Charachara, Nyayanirmayaka.

(72) Nyayi, Nyayagamyā, nirantara, Sahasramurddha, Devendra, Sarvasastraprabhanjana, Munda, Virupa, Vikranta, Dandi.

(73) Danta, Gunottama, Pingalaksha, Janadhyaksha, Nilagriva, Niramaya, Sahasravahu, Sarvesha, Sharanya, Sarvalokadhrika.

(74) Padmasana, Paramjyoti, Parampara, Paramfala, Padmagarbha, Mahagarbha, Vishvagarbha, Vichakshana, Characharajna, Varada.

(75) Varesha, Mahabala, Devasuraguru, Deva, Devasuramahashraya, Devadideva, Devagni, Devagnisukhada, Prabhu, Devasureshvara.

(76) Divya, Devasuramaheshvara, Devadevamaya, Achintya, Devadevatmasambhava, Sadyoni, Asuravyaghra, Devasimha, Divakara, Vibudhagravara.

(77) Shreshtha, Sarvadevottamottama, Shivajnanarata, Shrimana, Shikhi-shriparvatapriya, Vajrahasta, Siddhakhadgi, Narasimhanipatana, Brahmachari, Lokachari.

(78) Dharmachari, Dhanadhipa, Nandi, Nandishvara, Ananta, Nagnavratadhara shuchi, Lingadhyaksha, Suradhyaksha, Yogadhyaksha.

(79) Yugavaha, svadharma, Svargata, Svargakhara, Svaramayasvana, Vanadhyaksha, Vijakarta, Dharmakrit, Dharmasambhava, Dambha.

(80) Alobha, Arthavit, Shambhu, Sarvahbutamaheshvara, Shmashananilaya, Tryksha, Setu, Apratimakriti, Lokottaras-futaloka, Trymbaka.

(81) Nagabhushana, Andhakari, Makhaveshi, Vishnukandharapatana, Hinadosha, Akshayaguna, Dakshari, Pushadantabhit, Dhurjati, Khandaparashu.

- (82) Sakala, Nishkala, Anagha, Akala, Sakaladhara, Pandurabha, Mrida, Nata, Purna, Purayita.
- (83) Punya, Sukumara, Sulochana, Samageyapriya, Akrura, Punyakirti, Anaymaya, Manojava, Tirthakara, Jatila.
- (84) Jiviteshvara, Jivitantakara, Nitya, Vasureta, Vasuprada, Sadgati, Satkriti, siddhi, Sajjati, Kalakantaka.
- (85) Kaladhara, Mahakala, Bhuasatyapraryana, Lokalavanyakarta, Lokottarasukhalaya, Chandrasanjivana, Shasta, Lokaguda, Mahadhipa, Lokabandhu.
- (86) Lokanatha, Kritajna, Krittibhushana, Anapaya, Akshara, Kanta, Sarvasastrahadvara, Tejomaya, Dyutidhara, Lokagranti.
- (87) Anu, Shuchismita, Prasannatma, Durjjeya, Duratikrama, Jyotirmaya, Jagannatha, Nirakra, Jaleshvara, Tumbavina.
- (88) Mahakopa, Vishoka, Shokanashana, Trllokapa, Triloksha, Sarvashuddhi, Adhokshaja, Avyaktalakshana, Deva, Vyaktavyakta.
- (890) Vishampati, Varashila, Varaguna, Saramandhana, Maya, Brahma, Vishnu, Prajapala, Hamsa, Hamsagati.
- (90) Vaya, Vedha, Vidhata, Dhata, Srashta, Harta, Chaturmukha, Kailasashikharavasi, Sarvavasi, Sadagati.
- (91) Hiranyagarbha, Druhina, Bhutapa, Bhupati, Sadyogi, Yogavit, Yogi, Varada, Brahmanapriya, Devapriya.
- (92) Devanatha, Devajna, Devachintaka, Vishamaksha, Vishalaksha, Vrishada, Vrishavardhana, Nirmama, Nirahamkara, Nirmoha.
- (93) Nirupadrava, Darpha, Darpada, Dripta, Sarvabhutaparivartaka, Sahasrajit, Sahasrarchi, Prabhava, Snigddhaprakriti, Sahasrarchi, Prabhava, Snigddhaprakritidakshina, Bhutabhavyabhavannatha.
- (94) Bhutinashana, Artha, Anartha, Mahakosha, Parakaryaikapandita, Nishkantaka, Kritananda, Nirvyaja, Vyajamardana, Sattvavana.
- (95) sāttvika, Satyakirti, Snehakritagama, Akampita, Gunagrahi, Naikatma, Naikakarmakrit, Suprita, Sumukha, Suksha.
- (96) sukara, Dakshinaila, Nandiskandhadhara, Dhurya, Prakata, Pritivardhana, Aparajita, Sarvasattva, Govinda, Adhrita.
- (97) Sattvavahana, Svadhrita, Siddha, Putamurti, Yashodhana, Varahabhringadhrika, Bhringi, Balavana, Ekanayaka, Shrutiprakasha.

(98) Shrutimana, Ekabandhu, Anekakrit, Shrivatsalashivarambha, Shantabhadra, Sama, Yasha, Bhushaya, Bhushana, Bhuti.

(99) Bhutakrit, Bhutabhavana, Akampa, Bhaktikaya, Kalaha, Nilalohita, Satyavrata, Mahatyagi, Nityashantiparayana, Pararthavritti.

(100) Vivikshu, Visharada, Shubhada, Shubhakarta, Shubhanama, Shubha, Anarthita, Aguna, Sakshi, Akarta.

Usted notará que algunos de los nombres se repiten de modo que el número total de nombres no llegan a sumar un millar.

Capítulo 31. Historia de Shivarati Vrata

Historia de Shivarati Vrata

Shivaratri es el tithi (el día lunar) en el que Brahma y Vishnú habían adorado a Shiva. Un vrata es un rito religioso especial que se realiza. Un vrata observado en Shivaratri (la noche dedicada a Shiva) es particularmente importante. Trae punya imperecedera. El devoto se queda en la noche y le reza al linga, también tiene que cumplir con el ayuno.

Solía haber un cazador llamado Rurudruha, quien no era en absoluto justo. De hecho, él era bastante malo y cruel. Mató a muchos venados y también era un ladrón. Naturalmente, no sabía nada de Rurudruha vrata Shivaratri.

Pero sucedió que era Shivaratri cuando los padres del cazador, su esposa y niños se sentían muy hambrientos. Pidieron Rurudruha que fuera a buscar un poco de carne para que pudieran comer. El cazador fue al bosque para matar venados, pero no pudo encontrar ninguno. Ya era de noche y ningún venado iba a ser visto. Rurudruha encontró un pozo de agua y decidió que iba a mantenerse en vigilia allí. Tarde o temprano, algún animal estaba obligada a subir. Se subió a un árbol bilva que estaba junto al lado del pozo. Y en caso de que se sintiese sed, pues mantendría una olla llena de agua junto a él. Allí esperó.

Pronto apareció una cierva a beber agua. El cazador cogió su arco y flecha. Cuando lo hizo, el choque de los árboles hizo que algunas hojas de bilva cayeran en un linga que estaba justo debajo del árbol. Las hojas de Bilva son sagradas para Shiva. Un poco de agua derramada de la olla y también cayó en la linga. Rurudruha por supuesto, o sabía esto.

Pero la cierva vio al cazador y le dijo: No me mates ahora mismo, mis hijos y mi marido está en casa. Déjame ir a despedirme de ellos. Cuando regrese, podrás matarme.

El cazador no estaba de humor para dejar ir al ciervo. ¿Será que los animales se rinden para ser asesinados? Sin embargo, la hembra hizo un juramento y Rurudruha la dejó ir.

Después de un rato, otra cierva acudió a beber agua. Las dos no eran hermanas y las dos estaban casadas con el mismo venado. Como antes, el árbol se agitó y cayeron hojas de bilva y algo de agua sobre el linga.

La hembra vio al cazador y le dijo: Espere un momento, antes de matarme, déjeme decirle adiós a mi esposo e hijos.

El cazador se mostró reacio a dejar ir a la coneja. Pero la segunda cierva también tomó un juramento de que ella regresaría. Así Rurudruha decidió esperar.

Después de la gama se había ido, el venado se presentó a beber agua. Y cuando el cazador cogió su arco y flecha, cayeron hojas de bilva y algo de agua volvió a caer sobre el linga.

El ciervo dijo, Hunter, me dejes ir ahora. Voy a volver y me podrás matar a continuación. Quiero decir adiós a mis dos esposas e hijos.

El ciervo también tomó bajo juramento que él volvería y Rurudruha lo dejó ir.

Después de algún tiempo había pasado, las dos ciervas y el venado llegaron a donde estaba Rurdruha. Cada uno dijo, Mátame y libera a los otros. Ellos necesitan para mantenerse con vida para cuidar de los niños. Los venados bebés habían acompañado también a sus padres. Ellos dijeron: Matanos a nosotros. No queremos seguir con vida cuando nuestros padres se hayan ido.

El cazador estaba tan sorprendido por estos acontecimientos que el árbol se agitó de nuevo. Las hojas de Bilva y el agua cayeron sobre la linga.

