

Вниманию читателя предлагается подробное изложение "Маркандея-пураны", древнеиндийского религиозного памятника. В основе этого изложения лежат несколько переводов Маркандея-пураны с санскрита на английский язык, а также ее краткие пересказы. Из русскоязычных источников были использованы переводы "Деви-махатмьи", выполненные А.А. Игнатьевым и Д.М. Рагозой. Большим подспорьем стала монография Д.П. Сахарова "Мифологическое повествование в санскритских пуранах". Данная работа названа "Подробным изложением", так как не претендует на дословную точность перевода, но по количеству глав и общему объему максимально приближена к оригиналу. Сохранена последовательность и структура повествования.

Ю. Седов

МАРКАНДЕЯ ПУРАНА

(ПОДРОБНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ)

Пусть лотосные стопы Вишну,

воспетые аскетами, чей разум проникает в суть всех вещей,
рассеют бедствия, порожденные страхами существования.

Пусть лотосные стопы Вишну,

измерившие три мира, очистят ваши души.

Пусть защитит вас от грехов Тот, Кто возлежит на Ананте
среди океана молока, и вызывает своим дыханием волны.

Ом! Почтение великолепному Вишну!

Глава 1

Проклятие Вапу

Восславим Нарайяну и Нару, лучшего из людей, а также богиню мудрости Сарасвати, и воскликнем: "Победа!"

Прославленный Джаймини, ученик Вьясы, спросил великого мудреца Маркандею, предававшемуся исполнению аскез и изучению Вед.

"О мудрый! Возвышенный душой Вьяса поведал Махабхарату, изобилующую великолепными историями и целой гирляндой шаштр. Она поражает своими изысканными выражениями, она украшена красивыми словами, стихами и размерами, она содержит в себе полное знание, а также совершенные вопросы и мудрые ответы.

Как Вишну - главный среди богов, как брахман - главный среди людей, и как алмаз - лучший среди драгоценностей, как Ваджра - лучшее из оружия, как ум - лучший из органов чувств, так в этом мире Махабхарата - лучшее из писаний.

В ней подробно описаны четыре цели жизни человека - артха и кама, а также дхарма и мокша.

Это - лучшая дхарма-шаштра, это - наиболее выдающаяся артха-шаштра, это - также и кама-шаштра, а также - благороднейшая мокша-шаштра.

Как известно, Ведавьеса был великим мудрецом, сведущим в вопросах священного закона четырех периодов жизни брахмана.

Трудности, с которыми, Вьяса, благородный в поступках, создавал эту Махашастру, не смогли свернуть его с этого пути.

Как поток смывает с земли пыль, так и слова Вьясы, возвышенные знанием Вед смывают плоды греховных мыслей.

Вот поэтому я и пришел к тебе, о мудрец, что бы услышать истинную историю Вьясы, в которой мелодичные звуки - это гуси, возвышенные истории - лотосы на глади воды, а Веды - огромное озеро из драгоценных сказаний Махабхараты.

Как Джанардана Васудева, который является причиной создания, сохранения и уничтожения вселенной, лишенный качеств, воплотился в человеческом теле? И почему дочь Друпеды Кришна стала общей женой для пяти сыновей Панду? По этим вопросам я чувствую большую растерянность.

Почему могучий Баладева Халаюдха желая искупить убийство брахмана, совершил паломничество? И, как это было, что героические возвышенные сыновья Драупеды, чьими защитниками были Пандавы, были убиты, не успев жениться, как если бы они не имели защитника? Соболаговоли рассказать мне об этом подробно, как мудрец - развеи мое невежество.

Выслушав его, великий мудрец Маркандея, лишенный восемнадцати недостатков, начал говорить.

Маркандея сказал:

Для участия в религиозных обрядах здесь собрались самые добродетельные мудрецы, и я буду вести длительные беседы с ними. Твои же сомнения, о Джаймини, развеют птицы, которые будут говорить с тобою.

Это - Пингакша и Вибодха, Супатра и Сумукха - сыновья Дроны, благороднейшие из птиц, сведущие в мудрых вопросах, медитирующие на шастры. Их ум безупречен и закален изучением Вед и шастр. Они живут в пещере, на горе Виндхья. Посети их и задай свои вопросы.

Тот выдающийся мудрец, с глазами, широко открытыми от удивления, так ответил мудрецу Маркандее:

Джаймини сказал:

Это очень удивительно, о Брахман! Как птицы могут говорить по-человечески? Откуда у них такие знания, если они рождены в такой грубой форме? И как получилось, что те крылатые создания называются сыновьями Дроны? А кто был этот знаменитый Дрона, который имел тех четырех сыновей, тех добродетельных возвышенных птиц, обладающих знаниями о праведности?

Маркандея сказал:

Слушай же, что произошло в былые времена в Нандане, где повстречались Индра, апсары и Нарада.

Нарада пребывая в Нандане, был окружен хороводом из тех легкомысленных девиц, с глазами, как у Шачи. Вдруг, он увидел Индру, царя богов. Лучший из риши сразу же встал и почтительно уступил собственное место.

Те небесные девы, увидев убийцу Балы и Вритры, пали ниц перед ним, затем встали и замерли, призывно изгибаясь. Индра, должным образом почтенный, уселся и начал разговор

Индра сказал:

Скажи, которая из этих танцовщиц порадовала тебя больше всех? Это Рамбха, или Каркаша, или Урваши, Тилоттама, Гхритачи, или Менака, или какая-то другая?

Нарада, лучший из дваждырожденных, задумался и затем обратился к благоговейно изгибающимся апсарам: "Та из вас, находящихся здесь, кто думает, что она больше других наделена красотой, благородством и хорошими качествами,

пусть станцует передо мной. Ведь нет успеха в танце, для того, кто лишен хороших качеств и красоты. Хороший танец подразумевает также изящность или томление".

Маркандея сказал:

И сразу же, услышав такие слова, каждая из апсар воскликнула - "Это я исполнена совершенных достоинств, я, а не другая!" Владыка Индра, увидев их возбуждение, сказал: "Давайте предложим мудрецу сказать, кто из вас наделен наилучшими достоинствами". Нарада, следуя воле Индры, сказал:

Нарада сказал:

Ту из вас, которой будет под силу соблазнить благородного мудреца Дурвасаса, проживающего на горе и совершающего аскезу, ту из вас я назову наделенной наилучшими качествами.

Маркандея сказал:

Услышав это, апсары, дрожа и качая головами, воскликнули "Это невозможно!" Но одна из них, апсара по имени Вапу, сказала: "Я последую туда, где обитает этот мудрец прямо сейчас! Я укрошу его тело, как будто оно колесница, запряженная лошадьми, бедный возница которой бросил поводья, сраженный оружием любви! Будь он подобен Брахме, Джанардане или фиолетовому Шиве - я проткну его сердце стрелами любви!"

Сказав так, Вапу отправилась на снежную гору, в обитель отшельника, где даже хищные звери были подавлены мощью его аскезы.

Остановившись недалеко от места, где восседал великий мудрец, прекрасная апсара запела голосом кукушки. Услышав ее песню, мудрец удивился и пошел туда, где и увидел прекрасную лицом деву.

Узрев ее, прекрасную во всех отношениях, мудрец, призвав всю свою решительность, исполнился гневом и возмущением, ибо понял, что она пришла соблазнить его.

Тогда великий Риши, предававшийся аскезе, произнес: "Ты пришла сюда, о дева, опьяненная гордостью, что бы причинить мне боль, уничтожив плоды моей аскезы, давшие мне с большим трудом. О апсара, должна ты, помеченная моим гневом, родиться в глупом роду птиц, сроком на шестнадцать лет, потеряв свои формы и обретя форму птицы. И четверо сыновей будет рождено тобой, о самая негодная из апсар, и не будет согласия между ними, освободят же они тебя от вины, погибнув на поле битвы, только тогда сможешь вернуться в небесную обитель".

Брахман, извергая из глаз пламя гнева, обрушил свое проклятие на гордую апсару, у которой от дрожи зазвенели браслеты. Затем он оторвался от земли, которая еще ходила волнами, и вошел в небесную Гангу, чей поток наделен множеством добродетелей.

Глава 2

Рождение птиц

Маркандея сказал:

У царя птиц Гаруды, сына Ариштанеми, был сын, известный как Сампати, и у него был сын Супаршва, герой, могучий как Ваю. Сыном Супаршвы был Кунти, у Кунти был сын Пралолупа, и у него было двое сыновей - Канка и Кандхара. Однажды, на вершине Кайласы, Канка увидел ракшаса, известного как Видьюд-рупа, чьи глаза были как лепестки лотоса. Он участвовал в празднестве Куберы, восседая с его последователями, украшенными гирляндами цветов, на чистом каменном сиденье. Ракшас, сразу же заметивший Канку, исполнился гнева и сказал: "Почему ты пришел сюда, о худший из яйце-рожденных? Почему ты

подошел ко мне, когда восседаю здесь с супругой! Разве ты не знаком с правилами приличия, если нарушил наше уединение?"

Канка сказал:

Эта гора является общей и для меня и для тебя, и для других существ. Или ты владеешь здесь всем единолично?

Маркандея сказал:

Пока Канка говорил, ракшас выхватил свой меч и поразил Канку. Тот упал, истекающий кровью, умирая такой бессмысленной смертью. Узнав, что Канка убит, царь птиц Кандхара поклялся незамедлительно убить ракшаса Видьюд-рупу.

Придя на горную вершину, где лежал убитый Канка, царь птиц, с глазами опухшими от гнева и обиды, вздыхая как царь нагов, совершил для старшего брата похоронные обряды. После пошел он туда, где сидел убийца его брата, раскачивая горы ветром от своих могучих крыльев. Он перелетал через горные вершины, своими крыльями, устрашающими врагов, сбивая вниз облака.

Наконец, он увидел того демона, чей разум был помрачен вином, чье лицо и глаза были медного цвета. Он восседал на золотой раковине, украшенной гирляндами, умощенный сандалом. Рот его был усыпан зубами, лицо его было ужасно и напоминало внутреннюю часть листа кетаки. На левом его бедре сидела жена ракшаса, по имени Маданика, глаза которой были украшены длинными ресницами, а голос мягким, как у кукушки. Тогда Кандхара, чей разум обуревала ярость, обратился к сидящему в пещере ракшасу: "О ты, злодушный! Выходи и сразись со мной! За то, что ты убил моего праведного старшего брата, я отправлю тебя в обитель Ямы! Сегодня, убитый мною, ты попадешь в ад, предназначенный для убийц тех, кто доверился им, и для убийц женщин и детей".

Маркандея сказал:

Ракшас, исполненный гнева, отвечал, в присутствии своей супруги, тому царю птиц: "Если твой брат пал - то это я явил свою доблесть! И ты, о птица, падешь сегодня от моего меча. Одно мгновение - и ты не покинешь это место живым, о гнуснейшая из птиц!" Говоря так, он выхватил свой меч, такой яркий, что слезились глаза. И завязался на том месте бой между царем птиц и воином Куберы, подобный битве между Гарудой и Индрой.

Ракшас, кипя от гнева, молниеносно бросил в царя птиц свой меч, черный как уголь. Царь птиц, слегка оторвавшись от земли, схватил меч клювом, как Гаруда хватает змею, и этот яйцерожденный переломал меч когтями и клювом. Вслед за тем, как был сломан меч, стали они биться голыми руками (давить руками, сжимать), и царь птиц, ударив ракшаса в грудь, быстро лишил его рук, ног и головы.

Когда он был убит, его супруга, умоляла птицу оказать ей покровительство, и, содрогаясь, сказала: "Я буду твоей женой". Этот благородный царь птиц, принял ее и вернулся в свою обитель, полностью воздав убийце своего брата.

И она, дочь Менаки, с красивыми бровями, наделенная формами, дарующими удовольствие, была способна принимать любой облик. Она приняла облик птицы и родила дочь по имени Таркши, которой была на самом деле Вапу, прекраснейшая из апсар, поглощенная пламенем проклятия мудреца.

Мандапала имел четырёх сыновей, безграничной мудрости, из них старшим был Джаритарти, а младший - Дрона, лучший из дваждырожденных. Младший, с душой праведника, искушенный в изучении Вед и их приложений, женился, с согласия Кандхары, на прекрасной Таркши. Через некоторое время Таркши зачала. Когда шла четырнадцатая неделя ее беременности, она пошла на поле Куру. Страшная битва между Кауравами и Пандавами должна была начаться и она, следуя предопределению, вступила в эту битву.

И там она была свидетелем поединка Бхагадатты и Арджуны. Небеса были скрыты стрелами, как саранчой. Сорвавшаяся с лука Арджуны стрела, черная, как змея, пронзила кожу ее живота. Из ее проколотого живота четыре луноподобных яйца упали на землю, как на подстилку из хлопка, не разбившись, ибо суждено им было жить. В это же время стрелой был перебит шнур, державший колокол на шее лучшего из слонов по имени Супратика. И этот его колокол упал на землю, накрыв собой яйца.

После того, как был убит Бхагадатта, повелитель людей, борьба между армиями Куру и Пандавами продолжалась еще много дней. В конце битвы, когда сын Дхармы Юдхиштхира оправился к сыну Шантану, благочестивому Бхишме услышать провозглашённые им законы и поучения, мудрец Самика пришел к месту, где, о лучший из дваждырожденных, лежали под колоколом яйца.

Там он услышал голоса маленьких щебечущих птиц, из-за их младенчества, речь была нечленораздельна, но исполнена превосходного знания. Когда риши и сопровождавшие его ученики перевернули колокол, они с удивлением увидели там маленьких, лишенных матери и отца, птиц.

Почтенный мудрец Самика, видя их на земле, крайне изумился, и обратился к сопровождающим его дваждырожденным: "Как было сказано первым из дваждырожденных, Ушанасом, правителем планеты Шукра, когда он узрел войско дайтев, готовое отступить под нажимом богов. "Вы не должны бежать, повернитесь назад! Почему вы бежите, неужели вы такие слабые?"

Отказавшись от доблести и славы, куда бежите вы? Вы не погибли! Одни погибают, другие борются, все обладают жизнью, такой продолжительности, как Бог создал, а не как желаем. Все умирают, некоторые в своих домах, некоторые в битвах, некоторые встречаются со смертью, когда вкушают еду или пьют воду.

Некоторые дарят себе удовольствия, разъезжая в колеснице Камы, не изведав ни болезней, ни ран от оружия, уходят к владыке мертвых.

Другие, занятые аскезой были уведены слугами Царя мёртвых, другие, занятые медитацией и учением, не достигли бессмертия. Так, когда-то Индра метнул в Шамбару свою молнию, но тот демон, пронзенный прямо в сердце, не погиб. Но тот же Индра той самой молнией сразил в свое время и Данавов и Дайтев. Восприняв это, вы не должны теперь бояться - вернитесь!"

Тогда те дайтеи, отринув страх смерти, вернулись на поле боя. Эта речь Ушанаса доказала тем благородным птицам, что даже в битвах богов нет полного уничтожения. Откуда здесь эта кладка яиц, о брахман? Откуда упал этот колокол? И как получилось, что земля покрыта плотью, жиром и кровью? Конечно это не обычные птицы, вероятно, это какие-то брахманы. Милость судьбы дарит этому миру большую удачу".

Сказав так, он посмотрел на птиц и вновь заговорил: "Возвращайтесь в обитель и возьмите этих птенцов с собой. Размесите этих яйцерожденных там, где не приходится опасаться ни кошки, ни крысы, ни ястреба, ни мангуста.

О дваждырожденные! Так ли необходимо заботиться о них? Ведь всем существам уготовано погибнуть или выжить, как и этим птенцам. Тем не менее, человек

должен стремиться делать благо на своем пути, и тогда его благие деяния принесут ему плоды".

Так наставляя, этот прославленный мудрец и его молодые ученики, взяли птиц и отправились в свою обитель, привлекательную для аскетов, где пчелиные семьи селятся на деревьях. По дороге они, благороднейшие из дваждырожденных, собирали дикие корни, цветы, фрукты, травы, приятные им; выполняли различные религиозные обряды, описанные в Ведах и посвященные всем богам, Вишну, Рудре и Творцу, Индре, Яме и Агни, Варуне, Брихаспати и Кубере, а также Ваю, Дхатри и Видхатри.

Глава 3 Посещение горы Виндхья

Маркандея сказал:

Итак, о царственный брахман, эти добродетельные мудрецы день за днем ели пищу и пили воду, и жили в безопасности. Через месяц, на глазах изумленных мудрецов, облетели они солнце. Посмотрев на землю, похожую на колесо колесницы, с ее городами, океанами и благородными реками, вернулись они в обитель.

Там, эти смелые птицы, со всей энергией, добытой аскезой, выполнили благоговейный обход вокруг Риши, который излагал своим ученикам добродетельные истины, поприветствовали его и припали к его ногам: "Мы были спасены тобой, о мудрец, от ужасной смерти. Ты дал нам приют, пищу и воду, ты - наш отец и духовный наставник. Наша мать умерла, когда мы были еще в утробе, ты выкормил нас, хранил нас в младенчестве. Ты поднял колокол слона, очистил нас от скверны, когда мы жили как земляные черви. Ты переживал за нас: "Когда же эти слабосильные вырастут? Когда увижу их сильными? Когда увижу их, летающих от древа к дереву? Когда пыль, поднятая от их крыльев, накроет меня?" Итак, о мудрец, воспитавший нас, вскормивший нас, что нам дальше делать?"

После того, как были произнесены эти, исполненные совершенства, речи, находящийся среди учеников риши, его сын Шрингин, исполненный любопытства, спросил: "Скажите мне, как вы произносите речь? Какое проклятие заставило вас принять такую форму? Сблаговолите сказать мне об этом"

Птицы сказали:

Был в давние времена добродетельный мудрец Випуласват. Два сына было у него - Сукриша и Тумбуру. Мы четверо - сыновья Сукриши, овладевшего силами своей души. В то время, как он по собственной воле предавался суровой аскезе, обуздав все чувства, мы собирали дрова для жертвенных обрядов, цветы и все остальное необходимое, а также заботились о пропитании. Таким образом мы проживали в том лесу.

Однажды, пришел к нам царь богов, принявший облик огромной, дряхлой от старости, птицы, с глазами цвета меди. И он обратился к риши, прославленному своими деяниями и чистотой души.

Он сказал: "О, величайший из дваждырожденных! Спаси меня, погибающего от голода и жажды. Был я сброшен с горы Виндхья вихрем, порожденным крыльями Гаруды. Так пролежал я семь дней на земле без памяти, а на восьмой пришел в сознание. И теперь, обретя сознание, страдающий от голода, от боли в голове, я прибегаю к вашей помощи. Обрати свое внимание, о чистый умом мудрец, на мое спасение. Дай мне, о риши, такую пищу, которая поддержала бы мои силы".

Мудрец, к которому так обратился Индра, принявший птичий облик, сказал: "Я дам тебе любую угодную тебе пищу, которая сможет поддержать твои силы". Сказав так, лучший из дваждырожденных, спросил его: "Какую же пищу я должен приготовить для тебя?" И он ответил: "Я получаю наибольшее удовольствие от поедания человеческой плоти!"

Риши сказал:

Детство твое прошло, молодость также ушла, ты, несомненно, на закате жизни, когда бесконечные человеческие желания подходят к концу. Почему же в старости ты так стал таким жестоким, что возжелал человеческой плоти? Ты, в ком должны гаснуть все возможные желания! Нечестивые, со своими желаниями никогда не достигнут высочайшего умиротворения. Но стоит ли мне говорить все эти слова, ведь я должен выполнить то, что обещано мною.

Птицы сказали:

Сказав такие слова, мудрец, решил, что так оно и будет. Немедленно вызвал он нас, и стал хвалить каждого по его заслугам, затем, со смятением в сердце, он произнес жестокие слова внимающим ему, склоненным перед ним с преданностью и смирением: "О, благородные дваждырожденные, чьи умы совершенны, чьи жизни связаны со мной. Вы мои сыновья, блистательные потомки. Если вы признаете отца своего как гуру, достойного почтения, то вы выполните мое пожелание с радостью".

Услышав такие слова, мы ответили: "То, что ты желаешь, считай уже исполнено!"

Риши сказал:

"Эта птица, угнетаемая голодом и жаждой, искала у меня убежища и помощи. Во исполнение моего обещания, насытите птицу своей плотью и напоите своей кровью". Тогда, мы, пораженные, дрожащие от ужаса сказали: "Увы, увы! Мы не можем сделать это! Как может мудрый человек уничтожить свое тело ради другого? Свое ли это тело, или тело собственного сына? Несомненно, сын должен делать подношения предкам, богам и людям, но он не должен предлагать им свое тело. Поэтому мы не будем делать это, как не делали такого люди раньше. Пока человек живой он совершает благие поступки и святые деяния. Когда же тело разрушается, наступает конец праведности. Мудрецы, познавшие святые законы, учат, что надо защищать свою жизнь любыми средствами".

Услышав это, мудрец, с горящими от гнева глазами, сказал нам: "Раз вы не хотите выполнить то, что я пообещал, тогда, сожженные моим проклятьем, вы переродитесь птицами".

Сказав такое нам, он обратился к птице: "Когда я выполню свое последнее жертвоприношение, после погребального обряда, проведенного в соответствии с шастрами, ты без колебаний можешь съесть меня. Мое тело даст пищу, угодную тебе, о лучший из дваждырожденных! Брахман сохраняет свое брахманское достоинство до тех пор, пока он правдив. Совершая жертвоприношения, обильные дарами, или другие обряды, брахман не приобретает столько благочестия, сколько приносит ему правдивость".

Услышав такую речь мудреца, бывший в птичьем обличье Индра, чей разум исполнился удивления, ответил: "О, главный из брахманов, используя йогу, ты собрался покинуть свое тело - знай же, я не поедаю живых существ".

Увидев, что подвижник продолжает быть погруженным в медитацию и, зная его решимость, Индра, приняв свой обычный облик, сказал: "О, царственный брахман, обращаюсь к тебе, разумному, что бы ты понял меня. За попытку обмануть тебя, о безгрешный, за это преступление, либо прости меня, о чистый разумом, либо поступай по собственному желанию.

Я был очень доволен тем, как ты хотел исполнить свое обещание. Как Индра явился к тебе, так и знание будут являться. И не будет никаких препятствий в твоей

аскезе и постижении святых законов". После таких слов Индра удалился, а мы, упав ниц перед нашим отцом, прославленным мудрецом, гневающимся на нас, сказали:

"Дорогой отец, о благороднейший, соизволь простить нас, жалких, испугавшихся смерти, любящих жизнь. Мы слишком ценили тот сосуд, наполненный костями, кожей и плотью, гноем и кровью. Выслушай, господин, как люди, увлекаясь, теряют всякий контроль и попадают под власть могущественных врагов - пороки, похоть, гнев и т.д.

Тело человеческое - это крепость, в которой Пуруша живет как царь. Стены крепости - мудрость, опоры - кости, прочный фундамент - кожа, кровь и плоть - штукатурка. Девять врат имеет та крепость. Как шлюзы от наводнений - со всех сторон нервы. Как два царских советника, пытающихся уничтожить друг друга - восприятие (буддхи) и познание (манас). Четыре врага осаждают ту крепость - страсть (кама), гнев и алчность, и глупость (моха). Когда царь держит все врата закрытыми, то он становится счастливым, сильным, свободным от тревог, и никакие враги не могут его одолеть. Но когда врата распахнуты, враг по имени страсть проникает через глаза, захватывает еще пять врат, проникает всюду, а по его следам идут три других страшных врага.

Этот могущественный враг, страсть, войдя туда, образует тесный союз с манасом, и захватывает те врата, которые известны как органы чувств. Когда врата ослаблены, ум и органы подчинены - крепостные стены разрушаются.

Восприятие (буддхи) видя, что ум (манас) подчинен врагу, погибает. Царь, лишенный своих советников и подданных, оборонительные сооружения которого захвачены врагом, погибает. Когда страсть, безумие, жадность и гнев начинают одерживать победу, зло, находящееся в самой их природе, может уничтожить все человечество. От страсти проистекает гнев, от гнева рождается жадность, жадность порождает глупость, от глупости теряется память, от потери памяти теряется разум, с потерей разума гибнет человек. Окажи милость, о самый добродетельный, поведай о тех, кто таким образом утратил рассудок, о приверженных страсти и алчности, о жаждущих жизни. И пусть проклятие, которое ты вынес, не имеет силы! Пусть не пойдём мы жалким путем во тьму. о лучший из мудрецов!"

Риши сказал:

Сказанное мной не может быть ложным, доселе я не говорил неправды, о сыновья! Вижу я, что это сама судьба вмешалась, когда я с недопустимым гневом сделал то, чего не стоило делать.

Поскольку, кланяясь мне, вы умиливали меня, даже возродившись в животной форме, как птицы, вы сможете постичь высшие знания. И когда ваш путь будет освещен мудростью, грехи смыты, сомнения развеяны, вы, посредством моих молитв, достигните высшего совершенства. Вот так, проклятые своим отцом под влиянием судьбы, спустились мы по лестнице перерождений к более низкой форме существования на долгое время. И родились мы на поле боя, и были вскормлены тобой, о господин. Вот так мы и стали птицами. Ведь нет в мире человека не подверженного воле судьбы.

Маркандея сказал:

Выслушав эту речь, великий подвижник Самика сказал окружающим его дваждырожденным: "Как я уже говорил, это не обычные птицы. Это великие брахманы, которые смогли уцелеть посреди этой сверхчеловеческой битвы".

Тогда они, с позволения возвышенного душой мудреца, отправились на Виндхью, лучшую из гор, облаченную деревьями и лианами. До сих пор праведные птицы остаются на той горе, проводя время в изучении Вед, медитации и аскезе. Таким образом, те сыновья мудреца, в облике птиц, получили гостеприимство у

благородного отшельника на Виндхье, в пещере этой благородной горы, где течет священная вода.

Глава 4

Четыре формы Бога

Маркандея сказал:

Таким образом, эти птицы, сыновья Дроны, обитают и постигают мудрость на горе Виндхья, отправляйся туда и задай им свои вопросы.

Джаймини, выслушав эту речь, отправился на гору Виндхья, где обитали эти праведные птицы. И когда Джаймини достиг той горы, услышал он их голоса, занятые чтением, и исполненный удивления, подумал:

"Эти Брахманы читают Веды, передавая красоту всех гимнов, полностью контролируя свое дыхание, без перерывов, отчетливо и без сбоя, удивительно это. Думается, что богиня Сарасвати не оставила этих сыновей мудреца даже после их перерождения птицами.

Кого-то могут покинуть друзья или родственники, но богиня Сарасвати не покинет ищущего знания". Размышляя таким образом, вступил он в горную пещеру, и, войдя, увидел этих дваждырожденных стоящих на выступе скалы. Глядя как они читали, с лицами, свободными от порока, обратился он к ним, в смешанных чувствах печали радости:

"Приветствую вас, о брахманы, знайте - я Джаймини, ученик Вьясы, пришел к вам в поисках знания. Воистину, не должно вам жалеть, что ваш отец, направляемый самой судьбой, в гневе проклял вас и были вы обращены птицами. Некоторые люди, рожденные в богатой семье и потеряв богатство, утешились. Некоторые, отдав все имущество, шли нищенствовать. Другие, убив кого-нибудь, убивали себя, а другие, склонявшие унижающие других - сами падали ниц.

Я очень часто наблюдал противоположности такого рода. Мир постоянно находится в состоянии борьбы сущего и не-сущего. Зная это, вы не должны уступать печали, быть неуязвимыми для горестей и испытывать радость от плодов познания".

Затем они воздали Джаймини почести, поднесли воды и предложили омыть ноги, и, поклонившись ему, спросили с глубоким уважением.

Когда птицы обратились к ученику Вьясы, богатому аскетическими подвигами, они увидели, что он присел отдохнуть с дороги, тогда они стали обмахивать его своими крыльями, помогая снять усталость.

Птицы сказали:

Сегодня наше рождение принесло свои плоды, и жизнь наша стала не зря прожитой, ибо созерцаем мы твои лотосоподобные ступни, достойные богов. Плающий огонь гнева нашего отца, продолжающий сжигать нас, был потушен как водой твоим присутствием, о брахман.

Мы надеемся, что обитель, предоставленная тебе, среди оленей и птиц, среди деревьев и различных лиан, среди кустарников, камыша и трав, хороша для тебя. Достойно ли, уважительно ли мы говорим с тобой? Откуда может прийти беда для тех, кто повстречался с тобой?

Сделай нам одолжение - скажи причину визита твоего, ведь встреча с тобой, как встреча с богами, сулит процветание. Какому счастливому случаю мы обязаны радости видеть тебя?

Джаймини сказал:

Услышьте же причину, о брахманы, по которой оказался я в восхитительной пещере горы Виндхья, омытой каплями и брызгами воды из реки Нормада.

Однажды я спросил великого мудреца Маркандею, потомка Бхригу, так как я столкнулся с сомнительными местами при прочтении Махабхараты.

Маркандея, на мои вопросы ответил так: "Возвышенные душой сыновья Дроны живут на могучей горе Виндхья, они донесут до тебя весь смысл непонятого тобой". И я, движимый его словами, пришел к этой великой горе. Услышьте же мои вопросы и дайте исчерпывающие ответы на них.

Птицы сказали:

Мы ответим на вопросы, если наше знание позволит это сделать, о брахман, зачем нам скрывать то, о чем мы осведомлены. Все, чему учат четыре Веды, дхармашастры, анги и все остальные писания, согласные с Ведами, во всем этот мы сведущи, о лучший из брахманов, но, тем не менее, мы не можем ничего обещать. Поэтому, задавая вопросы о Махабхарате, о знаток законов, мы ответим на все, что в наших силах.

Джаймини сказал:

Слушайте же, о чистейшие, вопросы о тех местах в Махабхарате, которые вызвали у меня сомнения. Выслушав же, соизвольте объяснить их мне.

Почему Джанардана Васудева, являясь опорой всего, причиной всех причин, неподвластный гунам, принял человеческое воплощение со всеми присущими человеку качествами?

Как дочь Друпеды Кришни стала общей женой для пятерых Пандавов? Это вызвало большое мое недоумение.

Как могучий Баладева Халаюдха смог искупить убийство брахмана паломничеством?

И как получилось, что могучие герои, сыновья Драупады, не успевшие вступить в брак, чьими защитниками были Пандавы, были сражены, как будто бы у них не было защитников?

Объясните мне все эти сомнительные места Махабхараты и я, достигнув своей цели, вернусь тогда, удовлетворенный, в свою обитель.

Птицы сказали:

Восславим Вишну, господина богов, первичного, неизмеримого, вечного и неизменного; пребывающего в четырех формах, обладающего тремя качествами и лишённого всяких качеств, избранного, наиболее почитаемого и бессмертного; того, для которого не существует времени, нет никого, величественнее его, нерожденный, он пребывает в этой вселенной, от ее создания до уничтожения; он появляется и исчезает, он видимый и невидимый. Он создатель, который поклоняясь и глубоко медитируя на Брахму, очищает три мира; из уст его исходят гимны Риг и Саманы; восславим Господа (Ишану), который одной стрелой победил полчища асуров, мешающих жертвоприношению; мы расскажем учение Вьясы, известного добродетельными поступками, который описал в Махабхарате справедливость и другие добродетели.

В своей наивысшей форме Господь пребывает как познавший истину мудрец Нара и дарующий всем прибежище Нараяна.

Восхитительный господь Нараяна, всепроникающий во все сущее, о брахманы, существует в четырех формах, как наделенных качествами, так и лишенных их.

Его первая форма непостижима, она так ярка от мудрости, как будто он покрыт гирляндами пламени. В этой форме он - Васудева. Он - высшая цель йоги и преданных его последователей. Он близок и далек. Эта его форма лишена облика и цвета. Эта славная его форма чиста и извечна, она неподвластна простому зрению, ее можно только постичь душой.

Его вторая форма известна как Шеша, поддерживающий своей головой землю. Эта форма проникнута тамасом, и принадлежит к грубым формам творения.

Его третья форма исполнена действия, защищает людей и всех созданий. Она пронизана саттвой и является оплотом добродетели.

Его четвертая форма пребывает в воде, возлежит она на змее, как на ложе. Ее качество - раджа, и эта форма всегда поглощена творением.

Та третья форма Вишну, постоянно занятая защитой людей и существ, поддерживает правду на земле, борется с надменными асурами, что истребляют праведность, защищает богов и людей, приверженных праведности. Когда же, о Джаймини, добродетель идет на убыль, растет беззаконие - Вишну воплощается в этой форме для повышения праведности.

Ранее, принимал он форму существа с ликом кабана, и поднимал землю из вод на одном клыке, как лотос.

Приняв форму человека-льва, убил он Хираньякашипу, уничтожил Випрачитту и других данавов. Я не буду перечислять другие его воплощения, Ваману и других, ведь настоящее принадлежит его воплощению в Матхуре.

Когда он воплощается в форме, пронизанной гуной благодати, он поглощен защитой, и известен как Прадьюмна.

В какой бы форме по своей воле не воплощался Васудева, как небожитель, как человек или в грубой звериной форме, всегда он обретает характер и качества, присущие этим существам.

Мы поведали тебе, как Вишну принимает разные формы, в том числе и человеческую. Слушай далее ответы на твои вопросы.

Глава 5

Пять воплощений Индры

Птицы сказали:

Давным-давно, о брахмана, когда был убит Тришира, сын Тваштара, величию Индры, из-за убийства брахмана, был нанесен тяжкий урон. Своим греховным поведением Индра отринул праведность, и как ушла слава и могущество закона, так и могущество и сила Индры перешли в Дхарму.

Известие, что его сын убит, вызвало у Тваштара ярость, и, вырывая спутанные пряди волос, произнес: "Пусть три мира и боги узреют мою мощь в этот день, и пусть Индра, греховный убийца брахманов, будет тоже свидетелем этой мощи, Индра, убивший моего сына, предававшегося аскезе".

Сказав так, он сжег в пламени костра вырванные пряди волос. Вслед за тем, явился Вритра, могучий асура, огромный телом, с большими клыками. Этот враг Индры, напитанный энергией Тваштара, сильный и доблестный, ежедневно увеличивал свои силы и размеры.

И Индра, увидев, что могучий асура Вритра набрал сил для его убийства, исполнившись страха, отправил семерых риши просить мира. Тогда мудрецы, испытывающие благожелательность ко всем существам, с радостным сердцем, договорились о дружбе между ним и Вритрой.

Когда же Индра, в нарушение договора, убил Вритру, то его, отягощенного грехом убийства, вновь покинули силы, которые вобрал в себя Ваю, этот пронизывающий все миры, незримый и могущественный бог.

Когда же Шакра, приняв облик риши Гаутамы, обманом вступил в связь с его супругой Ахалью, господин всех богов утратил свою красоту. Когда красота его конечностей и других членов, бывшая чрезвычайно привлекательной, покинула это злокозненного повелителя богов, он отправился к Ашвинам.

Узнав, что царь небожителей лишен своей силы, красоты, славы и облика, дайтьи решили покорить его. Желая покорить Индру, эти могучие дайтьи стали рождаться в семьях великих царей. Земля, страдая от их тяжести, обратилась к богам, обитающим на вершине горы Меру.

Угнетенная их весом, земля заявила, что беды ее происходят из-за данавов и дайтьев: "Эти асуры, когда-то убитые вами, родились в мире людей, в семьях царей. Под гнетом их многочисленных армий я тону, иду вниз. Сделайте же, о тридцать богов, все для того, что бы обрела я мир и спокойствие".

Птицы сказали:

Вслед за этим, боги, окутанные своей славой, спустились с небес на землю, что бы освободить ее от тяжести и защитить обитающих там существ. Дхарма, отдав находящуюся в нем силу Индры Кунти, тем самым породил блистательного царя Юджишхиру, бог ветра Ваю также отдал силу Индры - и родился Бхима, от половины энергии Индры родился Дхананджая, сын Притхи, двое близнецов, прекрасные как Индра, родились от Мадри.

Таким образом, Индра, совершивший сто жертвоприношений, воплотился в пяти формах (обликах). Его несущая удачу супруга родилась из огня, как Кришни. Кришни является супругой только Шакре и никому другому. Подобно Индре, только великие йоги могут воплощаться в нескольких телах.

Вот мы и объяснили, как одна жена стала супругою пятерым мужам. Теперь будет объяснено, почему Баладева отправился к Сарасвати.

Глава 6 Искупление Баладевой убийства

Птицы сказали:

Рама Халаюдха, зная насколько велика любовь Кришны к Партхе, долго раздумывал: "Я не займу сторону Дурьйодханы, что бы не быть в битве против Кришны, и не встану на сторону Пандавов, ведь я не смогу принести гибель Дурьйодхане, моему родственнику и ученику. Поэтому я не пойду ни к Арджуне, ни к Дурьйодхане. Я отправлюсь совершать омовения в святых местах, до тех пор, пока не окончится битва между Пандавами и Кауравами".

Простившись с Хришикешей, Партхой и Дурьйодханой, Баларама, потомок Шуры, в окружении своей армии, отправился в Двараку.

Прибыв в Двараку, наполненную радостными и процветающими людьми, Рама Халаюдха устроил большой праздник, по поводу своего паломничества к святым местам. Празднуя свой отъезд, он в состоянии опьянения, двинулся в цветущий парк Райвата, взяв с собой Ревати, прекрасную, как апсара.

Окруженный стайкой девиц, герой пошел туда, спотыкаясь от опьянения. И увидел он лес, ни с чем несравнимый, изобилующий круглый год плодами и цветами, населенный обезьянами, были там многочисленные озера, усеянные зарослями священного лотоса.

Слушая мелодичные песни птиц, доставляющие удовольствие и радостные для слуха, он увидел там деревья, с гнущимися от плодов ветвями, с неувядающими цветами. И пел он там песни вместе с птицами.

Манговые деревья, сливы, камаранги, кокосовые пальмы и деревья тиндака, маленькие деревья бел, тмин, гранат, виджу-пурака, панаса, обезьянье дерево, подорожник и очень очаровательные деревья кадам, и деревья паравата, деревья канкола и налина, амла-ветаса, ореховые деревья, амалака, тиндука, несущая крупные плоды, миндальные деревья, карамча, харитаку, - все это увидел потомок Яду. Также увидел он ашоку, пуннагу, винтовые сосны, и вакулы, и кампаку,

саптапарну, и жасмин, деревья паджата и мандара, будару, манящую паталу в цвету, и деревья девадару, деревья сала, тала, и тамала, и кимшуку, и прекрасное дерево ванджата, - населенные куропатками, дятлами, сорокопутами и попугаями, койлами, воробьями, зелеными голубями, фазанами, прия-пуритами и хохлатыми кукушками, и различными другими птицами, приятно и мелодично поющими. Также он увидел озера, красивые и спокойные, наполненные кувшинками и лотосами, и блестящими голубыми водными лилиями, и другими видами кувшинок и лотосов. Теснились там гуси и румяные утки, джала-кукула и карандавы, пеликаны, гуси, черепахи, и ныряющие мадгу, все было запружено этими птицами и все они плавали кругами.

Так любуясь этим восхитительным лесом, Шаури, в сопровождении девиц дошел до чудесной рощи, увитой лианами. Там он повстречал искушенных в изучении Вед и веданг брахманов, чьими предками были Кушика и Бхригу, Бхараваджа и Готама, и брахманов, произошедших из других родов. Все они с большим вниманием слушали сказания (пурану?), сидя на шкурах черных антилоп и на подстилках из травы куша, и сута, сказитель, был в разгаре чтения про деяния небесных святых. Когда туда явился Рама, с красными от выпивки глазами, все бархманы, видя что он опьянен, поспешно встали и поприветствовали Носящего Плуг, только родившийся в роду сут не встал. Тогда, исполненный гнева, Халаюдха, заставляющий дрожать всех данавов, закатив глаза, сразил суту.

Вслед за тем, как сута был убит во время произношения слов Вед, все эти брахманы, одетые в шкуры черных антилоп, удалились из леса.

Тогда этот носитель плуга, презирая сам себя, подумал: "Какой же тяжкий грех я совершил, придя сюда, в обитель брахманов и убив суту. Увидев меня все дваждырожденные покинули лес. От моего тела, так как оно в крови, исходит тяжелый, как железо, запах. И проклят я буду, как за убийство брахмана. Тьфу на мой гнев, на вино, на мое высокомерие, на мою жестокость - одержимый ими я совершил этот наиболее тяжкий грех. Для искупления этого греха даю я обет двенадцать лет провести в покаянии. Во исполнение обета я отправляюсь в паломничество в святое место, известное как Пратилома Сарасвати".

Вот поэтому Рама отбыл к Пратилома Сарасвати. Теперь выслушай следующую историю, касающуюся Пандавов.

Глава 7

Рождение сыновей Драупади

Птицы сказали:

Жил в Трета-югу возвышенный царственный раджариши Харишчандра, с добродетельной душой, правитель всей земли, сияющий во славе. Не было ни голода, ни болезней, ни преждевременной смерти среди людей, народ его не находил удовольствия в грехе, когда правил этот царь. Люди не гордились своим богатством, храбростью и аскетизмом, и женщины не рожали, не достигнув положенного возраста.

Однажды, этот могучерукий царь, преследовал в лесу оленя и услышал женский плач: "Спаси нас!". Царь, прекратив погоню за оленем, выкрикнул: "Не бойся! Кто это совершает несправедливость в моем царстве?"

В это время, находящийся поблизости Ганеша, устранитель препятствий, услышав те крики подумал: "Это Вишвамित्रа исполненный героизма, проводит несравненные аскезы, хранит обеты, постигает знания Шивы и других богов, еще не познанные им. И эти знания, постигаемые человеком, который управляет своим умом в терпении и молчании, страдают и кричат от страха. Как же поступить, что

бы не причинил он мне вреда? Могущественен и славен этот потомок рода Каушика, он сильнее меня и тех знаний, которые кричат сейчас от страха. Поистине, войду я в тело этого царя, воскликнувшего "Не бойся!" и тем осуществлю свое желание".

Вошедший в тело царя бог, устраняющий препятствия, заставил Харишчандру в гнев сказать такие слова: "Кто тот злокозненный человек, творящий беззаконие в то время, когда я, окутанный сиянием и славой, правлю этим царством? Кого сегодня мои острые стрелы, сорвавшиеся с моего лука, озаряющие все небесные регионы, отправят в вечный сон?"

От этих слов царя Вишвамित्रа преисполнился ярости, а постигаемые им знания исчезли. Царь, увидев Вишвамитру, богатого аскезами, задрожал от ужаса, как лист священного фикуса пипала. Когда мудрец воскликнул "Остановись, нечестивец!", царь упал ниц и с почтением обратился к нему: "О преподобный! Я не совершил никакой ошибки! Не сердись на меня, я ведь выполнял свой долг. Ведь царь, знающий свои обязанности, должен подносить дары, и должен давать защиту, и подняв свой лук, должен вести войну, следуя дхармашастрам".

Вишвамитра сказал:

Кого, о царь, ты должен одаривать, кого должен защищать и с кем должен вести войну? Расскажи мне об этом немедленно, если ты боишься неправды.

Харишчандра сказал:

Одаривать я должен в первую очередь брахманов, затем тех, кто стеснен в средствах; должен защитить тех, кого опутал страх; войну же я должен вести с врагами.

Вишвамитра сказал:

Если ты, о царь, в полной мере готов соблюдать свои обязанности, то вот я, брахман, перед тобой, и я желаю получить от тебя подарок.

Птицы сказали:

Раджа, услышав это, с радостной душой посчитал себя заново родившимся, и обратился к мудрецу из рода Каушика: "Да будет так, о господин, будь уверен, я дам вам подарок, считай, что я уже его дал, как бы это ни было для меня трудно. Будь то драгоценности или деньги, сын, жена, тело, жизнь, царство, город, добрая удача - все, чем я богат, можешь просить себе в дар".