Shiva ahora se apiadó de Rurdruha y elimino todos los malos pensamientos de su mente. El cazador liberó a los venados. Shiva se presentó ante Rurudruha y dijo: De ahora en adelante tu nombre será Guha. Usted será tan bendecido que Rama se convertirá en su invitado.

Esta historia demuestra que, incluso si se lleva a cabo shivaratrivrata inconscientemente, se obtiene una gran punya.

Capítulo 32. Historia de Vedanidhi

Historia de Vedanidhi

En la ciudad de Avanti solía haber un brahmana justo. Tenía dos hijos, Sunidhi y Vedanidhi. Vedanidhi era malo.

El rey de Avanti estaba tan contento con el brahmana que le dio un brazalete de oro como regalo. El brahmana lo llevó a su casa y se lo dio a su esposa para almacenarlo de forma segura. Allí fue descubierto por Vedanidhi. Vedanidhi tomó el adorno y se lo dio a una bailarina.

Sucedió que el rey estaba viendo una danza realizada por la bailarina y se dio cuenta de la pulsera en la mano de la muchacha. Se enteró por chica que el brazalete se lo había dado a ella Vedanidhi. El rey recupera el

brazalete y llamó al brahmana. ¿Te acuerdas de la pulsera de oro que te dí? dijo el rey.¿Puedes por favor devolvermela, la necesito.

El brahmana regresó a casa de prisa y preguntó a su esposa por el brazalete. Pero no se pudo encontrar y se dieron cuenta que era Vedanidhi lo había robado. Vedanidhi fue desterrado de la casa de sus padres.

Anduvo por aquí y por allá y pidió comida para comer. Un día, él no consiguió ningún alimento en absoluto. Ese día era día de Shivaratri. Pero Vedanidhi no lo sabía. Vio varias personas que se diriguan al templo de Shiva con todo tipo de ofertas, en especial con alimentos en sus manos.

El brahmana penso que él podría ser capaz de robar y comer este alimento. Siguió a los devotos en el templo y esperó hasta que se duermieran.

Cuando lo hicieron, Vedanidhi se arrastró hasta el lugar donde la oferta se había colocado. Esto fue justo en frente del linga. Estaba muy oscuro allí y Vedanidhi no podía ver muy bien. Una lámpara ardía y la sombra de la lámpara cayó sobre la linga. Vedanidhi arrancó un trozo de tela de su ropa y lo metió en la lámpara para que pueda arder mejor. La llama se levantó y la sombra en el liñga fue removido.

Pero cuando Vedanidhi estaba a punto de robar la comida, los devotos se despertaron. Le dieron caza al ladrón y le dispararon con flechas. Estas flechas hirieron a Vedanidhi y murió.

Los mensajeros de Yama llegó y quisieron tomar al brahmana al infierno. Pero compañeros de Shiva también llegaron y no permitieron que Vedanidhi fuese llevado al infierno. El brahmán había ayunado el día de Shivaratri, permaneció despierto durante la noche y había quitado la sombra del linga. Estos fueron los actos de los fieles, incluso si se hubieran llevado a cabo inconscientemente. Todos los pecados de Vedanidhi fueron perdonados.

Capítulo 33. Historia de Chandrashekhara.

Historia de Chandrashekhara.

Parvati vez le preguntó a Shiva: Señor, dime, ¿por qué te pones una luna creciente en la frente? ¿Cuál es la historia detrás de esto?

Shiva le contó la historia.

Anteriormente, Parvati había nacido como Sati, la hija de Daksha. Como Sati, había estado casada con Shiva. Como Daksha insultó a su esposo Shiva, Sati renunció a su vida.

Cuando murió Sati, Shiva ya no encontraba placer en nada. Comenzó a vivir en el bosque y comenzó a realizar tapasya. Tal era el poder de la tapasya que los árboles o las montañas que estaban cerca del lugar donde Shiva estaba meditando fueron usados para ser quemados en cenizas. Como Shiva se mudó de un lugar a otro, la tierra comenzó a arder y a marchitarse. Los dioses se alarmaron mucho a causa de estos acontecimientos. Visitaron a Brahma para buscar asesoramiento en cuanto a cómo la tierra podría salvarse.

Brahma, dijo: Tomemos el dios de la luna Chandra con nosotros y hagamos un regalo de él para Shiva. El rostro de Chandra es tan agradable que Shiva puede sentirse feliz y pacificado.

Los dioses colocaron a Chandra en una olla de amrita (una bebida que da la vida). También había otra olla que estaba llena de veneno. Con estos dos potes los dioses fueron a Shiva y le ofrecieron las ollas.

Brahma dijo: Los dioses han traído dos ollas. Por favor, acepta.

Shiva primero aceptó la olla que contenía el amrita. Tan pronto como lo hizo, la luna salió y se fijó en la frente de Shiva. Luego Shiva aceptó el bote de veneno y lo tocó con su dedo medio. Se tocó la garganta con el dedo y la garganta se convirtió en azul. Esa es la razón por la que Shiva es conocido como Nilakantha, azul de la garganta. Y porque la luna es como una corona a Shiva. Shiva se llama Chandrashekhara.

A la vista de la luna, Shiva fue pacificado.

Capítulo 34. Historia de las cenizas

Historia de las cenizas

Parvati dijo, entiendo ahora sobre la luna. Pero ¿por qué hacen siempre las cenizas manchas en tu cuerpo? ¿Cuál es la razón de ello?

Shiva le contó la historia.

Solía haber un brahmana que descendía de la gran saga Bhrigu. Este brahmana comenzó un tapasya muy difícil. El tremendo calor del verano no hizo ninguna diferencia para él. Tampoco estaba perturbado por la lluvia del monzón. Él sólo estaba interesado en la meditación. Cuando sentía hambre, solía pedir a los osos, los ciervos, leones y chacales que le trajeran algunas frutas. Las fieras habían perdido todo el miedo de él, en lugar de temerle le servían. Más tarde, el brahmana dejó de comer las frutas también. Él sólo comía hojas verdes. Y porque las hojas se llaman Parna, el brahmana llegó a ser conocido como Parnada. Hizó tapasya durante muchos años.

Un día, Parnada estaba cortando la hierba y su guadaña resbaló y se cortó el dedo medio. Parnada se sorprendió al encontrar que la sangre no salió de la articulación cortada. En su lugar, salió una savia como la que sale de las plantas. la vanidad de Parnada no tuvo límites. Se dio cuenta de que lesto era debido al hecho de que había estado viviendo de las hojas verdes por tan largo tiempo. Parnada empezó a saltar de alegría.

Shiva decidió que Parnada necesitaba aprender una lección. Se disfrazó de un brahmán y llegó ante Parnada.

¿Por qué estás tan feliz? preguntó Shiva.

¿No ves? Parnada respondió. Mi tapasya ha tenido tanto éxito que se ha convertido en mi sangre como la savia de las plantas.

Este tipo de vanidad destruye los frutos de todos los tapasya, dijo Shiva. ¿Por qué tienes que ser tan orgulloso? Tu sangre se ha convertido en sólo la savia de las plantas. ¿Qué sucede cuando se queman las plantas? Se convierten en cenizas. Yo mismo he realizado tanto tapasya que mi sangre se convierte en cenizas.

Shiva se cortó el dedo medio y la ceniza salió de este. Parnada estaba impresionado. Se dio cuenta de que no había razón de estar orgulloso, pues frente a él estaba un ermitaño mucho mayor que él. Le preguntó quién era y Shiva luego se mostró ante él en su verdadera forma de Parnada.

Desde aquel día, siempre ha habido cenizas en el cuerpo de Shiva.

Capítulo 35. Historia de Nandi

Había un sabio llamado Shilada. En una ocasión vio que sus antepasados estaban siendo torturados en el infierno. Cuando trató de averiguar por qué esto era así, le dijeron que se debía a que Shilada aún no tenía un hijo. Para obtener un hijo, Shilada comenzó a rezar a Shiva. Él oró por mil años. Al final de la tapasya, Shiva apareció y le ofreció concederle a Shilada una bendición. Shilada quería como bendición tener un hijo virtuoso. Unos días más tarde, cuando Shilada estaba arando la tierra, descubrió un niño en una hoja. El niño era tan brillante como el sol y el fuego. Shilada se asustó y comenzó a huir. Pero el niño le llamaba, Padre, para. Padre, detente, una voz se escuchó a continuación, desde el

cielo. Esta voz le dijo a Shilada que este era el hijo que él había querido. Ya que este hijo haría felices a todos, debía de ser llamado Nandi. Shilada llevó a Nandi a casa. Él enseñó a su hijo los Vedas, las artes de la medicina y la lucha, el baile, el canto y varios otros textos sagrados. Nandi dominó todo esto en un plazo de quince días. Cuando Nandi tenía siete años, dos sabios poderosos llegaron a la ermita de Shilada. Sus nombres eran Mitra y Varuna. Shilada los adoraban y presentó a Nandi ante ellos. Los sabios bendijeron a Nandi con las siguientes palabras, se estudioso y se fiel a tu maestro. Shilada dijo, Sabios, ¿por qué no bendicen a mi hijo con una larga vida? No hemos podido, respondieron los sabios. Tu hijo va a morir cuando tenga ocho años. Eso está escrito en sus estrellas. Shilada se fue cabizbajo al oír esto, pero Nandi consoló a su padre. Prometió a su padre que iba a hacer algo al respecto y su destino tendría que ser reescrito. Él le oraría a Shiva. Y cuando conociese a Shiva, iba a pedirle un favor. Reunirte con Shiva, exclamó Shilada. Tuve que meditar durante mil años antes de que pudiera conocer a Shiva. ¿Cómo esperas conocer a Shiva en este unico añ que te queda de vida?. Esperad y ver padre, respondió Nandi. Shiva es difícil de complacer si solo se realizan tapasya o sed de conocimiento. El secreto está en la fe y devoción, yo se que hacer.

Hay un río llamado Bhuvana. Nandi entró en este río y comenzó sus oraciones a Shiva bajo el agua. Sus esfuerzos complacieron tanto que Shiva Shiva apareció ante él. ¿Qué bendición quieres? le preguntó Shiva. Por favor, concédeme el don que se me puede dedicar a adorarlo, respondió Nandi. No quiero a nacer, hacerme viejo y morir. Shiva le concedió a Nandi y a su padre la bendición de vivir en la residencia de Shiva en Shivaloka. Los compañeros de Shiva que se conocen como ganas. Shiva hizo a Ganapati Nandi, el jefe de la ganas y le mantuvo como perpetuo compañero.

Shiva también dio Nandi una guirnalda maravillosa de llevar. Tan pronto como se puso esta guirnalda, Nandi fue resplandeciente con tres ojos y las diez manos.

Capítulo 36. Historia del Tiempo (yugas)

La unidad más pequeña de tiempo es nimesha. Esta es la cantidad de tiempo que tardamos en parpadear. Quince nimeshas hacen una kashtha y treinta kashthas son una kala. Treinta kalas hacer una muhurta y treinta muhurtas son un día. Treinta días son un mes. Cada mes está dividido en dos quincenas lunares: shukapaksha y krishnapaksha. Seis meses se llama ayana. Hay, pues, dos ayanas en un año.

Trescientos sesenta años humanos son equivalentes a un año para los dioses.

Las longitudes de los cuatro yugas (las cuatro eras) se definen en términos de años de los dioses, no en términos de años humanos. Hay cuatro eras y sus nombres son kritayuga o Satyayuga, tretayuga, dvaparayuga y kaliyuga. Satyayuga dura de cuatro mil años divinos, tretayuga dura tres mil, dvaparayuga dura dos mil y kaliyuga dura mil. Esto se suma a diez mil años divinos. El sandhyas y sandhyamshas son los períodos intermedios entre los yugas y estos se suman a dos mil años divinos. Así, los cuatro yugas en conjunto tienen una duración de doce mil años divinos.

En un kalpa (ciclo), cada uno de los cuatro yugas se produce mil veces. Un kalpa tiene catorce manvantaras (eras). En un manvantara, cada uno de los cuatro yugas ocurre setenta y un veces. Un kalpa corresponde a un día de Brahma. Mil kalpas son uno de los años de Brahma y ocho mil años de Brahma corresponde a un yuga de Brahma. Mil yugas tales constituyen una sabana y Brahma vive por tres mil sabanas. Este período es conocido como un trivrita.

Durante cada día de Vishnu, Brahma nace y muere. Y durante cada uno de los días de Shiva, Vishnu nace y muere.

Capítulo 37. Historia de Yajña Daksha

Los sabios dijeron, Romaharshana, nos han contado la historia de la disputa entre Daksha y Shiva, que llevó a la muerte de Sati. Usted sólo lo menciona de pasada. Cuéntenos la historia ahora.

Romaharshana relató la siguiente historia.

Sati, la hija de Daksha se casó con Shiva. Un día, los dioses, los demonios y los sabios fueron a visitar a Shiva y Sati a los Himalayas. Daksha acompañó a los otros dioses en esta visita. Cuando llegaron los dioses, Shiva estaba sentado y no se levantó. Él no mostró ningún honor especial a Daksha por ser Daksha su padre en la ley. Daksha interpretó esto como una señal de falta de respeto. Se sintió insultado.

Posteriormente, Daksha hizo preparativos para un sacrificio a la que invitó a todos sus otros hijos en ley y a sus esposas. No invitó a Shiva ni a Sati. Pero Sati había oído hablar del sacrificio y decidió que iba a asistir con invitación o sin invitación. En un Vimana hermosa, Sati viajó a la casa de su padre.

Daksha no estaba del todo contento de ver a Sati. De hecho, él la ignoró por completo y dedicó toda su atención a sus otras hijas. Cuando Sati deseó saber la razón de esto, Daksha le dijo que ello se debió a su marido, que resultó ser un hombre sin valor y no merece ningún respeto. Al oír esto, Sati renunció a su vida.

La montaña del Himalaya habíaorado para que Sati pudiese nacer como su hija. Sati nació como su hija Parvati y se casó con Shiva de nuevo. Esta historia que ya conoce.

Varios años más tarde, Daksha se resolvió realizar una ashvamedha yajña (sacrificio de caballo) en el Himalaya.

Los dioses y los sabios fueron todos invitados a este sacrificio, a pesar de que Shiva no estaba entre los invitados. El sabio Dadhichi no le gustaba este acto para con Shiva y boicotearon la yajña en señal de protesta.

Parvati había oído hablar de este sacrificio y comenzó a incitar a Shiva a hacer algo. Shiva creó un ser llamado Virabhadra. Virabhadra brillaba con energía y tenía miles de ojos y bocas. Su cabello brillaba como la iluminación y sus manos estaban llenas de todo tipo de armas. Cuando habló, fue como un trueno. De su cuerpo, Virabhadra creó un demonio femenino llamado Bhadrakali.

¿Cuáles son nuestras órdenes?, Preguntaron Virabhadra y Bhadrakali a Shiva.

Ir y destruir yajña Daksha, fue la orden.

Para ayudarles en su esfuerzo, Virabhadra creó varios otros demonios de las partes de su cuerpo. Todos ellos tenían un millar de manos pequeñas cargadas de armas. Virabhadra, Bhadrakali y estos otros demonios se dirigieron al sacrificio de Daksha.

Cuando llegaron allí, encontraron que el sacrificio ya había empezado y el fuego sagrado se quemaba. Los sabios estaban recitando himnos y los dioses estaban viendo. Los instrumentos musicales estaban sonando. Virabhadra rugió y el sonido del rugido era tan terrible que varios de los dioses comenzaron a huir. La tierra se estremeció con el sonido del rugido. Hubo maremotos en el océano.

Daksha se asustó. Pero se armó de valor y le preguntó: ¿Quién eres y por qué has venido aquí?

Somos siervos de Shiva y hemos venido para participar en el sacrificio, respondió Virabhadra.

Virabhadra y los otros demonios procedieron a quemar la estructura donde se realizaba el sacrificio. Ataron a los sacerdotes y tiraron todas las ofrendas a la distancia. Con sus armas, atacaron a los dioses. Cualquiera que fuese la resistencia de los dioses trataron de poner fue atendida por la lanza tridente de Virabhadra y los Bhadrakali. La diosa Sarasvati perdió su nariz y el dios Agni perdió sus brazos.

Al sabio Bhaga le arrancaron los ojos y el sabio Pusha perdido todos sus dientes.

Virabhadra cortó la cabeza de Daksha y lo dio a Bhadrakali, quienes procedieron a golpearlo con el pie alrededor como una pelota de fútbol. Miles y miles de dioses murieron y el sacrificio se convirtió en un campo de batalla.

Vishnu trató de pelear, él y Virabhadra se dispararon flechas unos a otros. Pero una de las flechas de Virabhadra golpeó a Vishnu en el pecho y cayó inconsciente.

Alentados por Brahma, los dioses empezaron a rezar a Shiva. Estas oraciones pacificaron a Shiva y este le pidió a Virbhadra y a Bhadrakali no causar más daños.

Brahma le preguntó: ¿Qué pasa con los dioses que han muerto? Porfavor traelos de vuelta a la vida, porque la ira de Shiva se había apaciguado, se le devolvió la vida a los dioses muertos. Las partes que habían perdido de su anatomía aparecieron de nuevo.

Pero que iba a hacer al respecto Daksha? Su cabeza no se pudo encontrar.

La cabeza de una cabra fué colocada por lo tanto en el cuerpo de Daksha. Así, restaurado a la vida. Daksha pidió perdón de Shiva.

Capítulo 38. Historia de Parvati se convierte en Gouri

Historia de Parvati se convierte en Gouri

Había dos asuras llamados Shumbha y Nishumbha. Ellos meditaban mucho y alegraban a Brahma. Entonces Brahma les dio la bendición que no podían ser asesinados por los hombres. Habiendo obtenido la bendición, los dos demonios empezaron a oprimir al mundo. Se dirigieron a los dioses del cielo y los dioses fueron a Brahma para que se encontrara una solución al problema.