Вишвамитра сказал:

Все что ты предложил, о царь, я принимаю. Но, во-первых, даруй мне дакшину на проведение обряда Раджасуи.

Царь сказал:

О брахман, я, несомненно, уплачу тебе дакшину, о лучший из дваждырожденных, выбери, что еще ты желаешь получить от меня в подарок.

Вишвамитра сказал:

Отдай мне эту землю, с ее океанами, с горами, деревнями и городами, с твоим всем царством, о воин, отдай все колесницы, всех слонов и лошадей, а также всю казну и все сокровища, и все остальное, чем владеешь, кроме жены, сына и тела, о безгрешный, и кроме твоей добродетели, которая следует за своим обладателем, куда бы он не пошел. Нужно ли еще говорить об этом? Пусть все это будет даровано мне.

Птицы сказали:

Царь, с радостью в сердце и с невозмутимым лицом выслушал слова риши и, сложив почтительно ладони, сказал: "Да будет так!"

Вишвамитра сказал:

Если ты, о царь, подарил мне все это царство, земли, войско и богатства, то кто же будет править в этом царстве, где я исполняю свои аскезы?

Харишчандра сказал:

Как только я отдал эту землю тебе, о брахман, как только ты стал ее владельцем, так сразу ты и стал ее царем.

Вишвамित्रа сказал:

Если, о царь, вся эта земля была отдана тобою мне, ты должен соизволить покинуть царство, где я правлю. Сними с себя все украшения, кроме нити вокруг талии, одень себя корой деревьев и ступай отсюда вместе с женой и сыном.

Птицы сказали:

Сказав "Да будет так!", царь собрался с женой Сайвьей и юным сыном покинуть царство. Тогда Вишвамित्रа обратился к нему, преградив дорогу: "Куда же ты собрался идти, не одарив меня дакшиной для Раджасуи?"

Харишчандра сказал:

О преподобный, это царство, свободное от врагов, было отдано тебе, вот наши три тела, о брахман, это все, что осталось у меня.

Вишвамित्रа сказал:

Тем не менее, без сомнения, ты должен дать мне жертвенную плату. Не исполнить обещание, данное брахману - значит навлечь на себя грех. Как верно то, что брахман должен исполнять жертвоприношение, так и верно и то, что он должен получить за это дакшину. Ты так же должен исполнять свое обещание, как должен был защищать свой народ и бороться с врагами, ведь ты сам об этом говорил.

Харишчандра сказал:

О господин, у меня сейчас нет ничего. Я отдам причитающееся тебе через некоторое время, о брахман, окажи мне милость, прояви добрые чувства ко мне.

Вишвамित्रа сказал:

Сколько долго я должен ждать тебя, о защитник людей, ответь мне немедленно, пока огонь моего проклятия не испепелил тебя.

Харишчандра сказал:

Дай мне месяц, о брахмариши, что бы уплатить тебе дакшину, ведь сейчас я не имею никаких средств. Дай мне на это разрешение.

Вишвамित्रа сказал:

Ступай, ступай, благородный царь, соблюдай свой долг и пусть путь будет благоприятным, и не встретишь ты врагов на пути.

Птицы сказали:

Получив разрешение удалиться, царь отправился в путь, с супругой-царицей, не привыкшей ходить пешком. Видя, как благороднейший царь покидает город вместе с женой и сыном, горожане подняли крик и последовали за царем, причитая:

"Увы, о господин, ты покидаешь нас, обрекая на постоянные страдания! Ведь ты, о царь, исполненный благости, был благодетелем для подданных. Возьми же нас с собой, о раджариши! Или, если добродетель не покинула тебя, останься с нами, о лучший из царей! Как пчелы наслаждаются нектаром с цветов, так и мы наслаждаемся счастьем видеть твой лотосоподобный лик! Увидим ли мы тебя когда-нибудь, если ты сейчас покинешь нас?"

О царь, твоя жена с ребенком следуют за тобой, идущим пешком там, где ранее ты передвигался на слонах. Увы тебе, о царь, что станет с твоим молодым, красивым лицом, когда его покроет пыль пройденных тобой дорог? Останься же, о царь, останься, и следуй своему долгу.

Прояви к нам милосердие, ведь милосердие для кшатрия является добродетелью. Зачем нам жены наши и дети наши, зачем нам зерно и другие богатства, о господин, если ты покинешь нас. Мы готовы следовать за тобой, как следует тень за человеком. Увы, о господин! Увы, о махараджа! Не оставляй нас! Не быть нам без тебя! Там где ты, там радость для нас! Этот город, когда ты в нем, является Сваргой для нас, о царь!"

Царь, слыша обращенные к нему слова подданных, исполненный горя, остановился тогда на дороге. Вишвамित्रа, услышав, как причитают подданные, подошел к нему, с глазами круглыми от гнева, и сказал: "Тьфу на тебя, подлого своим поведением, лживого своими речами! Ты, подарив мне свое царство, уже желаешь его вернуть обратно!" Царь смиренно подошел к нему и, дрожа, ответил: "Я ухожу", и поспешно отошел, взяв супругу за руку. Тогда этот мудрец из рода Каушика ударил деревянным посохом юную жену царя, измученную усталостью. Видя это избиение, царь Харишчандра с болью воскликнул: "Я ухожу" и не сказал более ничего.

Тогда сказали пятеро Вишвадевов, исполненные жалости: "Этот Вишвамित्रа очень злой, какие миры он обретет, и какие миры обретет тот царь, лучший из жертвователей, вырванный с корнем с трона? Кто теперь будет подносить нам сому, кто будет совершать обильные жертвоприношения к нашему удовольствию?"

Птицы сказали:

Услышав это, мудрец из рода Каушика, чрезвычайно разгневался и проклял их: "Покинете вы небеса и станете людьми!", но затем, умилованный ими, добавил: "Хотя вы и примите человеческий облик, вы не будете иметь потомство. Не будет для вас брака с женами, не будет враждебности, не будет любви и гнева; свободные от всего этого, вы опять станете богами". По этой причине эти боги спустились в царство Куру и возродились из чрева Драупади как сыновья Панду. И следуя словам того святого мудреца, они не обрели себе супруг.

Таким образом, мы поведали тебе историю о Пандавах и ответили на четыре вопроса. Что еще хотел бы ты услышать?

Глава 8

История о царе Харишчандре

Джаймини сказал:

Вы ответили на все мои вопросы по порядку. Но велико мое любопытство касательно истории с Харишчандрой. Увы! Постигло великое несчастье это великодушного царя, я верю, что он обретет соизмеримое счастье, о брахманы!

Птицы сказали:

Услышав слова Вишвамитры, царь, полный скорби, с супругой Сайвьей и сыном отправился в путь. Путешествуя пешком, печальные, они достигли божественного города Варанаси, основанного Держателем трезубца Шивой. На въезде в город их ждал Вишвамित्रа.

Подойдя к нему, Харишчандра поклонился и, почтительно сложив руки, обратился к великому мудрецу: "Вот моя жизнь, вот моя супруга, вот мой сын. Выбери, что наиболее тебе подходит в виде подарка. А также скажи на милость, что мы еще должны сделать, что бы заслужить твое прощение?"

Вишвамित्रа сказал:

Прошел уже месяц, о раджариши, отдай же мне дакшину для раджасуи, если ты верен своему слову.

Харишчандра сказал:

О брахман, богатый аскезами! Сегодня, действительно, истекает месяц. Произойдет это в полдень, немного осталось ждать.

Вишвамित्रа сказал:

Пусть будет так, о махараджа, я вернусь в полдень, но если сегодня я не получу дара, я прокляну тебя.

Птицы сказали:

Сказав так, брахман удалился. А царь стал думать: "Как я отдам мудрецу дар, который обещал? Где бы мне найти влиятельных друзей? Откуда я могу получить богатство? Порицания заслуживает мое положение: как избежать мне гибели? Что будет, если я откажусь от жизни? Какие миры мне будут уготованы, если погибну я, не выполнив обещания? Я стану грабителем брахманов, червем, нечестивым человеком, ничтожеством, или я должен стать рабом? Действительно, будет лучше, если я продам сам себя".

Птицы сказали:

Тогда его жена, прерывая свою речь плачем, отвечала царю, удрученному от беспокойства: "Оставь заботы, о махараджа, сохрани свою правдивость. Человека, лишённого истины, следует избегать как места сожжения трупов. Нет выше праведности для человека, чем поддержание его правдивости, о благороднейший из людей! Жертвоприношения в священном огне, изучение Вед, благочестивые деяния, такие как щедрость, становятся бесплодными для тех, чьи слова бесплодны. В дхармашастрах заявлено, что правдивость ведет к спасению людей, обладающих разумом, в то время, как ложь губит неразумных людей. Когда-то один царь, совершивший семь ашвамедх и обряд раджасуи, был изгнан из Сварги из-за одного ложного слова. О царь! Я родила ребенка!..." Сказав так, она рыдала. Царь обратился к ней, улитой слезами.

Харишчандра сказал:

Пусть утихнет твоя тревога, госпожа! Твой сын стоит тут. Молю, скажи, что ты еще хотела сказать, о наделенная изящной походкой.

Царица сказала:

О царь! Я родила ребенка. Жены добродетельных людей приносят им плоды в виде сыновей. Обменяй меня на богатство и уплати обещанное брахману.

Птицы сказали:

Услышав такое предложение, царь упал без чувств, а придя в себя, произнес, очень горюя: "Очень горестно слышать, о госпожа, то, что ты сказала мне. О я негодный, буду ли я когда-нибудь иметь радость общения с тобой. Ах! Увы! Как могла ты предложить такое, о сладкоулыбающаяся, как я могу сотворить такое!" Сказав это и повторяя "Позор, позор!" царь упал в обморок. Увидев царя Харишчандру, простершегося на земле, царица, полная печали, произнесла, жалобно причитая:

Царица сказала:

Увы, махараджа! Как случилось, что ты, привыкший возлежать на шкуре пятнистого оленя, упал на голую землю? Вот лежит без чувств царь, господин мой, тот, который одарил брахманов десятью тысячами коров. Ах, горе! Что же этот царь сделал тебе, о брахман, что он, подобный Индре и Вишну, лежит здесь, как в коме?

Птицы сказали:

Сказав так, она, прекраснорылая, упала в обморок, раздавленная тем огромным несчастьем, свалившимся на ее супруга. Их ребенок, голодный и несчастный, просил своих родителей, лежащих беспомощных на земле: "Отец, дорогой отец, дай мне немного еды. Мама, мама, дай мне что-нибудь поесть. Я ужасно голоден и рот мой пересох от жажды".

Птицы сказали:

В это время прибыл туда Вишвамित्रа, богатый аскетом. Увидев Харишчандру лежащего в пыли без чувств, он окропил царя водой и обратился к нему: "Встань, встань, о царь, отдай мне то, что я желаю. Невзгоды должника растут с каждым днем". Омытый ледяной водой, царь было очнулся, но, увидев Вишвамित्रу, снова лишился чувств. Тогда мудрец исполнился гнева. Приводя в чувство царя, он говорил: "Пусть мой дар будет отдан мне, если ты считаешь истину добродетелью."

Как верно то, что солнце обогрывает землю, как верно то, что земля стоит твердо, так и верно то, что правдиво слово является высшей добродетелью, признанной на небесах. Если бросить на весы сто ашвамедх и истину, то истина перевесит сотню жертвоприношений. Но что толку в таких речах, если ты, о царь, жесток, злонамерен и лжив в речах. Услышь же мое условие, о царь. Если ты не отдашь мне положенное сегодня, пока солнце не достигло западной горы, то я, без сомнения, прокляну тебя".

Сказав так, мудрец удалился, а царь, неимуший беглец, остался, ослабев от ужаса. Супруга его вновь обратилась к нему: "Прими мое предложение, иначе ты погибнешь, сожжённый его проклятием". И таким образом она призывала его снова и снова, и тогда царь сказал: "О госпожа, теряя всякий стыд, я сделаю то, что не сделал бы самый бессердечный человек, я продам тебя, если только я смогу произнести такое". С такими словами он, расстроенный, вошел в город, и, прерываемый рыданиями, сказал следующее:

Царь сказал:

Эй, эй, жители города! Слушайте все мои слова. Если вы хотите узнать кто я, то знайте, я - зловредный, бесчеловечный и жестокий ракшас, я даже хуже этого, ибо я пришел продать свою супругу! Если кому-нибудь нужна как служанка моя супруга, которая мне дороже жизни, пусть говорит быстрее, пока я не положил конец моей жизни.

Птицы сказали:

К царю подошел пожилой брахман и сказал: "Я покупаю эту рабыню и готов заплатить за нее цену, достойную ее красоты, мастерства и возраста. Я достаточно богат и у меня есть юная жена, которая не может выполнять все домашние обязанности, поэтому я покупаю эту девушку. Доставьте ее ко мне".

Разум царя Харишчандры померк, когда он услышал это. Тогда брахман сунул деньги в одежды царя, сделанные из коры, схватил за волосы царицу и потащил ее. Видя это, Рохитасва, ее сын, чья голова была всклокочена, заплакал и схватился за ее одежду.

Царица сказала:

Отпусти, отпусти меня! Дай взглянуть на ребенка! Когда еще приведется нам увидеться? Смотри мой мальчик, как твоя мать попала в рабство! Не прикасайся ко мне, о сын, я не достойна твоих прикосновений.

Птицы сказали:

Затем, мальчик, видя, что его мать волокут, подбежал к ней с криком "Мама!", проливая слезы из глаз. Тогда тот дваждырожденный подошел и ударил ногой мальчика, но тот продолжал кричать "Мама!" и удерживать ее.

Царица сказала:

О хозяин, окажи мне милость, купи и мальчика тоже! Хоть ты и купил меня, я не смогу быть прилежной рабыней, пока разлучена с моим сыном. Озарите меня, несчастную, лучами добра, не разлучайте меня с моим ребенком, как не разлучают корову с теленком.

Брахман сказал:

Возьми деньги и отдай мне ребенка. Люди знакомые с дхармашастрами установили плату за мужчин и женщин. За кого-то сто, за кого-то тысячу или сотни тысяч монет, за других - миллион.

Птицы сказали:

Отдав деньги, брахман связал ребенка и его мать вместе. Видя, как уводят его супругу и сына, царь, вздыхал и всхлипывал от горя: "Моя жена, на которую не могли взглянуть ни Солнце, ни Луна, ни подданные, попала в рабство! Вот мой мальчик, наследник Солнечной династии, чьи руки и пальца еще так малы, и он продан в рабство! Позор мне, нет прощения такому глупцу, как я! Ах, дорогая моя!

Ах, мой ребенок, мой питомец! Мое неблагоприятное поведение привело к тому, что судьба довела нас до рабства! До самой моей смерти - позор мне!"

Птицы сказали:

Пока царь, таким образом, сетовал на судьбу, брахман, забрав тех двоих, исчез среди деревьев и домов. Вслед за этим, к царю явился Вишвамित्रа, требуя обещанный ему дар. Харишчандра отдал ему все деньги. Посчитав, что этих богатств, полученных от продажи жены и сына царя, недостаточно, потомок Каушики пришел в ярость и сказал впаавшему в печаль царю: "О кшатрий! Если ты считаешь, что это достаточная плата за священное жертвоприношение, то увидь же мою великую силу, достигнутую аскезой, эту чистую энергию Брахмы, достигнутую потрясающей доблестью и совершенным учением".

Харишчандра сказал:

Дам я тебе больше, но изволь подождать, блистательный, сейчас у меня нет ничего, даже моя жена была продана, как и мой сын.

Вишвамित्रа сказал:

Осталась всего четверть дня, о царь, это время я буду ждать. Больше ничего тебе не скажу.

Птицы сказали:

Так, сказав такие безжалостные слова, Каушика забрал деньги и удалился. Когда Вишвамित्रа ушел, царь, заблудившийся в море страха и горя, опустив лицо, сказал: "Если есть желающий приобрести за деньги меня в рабство, пусть скажет об этом поскорее, пока солнце не село".

Тут вскорости появился бог Дхарма, принявший облик чандалы. Был он зловонен, изуродован, не отесан, бородат, с торчащими зубами, вспыльчивый, лицо его было темным, живот отвисшим, изможденные глаза были темно-желтые, голос его был груб. На нем была гирлянда из мертвых птиц, в руках был череп, лицо его было огромно, он что-то бормотал. Его окружала стая собак со страшными глазами, в руках он держал отвратительный бесформенный посох.

Чандала сказал:

Скажи мне побыстрее, какую цену ты сам за себя назначил? Дорого или дешево я смогу купить тебя?

Птицы сказали:

Глядя на него, грубого, бормотавшего что-то, на его ужасные манеры, царь спросил: "Кто ты такой?"

Чандала сказал:

Я чандала, известный в этом великом городе как Правира, я - убийца приговоренных к смерти и собираю одежду с трупов.

Харишчандра сказал:

Я не стану рабом презренного чандалы, лучше я сгорю в пламени проклятья, чем буду прислуживать неприкасаемому.

Птицы сказали:

Когда он так сказал, появился великий отшельник Вишвамित्रа и сверкая глазами от гнева, с яростью сказал царю:

Вишвамित्रа сказал:

Этот чандала готов дать тебе немного денег, почему же я не могу их получить в счет той дакшины?

Харишчандра сказал:

О преподобный потомок Кушики, как я, потомок Солнечной династии, даже ради богатства, могу пойти рабом к чандале?

Вишвамित्रа сказал:

Если ты не отдашь мне эти деньги чандалы, которые он дает в обмен на тебя, я, тот же миг, тебя прокляну!

Птицы сказали:

Вслед за этим, царь Харишчандра, в тревоге и печали обхватил ноги риши и воскликнул: "Будь милостив! Я буду твоим рабом, я скорблю, я напуган, я буду твоим преданным слугой, только избавь меня, о святой брахман, от горькой судьбы быть слугой у чандалы. Со всем прилежанием я буду выполнять любую работу, буду исполнять все твои желания, о лучший из аскетов!"

Вишвамित्रа сказал:

Если твоя гордость сделала тебя моим слугой, то я продам тебя чандале за сто миллионов монет, и ты будешь его рабом.

Харишчандра сказал:

Если брахман Вишвамित्रа доволен такой ценой, то ты должен купить меня и я буду твоим рабом.

Птицы сказали:

Сказав так, чандала рассчитался с Вишвамитрой, связал царя, скорбящего от разлуки с родными, и подгоняя его ударами посоха, повел к себе.

Так царь Харишчандра стал жить у чандалы. Каждым утром, днем и вечером он пел так: "Моя удрученная девушка и мой удрученный сын, исполненные горя, помнят обо мне. Они надеются, что царь, накопив богатство, большее, чем у этого брахмана, освободит их. Она, прекрасноголовая, не знает, в какое большее несчастье я попал. Увы, цепочка несчастий случилась со мной - потеря царства, отказ от друзей, продажа жены и сына, и эта жизнь у чандалы!"

Пребывая в таком состоянии, он, лишенный имущества, несчастный, непрерывно вспоминал своего любимого сына и преданную ему супругу.

Через некоторое время царь Харишчандра, будучи слугой человека, собирающего одежду с трупов в местах кремации, получил от чандалы поручение самому собирать одежду с трупов: "Оставайся здесь день и ночь, и наблюдай за доставкой трупов. Шесть частей из дохода должно отдавать царю, три - мне, две оставляешь себе".

Получив такие указания, отправился он в дом мертвых, на юг Варанаси, где находилась площадка для сжигания трупов, место, где раздавались ужасные крики, издаваемые стаями шакалов, там все было усыпано смердящими трупами, в зловонном дыму толпились пишачи, бхуты, ветапы, дакини и якши, всюду кишели грифы и шакалы.

И все это было густо усыпано кучами костей, пронизано ужасными запахами, отовсюду раздавались душераздирающие крики родственников и друзей умерших: "Ах, сын! Ах, друг! Ах, брат! Ах, милый мой! Ах, тетя! Ах, дядя! Ах, мама! Ах, муж! Ах, дед! Куда же вы ушли? Вернитесь!" Везде там был слышен сильный шум кричащих таким образом людей, в этом месте, наполненной горящими плотью, мозгами и жиром.

Черные, наполовину сожженные трупы, скалились рядами зубов среди огня, как будто говоря: "Это последний путь тела".

Там потрескивал огонь среди костей разных поколений, раздавались причитания родственников, которые вызывали веселье у чандал и пуккашей.

Там раздается громкий и ужасающий звук - как будто возвещающий о конце юги - то пели бхуты, ветапы, пишачи, ганы и ракшасы.

Переполненное большими кучами буйволиного и коровьего навоза, окруженное огромными кучами пепла, смешанного с костями, омраченное стаями ворон среди неразберихи из гирлянд, светильников и различных подношений мертвым, наполненное различными звуками, это место для сжигания напоминало Нараку.

Зловеще кричали шакалы, как будто их чрево сгорало в огне, и было тяжело находиться в этом месте для кремации из-за нависшего страха, и больно было из-за постоянного плача.

Царь, прибыв туда, начал, несчастный, скорбеть: "Ах, слуги, советники, брахманы мои! Куда подевались вы и мое царство, о создатель! Ах, Сайвья, ах, юный сын мой! Остался я, несчастный, один, когда покинули вы меня по вине Вишвамитры".

Там, в этом месте сожжения трупов, вспоминая снова и снова слова чандалы, грязный, неотесанный, с длинными волосами, смердящий, вооруженный дубинкой, немного напоминающий Смерть, бегая туда и сюда, царь восклицал: "Вот плата за этот труп! Я ее получил! Это мое, это для царя, это для чандалы". Так бегал царь по всем направлениям, и, казалось, что еще при жизни он переродился.

Одет он был в плащ, весь заштопанный, сшитый из кусков старых тряпок, его лицо, руки, живот и ноги были покрыты пеплом погребальных костров и пылью. Руки и пальцы были измазаны пеплом, жиром и костным мозгом. Питался он едой и водой, поднесенной мертвым, голову украшал погребальными гирляндами. Не спал он ни днем, ни ночью, и все время причитал: "Увы! Ах!".

Таким образом, прошло двенадцать месяцев, похожих на сто. В один из дней, царь, оторванный от родни, брошенный всеми, устал, и, будучи в сильно подавленном состоянии, крепко уснул. И, лежа на подстилке, он увидел чудесный сон - волею судьбы, он, прилежно исполняющий обязанности на месте кремации, обрел другое тело, заплатил Вишвамитре, и был избавлен от всякой боли на двенадцать лет.

Затем, он увидел себя зачатым в утробе женщины из касты пуккаши. Далее, увидел он, как думал, находясь в таком состоянии: "Немедленно, как только я буду рожден, буду щедр и добродетелен".

Вслед за этим он родился. Как сын пуккаши, он всегда был готов участвовать в похоронах на месте сожжения трупов.

По достижении им семи лет, в место кремации был доставлен родственниками умерший брахман, бедный и добродетельный при жизни.

Он (царь) потребовал с брахманов плату, чем очень их рассердил. Тогда они припомнили сделанное Вишвамитрой: "Делаешь ты очень грешное и злое дело, о злодей, когда то царь Харишчандра был обращен Вишвамитрой в пуккашу и лишен всех заслуг, за то, что он нарушил сон брахмана".

Когда же он не проявил к ним должного внимания, они в гневе прокляли его: "Да извергнешься немедленно, о худший из людей, в ужасную Нараку!"

После этих слов, царь, все еще находясь во сне, увидел вселяющих ужас посланцев Ямы, несущих петли.

Он смотрел сам на себя, как его схватили и увели силой, жестоко страдая, он восклицал: "Ах! Мама! Папа!" и после этого, был сброшен в кипящее масло Наракы.

И там его разрезали на куски острые бритвы, пилили на части пилы, страдал он от боли в полной темноте, и питался кровью и гноем.

Итак, видел он сам себя, рожденным пуккашей, умершим семи лет от роду, как день за днем пребывает он в Нараке, где его жгут и жарят в одном месте, в другом - он страдает и дрожит, в других местах его убивают и разрывают на куски, или он плавится от жары, или замерзает от холодного ветра. Один день в Нараке был как сто лет, и вот, он услышал от демонов, что сто лет прошло.

После этого он возродился на земле собакой, питавшейся отбросами, рвотой и гноем. Так, страдая то от жары, то от холода, через месяц он умер.

Затем он увидел череду своих перерождений в осла, слона, обезьяну, быка, козу, кошку, цаплю, буйвола, овцу, птицу, червя, рыбу, черепаху, кабана, дикобраза, петуха, попугая, в различные неподвижные существа, в змею и в прочих созданий. День за днем он рождался одним существом за другим. А день длился сто лет.

Таким образом, он родился в низших формах сто лет, по истечении их, увидел царя, как родился человеком.

Пребывая в этом состоянии, он проиграл царство в кости, его супругу и сына отняли, и он удалился в лес отшельником. Там он встретил ужасного голодного льва в сопровождении восьминогой сарабхи, и был поглощен ими. И даже проглоченный львом, он причитал: "Ах, Сайвья, где ты находишься сейчас, пока я пребываю в нищете".

И снова ему привиделась супруга с сыном, и умоляли они его: "Спаси нас, о Харишчандра! Что же ты наделал своей игрой в кости, мой господин? Твоя супруга и сын твой находятся теперь в плачевном состоянии!" И более не появлялись они, хоть искал он их всюду. И снова увидел себя - находится он в Сварге, и видит ее, несчастную, в порванной одежде, с растрепанными волосами, уводимую силой. И повторяла она все время: "Увы! Ах! Спаси меня! "

И снова он увидел слуг Ямы, которые призывали его: "Ступай к нам, о царь, по просьбе Вишвамитры тебя зовет бог Яма!" И силой слуги Ямы, накинув на него петли, увели царя.

Все состояния бытия были показаны ему во сне, все они были испытаны им в течение двенадцати лет. Когда двенадцать лет истекло, он, насильно приведенный демонами, увидел воочию Яму. Яма обратился к царю: "Этому гневу возвышенного Вишвамитры невозможно противостоять, и он может привести к смерти вашего сына. Отправляйся в мир людей и пройди оставшуюся часть твоих испытаний. Отправляйся туда, о царь, и ты встретишь свое благополучие".

И вот, спустя двенадцать лет, царь, для окончания своих страданий, был сброшен с неба слугами Ямы. И, вернувшись из мира Ямы, он проснулся в тревоге и страхе: "Увы! Горе мне! Эти страдания как соль на раны. Во сне я видел тяжкие страдания, конец которых я не ощущаю. Проспал ли я наяву двенадцать лет, как видел я это во сне?" Об этом спросил он пуккашей, находившихся рядом. "Нет", ответили они. Другие ответили также.

Тогда царь, опечаленным таким ответом, решив искать прибежища у богов, воскликнул: "О боги! Даруйте мне ваше благословление! Склоняюсь пред великим Дхармой! Склоняюсь пред Кришной, создателем, всепроникающим, чистым, древним и незыблемым! Склоняюсь пред тобой, о Брихаспати и пред тобой, о Индра!"

Произнеся эту молитву, царь предался выполнению обязанностей пуккаши, собирая плату за похороны. И был он как потерявший обо всем память. С грязными, спутанными волосами, перепачканный, опирающийся на посох, был он крайне подавлен. Не помнил он ни сына, ни супругу. В закоулках его памяти потерялось воспоминание о потерянном царстве. Так он и жил в месте сожжения трупов.

Однажды в это место пришла его царица, оплакивающая сына, которого укусила змея. "Ах, сын мой! Ах, ребенок мой!" - так восклицала она, истощенная, с покрытыми пылью волосами.

Царица сказала:

Увы, о царь! Ты не можешь увидеть, что вон там, на земле лежит твой ребенок, которого ты раньше видел играющим, а теперь он, укушенный огромной змеей, мертв?

Птицы сказали:

Царь, слушая это ее причитание, поспешил туда, думая: "Я получу одеяние этого мертвого".

Царь не признал своей супруги в этой плачущей женщине. Царица также не признала царя, носившего роскошные локоны в этом человеке, со спутанными волосами, похожим на засохшее дерево.

Царь, смотря на укушенного змеей ребенка, на его черное покрывало, украшенное царскими знаками, подумал: "Лицо его круглое как луна, брови его красивы, нос высокий, волосы черный, длинные и вьющиеся, губы похожи на лотос, длинные руки, великолепные ноги, тонкая кожа. Ах! Увы! Ребенок, рожденный в роду какого-то царя, принял такую лютую смерть! О, когда-то я видел своего ребенка, лежащего на коленях его матери. Я вспоминаю его лотосоподобные глаза. Рохитасва, мой ребенок! Он должен быть такого же возраста, если ранее смерть не забрала его".

Царица сказала:

Ах, ребенок мой, какие грехи привели к тому, что ужасное несчастье посетило нас, как пришли мы к такому концу, осознать который я не в силах. Ах, господин мой, царь, как можешь ты оставаться где-то вдали от меня, когда мне так необходимо твое утешение? Потеря царства, отказ от друзей, продажа жены и сына - что только не случилось с царем Харишчандрой, о Создатель!

Птицы сказали:

Услышав ее плач, павший царь, наконец, узнал свою любимую супругу и умершего сына, и, воскликнув: "Увы! Это действительно моя Сайвья и мой ребенок!", в слезах и печали, лишился чувств.

Она также признала царя и, скорбящая, упала, недвижима, на землю. Затем, придя одновременно в сознание, царь и царица стонали в глубоком страдании, раздавленные грузом такой боли.

Царь сказал:

О, мой мальчик, когда я смотрю на твое юное лицо с красивыми глазами, бровями, носом и кудрями, как мое сердце не разрывается на части? Кому, прибегающему ко мне со сладким лепетом "Отец, дорогой!", буду я ласково говорить, обнимая "Мой сын, мой ребенок!"

Плоть от плоти моей, ты был радостью моего ума и сердца. Твой отец продал тебя как вещь. После потери царства со всеми его богатствами, судьба в виде ядовитой змеи укусила моего сына. Глядя на лотосоподобное лицо моего укушенного змеей сына, я все еще ослеплен страшным ядом.

Птицы сказали:

Так бессвязно проговорив сквозь слезы, он взял мальчика и, обняв его, упал без сознания.

Царица сказала:

Этот тигр-человек, известен своим голосом, умом мудреца, это без сомнения, Харишчандра, это его нос, его зубы, подобные раскрывшимся бутонам. Почему же царь находится в этом месте для сжигания трупов?

Птицы сказали:

Так, прекратив свои рыдания над сыном, она посмотрела на распростертое тело царя. С волнением, удивлением, угнетенная из-за сына и мужа, присмотревшись, она увидела отвратительный посох касты неприкасаемых, принадлежавший ее мужу.

Увидев это, прекрасноголазая царица упала в обморок, и, приходя в сознание, говорила: "Тьфу, на тебя, о судьба! Тот будет несчастным, ненавистным и злосчастливым, кто вверх этого богоподобного царя в положение низкого парии. Тот, кто довел царя до потери царства, до отказа от друзей, до продажи сына и жены, тот вверх царя в состояние чандалы.

Ах, о царь! Почему ты не можешь поднять меня на руки и уложить на мягкий диван? Почему не вижу я в этот день твоего царского зонтика, не вижу золотой посуды, опухало не разгоняет надо мной зной? Что за изменения вызвала судьба?

Ты, перед которым ранее цари, как слуги, своими одеждами смахивали пыль с дороги, ты был верховным правителем, теперь ты бродишь, опечаленный, в этом месте для кремаций, среди горшков и кувшинов, перемешанных с человеческими черепами, среди волос трупов перемешанных с остатками жертвенных подношений. В этом месте, где в трещинах сухой земли проступает жир, где смешаны костный мозг, уголь и обугленные останки, где маленьких птиц пугают крики стервятников и шакалов, где уныние достигает всех областей неба вместе со столбами разноцветного дыма от погребальных костров, где по ночам шатаются демоны, радостно пожирая мертвую плоть.

Птицы сказали:

Сказав так, царица обняла царя за шею, и, преследуемая бесчисленными страданиями и скорбями, причитала с печальным голосом.

Царица сказала:

О царь, сон это или явь? Скажи мне, господин, что ты думаешь обо всем этом, мой разум полон недоумения. Если все это происходит наяву, о благодетельный, то нет никакой пользы от праведности, нет смысла в поклонении брахманам и богам, в защите мира. Выходит, что нет такой вещи, как праведность. Откуда взяться правде, чистосердечию, кротости, когда тебя, приверженца праведности, лишили царства.

Птицы сказали:

Услышав эту речь, он, глубоко вздохнул и, запинаясь от волнения, рассказал этой прекрасной станом царице, как он стал низким парией. Она долго плакала, затем вздохнула и, полная горя, рассказала ему, как его сын встретился со смертью. Царь, услышав эти слова, припал к сыну и покрыл его мертвое лицо поцелуями.

Царь сказал:

Мы всегда были доброжелательны к сыну, но плохо молились Яме. Нам следует отправиться в те места, куда отправился наш дорогой сын. Моя дорогая, я бы не хотел испытывать эти бедствия в течении долгого времени, о тонкостанная, но моя душа не принадлежит мне, вот в чем мое бедственное положение. Если я войду в огонь без разрешения того чандалы, то в другом рождении я стану чандалой. Или я буду низвергнут в Нарaku, где буду насекомым, питающимся червями. Или в Вайтарани, склизкую, полную гноя, жира, крови и жил. Если я попаду в лес Аси-патра, я буду изрезан на куски, или в Раураве и Махараураве я буду сожжен. Если человек тонет в океане горя, то берегом ему будет отказ от жизни.

У меня был один только сын, вот этот мальчик, который должен был продолжить мой род. Но и он был утоплен в водах моей суровой судьбы. Как же мне расстаться с жизнью? Я зависим от других, я в замешательстве. Или, может человек не страдает от встречи со злом. Нет никакого страдания от нахождения в грубой форме, нет страдания в лесу Аси-патра. Может ли страдание в реке Вайтарани сравниться со страданием от потери сына?

Я брошусь в огонь вместе с телом сына, о тонкостанная! Ты должна простить мне все мои злодеяния и, с моего благословения, отправиться жить в дом того брахмана. Выслушай же, о прекрасная, почтительно мои слова.

Если я делал достаточно подарков, если мои жертвоприношения были угодны, если учителя (брахманы) довольны мной, то значит там, в другом мире, я встречу с тобой и с сыном. Что может оставить меня в этом мире? О, если бы мы отправились на поиски сына вместе, то достигли бы счастливого результата очень быстро. Прости же мне все, что я говорил дурного и отправляйся к тому брахману, будь с ним вежлива, не гордись тем, что ты царица, угождай ему всеми силами, как будто он твой бог или муж, о прекрасная.

Царица сказала:

О раджариши, я также уже не выношу бремени свалившихся невзгод! И я войду в пылающий огонь с тобой, здесь и сейчас!

Птицы сказали:

Тогда царь возвел погребальный костер и положил на него тело сына. Затем он и его супруга сложили благоговейно руки, мысленно обращаясь к Верховной Душе, к Шиве, к Нарайяне, к владыке богов, к тому, кто обитает в глубине каждого сердца, к тому безначальному и бесконечному Брахману, к прекрасному Кришне в золотых одеяниях.

В это время, Васави и все боги, с Дхармой во главе спешно приблизились к царю, и сказали: "Внимай, о царь! Перед тобой Брахма, а также сам очаровательный Дхарма. Сюда же явились все садхьи, маруты, локапалы с их ваханами, наги, сиддхи и гандхарвы, рудры и оба Ашвина и другие, множественные числом. Здесь также и Вишвамित्रа, дружбы с которым добиваются все три мира. Но тебе Вишвамित्रа сам предлагает дружбу и благо". Царь встал, что бы приветствовать Дхарму, Индру и Вишвамитру.

Дхарма сказал:

Не торопись, о царь! Я, Дхарма, посетил тебя, ибо я удовлетворен твоим терпением, самообладанием, правдолюбием и другими добродетелями.

Индра сказал:

О добродетельный Харишчандра! Я, Индра, явился к тебе сообщить, что дарованы тебе, супруге твоей и сыну вечные миры! В сопровождении супруги и сына, вознесись, о царь, на третье небо, так труднодостижимое для многих, но обретенное тобой твоими поступками.

Птицы сказали:

Тогда Индра взошел на погребальный костер и пролил дождь нектара, избавляющего от преждевременной смерти. Затем обильный дождь из цветов, сопровождаемый звуками небесных барабанов, пролился на собранных здесь богов.

Тогда сын этого возвышенного душой царя восстал в юношеском теле, в полном здравии, в здравом рассудке. И царь Харишчанда немедленно заключил в объятия сына, и, прижав к себе супругу, он вновь обрел свое счастье. Он был украшен небесными гирляндами, был счастлив, полностью удовлетворен, сердце его переполняла высшая радость. Индра еще раз сказал: "Сопровождаемый женой и сыном, ступай к высшему блаженству! О добродетельный царь, будешь вознесен ты твоими благими поступками!"

Харишчандра сказал:

О владыка богов! Без разрешения моего хозяина-чандалы, не могу я, не будучи отпущенным им, взойти в обитель богов.

Дхарма сказал:

Это я, Дхарма, наблюдая за твоими бедствиями, силой иллюзии предстал низким парией, и я сожалею об этом необдуманной поступке.

Индра сказал:

Вознесись, о Харишчандра, в высшую обитель, местопребывание святых мужей, достичь которую желает все человечество.

Харишчандра сказал:

О царь богов, склоняюсь пред тобой! Выслушай же, что я, исполненный любви, хочу сказать тебе, чей лик украшен добротой. Разум моих подданных в городе Кошале помутнен от моих бедствий. Разве могу я пренебречь ими, отправляясь на небеса?

Отказ от своих приверженцев равносителен убийству брахмана или наставника, это такой же грех, как убийство коровы или женщины. Ни в этом мире, ни в другом не вижу я счастья для того, кто бросает своих преданных и невинных последователей.

Пусть же они войдут в Сваргу вместе со мной, или я отправлюсь в Нараку вместе с ними.

Индра сказал:

Многочисленны и многообразны их как заслуги, так и грехи. Как Сварга сможет вместить все это многообразие?

Харишчандра сказал:

О Индра! Заслугам моих подданных я обязан процветающим царством, их заслугами совершаются обряды и великие жертвоприношения, и другие достойные дела. Все совершенное мною - это и их свершение. Я не оставлю этих своих благодетелей ради достижения рая. Поэтому, о владыка богов, все мои благие деяние, розданные мною милостыни, все жертвы, сделанные мною, все молитвы, произнесенные мною, пусть все это будет общим для них и для нас. Так что какой-бы плод не породили мои деяния, пусть это случится для всех нас в один и тот же день, посредством твоей благосклонности.

Птицы сказали:

Индра произнес: "Да будет так!", затем он, вместе с Дхармой, Вишвамित्रой, сыном Гадхи, отправился на землю. В сопровождении десяти миллионов небесных колесниц он достиг Айодхи и обратился к ее населению: "Взойдите на небеса!"

Услышав речи Индры и речи царя, Вишвамित्रа, богатый аскезами, привел Рохитасву, которого, совместно с богами, мудрецами и святыми, объявил наследником трона очаровательного города Айодхьи.

Тогда все люди, радостные и процветающие, с их детьми, женами и слугами вознеслись с царем на небеса.

Так эти люди стали достигать райские области в небесных колесницах. Тогда царь Харишчандра исполнился радости.

Царь, достигнувший непревзойденного достоинства, взирал с небесной колесницы на свой город, окруженный валами и стенами. Тогда, видя его процветание, Ушанас, этот выдающийся духовный наставник дайтеев, сведущий во всех шастрах, пропел такие стихи.

Ушанас сказал:

Не было и не будет такого, как царь Харишчандра. Тот, кто преодолевает горе, помнит о других людях, достоин обрести большое счастье! О, как величественно терпение! Какие плоды приносит великодушие! Так Харишчандра достиг своего города и добился освобождения! Так, тот, кто стремится к раю - обретает рай, кто стремится к сыну - обретает сына, кто тоскует по жене - обретает жену, жаждущий царства - обретает царство.

Птицы сказали:

Вот вся история о деяниях Харишчандры поведана тебе. Услышь теперь, о лучший из мудрецов, чем закончился обряд раджасуйи, как это привело к разрушению земли, а также о великой битве скворца и цапли.

Глава 9

Битва скворца и цапли

Птицы сказали:

Когда Харишчандра покинул свое царство и вознесся в обитель богов, из своей водной обители вышел славный своим именем мудрец Васиштха, который жил в Ганге двенадцать лет. И услышал он про деяния Вишвамитры, про падение благородного царя Харишчандры, про то, как тот стал чандалой, и как продал свою жену и сына. Выслушав всю эту историю, этот блистательный мудрец, любивший царя Харишчандру, исполнился великим гневом против риши Вишвамитры.

Васиштха сказал:

Когда Вишвамित्रа сгубил сотню моих сыновей, я и тогда не был так огорчен, как в тот день, когда узнал, как этот возвышенный выдающийся царь, уважающий богов и брахманов, был лишен своего царства. Поскольку этот правдивый, спокойный, лишенный зависти, безупречный, прямодушный царь был доведен до последней крайности, вместе с женой и сыном, был изгнан из своего царства Вишвамитрой, поэтому этот нечестивый брахман будет выкорчеван из числа мудрецов моим проклятием, и, проклятый мною, станет цаплей.

Птицы сказали:

Услышав это проклятие, прославленный мудрец Вишвамित्रа, потомок Каушики, произнес ответное проклятие: "Стань же скворцом". И эти два самых прославленных мудреца, Вишвамित्रа и Васиштха, через взаимное проклятие, обратились птицами.

И хотя стали они другим видом существ, сохранилось их безграничное могущество, и боролись они друг с другом, оба чрезвычайно разгневанные, с большой силой и проворством. Скворец увеличился в размерах до двух тысяч йоджан, тогда цапля, о брахман, увеличилась до трех тысяч йоджан.

Затем эти двое, сильные и храбрые, атаковали друг друга ударами крыльев, порождая вокруг себя боль и страх. Цапля, с налившимися кровью глазами, подняв крылья, ударила скворца, и он в ответ, вытянув шею, ударил цаплю ногами. От их крыльев поднялся такой ветер, что горы падали на землю. Земля от падения гор содрогнулась. Воды в океане так взволновались, что Земля наклонилась набок, угрожая обрушиться в Паталу.

Обитатели Земли гибли. Кого погубили падающие горы, кого смыли огромные волны, а кого погребли землетрясения. Так мир погрузился в ужас, безумие, всюду стоял плач. Люди в замешательстве и волнении восклицали: "Ах, дитя мое! Ах, любимый мой ребенок! Приди ко мне, я здесь!" - "Ах, мой милый муж! Ах, любимая жена!" - "Спасайтесь быстрее, эта гора сейчас рухнет!".

Когда мир погрузился в бедствие, что бы избежать самых ужасных последствий, прибыл туда верховный праотец Брахма, господин вселенной, в сопровождении сонма бога, и обратился к обоим сражающимся, пребывающим в ярости: "Пусть эта ваша распря прекратится, и пусть все миры вернут свою прочность".

Хотя они услышали слова Брахмы, саморожденного, но оба, исполненные ярости и гнева, сражались дальше и не думали останавливаться.

Тогда бог-праотец, видя уничтожение миров, и желая благополучия обоим, рассеял их птичьи образы. И этот бог, творец всего сущего, обратился к Васиштхе и Вишвамирте, которые обрели свои изначальные тела: "Остановитесь, мой возлюбленный Васиштха и добродетельный Каушика, этот спор, в котором вы участвуете, окутанные невежеством, вызван страстью. Ваша война заставляет всю землю чахнуть и, также, мешает царю Харишчандре в проведении обряда раджасуи. То, что было сделано потомком Каушики, пусть даже обидное, помогло царю достичь Сварги, о брахман, он здесь выступил благодетелем! Вы оба, упавшие в пучину страсти и гнева, прервали свою аскезу, так прекратите же и эту распря, если ваши молитвы достойны, а сила велика".

Так увещевал их Брахма, и они, объятые стыдом, с любовью обнялись и простили друг друга. Вслед за этим, восхваленный богами, Брахма удалился в свой мир. Васиштха отправился к себе, и Вишвамित्रа вернулся в свою обитель.

Все смертные, которые слушают или рассказывают эту историю о битве скворца и цапли, а также историю царя Харишчандры, воистину, освобождаются от грехов и препятствий на своем пути.

Глава 10 Разговор отца с сыном

Джаймини сказал:

Развейте мои сомнения, о могущественные брахманы, относительно вопроса: как приходят в этот мир и как уходят из него живые существа. Как это живое существо зарождается? Как развивается? Как оно помещается в утробе матери? Как оно, покинув чрево, растет? И как, в момент смерти, оно лишается сознания? Каждый умерший пожинает плоды своих благих и грешных поступков. Какие плоды приносят те или иные деяния? Как зародыш в утробе матери не переваривается вместе с пищей?

Объясните мне все это, развейте мои сомнения. Это очень важно, так как в таких сакральных вопросах многие ошибаются.

Птицы сказали:

Непревзойденной сложности вопросы задал ты нам. Трудно себе представить, как происходит существование и смерть всех живых существ. Выслушай же, господин, как сын, праведный Сумати, однажды сказал своему отцу.

У одного благородного брахмана из рода Бхригу был сын Сумати, всегда спокойный и на вид глупый. Однажды, на обряде упанаяна, повязывая шнур яджнопавита, отец обратился к Сумати: "Изучай Веды, Сумати, в положенном порядке, ревностно почитай своего гуру, сделай своей пищей то, что получишь как подавание. Затем ты должен стать домохозяином и, принеся все необходимые жертвы, породить потомство. Следующим пристанищем для тебя станет лес, где ты, сын мой, будешь жить странствующим отшельником, свободным от семейных привязанностей. Таким образом, ты постигнешь то высочайшее знание - суть Брахмана, после чего никогда не испытаешь скорби".

Птицы сказали:

Так обращался отец к сыну довольно часто, но тот, в силу своей глупости, ничего не отвечал ему, как бы его ласково не увещевали. Однажды, вновь выслушав наставления отца, исполненного любовью к сыну, он, смеясь, сказал: "Отец! Я уже неоднократно изучал все, что ты предписываешь мне изучить, кроме того изучал я многие шастры и постиг множество искусств и наук. Десять тысяч и больше рождений хранит моя память, отвратительных и благородных, их начало и конец - все это носит моя память.

Я видел встречи и расставания с врагами, друзьями и женами. Я видел множество матерей, и, также, множество отцов.

Я испытал тысячи радостей и печалей. Множество родственников я обретал, и множество отцов было у меня.

Я много раз бывал в женской утробе, тысячи раз испытывал боль от всяких хворей, посещавших меня.

Многие страдания выпадали на мою долю и в младенчестве, и в отрочестве, и в старости, я помню их все. Я рождался от брахманов, от кшатриев, от вайшьев, и даже от шудр, от коров, насекомых, оленей и птиц.

Я рождался в домах царских придворных, и в домах самих царей, доблестных в битвах, и в домах брахманов также рождался. Я часто бывал слугой человека, и я бывал хозяином и господином, бывал и бедняком.

Я раздавал удары и получал удары. Мои удары приносили мне удары в ответ. Мне дарили подарки, и я дарил подарки много раз. Меня часто радовали дела моих отца и матери, друга, брата, жены и других родственников. И часто я пребывал в нищете, и мое лицо омывали слезы.

Вот таким образом блуждая, о отец, в переполненном круге мирского существования, приобрел я знание, которое способствует окончательному освобождению.

Познав все это, мне не зачем постигать Рик, Яджус, и Саман, эти основы всех обрядов. Что подчеркнуть из Вед мне, искушенному в мудрости, пресытившемуся знаниями, полученными от многих гуру, свободному от желаний, целомудренному душой? Я желаю обрести состояния Высшего Брахмы, и быть лишенным воздействия качеств-гун, и быть свободным от страдания, от счастья, восторга, настроений и других чувств. Поэтому, отец, желаю я отказаться от этой череды боли, любви, радости, страха, беспокойства, гнева, обиды и старости, которые своими петлями преграждают путь к освобождению. Вот та причина, по которой изучение Вед мне кажется бесполезным, и даже ведущим к греху, занятием.

Птицы сказали:

Выслушав все это, удивленный и радостный отец обратился к сыну:

Отец сказал:

Что ты такое говоришь, сын мой? Откуда возникла твоя нынешняя мудрость? Как отступила твоя глупость, и как ты пробудился? Искляло проклятие какого-нибудь мудреца или бога, если из ниоткуда появилась твоя мудрость?

Сын сказал:

Слушай же, отец, как это случилось со мной, что влекло за собой удовольствие и боль, и кем я был в других рождениях, и что находилось округ меня.

Я ранее был брахманом, и душа моя была устремлена к Верховной Сущности. Я достиг высшего совершенства в постижении Верховной Сущности. Я постоянно занимался совершенствованием, проявлял усердие в изучении, вел беседы с мудрецами, делал очищения. Так я получил должность духовного наставника, удаляющего сомнения у учеников.

Долгое время я постигал высшее совершенство, не обращая внимания, что, пренебрегая своими обязанностями, я скатываюсь в бездну невежества. Смерть не прерывала мои воспоминания, и я помню все дни моей жизни.

Помня свой предыдущий опыт, я держал свои чувства под контролем, прилагая усилия к тому, что бы такая судьба не постигла меня снова. Эту мою способность помнить свои прошлые жизни, то ли полученную в результате обучения, то ли дарованную мне кем-то, не могут объяснить люди, сведущие в трех Ведах.

Я собираюсь в своей обители предаться совершенствованию, сосредоточится на одной предмете и достигать полного освобождения своей души. Так что, если есть у тебя какие-либо сомнения, отец, объяви их, что бы я развеял их, тем выполнив свой долг.

Птицы сказали:

Тогда отец попросил его рассказать все, что касается живых существ, их жизни и смерти. То есть то же, что и ты спросил у нас.

Сын сказал:

Слушай же, отец, какую истину я познал, находясь в бесконечном колесе перерождений, конец которых не известен. Я расскажу тебе это так, как никто другой не расскажет.

Горячая желчь возбуждается (волнуется) в теле, она приводится в движение сильным жизненным ветром. Пылающая без топлива, она проникает во все жизненно важные органы. Затем жизненный ветер, называемый Удана, устремляется вверх, задерживая поток потребленной пищи и воды.

Поэтому, только тот, кто дарует и предлагает пищу и питье, впоследствии наслаждается ими во время бедствий. Тот, кто дарует пищу с чистыми мыслями и с молитвой, получает наслаждение даже без пищи. Тот, кто не говорит неправды, не ссорится с друзьями, преданный вере, тот встречает счастливую смерть. Тот, кто

сосредоточен на поклонении богам и брахманам, кто не злобен, справедлив, щедр, стыдлив, тот умирает счастливым. Тот, кто не отринет праведность ради похоти, гнева или ненависти, тот, кто держит свое слово, тот, кто вежлив, тот встретит счастливую смерть.

Те, кто не отдают еду голодным, не отдают воду жаждущим, претерпевают на пороге смерти голод и жгучую жажду. Тот, кто дарует дрова, не будет страдать от холода, тот, кто дарует сандалии, не будет страдать от зноя, тот, кто не причиняет боль, не ощутит болезненного укола смерти. Тот, кто пребывает в грехе и невежестве страдает от большого страха и сильных болей. Тот, кто лжет, лжесвидетельствует, тот, кто учит злу, кто поносит Веды, все они умирают в невежестве.

Тогда посланники Ямы, ужасающие, зловонные, вооруженные молотами и булавами, жестокие, приходят к лживому человеку. Когда они появляются в его поле зрения, дрожь охватывает его, и плачет он, непрерывно взывая к брату, матери, детям. Голос его становится неразборчив и монотонен, взгляд его блуждает от страха, рот его пересыхает от дыхания, дыхание становится громким, глаза слепнут, и, охваченный болью, покидает он тело. Несомый вперед жизненными ветрами, он облачается в новое тело, похожее на бывшее, порожденное поступками бывшего тела, предназначенное для наказания, рожденное не матерью и не отцом, имеющему такой же возраст, как и бывшее тело.

Вслед за тем, посланцы Ямы быстро связывают его ужасными путами, и тащат его, сбитого с толку, подгоняя ударами, в южную сторону света. Тащат его слуги Ямы, подгоняя ужасными криками, в какое-то место, где растет трава куша, где все в шипах, муравейниках, кольях, камнях, где бушует пламя, где вся земля, палимая солнцем, изрыта ямами. Так тащат его страшные слуги, кусают его шакалы, и, так этот злодей, идя по ужасной дороге, достигает обители Ямы.

Те люди, которые дарили при жизни зонты и обувь, а также одежду, проходят легко ту дорогу, наравне с теми, кто делился пищей с голодными. Таким образом, претерпевая страдания, тот грешный человек попадает на двенадцатый день в город царя Ямы.

Когда его тело сжигают, он испытывает сильное жжение, когда его избивают, режут на куски, испытывает он страшные мучения. Как живое существо испытывает боль, так и он, обитающий в ином теле, испытывает боль, порожденную его деяниями. Питается там покойный тем, что поднесли его родственники, водой, семенами сезама и пиндой. Получает он комфорт и удовлетворение от того, что делают родственники, когда они протирают себя маслом, когда разминают конечности. Живой человек не столкнется на земле со страданием из-за своих умерших родственников, если совершает им подношения.

Будучи умершим, видит он свой дом в течение двенадцати дней, и питается все это время тем, что поднесено на земле - водой, пиндой и прочим. После двенадцати дней видит умерший ужасный город Ямы, железный, страшный на вид. Тотчас, войдя в город, видит он Яму, с огненно-красными глазами, сидящего между Смертью и Временем. Его рот усыпан выступающими зубами, лицо его страшное и хмурое, этот бог с длинными руками, с петлей в ладони, в окружении сотен уродливых, ужасных, скрюченных болезнями существ, занят назначением наказаний. Умерший получает от него дальнейшую судьбу, плохую или хорошую. Но лжесвидетель, также и лжец идет в Раураву. Выслушай, как я опишу природу Рауравы.

Раурава размером точно две тысячи йоджан. Там находится яма, глубиной по колено, но трудно в ней идти, так как она вся наполнена углем. Яростно горит эта яма, сверкая раскаленными углями. В ее середину бросают слуги Ямы злодея. И

бегают он там, сжигаемый яростный пламенем, и ноги его обгорают и ломаются раз за разом, и день и ночь продолжается это.

Освобождается он, пройдя так тысячу йоджан, и, затем, попадает он в ад Нирайя, что бы очиститься от своих грехов. Впоследствии, когда он пройдет все ады, грешник проживает жизни в низших формах творения, в виде червей, насекомых, птиц, хищных животных, комаров и подобных им. После того, рождается он среди слонов, деревьев, буйволов, лошадей или среди злых и вредных живых существ. Затем достигает он человеческого состояния и рождается человеком презренным, горбуном или карликом, среди чандалов, пуккашей и других неприкасаемых. В силу своих грехов, быстрее или медленнее, рождается он в других варнах, по порядку их возрастания. Шудрой, вайшьей, кшатрием, и далее, вплоть до брахманов. Может достичь даже царства Индры. Злодеи же, в обратном порядке, стремительно падают в ад.

Выслушай же, что происходит с праведными людьми. Они направляются на святой путь указом Ямы. Им навстречу стремятся поющие гандхарвы, танцующие апсары, украшенные небесными гирляндами, нитками жемчуга и браслетами, сопровождаемые веселой музыкой. Также навстречу ним несутся ни с чем не сравнимые небесные колесницы. И когда они спускаются с небес, рождаются они в семьях царей или благородных родах, известных своими благими деяниями. Живут они праведно, получают при жизни наивысшие наслаждения, затем, после смерти отправляются наверх, но если идут они вниз, то проходят весь путь заново.

Я расскажу все о том, как погибает живое существо. Далее, выслушай, о брахмариши, как зарождается плод.

Глава 11

Разговор отца с сыном

Сын сказал:

Когда семя, посеянное в темноте, оплодотворяет женщину, кто-то покидает Нарaku или Сваргу. Взаимодействуя, два семени, мужское и женское, достигают твёрдого состояния, сначала похожего на зернышко, затем на каплю, которая становится шариком плоти, превращающегося в зародыш. Далее, вырастают пять конечностей, каждая в свою сторону, затем из конечностей прорастают пальцы, глаза, нос, рот, уши. Точно также ногти произрастают из них. На коже и голове прорастают волосы.

Таким образом, зародыш растёт вместе с маткой. Так же, как кокосовый орех увеличивается вместе с оболочкой, так и они растут в размерах. Плод развивается в нижней части матки, обнимает он своими руками колени, пальцы находятся на коленях, перед лицом - большой палец, глаза - напротив колен, между колен - нос, ягодицы отдыхают на пятках, руки и ноги, таким образом, находятся снаружи.

Таким образом, постепенно растёт человек, когда содержится в утробе женщины, в утробе же других существ, положение плода соответствует природе тех существ. Зародыш производит пищеварительные жидкости и получает питание от того, чем питается мать. Беременность считается похвальным деянием и является средством обретения заслуг. Из пупка зародыша исходит шнур, называемый апьяйяни, и он соединяется с пупком матери. Когда пища, съеденная женщиной, попадает в ее утробу, питается и зародыш, увеличиваясь в размере.

Затем приходят к нему воспоминания о многочисленных прошлых рождениях, огорченный и удрученный ими, думает он: "Я никогда не буду делать как раньше, после того как покину это чрево, я буду стараться избежать череды перерождений".

Вот так размышляет он, вспоминая сотни своих болезненных перерождений, которые были прежде, определённые ему судьбой.

Со временем плод поворачивается головой вниз и рождается на девятый или десятый месяц. При выходе из чрева он испытывает боль от ветра Праждапатья, страдает, и боль от этого страдания пронзает его сердце. Выходя из чрева, он теряет сознание и приходит в себя, почувствовав воздух.

Тогда Вишну с помощью иллюзии овладевает его сознанием, его душа испытывает недоумение, и он теряет память о прошлых жизнях.

Без этой памяти человек проживает детство и отрочество, юность и зрелость. Затем он снова умирает и снова рождается. Так и вращается он в круге мирского существования, как ведро с веревкой у колодца.

Иногда человек попадает в Сваргу, иногда в Нирайю, а иногда умерший пожинаяет и рай и ад. Некоторые, вновь родившись на земле, пожинаяют плоды прошлой жизни, и, бывает, приходят к смерти с очень маленьким остатком плодов его деяний. И, следовательно, рождается он затем здесь со скудным запасом заслуг, полученных за благие или грешные деяния, исчерпав их в Нараке или в Сварлоке, о брахман!

В аду очень сильное страдание доставляется грешникам тем, что они могут видеть обитателей Сварги, наслаждающихся счастьем. И обитатели ада торжествуют, когда кто-нибудь изгоняется из рая.

И даже в Сварге есть страдание для пребывающих там, ибо с самого момента восхождения не покидает их мысль: "Когда-нибудь я спущусь отсюда; видения ада принесли мне страдание". День и ночь может кто-нибудь думать: "Я должен буду пройти таким путем". Ведь тот, кто должен родиться, будет испытывать страдания и в утробе матери, и, после рождения, в детстве и старости.

В молодости человек страдает от страсти, зависти и злобы; старость полна всех страданий; кульминация всех страданий - смерть. Для тех, кого забирают посланники Ямы, для тех, кого низвергают в ад, для них снова суждены зачатие, рождение, смерть и ад.

Таким образом вращаются существа в круге перерождений, как ведро и веревка у колодца, и, будучи связаны оковами своей природы, повторяют они этот круг неоднократно.

Нет счастья, о отец, в этом мире, переполненном страданьем. Зачем же мне, устремленному к освобождению, изучать три Веды?

Глава 12

Разговор отца с сыном

Отец сказал:

Хорошо, сын мой! Ты поведал, опираясь на плоды знаний, о глубоком мраке земного существования. Ты правдиво описал Раураву и другие ады, расскажи мне об их размерах, о могучий разумом!

Люди, которые посещают места, где им быть не положено, которые едят пищу, которую им вкушать не положено, которые предают своих друзей, предают своего господина, которые оскверняют чужих жен и бросают своих, которые разрушают дороги, пруды и сады, они и все другие злые люди попадают в эти ады.

Сын сказал:

Ранее, отец, я описал тебе ад по имени Раурава, теперь слушай описания ада Махараурава. Он простирается на двенадцать тысяч йоджан. Медное основания там, вместо почвы, а под ним огонь. Этим огнем нагревается весь этот регион, и

стоит над ним сияние, подобное свету от восходящей луны, и очень страшно там глазам и другим чувствам.

Там злодеи, связанные по рукам и ногам, перекатываются среди слуг Ямы. Там на грешников охотятся вороны, цапли, волки, совы, скорпионы, комары и стервятники.

Обгоревшие, в замешательстве вскрикивают грешники: "Отец! Мать! Брат! Друг!". Полные страха, не находят они покоя. Только через десять тысяч раз по десять тысяч лет достигнут освобождения эти люди, совершавшие причинявшие насилие и зло.

Есть еще ад, называется Тамас. Это горькое, холодное место, окутанное мраком, протяженностью равное Махараураве. Люди, которые убивали коров и своих братьев, кто уничтожал воду и пищу, убивал детей, все они попадают в этот холодный ад.

В ужасном мраке там бегают грешники, страдающие от холода, сталкиваются друг с другом, и ищут убежища, обнимая других. Ужасно страдают они там, со сведенными от холода зубами, от голода и жажды.

Режущий ветер, несущий острые крупы льда и снега, наносит им раны. Истекающая из ран кровь, а также жир, служат пищей этим страдающим от голода грешникам.

Так и кружатся они там, тесно обнявшись, и слизывая друг с друга кровь. Так что очень большие страдания должны перенести те, помещенные в Тамас, о достойный брахман, прежде чем их грехи полностью искупятся.

Далее идет один примечательный ад, известный как Никринтана. В нем находятся люди, которые говорили о том, о чем не слышали и о том, чего не видели, настолько нечестивые, что не признают духовных учителей, не признают слова священных писаний. Вращаются там постоянно гонимые колесами, над которыми подвешены те грешники на нитях судьбы, что держат пальцы слуг Ямы. Когда нить рвется, колеса разрезают тела грешников от подошв до головы, но они не умирают там, о брахман, их части тела воссоединяются. И так происходит с грешником многие тысячи лет, пока его грехи не будут искуплены.

Выслушай теперь про ад Апатистха, в котором грешника ждет нестерпимая боль. Грешником там, для причинения боли за их деяния, колесуют и подвешивают на дыбе. Некоторых там привязывают к колесам, и кружатся так они тысячи лет. А других, связав крепкой веревкой, поднимают и опускают, как ведро в колодезь. И так там все кружатся, сплевывая кровь. Кровь льется из их тел, а из глаз потоки слез. Боль, причиняемая им, находится за пределами выносливости человека.

Выслушай также о другом аде, под названием Асипатра-вана, поверхность которого на тысячи йоджан покрыта пылающим пламенем, а сверху выжигается яростными лучами солнца. Сюда попадают те злые люди, которые мешают покаянию брахмачаринов и препятствуют исполнить священный обет. Когда грешники попадают в этот ад, они оказываются среди очаровательного леса, полного деревьев с влажными листьями. На самом деле эти листья - лезвия мечей, о добродетельный брахман! Мириады мощных черных псов лают там, их моды длинные, а клыки огромные, как у тигров. Грешники, с обожжёнными ногами, угнетенные страшной жаждой, восклицая в скорби "Ах, мама! Ах, милый", устремляются к лесу, в тени которого рассчитывают найти прохладу. Но когда они попадают туда, поднимается ветер, и он обрушивается на грешников листья-мечи. После этого, падают грешники на землю, прямо в пылающий огонь, который пронизывает там всю поверхность. А затем их терзают и отрывают конечности те ужасные псы. Вот я и описал Асипатра-вану, дорогой отец!

Далее, получи от меня знание о страшной Таптакумбхе. Всюду там стоят кувшины, окруженные пылающим огнем, и на этом огне кипит в них масло,

смешанное с железными опилками. Слуги Ямы опускают вниз головой творивших беззаконие в эти сосуды, там они варятся, и сочится из их тел зловонная жидкость и костный мозг. Здесь находятся злые люди, пренебрегающие дхармашастрами и паломничествами, глупцы, без причины бросившие своих любимых жен. Ужасные стервятники выклеивают им глаза и дробят кости черепа. Куски их тел, вырванные этими страшными птицами, попадают обратно в кувшины, и там срачиваются с другими частями тела, кипящими в масле. Слуги Ямы быстро и энергично перемешивают ковшами эти кувшины с кипящими в масле грешниками. Так я полностью описал Таптакумбху, отец!

Глава 13 Разговор отца с сыном

Сын сказал:

Семь жизней назад я родился в семье вайшьев. Однажды я не дал коровам пройти к водопою. Из-за этого деяния я был сброшен в очень страшный ад, пугающий пылающим огнем, кишаций птицами с железными клювами. Их клювы и перья были покрыты кровью грешников, текущей из их раздавленных пыточными механизмами конечностей. Там все было залито кровью разорванных на куски грешников.

Падший в этот ад, провел я там более ста лет, опаленный зноем и сжигаемый жаждой. Однажды, на меня внезапно налетел ветер, прохладный, нежный, приятный, как будто изливавшийся из кувшина с едой и нектаром.

Это появился там царь по имени Нараратха. Все, к кому он прикоснулся, были освобождены от мучений, и я, также, получил высшее блаженство, каким наслаждаются обитатели Сварги. И мы, с глазами светящимися от радости, удивленные происшедшим, узрели бесподобного идеального человека, которому ужасный слуга Ямы, с посохом, подобным ваджре Индры, в руке, указывал путь, говоря "Иди сюда". Увидев ад с его пытками, исполнился жалости тот человек, и обратился к слуге Ямы:

Человек сказал:

О, киннара! Скажи, какой грех я совершил, что был сброшен в этот глубокий ад, ужасающий своими мучениями? Известный как Випашчит, родился я в семье Танака, в стране Видеха, у очень праведного защитника людей.

Я устраивал жертвоприношения с обильными дарами, праведно защищал свою землю, не испытывал гнева, гости не уходили из моего дома огорченными, я не творил обиду питарам, богам, риши или моим слугам, я не желал чужих жен и чужого богатства.

На каждое изменение луны совершал я подношение предкам, и в другие дни почитал я богов. Как корова на водопое пьет воду без принуждения, так и я совершал обряды по своей доброй воле. Плоды молитв и подношений гибнут, когда домашние обряды свершаются не от чистого сердца.

Заслуги семи жизней рассеиваются вздохами предков, те вздохи, несомненно, разрушают судьбу, накопленную тремя поколениями. Поэтому я всегда был благожелателен ко всему, что касается предков и богов, и, будучи таким, как обрел я такой страшный ад?

Глава 14 Разговор отца и сына

Сын сказал:

Так обратился этот возвышенный царь к слуге Ямы, и тот, ужасный на вид, с почтением ответил:

Слуга Ямы сказал:

О махараджа! Все что ты сказал, верно! Тем не менее, был совершен тобой один небольшой проступок. Я напомню тебе о нем.

У тебя была супруга, принцесса Видарбхи, по имени Пивари. Как то ты склонил ее к близости в дни ее очищений, а затем отдал ты свое сердце блистательной Кайкейе. Вот за близость в дни очищений, ты и угодил в этот ужасный ад!

Как огонь ожидает возлияния в него масла вовремя жертвоприношения Хомы, даже Брахма так же дожидается окончания очищений, что бы излить свое семя. Даже праведник, не обращающий внимания на эти дни очищения у женщины, подчиненный объектам страсти, несет бремя такого же греха, как те, кто не почитает своих предков, и он, несомненно, падает в ад.

Вот таков был твой грех, о царь! Искупив его, ты отправишься наслаждаться плодами своих благих деяний.

Царь сказал:

Я отправлюсь туда, куда ты меня поведешь. Но прошу, соизволь ответить правдиво на мои вопросы.

Эти вороны с яростными клювами вырывают у людей глаза, но глаза снова и снова вырастают у тех людей. За какие деяния их так наказывают? Объясни мне этот неприятный вопрос. Также вырывают языки у других людей, но языки появляются снова. Почему те люди страдают, разорванные пилой, а те, другие, варятся в кипящем масле? Какое беззаконие совершили эти люди, терзаемые железноклювыми птицами и днем и ночью, кричащие от боли, когда им вырывают конечности? Скажи мне без оговорок, за какие деяние получают мучения все эти грешники, которых я видел?

Слуга Ямы сказал:

О царь, спросил ты меня, как произрастают плоды греховных деяний. Отвечу я тебе, правдиво и кратко. Человек за время жизни совершает благие и греховные деяния, а после смерти расходует их.

Человек пожинает плоды добродетели или порока по очереди; и когда плод добродетели или порока пожинается, он расходуетя и уменьшается. Без пожинания плодов благих или греховных деяний невозможно освобождение. Уменьшить число заслуг или грехов можно только пожинанием их плодов. Услышь от меня про порок и добродетель! От голода к голоду, от бедствия к бедствию, от страха к страху идут несчастные грешники, являющиеся мертвецами даже среди мёртвых.

В разных направлениях движутся существа, будучи связанные оковами своих деяний. От праздника к празднику, от Сварги к Сварге, от счастья к счастью переходят верующие, миролюбивые, щедрые, благочестивые. А грешники, убиваемые своим грехом, преследуются хищными зверями, слонами, ужасными змеями.

А что же еще испытывают благочестивые люди? Посредством своих благих деяний, воспевая гимны, обретают они священные рощи, где ходят в изысканных одеяниях, украшенные ароматными гирляндами, наслаждаются красивыми жилищами и катаются на прекрасных повозках.

Плоды людских благих и греховных деяний копятя долгие сотни тысяч жизней, и произрастают из семян наслаждения и боли. Как зерно, о царь, зависит от воды, так и будет ли деяние благим или греховным зависит от причин, места и времени. Легкий на первый взгляд грех, в определённом месте и времени наносит такой же укол, как острый шип, вонзившийся в ногу. И так, боль от греха становится все

острее и острее, сначала как от булавки, затем как от копья, потом приходят непереносимые головные боли.

Так же приходят боли, как от отравления, воспаления, как от холода или жары, от удалости и подобные им. Более того, когда грехов несколько, боль от воздаяния за них сливается в одну и становится еще сильнее. Последствия чудовищных грехов сравнимы с затянувшейся тяжелой болезнью, с ранами, нанесенными оружием, с болью от огня, несчастья, лишения свободы и подобных.

Даже небольшое благое деяние наделяет приятным ароматом, прикосновением, звуком и вкусом. А еще большая добродетель дает результаты, заметные после долгого промежутка времени, и несет еще большие наслаждения. Таким образом, наслаждение и боль возникают из хороших и плохих поступков. Человек находится здесь, пожиная плоды многочисленных прошлых своих рождений. В его душе объединяются плоды знания и невежества, опыт пребывания в различных состояниях и местах.

Никогда и нигде не было людей, не совершавших благих или греховных деяний телом, словом или мыслью. Независимо, что получает человек, блаженство или боль, все это производит изменения в его разуме. Как поедание пищи уменьшает ее количество, так и пожинание плодов деяний, уменьшает количество этих деяний. Таким образом, эти люди, находящиеся в аду, уменьшают количество своих грехов через страдания, днем и ночью.

Точно так же, люди находящиеся в Сварге, уменьшают количество своих благодеяний, в компании бессмертных и сиддхов, с песнями гандхарвов, и танцами апсар. В состоянии бога, человека или низшего существа, каждый пожинает плоды добра или зла, благих и греховных деяний, и испытывает наслаждение или боль.

Ты спрашивал меня, о царь, что за грехи совершили страдающие здесь? Я расскажу тебе подробно об этом.

У тех подлых и алчных людей, которые вожделели чужих жен и чужое добро, у которых зло в уме и во взгляде, те птицы, с несокрушимыми клювами, вырывают глаза. Затем глаза вырастают снова и все продолжается. Для многих этих грешников совершить зло так же легко, как моргнуть, поэтому они тысячи лет выносят эту пытку.

У тех, кто читал и использовал нечестивые писания, с целью ослепить кого-нибудь, пусть даже врагов, у тех, кто извращал святыя писания и говорил злые слова, у тех, кто хулил Веды, богов, дваждырожденных и их учителей, у тех в течение многих лет эти злобные птицы вырывают языки. Затем языки вырастают снова и все продолжается.

Тех, кто вызывали разногласие между друзьями или между отцом и сыном, между жертвователем и духовным наставником, между матерью и сыном, между мужем и женой, все эти люди раздираются пилами, о царь! Тех, кто причинял боль другим и лишал их радости, тех, кто лишал других прохлады и опахал, сандала и душистых трав, а также тех нечестивцев, что причиняли страдания пожилым людям, тех помещают кипеть в кувшинах с маслом.

Кроме того, тех, кто ест чужую шраддху, поднесенную богам или предкам, разрывают напополам птицы.

Тех, кто с нечестивыми словами наносил увечья благодетельным людям, тех птицы бьют без остановки.

Тех, кто злословит, извращает смысл сказанного, у тех язык разрезается надвое острыми бритвами.

Тех, кто был высокомерен, презирал родителей и учителей, тех погружают с головой в ямы с гноем и испражнениями.

Тех, кто принимает пищу, не предложив ее богам, гостям, живым существам, предкам и огню, те становятся птицами шучи-мукхами, огромными как горы, и

питаются гноем и навозом. Также питаются и те, кто кормит брахмана в неподобающей ему компании людей.

Тот, кто ест пищу, не делясь со своим попутчиком, который беднее его, тот питается здесь слизью.

У тех, кто не совершив омовения после еды, коснулся брахмана, священной коровы или огня, у тех здесь руки помещены в горшки с горящими углями.

У тех, кто не совершив омовения после еды, смотрел на солнце, луну и звезды, у тех в глаза слуги Ямы разводят костры.

Те, кто касался ногами коров, брахманов, огня, мать, старшего брата, отца, сестру, дочь, учителей и пожилых людей, те стоят здесь, со скованными ногами, по колено в горящих угольях.

У тех, кто греховным образом ест молоко, блюда из риса и козлятину, а также пищу, предложенную богам, у тех слуги Ямы вырывают клещами глаза.

Тем, кто слушал, радуясь, хулу против гуру, богов, против Вед, тем слуги Ямы втыкают в уши раскалённые железные клинья.

Тем, кто ломал и разрушал жилища брахманов, святилища и алтари богов, тем жестокие слуги Ямы сдирают кожу с тел острыми инструментами.

У тех, кто помочился на пути коров, брахманов и солнца, у тех выдирают внутренности сквозь маленькое отверстие.

Того, кто обручив свою дочь с одним, предлагает ее другому, рубят на множество частей и сметают их в едкий поток.

У того, кто лишает пищи своих родных, близких и слуг, у того слуги Ямы отрезают куски плоти и скармливают ему. Того же, кто из жадности не помогает своим иждивенцам, вздергивает на дыбу.

Людей, которые кичатся своими добрыми делами, или рассказывают неправду про них, раздавливают камнями, как злодеев.

Тех, кто присваивает себе залог, тех кормят день и ночь насекомыми, скорпионами и воронами.

Те, кто постоянно предаётся похоти, кто оскверняет чужих жен, те страдают от страшного голода, их рты и языки пересыхают от страшной жажды. Кроме того, увидь дерево шалмали, на его длинных железных шипах висят те грешники, проткнутые, истекая кровью. Смотри, о тигр среди людей, как этих осквернителей чужих жен слуги Ямы бросают в огонь.

Тот, кто, отвергнув своего духовного учителя, продолжает пользоваться знаниями и умениями, полученными от него, тот испытывает страдание от тяжёлого камня на его голове, днём и ночью голова его болит и дрожит от бремени.

Тех, кто загрязнял воды мочой, слизью и навозом, те в этом аду находятся в вонючем навозе, перемешанной с мочой и слизью.

Те, кто не соблюдал правила гостеприимства, те, мучимые голодом, пожирают плоть друг друга.

Тех, кто отвергал Веды и жертвенный огонь, сам возжигая огонь для жертв, тех постоянно бросают головой вниз с высокой горы.

Те, мужчины, которые взяли замуж девственных вдов, но сами состарились во всех отношениях, те превратились в червей, поедаемых муравьями.

Те, кто совершают для неприкасаемых жертвоприношения, кто берет за это плату, кто постоянно общается с неприкасаемыми, те достигают состояния насекомого, живущего среди камней.

Тот, кто съедает сам все сладости на глазах родственников или друзей, тот здесь глотает горящие угли. Спину любителя сплетен, о царь, здесь постоянно грызут страшные волки.

Тот, кто был неблагодарен к тому, кто сделал ему добро, тот бродит здесь слепой и глухой, изнемогая от голода.

Тот, кто платит злом за добро, кто ранит своих друзей, тот злодей падает в Таптакумбху. После того, как он испытает страдания от измельчения его в ступе, и после страданий от пыток на дыбе он отправится в лес Асипатра-вану, с его раздирающими плоть листьями. Я не знаю, как они, после таких пыток и мучений, будут достигать освобождения.

Те неправедные брахманы, что дрались при дележе шраддхи, здесь питаются жидкостями, которые исходят из их тел.

Похититель золота, убийца брахмана, любитель спиртных напитков, осквернитель постели своего гуру, все они много тысяч лет горят, объятые со всех сторон пылающим огнем. После этого они рождаются людьми, страдающими проказой, чахоткой и другими болезнями. И снова умерев, они попадут в ад, и снова родившись, будут страдать от таких же болезней, и так до конца кальпы, о царь!

Убийца коров проходит такой же путь, но всего три цикла рождения-смерти. Каждый небольшой грех имеет свою продолжительность наказания.

Слушай же, в какие виды существ, и за какие грехи воплощаются люди, когда они покидают ад.

Глава 15

Разговор отца с сыном

Слуга Ямы сказал:

Тот дваждырожденный, который принимает подарки от неприкасаемого, родится ослом, тот, кто проводит жертвоприношение для неприкасаемого, после освобождения от ада, станет червем.

Тот дваждырожденный, который не высказывал почтения своему наставнику, который воцарился над его супругой и желал его богатства, тот, несомненно, станет собакой.

Тот, кто презирает своих родителей, станет ослом, тот, кто оскорблял свою мать и отца, родится скворцом-майной. Тот, кто презирает жену брата, родится голубем, а если он причинял ей вред, то станет черепахой.

Тот, кто съедает пинду родного брата, тот, кто не помогает брату обрести благополучие, этот потрясающий глупец, родится обезьяной.

Тот, кто присваивает деньги, находящиеся в залоге, родится червем. Клеветник, покинувший ад, родится ракшасом. Тот, кто не оправдывает доверие, родится рыбой.

Тот, кто по своей глупости крадет рис, ячмень, кунжут, горчичное семя, горох, фасоль, пшеницу и другие зерна, тот, скудоумный, родится крысой с длинной мордой, как у мангуста.

Тот, кто неправедно касается чужой жены, родится ужасным волком. Те глупые грешники, которые оскверняют жену брата, родятся собакой, шакалом, цаплей, стервятником, змеей и хищной птицей, по очереди. Тот, кто осквернил жену своего друга, жену своего гуру, жену своего царя, родится кукушкой, когда покинет ад. Человек с похотливой душой родится боровом. Тот, кто мешает жертвоприношениям и раздаче даров, тот родится червем.

Тот, кто выдает замуж дочь второй раз, истинно, родится червем. Тот, кто принимает пищу без подношения богам, предкам и брахманам, тот, когда покинет ад, родится вороной. Тот, кто презирает старшего брата, или брата, заменившего ему отца, родится птицей краунча. Тот шудра, который сожительствовал с женщиной-брахмани, родится червем, а если он зачал ей потомство, то червем,

обитающим в дереве. Чандала за эти же деяния родится по очереди свиньей, червем, гагарой.

Тот неблагодарный, несчастнейший из людей, который платит злом за добро, родится по очереди небольшим червем, насекомым, птицей, скорпионом, рыбой, вороной, черепахой, а затем родится пуккашей.

Тот, кто убивает безоружных, родится ослом. Убийца женщин и детей, родится червем. Тот, кто крадет пищу, станет мухой.

Существует разница, в том какую пищу человек украл. Выслушай же. За кражу риса грешник, покинув ад, становится кошкой, но за кражу риса, смешанного с сезамом и маслом, родится он крысой. За кражу топленого масла - мангустой, за кражу козлятины - вороной или гагарой. Тот, кто крадет рыбу, становится вороной, а кто оленину - ястребом. Укрывший соль, станет водяной вороной. За кражу простокваши родится он червем, за кражу молока - цаплей, а за кражу масла будет он тараканом. Мухой родится укравший мед, и муравьем, укравший пирог. За кражу бобов - небольшой домашней ящерицей, за кражу вина - куропаткой.

Укравший железную посуду станет вороной. Тот, кто украл медную посуду, родится зеленым голубем. Тот, кто украл серебряный сосуд, родится голубем, но укравший золотой сосуд, родится червем. За кражу шелка родится человек куропаткой, за кражу шелковой одежды - шелковичным червем, за кражу одежды из тонкой ткани с вышивкой - попугаем. Птицей краунчей родится тот, кто украл одежды из козьей и овечьей шерсти, а также одежды изо льна и хлопка. Похититель сохнувших вещей родится цаплей, похититель окрашенных вещей - павлином.

Тот, кто украл красную одежду, станет фазаном, укравший благовония - ондатрой, укравший платье - зайцем. Укравший фрукты, в новом рождении станет евнухом, похититель древесины - червем-древоточцем, цветочный вор родится бедняком, укравший повозку станет хромым. Тот, кто украл овощи, станет зеленым голубем, кто украл воду - пестрой хохлатой кукушкой.

Тот, кто незаконно присваивает себе землю, после посещения Рауравы и других страшных адов, по очереди родится травой, кустарником, лианой, выющим кустарником, тростником и деревом. Затем, когда его грехи уменьшатся, он станет червем, насекомым, кузнечиком, птицей, водными животными, оленем. Затем он достигнет состояния коров, потом - презренного состояния чандалов и пуккашей, станет хромым, слепым, глухим, прокаженным, чахоточным, с пораженными болезнями органами, с эпилепсией. После всего он достигнет состояния шудры. Все это также действительно для похитителей скота и похитителей золота.

Те жестокие люди, которые получают знания, но не дают должной платы учителю, те, кто берет к себе в жены чужую жену, все они, покинув ад, становятся евнухами.

Тот, кто делает жертвоприношение Хома в не разгоревшемся как следует огне, тот рождается страдающим болями в животе. Причинение зла другим, воздаяние злом за добро, причинение боли другим, грубость и жесткость, ухаживание за чужими женами, кражи чужого имущества, презрение к богам, нечестность, мошенничество, убийство и многие другие запретные вещи, все это признаки тех, кто был выпущен из ада.

Сострадание ко всем существам, согласие, помощь другим людям, правдивость, слова, призывающие к благу всех существ, провозглашение авторитета Вед, почитание гуру, божественных мудрецов, Сиддхов, святых, стремление к добру, гостеприимство, тяга к знаниям, дружба, - мудрый понимает, что все это является истинными и праведными деяниями. Все эти признаки говорят, что эти люди были в Сварге.

Вот я и рассказал тебе, о царь, все о людях, поедающих плоды своих благих и нечестивых деяний. Пойдем же в другое место, здесь ты увидел все. Ты увидел ад, пойдем же в другое место.

Сын сказал:

Тогда царь последовал за ним, но отовсюду раздались крики тех, кто пребывал здесь в муках: "Будь милостив, о царь, останься. Ветерок, исходящий от твоего тела радует нас, он остужает наши обожжённые тела и избавляет от боли, о тигр среди людей! Помилуй, о царь!" Услышав мольбу их, спросил царь слугу Ямы: "Как я доставляю радость этим людям? Какие великие деяния свершил я в мире людей, заслуги от которых ниспадают сюда радостным дождем? Поведай мне об этом".

Слуга Ямы сказал:

Тело твое, о царь, питалось пищей, которая была сначала предложена богам, предкам, гостям и слугам, разум твой был охвачен заботой об них. Поэтому ветерок, исходящий от твоего тела приносит радость и избавляет от боли этих злодеев. В свое время ты совершал ашвамедху и другие жертвоприношения как это предписано. Поэтому в твоём присутствии орудия Ямы, его птицы, его огонь перестают доставлять огромные страдания, такие как боль от сжигания, дробления и разрезания тел грешников, остановленные твоим величием, о царь!

Царь сказал:

Ни в Сварге, ни в Брахмалоке не испытает человек такого блаженства, как от радости оказать помощь страждущим. Если мое присутствие облегчает мучение этих несчастных, то буду я стоять здесь, твердо, как гора.

Слуга Ямы сказал:

Пошли, царь, отсюда! Тебе предстоит наслаждаться плодами твоих благих деяний, оставь этих грешников страдать здесь.

Царь сказал:

Пока эти несчастные страдают, не уйду я отсюда. Пусть мое присутствие дает радость обитателям ада. Горе тому человеку, который не испытывает милосердия к бедствующим, ищущим убежища, даже если они его враги. Жертвы и аскезы не приносят заслуг тому, кто не имеет даже мысли помочь бедствующему, кто вынашивает злые мысли в отношении детей, больных и пожилых. Я не считаю таких людьми, я считаю таких ракшасами.

Если эти люди в аду испытывают боль от огня, от зловония, от голода и жажды, то дар избавления их от страданий имею я. Все радости Сварги отрину я, если многие страдальцы здесь обретут счастье, в то время как я обрету боль. Так что следуй далее один.

Слуга Ямы сказал:

Сюда явились Индра и Дхарма, что бы забрать тебя. Ты, безусловно, должен покинуть нас, так что иди, о царь!

Дхарма сказал:

Склоняюсь пред тобой, о царь! Я поведу тебя в Сваргу, вот и небесная колесница готова. Пойдем же, не задерживаясь!

Царь сказал:

Тысячи людей страдают здесь, о Дхарма, будучи в скорби, взывают они ко мне, ища спасения. Поэтому я остаюсь.

Индра сказал:

Эти грешники попали в ад в результате своих деяний, а тебя, о царь, твои благие деяния ведут в Сваргу.

Царь сказал:

Если ты, Дхарма, или ты, Индра, супруг Шачи, знаешь размер моих духовных заслуг, то соизвольте мне рассказать об этом.

Дхарма сказал:

Как бесчисленны капли в море, как бесчисленны звезды на небе, как не счесть капли дождя или песчинки в Ганге, так и многочисленны твои заслуги, о махараджа! И это твое сострадание грешникам в аду еще больше увеличило количество твоих заслуг. Поэтому отправляйся, царь, в обитель бессмертных наслаждаться, а грешникам предоставь искупать результаты своих греховных поступков в аду.

Царь сказал:

Как люди смогут достигать успеха, общаясь со мной, если в моем присутствии они не получают никакого процветания. Поэтому, все мои заслуги за благие деяния я передаю, о владыка тридцати богов, этим страдающим грешникам, что бы они освободились из ада.

Индра сказал:

Ты добился, о царь, высших регионов для себя, и освобождения из ада для этих грешников.