Brahma fue a Shiva. Tienes que ayudar a los dioses, le dijo a Shiva. Les he dado a Shumbha y Nishumbha el don que no pueden morir por los hombres. Hay que encontrar una manera para que una mujer nazca del cuerpo de Parvati, para que sea ella quien mate a Shumbha y Nishumbha.

Voy a tratar, respondió Shiva.

La próxima vez que Shiva se reunió Parvati, se dirigió a ella como Kali. Esto enfureció a Parvati, ya que kali significa negro u oscuro.

¿Por qué decidió casarse conmigo si usted piensa que soy tan oscura? - preguntó a Shiva. ¿Por qué pretende que me ama? Maldita es la mujer que no es amada por su marido. Voy a realizar tapasya para que pueda ser justa. Voy a rezar a Brahma.

Parvati fue a meditar. Ella meditó durante muchos años.

Hubo un tigre que vio meditando Parvati. No era un tigre bueno en absoluto, sino un mal. Se pensaba que Parvati proporcionaría una buena comida. Se sentó en la parte delantera de Parvati a apreciar un poco el tratamiento que le esperaba.

Parvati no se dio cuenta que el tigre tenía la intención de comérsela. Ella pensó que se había sentado frente a ella porque quería protegerla de otros animales salvajes. Ella pensó que el tigre era uno de sus devotos y que por lo tanto entró en el alma de tigre. Tan pronto como ella lo hizo, todos los pensamientos se desvanecieron de la mente del tigre. Ahora se trataba efectivamente de uno de sus devotos.

Mientras tanto, Brahma llegó a saber que Parvati estaba meditando. Parvati dijo que ella quería ser Gouri, es decir, alguien que era justo. Ella ya estaba enferma y cansada de ser tratado como kali.

Brahma concedió la bendición.

Parvati comenzó a despojarse de todas las celdas oscuras (kosa) de su cuerpo se convirtió en Gouri. De las células surgió una diosa oscura en

tonos llamada Koushiki. Parvati le entregó Koushiki a Brahma. Dotada de armas por parte de Brahma, Koushiki le dió muerte a Shumbha y Nishumbha.

Parvati volvió a su marido como Gouri.

¿Qué pasó con el tigre? Shiva lo convirtió en un hombre y fue empleado por Nandi como uno de los guardias de Shiva. Fue nombrado Somanandi.

Capítulo 39. Historia de Upamanyu

El sabio Vyaghrapada tuvo un hijo llamado Upamanyu. Cuando era pequeño, quería un poco de leche de su madre. Pero no estaba nada contento con la leche que su madre le daba; se quejó de que no conocía el sabor de la leche en absoluto.

Naturalmente, dijo su madre que ya no le dieran de esa leche. ¿Cómo podemos pagar la leche? No somos ricos. Yo empolvo un poco de arroz y lo mezclo con agua, eso es lo que yo te doy como leche. Lamentablemente, al haber probado la leche en la casa de su tío podría hacer ahora notar la diferencia.

La madre de Upamanyu comenzó a llorar. Pero Upamanyu consoló a su madre. No llores, por favor, dijo. Voy a rezar a Shiva para obtener mi leche.

Su madre le enseñó el mantra que debía de utilizar para rezarle a Shiva. Ella también le enseñó otro mantra para convocar a una terrible arma divina llamada aghorastra, para que lo usará sólo en caso de que corriera algún peligro.

Upamanyu fue a los Himalayas y se puso a meditar. Vivía solo del aire y cantando el conjuro que su madre le había enseñado. Rezó frente a un linga de tierra. Los demonios vinieron a perturbar su meditación, pero Upamanyu no prestó atención a ellos. Shiva se quedó impresionado por el difícil tapasya de Upamanyu. Pero pensó en ponerle a prueba primero.

Llegó frente a Upamanyu en el disfraz de Indra y le preguntó: Upamanyu, ¿qué estás haciendo?

Tengo la suerte de que el rey de los dioses ha llegado antes que yo, respondió Upamanu. Estoy orando a Shiva.

Shiva! ¿Por qué orar a ese hombre inútil? preguntó Shiva.

Upamanu no podía soportar este insulto a Shiva. Llamó a aghorastra por medio del mantra y le dejó contra la persona que él pensaba que era Indra. Shiva entonces se manifestó en su propia forma y Aghorastra fue repelido por Nadi, que se había vuelto también se había manifestado. Shiva le enseñó Upamanu todo tipo de conocimiento sagrado, y se hicieron arreglos para que a Upamanyu nunca le faltase leche.

Krishna, una vez vino a encontrarse con el sabio Upamanyu, muchos años después del incidente de la leche.

Upamanyu le enseñó a Krishna las palabras de sabiduría que aprendió de Shiva, Krishna también le enseñó a rezarle a Shiva. Fue por rezarle a Shiva que Krishna obtuvo a su hijo Samba. Durante dieciséis meses Krishna tuvo que rezar ante Shiva, entonces se le otorgó la bendición sobre el hijo. Parvati también concedió varias bendiciones a Krishna.

Capítulo 40. Historia de Andhakasura

A Shiva, una vez que se hallaba sentado en el monte Mandara, Paravati se le acercó por detrás, por lo que Shiva no pudo verla, y le cubrió los ojos con sus dos manos. Shiva no podía ver y todo parecía oscuro para él. De las manos de Parvati cayeron gotas de sudor sobre el terreno. A partir de este sudor, un ser oscuro y feroz nació y comenzó a rugir.

Shiva le preguntó a Parvati, ¿Qué estás haciendo? En primer lugar, cubres mis ojos para que no pueda ver. A continuación, ruges para asustarme.

No yo, respondió Parvati. Descúbrelo por ti mismo. Me pregunto de donde ha venido esta criatura.

Shiva partió las manos de Parvati de su rostro y Shiva vio al ser delante de ellos. Es nuestro hijo, dijo Shiva. Nació de tu sudor cuando me cubrías los ojos. Como ha nacido cuando mis ojos estaban en la oscuridad, déjalo que se llame Andhaka.

Andhaka nació ciego, pues Shiva estaba efectivamente ciego cuando Andhaka nació.

Entonces existía un asura llamado Hiranyanetra. (en los Puranas, este asura mismo se conoce como Hiranyaksha.) Hiranyanetra no tuvo hijos.

Por lo tanto, este comenzó a rezarle a Shiva para que pudiera tener un hijo. Shiva dijo a Hiranyanetra que era imposible para él tener un hijo. Sin embargo, si así lo desea, podría aceptar a Andhaka y traerle con él como su propio hijo.

Hiranyanetra estuvo de acuerdo con esto.

Capítulo 41. Historia de Hiranyanetra y Hiranyakashipu

Hiranyanetra era muy fuerte y poderoso. Conquistó los tres mundos y dirigió a los dioses fuera del cielo. Incluso mandó a la tierra al mundo subterráneo. En su desesperación, los dioses oraron a Vishnu para la liberarse.

Vishnú adoptó la forma de un jabalí (varaha) y descendió a los infiernos en busca de Hiranyanetra. Cuando encontró el asura, lo mató con su chakra Sudarshana. También mató a varios otros asuras con sus colmillos de jabalí. Luego, levantó la tierra con sus colmillos y la restituyó a donde debía estar. Fué hasta ese momento que el reino de Hiranyanetra fue reestablecido, allí Vishnu coronó rey a Andhaka.

Hiranyanetra tenía un hermano llamado Hiranyakashipu. Este hermano oró a Brahma y obtuvo una bendición que le otorgó ser casi imposible de matar. Armado con esta bendición, Hiranyakashipu conquistó los tres mundos y dirigió a los dioses fuera del cielo. Los dioses comenzaron de nuevo a rezarle a Vishnu para la liberación.

Vishnú adoptó la forma de un león y entró en el capital de Hiranyakashipu. El león tenía una gran melena y dientes afilados y garras. El león mató a varios asuras y esta noticia fue presentada a Hiranyakashipu. Quien decidió matar al león.

Hiranyakashipu tuvo varios hijos, uno de los cuales fue llamado Prahlada. Prahlada solo pensaba que había algo raro sobre el león y sobre la forma en que había aparecido de repente. Pensó que el león podría muy bien ser Vishnu disfrazado. Prahlada trató de disuadir a su padre de la lucha contra el león. Primero le pidió a algunos de sus soldados que capturasen al león, pero todos murieron en el intento.

Hiranyakashipu luego se enfrentó al león con todo tipo de armas. Pero las armas le agotaron y el demonio no sufrió mayor daño.

Por último, el león agarró a Hiranyakashipu y arrancó el corazón del asura con sus garras. Este fue el Narasimha la encarnación de Vishnu mitad

hombre, mitad león. Después de haber matado a Hiranyakashipu, Vishnu coronó rey a Prabhada.

Capítulo 42. El nuevo Andhaka.

Andhaka había sido coronado rey en el reino de Hiranyanetra. otros primos Prahlada y Andhaka fueron hasta él y le dijeron: tú eres ciego. ¿Qué vas a hacer con un reino? Dar a nosotros. Nuestro tío ha cometido un error al aceptar un hijo ciego de Shiva.