Сын сказал:

Тогда пролился на царя дождь из цветов, и Хари усадил его в небесную колесницу, и повел его в небесные миры. Я и другие, что там пребывали, были освобождены от страданий, и вошли мы в другие рождения, определенные нашими поступками, о брахман!

И я поведал тебе подробно, о благородный господин, о том, за какие грехи попадают в ад. Что еще желаешь услышать?

Глава 16

Как Анасуя получила дар

Отец сказал:

Ты уже описал мне, о сын, каких деяний следует избегать, каков установленный порядок мирского существования, природа которого неизменна, как веревка и ведро у колодца. Я узнал об этом в полной мере. Скажи теперь, что мне делать, если все мирское существование так предопределено?

Сын сказал:

Если ты, отец, доверяешь безоговорочно моему слову, то откажись от состояния домохозяина, что бы стать уважаемым отшельником. Следуя этому пути, оставь свой очаг и свое имущество, устремив душу свою к Высшей Душе, оставь все разногласия, откажись от собственности, стань нищим, ешь только определенную еду, смягчись в душе, направь себя к религиозной преданности - к йоге, отрешись от внешнего мира. Ты постигнешь посредством религиозной преданности, что как лечение сопровождается болью, так и окончательное освобождение от существования связано с болью разрыва с мирскими привязанностями. Следуя этой религиозной преданности, ты никогда не вернешься в мир живых существ.

Отец сказал:

Сын мой, расскажи мне про йогу, про эту религиозную преданность, про путь окончательного освобождения от существования, что бы я смог избежать такого страдания, как рождение среди живых существ. Ведь я имею привязанности, а у души моей нет причин оставаться в земной существовании, и душа моя обращается к религиозной преданности сама по себе. Расскажи мне об этой религиозной преданности, поведай о йоге. Окропи мое тело и разум, опаленные земным существованием, как солнцем, своими словами, несущими знания о Брахмане. Оживи нектаром своих слов меня, укушенного черной змеей невежества, мертвого

и мучимого ядом. Поспешу ключами знаний и добродетели освободить меня от цепей привязанностей к сыну, жене, дому, земле.

Сын сказал:

Слушай, дорогой отец, как в былые времена мудрый Даттатрея, должным образом изложил систему религиозной преданности Аларке.

Отец сказал:

Чьим сыном был этот Даттатрея? Опять же, как он рассуждал о религиозной преданности? И кто был выдающийся Аларка, который задавал вопросы относительно йоги и медитации?

Сын сказал:

Жил некогда в городе Пратистхана брахман Каушика, болевший проказой по причине грехов прошлых рождений. Супруга почитала своего больного мужа как бога, омывала ему ступни, разминала конечности, купала, одевала, кормила его, очищала кожу от выделений. Служила ему она в одиночестве, убаюывая его нежными беседами. И хотя служила эта скромная супруга ему со смирением, постоянно угрожал ей его вспыльчивый нрав. Тем не менее, почитала она его как божество и считала этого ужасного человека лучшим из людей.

Из-за того, что он не мог передвигаться, однажды он сказал жене: "Отнеси меня к куртизанке-вешье, что живет в доме у дороги. Она поселилась в моем сердце, как только я ее увидел, и теперь с рассвета до ночи думаю только о ней. И если она, прекрасная, широкобедрая, круглостанная, полногрудая и стройная, не обнимет меня, то увидишь ты, как я умру. Прекрасна любовь между людьми, и многие попадают под ее чары, как и я попал, но, будучи не в состоянии передвигаться, нахожусь я в затруднении".

Услышав эти слова мужа, пораженного страстью, она, его супруга, рожденная в знатной семье, добродетельная, верная мужу, собрала вещи, взяла деньги и, взвалив мужа на спину, медленно побрела по дороге. Была ночь, небо затянуто тучами, и вспышки молний освещали эту жену, желающую доставить удовольствие мужу-брахману.

Брахман, передвигавшийся на спине супруги, на темной дороге увидел кого-то и, думая что это вор, толкнул его ногой. Но это был не вор, а Мандавья, страдающий от того, что был насажен на кол. Мандавья возмутился этим дерзким поступком и сказал: "Тот, кто своей ногой толкнул меня, страдающего здесь, тот обладатель грешной души, самый нечестивый из людей, скончается, как только взойдет солнце". Услышав это страшное проклятие, жена воскликнула: "Пусть же солнце не взойдет!".

Так, солнце не смогло встать на следующий день, и стояла постоянная ночь. Даже боги испытали страх, как будто вернулось время, когда Веды еще не были произнесены и не совершены жертвоприношения и возгласы "Вашат!", "Свадха!" и "Сваха!" не были произнесены.

Без разделения на день и ночь невозможно определить месяцы и сезоны, невозможно вычислить день солнцестояния, а без него невозможно сосчитать год, без знания года нет знания времени.

Из-за того, что сказала эта жена брахмана, не стало ни восходов, ни закатов. Омовения, дары, и другие деяния не приносили своих плодов, жертвоприношения пришлось прекратить, а без приношения Хомы стало невозможно искупать грехи.

"Смертные угождали нам жертвоприношениями, и мы угождали смертным пролитым дождем на их посевы зерна. Когда урожай вызревал, смертные опять совершали жертвоприношение, а мы исполняли их желания. Мы льем дождь вниз, смертные льют дождь вверх. Мы проливаем струи воды, люди - потоки топленого масла. Те злобные люди, которые не приносят нам жертв, жадные, сами съедают нашу долю. Мы оскверняем таким воду, солнце, огонь, ветер и землю, что бы

уничтожить таких вредных грешников. Вкушение осквернённой воды влечет за собой страшные предзнаменования смерти этих грешников. Но для тех возвышенных людей, которые подносят нам, а затем питаются оставшимся, мы даруем блаженные миры. Но сейчас ничего из этого не возможно, мира как будто не существует. Когда же наступит день?" - так беседовали боги друг с другом.

Выслушав богов, которые боялись прекращения жертвоприношений, Брахма сказал: "Могущество можно уравнивать могуществом, аскезу - аскезой, выслушайте мой совет, о бессмертные! Сила той верной жены брахмана не дает солнцу встать, от этого страдают и смертные и боги. Поэтому, для того, что бы восстало солнце, необходимо умилоствивить верную супругу Атри, богатую аскезами Анасию".

Сын сказал:

Она, умилоствивленная богами, сказала им: "Скажи те ваше желание!" и боги сказали: "Пусть все будет как прежде!"

Анасуя сказала:

Сила слов той верной супруги не может быть потеряна. Поэтому, почитая эту добродетельную женщину, я сделаю так, о боги, что и день и ночь будут возвращены, и супруг этой праведной женщины не скончается.

Сын сказал:

Так обратившись к богам, она, прекрасная, вернулась в дом, и, молясь о благополучии той доброй женщины и ее праведного мужа, сказала:

Анасуя сказала:

О благословенная, радуешься ли ты при виде лица твоего мужа? Почитаешь ли ты своего мужа превыше богов? Послушание мужу принесло мне многочисленные плоды, получив эти плоды, все мои желания перестали иметь препятствия. Есть обязанности, которые человек должен выполнять, о добродетельная госпожа!

Таким образом, человек должен накопить богатства, в соответствии с обязанностями своей варны, и он должен распорядиться этим богатством надлежащим образом. Он должен жить, исполненный сострадания, быть праведным и искренним, щедрым, аскетичным. Должен выполнять обряды, предписанные шастрами, и должен он освободиться от гнева и неприязни, с верой, насколько это ему под силу.

Человек большим трудом обретает миры согласно своим заслугам, такие как мир Праджапати, например, и другие, о добродетельная! Женщина, послушная своему мужу, может обрести половину плодов благих деяний супруга, заслуженных им с большим трудом. Не существует отдельных жертвоприношений для женщин, ни шраддх, ни постов - через послушание своим мужьям они обретают желаемые миры.

Таким образом, добродетельная и возвышенная, пусть ваш ум будет всегда устремлен на послушание мужа, так муж это высшее счастье для жены. Почитание мужа приносит женщине, чей разум сосредоточен на нем одном, такие же заслуги, как и почитание богов и предков.

Сын сказал:

Услышав слова Анасуи, супруги Атри, жена Каушики с почтением обратилась к ней: "Обрела я благодать, так как боги смотрели на меня. Я знаю, что нет лучшего убежища для женщин, чем их мужья, преданность им приносит пользу, как в этом мире, так и в других мирах. Как в мире живых, так и в мире мертвых заслуги от почитания мужа делают женщину счастливой, ведь муж для женщины равен богу. Ты, о возвышенная госпожа, будучи такой женщиной, скажи, что мне и моему мужу необходимо сделать для тебя?"

Анасуя сказала:

Индра и другие боги пришли ко мне, пораженные горем, ищущие день и ночь, порядок которых ты нарушила своим словом. Они просили восстановить постоянную смену дня и ночи, поэтому я пришла к тебе, выслушай же мои слова.

Отсутствие дня влечет за собой отсутствие жертвоприношений, из-за отсутствия жертвоприношений боги не получают питание. Отсутствие дня останавливает все работы, это влечет за собой засуху. Поэтому, если ты желаешь спасти этот мир от бедствия, будь милостива, о добродетельная, пусть солнце следует своим путем, как прежде.

Супруга брахмана сказала:

Знаменитый Мандавья, о прославленная госпожа, проклял моего супруга, сказав: "На рассвете ты встретишь свою погибель".

Анасуя сказала:

Если это утешит тебя, то по твоему желанию, создам я тебе нового мужа, неотличимого от этого, ибо я должна всячески умилоствовать такую верную супругу, как ты.

Сын сказал:

И когда было сказано "Пусть так и будет", Анасуя стала вызывать солнце, совершая приношение Аргхья. И на десятый день божественный Вивасван, румяный, как полностью распустившийся цветок лотоса, с широким диском поднялся над горами. Тотчас тот брахман был покинут жизнью, и, падая на землю, был подхвачен своею супругой.

Анасуя сказала:

Не огорчайся, узри мою силу, полученную служением моему супругу! Что может быть проще?

Я не встречала человека, равного твоему мужу по уму и благодетели, речи которого полны истины, так что пусть этот брахман, свободный от болезни, вновь молодой получит жизнь, что бы прожить со своей женой еще сто лет.

Я не встречала бога, равного твоему мужу, поэтому пусть этот брахман будет жить в крепком здоровье. Так как все твои усилия постоянно направлены на то, что бы умилоствовать мужа, пусть этот дваждырожденный обретет жизнь.

Сын сказал:

Тогда брахман поднялся, свободный от болезни, молодой, от его тела исходило сияние, как от вечно юного бога, затем на него пролился дождь из цветов, сопровождаемый игрой небесных музыкантов, и боги были в восторге, и сказали они Анасуре:

Боги сказали:

Выбери благо себе, о блаженная, ты сделала угодное богам дело, и боги воздадут тебе большим благом.

Анасуя сказала:

Если вы, о боги, считаете меня достойной и даруете мне благо, то пусть Брахма, Вишну и Шива родятся как мои сыновья, и позвольте мне с супругом полностью постичь йогу, что бы достичь освобождения. "Да будет так" - воскликнули Брахма, Вишну, Шива и другие боги, и почтили, как следует эту женщину-аскета.

Сын сказал:

Однажды блистательный Праджапати Атри, сын Брахмы, увидел, как его супруга Анасуя совершала омовение после месячных очищений. Была она, безгрешная, очень красива телом, соблазнительна своими идеальными формами. Тогда разум этого мудреца заполонило желание, и он испустил непроизвольно своё семя, тут же подхваченное ветром. Эта жидкость белого цвета пропиталась энергией Брахмы и десятью миллионами капель, каждая как луна, пролилась на его супругу.

Воплощением Луны, опоры жизни всех живых существ, стал Чандра, сын Праджапати Атри. Великий милостивый Вишну воплотился как Дататрея, как

дваждырожденный, исполненный благости. Даттатрея, в которого воплотился Вишну, стал вторым сыном Арти, вскормленным грудью Анасуи, и он вышел из чрева матери через семь дней,

Исполненный негодования от длительного пребывания в утробе матери, родился, как воплощение Шивы, Дурвасас, в котором преобладала гуна тамас. Так она родила трех сыновей, в которых воплотились Брахма, Вишну и Шива.

Брахма родился Чандрой, Вишну - Даттатреей, Шива - Дурвасасом, как благо, дарованное Анасуде богами.

Чандра через некоторое время удалился на небо и освещал оттуда холодными лучами человечество, покровительствуя лианам и лекарственным травам. Даттатрея стал защитником всех существ от демонов дайтьев, и, как воплощение Вишну, был благодетелем все добрых людей. Дурвасас, чье устрашающее тело было наполнено энергией Рудры, карал кощунствующих. Хари родившись как Даттатрея, занимался йогой и медитацией. Дурвасас покинул мать и отца, принял облик безумца, и отправился бродить по земле.

Царственный йог Даттатрея был всегда окружен сыновьями мудрецов и подвижников. Желая обрести освобождение, он надолго погрузился в озеро, а все эти юноши, обитавшие с ним на берегу озера, не оставили его, милостивого и великодушного.

Даже через сто небесных лет эти сыновья муни не оставили берегов озера. Тогда из вод возникла прекрасная женщина, одетая в небесные одежды, круглобедрая и полногрудая. Думал Даттатрея: "Вот увидят они меня с женщиной, и покинут, а я освобожусь от всех привязанностей".

Но даже после этого не оставили его те юноши. Тогда он стал пить с женщиной вино. И даже поле этого не оставили его те юноши, сыновья муни, хотя и был он занят распитием вина с женщиной. И хотя он пили вино, распевал песни, играл на музыкальных инструментах, общался с женщиной, все равно считали они его великим мудрецом с возвышенной душой.

Сын сказал:

Однажды, когда царь Критапурья отбыл на небо, советники, брахманы и горожане призвали его сына Арджуну занять трон. Но он им сказал:

"Я не желаю управлять царством, так я не готов к этому. Если царь взимает с подданных подати и не распоряжается ими мудро, такой царь стоит на пути в ад.

Торговцы отдают царю двенадцатую часть своих товаров и путешествуют по дорогам, охраняемым стражниками от грабителей. Пастухи и земледельцы отдают царю шестую часть масла и пахты, и наслаждаются отдыхом.

Если купцы и земледельцы дали больше своих товаров и изделий, чем это предписано, а царь принял, это ведет к разрушению жертвенных заслуг. Если люди исправно платят подати, но не получают защиты от царя, такие цари, получающие шестую часть, попадают в ад.

Этот постоянный доход царя был определен в древности мудрецами. Если царь не может обеспечить защиту от воров и грабителей, грех лежит на нем. Поэтому я стану исполнять жестокие аскезы и достигну желаемого мной состояния йога, и тогда я стану царем, обладающим властью и способным защитить землю. И буду я воистину защитником земли, достойным славы, несущим процветание. И не погрязну я во грехе".

Сын сказал:

Видя его решимость, прославленный мудрец Гарга, умудренный многими годами жизни, стоящий среди советников, сказал: "Если ты желаешь сделать благо для своего царства, то выслушай меня, о царский сын! Умилостиви, о царь, прославленного Даттатрея, защитника трех миров, усердного в постижении йоги, беспристрастно взирающего на все в мире, в котором воплотилась на земле часть

хранителя мира Вишну, поклоняясь которому, тысячеглазый Индра вновь обрел свою обитель, захваченную дайтьями и смог убить сыновей Дили.

Арджуна сказал:

Как боги умилостивили величественного Даттатрею? Как Васав вернул себе божественную власть, которой лишен был дайтьями?

Гарга сказал:

Между богами и дайтьями была когда-то ужасная битва. Предводителем дайтьев был Джамбха, предводителем небожителей был супруг Шачи. Целый небесный год они сражались и были боги побеждены дайтьями. Победенные данавами боги обратились в бегство. Желая победить армию дайтьев, боги в сопровождении риши и Валахильев, отправились к Брихаспати.

Брихаспати сказал:

Соблаговолите с большой преданностью умилостивить Даттатрею, возвышенного сына Атри. Это даритель благ благословит вас на победу над дайтьями, и тогда вы, о боги, несомненно, уничтожите данавов и дайтьев.

С таким напутствием боги отправились в обитель Даттатреи. Увидели они того мудреца с возвышенной душой в компании с Лакшми, воспеваемой гандхарвами, занятого распитием вина.

Подойдя к нему, небожители, в надежде обрести желаемое, приветствовали его, восхвалили, предложили ему еду, напитки, гирлянды и другие подарки. Когда он стоял, они стояли рядом, когда он ходил, они ходили рядом с ним, когда он садился, они кланялись ему, стараясь быть ниже его. Тогда Даттатрея сказал небожителям, склонившимся пред ним: "Что вы хотите от меня, преклоняясь предо мной таким образом?"

Боги сказали:

Данавы во главе с Джамбхой захватили все три мира, о тигр среди мудрецов, а также лишили нас доли в жертвоприношениях. Подскажи нам, о безгрешный, как их уничтожить и как освободить все три мира, захваченные ими.

Даттатрея сказал:

Я пью вино, я еще не прожевал во рту пищу, я не обуздал свои чувства. Как же вы, о боги, ожидаете помощи от такого как я?

Боги сказали:

Ты безгрешен, о владыка вселенной, грязь не пристает к тебе, твой ум омывается и очищается лучами мудрости!

Даттатрея сказал:

Правда, о боги, что взирая на все вещи с беспристрастностью, обрел я мудрость. Но я не очищен после принятия пищи и общения с женщиной. Постоянная близость с женщиной приводит к греху.

Боги сказали:

О безгрешный, общение с этой женщиной, матерью мира, не может осквернить, как не оскверняют солнце его лучи, греющие как брахманов, так и чандал.

Гарга сказал:

Затем Даттатрея с улыбкой сказал богам: "Если вы правы, то вызывайте всех асуров на бой, о добродетельные боги, и приводите их сюда, что бы я мог их увидеть. Как только я их увижу, вся их слава и мощь сгорят в огне моего взгляда, и погибнут все они от моего взгляда".

Бесстрашные дайтьи, вызванные на бой небожителями по его совету, с яростью набросились на войска богов. Поражённые страхом боги бросились за спасением в обитель Даттатреи.

Но дайтьи проникли даже туда и, продвигаясь вперед, увидели они высокого душой могучего Даттатрею, у которого на левом бедре сидела Лакшми, почитаемая во всех трех мирах. Ее фигура была изящной, лицо было подобно луне, глаза

блестели как лепестки лотоса, бедра и груди ее были округлы, речи ее были мелодичными, все женские добродетели украшали ее.

Когда дайтьи увидели ее перед собой, их обуяла тоска, вся их храбрость пала, их охватила страсть, и все мысли их были о том, как завладеть ею. Оставив сражение с богами, они, будучи как околдованные, сгорая от желания, бросили все силы на то, что бы захватить ее: "Если только эта жемчужина среди женщин, прославленная в трех мирах, станет нашей, успех будет всегда на нашей стороне - в этом мы убеждены. Поэтому, о враги богов, давайте подыдем ее, усадим в паланкин и доставим ее в наш мир".

Вслед за этим, сгорающие от страсти и страдающие от любви дайтьи и данавы подняли ту добродетельную женщину, и усадили ее в паланкин, возложили паланкин себе на головы и отправились в свои жилища.

Тогда Даттатрея, улыбаясь, сказал богам: "Счастье и процветание вами обретены, о боги! Лакши затмила данавам взор. Она может располагаться в семи частях тела, но раз она размещена на головах этих предводителей дайтьев, то она скоро покинет их".

Боги сказали:

Расскажи, в каких частях тела может располагаться она? И какое размещение одаривает, а какое губит людей?

Даттатрея сказал:

Когда Лакшми размещена на ноге, она дарует жилье, когда на бедре - одежду и разнообразные богатства, на половом органе - жену, на груди - потомство, когда в сердце - исполняет все желания. Лакшми является источником удачи у удачливых людей.

Когда Лакшми размещена на шее, она дарует любовь родственников и жены, а также мысленную связь с ними, когда они отсутствуют.

Когда Лакшми размещена на лице, дарует она, рожденная из моря, красноречие и поэтический дар. Когда Лакшми размещается на голове, то покидает она человека, и ищет другого. И вот, размещенная на головах, она покинет этих дайтьев.

Поэтому возьмите оружие и убейте этих врагов небожителей, без страха перед ними. Я сделал их бессильными. Все их заслуги и мощь исчезли, как только они завладели чужой женой.

Гарга сказал:

Так были убиты разным оружием те враги небожителей, их предводители, захватившие Лакшми, также погибли. И тогда Лакшми взлетела и воссоединилась с Даттатреей, которому боги воспевали гимны, радуясь победе над дайтьями. И кланялись они мудрому Даттатрее, вернувшему им небесные обители и освободившему их от бедствий.

Точно также надо сделать и тебе, о царь! Если желаешь ты обрести желаемое, поскорее умилостиви его.

Глава 17

Рассказ про Даттатрею

Сын сказал:

Выслушав мудреца, Арждуна, сын царя Критапурьи, пришел в обитель Даттатреи и поклонился ему. Он омывал ему ступни, предлагал мед и другие сладости, подносил гирлянды, умащивал сандалом и другими благовониями, подносил ему воду, фрукты, блюда из риса, убирал остатки, после того, как мудрец поест. Тогда довольный риши обратился к царю с такими же словами, как он обращался к богам:

"Я достоин осуждения за мое пристрастие к вину. Я так же достоин осуждения за мое чрезмерное увлечение плотскими утехами с моей супругой. Соизволь не беспокоить меня, о доброжелательный, не способного тебе помочь, а ищи того, кто способен".

Таким образом мудрец обратился к нему, и Арджуна Картавирия, вспомнив рассказ Гарги, с поклоном ответил ему: "Зачем ты вводишь меня в заблуждение, о господин, прибегая к силе иллюзии? О безгрешный, восседающий рядом с матерью всего существующего?"

Тогда, так вопрошаемый Картавирией, ответил великодушный брахман: "Выбери себе благо, о царь, ибо я весьма удовлетворен тобой за то, что ты не поддался чарам иллюзии. Людей, которые поклоняются мне, подносят благовония, гирлянды, предлагают еду и напитки, сладости и топленое масло, люди, которые поклоняются мне и Лакшми так же, как поклоняются брахманам, с песнями, с игрой на музыкальных инструментах, всем им я дарую высшее наслаждение, детей, жен и богатства и другие блага. Но большие несчастья одолевают тех, кто относится ко мне с пренебрежением. Так что выбери себе благо, какое желает твой разум. Мое лицо всегда будет обращено к тебе, когда ты будешь воспевать мое имя".

Картавирия сказал:

Если ты, господин мой, так благоволишь ко мне, то даруй мне успех, с которым я смогу защитить мой народ и не буду творить беззаконие. Я желаю знать помыслы других людей, желаю быть непобедимым и иметь тысячу ловких рук. Я желаю, чтобы не было препятствий на моем пути, где бы я ни шел - в горах, в воздухе, на суше, и в любом из адом. И пусть приму я смерть от человека, который лучше меня во всех отношениях. Я желаю всегда следовать правильному пути, не отклоняясь от него. Я желаю, чтобы гости мои всегда были достойны похвалы и дорогих подарков. И пусть в моей стране никогда не будет нищеты, пока жива в ней память обо мне. И пусть моя вера в тебя будет всегда непоколебима.

Даттатрея сказал:

Ты получишь все эти блага, желаемые тобой, и с моей благосклонностью станешь повелителем вселенной.

Джада сказал:

Услышав это, Арджуна склонился перед Даттатреей. Затем, в присутствии своих подданных, он вззошел на трон. И было им провозглашено в процветающей Хайхайе, ставшей его царством, благословенным Даттатреей, следующее: "Любого, кто, кроме меня, возьмет в руки оружие, я предаю смерти, как разбойника или убийцу".

И как был провозглашен этот указ, не стало в его царстве вооруженных людей, за исключением этого могучего как тигр воина. Он был хранителем деревень, хранителем скота, хранителем полей, защитником дваждырожденных. Он хранил аскетов и защищал караваны. Он охранял покой тех, кто тонул в океане страха перед разбойниками, ворами, огнем, оружием и прочими бедствиями. Он один уничтожил вражеских воинов.

Его называли поборником человечества. Процветала его страна, избавленная от нищеты, во время его царствования. Он совершил множество жертвоприношений, сопровождавшихся обильными дарами. Он совершал аскезы и побеждал в войнах.

Увидев его процветание, сказал мудрец Ангирас: "Никто из царей не сравнится с Картавирией и его деяниями, будь то жертвоприношения, подаяния, аскезы, щедрость или воинская доблесть".

На тот день, когда получил этот царь благо от Даттатреи, проводились празднества с жертвами для Даттатреи. И все его подданные, видя это процветание, в этот день приносили жертвы.

Таков великодушный Даттатрея, воплощение Вишну, учитель всех подвижных и неподвижных существ, бесконечно возвышенный. В пуранах рассказывается о воплощениях носителя лука Шаранга, бесконечном и неисповедимом носителе раковины, диска и булавы.

Любой, кто сосредоточен на его высшей форме, будет счастлив и избавлен от мирского существования. Почему же не искать прибежища у того, кто говорит: "Я легко достигим для приверженцев Вишну!" Для искоренения безбожия и торжества праведности бог, безначальный и бесконечный, создает и сохраняет.

Далее я расскажу тебе о рождении Аларки, и о том, как Даттатрея поведал учение йоги этому высокому душой царственному риши.

Глава 18 История про Кувалаяшву

Джада сказал:

Жил когда-то царь Сатраджит, чьи жертвоприношения сомы были весьма угодны Индре. Его сын, доблестный губитель врагов, был равен по уму Брихаспати, по доблести Индре, по красоте Ашвинам.

Царский сын постоянно был окружен своими сверстниками, равными ему по благородству, уму и доблести.

Иногда он истово изучал шастры, иногда зачитывался поэзией и драмой, или увлекался пением, или вел беседы. Кроме того, получал он удовольствие как от игры в кости, так и от занятий воинскими дисциплинами, разбирался он в слонах и лошадях, и в боевых колесницах.

Так царский сын проводил с друзьями в играх и наслаждениях дни и ночи. К ним в их играх всегда с радостью присоединялись их сверстники, молодые брахманы, кшатрии и вайшьи.

Однажды два молодых нага, сыновья Ашватары, прибыли на землю из Нагалоки. Приняв облик двух молодых и красивых брахманов, они увидели как компания юных дваждырожденных, связанная узами дружбы, предается разным развлечениям. И вместе с теми сыновьями брахманов, воинов и вайшьев, оба молодых нага стали купаться и играть в разные игры, украшали себя различными одеждами и умащали благовониями.

Так день за днем наслаждались два молодых нага, подружившиеся с царским сыном. И царский сын также получал удовольствие от общения с ними. Без них он не ел и не пил, не купался, не развлекался, не брал в руки оружие, что бы поупражняться. И эти двое, проводя ночи в Патале, вздыхали из-за его отсутствия, и навещали его каждый день.

"К кому вы так привязались в мире смертных, сыновья мои?" - так спросил молодых нагов их отец, - "Я желаю видеть вас здесь, в Патале, постоянно. Я желаю видеть вас каждый день и каждую ночь".

Джада сказал:

Спрошенные так их отцом, эти два выдающихся сына царя нагов припали к его ногам, почтительно сложив ладони.

Сыновья сказали:

Это сын царя Сатраджита, дорогой отец, известный как Ритадхвая, стройный, праведный в деяниях герой, красноречивый, правдивый, дружелюбный, достойнейший из достойных, умный, скромный, любезный.

Наши умы, в постоянном восхищении, направлены на него, наша любовь направлена на него, нет равного удовольствия ни в Нагалоке, ни в Бхуварлоке, как

удовольствие от общения с ним. Холодная Патала не может отогреть нас от разлуки с ним, каждый день общения с ним приносит нам радость.

Отец сказал:

Он счастливый сын святого отца, раз его превосходные качества чувствуются такими совершенными существами как вы даже в его отсутствие. Бывают люди, искушенные в знании шаштр, но со злонамеренным поведением, бывают люди, невежественные разумом, но добродетельные по натуре. Я более всего уважаю того, сыновья мои, кто в равной степени обладает познанием в писаниях и добрым нравом.

Отец действительно обрел сына в этом сыне, которому друзья всегда демонстрируют свою привязанность, а враги с добром отзываются о его доблести. Вы почитаете его как благодетеля, и он приносит удовлетворение в ваш разум. Счастлив он.

Жизнь каждого знатного человека добродетельна, когда просители не уходят от него отвергнутыми, а просьбы его друзей не знают отказа. Все, что есть в моем доме, золото и серебро, драгоценный камни и кони, все, что приносит радость, все это может быть отдано ему без колебаний.

Несчастен тот человек, который ничего не делает для счастья своих друзей, и при этом считает, что он, в самом деле, живет. Мудрому человеку, который подобно облаку проливающему дождь, осыпает друзей благами, а врагов - ударами, все желают процветания.

Сыновья сказали:

Что можно сделать для этого счастливого человека, для которого просители в доме всегда большая радость и желания этих просителей всегда исполняются. И разве найдутся здесь, в Патале, драгоценности или украшения, кони или колесницы, равные тем, что есть у него? Известно, что такого, чем он владеет, больше нигде нет. Даже среди мудрецов он, дорогой отец, лучший разрушитель сомнений. Деяние, совершенное им, невозможно для нас, сделать такую под силу только Брахме, Вишну, Шиве и другим богам.

Отец сказал:

Тогда я хочу услышать, что совершил он. Выполнимое или невозможное это его деяние. Есть ли что-нибудь невозможное для мудрых людей, имеющих решимость достичь трудной цели, такой как - обрести божественность, стать владыкой бессмертных, что бы все ему поклонялись?

Не существует ничего невозможного или недоступного, на небе и здесь, для настойчивых людей, полностью контролирующих свои тела и души. Муравей может пройти тысячи йоджан, но если он не захочет, то даже сам Гаруда не заставит его сделать хоть шаг.

Где поверхность земли и где находится Полярная звезда? Но все же Дхрува, сын царя Уттана-пады, живший на земле, достиг ее. Расскажите, какой подвиг совершил этот добродетельный молодой сын царя, о сыновья мои.

Сыновья сказали:

Высокий душой сын царя, достойный своим поведением, рассказал нам про этот свой подвиг, о отец наш. Однажды пришел к царю Сатраджиту мудрый брахман Галава, ведя с собой великолепного коня: "О царь, какой-то мерзкий дайтья, без всякой причины день и ночь разрушает мою хижину, он принимает облик то льва, то слона, то разных лесных животных. Он чинит мне препятствия в моем сосредоточении и созерцании, не дает исполнить обет молчания. Из-за него мой разум взволнован. Я бы мог моментально испепелить его огнем своего гнева, но не желаю тратить на него плоды своей аскезы, о царь.

В один из дней, о царь, наблюдая демона, я вздыхал, особенно сильно огорченный происходящим. Вдруг с неба внезапно упал этот конь, и голос, не

принадлежащий телесному существу, сказал, о повелитель людей, - "Для тебя был создан этот конь. Способен этот неутомимый благородный конь пройти вокруг всей земли, следуя за солнцем. Не будет ему преград ни в Патале, ни в небе, ни в воде, ни, даже, в горах, и ни в каком другом направлении. Этот неутомимый конь, способный обойти всю землю, станет известен во всем мире под именем Кувалая. И этот грешный данава, который мучает тебя днем и ночью будет сражен сыном царя Сатраджита, Ритадхваей, оседлавшим этого коня. Получив этого драгоценного коня, обретет он славу".

И вот я пришел к тебе, о царь, что бы избавиться от нарушителя моих аскез. Теперь, когда я рассказал тебе об этом драгоценном коне, о царь, отдай приказ своему сыну, не дай погибнуть добродетели".

Следуя его словам, праведный царь усадил сына Ритадхваю, выполнившего необходимые обряды, на этого драгоценного коня, и отпустил его с Галавой. И мудрец повел его в свою обитель.

Глава 19

Кувалайшва берет в жены Мадаласу

Отец сказал:

Поведайте, сыновья мои, что делал сын царя, когда он удалился с Галавой? Эта история очень удивительная!

Сыновья сказали:

Сын царя, достигнув славной обители Галавы, устранил все препятствия, возникшие у того знатока Вед. Грешный данава, исполненный безумия и высокомерия, не знал, что Кувалайшва поселился в обители Галавы. Однажды, приняв облик кабана, пришел он оскорбить брахмана Галаву, занятого вечерними молитвами.

Услышав, как кричат ученики мудреца, царский сын вскочил на коня и стал преследовать кабана, посылая в него стрелы. Он натянул свой лук, украшенный красивыми узорами, и поразил кабана стрелой в форме полумесяца.

Раненый железной стрелой, зверь попытался скрыться в лесу, с высокими как горы деревьями. Конь стремительно следовал за ним, быстрый как мысль, подстрекаемый царским сыном, выполняющим волю отца.

Когда было с огромной скоростью пройдено тысячу йодждан, кабан угодил в пропасть в земле. Сразу, вслед за ним, сын царя также угодил в эту огромную пропасть, которая была окутана непроглядной тьмой. Царский сын потерял из виду зверя, но зато ясно увидел, что он попал в Паталу.

Там он увидел город под названием Пурандара, окруженный валами, застроенный множеством золотых дворцов. Войдя туда, он не встретил ни одного человека. Долго бродил он по городу, пока не увидел спешащую куда-то женщину. Спросил он ее, прекрасную и стройную, - "Куда и зачем ты спешишь?". Благородная женщина не ответила ни слова и проследовала во дворец. Привязав коня, царский сын без страха, испытывая удивление, отправился за ней.

Внутри дворца он увидел лежащую на просторной кровати, сделанной из золота, одинокую девушку, похожую на супругу Камы, Рати. Ее лицо было как полная луна, брови были красивы, бедра широки, грудь округла, губы были алые, тело было стройно. Глаза ее - как голубой лотос, ногти - как красные наконечники стрел. Кожа ее была нежна. Руки и ноги были цвета меди. Зубы ее были прекрасны. Волосы ее ниспадали темно-синими локонами.

Увидев ее, прекрасную всеми частями тела, сын царя, опутанный лианами бога любви, подумал, что это богиня Паталы. И эта прекрасная дева, с темно-синими волосами, и прекрасными руками и ногами, посчитала его богом любви.

И она покраснела, эта благородная девица, чувствуя, что ее разум наполняется волнением. Она попыталась преодолеть стыдливость, изумление и беспокойство, подумав: "Кто же ко мне пришел? Бог он, или якша, гандхарва или нага, видьядхара или человек, исполненный добродетели и любви?"

Думая таким образом и часто дыша, она поднялась, но, закатив прекрасные глаза, упала в обморок. Царский сын, пораженный стрелами Камы, приводил ее в чувство, говоря: "Не бойся!"

Затем он взял опахало и начал обмахивать ее, разгоняя ее тревогу. Приводя ее в чувство, он спросил ее подругу о причине этого обморока, и девушка, смущаясь, рассказала, отчего это произошло. И эта благородная девушка поведала ему причину всего произошедшего, когда он вошел. И также поведала историю о себе.

Девушка сказала:

У царя гандхарвов Вишвавасу есть дочь, с прекрасными бровями, названная Мадаласа. У жестокого данавы Ваджракету есть обитающий в преисподней сын, названный Паталакету. Этот злодей создал силой иллюзии непроглядную тьму, когда эта девушка гуляла одна в саду, и унес ее сюда.

На тринадцатый лунный день асура должен будет овладеть ей. Но он не достоин этой прекрасной девушки, как шудра не достоин слушать Веды.

И когда эта девушка уже собиралась наложить на себя руки, к ней явилась Сурабхи и сказала: "Ты не достанешься этому грешному данаве. Тот, кто пронзит его стрелой, когда он посетит мир смертных, о благородная, и будет твоим мужем".

Я ее преданная подруга по имени Кундала, дочь Виндхьявана, жена Пушкарамалина, о воин! Мой супруг был убит Шумбхой, а я, исполняя обет, скиталась от одного святого места паломничества к другому, из одного мира в другой.

Порочного Паталакету, принявшего облик кабана, кто-то, защищая мудреца, пронзил стрелой. И я тот час поспешила прийти сюда, что бы узнать, правда ли, что нечестивый данава кем-то сражен. Узнав об этом, эта благородная девушка упала в обморок. Тебя же она полюбила с первого взгляда, о дарующий удачу, похожий на сына бога, исполненный добродетели. Но она предназначена тому, кто поразил данава.

По этой причине она упала в глубокий обморок. Теперь эта стройная девица будет всю жизнь страдать. Ты навсегда поселился в ее сердце, о влюбленный герой, и не хотела бы она никакого другого мужа в своей жизни.

По этой причине она страдает. Ведь так было сказано в пророчестве Сурабхи. Я нахожусь здесь, испытывая к ней большую привязанность, горя вместе с ней, ибо если страдает моя подруга, то страдаю и я. Если бы она получила себе в мужа того героя, которого сама пожелает, то я спокойно удалилась бы предаваться аскезе.

Но кто ты и зачем сюда пришел? Ты бог, или ты дайтья, или ты гандхарва, нага или киннара? Ибо не приходят сюда ни люди, ни кто-нибудь в людском облике. Ответь же мне правдиво на мой вопрос.

Кувалаяшва сказал:

Выслушай же, о просвещенная в святых законах, кто я и зачем явился сюда. Начну я рассказывать с самого начала, о чистая разумом. Послал меня мой отец, царь Сатраджит, о прекраснейшая, в обитель Галавы, для защиты этого мудреца. И вот, когда я охранял соблюдающего святой закон мудреца, явился некто в облике кабана, и стал мешать обрядам. Тогда я пронзил его стрелой в форме полумесяца, а он бросился бежать от меня с огромной скоростью. Верхом на коне преследовал я его, пока не свалился вместе с конем в пропасть.

Так, верхом на коне, блуждал я в непроглядной темноте, пока не увидел свет. Затем я повстречал тебя, госпожа. И когда я обратился к тебе и не получил ответа, пошел я вслед за тобой. Так я и вошел в этот великолепный дворец. Вот таков мой

правдивый рассказ. Я не бог, не данава, и не нага, не гандхарва и не киннара, о сладко-улыбающаяся. Богов и всех остальных я почитаю, но я человек, о Кундала, и ты не должна меня бояться.

Сыновья сказали:

Обрадованная услышанным, с лицом, застывшим в изумлении, глядела она на свою подругу и не могла произнести ни слова. И, все еще не отойдя от радости, сказала: "Поистине, все предсказанное Сурабхой исполнилось!"

Кундала сказала:

О герой, правдиво и без прикрас поведал ты свою историю и тем самым успокоил ее сердце. Как превосходная красота исходит от луны, как лучи света исходят от солнца, так и процветание приходит к счастливому человеку, стойкость - к решительному, и терпение - к великому. Ты действительно был тем, кто сразил нечестивого данаву. Мать всех коров, Сурабхи, не могла произнести ложного слова. Поэтому эта девица обрела свое счастье и удачу, благословенная на союз с тобой. Выполни же, о герой, все необходимые церемонии, следуя установленным правилам.

Сыновья сказали:

Тогда, о отец, царский сын сказал ей: "Я готов все исполнить". Тогда она мысленно позвала Тумбуру, духовного наставника ее семьи. И он, испытывая теплые чувства к Мадаласе и уважение к Кундале, немедленно явился туда, принеся травы самит и куша.

Тогда он, искушенный в мантрах, разжег огонь, принес жертву, и позвал ту благословенную девицу, что бы совершить обряд женитьбы. Когда все было выполнено, этот мудрец покинул их, вернувшись в свою обитель для совершения аскезы.

И подруга сказала девице: "Мои пожелания исполнились, о прекрасноликая! Теперь, когда я вижу тебя, о блистающая красотой, связанную с этим мужем, я отправляюсь совершать непревзойденную аскезу, приведя свой разум в покой. Я смыла все свои грехи в водах священных мест паломничества, и никогда больше не стану такой, как сейчас". Затем она вежливо поклонилась царскому сыну, желая удалиться, и, все еще волнуясь от сказанного своей любимой подруге, сказала:

Кундала сказала:

Нет совета, который мог бы быть дан тебе, человеку несравненной мудрости, тем более, если советует женщина. Следовательно, я не буду ничего тебе советовать. Но ты смог заставить меня, чей разум заполнен любовью к подруге, поверить в тебя, поэтому я кое-что напому тебе, о губитель врагов.

Муж всегда должен лелеять и защищать свою жену. Жена должна помогать мужу в его религиозных поисках, в обретении богатства, и в любви. Когда муж и жена связаны одной целью, то плоды религиозных поисков, обретения богатства, и любви увеличиваются троекратно.

Как без жены может добиться человек успехов в религии, процветании и любви, мой господин? Все эти три вещи обретаются через нее. И также жена без мужа не в силах исполнять религиозные и другие обязанности. Сама Тримурти пребывает в супружеской жизни.

Без жены мужчина не может почтить богов, предков, родственников и гостей. И богатство, принесенное мужчиной в дом, зачахнет, если в доме нет жены, так же оно зачахнет, если в доме живет недостойная жена. И очевидно, что для мужчины без жены нет любви. Когда супруги выполняют свои обязанности совместно, плод таких деяний увеличивается троекратно.

Как мужчина удовлетворяет предков и детей, как подносит пищу гостям, как преданно служит богам, так же он должен относиться к своей добродетельной

супруге. Для женщины нет религии, богатства и любви без мужа. На этих трех опорах и стоит супружеская жизнь.

Вот что я хотела тебе сказать перед моим уходом, и желаю вам процветания, богатства, детей, счастья и долгой жизни.

Сын сказал:

Сказав так, она обняла подругу, поклонилась царскому сыну, и ушла небесным путем следовать своим целям.

Тогда сын Сатраджита решил покинуть Паталу, он уже усадил супругу на коня, как вдруг возопили потомки Дану. Они кричали, что похищают и уведут далеко отсюда ту жемчужину среди женщин, которую Паталакету принес с небес.

Затем данавы, вооруженные железными посохами, мечами, дубинками, копьями и луками, вместе с Паталакету, обрушились на царского сына. "Стой, остановись!" - кричали они ему, проливая на него дождь стрел и копий. И сын Сатраджита, исполненный доблести, смеясь, разрушил своими стрелами их оружие. После этого вся поверхность Паталы покрылась кусками и обломками различного оружия, уничтоженного стрелами Ритадхваи.

Тогда он поднял он оружие, называемое Твашта, и метнул его в данавов. И все эти данавы во главе с Паталакету превратились в груды горящих костей, сожженные сыном царя, как сыновья Сагары были сожжены Капилой.

Затем, после уничтожения данавов, сын царя отправился верхом в город своего отца вместе с женой, той жемчужиной среди женщин. Преклонившись пред отцом, поведал он про визит в Паталу, про встречу с Кундалой и Мадаласой, про сражение с данавами, и про возвращение домой.

Его отец, узнав о подвигах своего добродетельного сына, исполнился радости и любви, и, обняв его, сказал: "Я очень рад, сын мой, что ты, достойный и великодушный, спас от бедствия мудреца, совершающего благочестивые обряды. Славу, добытую моими предками, я постоянно увеличивал, теперь ты своей доблестью еще увеличил эту славу.

Того, кто не умаляет славу, богатство и достоинство, добытое его отцом, зовут, как известно, посредственным человеком. Но того, кто своей силой и храбростью превосходит героизм своего отца, мудрые называют великим человеком. Того, кто уменьшает славу и богатство отца, мудрые называют ничтожнейшим среди людей. Я желал только помочь брахману, но ты побывал в Патале и уничтожил данавов. Всего этого с излишком хватит, что бы назвать тебя великим человеком. А также ты еще и счастливый человек, сын мой!

За то, что я имею такого сына как ты, превосходного в добродетелях, я восхваляю всех праведников. Мужчина, который не превзойден его сыном в мудрости, доблести и щедрости, не может почувствовать всю радость от того, что у него есть сын. Тьфу на того человека, получившего известность, благодаря отцу, и благословенно рождение того, кто обрел славу через славу сына.

Счастлив тот человек, сам создавший себе славу, получивший славу через отца и деда является обычным человеком, несчастен тот, кто обрел славу через мать или е мать. Так что, процветай, сын мой, в благе, в богатстве, в героизме и в счастье. И никогда не расставайся с этой дочерью гандхарвы.

Так отец приветствовал сына, говоря ему снова и снова любезные слова, затем он заключил сына в объятия и отпустил его вместе с супругой в их дом.

Стал царский сын жить со своей супругой в городе отца, посещая иногда и другие места, сады, леса и горные вершины. И жена его, прекрасная станом, поклонялась его родителям и наслаждалась общением с ним.

Глава 20 Смерть Мадаласы

Сыновья сказали:

Прошло много дней, и отец вновь обратился к своему сыну: "Садись на коня и срочно отправляйся в путь. Ты должен спасать брахманов. Ты должен объезжать всю землю каждый день, освобождая брахманов от напастей, должен быть готовым всегда прийти к ним на помощь. Сотни злокозненных данавов народились греховным путём. Ты должен действовать так, что бы брахманы не испытали беспокойства от них". Тогда царский сын сделал, как сказал ему отец. Каждый день с утра он объезжал всю землю, днем кланялся отцу и проводил остаток дня со своей прекрасной женой.

Однажды, в один из дней, объезжая землю, он увидел младшего брата Паталакету, данаву Талакету, живущего в хижине на берегу Ямуны. Хитрый данава принял облик святого отшельника, и, не забыв былой вражды между ними, подошел к царскому сыну и сказал:

"О владыка! Я обращаюсь к тебе с просьбой, которую ты, верный своим обетам, должен выполнить. Я буду совершать жертвоприношение Дхарме, и мне надо разложить костры и сделать подношения. Для этого, о герой, отдай мне свое золотое ожерелье, которое висит на твоей шее, а затем охраняй мою хижину, а я в то время войду в воды и буду воспевать Варуне, владыке морских тварей, гимны и мантры, установленными Ведами, несущие всем существам процветание. Затем я вернусь".

Царский сын выслушал его, поклонился и отдал свое ожерелье, затем ответил ему: "Ступай, господин, с сердцем, свободным от тревоги! Я останусь, как ты пожелал, здесь, в этом месте, рядом с твоей хижинкой, пока ты не вернешься. Ни кто не причинит беспокойства, пока я нахожусь здесь. Так что, о брахман, можешь полностью довериться мне и следовать своим целям".

Выслушав его речи, вошел данава в воды, в то время как сын царя принялся охранять его хижину, построенную с помощью иллюзии. А Талакету по реке добрался до города царского сына, и в присутствии Мадаласы и ее спутников, сказал:

Талакету сказал:

Тот герой, Кулаваяшва, охранявший мою обитель, вступил в борьбу с неким злобным дайтеем, губителем брахманов, и бился с ним изо всех сил, но его грудь была пронзена копьем, сотворенным с помощью колдовства тем дайтеем. Умирая, передал он мне это ожерелье со своей шеи, а отшельники возвели для него в лесу погребальный костер. Его испуганный конь, с плачущими глазами и неистовым ржанием, был уведен тем жестоким данавой. Я был свидетелем этого злодеяния. Сделайте все, что возможно, в этой ситуации. И возьмите это ожерелье для утешения ваших сердец, ибо нам, аскетам, не пристало иметь дела с золотом.

Сыновья сказали:

Затем он положил на землю ожерелье и ушел тем же путем, каким пришел. И те люди, которые слышали это, страдали от горя, заболели и падали в обморок. Все служанки и слуги, царь и царица горько оплакивали это страшное событие. А Мадаласу, увидевшую ожерелье с шеи мужа и услышавшую о его гибели, тотчас покинула жизнь.

Во дворце и во всем городе стоял большой плач по этому поводу. Тогда царь, глядя на мертвую Мадаласу, собрал все свое хладнокровие, оправившись после такого потрясения, обратился ко всем людям:

"Вы не должны плакать, не должен и я. Я воспринимаю все произошедшее как predetermined. Должен ли я оплакивать своего сына? Должен ли я

оплакивать свою невестку? Я считаю, после должного размышления, что не следует их оплакивать, так как все это было predetermined судьбой.

Сын мой встретил свою смерть в послушании мне, по моему приказу охраняя дваждырожденных. Поэтому разумно ли его оплакивать? Несомненно, что сын мой, принеся в жертву аскетам свое тело, которое все равно не было бы ему вечным пристанищем, обретет более высокое состояние. Стоит ли оплакивать эту благородную женщину, столь преданную своему мужу?

Для женщины нет божества, кроме ее мужа. Поэтому оплакивать ее стоило в том случае, если бы она оказалась разлучена с мужем. Но эта благородная женщина, узнав о смерти мужа, последовала за ним, поэтому не разумно ее оплакивать. Тех жен стоит оплакивать, которые оказались разлученные с мужьями, тех же, которые ушли вместе с мужьями, не надо оплакивать. А эта благородная женщина не была разлучена с мужем.

Истинно то, что женщина в обоих мирах должна думать о муже, как о человеке приносит ей счастье, как в этом мире, так и в следующем. Так что не надо оплакивать ни его, ни ее, ни мне и не матери. На нас всех сошла благодать, так как он отдал свою жизнь, защищая брахманов.

Когда мой высокий душой сын отказался от тела, не прожив в нем и полжизни, он тем самым, освободил себя от всех долгов перед брахманами и передо мной. Расставшись с жизнью в бою, он не посрамил честь своей матери, безупречную славу моей семьи и собственную доблесть".

Затем мать Кулаваяшвы, выслушав слова мужа о смерти их сына, посмотрела на него, и после его речи, сказала так:

Мать сказала:

О царь! Ни мать моя, ни сестра не давали мне такого удовлетворения, которое я испытала, услышав, что сын мой погиб, защищая святого мудреца. Того, кто умирает вздыхая, в большой печали, страдающий от болезней, в окружении причитающей родни, того напрасно родила мать. Тот, кто, бесстрашно сражаясь в битве, защищая коров и дваждырожденных, погибает пронзенный стрелами, тот, истинно, настоящий человек. Тот, кто не поворачивается спиной к просителям, друзьям и врагам, тот приходится настоящим сыном для отца, а его мать родила героя. Тот, кто побеждает врагов в бою или погибает в битве, как мне кажется, вознаграждает мать за боли, перенесенные ей при родах.

Сыновья сказали:

Тогда царь выполнил похоронные обряды для невестки и совершил приношение воды для сына.

В это время, Талакету, выйдя из вод Ямуны, почтительно обратился к царскому сыну с льстивыми речами: "Ты свободен, о воин! С твоей помощью обрел я счастье и успех. Пока ты находился здесь на страже, я выполнил все свои желанные дела и жертвенные обряды Варуне, этому великому душой владыке пучин".

Тогда царский сын почтил его, отправился в город своего отца, верхом на коне, быстром как Гаруда и сильном как ветер.

Глава 21

Путешествие Кувалаяшвы в Паталу

Сыновья сказали:

Сын царя, достигнув города, хотел поскорее припасть с почтением к ногам отца и матери, а затем повидать Мадаласу. Ему повстречались безрадостные горожане с поникшими лицами. Но, увидя его, горожане исполнились сначала удивления, а затем радости. Они кричали: "Ура! Какое счастье!" и смотрели на него вовсе глаза

и восклицали: "Долгой тебе жизни, о господин! Пусть все твои враги будут побеждены! Порадуй своих родителей и нас, избавь от беспокойства!"

Окруженный со всех сторон горожанами, крики которых были исполнены радости, вошел он во дворец своего отца. И его отец, и мать и другие родственники заключили его в объятия и осыпали благословениями, говоря: "Долгой тебе жизни!"

Затем, поклонившись всем, спросил он отца, что все это может означать, и отец рассказал ему все, что произошло. Узнав, что жена его Мадасала, драгоценность его сердца, была мертва, и, видя своих родителей перед собой, он погрузился в пучину стыда и горя. Он думал: "Эта женщина, которая лишилась жизни, как только услышала, что я мертв, она была такой добродетельной, тьфу на меня, я не был достоин ее! Злосчастный я, ничтожный я, как я могу вообще жить таким безжалостным, лишенный этой жены с глазами как у лани, ради меня встретившей смерть!"

Затем он успокоил свой разум, изгнал быстро нарастающее отчаяние, глубоко вздохнул и выдохнул, и подумал: "Если я откажусь от жизни, потому что она скончалась из-за меня, какое же благо доставлю я ей? Это вызвало бы похвалу только у женщин. Или если я, удрученный, буду восклицать: "Ах! Любимая!", это тоже не принесет пользы ни мне, ни другим людям, это несомненно. Если я сорву с себя гирлянды, прекращу омовения, то надо мной, покрытыми грязью, станут насмехаться враги.

Мой долг - карать своих врагов и служить царю, моему отцу! Как же я могу расстаться с жизнью, принадлежащей ему. Я мог бы отказаться от удовольствий, даруемых женщинами, но и это отречение принесет ли пользу той прекрасной супруге моей? Какой же обет мне принести, что бы он не принес вреда никому, а только благо? Какую малость могу я сделать для той, что оставила жизнь из-за меня?

Сыновья сказали:

Решив так, Ритадхвая выполнил подношение воды, а вслед за этим совершил погребальные обряды.

Ритадхвая сказал:

Если эта стройная Мадаласа уже не моя жена, я бы мог найти еще спутницу жизни. Но кроме той дочери гандхарвы с глазами как у лани, никакую женщину я больше не полюблю. Воистину так и будет. Вот мой обет. Расставшись с женой, благочестивой и грациозной, я не буду искать наслаждения с другими женщинами. Вот мой обет.

Сыновья сказали:

И он, лишенный супруги, о отец, отказался от всех женских прелестей, и стал искать развлечений, соответствующих его доброму характеру, в компании молодых людей, равных ему по благородству и по возрасту. Это было выполнение его обета. Такое выполнение долга чрезвычайно трудно даже для богов, что же говорить про остальных.

Джада сказал:

Выслушав речь сыновей, их отец задумался, опечаленный. Подумав над их рассказом, царь нагов смеясь, сказал своим сыновьям:

Ашватара сказал:

Если люди считают какое-нибудь дело невыполнимым, и поэтому ничего не делают, то от отсутствия упорства получают большой ущерб. Пусть человек возьмется за дело, не отвергая свою мужественность. Тогда благоприятный результат дела будет зависть от его мужественности и судьбы. Я постараюсь помочь вам, сыновья мои, позвольте же мне удалиться и предаться аскезам.

Джада сказал:

Сказав так, царь нагов отправился в Плакшаватарану, место паломничества на горе Химават, и стал там исполнять суровые аскезы. Затем он восхвалил богиню Сарасвати, воспевая ей гимны, сосредоточил свой разум на ней, ограничил себя в еде, выполняя при этом, ежедневно положенные три омовения.

Ашватара сказал:

Желая умиловить блистательную богиню, поддерживающую весь этот мир Сарасвати, которая воссияла от Брахмы, я буду славить ее, склонив перед ней голову. Хорошее или плохое, все, что приносит богатство или окончательное освобождение, слитное или раздельное, все это проистекает от тебя, о богиня, непреходящая и высшая, ты - опора всего, ты, о богиня, непреходящая и высшая, присутствуешь во всем.

Эта вселенная периодически гибнет, нетленен только извечный Брахма. Как огонь находится в дровах, как песчинки в земле, так и в тебе присутствует Брахма и весь мир во всей его полноте. Ты - обитель звука Ом, ты - прибежище всего подвижного и неподвижного, о богиня! В тебе - три меры всего существующего и несуществующего, в тебе - три мира, в тебе - три Веды, в тебе - три науки, в тебе - три огня, в тебе - три света и три цвета, в тебе - три закона, в тебе - три гуны и три звука, в тебе три бога и три ашрамы, в тебе - три времени, в тебе - три состояния жизни, в тебе и предки, и день, и ночь.

Эти триады являются твоей формой, о богиня Сарасвати! Семь жертвоприношений сома-самстха, и семь хавих-самстха, и семь пака-самстха надлежит совершить тому, кто считает иначе. Все жертвы, извечно, как вечен Брахма, проводят те, кто утверждает, что всё существующее и есть Брахма, при этом повторяя твое имя, о богиня!

Вторую твою форму, непреодолимую, высшую, неизменную, нетленную, небесную, эту высшую форму я не могу описать словами. Ни ртом, ни языком, ни губами, ни другими органами не передать эту форму. Даже Индра, Васу, Брахма, Луна, Солнце, Свет не могут передать эту форму.

Эта форма вмещает в себя вселенную, она имеет форму вселенной, она управляет вселенной, она - Верховный Господь, как говорит веданта и санкхья, она не имеет начала, середины и конца, она и хорошая, и плохая, и беспристрастная, она может быть одной, а может быть множеством, она может принять вид любого существа, она - безымянная, но обладает шестью качествами, и пребывает в трех гунах. Она - суть различных мощных сил, в ней - величие Шакти, она - превыше всего.

Счастье и несчастье, а также великая удача проявлены в тебе. Ты пронизываешь все сущее и не-сущее, все проявленное и не-проявленное. Все постоянное и временное, большое и малое, находящееся на земле и находящееся в воздухе, - все это проявлено в тебе.

Все - форменное и бесформенное, видимое и невидимое, целое и разделённое на элементы, находящееся на земле и находящееся в небе - понижено твоими гласными и согласными звуками.

Джада сказал:

Восхваляемая так богиня Сарасвати, которая пребывает на языке Вишну, ответила высокому душой нагу Ашватаре:

Сарасвати сказала:

Я дарую тебе благо, о царь нагов, брат Камвалы. Скажи и я дарую тебе то, что желает твой разум.

Ашватара сказал:

Даруй же мне, о богиня, а также моему брату Камвале полное знание обо всех музыкальных звука.

Сарасвати сказала:

Есть семь музыкальных нот, есть семь тонов в музыкальном ряду, о благороднейший из нагов, семь видов песен есть также, и столько же интонаций, и семь раз по семь музыкальных тактов, и три октавы - все это ты с Камвалой будешь знать, о безгрешный, и ты еще больше узнаешь от меня, о царь нагов. Есть четыре вида четверостиший-пад, три вида мелодий, три вида музыкального темпа и три паузы. Все это ты узнаешь от меня, о царь нагов, и еще больше.

Все что известно об этом и связано с этим, все, что можно выразить гласными и согласными звуками, все это узнаете от меня, ты и Камвала. Я никому не давала такого знания ни на земле, ни в Патале, о наги, и вы должны стать учителями этого в Патале, на небе и на земле, о наги!

Джада сказал:

Сказав так, лотосоокая богиня Сарасвати сразу исчезла из поля зрения тех нагов. Все случившееся с этими двумя нагами дало им полное знание в стихосложении, в музыкальных нотах и размерах.

Затем оба нага, соблюдая музыкальные правила, стали играть на струнных музыкальных инструментах, желая умиловить семью видами песен бога, живущего на вершинах Кайласа и Гималаев, испепелившего бога Каму Шиву. Оба они старались изо всех сил, объединив музыку и голоса, были они усердны и днем, и ночью, и на восходе, и на закате. И бог, имеющий на знамени быка, долго воспеваемый ими, был весьма удовлетворен их пением, сказал: "Выберите себе благо".

Тогда Ашватара с братом обратились с почтением к Шиве, синешеему супругу Умы: "Если ты, очаровательный трехглазый бог богов, доволен нами, то дай желаемое нами благо. Пусть умершая супруга Кулаваяшвы, Мадаласа, о бог, родится как моя дочь, но сразу того же возраста, в котором умерла. Пусть она помнит свою прежнюю жизнь, пусть будет наделена той же красотой. И пусть будет Йогаматой - матерью йоги, о Шива".

Махадева сказал:

Все твои слова будут исполнены через мою волю, о благородный нага! Выслушай же меня, о нага. Исполни шраддху, будучи чистым и обуздавшим свои чувства, о благородный нага, и съешь половинку пинды. После этого, та счастливая женщина должна появиться под твоим средним капюшоном, в том же виде, в котором умерла. Сосредоточив свой ум на этом желании, исполни возлияние предкам, и та прекраснوبرовая, благородная женщина, появится из под среднего капюшона, сдутого твоим дыханием, в том виде, в каком умерла.

Услышав это, оба брата восславили Шиву, и полные удовлетворения, вернулись в Паталу. И тот нага, младший брат Камвалы, устроил шраддху, должным образом съел половину пинды, и в то время, как он размышлял о своем желании, стройная талией женщина, появилась, такой же как прежде, из под поднятого дыханием среднего капюшона. И не сказал нага никому об этом, и скрыл ее, прекрасную, в тайных помещениях дворца.

Оба сына царя нагов проводили время с Ритадхваей, в удовольствиях и играх, достойных небожителей. Но однажды царь нагов, опьяненный вином, сказал своим сыновьям: "Почему вы не сделаете то, что я сказал вам раньше? Царский сын, как я вижу, является благодетелем для вас, так почему же вы не приносите ему благо, о славные?"

Тогда они, получив от их любезного отца такое увещание, отправились в город своего друга, где некоторое время предавались приятному времяпровождению. Затем, после некоторого времени, они поговорили с Кулаваяшвой и почтительно пригласили посетить их дом.

Царский сын сказал им: "Разве это не ваш дом? Любая моя вещь, будь то драгоценности, повозки, одежды и другое, все это, одновременно, и ваше. Все, что

вы захотите, будет дано вам, дваждырожденные, будь то золото или камни, ибо вы испытываете ко мне дружбу.

Неужели жестокая судьба надсмехается надо мной, коли вы не считаете мой дом своим? Если вы желаете сделать мне благо, если хотите проявить ко мне доброжелательность, то считайте мое богатство и мой дом своими. Пусть ваше станет моим, а мое - вашим. Моя жизнь также принадлежит вам. Так что никогда не разделяйте собственность на "мою" и "вашу", о добродетельные, благоволящие ко мне, заклинаю вас всем сердцем".

Тогда эти молодые наги, очень привязанные к царскому сыну, ответили ему, с притворным гневом: "О Ритадхвая, мы, без сомнения, не будем думать иначе, чем ты нам сказал. Но наш возвышенный отец неоднократно нам говорил, что желает увидеть Кулаваяшву". Тогда Кулаваяшва, поборник чести, склонился перед ними и сказал: "Да будет так, как сказал ваш отец!"

Кувалайашва сказал:

Счастлив я! Благость на мне! Ведь кто-то искренне желает увидеть меня, так же, как мой отец! Пойдем те же, ни на мгновения я не хочу пренебрегать его желанием. Пойдем те же, припадем к его ногам.

Джада сказал:

Сказав так, царский сын отправился в путь с ними обоими, и, выйдя из города, достигли они святой реки Гомати. Когда они вошли в реку, царский сын подумал, что их дом находится на другой стороне. Но они потянули его и привели в Паталу. В Патале царский сын увидел, как его друзья приняли облик молодых нагов, сияющих, с драгоценными камнями в капюшонах, украшенные благоприятными знаками.

Глядя с широко раскрытыми от удивления глазами на них обоих, красивых и удивительных, сказал сердечно царский сын: "Браво! О благородные дваждырожденные!" И они рассказали ему о своем отце, царе нагов Ашватаре, миролюбивом, почитающем небожителей.

Тогда царский сын увидел очаровательную Паталу, и ее обитателей - нагов, молодых, взрослых и старых, а также девиц-нагинь, которые играли здесь и там, и носили красивые серьги и ожерелья. Небо там было украшено звездами. Кое-где играла музыка, доносились звуки барабанов, бубнов и других музыкальных инструментов, также слышалось пение, различные мелодии, звуки труб и лютни. Увидел он сотни очаровательных домов. Любуясь Паталой, гулял там сын Сатраджита, в сопровождении двух нагов и их друзей.

Затем все они пришли во дворец, и увидели высокого душой царя нагов, одетого в небесные гирлянды и одежды, украшенные драгоценными камнями, с серьгами и великолепными перламутровыми бусами, с браслетами, благословенный и удачливый, сидел он на троне из золота, украшенного множеством драгоценных камней, кораллами и лазурью.

Они показали ему царя со словами: "Это наш отец", и подвели его к отцу и сказали: "Это Кулаваяшва". Тогда Ритадхвая припал к ногам царя нагов. Царь нагов поднял его, горячо обнял и поцеловал, и сказал: "Живи долго! Побеждай врагов и будь покорен своему отцу! Счастлив ты, сын мой, так как даже в твое отсутствие о твоих добродетелях говорили мне мои оба сына. Ведь действительно, достойный человек процветает, его ум, его тело, его речь, его добродетельное поведение достойны похвалы, никчемный же человек все равно, что умер, хотя и живёт. Добродетельный человек, сам достигая благополучия, приносит полное удовлетворение своим родителям, ранит болью сердца врагов, обретает доверие у своего народа. Боги, предки, брахманы, друзья, просители, увечные, родственники, все желают долгой жизни добродетельному человеку. Жизнь добродетельных людей, которые сторонятся беззакония, которые сострадательны к попавшим в

беду, которые являются прибежищем бедствующих, приносит им избыточные плоды".

Джада сказал:

Сказав так, царь нагов, желая оказать честь Кувалаяшве, обратился к своим сыновьям:

"Когда мы все выполним омовения, когда выпьем вина и насладимся другими удовольствиями, когда попируем, чем пожелаем, тогда мы с радостью проведем время в беседе с Кувалаяшвой, разговор с которым как праздник для сердца". Сын Сатраджита согласился с ним, и благородный царь нагов устроил все так, как и предлагал.

Великий царь нагов, верный своему слову, вместе со своими сыновьями и царским сыном принялся пировать, наслаждаться едой и вином, и получать другие удовольствия.

Глава 22 Воскрешение Мадаласы

Джада сказал:

Оба его сына и Кувалаяшва почтительно поблагодарили царя нагов, закончив пировать. Высокий душой царь нагов, проявляя любезность к другу своих сыновей, обратился к нему: "Скажи, господин мой, какое желание я должен исполнить для тебя, моего гостя? Скажи, без колебаний, как сын отцу. Золото или серебро, одежда или повозки, или то, что дорого для тебя, и это трудно добыть, спроси у меня".

Кувалаяшва сказал:

Слава твоей щедрости, о прославленный царь! Золото и другие богатства изобилуют в доме моего отца. Я сейчас не испытываю нужды в таких вещах. Пока мой отец правит тысячу лет в своем царстве, а ты правишь в Патале, мне не придется обращаться с такими просьбами.

Люди достойны Сварги, если они богаты плодами своих деяний. Когда же их молодость по сравнению с возрастом отца как одна монетка среди крора монет, когда они окружены хорошими друзьями, когда их тела свободны от болезни, зачем им просить богатства? Мой отец владеет богатством, а я молодостью, разве не так? Когда человек нуждается в средствах, он прибегает к прошениям. Когда же у меня всего есть в полной мере, как язык мой может просить?

Тот, кто не задумывается, есть ли дома богатство или нет, укрыт под рукой отца, как в тени дерева. Тот, кто в детстве теряет своего отца, берет на себя заботу о семье, тот, по моему мнению, лишен Судьбой вкуса счастья. Поэтому я из богатства, накопленного отцом и отданного мне, по своему желанию одариваю просящих. Таким образом, у меня все есть, и я только желаю почтительно припасть к твоим ступням.

Джада сказал:

Выслушав эту скромную речь, благородный нага ответил своему любезному гостю, благодетелю его сыновей.

Нага сказал:

Если ты не желаешь получить от меня золота и других драгоценностей в подарок, то все равно в твоём разуме есть какое-нибудь желание, поведай о нём. Я дам тебе это.

Кувалаяшва сказал:

Мой господин, у меня дома есть все, а теперь, когда я имел радость видеть тебя, богатства мои преумножились. И здесь я обрел удачу, и жизнь моя вознаграждена тем, что меня, смертного, обнимал ты, в своем божественном теле, тем, что прах от

твоих ступней нашел место на моей голове. Чего же мне еще, в самом деле, желать, о царь нагов? Но если ты считаешь за долг дать мне благо, то пусть способность творить праведное не покинет мое сердце.

Золото, самоцветы, драгоценности и им подобные вещи, повозки, дома, женщины, еда и питье, дети, изящные гирлянды и украшения, а также музыка и песнопения - все это различные объекты желаний, все это я считаю плодами дерева благодетелей. А начинать человеку надо с корней этого дерева. Нужно прилагать все силы, что бы возвысился духом. Для того, кто творит добрые дела, нет ничего недостижимого в мире.

Ашватара сказал:

Действительно твой разум, о мудрый, устремлен к праведности. И действительно, как ты сказал, это плоды праведности. Тем не менее, ты должен, как гость моего дома, принять то, что, по-твоему, очень трудно обрести в человеческом мире.

Джада сказал:

Услышав его, молодой царский сын взглянул на сыновей царя нагов. Тогда они, преклонившись, поведали своему отцу о мыслях царского сына.

Сыновья сказали:

Когда любимая жена этого царского сына услышала, что он убит, будучи обманута жестоким, злокозненным данавой, то она сразу рассталась с жизнью. Она была дочерью царя гандхарвов, ее звали Мадаласа. Тогда царский сын, в память о ней, сказал: "Не будет у меня никакой другой жены, кроме Мадаласы". У этого героя, Ритадхваи одно желание - увидеть ее, прекрасную. Если это возможно сделать, то пусть это будет сделано.

Ашватара сказал:

Если элементы разложились, как же их снова объединить в целое, такое возможно только во сне или с помощью иллюзии.

Джада сказал:

Тогда сын Сатраджита пал ниц перед царем нагов, и, будучи тронут любовью и скромностью, сказал: "Если ты покажешь мне, дорогой отец, Мадасалу даже в иллюзии, буду я считать, что сделал ты мне большое одолжение".

Ашватара сказал:

Смотри же, сын мой, если ты желаешь увидеть иллюзию, я должен ее показать, ведь ты же, мальчик мой, гость в моем доме, а значит ты хозяин в нем.

Джада сказал:

Царь нагов ввел Мадаласу, которую скрывал в доме, затем он громко произнес какие-то слова, что бы сбить всех с толку, и показал царскому сыну прелестную женщину: "Это она или не она? Это ли твоя супруга Мадаласа?"

Джада сказал:

Увидев ту стройную, он потерял сдержанность в то же мгновение, и бросился к ней, восклицая: "Возлюбленная!", но нага Ашватара удержал его от этого: "Это иллюзия, сын мой. Не прикасайся к ней. Я ведь предупреждал. Иллюзия может исчезнуть, если к ней прикоснуться". Тогда царский сын упал на землю, теряя чувства и восклицая: "Возлюбленная!", - думая о своей благородной жене, - "Этой любовью ко мне царь поверг меня на землю, как он повергает врагов. Он показал мне ее как иллюзию, но она была не более иллюзорна, чем воздух, вода, огонь, земля или эфир".

Джада сказал:

Приведя его в чувство, царь нагов рассказал Кувалаяшве всю историю, связанную с возрождением Мадаласы, все, как это было. Тогда, радуясь, что вновь обрел свою возлюбленную, поклонившись царю нагов, отправился он, чье желание было исполнено, в свой город верхом на коне.

Человек, который слушает эту историю постоянно, получает плод деяний, описанный в Ведах, труднодостижимый в этом мире. Он получает вечное счастье, его желания сбываются, и нет для него ничего недостижимого.

Глава 23 История о Кувалаяшве и Мадаласе

Джада сказал:

Достигнув своего города, он рассказал родителям, как получилось, так, умершая его жена, вновь с ним. И эта красивая, стройная женщина поклонилась в ноги своим свекру со свекровью, и оказала почтение всем остальным родственникам, согласно их положению и возрасту. Затем горожане устроили большой праздник в честь этого события.

Ритадхвая долго наслаждался со своей прекрасной женой среди горных потоков и на песчаных берегах рек, и в приятных лесах, и в рощах. И она также стремилась воспользоваться своими заслугами, что бы получить все возможное радости от любви. И она наслаждалась со своим возлюбленным в разных приятных местах.

Прошло много времени, и царь Сатраджит, достойно правивший, подчинился законам смерти. Тогда подданные благословили на царствование его возвышенного сына Ритадхваю, благородного в деяниях.

В то время, пока он защищал своих подданных, как своих сыновей, Мадаласа принесла ему первенца. Отец дал этому ребенку имя Викранта. Все были очень рады, а Маладаса смеялась. Как то Мадаласа, желая успокоить своего плачущего новорожденного сына, сказала:

"Безупречен и чист ты, дорогой мой, и нет у тебя имени. Имя, данное тебе - воля случая, и тело, обретенное тобой, состоящее из пяти элементов, не принадлежит тебе, как и ты не принадлежишь этому телу. Отчего же ты тогда плачешь? Или это плачет тело царского сына, чьи хорошие и плохие качества связаны с элементами, из которых состоят органы этого тела. Тело человека слабо, и приходится ему черпать силы в различных элементах, в пище и воде. Но ты от этого не приобретаешь ничего и ничего не теряешь. Не испытывай привязанности к этому телу, обреченному на тление. Твое тело дано тебе за хорошие и плохие поступки. Как платье, надевается оно на твою сущность, увлеченную гордостью и другими страстями.

Ты много значения придаешь каждой совокупности элементов - одна совокупность почитаются как дорогой отец, другая - как ребенок, некоторые - как мать, как любимая жена, некоторые - как своя собственность, некоторые - как чужая. Человек заблуждается, когда думает что злом можно погасить зло, что наслаждение ведет к счастью. Не раз неразумные люди заблуждались, думая, что эти пороки ведут к блаженству. Смешно взирать парой глаз с насмешливым взором на женское тело, на кости обрамленные пухлой плотью груди и других частей тела. В женщине - обитель любви или ад?

Как тело человека сидит в повозке, стоящей на земле, так и в теле человека есть седок, его душа. У нее нет восприятия этого тела как собственности, нет чрезмерной увлеченности им.

Джада сказал:

Обученный царицей, стал ее сын расти день за днем, бескорыстный в мыслях и поведении. Как он постепенно рос, так он и становился равным по мудрости отцу, получая знания в речах матери. Таким образом с младенчества наставляемый ею, обрел он мудрость и бескорыстие, и не было в нем стремления к семейной жизни.

Затем родила она второго сына. Его отец дал ему имя. Когда он произнес: "Это Суваху", Мадаласа засмеялась. Пока он был ребенком, она также с ним беседовала и поучала, как и раньше, и он, таким образом, обрел превосходный ум, впитывая знания с детства.

Когда родился третий сын и царь назвал его Сатрамардана, она, прекраснобровая, снова долго смеялась из-за этого. Он был также обучаем прекрасностанной матерью с самого детства. Лишенный страстей, исполнял он обряды без какой-либо выгоды.

Когда родился четвертый сын, царь, желая дать ему имя, посмотрел на Мадаласу, которая улыбалась. Царь, исполненный любопытства, спросил ее, почему она смеется.

Царь сказал:

Объясни мне причину, почему ты смеешься каждый раз, когда я даю имя сыну. Викранта, Суваху и Сатрамардана - такие я дал имена, и я думаю, что они хорошо подходят для продолжателей рода кшатриев, и свидетельствуют об их героизме и величии. Если ты считаешь их недостаточно хорошими, то сама дай имя этому четвертому сыну.

Мадаласа сказала:

Мой долг - повиноваться супругу, о махараджа, поэтому я даю имя четвертому сыну. Аларка будет зваться он. Будет он исполнен добродетели, обретет славу во всем мире, этот твой сын будет известен своей ученостью.

Джада сказал:

Услышав имя, которое мать дала сыну, царь рассмеялся над нелепостью имени "Аларка".

Царь сказал:

Это имя, которое ты дала сыну, о прекрасная супруга, в чем его смысл? Почему ты выбрала такую нелепицу, о Мадаласа?

Мадаласа сказала:

Я дала это имя не только их прихоти, о махараджа, но и исходя их пользы. Выслушай же, о царь, о бессмысленности имен, данных тобой. Мудрецы говорят, что душа всепроникающая. "Кранти" означает, "передвижение из одного места в другое". Так как душа проникает во все, то она является все-присущей и ей не надобно двигаться. Поэтому имя Викранта - "Вышедший за пределы" - мне кажется бессмысленным.

Имя Суваху - "хорошо вооруженный" - также бессмысленно, ибо душа бестелесна, о царь. Имя, данное третьему сыну - "Крушитель врагов" - слишком неуместное, выслушай же почему. Поскольку одна Душа присутствует во всех телах, о царь, кто тогда считается врагом, а кто другом? Существа уничтожаются существами, но как может быть уничтожена эта над-телесная сущность? Поэтому это имя бессмысленно. Если имя дается из-за каких-то предпочтений, то, почему тебе не видится смысла в имени Аларка?

Джада сказал:

Выслушав эти превосходные речи, царь многое понял и согласился со своей любимой супругой, говорившей правильные слова. И когда эта прекраснобровая жена стала поучать этого их четвертого сына так же, как и старших, пробуждая его разум, царь сказал: "Что ты делаешь, о безрассудная, с моим ребенком, давая ему такое же негодное образование, как и другим моим сыновьям.

Если твой долг - угождать мне, если мое слово для тебя - закон, то удержи сына на пути желаний. Путь желаний не приведет к уничтожению, о госпожа, и пинда, подносимая предкам не иссякнет, о добродетельная. Предки могут обитать в Дева-локе, могут родиться среди животных, могут среди людей, или в любом другом состоянии. Предлагая пинду и воду, человек, о тонкобровая, угощает предков,

праведных и неправедных, спасает из от голода и жажды, так же как угощает богов и гостей.

Боги, люди, питары, духи умерших, преты, гухьяки, птицы, насекомые, черви - их существование зависит от человека. Так что, о прекраснорядная, тщательно наставляй моего сына в дхарме кшатриев, что бы было у него благополучие как в этом, так и в другом мире".

Царица Мадаласа, получив предостережение от мужа, говорила с сыном Аларкой, произнося следующие такие слова: "Расти мой сын! Да возрадуется твой отец твоим деяниям. Следуй своему долгу - совершай благо для друзей и уничтожай врагов.

Счастлив будь, мой сын, в одиночку ты очистишь землю от врагов и будешь долгое время ее защищать. Защита эта принесет тебе наслаждение счастьем, а праведность принесет такой плод, как бессмертие.

Приводи в восторг брахманов на святых праздниках! Исполни заветные желания твоих родных! Пусть сердце твое будет доброжелательно для других! Не думай о чужих женах!

Медитируй на Господа Вишну в твоём сердце! Медитируя, ты убьешь шесть внутренних врагов, вызванных страстями. Обуздав свои чувства, ты освободишься от иллюзий.

Ты должен победить царей, обрести богатство и покрыть себя славой. Ты должен бояться услышать слова осуждения, ты должен защищать людей от океана скорби.

Ублажай богов обильными жертвоприношениями, а дваждырожденных, прибегших к тебе, - обильными дарами. Удовлетворяй женщин безграничной любовью, а врагов - битвами.

О герой! Будучи ребёнком - радуй своих родственников, будучи юношей - радуй своего учителя выполнением его заданий, будучи мужчиной - радуй женщин, которые являются украшением знатных семей, будучи стариком - радуй отшельников в лесу.

Правя, ты должен радовать своих друзей! Охраняя добро, должен ты, о дорогой, приносить жертвы! Уничтожая нечестивых врагов в бою, можешь ты встретить смерть, дитя мое, восславь же тогда коров и брахманов.

Глава 24

Воспитание сына Кувалаяшвы

Джада сказал:

Поучаемый так матерью каждый день, Аларка повзрослел годами и разумом. Тогда этот сын Ритадхваи, выйдя из детского возраста, был повязан священной нитью и, мудрый, склонился перед матерью и сказал: "Что я должен сделать для счастья в этом и следующим мире, расскажи мне, почтительно склонённому перед тобою".

Мадаласа сказала:

О мой ребенок, взойдя на трон в своём царстве, царь должен в первую очередь снискать любовь своих подданных, при этом, не нарушая своих обязанностей. Избавившись от семи пороков, которые приносят губительный вред, он должен защищаться от своих врагов, не пренебрегая хорошим советом. Как человек может погибнуть под колесами колесницы, то же произойдет с царем, пренебрегающим хорошим советом. Он должен распознать плохих и хороших советников, а также советников, подкупленных врагами, и он должен тщательно следить за своими врагами, засылая к ним шпионов.

Но царь не должен доверяться друзьям, знакомым или родственникам, но при необходимости он может довериться даже недружественному ему человеку. Царь должен сам разбираться в текущей государственной политике, знать ее стороны, приносящие процветание или ведущие к ухудшению, должен знать шесть принципов военной политики, и не должен быть рабом страстей.

Царь должен сначала усмирить себя, затем своих советников, затем придворных, затем остальных подданных, а после этого он сможет усмирить врагов. Но тот, кто не усмирил подданных, но желает одолеть врагов, тот, царь, не усмиривший себя и советников, погибает. Царь, о сын мой, должен сначала усмирить свое желание и другие страсти, когда он усмиряет их, победа его несомненна, если они усмиряют его, царь погибает. Желание и гнев, жадность, опьянение и гордость, а также удовольствия - все эти враги, несомненно, губят царя. Пусть царь сдерживается, вспоминая как Панду погубил себя предавшись любви, как Анухрада убил своего сына, поддавшись гневу, как Айла был убит из-за корысти, как Вена был убит дваждырожденными из-за его высокомерия, как Анаюс, сын Бали, был убит из-за гордыни, как Пуранджая был убит из-за чрезмерных удовольствий. Пусть царь победит все свои пороки, вспоминая, как победил их высокий душой Марутта, а затем покорила всю землю.

Царь должен знать повадки ворон, кукушек, пчел, оленей, змей, павлинов, гусей, петухов и коз. Царь должен действовать против противника как насекомое, а в подходящее время должен прибегнуть к уловкам муравьев.

Царь должен знать, ради успешной политики, особенности поведения искры пламени и семян дерева шалмали. И царь должен собирать знания о куртизанках, цветах лотоса, кузнечиках и зайцах, о кормящих матерях и о женщинах из пастушьих племен. Таким образом, царь должен вести свою политику на основе переговоров, подарков, наказаний, секретности, использовать свой разум и поведение женщины-чандалы.

В управлении государством царь должен быть Индрой, Солнцем, Ямой, Луной, а также Ветром. И как Индра питает людей на земле дождем в течение четырех месяцев, так и царь питает их своей щедростью.

Как Солнце испаряет своими лучами воду в течение восьми месяцев, так и царю должно собирать плату за проезд и прочие подати истинно утонченными средствами. Как Яма призывает к себе, когда время приходит, и друзей и врагов, так и царь должен беспристрастно относиться к врагам и друзьям, к порочным и добродетельным.

Так же как в человеке, смотрящем на полную луну, растет нежность, а в народе растет умиротворение, так и подобно луне, должно действовать царю. Так же как ветер является самым таинственным из всех существ, так царь должен быть среди подданных, министров и других, и среди своих родственников, с помощью шпионов.

О мой сын, тот царь идет в Сваргу, чей ум не одержим ни корыстью, ни вожделием, ни другими страстями. Тот царь идет в Сваргу, кто возвращает к исполнению долга тех заблудших, которые отклонились от выполнения своего долга. Тот, в чье царствование выполняются обязанности четырех классов и соблюдаются четыре периода жизни дваждырожденных, того ждет счастье после смерти и в будущей жизни. Царский высокий долг - поддержание и утверждение среди людей своих законов, и препятствовать злокозненным людям их нарушать. Защищая всех существ, царь достигает успеха, и от тех, кого он защищает, получает часть заслуг. Царь, который защищает все четыре варны, обретает счастье как у Индры.

Глава 25 Поучения Мадаласы

Джада сказал:

Выслушав наставления своей матери, Аларка попросил ее подробно рассказать об обязанностях четырех варн, и об обязанностях на четырёх этапах жизни дваждырожденных.

Аларка сказал:

Ты изложила, милостивая госпожа, обязанности царя. Теперь я хочу услышать про обязанности четырех классов, и про четыре периода жизни брахмана.

Мадаласа сказала:

У брахмана три обязанности - щедрость, учение, жертва. Четвертой обязанности у него нет. Независимо от его положения, обязанности не меняются. У кшатрия три обязанности - щедрость, учение, жертва, а средство к существованию - защита земли и владение оружием. У вайшьи также три обязанности - щедрость, учение, жертва, а средство к существованию - торговля, разведение скота, сельское хозяйство. У шудры три обязанности - щедрость, жертва и покорность дваждырожденным, а средство к существованию - ремесло, услужение дваждырожденным, торговля. Вот что можно сказать об обязанностях четырех классов. Выслушай теперь относительно четырех периодов жизни брахмана.

Человек, который не уклонялся от обязанностей своего класса, получает высшее счастье, тот, кто выполняет запретное для него, идет в ад. До тех пор, пока не был повязан священный шнур, о сын мой, человек может действовать, говорить и есть как ему угодно.

Когда человек должным образом наделен священным шнуром, он становится брахмачарином в доме своего гуру, и он должен жить там. Я расскажу про его обязанности, слушай же. Изучение Вед, поддержание огня, омовения, сбор подаяний - вот его обязанности, и питаться он должен только с разрешения своего гуру.

Он должен помогать гуру в его делах, тщательно добиваться его расположения, участвовать в церемониях по зову гуру, отрешить свой разум от всего остального. После того, как он получит из уст своего гуру знание одной, двух или всех Вед, он имеет право, с подобающим восхвалением, преподнести гуру дакшину.

Далее он может стать грихастхой, если желает семейной жизни, или по собственному желанию, начать период ванапрастха или четвертый период. Также дваждырожденный может дожидаться смерти в доме своего наставника, быть послушным сыну гуру, когда гуру умрет, или, если сына нет, его ученику. Послушным и свободным от тщеславия должен он быть в период брахмачарьи.

Когда он перестал быть брахмачарином, желание приводит его к статусу грихастхи. Он должен жениться на женщине из другой семьи, равной его семье, на женщине, свободной от болезней и не увечной конечностями. Добившись богатства своими усилиями, должен он щедро воздавать богам, предкам и гостям, а также кормить ищущих у него крова, своих слуг и детей, и родственников супруги, и больных, слепых, и париев, птиц и скот, настолько, насколько это в его власти.

Также долг грихастхи жить с женой, но он не должен отдавать этому все силы, пренебрегая совершением пяти жертвоприношений. Уважаемый всеми, он должен питаться вместе со своими слугами остатками пищи, поднесенной предкам, богам, гостям и родственникам.

Так я подробно рассказала тебе о периоде грихастхи, слушай же теперь про обязанности ванапрастхи. Видя, что род его продолжается потомками, а тело становится дряхлым, мудрый человек вступает в период ванапрастха, с целью очистить свою душу. Он удаляется в лес, совершает покаяние, спит на земле,

осмысливает священные истины, проводит обряды для богов, предков, а также жертвоприношения Хома, совершает три ежедневных омовения, носит спутанные волосы и одежду из коры, практикуется в медитации, питается тем, что дает лес. Это период ванапрастха, очищающий от грехов и полезный для души. Но после него наступает следующий, последний, период, бхикшу.

Услышь же от меня суть четвертого периода, как его с присущими ему обязанностями описывают мудрые люди, о дорогой. Отказ от любой привязанности, размышления о сокровенном, отказ от гнева, контроль над чувствами, скитания, отказ от активной деятельности, питание подаянием, стремление познать свою душу и созерцание своей души.

Итак, я познакомила тебя с обязанностями четвертого периода. Узнай же от меня, что общего есть у разных классов и периодов. Истина, чистота, не причинение зла, свобода от зависти, терпение, милосердие, великодушие и, восьмая добродетель - довольство счастьем.