Andhaka se sintió muy mal al oír estas palabras desagradables. Se fue al bosque y comenzó a realizar tapasya. Él oró a Brahma; durante millones de años se puso de pie sobre una pierna, con los brazos en alto, y oró. Nadie desde ese día ha sido capaz de duplicar maravillosa hazaña que Andhaka hizo en meditación.

No comió ni bebió en absoluto. Se cortaron partes de su cuerpo y se ofrecieron al fuego del sacrificio. Llegó a tal extremo que no había más carne o sangre que quedará en su cuerpo. Todo había sido ofrecido al fuego. No era más que un esqueleto. Fue entonces que Brahma se apareció ante él y le ofreció gran ayuda.

Prahlada y mis otros primos se han apoderado de mi reino, dijo Andhaka. Por favor, concédeme el don para ser capaz de ver. Por favor, también concedame el don de no ser matado por los dioses, demonios o los seres humanos, o incluso por el propio gran Vishnu.

Brahma estaba en un aprieto. Anteriormente, muchos demonios habían solicitado favores similares, pero en general no había mencionado Vishnu. Así que, cuando surgió la necesidad, Vishnu había sido capaz de matarlos. Pero aquí era un asura que pedir el favor que incluso Vishnu no fuese capaz de matarlo. Esto le haría prácticamente inmortal.

Todo lo que usted ha pedido es posible, dijo Brahma. Pero todos los seres tienen que morir. Indique los supuestos en que se va a morir y las bendiciones serán otorgada.

Puesto que he de morir, dijo Andhaka, Que sea en las siguientes condiciones. Si alguna vez deseo casarme con una hermosa mujer que sea como una madre para mí, dejar entonces que esa sea la hora señalada para mi muerte.

Esta condición era mejor que nada y Brahma concedió Andhaka las bendiciones. Andhaka volvió a su reino. Cuando Prahala y los otros primos supieron que Andhaka se había vuelto tan poderoso debido a las bendiciones recibidas, no sólo le devolvieron su reino, ellos decidieron retirarse también.

Recuerden que Andhaka ahora podía ver.

Lo primero que hizo Andhaka fue invadir el cielo. Derrotó a Indra y los otros dioses e hizo que le pagaran impuestos a los demonios. Luego derrotó a las serpientes (nagas), los gandharvas, rakshasas, el yakshas (compañeros de Kubera) y a los humanos. Así comenzó a gobernar sobre los tres mundos.

Durante millones de años Andhaka gobernó de esta manera. La religión de los Vedas sufrió durante un largo período, ya que Andhaka no prestó atención.

Una vez Andhaka fue a de visita a TOT el Monte Mandara. El lugar era tan hermoso que él se decidió a vivir allí. Tres de los generales de Andhaka fueron nombrados Duryodhana, Vighasa y Hasti.

Estos tres fueron a explorar el entorno del Monte Mandara cuando llegaron a una cueva. Un asceta estaba meditando en el interior de la cueva. Iba vestido con la piel de un tigre, llevaba un collar de calaveras, su pelo estaba enmarañado y llevaba una media luna en su frente.

No era una mujer hermosa, cerca de la ascética. Ella era más bella que cualquier otra mujer en los tres mundos. Los tres generales concluyeron que se trataba de la esposa adecuada para Andhaka.

Cuando los generales volvieron a Andhaka y le informaron sobre lo que habían visto, el rey asura dijo: ¿Qué estás esperando? Vayan al ascético y pidanle a la mujer.

Duryodhana, Vighasa Hasti volvieron al ascético. Le dijeron: usted es sólo un asceta, dijeron. Usted no se merece una mujer tan bonita. Nuestro maestro es el señor de todo y es inmensamente rico. También es atractivo debido a la gran ayuda recibida de Brahma. Danos a la mujer para que nuestro maestro Andhaka pueda casarse con ella.

Diganle a su amo que venga el mismo a tomar la mujer, respondió Shiva, como ya has adivinado, no era otro que Shiva; y la hermosa mujer era Parvati.

Tan pronto como oyó esto, Andhaka mano a su espada y llegó a pelear con Shiva. La puerta de la cueva estaba custodiada por Nandi, y Andhaka primero tuvo que luchar con él.

Nandi fácilmente derrotó a los asura y también derrotó a los soldados asuras que había acompañado a su rey. Pero Andhaka volvió una y otra vez a pelear duró con Nandi durante quinientos años. Brahma, Vishnu, Indra y los demás dioses también vinieron a ayudar en la lucha con los demonios.

El general Vighasa era un guerrero muy fuerte. Abrió su boca y tragó a todos los dioses, incluyendo a Vishnu. Hasta el momento, Shiva mismo no había desempeñado ningún papel en la lucha. Pero al escuchar lo que Vighasa había hecho, se subió a su toro y salió a pelear. Mató a Vighasa y rescató a los dioses del estómago de los asura. Entre los asuras había un preceptor llamado Shukracharya que conocía el arte de traer de vuelta los seres muertos a la vida. Así Shukracharya se movía alrededor del campo de batalla, encurtiendo de nuevo a la vida a cualquier demonios que fuese asesinado. Esto no estaba ayudando a la causa de los dioses en absoluto,

los compañeros de Shiva (ganas) Shukracharya lo capturaron y lo llevaron ante Shiva. Shiva rápidamente absorbió a Shukracharya.

Pronto todos los demonios fueron atendidos, con la excepción de Andhaka. Él continuó luchando.

El mazo de Vishnu no podía hacer ningún daño y este sólo se rió de las flechas de Indra. Algunas de las flechas se perforaron en el cuerpo de Asura. Pero cada vez que las gotas de sangre de su cuerpo caían en el suelo, asuras se creaban de esta sangre exactamente como él en apariencia.

Como resultado, el campo de batalla estaba poblada antes con miles y miles de Andhakas.

Shiva creó una diosa conocida como Devi de su propio cuerpo. Devi fue designado la tarea de beber la sangre de los asuras antes de que pudiera derramarse sobre el suelo. Así, con la ayuda de Devi, Shiva comenzó a hacer frente a los demonios y pronto fue sólo a el original Andhaka a quien le arrojó su tridente.

El tridente golpeó en el pecho a Andhaka y el rey asura cayó muerto.

Cuando la guerra terminó, Shukracharya rogó a Shiva y este fue puesto en el estómago de Shiva.

Capítulo 43. Historia de Ruru

Hubo otro demonio que quería casarse con Parvati también. Su nombre era Ruru. El paso a ver a Parvati y decidió que ésta era la mujer que sería su esposa. Comenzó a realizar tapasya para que su deseo pudiese ser satisfecho.

Brahma se apareció ante él y le preguntó: Ruru, ¿por qué realizas tapasya tan difíciles,?¿Puedo ofrecerte una bendición?. el demonio le explico y Brahma le respondió: eso es un don que ni siquiera puedo conceder.

Brahma partió y Ruru continuó con su meditación. Esta meditación tenía lugar en una montaña llamada Malaya. Y tal era el poder de la meditación de Ruru que la montaña empezó a arder. Los incendios eran tan fuertes que incluso Shiva y Parvati tuvieron que huir de la montaña.

Señor, ¿por qué estamos huyendo? preguntó Parvati. ¿Por qué no hacer algo respecto al fuego?

No puedo, respondió Shiva. Este fuego es a causa del tapasya de Ruru y él va a realizar este tapasya para casarse contigo. Es a usted a quien le corresponde hacer algo al respecto.

Parvati decidió que así sería. Mientras conversaban, vieron a un león luchando con un elefante. Parvati mató al león y tomó su piel. Llevaba la piel del león como ropa. Su cabello se manchó con la sangre del león. Su aparición se convirtió en terrible.

Con un rugido atronador, Parvati fue a donde estaba Ruru. Ruru, dijo. Yo he venido. aquí estoy, dijo Parvati.

Yo soy por lo que has estado orando. Ahora deja de meditar.

Basura, respondió el demonio. Parvati es hermosa. Su cara es como la luna, su color es de oro, y sus brazos son como tallos de loto. Basta con mirarte a tí mismo. Tu aspecto es terrible. No se puedes ser Parvati. Usted está mintiendo. Vete, yo no te quiero.

Diciendo esto, Ruru golpeó a Parvati con una maza. Parvati estaba enojada con esto y golpeó a Ruru con sus ataques. Los dos lucharon, con Ruru arrojando piedras y árboles a la diosa.

Parvati utilizó sus uñas y sus dientes para llegar al demonio. Ruru creó varios asuras otros de su cuerpo. En represalia, Parvati creó muchas diosas conocidas como shaktis de su cuerpo. las shaktis comenzaron a comerse hasta los demonios.

Ruru huyó. Pero Parvati le persiguió hasta los confines de la tierra. Huyó al cielo, Parvati le siguió allí. Huyó a los infiernos, pero Parvati le persiguió allí.

Por último, Ruru no pudo huir más. Parvati se apoderó de él y le arrancó la cabeza con las uñas. Luego bebió la sangre del demonio. Parvati también tomó la piel del demonio.

Así fue como Ruru fue asesinado. A su regreso a Shiva, Parvati le dio piel del león que había estado usando hasta ahora y Shiva se la puso. Para vestirse ella, Parvati se puso la piel de Ruru.