Эти обязанности разных классов и периодов жизни были кратко описаны тебе. Люди должны следовать этим обязанностям. Тот человек, который преступает долг, присущий его варне или периоду жизни, или ведет себя иначе, чем это предписано, тот должен строго наказываться царем. Царь, который игнорирует человека, не исполняющего своих обязанностей, теряет плоды своих благих деяний. Поэтому царь должен следить за выполнением обязанностей присущих определенным варнам, и должен наказывать отступающих от этих установлений.

Глава 26

Поучения Мадаласы

Аларка сказал:

Расскажи мне теперь, какие действия должен совершать человек в периоде грихастха, какие его деяния ведут к освобождению, а какие деяния препятствуют, и что является полезным для людей, и что хороший человек должны в доме избегать, а что ему надо в доме делать. Поведай мне об этом.

Мадаласа сказала:

Мой сын, человек, вступивший в период грихастха, питает всю эту землю и завоевывает желанные для себя миры. Предки, мудрецы, боги, люди, черви, насекомые и летающие твари, птицы, коровы и асуры - все они зависят от грихастхи, и получают благо от него. Смотрят они на его лицо и думают "Даст ли он нам еще что-нибудь?"

Опорой всего этого, сын мой, является корова, воплотившая в себе три Веды, на ней держится вселенная, и она же является причиной вселенной. Ее спина - Ригведа, задняя часть - Яджурведа, ее голова и шея - Самаведа, ее рога - благочестивые деяния, ее волосы - благие слова, ее навоз и моча - спокойствие и процветание, четыре ее ноги - четыре варны, будучи вечной она никогда не ослабевает, соски ее вымени - слова Сваха, Свадха, Вашат и слово Ханта.

Боги пьют из соска, который есть слово Сваха, предки пьют из соска, которые есть слово Свадха, мудрецы пьют из соска, которые есть слово Вашат, все остальные существа и люди, пьют из соска, которые есть слово Ханта. Таким образом, эта корова, состоящая из трех Вед, питает всех существ. Поэтому тот жестокий грешный человек, который убивает корову, попадает в ады Тамас, Андхатамисра и Тамисра. Тот же человек, который вместе со своими детьми, подносит корове воду, с соблюдением всех церемоний в подходящее время, попадает в Сваргу.

Таким образом, сын мой, человек должен питать богов, риши, предков, людей и остальных живых существ, так, как будто он питает свое тело. Поэтому же, совершив омовение и став чистым, человек должен со смирением, в надлежащее время, поднести воду богам, предкам, риши и Праджапати. После этого следует почтить богов ароматными цветками прекрасного жасмина, поклониться Агни и совершить жертвоприношение.

Совершать подношение жертвы Брахме и Вишвадевам следует внутри дома. Жертву для Дханвантари надо разместить на северо-востоке, жертву для Индры - на востоке, на юге - для Ямы, на западе - для Варуны, и на севере - для Сомы.

Жертву Дхатри и Видхатри надо разместить в дверях дома, Арьяману - снаружи и вокруг дома. Человек должен рассеивать в воздухе жертву для ночных летающих претов, и также, встав лицом на юг, рассеять жертву для питаров. Затем грихастха, спокойный и сосредоточенный, должен во всех этих местах возлить воду богам для полоскания рта.

Затем, после выполненных в своем доме жертв, чистый грихастха должен почтительно выполнить подношение утсарга для питания живых существ. Для собак, париев и птиц надо рассыпать жертву на землю. Подношение для Вишвадевов необходимо совершать утром и вечером.

Когда, как мудрый человек, он прополоскал рот, то должен в течение одной восьмой мухурты взирать на дверь, ожидая гостя. Прибывшего гостя необходимо почтить рисом и другой пищей, водой и ароматными цветами, разными подарками, насколько это по силам хозяину.

Не считаются гостями друзья, односельчане, и тот, чей род неизвестен, и тот, кто пришел в это время. Назвавшийся брахманом человек, пришедший голодным, утомленным, неимущим, считается гостем, и должен быть хорошо принят, по мере сил хозяина.

Мудрый человек не должен спрашивать гостя про родословную, про варну, про его познания в Ведах. Он должен почитать его как Праджапати, неважно, красив он или уродлив. Все время, на которое он остался, зовется он Атитхи - "гость". Когда хозяин как следует принимает гостя, он обретает плоды выполненного долга гостеприимства. Тот порочный человек, который сам ест, не поднося гостю, обретает лишь грехи, и в следующей жизни питается навозом.

Гость передает свои грехи тому хозяину, от которого он уходит с разбитыми надеждами, и забирает с собой плоды благих деяний того. Хозяин должен чтить гостя со всем уважением, исходя соразмерно своему достатку, подносить гостю воду, овощи и то, что он сам ест.

Хозяин должен выполнять для предков шраддху рисом или другой пищей, и водой, а также должен кормить брахмана. Он должен взять одну агру риса и отдать ее брахманам. Милостыня измеряется полным ртом риса, один рот - бхикша, четыре бхикши - агра, четыре агры мудрые называют хантакарой. Не предложив пищи, хантакары, агры или другой какой милостыни, хозяин сам не должен есть. Он должен есть только после того, как накормил гостей, друзей, родственников по отцу, остальную родню, просителей, увечных, детей и стариков.

Погибающий от голода, или любой другой голодный обездоленный, должен быть накормлен тем домохозяином, средства которого позволяют это сделать. Процветающий родственник может получить грехи своего небогатого родича, совершенные им из-за бедности, если гость прибыл вечером, следует со всем уважением предложить ему сиденье, пищу и кровать.

Такое вот бремя обязанностей несет тот, кто вступил в период грихастхи. На него, а значит и на его гостей и родственников, проливают ливень блаженства боги, предки и великие риши, и стада скота, и стаи птиц, и даже живущие мгновение

насекомые, когда они удовлетворены им. И сам Атри воспевал это в своих песнях! Слушай же, благородный сын, что относится к периоду грихастхи.

Он должен почитать богов, предков и гостей, родственников по отцу, а также и родственников по матери, и своего гуру. Кроме того, грихастха, имеющий на то средства, должен разбрасывать на землю пищу для собак, париев и птиц, утром и вечером должен выполнять подношение Вишвадевам. И он не должен есть мяса, риса, овощей, и всего, что приготовлено в доме, пока не совершит необходимых подношений.

Глава 27

Поучения Мадаласы

Мадаласа сказала:

Теперь выслушай, какие обряды грихастха должен выполнять постоянно, а какие по случаю, в связи с каким-либо событием, сын мой.

Постоянные обряды - нитья - это совершение жертв, описанных мной ранее.

Другие обряды, такие как обряд на рождение сына, - это наймиттика.

Периодические обряды,- нитьянаймиттика, это жертвы, связанные с фазами луны, или такие как шраддха.

Далее я расскажу тебе об обряде шраддха, о церемонии рождения, и обряде рождения сына, и обо всех остальных обрядах, выполняемых в браке. Обрядом нандимукха домохозяин надлежащим образом поклоняется девяти поколениям предков-питаров. Хозяин должен, стоя лицом на север или на восток, со спокойным умом, совершить подношение пинды, смешанной с творогом и ячменем. Некоторые люди совершают этот обряд вместе с подношением Вишвадевам. Это церемония исполняется при рождении, а следующий обряд - это похоронная церемония.

Шраддха для одного умершего выполняется в день смерти, выслушай, как это делается. Все должно быть выполнено без жертв богам и без подношения огня (авахана), используя один сосуд. Справа от умершего надо положить пинду возле кусочков еды, семя сезама и воду, при этом произнося его имя. Брахман должен сказать "Пусть он избежит тления, пусть он будет удовлетворён", и пусть другие повторят это. Этот обряд надо выполнять каждый месяц в течение года.

Через год должен быть выполнен обряд сапиндакарана по всем правилам, без жертвы богам, только Аргхья, предлагаемая в одном сосуде, без использования огня, без подношения огню. Следует накормить одного брахмана.

Дополнительные обряды следует проводить каждый месяц. Выслушай внимательно, как я опишу тебе это. Следует наполнить четыре сосуда ароматной водой с семенами сезама, три из них - для предков, один - для умершего, сын мой. Необходимо рассеивать жертву из трех сосудов для предков, и из одного для покойного.

Шраддха для умершей женщины такая же, как и для умершего мужчины, но если она не имеет сына, то для нее не выполняется сапиндакарана. Шраддха для умершей женщины может выполняться каждый год мужчиной.

Если нет сыновей, что бы выполнить сапиндакарану, то обряд могут выполнить родственники по материнской линии. Те, кто может выполнять сапиндакарану для матери, также могут выполнять эту церемонию для тех, кто не имеет сына, и для тех, кто родил только дочь. Внуки могут также выполнять периодические шраддхи по родителям своих родителей.

Когда все родственники согласны, женщина может провести церемонию для мужа без мантр. Для царя, у которого нет жены, церемонию может провести его

родственник или кто-нибудь этой же варны. Таким образом, описаны постоянные и случайные обряды, сын мой.

Теперь слушай о других обрядах, относящихся к шраддхам. Они соотносятся с новолунием и убыванием луны, поэтому они называются постоянными.

Глава 28

Мадаласа учит исполнять шраддхи для предков

Мадаласа сказала:

Прадед отца не имеет права на сапиндакарану, и переходит к тем, кто питается лепой. Отец прадеда перестает питаться даже лепой, подносимой сыном покойного, и получает удовлетворение от того, что освобождается от всяких отношений.

Отец, дед и прадед - это три поколения, да будет тебе известно, которые имеют право на пинду. Три поколения, старше прадеда имеют право на лепу. Святые мудрецы объявили такую череду в семь поколений, считая и самого жертвователя, счет идет от него вверх. Над ними те, кто уже не имеет права на лепу.

Далее слушай о шраддхах для других предков, для тех, кто оказался в аду, для тех, кто стал животным, для тех, кто стал другим живым существом или чем-то другим. Услышь же, сын мой, как жертвователь питает шраддхами всех этих предков.

Те предки, которые стали пищачами, питаются пищей, разбросанной людьми на земле. Те предки, сын мой, которые стали деревьями, получают питание от воды, которая капает на землю с одежды после омовения, но та вода, которая стекает с тела, питает предков, достигших божественности.

Когда на землю падают крошки от пинды, ими питаются те предки, которые стали животными. Те дети, которые были достойны обрядов, но были сожжены после смерти, не пройдя очистительных церемоний, питаются той пищей и водой, которая смывается с посуды. Другие предки получают питание от той воды, которой брахманы полощут рот и омывают ноги.

Таким образом, родившиеся в иных состояниях предки тех, кто должным образом выполняют свои обязанности, питаются водой и едой, рассеиваемой жертвователем и брахманами. Шраддхи, проведенные на средства, полученные нечестным путем, питают тех предков, которые родились чандалами, пуккашами и другими париями.

Многие умершие получают питание, сын мой, от своих родственников, совершающих шраддху, подносящих пищу и воду. Поэтому люди должны выполнять шраддху, с верой, в соответствии с правилами, поднося хотя бы даже траву. Свободна от страданий та семья, в которой должным образом исполняются шраддхи.

Далее я расскажу о благоприятных периодах для жертвоприношений. Услышь же от меня правила, которые людям надо выполнять.

Шраддха должна обязательно выполняться в ночь на новолуние, при убывающей луне каждый месяц, и также на восьмой лунный день.

Узнай еще и о дополнительных поводах, когда следует приносить жертвы. Прибытие прославленного брахмана, затмение луны или солнца, солнцестояние и равноденствие, прохождение Солнца из одного знака в другой, предзнаменование, приобретение имущества, плохой сон, восхождение созвездия или планеты, под которой родился, - при этих событиях надо, по собственной воле, выполнять достойную шраддху.

Образованный брахман, познавший три Веды, йог, сведущий в Ведах, тот, кто изучил жертвенные саманы, тот, кто трижды возжигал огонь Начикетас, кто познал

гимны и стихотворные размеры Ригведы, кто познал шесть Веданг, сын дочери, муж дочери, сын сестры, тесть, тот, кто возжигает священные костры, тот, кто искушен в аскезе, дядя по матери, ученик, родственник по браку и кровный родич, - все они достойны приглашения для участия в шраддхе.

Брахмачарин, неприлежный в учении, больной человек, имеющий лишнюю конечность или лишенный конечности, сын вдовы, повторно вышедшей замуж, одноглазый человек, сын, родившийся от измены и сын, рожденный во вдовстве, предатель друзей, имеющий плохие ногти, бессильный человек, имеющий коричневые зубы, брахман, не выполняющий свои обязанности, проклятый отцом, клеветник, обесчестивший свою дочь, лекарь, отвергнувший отца и гуру, обучающий за деньги, муж вдовы, отринувший Веды и священный огонь, имеющий сношения с париями, и другие, творящие несправедливые деяния, - все они, воистину, не должны приглашаться на обряды для поминовения предков.

Жертвователю следует пригласить брахманов на день раньше, чтобы совершить также обряды для богов и питаров.

Тот, кто собрался выполнять шраддху, должен сдерживать свое желание. Если мужчина приходит к женщине после шраддхи, и ест после шраддхи, то его предки, поистине получают в пищу его семя в течение месяца. Если человек ест во время подношения шраддхи, и проводит шраддху после близости, предки этого человека получают мочу и семя весь месяц. Поэтому мудрый человек должен сначала назначить шраддху, а затем воздержаться от сношения с женщиной накануне того дня.

Обуздав свой разум и чувства, он должен почтительно поприветствовать и накормить пришедших брахманов, умиловать их подарками и поклонами. Следует учесть, что для предков наиболее благоприятно время убывающей луны, чем время ее роста, а также вторая половина дня больше радует их, чем время до полудня. Надлежащим образом поприветствовав дваждырожденных, прибывших к нему в дом, он, совершивший очистительные церемонии, должен усадить их, после того, как они совершат полоскание рта.

Для жертвы предкам должно быть нечетное количество брахманов, для жертвы богам - четное. Но в зависимости от материального положения жертвователя, допускается один брахман для предков и один брахман для богов. Также для жертвы предкам по линии матери, должно быть нечетное количество брахманов, или только один. Брахманы, совершающие жертвы Вишвадевам могут быть теми же, которые совершали жертву для предков, но, по желанию жертвователя, они могут быть разными. Брахманов, совершающих жертву богам, помещают лицом на восток, тех, кто совершает жертву для предков, помещают лицом на север.

Обряд жертвоприношения предкам по материнской линии был так описан мудрецами. Жертвователю необходимо подстелить траву куша, выполнить аргхью и другие подношения, при этом надо быть очищенным. Затем, по его слову, мудрый брахман может с помощью соответствующих мантр совершить взывание к богам.

Совершив подношение аргхья, надо предложить всем богам ячмень и воду, и должным образом благовоения, гирлянды, ладан в лампаде. Затем надо совершить правосторонний обход для предков, поднести удвоенное количество травы дарбхьи и, с соответствующими мантрами, совершить взывание к предкам. Чтобы угодить предкам, надо еще раз совершить правосторонний обход, поднести аргхью и ячмень с семенами сезама.

Для свершения огненной жертвы, когда брахман скажет "Сделайте это!", надо принести

рис, не смешанный с приправами и солью. Первая жертва приносится огню по возгласу "Сваха!", тогда жертвователю совершает подношение предкам. Вторая

жертва приносится по возгласу "Сваха!" Соме, почитаемому предками. Третья жертва по возгласу "Сваха!" приносится Яме, господину умерших. То, что осталось из подношений после жертвоприношения, следует положить в сосуды и предложить их дваждырожденным.

Жертвователь должен сказать брахманам: "Наслаждайтесь этой пищей!", тогда они могут, сосредоточено и в молчании, съесть поднесенную им пищу. Затем жертвователь должен, без всякого раздражения, предложить им наиболее желанную пищу. Далее, он должен читать мантры, отпугивающие ракшасов, посыпать землю семенами сезама и белой горчицы, что бы наиболее защитить место для проведения шраддхи.

Тогда жертвователь, с разрешения брахманов, говорящих: "Мы удовлетворены поднесенной нам пищей", должен рассеять еду по земле. Затем, также получив разрешение, он должен почтительно поднести каждому брахману воду для полоскания рта.

Затем, жертвователь должен левой рукой возложить пинды с рисом и сезамом на траву дарбхья, рядом с пищей для питаров-предков, и подать воду, держа ее священной для питаров частью руки. Так с верой приносится жертва предкам.

Таким же образом он должен почтить предков по материнской линии, возложить пинды, подать брахманам ароматную воду для рта и гирлянды. Затем надо дать плату брахманам, в соответствии со своими средствами, и сказать им: "Пусть удача будет с вами!" и если они удовлетворены, то должны сказать ему: "Да будет так!" и произнести мантры для Вишвадевы. Жертвователь должен сказать: "Пусть будет вам благо! Приветствую вас, о Вишвадевы!". И брахманы должны сказать: "Да будет так!" и благословить его. Тогда он должен их вежливо проводить до дверей, и вернуться, когда они уйдут.

Затем он должен выполнить постоянные церемонии и развлечь гостей. После этого жертвователь должен съесть рис вместе со своими слугами.

Таким образом следует выполнять шраддху для предков человеку, сведущему в религиозных законах, и следует при этом полностью удовлетворять брахманов. Есть три чистые вещи в шраддхе - семя сезама, священная трава и стебли сезама, и три вещи надо избегать - гнева, суеты и спешки. Рекомендуется использовать для шраддхи серебряные сосуды, сын мой, любоваться ими и отдавать их в дар. Когда жертва для предков подносится в серебряных сосудах, тогда предки посылают за ней колесницу на землю, поэтому использование серебряных сосудов увеличивает предкам радость от шраддхи.

Глава 29 Таинства шраддхи

Мадаласа сказала:

Далее выслушай, сын мой, что необходимо делать, что бы угодить предкам, а чего следует избегать.

Топленным маслом и рисом предки питаются месяц. Предки по отцовской линии питаются мясом рыбы в течение двух месяцев. Известно, что оленина питает предков три месяца, а мясо зайца - четыре месяца. Мясо птиц питает предков пять месяцев, свинина - в течение шести месяцев, козлятина - в течение семи месяцев. Мясо черных антилоп питает в течение восьми месяцев, мясо оленя руру - девять месяцев, а мясо оленя гавайя питает предков в течение десяти месяцев.

Кроме того, мясо овец питает предков одиннадцать месяцев, коровье молоко или продукты из него питает предков целый год. Мясо носорога, мясо красной козы, побеги черной туласи, мед и многое другое подается в жертву для членов семьи, и

шафран и сок сомы, все это, несомненно, приносит предкам бесконечное удовлетворение. Зерна съемаки и раджасъемаки, а также мелкозернистый дикий рис, и зерно паускала, все они, как правило, приносят радость предкам.

Кроме того, рис вриси, пшеница, зеленый горох, горчица, просо, ковидара-бобы, фасоль раджа-маса и просо - всех их стоит избегать в шраддхе. Семена випрасики и чечевицы - запрещены в шраддхе. Чеснок и красный чеснок, лук, морковь, спаржа, и другие овощи избегают использовать в шраддхе из-за их вкуса и цвета. Гандханка и кадус, соль и соленья, красные соки, продукты, в которых может быть соль - всех их надо избегать в шраддхе. Все что получено вымогателем, другими незаконными деяниями, все, что получено от пария или получено несправедливо - все это запрещено использовать в шраддхе.

Плохо пахнущая вода, и пенящаяся вода, и вода в малом количестве, и вода, которую коровы отказываются пить, и вода, набранная ночью и та, что осталась после кухни, и та, что негодна для питья - все это нельзя использовать в шраддхе для предков. Молоко оленей, овец, верблюдов, и других животных с неразвоенным копытом, молоко буйволов и яков, коровье молоко, которому больше десяти дней - все это нельзя использовать в шраддхе для предков.

Земля, кишася червями, грубая или выжженная огнем, издающая зловещие звуки, или дурно пахнущая земля - на такой земле нельзя проводить шраддху.

Люди, опозорившие свой род, люди, опозорившие другую семью, голые люди и преступники, все они разрушают плоды шраддхи своим взглядом. Евнух или бессильный человек, петух или домашняя свинья, собака или ракшас, все они разрушают плоды шраддхи своим взглядом. Поэтому для шраддхи необходимо использовать уединенное место, посыпанное семенами сезама. Необходимо делать все возможное, сын мой, для защиты шраддхи.

Коснувшийся трупа или новорожденного, больной, неприкасаемый, грязный человек, все они не допускаются к шраддхе. Жертвователю следует избегать взгляда женщины во время ее месячных очищений, он не должен сидеть рядом с плешивыми и пьяными во время шраддхи.

Все то, что кишит вшами, то, на что взглянула собака, то, что сгнило или зачерствело, то, что было овеяно ветром от одежды, всего это следует избегать в шраддхе. Вся та пища, что приятна нам, поднесенная с верой предкам своей семьи, становится пищей для них. Поэтому, верующий человек, желающий удовлетворить предков, должен поместить в сосуд все лучшее, что у него есть и по всем правилам совершить подношение им.

Мудрый человек должен всегда совершать подношение йогам на шраддхе. Ибо предки покровительствуют йогам, следовательно, они достойны поклонения. Если йогину совершить подношение в первую очередь, то предки жертвователя и сам жертвователь будут спасены, как лодка спасает в воде, удовлетворенный йогин сделает это лучше, чем тысячи брахманов.

На этой церемонии, те, кто читают Веды, также поют песни в честь предков, те песни, которые предки пели царю Пуруравасу: "Когда родится такой сын у нас, который возложит пинду на землю, украшенную остатками пищи йогов? Или поднесет нам мясо буйвола, топленое или растительное масло, смешанное с семенами сезама, или каждый месяц будет удовлетворять нас подношениями в святом месте Гая. Пусть он в подношениях Вишвадевам предложит сок сомы, мясо буйвола, лучшее топленое масло и божественную пищу, а также мясо молодого носорога!"

Необходимо должным образом подносить шраддху на тринадцатый день и когда Луна в накшатре Магха, и молоко с медом и с топленным маслом в течение зимнего полугодия. Человек должен поклоняться предкам с верой, с надеждой на исполнение своих пожеланий, для избавления от зла. Предки по мужской линии,

когда удовлетворены шраддхой, делают Васу, Рудр и Адитьев, а также планеты, звезды и созвездия благосклонными к людям. Предки, когда удовлетворены шраддхой, даруют долгую жизнь, мудрость, богатство, знания, рай и освобождение, радость, царство.

Я рассказала тебе, сын мой, о церемонии шраддхи, как ее описывают, теперь я поведаю о Камья шраддхах, о том, в какие дни они могут выполняться.

Глава 30

Плоды исполнения камья шраддх

Мадаласа сказала:

Шраддха, выполненная на первый день светлой половины месяца, благоприятствует приобретению богатства. Второй день приносит процветание. Третий день приносит блага. Четвертый помогает уничтожить врагов. Пятый день приносит удачу. Шестой день поможет обрести почести и славу. Шраддха в седьмой день поможет обрести власть. Восьмой день приносит большой успех. Девятый день дарует жен. На десятый день подношение осуществляет все его желания. Тот, кто проявляет усердие в церемониях, на одиннадцатый день обретает знание Вед.

На двенадцатый день, поклоняющийся предкам, получает постоянные победы, потомство, могучий разум, коров, процветание, независимость и он никогда не будет голодным. Человек глубокой веры, совершающий шраддху на тринадцатый день, получает долголетие и власть. На четырнадцатый день следует достойно почтить тех из предков, которые умерли или были убиты оружием в молодости. Безгрешный человек, совершающий шраддху в полнолуние, получает исполнение всех своих желаний и вечный рай.

Совершая поклонение предкам, когда Луна находится в созвездии Криттика, человек достигает Сварги. Тот, кто желает потомства, может получить его, совершая жертвы, когда Луна находится в накшатре Рохини. Тот, кто желает получить силу, должен совершать жертвоприношение, когда Луна находится в знаке Саумья. Когда Луна находится в накшатре Ардра, можно обрести доблесть. Когда Луна находится в Пунарвасу, можно обрести земли и другое имущество. Поклоняясь, когда Луна в Пушье, можно навсегда избавиться от голода. Поклоняясь, когда Луна в Ашлеше, обретают благородных сыновей. Когда Луна в Магха, можно обрести главенство среди родственников. И удачу, когда Луна в Фальгуни. И хорошее потомство обретает великодушный человек, когда Луна в Уттара Фальгуни.

Совершая поклонение предкам, когда Луна находится в Хаста, человек достигает совершенства. Потомство, когда Луна в Читре. Успех в торговле, когда Луна в Свати. Вишакха дарует сына. Мужчина, выполняющий шраддху, когда Луна в Анурудхе, может достичь высшей царской власти. Когда Луна в Джьеште, можно обрести землевладение. Жертва принесенная, когда Луна находится в Мула, приносит крепкое здоровье.

Шраддха, принесенная, когда Луна находится в Ашадхе, дарует славу. Свободу от горя обретает тот, кто жертвует, когда Луна в Уттара Ашадхе. Высшие миры обретает жертвующий, когда Луна в Шраване. И обильное богатство, когда она в Джаништхе. Можно получить глубокое знание Вед, когда Луна в Абхиджете, и знание медицины, когда она в Сатабхишае. Коз и овец получает тот, кто выполняет церемонию, когда Луна в Бхадре. Жертва в последней части Бхадры дает успех в любви. Жертва, когда Луна в Ревати, может принести обилие не драгоценных металлов. Когда она в Ашвинах, можно получить лошадей. Когда она в Бхарани,

можно получить долгую жизнь. Таким образом, человек, сведущий в истинном знании, должен выполнять эти добровольные шраддхи в указанные периоды времени.

Глава 31

Описание добродетельного поведения

Мадаласа сказала:

Таким образом, сын мой, боги и предки должны быть почитаемы домохозяином, совершающим жертвы для богов и подношения для предков. Едой он должен совершать подношения гостям и родственникам, живым существам, слугам, коровам, птицам и муравьям, нищим и другим просителям. Так домохозяин, соблюдающий хорошие обычаи, приносит домашние жертвы, сын мой. Пренебрегающий такими обрядами берет на себя грех.

Аларка сказал:

Ты рассказала мне о трех видах обрядов, постоянных, случайных и периодических, которые должны выполняться людьми. Теперь я хочу услышать, о благородная, про добродетельные обычаи, с помощью которых человек обретает счастье, как в этом мире, так и в следующем.

Мадаласа сказала:

Домохозяин должен всегда придерживаться добродетельных обычаев, для того, кто не исполняет добродетельные обычаи, нет счастья ни в этом мире, ни в следующем. Жертвоприношение, раздача милостыни и аскеза не дают обильных плодов, если человек не исполняет добродетельные обычаи. Человек, следующий неправедным обычаям, не имеет продолжительную жизнь в этом мире. Надо искренне следовать праведным обычаям, добродетельное поведение устраняет последствия неправедности.

Я поведаю тебе, сын мой, суть этих добродетельных обычаев. Выслушай же внимательно, и далее следуй этим обычаям.

Каждый домохозяин, приносящий домашние жертвы, должен стремиться к достижению трех целей - дхарма, кама, артха. Успешное достижение этих целей приносит домохозяину успех в этой и следующей жизни. Четверть его богатства должна обеспечивать ему благополучие в следующем мире. Половину своего богатства домохозяин тратит на себя и на жертвоприношения. Оставшуюся четверть он должен использовать для приумножения всего своего богатства. Вот так, сын мой, должно использоваться богатство человеком, следующим добродетельным обычаям.

Мудрый человек должен следовать добродетели, что бы противостоять греху. Любовь проносит плоды как в этом мире, так в следующем. Без страха встретить препятствие, следует практиковать и добродетель и любовь. Любовь является второй из трех целей, которые должны быть достигнуты. Выслушай, как эти цели зависят друг от друга.

Выслушай, как эти цели соотносятся с праведностью. Как богатство может быть следствием праведности, так и праведность может быть следствием богатства. Так и любовь может существовать отдельно от них, а может быть их следствием.

В Брахма-мухурту человек должен посвятить свой разум размышлениям о праведности и благосостоянию. После пробуждения и полоскания рта, обратившись на восток, следует совершить утренние молитвы, пока звезды еще видны в утренних сумерках. И также необходимо воздать молитвы, когда солнце на западе садится в вечерних сумерках. Этим нельзя пренебрегать даже тогда, когда человек свободен от всех невзгод.

Следует избегать в своих речах злых, лживых и грубых слов. Следует избегать, сын мой, неправедных книг, неправедных учений, приверженности злу.

Вечером и утром, обуздав свой разум, стремящийся быть добродетельным домохозяин, должен совершать приношение Хома. Он не должен взирать на солнечный диск на восходе и на закате.

Он должен глядеть в зеркало, поправляя волосы. Он должен в начале дня омыть рот и почтить богов.

Он не должен справлять надобности на дороге, ведущей в деревню или в святое место, на полях и на обработанной земле, в загонах для скота.

Он не должен задерживать свой взгляд на чужой обнаженной жене. Он не должен задерживать свой взгляд на собственных выделениях. Он не должен задерживать свой взгляд, прикасаться и говорить с женщиной, во время ее месячных очищений.

Он не должен справлять надобности в воде, и не должен иметь отношения с женщиной в воде. Он не должен наступать на навоз, на мочу, на волосы, на пепел, на осколки посуды. Также мудрый человек не должен наступать на шелуху, на уголь, на кости, на сломанные вещи, на веревки и на одежду, будь то на земле или на дороге.

Кроме того, домохозяин должен сначала почтить предков, богов, людей, живых существ, а затем уже накормить подопечных и себя. И должен он принимать пищу, сидя лицом на север или на восток, с омытыми устами, сдерживая свою речь, с чистым разумом, с лицом, обращенным к коленям.

Он не должен указывать другим на их недостатки, если они не несут вреда. Он должен избегать очень соленой и очень горячей пищи.

Контролирующий себя человек не должен справлять надобности стоя или на ходу. Он не должен принимать какую-либо пищу, не прополоскав рот. Он не должен вести разговор, не должен читать, не должен касаться коровы, брахмана и огня, и прикасаться к своей голове, пока в его рту находятся остатки пищи. Он не должен пристально взирать на Солнце, Луну и созвездия. Он должен избегать сломанных сидений, кроватей и вещей.

Он должен предлагать место учителям стоя и со всем почтением. Он должен их уважительно приветствовать, ласково разговаривать с ними, следовать за ними. Он не должен непочтительно отзываться о них. Он не должен принимать пищу и совершать обряды богам, будучи не полностью одетым.

Умный человек не должен, не должен мочиться в огонь, не должен купаться и спать голым. Он не должен чесать голову обеими руками, и не должен часто ее мыть без причины. После мытья головы он не должен натирать маслом свое тело. Он не должен читать Веды в запретные для этого дни.

Он не должен мочиться в сторону брахмана, против ветра, коровы и солнца. Он может мочиться стоя лицом на север днем, и стоя лицом на юг ночью.

Он не должен говорить дурного о своем гуру, и он должен успокоить гуру, когда тот сердится. И он не должен слушать дурных слов, когда другие произносят их.

Он должен уступать дорогу брахману, царю, больному, наставнику, беременной женщине, человеку несущему груз, юноше, немому, слепому, глухому, пьяному. И не должен уступать сумасшедшему, проститутке, врагу, ребенку и неприкасаемому.

Мудрый человек должен совершать почтительный обход вокруг святилища, вокруг смоковницы, стоящей в святом месте, вокруг места, где встречаются четыре дороги, вокруг наставника, гуру и бога. Он не должен носить обувь, одежду и гирлянды, если их кто-то уже носил.

Он не должен носить священный шнур, украшения, не должен пользоваться горшком для воды на четырнадцатый, восьмой и пятнадцатый дни Луны и на ее

четыре изменения. Также в эти дни он должен отказаться от натирания тела маслом и от отношений с женой.

Он не должен сидеть, широко расставляя ноги, забрасывать ноги куда-либо, и не должен одной ногой давить на другую.

Он должен избегать смертоносных ударов, оскорблений и клеветы. Он не должен демонстрировать хитрость и самомнение, не должен произносить резких слов. Он не должен насмехаться над умалишенными, душевнобольными, над обездоленными, над теми, у кого не хватает или есть лишние конечности. Он не должен причинять страдание другому, ради наставления сына или ученика.

Точно также, мудрый человек не садится на сидение, которое только что покрасил. Он не должен готовить сладости, блюда из риса и мясо только для себя. Он должен принимать свою утреннюю и вечернюю пищу после выражения почтения гостям. Он не должен спать головой на север или на запад, он должен спать, положив голову на северо-восток или восток.

Он не должен совершать омовения водой, от которой идет дурной запах. И не должен омыться ночью. Любые омовения, за исключением дневных, приносят большие бедствия. Когда нет возможности совершить омовение, он должен тканью или руками протереть конечности. Он не должен после омовения трести волосами или одеждой. Он не должен пользоваться мазями, когда нет возможности совершить омовение.

Он не должен носить красные, пестрые и черные одежды. Он не должен носить прозрачные одежды, а также порванные одежды, или кишасящие вшами, или те, которые топтали ногами, или те, которые лизала собака, также брошенные одежды и запачканные гноем.

Он не должен есть мясо с задней части животного, или мясо, непригодное для подношения богам и предкам, или запрещенное мясо, или пересоленные блюда. Он не должен есть старую и несвежую пищу, из-за изменений, происходящих в муке, овощах, сахарном тростнике и молоке, а также не должен есть несвежее мясо, из-за изменений, происходящих в нем.

Он не должен лежать на восходе и на закате солнца. Он не должен принимать пищу пока он не совершил омовения, когда он отдыхает, когда думает о других вещах, когда сидит на кровати или земле, когда не полностью одет, когда беседует, когда не совершил подношения. Он должен совершить омовение и принимать пищу утром и вечером по всем правилам.

Мудрый человек не должен иметь отношений с чужой женой. Прелюбодеяние уничтожает плоды праведности. Ничто так не уничтожает плоды праведности, как мимолетное общение с чужой женой.

Он должен совершать поклонение богам, огненные обряды, уважительно приветствовать своего гуру, принимать пищу по всем правилам, затем обязательно омыwać рот. Он должен с лицом, обращенным на восток, с благоговением, прополоскать рот от остатков пищи и запаха чистой водой. Он должен избегать пять видов земли - из-под воды, из-под жилья, из муравейника, из мышиной норы, из мест очищений. Омыв руки и ноги и стряхнув с ним влагу, он должен сесть, приблизить лицо к коленям и, контролируя свой ум, прополоскать рот. Он должен пить воду три-четыре раза, после того дважды протереть губы, полость рта и лицо. После омовения рта, став чистым, он должен старательно почтить богов, риши и предков. Он должен выполнять обряды, сохраняя свой ум спокойным.

Мудрый человек совершает омовение рта после того, как чихнул, сплюнул или надел одежду. Он должен после того, как чихнул или облизнулся, после плевок или рвоты, промыть рот, коснуться спины коровы, посмотреть на солнце и дотронуться до своего правого уха. Если нельзя сделать первого, надо сделать следующее, если

и оно отсутствует, желательно сделать последнее. Он не должен скрежетать зубами, и не должен причинять боль собственному телу.

Он должен избегать сна, чтения и принятия пищи во время обоих сумерек. Он должен избегать отношений с женщиной, а также не должен отправляться в путь в вечерние сумерки.

Он должен в первой половине дня почтить богов, в полдень - людей, во второй половине дня - предков. Помыв голову, он должен выполнить обряды для богов и предков. Он должен бриться, стоя лицом на восток или на север.

Он должен отказаться от невесты, даже если она из хорошей семьи, если она уродлива, болезненна, покалечена, если кожа ее нездорового цвета, если она болтлива или полна других недостатков. Он должен, если желает себе благополучия, жениться на той, которая свободна от дефектов, имеющей красивый нос, на той, которая отмечена благоприятными знаками. Он должен жениться на девице из семьи, отдаленной на пять или семь колен от его родителей. Он должен охранять свою жену и должен избегать ревности.

Он должен избегать поступков, приносящих боль другим людям, приносящим страдания живым существам. Домохозяин любой варны должен избегать женщины после ее месячных очищений четыре ночи. Он должен избегать отношений с женой на пятый лунный день, если не желает рождения дочерей, тогда как шестая ночь будет для него наиболее благоприятна, сын мой. Зачатие на четные лунные дни приводит к рождению мальчиков, на нечетные - к рождению девочек, поэтому мудрые люди приходят к женам по четным дням. Если зачатие происходит утром, то родится ребенок, отвернувший богов, если зачатие происходит вечером - то родится евнух.

После того, как человек брился, или его вырвало, или он имел отношения с женой, или посетил место сожжения трупов, он должен совершить омовение в одежде.

Он не должен ругать или высмеивать богов, Веды, предков, дваждырожденных, добродетельных и правдивых людей, гуру, преданных и праведных женщин, людей совершающих жертвоприношения и людей, предающихся аскезе, сын мой. И он никогда не должен слушать тех грубых людей, которые поступают так.

Он не должен сидеть на очень высоких креслах или кроватях, или на очень низких. Он не должен неприлично одеваться, и не должен неприлично разговаривать. Он должен одеваться в чистые белые одежды и украшать себя белыми цветами.

Он не должен иметь в друзьях надменных людей, душевнобольных, безумных, невоспитанных, людей с дурным нравом, воров, расточительных или жадных людей, врагов, проституток, мужей проституток, тех, кто выше его по положению и тех, кто ниже, трусов и обреченных страдать.

Он должен водить дружбу с теми хорошими людьми, которые соблюдают добродетельные обычаи, с мудрыми, честными, сильными, решительными людьми.

Придя в гости к друзьям, односельчанам, царю, брахманам, к тестю, он должен почтить домашнего священника, пятерых важнейших человек и гостей. Он должен почитать брахмана, поселившегося у него на год, по мере своих сил, предлагая ему молоко и мед в любое подходящее время. Он должен, если желает блаженства, подчиняться брахману, имеющий ум не должен противоречить брахману, даже если тот бранит его.

Он должен совершить обряды для своего жилища и в достойном месте совершить все положенные церемонии. Необходимо поклониться огню и принести ему подношение по всем правилам. Первую жертву надо принести Брахме, затем Праджапати, третью жертву - гухьякам, затем жертву Кашьяпе. После этого предлагается жертва для Анумати, а после совершаются постоянные обряды, про

которые я тебе уже рассказывала, по всем правилам. Затем следует сделать подношение Вишвадевам, затем всем существам, затем отдельно каждому богу, в соответствии с его местом.

Он должен сделать три подношения, для Парджаньи, для Дхаритри, для Манаки. Затем - для Ваю в каждом направлении, на восток и в другие установленные части света. Затем Брахме, воздуху, Солнцу, Вишвадевам и всем существам, затем он должен поднести на север Заре и Шиве, на юг - предкам, восклицая: "Сваха, почтение!". Сделав все это по правилам, он должен с гимном из Вед подать на северо-запад остатки воды и пищи из сосуда.

Беря первую часть пищи, он должен предложить почтительно брахману ханту - 16 горстей риса.

Он должен выполнять обряды богам и другим, используя для каждого определенную часть руки. Он должен совершать обряд полоскания рта используя часть руки, посвященную Брахме. Эта Брахма-тиртха для ополаскивания рта находится на линии слева от большого пальца правой руки.

Часть руки для предков, Питри-тиртха, между большим и указательным пальцами, предназначена для подачи воды и других подношений предкам, за исключением нанди-мукха шраддхи. Дева-тиртха находится на кончиках пальцев, все обряды для богов выполняются этой частью руки. В основании мизинца находится Кая-тиртха, посвященная Праджапати, и ей выполняются обряды для него.

Таким образом, он должен выполнять подношения богам и предкам только с посвященных им частей руки и ни с каких других. Этому должно следовать всегда, полоскать рот с Брахма-тиртхи, предлагать подношение предкам с Питри-тиртхи, богам - с Дева-тиртхи, Праджапати - с Кая-тиртхи.

Мудрый человек должен выполнять подношение пинды и воды во время нанди-мукха шраддхи частью руки, посвященной Праджапати.

Мудрый человек не должен совершать одновременно огненные и водные обряды, и он не должен вытягивать ноги в сторону богов и гуру.

Он не должен смотреть, как теленок сосет телку. Он не должен пить из сложенных вместе ладоней. Он не должен при очищении пропускать никаких этапов, кажутся они ему важными или нет. Он не должен раздувать огонь ртом.

Он не должен проживать в тех местах, где отсутствуют четыре вещи, а именно - люди, платящие долги, целители, брахманы, познавшие досконально Веды и реки, полные воды. Мудрый человек должен проживать там, где царь победил своих врагов, который могуществен, исполнен праведности. Но если царь никуда не годен, откуда же взяться там счастью?

Там, где царь непобедим, где земля плодovitа, где население хорошо управляется, где процветают справедливость и щедрость, там даруется всем проживающим счастье.

В стране, где земледельцы не отличаются жадностью, а лекарственные травы растут в изобилии, следует проживать разумному человеку.

Не следует проживать там, где люди стремятся к завоеваниям, там, где проживают люди, с которыми была вражда, там, где люди без остановки что-то празднуют.

Мудрый человек всегда должен стремиться жить среди добрых нравом соседей. Таким образом, сын мой, все это я с радостью тебе поведала.

Мадаласа сказала:

Далее выслушай про те вещи, которые должны быть приняты, и про вещи, которые должны быть отринуты.

Рис, предназначенный в пищу, для его сохранения, следует смешать с маслом, и тогда его модно долго хранить. Пшеницу, ячмень и пахту, а также блюда, приготовленные из них, не следует смешивать с маслом. Мясо зайца, черепахи, ящерицы, дикобраза, носорога - все это действительно может быть принято, а от мяса домашней свиньи и птицы следует отказаться. Пища, оставшаяся на шраддху, после того, как были удовлетворены боги, предки и брахманы, может быть съедена. Человек, употребляющий мясо в лечебных целях, не оскверняется.

Раковины, камни, золото, серебро, канаты, одежды, овощи, плоды и корни, и плетеные корзины, кожу, самоцветы, бриллианты и коралл, и жемчуг, и человеческое тело, все это лучше всего очищать водой. И изделия из железа и из камня следует очищать с водой.

Сосуды из-под масла очищаются теплой водой. Сито, зерна, шкуры антилоп, пестик и ступка для шелушения риса, толстые ткани, все это следует очищать, опрыскивая водой. Все виды коры следует очищать водой с землей.

Трава, дерево и лекарственные растения лучше всего очищаются опрыскиванием водой. Все шерстяные вещи и волосы должны блистать торжественной чистотой. Белая горчица очищается с помощью масляного осадка или осадка от семян сезама. Поломанные вещи всегда очищают водой, сын мой. Вещи из хлопка очищают водой и пеплом. Вещи из древесины, слоновой кости, из рогов и костей лучше всего чисть скребком. Глиняные горшки очищают повторным обжигом.

Чистыми являются милостыня, руки рабочего, изделия для продажи, лицо женщины. Все, что приходит по большой дороге, неизвестные вещи, все, что принесено рабами и слугами, то, название чего приятно звучит, то, что было произведено в древности, то, что прошло через многие руки, то, что находится в изобилии, то, что сделано старым человеком, кухня, когда в ней не готовят, мать, кормящая грудью ребёнка, все это считается чистым. Чистой также является проточная вода, без пены и запаха.

Земля очищается или долгим временем, или прохождением коров, навозом, вскапыванием, поливом, постройкой дома, подметанием, жертвоприношением. Вещи, зараженные вшами, или пахнущие скотом, или засиженные мухами, следует посыпать землей, водой и пеплом для очищения. Вещи из дерева удумбара очищаются уксусом, из олова и свинца - солью.

Медные вещи очищаются пеплом и водой, также чисты заново отлитые медные вещи. Вещь, загрязнённая навозом, очищается водой и землей до удаления запаха. Загрязнённые вещи очищаются до удаления пятен и запаха.

Вода, когда находится в своем естественном состоянии, на земле, если ей наслаждается скот - чиста. Мясо животных, убитых чандалой или хищником - чисто. Одежду и другие вещи, лежащие на большой дороге, очищает ветер. Пыль, огонь, конь, корова, тень, лучи солнца, свет луны, ветер, земля, капли воды, комары и другие насекомые не оскверняют, хотя они, возможно и были в контакте с нечистыми.

Коза и лошадь чисты, как чисты их морды. Но морда коровы не чиста, пока она вскармливает теленка. Чисты плоды, сброшенные птицами на землю.

Товары на продажу, сиденья, кровати, повозки, лодки и трава на дороге - все они очищаются лучами солнца, лунным светом и ветром.

После прогулки по большой дороге, и после купания и омовений, после того, как испытывал голод, жажду и усталость, следует поменять одежды и омыть рот.

Дорога, глина, вода, загрязненные прошедшим по ним нечистым, очищаются сами со временем, если по ним не ходить больше. Вещи, сделанные из глины, саманные кирпичи - очищаются ветром.

Если человек попробовал несвежее блюдо из риса, он должен отказаться от него, очистить рот водой и землей, и обрызгать себя водой. Тот, кто вольно или невольно съел загрязнённую пищу, должен в течение трех ночей исполнять покаяние.

Тот, кто прикоснулся к женщине во время ее очищений, кто прикоснулся к лошади, шакалу и другим животным, или к женщине, недавно родившей, или к человеку из низкой варны, тот должен совершить омовение, а также тот, кто нес труп.

Прикоснувшись к человеческой кости, покрытой жиром, следует очиститься омовением. Прикоснувшись к сухой человеческой кости, следует очиститься омовением рта, или прикосновением к корове, или взглянув на солнце. Кроме того, не следует наступать на кровь и слюну.

Мудрый человек не должен оставаться в саду и подобных местах после полудня. Он не должен иметь отношений с женщиной из вражеского племени и с вдовой. Следует выкидывать за пределами дома остатки пищи, навоз, мочу и воду, в которой омывали ноги.

Не следует совершать омовения в воде чужих людей, т.е. от стоящих более чем на пять колен. Купаться следует в святых прудах, в Ганге, в реках и озерах.

Тот, кто прикоснулся или пообщался с теми, кто хулит богов, с теми, кто хулит предков и святыя писания, с теми, кто не признает жертвоприношения, молитвы и священные обряды, тот должен очистить себя, смотря на солнце. И также должен очиститься тот, кто посмотрел на женщину во время ее очищений, на шудру, на пария, на умершего, на несправедного, на недавно родившую женщину, на евнуха, на голого человека, на человека из низкой варны, на того, кто отказался от своих детей, на любовника чужих жен.

Живущие в праведности совершают омовение после того, как прикоснутся к запрещенной пище, к недавно родившей женщине, к евнуху, к кошке, к крысе, к собаке и петуху, к неприкасаемым, к чандалам, к тем, кто носит трупы. А также после того, как прикоснутся к женщине во время ее очищений, к домашним свиньям, и даже к тому, кто загрязнился от загрязненного недавно родившей женщиной.

Тот грешный человек, который отказывается от обрядов Нитья и тот, от которого отказались брахманы, становится грязным. Никто не должен позволять себе прекращать обряды Нитья, если ими пренебрегать, то умершие родственники перестают перерождаться.

Если для очищения необходимо покаяние и пост, то брахман должен потратить на это десять дней, освобождаясь на этот срок от раздачи милостыни, жертв Хома и других благочестивых деяний. Кшатрий должен тратить на это же двенадцать дней, а вайшья - полмесяца. Но шудра должен потратить целый месяц, освобождённый от своих постоянных обязанностей. После этих сроков все они должны приступить к своим обычным обязанностям.

Следует совершать возлияние воды умершему человеку, чье тело было сожжено родственниками, на первый, третий, седьмой и девятый дни Луны. Его родственники должны собрать кости и пепел на четвёртый день. После такого сбора они могут касаться друг друга.

Тот, кто умирает по собственной воле, или от меча, или от воды, или от повешения, или от огня, или от яда, от падения или от другого неестественного способа, а также тот, кто умирает от голода - в результате поста или, будучи уморен, тот, кто умирает в детстве, тот, кто умирает на чужбине, тот, кто умирает саньясином, все они становятся чистыми в тот же день. Некоторые утверждают,

что для родственников очищение длится три дня. Но если после того, как человек умер, умирает его родственник, то очистительный период отсчитывается со дня первой смерти.

Таким же образом происходят очищения при рождении ребенка. Когда рождается сын, отец должен совершить омовение в одежде. И если после первого ребенка там же рождается второй, очищение считается со дня рождения первого.

По истечении десяти и двенадцати дней, полмесяца и месяца представители всех варн должны приступать должным образом к своим обязанностям. Затем, для умерших должна быть выполнена экодешта шраддха.

Мудрые люди должны подносить дары брахманам. Все, что есть желанного в этом мире, все, что ценится дома, все эти вещи положено дать в дар добродетельному брахману для обретения бессмертия. В конце дня, после того, как они коснулись воды, колесницы, оружия, сбруи, после обрядов, необходимо сделать подношения, предписанные законами для каждой варны. Также необходимо выполнить все очистительные действия, дарующие блаженство в этом и загробном мире.

Мудрый человек должен изучать три Веды, и постоянно предаваться этому занятию, он должен праведно накопить богатство и совершать обильные жертвоприношения, он должен, отринув страх, совершать деяния, которые не влекут осуждения его души, которые не надо скрывать от людей.

Хороший домохозяин, поступая так, сын мой, приносит благополучие своему дому, приобретает богатство, праведность и любовь.

Глава 33

Окончание история Мадаласы

Джада сказал:

Обученный таким образом матерью, сын Ритадхваи, достигнув положенного возраста, достойно женился и родил сыновей. Совершал он жертвоприношения и всегда был послушен отцу. Затем, после долгого времени, Ритадхвая, достигнув глубокой старости, возвел своего сына трон, который он сам, могучий защитник и прославленный царь, покинул, что бы вместе с супругой отправиться в леса выполнять аскезы.

И Мадаласа преподала сыну последний урок, для того, что бы он смог отказаться от чувственных удовольствий.

Мадаласа сказала:

Когда тебя, сын мой, постигнет невыносимая боль из-за разлуки с родственниками, или из-за сопротивления твоих врагов, или ты утратишь свое богатство, или случится еще что-нибудь с тобой, управляющим своей страной, соблюдающим законы домохозяина - тогда, сын мой, прочитай письмо, что заключено в кольцо, что я тебе передаю.

Джада сказал:

Так сказав, передала она сыну золотое кольцо и благословила, словами подходящими тому, кто ведет семейную жизнь. Тогда Кулаваяшва и его царица Мадаласа, даровав сыну царство, отправились в лес, исполнять аскезы.

Глава 34

Разговор между отцом и сыном. Познание Души

Джада сказал:

Правил Аларка праведно и справедливо, и защищал свой народ, как будто своих детей, и каждый в его царстве исполнял свои обязанности. Охраняя миролюбивых и карая нечестивых, он испытывал большое наслаждение, и совершал он обильные жертвоприношения.

И родились у него сыновья, храбрые и отважные, праведные в душе, великодушные, и были они противниками нечестивых деяний. И обрел он богатство с помощью праведности, и с помощью богатства обрел он праведность, эти две вещи не враждовали друг с другом, и он радовался и наслаждался. Так, как один день прошло много лет, и он правил все это время, преданный праведности, наслаждаясь богатством и удовольствиями. И не испытывал он безразличия ни к чувственным удовольствиям, ни к накоплению богатства, ни к праведности.

Его брат Суваху, который скитался по лесам, услышал, как он опьянен привязанностью к удовольствию, что он не контролирует свои чувства. Желая ему помочь, Суваху долго думал, как это сделать, и решил заключить союз с его врагами, думая, что это пойдет на пользу. Затем он стал наносить визиты царю Каши, у которого были многочисленная армия и колесницы для защиты царства.

Этот царь собрал свою армию и выступил против Аларки, требуя отдать царство Суваху. Аларка отказался, уверенный в своей справедливости, и передал посланнику Каши: "Пусть мой старший брат придет ко мне с любовью и братскими чувствами, и я дам ему царство. Под угрозой же нападения я не отдам даже самую малую часть своей земли". Мудрый Суваху не смог ничего ответить, ведь прошение не входит в обязанности кшатрия, доблесть - вот его сила.

Тогда царь Каши в окружении своей армии двинулся на страну царя Аларки. Он вступил в союз с соседними царями и напал вместе со своими подданными на страну царя Аларки. Таким образом, он подчинил себе соседних с Аларкой царей и лесные племена, захватил крепости. И привлек на свою сторону некоторых подданных Аларки, некоторых он подкупил, других примирил или рассорил.

Тогда царь Аларка, с остатками войска, измотанный войском противника, обнаружил, что и казна его истощилась из-за войны и блокады его города. Видя, что богатство его уменьшается каждый день, стесненный, впал он в глубокое отчаяние и помутнение рассудка. Претерпев такую острую боль, он вспомнил про кольцо, о котором говорила его мать Мадаласа.

Совершив омовение и очищение, и почтив брахманов, он увидел в кольце надпись из четких знаков. Царь прочитал то, что написала ему его мать, и у него от радости зашевелились волоски на теле и расширились глаза: "Привязанности стоит избегать каждой душе. Если невозможно избежать привязанности, то пусть это будет привязанность к праведности. Привязанность к праведности лучшее средство от бед. Желания должна избегать каждая душа. Если невозможно избежать желаний, то пусть это будет желание окончательного освобождения. Такое желание лучшее средство от бед".

Затем царь размышляя, несколько раз восклицал: "Как могут люди достичь блаженства?" и решил, что это возможно через стремление к окончательному освобождению, и что освобождение возможно через привязанность к праведности. Так рассуждая и страдая от горестей, отправился царь к прославленному Даттатрее.

Представ перед этим великодушным и безупречным, и лишенным привязанностей мудрецом, он пал ниц и почтительно обратился: "О брахман! Окажи мне милость! Ты - прибежище ищущих прибежища! Избавь от бедствий меня, скорбящего и привязанного к желаниям".

Даттатрея сказал:

Я могу в один миг избавить тебя от бедствий. Скажи мне, о царь, какое горе одолевает тебя?

Джада сказал:

Таким образом вопрошённый этим мудрым риши, царь стал обдумывать о какой из трех более поведать. После долгого размышления, царь, исполненный мудрости, улыбаясь, сказал:

Царь сказал:

Я не земля, и не море, и не звезды, и не ветер, и не воздух. Но я хочу испытать счастье, находясь в этом теле. Это тело, состоящее из пяти элементов, в меру испытает и страдания и удовольствия. Каких благ я не обрету в этом теле, и какие блага мне будут дарованы в других телах, исполненных добродетелью? И как страдания и удовольствия ведут верх или тянут вниз?

Когда человек само-отрекается он воспринимает себя отличным от других и видит себя в новом свете. Когда он видит истинного себя, состоящего из тонких танматр, может ли испытывать удовольствия или страдания окутавшее его тело, сотканное из пяти элементов.

Боль пребывает в уме-манасе, и удовольствие также принадлежит уму, поэтому ни боль, ни удовольствие не относятся к моему истинному "Я". Ибо ум-манас не принадлежит к моему истинному "Я". Ни самосознание-аханкара, ни ум-манас, ни интеллект-буддхи не принадлежат к моему истинному "Я", как же боль, зарожденная в них, может влиять на мое "Я"? Так как "Я" не тело и не ум, то значит, "Я" отделено от ума и тела. Поэтому удовольствие и боль пусть обитают в теле и уме, не затрагивая мое истинное "Я".

Мой старший брат, желающий обладать царством, обладает, как и я, таким же телом, состоящим из пяти элементов. И его истинное "Я" также отделено от тела. Тот, у кого не хватает рук или других конечностей, плоти, костей или головы, что он может поделаться со слонами, лошадьми, колесницами и прочими богатствами?

Мое истинное "Я" не имеет врагов, не испытывает боли, не имеет никаких удовольствий. У него нет городов, казны, нет армии, состоящей из слонов и лошадей. Мое истинное "Я" не имеет каких-либо вещей.

Как воздух проникает во все мироздание, и в горшок для воды, и в кувшин и в другие сосуды, и всюду он один, хотя заполняет разные формы, так и я, и царь Каши, и Суваху отличаемся только телесными обликами.

Глава 35

Разговор между отцом и сыном

Джада сказал:

Тогда царь упал ниц перед великодушным брахманом Даттатреей, и продолжил свою речь, склоненный перед ним:

Царь сказал:

Когда я взираю на вещи правильным взглядом ума, я вижу, что нет у меня никаких горестей, тот же, кто взирает на вещи неправильным взглядом, тонет в океане страданий. Когда человеческий ум привязывается к какой-либо вещи, он извлекает из нее горести и передает их человеку. Ведь человек испытывает из-за привязанностей разную горесть, ведь есть же разница, съест ли кошка воробья или мышь, или кошка съест домашнюю птицу. Я же не чувствую ни горестей, ни удовольствий, так как я вышел за пределы материального мира, я стал выше Праkritи. Тот, чье материальное тело зависимо от Праkritи, действительно, чувствителен как к удовольствиям, так и к горестям.

Даттатрея сказал:

Все, что ты сказал, верно, о сильнейший из героев! Мысль "это мое" является корнем горестей, а мысль "это ничто для меня" является корнем спокойствия. Мой

вопрос действительно пробудил в тебе это возвышенное знание, и ты отбросил мысль "это мое", как хлопок с дерева симул.

Мысль "Это Я" уже есть у зародыша, со временем из мысли "Это мое" вырастает могучее дерево, у которого дом и земля - верхние ветви, дети, жена и другие родственники - молодые побеги, деньги и запасы зерна - листья, благие и греховные деяния - цветы, удовольствия и невзгоды - его спелые плоды. Питающая его влага - последствия невежества, рой пчел, кружащие вокруг него - стремление к желаниям. Вскоре рост его прекращается, и все это встает как препятствие на пути к окончательному освобождению. Как может достичь освобождения тот, кто утомленный на дороге мирского существования ищет приюта в тени этого дерева? Но тот, кто срубает это древо своего "Я" топором, заостренным на точильном камне добродетели, продолжает путь к освобождению. Достигнув чистую, свободную от пыли и шипов, прохладную рощу религиозных знаний, мудрец, отрешившись от всего, достигает окончательного освобождения от существований.

Никто из нас, о царь, не тождественен элементам и чувствам грубого тела, никто из нас не состоит из танматр или манаса. Никто из нас, о царь, насколько я вижу, не тождественен Прадхане, душа превосходит тело, состоящее из элементов и качеств. Также как комары, дерево удумбара, камыши, трава мунжа и рыбы сосуществуют с водой, но являются отдельными вещами, так и тело сосуществует с душой.

Аларка сказал:

По твоей милости, почтенный господин, постиг я это возвышенное знание, позволяющее разглядеть силу Высшего Разума. Тем не менее, мой разум все еще не уравновешен, он все еще в плену чувственных привязанностей. Тем не менее, я не вижу, как мне избавиться от оков своей натуры, как достичь освобождения, как обрести вечность в состоянии лишенном гун-качеств, как достичь единения с Брахмой. Склоняюсь пред тобой, о добродетельный! Поведай мне, о брахман, о великий мудрец, знания этой йоги.

Глава 36

Религиозная преданность (Йога)

Даттатрея сказал:

Отстраняясь от невежества, йог постигает знание о "мукти" - освобождении. Это приводит его к единению с Брахмой и освобождению от влияния трех качеств Пракрити. Мукти или конечное освобождение исходит из религиозной преданности (йоги), религиозная преданность достигается поистине из знания, о царь, знание приходит через страдание, страдание - участь тех, чей разум направлен только на себя. Следовательно, человек, желающий достигнуть окончательного освобождения, должен старательно избегать привязанностей, когда привязанности исчезнут, исчезнет и понятие "это мое". Освобождение от привязанностей приводит к счастью, осознание несовершенства мира приходит от бесстрастия, а бесстрастие происходит из знания. Поистине, знание предшествует бесстрастию. Как дом призван давать приют, как еда призвана утолять голод, так и знание призвано вести к окончательному освобождению.

Пользуясь плодами благих и греховных деяний, выполняя добровольно постоянные обряды, которые должны быть выполнены, не накапливая новых и уменьшая последствия прошлых деяний, можно освободить свое тело навсегда от пут мирского существования.

Я поведал тебе, о царь, об этом! Теперь выслушай от меня еще о религиозной преданности, о том, как йогин может достичь вечного слияния с Брахмой.

Во-первых, с помощью знаний, йогин должен полностью контролировать свою душу. Это поистине трудная задача для йогов, но необходимо приложить усилия для победы. Выслушай, какие средства для этого существуют. С помощью пранаямы он должен избавиться от своих недостатков, с помощью дхараны он должен избавиться от своих грехов, с помощью пратьяхары он одолеет чувственные наслаждения, с помощью дхьяны он избавится от влияния гун. Как при плавке металла, сгорают все его примеси, так и пранаяма сжигает недостатки, выкованные органами чувств. Поэтому, религиозный преданный (йогин) должен сначала научиться контролировать свое дыхание.

Контроль над дыханием называется пранаяма, т.е. "сдерживание дыхания". Пранаяма бывает трех видов, Лагху, Маддхья и Уттарья, т.е. "небольшая", "средняя" и "интенсивная". Выслушай же, Аларка, что я расскажу тебе об этом! Лагху выполняется в течение двенадцати матр, Маддхья - в течении в два раза большего времени, и Уттарья - в три раза. Время матры измеряется промежутком между закрытием и открытием глаза при моргании. В основе счета при пранаяме лежит мера в двенадцать матр. С первым видом пранаямы йогин преодолевает потоотделение, со вторым - возбуждение, с третьим - уныние. Так он постепенно побеждает свои недостатки. Как льва, тигра или слона можно укротить, так и йог может укротить дыхание.

Как погонщик слона подчиняет своей воле и умиряет слона в течке, так и йогин подчиняет совершенному контролю свое дыхание. Как прирученный лев убивает только оленей, но не людей, так и контроль над дыханием разрушает грехи, но не тело. Поэтому религиозный преданный, занимаясь йогой, должен обращать большое внимание на контроль дыхания.

Выслушай теперь четыре условия, выполнение которых даруют окончательное освобождение. Это Дхваста - прекращение пользования плодами деяний, Прапти - сила обретения всего, Самвид - гармония, и Прасада - спокойствие, о царь! Выслушай, как я их опишу по порядку. Состояние, когда плоды благих и грешных деяний угасают, и разум достигает ясности, называется Дхваста. Состояние, когда йогин постоянно сопротивляется желаниям этого и следующего миров, порождённых корыстью и страстью, называется вечным Прапти. Состояние, когда йогин, в силу своих познаний, обладает огромной мощи восприятием прошлого и будущего, скрытого и удаленного, Луны и Солнца, звезд и планет, называется Самвид. Состояние, в котором разум йога, его пять жизненных дыханий, и его органы чувств обретают безмятежность, называется Прасада.

Выслушай же далее, о царь, описание пранаямы, а также в каких положениях предписывается постигать йогу.

Перед занятием йогой религиозный преданный должен принять Падмасану или Свастикасану, и произнести звук Ом вслед за ударом сердца. Он должен сидеть ровно, равномерно опираясь на обе ноги, с бедрами, выставленными вперед, с закрытым ртом. Пятки не должны касаться его гениталий, голова должны быть немного поднята, зубы не должны быть сжаты, чувства должны быть под контролем. Сосредоточившись на кончике носа и не глядя вокруг, он должен отрешиться от всех желаний, темных или светлых, и предавшись незапятнанной добродетели, только тогда начать практиковать йогу. Он должен отрешить свои органы чувств от их объектов, контролировать дыхание, разум и тело, и тогда он может перейти к практике пратьяхары.

Тот, кто сдерживает свои желания, живет в согласии со своей душой, и видит Божественную душу в человеческой душе. Мудрый человек, очистив себя внешне и внутренне, заполнив дыханием тело от пупка до шеи, должен перейти к практике пратьяхары.

Дхаране известны двенадцать видов дыхания. И два вида дхараны известны йогинам, знакомым с истиной. Когда преданный йогин погружен в йогу и полностью контролирует свою душу, все его недостатки исчезают, он переходит в умиротворённое состояние, и он становится способен увидеть высшего Брахмана отдельно от качеств Пракрити, а также он видит небо и первичные элементы, и чистые души.

Тот йогин, который ограничил себя в еде, который имеет целью контролировать свое дыхание, тот йогин должен расположиться на земле, за которой был должный уход. Неухоженные земли приносят болезни, невежество и страсти, поэтому йогин должен избегать неухоженных земель.

Пранаяма зовется "сдерживанием дыхания" из-за того, что на процесс дыхания накладываются ограничения. Дхаранами зовутся психические абстракции, в которых ум рассеивается и отрешается. Пратьяхарой зовется сдерживание чувств, так как йогин должен иметь полный контроль над своими органами чувств.

Великими Риши были объявлены для йогов средства, помогающие избежать на своем пути болезней и других невзгод. Так же как жаждущий медленно пьет воду из кувшина, бочки или другого сосуда, так и йогин, преодолевший невзгоды, может пить воздух. Выполняя Дхарану, в первую очередь необходимо концентрировать внимание на пупке, затем на сердце, затем на груди, затем - на шее, на устах, на кончике носа, на глазах, на точке между бровями, и на макушке, затем, как высшая психическая абстракция - концентрация на Вечную Душу. Практикуя эти десять дхаран, йогин достигает единения с Вечной Душой. Йогин не должен быть голодным, утомленным, беспокойным, со сбитым дыханием, когда он приступает к занятиям йогой, иначе он не достигнет своих целей, о царь!

Не следует заниматься йогой и медитацией когда слишком холодно, или когда слишком жарко, или когда слишком ветрено. Не следует заниматься йогой в шумных местах, возле огня и воды, возле обветшалого коровника, на перекрестке четырех дорог, среди павших листьев, возле реки, в местах сожжения трупов, в местах, где водятся змеи, в опасных местах, на краю колодца, возле ритуальных колонн, возле муравейников. Следует избегать того времени и тех мест, если есть сомнения в их добродетельности. Следует избегать для занятий йогой тех мест, где можно попасть под взор несправедности. Того, кто пренебрегает этими правилами, того, для кого йога всего лишь страсть, слепое увлечение, того, поистине, настигают невзгоды. Выслушай меня об этом. Тех, кто занимается йогой в невежестве, настигают глухота, слабоумие, потеря памяти, немота, слепота и лихорадка.

Тот йогин, которого настигли эти невзгоды по причине его неосторожности, должен заняться их излечением, до полного их искоренения. Выслушай меня об этом. Он должен приступить к практике дхаран после того, как поел очень теплой рисовой каши, смешанной с маслом.

При болях в суставах, при вздутии живота, при ветрах, следует прибегать к диете из рисовой каши. При проявлениях трясучки йогин должен сосредоточить свой ум на горе, думать о том, как она устойчива. При немоте необходимо сконцентрироваться на органах речи, при глухоте - на ушах, так, как страдающий от жажды концентрируется на соке манго. И он должен постоянно концентрироваться на недугах своего тела, пока они есть, и на том, что их необходимо излечить. Если у него жар, надо концентрироваться на прохладе, если озноб - концентрироваться на тепле. При потере памяти надо поднести к голове деревянный колышек и стукнуть по нему куском дерева. В этом случае память возвращается в йогина, потерявшего память. Он также должен концентрироваться на ветре и огне, которые поистине пронизывают всю землю. Эти недуги йогин излечивает сверхчеловеческими способами или добродетелью. Если

сверхчеловеческая добродетель входит в йогина, то в нем полностью сгорают грехи его тела.

Таким образом, всякая душа мудрого йогина должна ориентироваться на сохранность его тела, о царь, ибо тело является средством достижения праведности, богатства, любви и окончательного освобождения. Знание йога может погибнуть, если кто-то выскажет недоумение его деятельностью, поэтому необходимо скрывать деятельность. Спокойствие, совершенное здоровье, доброта, приятный запах, хороший цвет лица, незначительные выделения, благодать, мягкий голос - все это поистине, первые признаки того, что занятия йогой идут правильным путем. Когда его добродетели восхваляют в его отсутствие, когда он не внушает страха никаким существам, это значит, что он начал достигать полного совершенства. Тот, кто не страдает от холода или от жары, или от других природных проявлений, кто не испытывает ни перед кем страха, тот считается достигшим полного совершенства.

Глава 37

Блаженство йогина

Даттатрея сказал:

Я кратко опишу тебе те препятствия, которые могут возникнуть в душе йогина на его пути. Выслушай же меня.

Стремление выполнять обряды с целью обрести плоды благих деяний, тяга к получению чувственных удовольствий, тяга к женщинам, раздача милостыни и даров для получения заслуг, стремление к обучению и получению сверхъестественных сил, желание получить драгоценные металлы и прочие богатства, стремление достичь неба и Верховного Господа, желание продлить свою жизнь, желание получить власть над ветром, огнем и водой, стремление получить все плоды от жертвоприношений, постов, шраддх и даров. Таким образом, как психически больной, он стремится к разным целям под действием тех препятствий.

Йогин должен изо всех сил сдерживать свой разум, когда он сталкивается с такими стремлениями. Обращая свой разум к Брахме, он избавляется от этих препятствий. Когда он преодолет эти препятствия, он может столкнуться с другими, проистекающими из трех гун - благости, невежества и страсти.

Есть пять ужасных препятствий, которые встают на пути йогина. Пратибха, относящееся к интеллекту, Шравана, относящееся к слуху, Дайва, относящееся к божественному, Бхрама, относящееся к нарушениям психики, Аварта, относящееся к спокойствию. Пратибха возникает из обманчивых видений йога и заставляет его постоянно думать о Ведах, о поэтике, о разных науках и ремеслах. Шравана поражает органы слуха тем, что йогин начинает воспринимать любые звуки, даже за тысячу йождан от него.

В состоянии Дайва йогин может лишиться рассудка, так как он, подобно божеству, становится способным видеть все вокруг в восьми направлениях. В состоянии Бхрама разум йогина блуждает сам по себе, а сам йогин перестает соблюдать правила добродетельного поведения. В состоянии Аварта в разуме йогина кипит водоворот различных знаний, уничтожая его спокойствие и самообладание.

Все существа божественного происхождения, когда их йогическая практика и медитация нарушаются такими страшными недугами, возвращаются в круге перерождений снова и снова. Поэтому йогин, укрывшись белым одеялом своего разума, должен полностью сконцентрироваться на Высшем Брахмане и медитировать на него.

Целью йогина всегда должна быть религиозная медитация, он должен обуздать свои чувства, и должен скудно питаться. Он должен постичь в своей голове семь тонких элементов, например, землю. И он должен сконцентрироваться на земле, что бы понять ее сущность.

Когда он отождествит себя с землей, спадут с него оковы. Таким же образом он должен постичь сущность вкуса воды, а также форму огня и прикосновения ветра, и звук Акаши. Когда он своим умом-манасом проникает в умы всех созданных вещей, его ум, постигший их сущность, становится тонким. Человек, сведущий в йоге и постигший сущность всех существ, получает возможность постичь самый совершенный разум. Человек, сведущий в йоге, постигший сущность семи тонких вещей и затем отринувший их, освобождается от перерождений, о Аларка! Человек, сведущий в йоге, полностью осознавший свою душу, постигший сущность семи тонких вещей и отринувший их, достигает высшего блаженства.

Но если он проявляет чувства к созданным вещам, о царь, если он привязывается к вещам, то он погибает. Тогда как тот человек, который после осознания сущности семи тонких вещей, отвергает их, может достичь высшего блаженства. Отринув эти семь тонких вещей, о царь, испытывая бесстрашие к другим вещам и созданиям, стремится он к конечному освобождению.

Привязанность к приятным запахам и другим удовольствиям несет ему погибель и возврат к человеческой природе в отрыве от Брахмы. Привязанность к вещам или созданиям, неспособность отринуть семь тонких вещей, ведет его к угасанию, о царь! Свое угасание он может встретить в теле бога или асура, гандхарва или нага, или ракшаса, в любом случае привязанность ведет к угасанию.

Когда йогин обретает восемь божественных атрибутов - Анима, Лагхима, Махима, Прапти, Пракапья, Ишитья, Вашитья и Камавасайтья - это прямо указывает на его единение с Высшим Духом, о царь. В состоянии Анима он становится способен уменьшаться, в состоянии Лагхима его тело становится легче перышка и способно парить по воздуху. В состоянии Махима он способен увеличиваться до размеров горы и тогда все ему поклоняются. В состоянии Прапти способен он получить и сделать все желаемое. В состоянии Пракамья становится он вездесущим. Состояние Ишитья дает ему силу подчинить себе все вещи и существа. Состояние Вашитья дает контроль над любыми существами. Состояние Камавасайтья дает возможность поступать по своей воле. Так я объявил для тебя, о царь, восемь способностей, обретая которые, йогин поистине идет к окончательному освобождению и к объединению с Высшей Душой.

С тех пор для него не существует ни рождения, ни роста, ни смерти. Он не распадается, ни изменяется. Ни из Бхурлоки или другого мира, ни от семьи или живых существ, ни от жажды, ни от жжения не получит он страдания. Его не очаруют ни звуки, ни другие чувственные впечатления, звуки и другие впечатления для него перестанут существовать. Тот, кто их испытывает, не объединится с ним.

Как кусок золота плавится в огне и освобождается от примесей, а затем сливается с другим куском, и между ними нет отличия, так и подвижник сжигает свои недостатки в огне религиозной преданности и объединяется с Брахмой.

Как огонь сливается с другим огнем, и становится одинаковым с ним, с одним названием, из одного вещества и неотличим от него, так и йогин, сжегший свои грехи, достигает единения с Высшим Брахманом и никогда больше не возвращается в прежнее существование. Как вода, вылитая в воду становится одним целым, так и душа йога становится одним целым с Высшей Душой.

Аларка сказал:

О господин! Я желаю услышать о правилах поведения йогина, о том, как на пути достижения Брахмы не встретиться с невзгодами.

Даттатрея сказал:

Почтение и неуважение - эти две вещи приносят людям удовольствие или страдание, они помогают или препятствуют окончательному освобождению йогина. Почтение и неуважение, эти две вещи называют ядом и нектаром, неуважение считается нектаром, а почтение - страшным ядом.

Он должен следить за тем, куда наступает, должен пить воду, которая была очищена тканью, его речь должна быть очищена истиной, его мыли должны быть такими, что очищают разум.

Йогин не должен ни где быть гостем, ни на жертвоприношениях и шраддхах, ни на молитвенных обрядах, ни на праздниках. Йогин должен скитаться в поисках милостыни. Он должен получать ее у того домовладельца, который очистил свой дом от дыма, затушил угли, и его домочадцы поели. Но делать это каждый день не следует.

Йогин должен вести себя так, что бы ничто не осквернило его путь добродетели. Он должен искать милостыню у домохозяев или странствующих брахманов, при этом милостыня, полученная от домохозяина, считается лучшей.

Также подвижник должен прибегать к помощи скоромных, тихих, верующих, возвышенных домовладельцев, который чтут Веды, которые из высоких варн, лишены грехов, и не изгнанные из варны. Прощение милостыни у людей низших варн или тех, кто вне варн, является для него самым последним из средств к существованию.

Милостыня состоит из рисовой каши или разбавленной пахты, молока или ячменной каши, фруктов, корней и семян, жмыха или муки. Эти чистые продукты приводят йогина к благополучию. Мудрые должны их употреблять с верой и концентрацией ума.

Прежде чем принять пищу, должно сделать один глоток воды, и, сдерживая разум, помолчать. Затем должно совершить подношение жизненному воздуху. Первое подношение - Пране, второе - Апане, далее - Самане, четвертое - Удане, пятое - Вияне. Совершив эти подношения по отдельности, он может приступить к пище. Затем он снова должен выпить воды, прополоскать свой рот, и коснуться своего сердца.

Честность и святость, самопожертвование, отсутствие жадности, не причинение вреда - вот пять основных религиозных обязанностей того, кто живет милостыней. Свобода от гнева, почитание гуру, чистота, воздержанность в пище, постоянное изучение Вед - вот пять правил, которые должно соблюдать. Он должен посвятить себя тем знаниям, которые способствуют достижению его целей, при этом помня, что существуют такие знания, которые только вредят религиозной медитации. Тот, кто так жаждет получить знания и пытается постичь их хаотично, хватаясь то за это, то за то, не получит эти знания даже за тысячу калып.

Отбросив привязанности, усмирив гнев, соблюдая умеренность в еде, держа под контролем свое тело и ворота своего тела при помощи разума, йогин должен следовать Дхьяне. Йогин, практикующий медитацию, всегда должен обращаться к глубокой концентрации в ненаселенных местах, в пещерах и в лесах. Контроль над речью, контроль над действиями и контроль над умом - это три Данды, тот превосходный аскет, кто их контролирует, зовется Триданди. Кто, о царь, достигнет слияния с Высшей Душой? Добронравный или злобный, тот, кто считает эту вселенную реальной или нереальной, тот, кто состоит из гун, или отринувших их?

Когда человек очистил свой разум, когда для него облака и золото - одно и то же, когда его разум отстраняется от всех созданных вещей и направлен только на постижение Вечного и Неизменного, тогда он достигает высшего состояния и перестает перерождаться. Веды и жертвоприношения считаются лучшим на свете, но молитва лучше жертвы, но путь знаний лучше молитвы, но лучше знаний - глубокое созерцание, отрешенное от чувств и привязанностей, когда это достигнуто - обретается Вечность. Тот, кто обуздал свой разум, кто устремлен к Брахме, тот, кто чист, кто контролирует свои чувства и тело, тот возвышенный человек следует пути йоги и медитации. Этим путем достигает он слияния с Высшей Душой и окончательного освобождения.

Глава 39

Разъяснение слова "ОМ" в свете правил религиозной преданности

Даттатрея сказал:

Йогина, который следует своей цели должным образом, даже сотня перерождений не свернет с пути. И когда он увидит Высшую Душу, которая проявляется в виде вселенной, чьи голова, шея и ноги составляют вселенную, которая является Господом и Создателем вселенной, пусть он произнесет слово "ОМ" для достижения ее. Так он познает истинную ее форму.

А, У и М - это три буквы, включающие в себя благодать, страсть и невежество. Высшее значение этого слова доступно только йогинам, Оно называется гандхари, так как оно произносится под ноту Гандхара. Будучи произнесенным, это слово достигает головы, при этом йогин испытывает ощущения движущихся по нему муравьев. Как только произнесенное слово ОМ достигает головы, йогин отождествляется с Высшей Душой, с Брахмой. Его жизнь - лук, его душа - стрела, Брахма - его возвышенная цель. Как меткий стрелок пронзает стрелой цель, так и йогин сливается с Брахмой.

ОМ - это три Веды, это - Рик, Яджус и Саман, это - три мира, это - три огня, это - Вишну, Шива и Брахма. Состояние Лайя, полное растворение в Высшей Душе, обретает тот йогин, чья медитация направлена на это слово.

Также, буква А означает Бхур, буква У означает Бхувар, буква М, произнесённая с носовым звуком, означает Свар.

Первая матра - Вякта - является Брахмой, вторая матра - Авьякта, символизирует Пракрити, третья - Чит, принцип мышления. И половина матри есть сам Брахман, окончательное освобождение. В таком порядке следует медитировать на слово ОМ. Произнося слово ОМ все сущее и не-сущее становится доступным. Первая матра - Храсья - короткий звук, вторая матра - Диргха - длинный звук, третья матра - Плута - затяжной звук, и половина матри вне пределов звука.

Таково это слово. Брахма указал слову ОМ быть Высшим словом. Тот человек, который постиг смысл этого слова и медитирует на него, тот разрывает круг земных перерождений, сбрасывает все три оковы, и растворяется в Брахме, Верховной Душе. Тот, кто не успел потребить плоды своих деяний, но сумел узнать Аристху - знак приближающейся смерти, и в этот момент осознать себя, тот вновь родится йогиним. С помощью медитации и занятий йогой он всегда будет узнавать Аристху, и это знание дает осознавать себя в момент смерти.

Глава 40

О предзнаменованиях

Даттатрея сказал:

Выслушай меня, махараджа! Я поведаю тебе о предзнаменованиях, с помощью которых йогин может узнать о приближении смерти.

Человек, который не видит Путь Богов, Дхруву, Шукру, Луну, тень в лунном свете и Арундхати, не проживет больше года. Человек, который не видит лучей на солнце, но видит лучи от огня, не проживет больше одиннадцати месяцев. Человек, которому приснилось, что он испражняется золотом или серебром, не проживет больше десяти месяцев. Человек, который видит призраков ушедших людей, пищачей, город ганхарвов и золотые деревья, не проживет больше девяти месяцев. Человек, который был тощим, вдруг становится толстым, и толстый, вдруг становится тощим, не проживет больше восьми месяцев. Человек, который поранил пятку или пальцы ноги в пыли или грязи, не проживет больше семи месяцев. Человек, которому на голову сел гриф, или голубь, или ворона, или ястреб, или синяя птица, не проживет больше шести месяцев. Человек, на которого напала стая ворон, или его окатил дождь из пыли, или он отбрасывает тень в другую сторону, не проживет больше четырех или пяти месяцев. Человек, который видит вспышки молнии в безоблачном небе в южной стороне, или видит радугу ночью, не проживет больше двух или трех месяцев. Человек, который не видит своего отражения в топленном масле, в растительном масле, в зеркале или в воде, или видит, но отражение обезглавлено, то он проживет не больше месяца.

Человек, запах от тела которого напоминает запах козла, или запах трупа, не проживет больше полумесяца. Человек, у которого высыхают грудь и ноги сразу после омовения, и он не может утолить жажду, когда пьет воду, проживет не больше десяти дней.

Когда жизненно важные органы испытывают ощущение, как будто ветер их разрезает, когда прикосновение капель воды не приносит наслаждение, это значит, что наступает смерть.

Смерть наступает для того, кому кажется, что он, сидя на медведе или обезьяне, или в повозке, с песнопениями направляется в южную сторону. Смерть наступает для того, кому видится женщина, одетая в красное или черное, с песнями и смехом уводящая его в южную сторону.

Тот, кому видится обнаженный, очень сильный нищий, который прыгает и смеется, тот знает, что смерть уже рядом. Тот, кому видится, что он опускается по макушку в море грязи, умирает тот час же. Тот, кому видится уголь среди волос головы, или пепел, или безводная река, кишашая змеями, будет жить десять дней, а на одиннадцатый умрет.

Тот, кому видится, как его избивает камнями грозный, отвратительный черный человек, тот умирает тот час же. Тот, кому видится шакал, идущий рядом с ним, или пробегающий мимо, и воющий на восход солнца, тот умирает тот час же. Тот, кто чувствует голод сразу после принятия пищи, тот, чьи зубы стучат и скрежещут друг об друга, тот поистине достиг конца своей жизни.

Тот, кто не чувствует запах от лампы, тот, кто испытывает ужас днем и ночью, тот, кто не видит свое отражение в чужих глазах, тот достиг конца своей жизни. Тот, кто видит радугу в полночь, а звезды в полдень, тот мудрый человек, понимает, что достиг конца своей жизни.

Тот, чей нос искривляется, тот, чьи уши приподнимаются или опускаются, тот, чей левый глаз проливает слезы, у того жизнь заканчивается. Если краснеет лицо, а язык чернеет, то мудрый человек должен понимать, что его смерть приближается. И надо знать, что тот, кому снится, как он путешествует на юг на верблюде, или на

осле, или в повозке, тот умирает тот час же. Тот, чьи уши не слышат его же голос, тот, чьи глаза не видят свет, у того жизнь заканчивается.

У того заканчивается жизнь, кому приснилось как он упал в яму, и не может из нее выбраться.

Когда глаза направлены вверх и взгляд расплывчатый, когда глаза наливаются кровью и вращаются, когда во рту горячо, а в районе пупка сухость, тогда все говорит о том, что у человека будет новое рождение. Тот, кто во сне входит в огонь и не выходит из него, и также входит в воду, у того жизнь заканчивается.

Человек, на которого днем или ночью напали злые духи, несомненно, встретит смерть на седьмую ночь. Скорая смерть приближается к тому, кому его белая чистая одежда видится красной или черной.

Тот человек, кто совершает деяния, противные человеческой природе и характеру, всегда должен знать, что Яма и Смерть-Антака рядом. Они приближаются к тому, кто начинает ругать тех людей, с которыми у него были хорошими отношениями, которых он почитал, к тому, кто не поклоняется богам, к тому, кто не чтит пожилых людей, а также гуру и брахманов, к тому, кто не выказывает должного почтения матери, отцу, племянникам, а также йогам, искушенным в знаниях или другим людям с возвышенной душой. Мудрые люди должны понимать, когда приходит их время.

И йогини, о царь, должны с большим вниманием следить за этими предзнаменованиями, что бы понять, когда они принесут свои плоды, днем ли, ночью, или в конце года.

И очевидно, о царь, что внимательно рассмотрев предзнаменованиями, и выяснив время своей смерти, йогин должен постоянно помнить об этом времени. Выяснив точно свой час, йогин должен отправиться в безопасное место и предаться там занятиям йогой, что бы с пользой провести оставшийся ему срок. Йогин, увидевший предзнаменование о своей смерти, должен, отринув все страхи, понять, когда и как она наступит, после чего ему следует посвятить себя занятиям йогой, и предаваться этим занятиям и в первой половине дня, и в полдень, и во второй половине дня. И если он увидел предзнаменование ночью, то должен сразу приступить к занятию йогой и продолжать, пока не придет его срок.

Тогда, отринув все страхи, он должен полностью обуздать себя, он должен остаться в этом жилье или в другом, там, где ему лучше познавать свою душу. И он должен посвятить себя медитации на Высшую Душу, и преодолев три гуны, и отбросив все мысли, он должен направить свою душу на слияние с Высшей Душой. Тогда он сможет достигнуть слияния с Высшей Душой, которая не поддается описанию, понимание которой лежит за пределами чувств и за пределами разума.

Все это я правдиво описал тебе, о Аларка! Выслушай же, как можешь ты достичь Высшего Брахмана.

Лунный камень Чандраканта не выделяет воду, пока к нему не прикасаются лучи луны. Это хорошее сравнение для йогина. Солнечный камень Сурьяканта не излучает огонь, пока к нему не прикасаются лучи солнца. Это хорошее сравнение для йогина.

Муравьи, крысы, мангусты, домашние ящерицы и воробьи населяют дом как его хозяева, и когда этот дом разрушается, они уходят в другой. При этом они не испытывают горя от разрушения дома. Это сравнение указывает йогину его благую цель.

Муравей, живущий в земле, имеет очень маленькое тело, но строит из этой земли огромный муравейник. Это урок для йогина. Когда йогин видит, как деревья, украшенные листьями, цветами и фруктами, уничтожаются животными, птицами, людьми и другими существами, это также урок для него.

Когда йогин видит нежные рога молодого оленя руру, которые выглядят как налобный знак, а затем вырастают вместе с оленем, он может, видя это, достичь окончательного блаженства. Когда йогин видит погребальную церемонию и человеческое тело, возвышающееся на поленнице дров, что ему еще изучать? Когда йогин познает тщетность тех усилий, с которым люди добывают себе средства для проживания, он достигает успеха.