Capítulo 44. Historia de la Falsa Parvati

Shiva se había ido una vez de visita a una ciudad llamada Shonitapura. Estuvo acompañado por gandharvas y muchas apsaras. Parvati se quedó atrás en Kailasa y Shiva se sentía solo sin ella.

Llamó a Nandi y dijo: Ve a Kailasa y pídele a Parvati para que venga aquí.

Nandi fue a Kailasa y le dijo a Parvati que Shiva la deseaba. Parvati dice que esto tomaría un poco de tiempo, ya que quería prepararse primero. Nandi regresó e informó a Shiva lo que Parvati había dicho. Shiva esperó un rato, pero Parvati no vino. Por lo tanto, envió de nuevo a Nandi a Kailasa con el mandato judicial de que no debía volver sin Parvati.

El apasaras mientras tanto decidió que jugaría una mala pasada a Shiva. Uno de ellos se disfrazaría y se haría pasar por Parvati. Un llamado apsara Chitrlekha estuvo de acuerdo en hacer esto. Otro apsara llamado Urvashi se disfrazó de Nandi. Otros apasaras se disfrazaron como compañeros de Parvati.

Tan bueno eran su disfraces que era imposible detectarles como falsos.

El falso Nandi interpuso a la falsa Parvati a Shiva y le dijo: Parvati ha llegado. Sus compañeras, las otras diosas, también han llegado.

Shiva estaba encantado. Él no fue capaz de detectar que se trataba de una falsa Parvati. Mientras ellos se divertían mucho, la verdadera Parvati, el verdadera Nandi y las diosas llegaron y hubo una total confusión que nadie podía distinguir los verdaderos de los falsos. Por último, el desorden fue resuelto cuando los apasaras adoptaron sus formas reales.

Ni Shiva ni Parvati estaban enojados por esta broma de mal gusto.

Este fue un incidente ocurrido en la época en que Parvati fue a hacer tapasya para llegar a ser justa. Antes de irse a meditar, llamó a Nandi y le dijo: Mi marido no sabe la diferencia entre Parvatis reales y las falsas. Mantenga guardia cuidadosamente en la puerta y no deje que ninguna Parvatis falsa entre.

Se había producido un asura llamado Adi. Actuó tapasya y quería una bendición de Brahma, que le haría inmortal. Brahma se negó a concederle esto, pero le concedió el don de que sería muy fuerte. Contento con esta bendición, Adi paseaba por la cordillera del Himalaya y descubrió a Nandi que montaba guardia a las puertas de palacio de Shiva.

¿Qué estás haciendo aquí? el asura preguntó Nandi.

Nandi informó de la conversación que había tenido lugar con Parvati.

El demonio se fue. Pero pronto regresó, esta vez disfrazado de Parvati. Pero Nandi no le dejaría pasar, así que este atravesó la puerta disfrazado de serpiente. Y una vez dentro del palacio, volvió a su forma de Parvati. Luego fue al encuentro de Shiva. Shiva no se dio cuenta que se trataba de un falso Parvati y se acercó a abrazar a Adi. Pero Shiva no llegó a abrazarlo, pues el asura adoptó su propia forma y trató de matar a Shiva. Los dos lucharon y Shiva le dió muerte a Adi. Pero antes de morir, el asura jugó otro truco.

Él le dijo a Shiva, tengo un hermano que es más fuerte que yo. Él volverá aquí en forma de Parvati y te va a matar. Se trataba de una mentira descarada. Adi no tenía ningún hermano.

La verdadera Parvati volvió después de terminar su tapasya. Pero Shiva creía que se trataba del demonio disfrazado de Parvati. Creó muchos seres de su cuerpo con el fin de matar a Parvati. Pero Parvati también creó muchos seres de su propio cuerpo y tragó a los seres de Shiva. Cuando esto había ocurrido ya miles de veces Shiva se dio cuenta de que aquello podía ser obra solo de la verdadera Parvati.

Shiva y Parvati permanecieron unidos.

No hubo Parvatis más falso.

Capítulo 45. Historia de Yama

El sabio Sanathkumara era el hijo de Brahma, Sanathumara había ido a visitar a Yama, el dios de la muerte. Mientras conversaban, un Vimana brillante trajo a un hombre a Yama, quien inmediatamente se puso de pie para honrar a los invitados.

Yama le adoraron y le dijo: Me siento honrado. Espero que no tuvieses problemas en el camino. El vimana le llevará a la residencia de Brahma en Brahmaloaka.

Después que este invitado se había ido, un brillante vimana trajo otro invitado que también fue adorado en forma similar por Yama.

Sanatkumara estaba desconcertado por esto. Preguntó a Yama, ¿Quiénes son estas dos personas? Nunca he oído de nadie que Yama se reúnen en tales términos elogiosos. Estos dos hombres deben ser verdaderamente santos. Que deben haber acumulado una gran cantidad de punya. ¿Quiénes son? Dígame sus historias.

Yama se sintió obligado.

No había una ciudad llamada Vaidisha. El rey, que dictaminó que no había llamado Dharapal. Nandi fue maldecido por Parvati que tendría que pasar doce años en la tierra como un chacal. Su delito fue que, cuando Parvati había ido a realizar tapas, Nandi permitió que una falsa Parvati entrara en el palacio de Shiva.

Nandi nació como un chacal. El chacal se dirigió a la confluencia de los ríos y Vitasta Vetravati. Allí estableció un linga y oró ante este, sin comida ni agua.

Después de los doce años transcurridos, el chacal murió y adoptó una forma brillante. De esta forma, volvió a Nandi Shivaloka.

Rey Dharapala había visto el ayuno del chacal y la oración. También fue testigo de su extraña muerte. Era de extrañar que el rey no tubiese límites. Se erigió un templo en ese lugar maravilloso. Llevó varios brahmanas al templo y les hizo rezar el Puranas allí.

Cuando Dharapala murió, se decidió que iría a Brahmaloaka por todo esto punya. Este fue el primer invitado que había llegado antes de Yama. Estas son las maravillosas virtudes de Shiva adorando y los Puranas.

¿Y el segundo invitado? preguntó Sanatkumara.

La segunda búsqueda que solía ser el mal. Nunca había donado nada en su vida. Sin embargo, una vez oído el paranás se recita y se convirtió por completo. Él organizó recitales de los Puranas por su cuenta y donó el oro a los recitadores.

Este punya iba a llevarlo a Brahmaloaka. Estas son las maravillosas virtudes de la audición y la lectura de los Puranas. Hacer esto es equivalente a la adoración de Brahma, Vishnu y Shiva.

Capítulo 46. Historia de Shatanika y Shasranika

En una región llamada Jambudvipa, que se utilizó para descartar un rey llamado Shatanika, quien fué el mejor entre los guerreros, pero también fué muy religioso. Él donó limosnas y trató a sus invitados muy bien. Cada día, los brahmanas recibían oro o vestidos de Shatanika. Cuando Shatanika murió, su hijo Sahasranika se convirtió en rey.

Sahasranika también dictaminó el bien y con justicia. Pero no donaba la mayor cantidad de limosnas a los brahmanas como su padre lo hacía. Los Brahmanas llevaron su queja ante el rey y le dijeron: Usted no nos da la mayor cantidad de limosna como su padre solía. Muchos Brahmanas ya han dejado su reino. También lo harán los demás, a menos que aumente la limosna que nos dan.

Es cierto, he oído que la donación de limosnas a los brahmanas trae punya, respondió Sahasranika. También he escuchado que todo esto tiene un punya al cielo después de la muerte, hasta que llegue el tiempo en que tenemos que nacer de nuevo. Desde que mi padre acumuló todo este punya mediante la donación de limosnas a los brahmanas, ganó el derecho de estar en el cielo. Todos ustedes son brahmanas cultos. ¿Por qué no me dices dónde está mi padre en este momento?

Los brahmanas no podía responder. No tenían idea de dónde estaba Shatanika. Pero más tarde, se encontraron con un sabio llamado Bhargava. Bhargava, era tan poderoso que los brahmanas estaban seguros de que sería capaz de decir dónde estaba Shatinika. Le rogaron a Bhargava para que les ayude. Bhargava no estaba muy interesado en ayudar a los brahmanas. Estaba meditando ocupado y no tenía ganas de perder el tiempo en devaneos, como descubrir a donde estaban ciertas personas muertas. Sin embargo, los brahmanas les rogaron y Bhargava acordó finalmente.

El dios del sol se abrió el camino y, tras el dios del sol, Bhargava, caminó a la morada de Yama. Fue una gran distancia.

El dios del sol Bhargava le llevó directamente a donde fueron la crores veintiocho de Narakas (infierno). Los lamentos de los pecadores que estaban siendo torturados se oía. Antes de que pudieran ir más lejos, su camino fue bloqueado por un brahmana.

Bhargava, le dijo al brahmán, me debes una moneda por los servicios prestados. Usted no ha pagado esto y yo no estoy muerto. Me paga la moneda y sólo entonces se puede seguir adelante.

No traigo conmigo ninguna moneda, respondió Bhargava. Cuando vuelva a casa, voy a lanzar una moneda al aire y esta llegará a usted. Ahora déjame seguir adelante.

Tonterías, dijo el brahmán. Esto es el infierno. Aquí los pagos son estrictamente de contado. No hay forma de pagar más tarde. O me paga o no procederá. Si usted no tiene ninguna moneda, ¿por qué, me pagan un sexto de todas las punya que se han ganado a través de sus mediaciones. Bhargava pagó lo que se solicitó y filó hacia adelante. Fue detenido sucesivamente por un pastor, un lavadero, un sastre, un sacerdote y un constructor. Para cada uno de ellos Bhargava debía dinero y no le dejaron pasar hasta que las deudas fueron absueltas. En cada caso, Bhargava, se separó de una sexta parte de su punya hasta que él se quedó sin ninguno.

Cuando estas cuentas fueron resueltas, el dios del sol Bhargava llevó al infierno donde se encontraba Shatanika. Bhargava quedó perplejo al encontrar un rey justo como Shatanika en un infierno. El rey estaba colgado boca abajo en una olla en la que que estaba hirviendo aceite.

Bhargava preguntó a Shatanika, ¿Qué es todo esto? ¿Por qué estás en el infierno? ... Que no se había acumulado una gran cantidad de punya a través de sus buenas acciones?

En realidad no, respondió el rey. Hice donar una gran cantidad de limosnas, especialmente a los brahmanas. Pero todo el dinero de las limosnas vino de gravar mis temas seriamente. Por lo tanto, no trajo punya en absoluto. Ve y di a mi hijo que punya se adquiere mejor mediante la asociación con los justos. Y lo más importante de todo, decirle que debe rezarle a Shiva en el mes de Chaitra y Chaturdashi tithi (decimocuarto día de la quincena lunar).

Cuando Bhargava regresó, le contó lo que había dicho Sahasranika. Sahasranika no eliminó la donación de limosnas. Pero el dinero para la limosna ya no salió de la Real Hacienda. El rey trabajó como obrero y utilizó este dinero para la donación de limosnas. También observó el vrata que su padre le había pedido que observase en honor a Shiva.

Capítulo 47. Historia de Parashurama

Había un rey llamado Gadhi. Su hija se llamaba Satyavati. Satyavati estaba casada con el sabio Richika .

Richika arreglos para que un sacrificio espectacular. Richika obtuvo algo de arroz con leche y se lo dio a su esposa Satyavati. Él le dijo, divide este arroz con leche en dos mitades. Come la mitad del mismo y dale la otra mitad a tu madre. Permítanme dividir, le dijo, esta es tu mitad, y esta la de tu madre. Somos brahmanas, así que vamos a tener un hijo que va a mostrar los rasgos de un brahmana. Su padre es un kshatriya y su madre tendrá un hijo que se comporte como un kshatriya.

Diciendo esto, Richika se fue a meditar en el bosque. Pero madre e hija mezclaron sus mitades en el curso de sus meditaciones, Richika se dió cuenta de que Satyavati iba a dar a luz a un hijo que sería brahmana y que mostraria los rasgos de kshatriya. A través de sus poderes, se las arregló para posponer este nacimiento de una generación. Así Satyavati dio a luz a Jamadagni. Fue Parashurama Jamadagni el hijo que presentó todas las características como kshatriya.

El hijo Gadhi fue Vishvamitra, de Vishvamitra nació un kshatriya, pero debido a la mezcla de arroz con leche, Vishvamitra resultó ser como un brahmana.

Había un rey de la dinastía Haihaya llamado Arjuna, quien tenía miles de brazos. Él también había obtenido la bendición de fuego, la cual estaría siempre presente en la punta de su flecha. Cada vez que el disparó una flecha, el fuego de la punta de la flecha quemó el objetivo. De esta manera, Arjuna la utilizó para quemar aldeas, ciudades y bosques. Una vez quemado las ermitas de los sabios. Y uno de los sabios maldijo a Arjuna diciéndole que sería muerto por Parashurama.

Parashurama aprendió el arte de la lucha de Shiva mismo. Mientras estaba fuera Parashurama aprendió a pelear, Arjuna llegó a la ermita de Jamadagni. en Jamadagni había una vaca maravillosa (dhenu), conocido como kamadhenu, ya que produce cualquier objeto que le fuese pedido a la misma (Kama). Jamadagni uso de este kamadhenu, y le sirvió a Arjuna y su séquito un banquete real.

Arjuna le preguntó a Jamadangi que le obsequiase esta vaca, pero el sabio se negó . Arjuna entonces pidió a sus soldados para que tomasen la vaca a la fuerza. Pero justo cuando esto ocurría llego Parashurama. Él mató a Arjuna, cortandole sus miles de armas en el proceso.

Habiendo matado a Arjuna, Parashurama se fue a meditar y visitar de nuevo a Shiva.

Aprovechando la ausencia de Parashurama, los hijos de Arjuna invadieron la ermita de Jamadagni y mataron a Jamadagni. Cuando regresó Parashurama, exigió venganza por este hechodel mal. Él mató a

los hijos de Arjuna. Entonces Arjuna y sus hijos pasarón a ser kshatriyas, Parashurama también mató a todos los kshatriyas en el mundo. Lo hizo no una, sino veintiun veces. ¿Por qué veintiun veces? La razón era que había veintiún armas marcadas en el cuerpo de los muertos de Jamadagni.

Pero matar es un crimen y Parashurama había cometido un pecado. Como penitencia, Parashurama donó vacas y realizó una gran cantidad de tapas. También organizó una yajna ashvamedha. Todo esto no resultó ser la expiación suficiente. Para completar la penitencia, Parashurama buscó el consejo del sabio Kashyapa.

Kashyapa le dijo que debía llevar a cabo la donación que se conoce como tulapurusha. A Tula (o tuladanda) es un par de escalas. La persona (purusha) que está realizando la donación se coloca en un lado de la balanza. En el otro lado se colocan los objetos como la miel, mantequilla clarificada, la melaza, la ropa y el oro. El peso de los objetos donados se tiene que ser igual al peso de la persona que realiza la donación. Esto se conoce como tulapurusha. Parashurama realizó el tulapurusha y fue liberado de su pecado.

Capítulo 48. Historia de los infiernos

Hay varios infiernos. Cada infierno está destinado a un tipo específico de pecador.

A causa de la muerte de brahmanas, el testigo falso, un mentiroso y un bebedor de vino fueron enviados al infierno llamado rourava. Shukara es para los ladrones y asesinos de ganado. Asesinos de kshatriyas y a los vaishyas también se le envían allí. Los que cometen infanticidio se envían a taptalouha. Una persona que insulta a su profesor o critica a los Vedas va a taptakhala.

Los que insultan dioses, reyes o brahmanes son enviados a krimibhaksha. Lalabhaksha está reservada para aquellos que comen sin ofrecer comida a los dioses. Un brahmana que come lo que no debe va a vishasana; vendedores de vino se encuentran en rudhirandha y asesinos de abejas en Vaitarani. Mentirosos son enviados a Krishna

y destructores de los árboles para asipatravana. Un cazador de ciervos va a vahnijvala, Agnimaya es para los incendiarios y sandamsha para aquellos que no cumplen con un vrata. Si usted acepta a su hijo como un maestro esté seguro de que irá a shvabhojana.

El castigo es estrictamente proporcional al delito cometido. Pero la penitencia disminuye la gravedad del pecado. La mejor forma de penitencia es la oración a Shiva. Incluso si uno simplemente recuerda Shiva, eso será suficiente.

Capítulo 49. Geografía

La tierra se divide en siete regiones (dvipas), Los nombres de estas regiones son Jambudvipa, Plakshadvipa, Shalmalidvipa, Kushadvipa, Krounchadvipa, Pushkaradvipa y Shakadvipa. Estas siete regiones están rodeados por siete mares. Los nombres de los mares son Lavana, Ikshu, Sarpi, Dadhi, Dugdha, Jala y Rasa.

Monte Sumeru está justo en el centro de Jambudvipa. Al norte de Sumeru son las montañas Nila y Shvetabhangi y al sur de la montaña Sumeru está Himavana. Las montañas Hemakuta y Nishada están llenas de todo tipo de joyas.

Jambudvipa se divide en muchas partes (Varshas). Justo en el centro, donde se encuentra el Monte Sumeru, es Ilavritavarsha. Al sur de Sumeru están Bharatavarsha, Kimpurushavarsha y Harivarsha. Al norte de Sumeru está Ramyakavarasha. Al lado de esto está Hiranmayavarsha y más al norte está Uttarakuruvarsha.

Las cuatro montañas principales son Ilavritavarsha Mandara, Gandhamadana, Vipula y Suparshva. Estas son, respectivamente, al este, sur, oeste y norte de Sumeru. Bhadrashvarsha se encuentra al este de Sumeru y Ketumalavarsha está hacia el oeste. En la cima del monte Sumeru es la ciudad más famosa de Brahma. El río sagrado Ganges fluye a través del cielo y se divide en cuatro. Los nombres de estos afluentes son Sita, Alakanada, Chakshu y Bhadra. Sita fluye hacia el este de Sumeru, Nanda o Alakananda hacia el sur, Chakshu al oeste y al norte Bhadra.

Bharatavarsha está limitada por cadenas montañosas en el norte y el mar en el sur. Bharatavarsha se divide en nueve partes. Los nombres de ocho de estas partes son Indrayumna, Kaseru, Tamraparna, Soumy, Gabhastimana, Nagadvipa, Gandharva y Varuna. La novena parte es una isla rodeada por el océano. En el lado oriental de Bharatavarsha donde viven la Kiratas, en el oeste de la yavanas, en el sur de la Andhras y al norte de las turaskas.

Las siete montañas más altas en Bharatavarsha se nombran Mahendra, Malaya, Sahya, Shuktimana, Riksha, Vindhya y Pariyatra, de cada una de estas montañas nacen de varios ríos.

Bharatavarsha es un lugar sagrado. Sólo aquellos que han acumulado punya más de mil vidas humanas llegan a nacer en Bharatavarsha. Shiva está siempre presente aquí para ofrecer la salvación a los residentes.

Capítulo 50. Astronomía

¿En qué medida los límites de Bhuloka (la tierra) se extienden?

Estos límites se extienden a los puntos más lejanos que pueden ser iluminados por los rayos del Sol y la Luna. Por encima de la región del sol es la de la Luna. Este es sucesivamente seguida por las regiones de Budha (Misericordia), Shukra (Venus), Mangala (Marte), Brihaspati (Júpiter), Shani (Saturno) y la nakshatras (estrellas). Luego viene saptarshiloka, el círculo de los siete grandes sabios (la constelación Osa Mayor), estas regiones fuera de la Tierra que se conoce como Bhuvraloka. Más allá de que es Svarloka o Svarga (el cielo). Bhuloka, Bhuvraloka Svarloka desaparecerán en la destrucción que viene al final de un kalpa.

Hay regiones que están más allá, las que no se destruyen al final de un kalpa. La primera de estas regiones es Dhruvaloka, el círculo de la Estrella Polar. Luego

vienen Maharloka, janaloka, tapaloka y Satyaloka. Incluyendo la tierra, por lo tanto hay siete regiones (lokas) que se han mencionado.

Debajo de la tierra es el infierno (patala). Esto también se divide en siete regiones. Sus nombres son Patala, Sutala, Vitala, Nitala, Mahatala, Agryasutala y Rasatala.

Capítulo 51. Manvantaras

Cada manvantara es gobernado por un Manu y hay catorce manvantaras en cualquier kalpa. Los dioses (Devas), los siete grandes sabios (saptarshis), e Indra, cambia de uno a otro manvantara.

El primer Manu fue Svayambhuva. Los nombres de los dioses entonces fueron Yama y los nombres de los siete sabios eran Marichi, Atri, Angira, Pulastya, Pulaha, Kratu y Vashishtha.

El segundo Manu fue Svarochisha. Los nombres de los dioses fueron entonces Tushita y los nombres de los siete sabios eran Agnidhra, Agnivaha, Medha, Medhátithi, Vasu, Jyotisvana y Dyutimana.

El tercer Manu fue Outtama. Los nombres de los dioses fueron entonces Rishabha y los nombres de los siete sabios eran los urjjas. (Los nombres individuales de los sabios no se les da).

El cuarto Manu era Tamasa. Los nombres de los dioses fueron entonces Satya y los nombres de los siete sabios eran Gargya, Prithu, Agni, Janya, Dhata, Kapinka y Kapivana.

El quinto Manu fue Raivata. Los nombres de los dioses fueron entonces Raibhya y los nombres de los siete sabios eran Vedavahu, Jaya, Muni, Vedashira, Hiranyaroma, Parjanya y Urddhavahu.

El sexto Manu fue Chakshusha. Hay cinco tipos de dioses en el sexto manvantara y sus nombres eran Adya, Prasuta, Ribhu, Prithugra y Lekha. Los nombres de los siete sabios eran Bhrigu, de Naha, Vivasvana, Sudharma, Viraja, Atinama y Asashishnu.

El séptimo manvantara es el manvanatara que ahora está pasando. El séptimo Manu es Vaivasvata. Los nombres de los siete sabios son Atri, Vashishtha, Bhavya, Kashyapa, Goutama, Bharadvaja y Vishvamitra.

Los otros siete manvantaras vendrán en el futuro.

El octavo Manu será Savarni. El Shiva Purana es extremadamente confuso y no es posible distinguir con claridad quiénes será los dioses en el futuro manvantara. Pero los nombres de los siete sabios de la octava manvantara son Viravana, Avanivana, Sumantra, Dhritimana, Vasu, Varishnu y Arya.

El noveno Manu será Rohita. Los nombres de los siete sabios será Medhátithi, Vasu, Bhargava, Angira, Savana, Havya y Poulaha.

El décimo Manu será Merusavarni. Los nombres de los dioses será entonces Dvishimanta y los nombres de los siete sabios será Havishmana. Pulaha, Sukriti, Ayomukti, Vashishtha, Prayati y Nabhara.

El undécimo Manu será Brahmasavarni. Los nombres de los siete sabios será Havishmana, Kashyapa, Vapushmana, Varuna, Atreya, Anagha y Angira.

El duodécima Manu será Dharmasvarni. Los nombres de los sabios será dyuti, Atreya, Angira, Tapasvai, Kashyapa, Taposhana y Taporati.

El decimotercer Manu será Rouchya. Los nombres de los siete sabios será Kashyapa, Magadha, Ativahya, Angirasa, Atreya, Vashishtha y Ajita.

El decimocuarto y último Manu será Bhoutya. Los nombres de los siete sabios no se mencionan.

¿Qué pasa con los dioses del séptimo Manvantara, la era que ahora es la actual? Los dioses son ahora cuarenta y nueve Váyus, once Rudras, dos Ashvinis, doce Adityas y ocho Vasus.

Capítulo 52. Historia de Vaivasvata Manu

Los sabios quisieron saber de Romaharshana los detalles del nacimiento de Vaivasvata Manu.

El hijo del sabio Kashyapa fue Vivasvana o el Sol. El sol estaba casado con la hija de Samjna Tvashta (igual que Vishvakarma). Vivasvana y Samjana y tuvieron tres hijos, Vaivasvata, Yama y el Yamuna. Samjna Sin embargo, no pudo soportar la fuerte energía de su marido, el Sol. Desde su propio cuerpo que creó Chhaya, una mujer que miraba como ella. Samjna y Chhaya no podían distinguirse uno del otro.

Samjna dijo Chhaya, quedaos aquí, y retente de ser Samjna. Cuida de mis tres hijos, Vaivasvata, Yama y el Yamuna. Voy a la casa de mi padre. No se lo digas a nadie que no eres Samjna. Voy a hacer tu voluntad, respondió Chhaya, pero en el momento que alguien me agarrase por los cabellos, voy a decir la verdad.

Samjna fue a la casa de Tvashta. Cuando había pasado bastante tiempo allí, su padre comenzó a sospechar y quería saber por qué no regresaba a su marido. Samjna por lo tanto, adoptó la forma de una yegua y comenzó a vivir en el reino que se conoce como Uttarakuru.

Mientras tanto, el sol y Chhaya tuvieron un hijo llamado Savarni. Estaba claro que Chhaya adoraba a Savarni. En comparación, Yama se sentía abandonada. Yama era todavía muy joven y en un arranque de ira, pateó a Chhaya. Chhaya maldijo a Yama. Yama estaba muy sorprendido por esto, ya que no maldice a la madre a su propio hijo. Se fue y lo reportó al Sol. El Sol dedujo que Chhaya no podía ser la madre de Yama. Tomó Chhaya por el pelo y la verdad se hizo conocer.

El sol, entonces se fue a Tvashta en la búsqueda de Samjna. Se descubrió que Samjna había hecho todo esto porque no podía soportar la energía de su marido. Tvashta cincelada a algunos de la energía del Sol para que su resplandor se silencie.

Al enterarse de que Samjna había adoptado la forma de una yegua, el Sol adoptó la forma de un caballo. Él fue y encontró a su esposa. Como caballo y yegua, tuvieron dos hijos. Estos fueron los dioses gemelos conocidos como el Ashvinis. También fueron llamados Nasatya y Dasra.

Vaivasvata Manu realizó un yajna con el fin de tener un hijo. Desde el sacrificio, una hija llamada Ila nació. Budha Chandra hijo se casó con Ila y quien tuvo un hijo llamado Pururava. Este fue el origen de la dinastía lunar, que comenzó con Pururva.

Más tarde, Manu Vaivasvata tendría nueve hijos. Sus nombres fueron Ikshvaku, Shivi, Nabhaga, Dhrishnu, Sharyati, Narishyanta, Isha, Karusha y Priyavrata. Estos hijos fueron los autores de la dinastía solar.

Epílogo: Los sabios reunidos se complacieron cuando Romaharshana recito para ellos el Shiva Purana. Adoraban a Romaharshana. Pero, le advirtieron a Romaharshana nunca divulgar lo que les había dicho, a los que faltan el respeto o a aquellos que no creen en dios.

Repeatly, Shiva se aparece el mismo con el fin de bendecir a sus devotos. Una persona que dona el Shiva Purana, junto con el oro y un toro, llega a vivir para siempre en Shivaloka.