Некоторые люди живут в доме, имеют пищу для пропитания, имеют средства и процветают, и думают, что они счастливы, и при этом ищут личную выгоду в каждом вопросе. Как человек использует свои органы тела и конечности для достижения своих целей, так и йогин достигает своей высшей цели с помощью своего разума и знаний и опыта других людей.

Джада сказал:

Тогда царь Аларка пал ниц пред сыном Атри, и преклоненный, с великой радостью сказал:

Аларка сказал:

О радость! Это мое поражение от врагов, причинившее мне боль и страх, заставившее беспокоиться о своей жизни, было, поистине, предопределено богами, О брахман! О радость! Это мое поражение от огромной армии царя Каши привело меня к встрече с тобой! О радость, что моя армия была слабее!

Это судьба, что погибли мои подданные, что моя казна была разграблена, это судьба, что я пережил весь этот ужас!

О радость, что припав к твоим стопам, я обрел хладнокровие! О радость, что все твои слова нашли обитель в моем разуме! О радость, что я получил такие знания от встречи с тобой! О радость, что ты оказал сострадание ко мне, о брахман!

Как лишения помогают человеку достичь успеха в возвышении своей души, так и мои бедствия направили меня, для моего же блага, к встрече с тобой. И Суваху, и повелитель Каши, оба они мои благодетели, они оба привели меня к тебе, о благородный владыка йогинов! В огне твоей милости сгорело мое невежество. Я приложу все силы, что бы больше никогда не стать сосудом, наполненным страданием. С твоего благословения, я хочу оставить положения домохозяина, которое напоминает мне лес, в котором каждое дерево - боль и горе, о мой возвышенный учитель мудрости!

Даттатрея сказал:

Отправляйся в путь, о царь, будь счастлив! Как я уже говорил тебе, практикуй йогу, освободись от привязанностей, освободись от гордости, сделай это для достижения окончательного освобождения от перерождений.

Джада сказал:

Выслушав, Аларка еще раз склонился пред этим великим мунд и отправился в то место, где находились царь Каши и его старший брат Суваху. Прибыв туда, Аларка с улыбкой обратился к доблестному царю Каши, в присутствии Суваху: "О царь Каши, если ты желаешь мое царство, то наслаждайся им сам, или передай его Суваху!"

Царь Каши сказал:

Но почему, о Аларка, ты отказываешься от царства, когда борьба за него еще не окончена? Разве может кшатрий так поступить? Ведь тебе, о царь, известны законы и обязанности кшатрия! Когда подданные царя побеждены, то он сам, отринув страх перед смертью, должен направить свои стрелы во врага. Победив же всех врагов, царь должен в сопровождении обильных жертвоприношений обрести окончательное блаженство.

Аларка сказал:

Раньше я и сам так думал, о герой! Теперь моя цель изменилась. Выслушай же причину. Тело человека состоит из элементов, и сердце его состоит из этих же

элементов, и из этих же элементов состоят тела животных, и все они пронизаны одинаковыми качествами-гунами. И все они связаны одной Высшей Душой. Как тогда можно кого-нибудь называть врагом или другом, слугой или господином? Я испытал боль невзгод, которые были порождены страхом перед тобой, и тогда, по милости Даттатреи, я получил у него знания, о царь. Когда кто-то подчиняет все чувства, отвергает все привязанности, и сосредотачивает свой разум на Брахме, он одерживает очень большую, возвышенную победу. Ведь нет ничего иного, как сдерживание своих чувств, для достижения высшего блаженства, для слияния с Брахмой.

Поэтому я не являюсь твоим противником, и ты не являешься моим врагом, и Суваху мне не противник. Я все это видел в своей душе! Ищи же себе другого соперника, о царь!

Джада сказал:

Так он сказал тому царю. И Суваху в восторге приветствовал своего брата, и затем обратился к царю Каши.

Глава 41

Окончание разговора сына с отцом

Суваху сказал:

О тигр среди царей, я полностью достиг своих целей, из-за которых явился сюда. Я удаляюсь. Будь счастлив!

Царь Каши сказал:

Какие же цели ты преследовал? И чего достиг? Поведай мне, о Суваху, меня съедает любопытство! Ты пришел ко мне и сказал: "Покори и отдай мне великое царство, которым владели мои предки, а теперь там правит Аларка". Тогда я, по твоей просьбе, я напал на твоего младшего брата, привел эту армию для тебя, поэтому наслаждайся наследием своих предков!

Суваху сказал:

О царь Каши! Выслушай, почему я затеял это дело, и зачем упросил тебя помочь мне в этом. Этот мой брат, знакомый с добродетелью, пристрастился к чувственным удовольствиям. Его старшие братья еще в младенчестве получили от матери наставления о мудрости и не приверженности суетным удовольствиям. Как молоко ее мы впитывали ртами, так и ее наставления попадали нам через уши в наш разум, о царь.

Наша мать дала знания, которые должны знать все люди, всем нам, кроме Аларки. Как купцы, которые водят торговые караваны, печалются, когда узнают о гибели кого-то из них, так же обстоит дело и с нами. И вот Аларка пристрастился к мирским увлечениям, и я, как его брат почувствовал, что он погибает. И я, решив, что его может направить на путь бесстрастия страдание, обратился к тебе, о царь, за помощью. Это бедствие заставило его познать путь бесстрастия и приобрести истинное знание. Таким образом, я достигнул своей цели, о царь, и удаляюсь. "Рожденный Мадаласой и вскормленный ее грудью Аларка может пойти другим путем, отличным от того, каким идут сыновья других женщин" - так подумал я, прибег к твоей помощи и достиг своей цели. А теперь я снова отправляюсь практиковать йогу для достижения окончательного блаженства.

Я не одобряю, о царь, тех, кто пренебрегает своей семьей, родственниками или друзьями когда они испытывают невзгоды. Родственники или друзья того, кто испытал невзгоды, должны отказаться от праведности, богатства, любви и окончательного освобождения, но не должны отказываться от него. Объединившись с тобой, о царь, я достиг своей цели. Теперь я удаляюсь. Желая тебе, о царь, счастья, благополучия и мудрости!

Царь Каши сказал:

Ты сделал великое благо для благочестивого Аларки. Обрати же свою мудрость на меня, что бы я также обрел благо! Союз благочестивого человека с другим благочестивым человеком приносит свои плоды, он не может быть бесплоден. Поэтому я должен обрести благо в союзе с тобой!

Суваху сказал:

У человека, как известно, есть четыре цели - праведность, богатство, удовольствие и окончательное освобождение. Из них у тебя уже есть праведность, богатство, удовольствие, осталось тебе желать только освобождения. Я поведаю тебе кратко о достижении освобождения. Выслушав, ты должен это обдумать и должным образом исполнять для достижения блаженства, о царь! Ты должен, о царь, избавиться от таких понятий, как "Я" и "Моё". Ты должен поддерживать праведность, так как нельзя говорить о блаженстве при отсутствии праведности.

Когда тебя посетит вопрос: "Я должен понять, что я есть?", когда тебя посетит вопрос: "Я должен познать тело и душу", тогда ты должен познать того изначального, невидимого и неизменного, которого нельзя постигнуть разумом и чувствами, и ты должен ответить на вопрос: "Кто я?". Когда ты познаешь это, ты сможешь познать любую вещь. Ты уже не будешь таким невежественным, что не будешь отличать тела от души, и не будешь считать лишнее души тело своей собственностью. Таким образом, я поведал тебе, о царь, все, что ты спрашивал. Теперь я удаляюсь!

Джада сказал:

Сказав так царю Каши, мудрый Суваху удалился. И царь Каши, преклонившись перед Аларкой, отправился в свой город. Аларка же возвел на престол своего старшего сына и, отказавшись от всех своих привязанностей, удалился в лес для достижения высшей цели своей жизни.

Долгое время он очищался от влияния мирских привязанностей, от влияния качеств-гун, и достиг он небывалой высоты благочестия и окончательного блаженства. Созерцая всю эту вселенную, богов, асуров и людей, связанных петлями качеств-гун, скованных привязанностью к своим детям, племянникам и другим родственникам, скованных привязанностью к своему и чужому имуществу, скованных горестями и бедами, погруженных в пучины невежества и не стремящихся к спасению, и, осознав себя за пределами этой вселенной, Аларка произнес: "Увы! Я так долго царствовал и испытывал боль, но я все-таки познал, что нет ничего, что превосходило бы религиозную преданность!"

Джада сказал:

Дорогой отец, практикуй эту возвышенную религиозную преданность для достижения окончательного освобождения от существования, и ты тогда достигнешь Высшей Души, и не будет у тебя больше горестей. А я также удаляюсь. Нуждаюсь ли я в жертвоприношениях? Нуждаюсь ли я в молитвах? Моя деятельность направлена на достижение слияния с Высшей Душой. С твоего благословения я, свободный от привязанностей, от желаний и качеств-гун, буду стремиться достичь окончательного освобождения, достичь высшего блаженства.

Птицы сказали:

Сказав так эти слова отцу, и получив от него благословение, мудрый Джада, отказавшись от всего мирского, удалился, о брахман. Его отец после того, как пребывал какое-то время в состоянии ванапрастхи, перешел в четвертую стадию жизни. Отбросив все связи и привязанности, освободившись от качеств-гун, он обрел истинные знания и высшее блаженство, и объединился с сыном.

Мы поведали тебе истинно и подробно, о брахман, все, что ты спрашивал. Что еще ты желаешь услышать?

Глава 42 Рождение Брахмы

Джаймини сказал:

О благожелательные ко мне брахманы, я уверен, что вы, милостью вашего отца, имеете познания в всех вопросах, несмотря на то, что пребываете в состоянии птиц. Счастливы вы, что ваш разум, чистый и твердый, направлен на достижение окончательного освобождения, он не может быть взволнован мирскими чувствами. О радость, что мудрый Маркандея направил меня к вам, что бы вы развеяли все мои сомнения. Для людей, блуждающих в этой тесноте мирского существования есть великая возможность - общение с вами. Если я, после общения с вами, искушенных в знаниях, не достигну своих целей, то вряд ли я достигну их в другом месте. Поэтому я считаю, что никто не имеет больше познаний в вопросе об этих обрядах, чем вы, с вашим незапятнанным разумом.

Если же вы будете благосклонны ко мне, о благородные брахманы, то поведайте мне о том, как возникла эта вселенная, вобравшая в себя подвижное и неподвижное? И как она прекращает свое существование, о брахманы? И как возникли боги, риши, питары и другие созданные существа? И как происходит смена манвантар?

И поведайте о родословных древних родов, и о периодах творения и уничтожения вселенной, из скольких веков эти периоды состоят? И какова продолжительность манвантары? И как Земля появилась, каковы ее размеры, и каковы ее океаны, горы, реки, леса, и где они расположены? И сколько миров находится в областях небожителей, и сколько миров в нижних регионах? И каковы пути движения Солнца, Луны, звезд, планет и других небесных тел? И что будет после того, как эта вселенная прекратит существование?

Птицы сказали:

Непревзойденные по совершенству вопросы ты нам задал, о брахман! Мы поведаем тебе ответы на них! Выслушай, о Джаймини, как Маркандея ранее изложил эти ответы мудрому и умиротворенному Крауштуки, молодому брахману, когда он заканчивал свое ученичество.

Однажды, Крауштуки задал возвышенному Маркандее, сидевшему в окружении брахманов, те же вопросы, что и ты, о господин. И мы расскажем тебе, что ответил ему тот муни, сын Бхригу. Но сначала восхвалим праотца Брахму, господина вселенной, первопричину вселенной, создателя вселенной, в образе Вишну - хранителя вселенной, в образе Шивы - разрушителя вселенной.

Маркандея сказал:

Как только появился Брахма, чье происхождение неисповедимо, из его уст вышли Веды и Пураны, затем великие риши составили самхиты и разделили Веды на тысячи частей. Дхарма, божественное знание, бесстрашие и царская власть возникли по воле Брахмы. Он даровал своим потомкам - Семерым Риши - Веды, другим своим потомкам, изначальным мудрецам, он даровал Пураны. Чьявана познал Пураны от Бхригу, и поведал их брахманам. Эту Пурану высокие душой риши поведали Дакше, а он поведал ее мне. Теперь я поведаю ее вам. Чтение этой Пураны разрушает грехи, порожденные враждой. Выслушайте эту Пурану, о великие мудрецы, я расскажу ее вам так, как ранее рассказал ее мне Дакша.

Воздав поклоны Творцу вселенной, Не рождённому, Неизменному, Прибежищу всех движущихся и неподвижных творений, Брахме, Первопричине, Хранителю, Разрушителю, в котором заключено все сущее, восславив словами Того, кто создал границы нашего мира из Хираньягарбхи, я приступаю к рассказу о многообразии сотворенных вещей, несравненных, великих, различных формой, различных

качествами, имеющих пять видов меры, обладающих пятью жизненными потоками, управляемых душой, вечных и временных. Услышьте же об этом!

Непроявленной причиной всего, невидимой и вечной, является Прадхана, которую великие риши называют также тонкой, постоянной Праkritи. Она извечна, нетленна, неизменна, лишена запаха, формы и вкуса, она не осязаема, без начала и конца, она в основе всей вселенной, пронизана тремя качествами-гунами, она древняя, она непознаваема. После пралайи вся вселенная полностью пронизана ею.

Из Прадханы, в которой три гуны находятся в равновесии, в которой стала проявляться Высшая Душа, рождается первый ее принцип - Махат. Как ядро ореха окутано его кожурой, так и Махат был укутан Прадханой. Махат трёхчастен, он характеризуется благостью, страстью и невежеством. Из Махата развивается трёхчастная Аханкара, чьи три признака - Вайкарика, Тайджаса и Бхутати. Аханкара была окутана Махатом, как Махат Прадханой.

Аханкара, в стадии Бхудати, в своем развитии создает тонкие элементы-танматры звука. Из тонких элементов звука развивается эфир Акаша, имеющий качества звука. Аханкара окутывает Акашу, состоящую из звука. Без сомнения, следующим появился тонкий элемент осязания, а затем появился могучий Воздух, ведь его свойство осязания хорошо известно. Воздух, изменяя себя, создал тонкий элемент формы, и из Воздуха был порожден Свет, его свойство - видение формы. Воздух, чье свойство - осязание, окутан элементами формы. Свет, изменяя себя, создал тонкий элемент вкуса, породивший Воду, свойство которой - вкус. Вода, чье свойство - вкус, окутана Светом, чье свойство - форма. Вода, изменив себя, создала тонкий элемент запаха, породивший Твердое Вещество (Землю), чье свойство - запах.

Так, в каждом элементе находится порожденный им другой тонкий элемент, и какой элемент находится в каком, хорошо известно. И все эти элементы являются родственными, и другого их описания не может быть, поэтому они называются Абишеша. Все элементы нельзя характеризовать как спокойные, беспокойные или неактивные. Создание этих элементов и тонких элементов происходит из Аханкары, когда она находится в гуне тамаса.

Аханкара в стадии Вайкарика отличается добротой, она находится в гуне благости, и творение получает дальнейшее развитие.

Пять органов разума-буддхи, пять органов действия-тайджаса, которые люди называют энергетическими органами, все это десять Вайкарика-божеств. Одиннадцатый орган - ум-манас. Таковы известные Вайкарика-божества. Уши, кожа, глаза, язык и нос, эти органы называют связанными с разумом, так как они предназначены для восприятия звуков и прочих впечатлений. Ноги, анус, органы размножения, руки и голос - все это пять органов действия, и их функции - ходьба, опорожнение, продолжение рода, ручная работа и речь.

Акаша, состоящая только из элементов-матр звука, когда проникает в Воздух, наделяет его тремя качествами-гунами, при этом осязание остается его специфическим свойством.

Когда к форме прикрепляются звук и осязание, то появляется Огонь, наделенный тремя свойствами - он имеет и звук, и осязание и форму.

Когда сливаются звук, осязание, форма и вкус, то появляется Вода, наделенная четырьмя свойствами. Когда звук, осязание, форма, вкус и запах сливаются, то появляется Земля, наделенная пятью свойствами.

Все эти элементы являются Бишеша, они характеризуются как спокойные, беспокойные и неактивные, они содержат друг друга через взаимное проникновение. Земля вмещает в себя все эти видимые и невидимые элементы и крепко их в себе держит. Благодаря своему постоянству эти элементы доступны

органам чувств, и все остальные элементы появляются путем добавления свойств. Эти семь принципов-танматр если бы не могли объединяться, то никогда бы не смогли создать человечество. Войдя во взаимоотношения, они становятся взаимосвязанными, и когда все они становятся одним целым, они становятся вместилищем Пуруши.

Направляемые Пурушей, по милости Непроявленного, по принципу Махат и другим принципам, элементы вызывают к существованию яйцо. Подобно пузырьку на воде, яйцо постепенно увеличивается в размерах с помощью уже существующих вещей, то есть элементов, о самый славный из мудрецов! В таком расширяющемся состоянии яйцо лежит в водах первичного океана. Душа, находящаяся в яйце, впитывая в себя Пракрити, увеличилась, осознавая себя Брахманом. Это, поистине, зарождается первое материальное существо. И, поистине, имя ему - Пуруша. До него существовал только Брахма, исконный творец всех существ. Это яйцо включает в себя все три мира, со всем их содержимым, подвижным и неподвижным. Из него родилась гора Меру, породив затем все остальные горы. Океаны появились из жидкости, содержащейся в яйце, пронизанной Великой Душой. Это яйцо включает в себя весь этот мир - богов, асуров, людей, материки и другие земли, горы и океаны, и все сияющие небесные тела.

Яйцо было укутано слоями воды, воздуха, огня, Акаши и Вайкарика Аханкарой, каждый слой в десять раз больше другого. Все это укутывал Махат, а он, в свою очередь был укутан непроявленной Пракрити. Этими семью покрытиями, состоящими из Пракрити, было укутано яйцо. Восьмое Пракрити появилось, когда эти стали входить друг в друга. Это совершенное Пракрити существует вечно, и Пуруша состоит из него.

Непроявленное является областью действия и объявляется как Поле-Кшетра, следовательно Брахма зовется Кшетраджяна - Познавший Поле. Люди должны знать эти характеристики души и сферу ее действия.

Таково было творение, проведенное из Пракрити под руководством Кшетраджяны, первый этап которого был неосознанный, как вспышка молнии.

Глава 43

Продолжительность жизни Брахмы

Крауштуки сказал:

О почтенный, ты поведал нам о происхождении яйца, и рассказал о рождении Души в этом яйце. Я хочу услышать от тебя, о потомок Бхригу, о том времени, когда ничего не создано и ничего не существует, и что происходит, когда все уничтожается при гибели Вселенной.

Маркандея сказал:

Когда эта Вселенная растворяется в Пракрити, мудрецы называют это растворение естественным. Когда Непроявленный пребывает сам в себе, когда все развитие и изменение остановлено, Пракрити и Пуруша также пребывают внутри себя. Гуны Саттва и Тамаса пребывают в состоянии равновесия, не преобладая одна над другой, в гармонии друг с другом. Также как масло существует в семенах сезама, и так же как масло существует в молоке, так и гуна раджаса существует в тамасе и саттве.

День Верховного Господа состоит из периодов, составляющих кальпу, и столько же длится его ночь. В начале дня, он, Творец этой Вселенной, Безначальный, причина всех творений, Тот, чья душа не постижима, - просыпается. Он сразу же вступает во взаимодействие с Пракрити и Пурушей, и с помощью своей непостижимой силы Господина Вселенной, пробуждает их. Как любовь или

весенний ветерок входят в молодых девушек и пробуждают их, так и он поступает, входя в Пракрити и Пурушу.

Как уже было сказано, когда Пракрити пробуждается, Брахма проявляет себя к жизни посредством яйца. Он является вдохновителем Пракрити, он пробуждает ее, он ставится ее супругом, и он находится внутри Пракрити. Он рождается, хотя он сам порождает Вселенную, лишенный качеств, он наделяется гуной страсти, и тогда он, Брахма, приступает к творению.

Как Брахма он является творцом человечества. Пока преобладает Саттва-гуна, он проявляется как Вишну и управляет и поддерживает мир в праведности. Когда преобладает Тамас-гуна, он проявляется как Рудра и растворяет в себе всю вселенную с тремя мирами и засыпает. Он проявляется в трех качествах, но все же он лишен качеств. Когда он проявляется сначала как Всепроникающая Душа, хранитель и, затем, разрушитель, он, соответственно, именуется как Брахма, Вишну и Шива. Как Брахма он создает мир, и как Рудра разрушает его. Как Вишну он занимает среднюю позицию между ними и сохраняет мир. Это три условия его Само-сущего существования. Раджас и Брахма, Тамас и Рудра, Саттва и Вишну. Таким образом, Он проявляется через три божества и через три качества. Они взаимны друг с другом, они зависимы друг от друга, они не делимы ни на мгновение, они неразлучны друг с другом.

Таким образом, Брахма, четырехликий бог, предшествующий Вселенной, вступив в гуну страсти, приступает к творению.

Брахма почитается как Хираньягарбха, как первый из богов, как Безначальный, как тот, кто порождает этот мир, как семя порождает лотос, как Первороденный. Сто лет - полная продолжительность его жизни. Выслушай же, как правильно должны считаться его годы. Пятнадцать нимеша (морганий глаз) составляют одну каштха, тридцать каштха составляют одну кала, тридцать кала составляют одну мухурту. Тридцать мухурт составляют один человеческий день и одну ночь. Тридцать таких дней делятся на две Пакши (лунные двухнеделья) и составляют месяц. Шесть месяцев составляют одну Аяну (полгода, до равноденствия) и две аяны - северная и южная - составляют год. Год, разделенный на две аяны, составляет один божественный день и одну ночь. Из тех двух аян, Северная - формирует божественный день. Двенадцать тысяч божественных лет делятся на четыре эпохи - Крита, Трета и другие. Услышь от меня, как они разделяются.

Так, эпоха Крита длится четыре тысячи божественных лет, и на ее рассвет приходится еще четыреста лет и столько же на закат. Эпоха Трета длится три тысячи божественных лет, и на ее рассвет приходится триста лет и столько же на закат. Эпоха Двапара длится две тысячи божественных лет, и на ее рассвет приходится двести лет и столько же на закат. Эпоха Кали длится одну тысячу божественных лет, и на ее рассвет приходится сто лет и столько же на закат.

Эти двенадцать тысяч божественных лет, разделенных на эпохи, которые мудрецы называют югами, тысячекратно увеличенные составляют один день Брахмы.

В один день Брахмы, о брахман, бывает четырнадцать Ману. Они живут каждый в свой период и эти тысячи лет делятся между ними. Боги, семь риши, Индра, Ману и его сыновья, все создаются и все растворяются каждый период каждого Ману.

Семьдесят один раз повторяющиеся эпохи, каждая из четырех юг, составляют одну манвантару, или один период одного Ману. Услышь от меня, как манвантара считается в человеческих годах.

Тридцать полных кроров ($30 \cdot 10$ млн) и шестьдесят семь лакх ($67 \cdot 100,000$) и еще двадцать тысяч лет, это длительность семидесяти одной эпохи, каждая из четырех юг, или одной манвантары.

В божественных же годах манвантара длится восемьсот тысяч и еще пятьдесят две тысячи лет. Это число, умноженное на четырнадцать раз, составляет один день Брахмы. В конце этого периода, как сказано мудрецами, происходит периодическое разрушение Вселенной, о брахман.

И Бхур, и Бхувар и Сварлока являются невечными и периодически разрушаемыми. Махарлока остается нетронутой, но и ее обитатели укрываются от невыносимой жары гибнущей Вселенной в Джаналоке. И Брахма всю свою ночь спит на водах океана, в котором растворились все три мира. Эта ночь длится столько же, сколько и день. Когда она прекращается, творение начинается заново. И так, из таких дней и ночей состоит год Брахмы. И таких лет он проживает сто. Эти сто лет жизни Брахмы названы Парам. Пятьдесят лет Брахмы названы Парардха. Первая Парардха его жизни, которая уже прошла, и ее последняя кальпа назвалась Падма. Сейчас длится вторая Парардха, и ее первая кальпа называется Вараха.

Глава 44

Первичное творение из Пракрити

Крауштуки сказал:

Поведай мне подробно о том, как Брахма, Творец, Владыка всех существ, божественный учитель создал всех существ.

Маркандея сказал:

Теперь я расскажу тебе, о брахман, как этот почитаемый создатель миров сотворил всех существ, подвижных и неподвижных.

После разрушения мира, последовавшего за окончанием Махакальпы Падма, Господь Брахма проснулся после своей ночи. Тогда он, исполненный Саттвы, стал взирать на мир, и увидел там пустоту. Некоторые мудрецы говорят, что в это время Брахма проявляется как Нараяна, могучий бог, который является причиной творения и уничтожения Вселенной. Нара - означает воду изначального океана, а тот, кто возлежит на воде - Нараяна. Пробудившись, он увидел, что земля поглощена водами, и он испытал желание достать землю. Как в прошлые кальпы он принимал разные облики, такие как рыба, черепаха, так в этой кальпе принял он образ кабана. Господь, который состоит из Вед и жертвоприношений, извечный и всепроникающий, принял облик, состоящий из Вед и жертвоприношений, и вошел в воды. И господин этого мира поднял землю из нижних миров, и установил ее, освобождённую, на воды. В это время сиддхи, пребывающие в Джаналоке, медитировали на него. Земля поплыла по этим водам, но не тонула по причине своей протяженности и обширности.

Земля была ровной, и тогда он создал на ней горы, ведь при уничтожении земли все сотворенное на ней сгорело в пламени пралайи, и горы, также были поглощены этим огнем. Эти горы, когда-то избитые ветрами и поглощенные водами, были поставлены в те же места, где и раньше. Затем он разделил землю на семь дивп, указал четыре стороны света.

Пока он был погружен в размышления о творении и о прошлых кальпах, от него произошло непреднамеренное создание, окутанное тьмой, исполненное Тамас-гуны. Тамас - инертность, Моха - невежество, Махамоха - бесконечное невежество, Тамисра - тьма, Андхатамисра - слепота, Авидья - неразборчивость. Эти пять неразумных созданий были порождены Брахмой, пока он пребывал в медитации. Были они лишены света, душа их была скрыта, поселились они в пяти разных местах.

Это творение не принесло удовлетворения Брахме, и он стал размышлять о другом творении. Далее были созданы те существа, в которых жизненный поток

направлен горизонтально. К ним относятся крупный рогатый скот и другие четвероногие животные. Они действительно, в большинстве своем невежественны, упрямы, они подчинены знаниям, они самодовольны. Они включают в себя двадцать восемь классов, они не лишены внутреннего света, но они весьма ограничены.

Это творение также не принесло удовлетворения Брахме, и он стал размышлять о другом творении. Далее были созданы существа, в которых жизненный поток направлен вверх. В них преобладает гуна благости. Они полны любви и счастья, они несут свет, их души открыты. Это творение принесло удовлетворение Брахме, это было его ярким творчеством.

Затем он стал медитировать над творением существ, которые должны стать высшим творением. Пока он так медитировал, неосознанно появилась группа существ, у которых жизненный поток направлен вниз. Они полны света, их главное качество раджас - страсть, но они затронуты тамасом. Следовательно, они имеют множество страданий, и они постоянно участвуют в какой-либо деятельности. Они внутренне и внешне озарены, они - люди, они - способны участвовать в достижении целей Брахмы.

Пятым творением стала Ануграха - благодетельные создания, состоящие из четырех классов - Випарьяи (противоположность), Сиддхи (совершенство), Шанти (спокойствие) и Тушти (удовлетворение). Существам этого творения доступны знания о прошлом и будущем.

Шестым творением является создание источников грубых элементов - Бхатадика, и самих грубых элементов - Бхута, все они обладают полнотой - Пари-граха, они импульсивны и лишены склонностей.

Итак, первым творением является Махат, оно первично, как первичен Брахма. Второе творение, Бхут, - создание первичных элементов, танматр. Третье творение - Викара, оно пронизано чувствами, в нем присутствует разум, оно - результат развития Пракрити. Четвертое творение - Мукхья, были созданы неподвижные создания. Пятое творение - Тирак-сторас, создание животного мира. Шестое творение - Урдхва-сторас, оно известно как создание богов. Седьмое творение - Арвак-сторас, создание человечества. Восьмое творение - Ануграха, состоящее из гун саттвы и тамаса. Пять последних творений известны как те, что создавались из Викары, а остальные три творения, как те, что создавались из Пракрити. Также есть девятое творение, созданное из Викары и Пракрити, известное как Каумара. Таким образом, я поведал об этих девяти творениях Праджапати.

Глава 45 Порядок Творения

Крауштуки сказал:

Ты поведал о творении всех существ, о господин. Теперь расскажи подробно о происхождении богов, о брахман.

Маркандея сказал:

При Творении живых существ, учитываются плоды их благих и грешных деяний в прошлом существовании, о брахман. По этому известному закону, живые существа, хотя и были уничтожены в прошлой пралайе, не освобождаются от последствий своих поступков.

Боги и другие божественные существа, и неподвижные вещи, и четыре класса человечества, о брахман, были порождены разумом Брахмы, когда он медитировал о Творении.

Желая создать богов, асуров, питаров и людей, он объединил себя с водами первичного океана. Но когда он объединился с водами, частичка тамаса проникла в него.

Первыми были созданы асуры, они появились из его бедра. Затем Брахма отказался от этого тела, в которое проник тамас. Отброшенное в сторону, это тело стало Ночью.

Чтобы продолжить творение, Брахма принял другое тело, и в нем он испытал восторг. Тогда из его рта появились боги, в которых преобладает доброта. И могучий повелитель сотворенных существ отказался и от этого тела. Отброшенное в сторону, это тело стало Днем, в котором преобладает доброта.

Затем он принял следующее тело, пропитанное Саттва-гуной. Из этого тела были созданы питары, когда Брахма представил себя питаром. После создания питаров, Господь отказался и от этого тела, и из него образовались Сумерки, разделяющие день и ночь.

Затем он принял следующее тело, состоящее из Раджаса-гуны. Из этого тела были созданы люди, несущие в себе отпечаток страсти. После творения людей, Брахма отказался и от этого тела, и из него образовались Сумерки, разделяющие ночь и день.

Таким образом, эти тела Брахмы стали ночью, днем и сумерками, утренними и вечерними, о брахман. Утренние и вечерние сумерки, а также день несут в себе Сатва-гуну, в то время как в ночи преобладает Тамас-гуна. Боги наиболее могущественны днем, а асуры сильны ночью. Люди сильнее на заре, а питары - на закате. В соответствующее им время эти группы существ наиболее сильны, если им приходится действовать в другое время, сила их падает.

Утренние сумерки, день, вечерние сумерки и ночь, поистине, являются телами Господа Брахмы и они состоят из трех гун.

Создав эти четыре тела, повелитель всех существ, испытывая голод и жажду, в ночное время создал еще одно тело, состоящее из гун темноты и страсти. И из этого тела возникли устрашающие существа, одержимые голодом, и они попытались съесть это тело. Те из чудовищ, которые хотели сохранить это тело для себя, стали ракшасами, те чудовища, которые желали сразу же пожрать его, стали якшами, о брахман.

От вида этих чудовищ волосы Брахмы стали выпадать из его головы. Упав они стали подвижными живыми существами. Они стали змеями, известными своими извивающимися движениями и вытянутой формой тела. Когда Брахма в гневе рассматривал змей, были им созданы плотоядные демоны, были они желтого цвета, жестоки и исполнены гнева.

Следующими существами, созданными им, были гандхарвы. Они появились, когда Брахма медитировал на звуки, поэтому они прославились как певцы и музыканты.

Когда были созданы восемь видов творения, Брахма создал и других существ, таких как птиц и скот. Из его уст появились козы, из его груди появились овцы, из чрева и чресел его появились коровы, из ног его появились лошади, ослы, зайцы, олени, верблюды и многие другие животные, из волос на его теле появились плодовые деревья и другие различные растения. После того, как были созданы скот и растения, Брахма совершил жертвоприношение.

Брахма создал в начале кальпы, в начале Трета-юги, домашних животных, таких как коров, коз, овец, лошадей и ослов. А также он создал семь видов диких животных, таких как хищники, животные с двойными копытами, слоны, обезьяны, пятым видом стали птицы, шестым - водные животные, седьмым - ползающие животные.

Для жертвоприношений Брахма создал из своего переднего (восточного) рта Гаятри и строфу Трич, гимны восхваления Три-врита, Ратхантара-саманы и Агништому. Из правого (южного) рта он создал гимны Яджус, размер Триштубх, священные гимны Чандас, и пятнадцать гимнов Стома, и Брихат-саман, и стихи Уктха. Из заднего (западного) рта создал гимны Саман, размер Джагати, и пятнадцать гимнов восхваления Стобха, Вайрупа-саманы, и стихи Атиратра. Из левого (северного) рта создал он двадцать один Атхарва-гимн, жертвенный стих Аптор-яман, и размер Ануштубх, и размер Вираддж.

Могучий Брахма создал в начале кальпы грозы, с молниями и тучами, а также румяную радугу и птиц. И большие и маленькие существа были созданы из его конечностей.

Итак, создав четыре основных вида существ - богов, асуров, питаров и людей, он далее создавал подвижные и неподвижные вещи, якшей, пишачей, апсар, киннаров, ракшасов, птиц, скот, диких животных, змей, и все, что изменчиво или неизменно, все, что тленно или нетленно.

Все существа наделяются теми же свойствами, какими были наделены когда-то, и так неизменно происходит снова и снова, при каждом творении. Вредность или безвредность, кротость или жестокость, праведность или греховность, истина или ложь, такими свойствами они наделяются при творении. Брахма, Творец, сам определил разнообразие и предназначение сотворенных существ, наделил их тела чувствами и желаниями. И он дал сотворенным вещам названия и определил их формы. И он определил обязанности богов и других существ согласно Ведам. Он дал имена Риши, и богам, и другим созданным существам и вещам. Так же как каждый сезон года имеет свой признак, так и каждое созданное существо несет свои свойства до конца кальпы.

Такие виды творения были осуществлены Брахмой, чье происхождение непостижимо. И так они происходят из кальпы в кальпу, когда он просыпается после своей ночи.

Глава 46

Порядок Творения

Краушитуки сказал:

Ты поведал о существах, в которых поток жизни направлен вниз. Расскажи же подробно, о брахман, как Брахма создал людей, как он их разделил, какие качества, и какие обязанности он определил людям. И расскажи о том, что должны делать брахманы и люди из других варн.

Маркандея сказал:

Когда Брахма осуществлял Творение и медитировал на истину, он создал тысячу пар людей и своих уст. В них, рожденных таким образом, преобладала гуна благости, и были они обращены к праведности. Он создал еще тысячу пар из своей груди. В них преобладала гуна страсти, и были они пылкие и нетерпеливые. И создал он еще тысячу пар из бедра. В них смешались гуны страсти и невежества, и были они завистливы. И еще тысячу пар он создал из стоп. В них преобладала гуна невежества, и были они несчастны и слабы разумом.

Так эти человеческие существа, созданные парами, проживали, радовались и жили парами. Так в этой кальпе возникло то, что люди жили парами. Женщины тогда не имели месячных очищений, поэтому не приносили потомства, хотя и жили с мужчинами. Только в конце жизни они рожали пару детей при посредстве медитации и разума.

Таков был человеческий род, каким его создал Брахма. Будучи его порождениями, они наслаждались этим миром, его реками, озерами, морями и горами. В ту эпоху люди жили, не страдая от холода или жары. Они получали наслаждения в зависимости от своих предпочтений, у них не было вражды, споров и зависти. Они почитали горы и моря, они не нуждались в жилищах, их действия не зависели от порывов страстей, их умы всегда были исполнены радости.

Ни пищачи, ни наги, ни ракшасы, ни завистливые люди, ни скот, ни птицы, ни крокодилы, ни рыбы, ни насекомые, ни яйцерожденные животные не причиняли людям беспокойства. Не было тогда корней, плодов, цветов, и не было смены времен года.

В то время все было исполнено радости. Не было сильных холодов, и не было сильной жары. С течением времени, люди достигали удивительного совершенства.

Они могли получать различные наслаждения и утром, и в полдень. Эти наслаждения они получали без всяких усилий, стоило им только подумать о них. Вода тогда была совершенна и удивительна по свойствам. Совершенствование давалось тогда с легкостью, оно сопровождалось весельем и наслаждениями. Тела не нуждались в каком-то уходе или заботе, они были всегда молодые. Они рожали детей в парах парами, без намерения, и те также жили и умирали. Свободные от страстей и ненависти, они жили друг с другом. Все были равны по положению, с одинаковой продолжительностью жизни, никто не превосходил других, и никто не уступал другим.

Им отпущен срок жизни в четыре тысячи человеческих лет, и не испытывают они ни бедствий, ни скорби. И вся земля тогда была благословлена счастьем.

В ходе времени это человечество постепенно вымирало, и их процветание подходило к концу. Когда они полностью исчезли, с неба упали люди, следующее человечество. Эта следующая кальпа была деревянной. Она так называлась от того, что люди стали строить из дерева жилища и использовать его для производства других благ. В начале Трета-юги люди получали питание от деревьев, затем их потребность в дереве и изделиях из него стала возрастать.

В это время у женщин появились месячные очищения и стали во множестве рождаться дети. Тогда деревья стали им домами. Из древесины упавших веток, о брахман, стали они делать одежды, из плодов деревьев - украшения. В некоторых углублениях этих деревьев люди находили мед, который делали не пчелы, им, в основном, они и питались в начале Трета-юги.

С течением времени среди людей появилась жадность, в их умы стал поселяться эгоизм, они стали строить заборы вокруг деревьев. И из-за возросшей несправедливости, эти деревья вскоре погибли. У людей начались конфликты, они стали страдать от холода и жары, и от голода. Тогда люди стали объединяться, стали строить города повсюду - в пустынях, горах, в пещерах. Также они стали строить крепости на деревьях, в горах и на воде. И им пришлось придумать способы измерения.

Мельчайшая частица - атом, два атома образуют пару, три таких пары - трасарену - это уже можно увидеть, как пятнышко от солнечного лучика, затем следующая мера - никша, размером с пылинку или волос, далее - юка, размером как вошь, затем яводара - ячменное зерно. Мудрецы говорят, что каждая из этих мер в восемь раз больше предыдущей. Восемь яводар это ангула, ширина пальца. Шесть ангул - пада, две пады - витасты, две витасты - локоть. Четыре локтя - данда, это размер лука. Две тысячи луков - гавьюти. Четыре гавьюти - йоджана, и это самая большая мера для измерения.

Из четырех видов укреплений, три встречаются в природе, четвертый люди строили сами. Они построили дома, деревни, пригороды, небольшие городки. И села без ограждений, и отдельные дома. И они окружали свои поселения высокими

валами и глубокими рвами. Они строили города-пуры, протяженность которых была на четверть йоджаны в каждую сторону, со спуском к реке на востоке. Они создавали в них все для благоприятной жизни, и селили там благородные семейства. И поселок вполовину пуры назвался хета, в четверть пуры - карвата, в одну восьмую пуры - дронимукха. Город без валов и рвов называется кхаврата. Сакханагарака - еще один вид города, в котором отдыхают советники царя и придворные. Место, где есть вода, где можно заниматься земледелием, где проживают шудры, называется грама. Место, куда люди приходят из других городов или поселений что бы совершать сделки, называется васати.

Место, которое не имеет пастбища с травой для скота, жители этого места пользуются чужими пастбищами, в этом месте обитают плохие люди, это место отдыха любимчиков царя, называется акрими. Место, где происходит скопление рогатого скота, где собираются пастухи, которые перевозят все свои пожитки на телегах, это место, которое может быть там, где пастухам заблагорассудится, называется гхоша.

Таким образом, эти люди настроили городов и других поселений для своего проживания. Дома они строили таким образом, что бы проживать в них парами. Как когда-то деревья были их домом, так и новые дома они построили с воспоминанием о деревьях.

Как некоторые ветви дерева направлены в одно направление, а другие направлены в другую сторону, так и люди пытались построить свои дома. Как ветви у дерева, так и у людей в их домах строились комнаты, о брахман.

Своими раздорами люди погубили Кальпа-деревья. Когда все деревья погибли, исчез и мед, который они приносили, и люди, в огорчении и скорби, стали страдать от голода и жажды. Из-за этого в начале Трета-юги люди смогли достичь больших успехов в земледелии. По их желанию на землю проливался дождь. Дождевые воды образовали реки, протекающие на земле. Туда, где были препятствия для рек, воду доставляли с помощью прорытых каналов.

Тогда были созданы четырнадцать видов деревьев и трав, которые не надо было обрабатывать, их не надо было сеять, и они приносили свои плоды круглый год. Эти растения появились в начале Трета-юги и люди жили, питаясь их плодами. Люди в то время принялись враждовать с новой силой. Они стали завладевать реками, полями, горами, деревьями и другими растениями, присваивая себе столько, насколько хватало сил.

В результате этой вражды все растения погибли, и земля поглотила все поля разом, о мудрейший из брахманов. Когда эти растения погибли, люди впали в большое смятение.

Страдая от голода, воззвали люди к Брахме, их высочайшему хранителю. И он, могучий повелитель, зная, какие растения поглотила земля, решил подоить землю. И эта земля-корова, при которой теленком была гора Меру, в результате доения дала семена зерновых растений, растений, которые надо выращивать и дикорастущих растений. Среди них были рис и ячмень, пшеница, зерна ану, кунжут, приянгу, удара, корадуса, чинака, маса, зеленый грам, масура, ниспава, кулаттхака, адхака, чик-пеа, конопля. Это семнадцать видов растений, выращиваемых в старину.

Также есть четырнадцать видов растений, используемых в жертвоприношениях, и произрастающих как на полях, так и в джунглях. Это рис и ячмень, пшеница и семена анну, кунжут, приянгу и кулаттхака, сьямака, дикий рис, дикий кунжут, трава гаведхука, трава курувинда, маркатака и вену-градха.

И Брахма, могучий и самосозданный, дал людям знания и умения, с помощью которых они успешно занимались земледелием. С этого времени люди стали пахать землю и сеять семена растений. Затем, когда были определены для людей

средства существования, Брахма разделил всех людей, установив для всех варн права и обязанности. Он объявил законы варн и правила четырех периодов жизни, и определил миры, которые обретут люди после смерти. Эти законы должны были поддерживать праведность и процветание, о благочестивый мудрец.

Брахманы, тщательно выполнявшие обряды, после смерти обретают мир Брахмы. Кшатрии, которые не спасались бегством с поля боя, обретают мир Индры. Вайшьи, выполняющие свои обязанности, обретают мир Марутов. Шудры, выполняющие обязанности слуг, обретают мир Гандхарвов.

Тот, кто умер в период ученичества, обретает мир восьмидесяти восьми тысяч риши, этих укротителей своей плоти. Мир предков-питаров ждет домохозяина. Мира Брахмы достигают отшельники-ванапрастхи. Слияние с самим Брахмой достигают йогины-саньясины. Так определены были Брахмой миры, обретаемые людьми после смерти.

Глава 47

Брахма поучает якшу Духсаху

Маркандея сказал:

Итак, когда Брахма медитировал, его разумом было рождено человечество из его тела, и было оно наделено необходимыми знаниями и умениями, а также обязанностями. Из конечностей мудрого бога родились различные существа, наделенные душой. Все те, о которых я уже говорил. Все созданные творения, от богов до неодушевленных вещей, как известно, подвержены влиянию трех качеств-гун. Таково устройство всего сотворенного, подвижного и неподвижного.

Затем, видя, что это его потомство не увеличиваются, Брахма своим разумом породил себе сыновей - Бхригу, Пуластью, Пулаху, Крату, Ангираса, Маричи, Дакшу, Атри и Васиштху. Это девять сыновей Брахмы, о которых поведано в Пуранах. И также Брахма создал Рудру, который был рожден из его души, когда он был рассержен. И также он породил Санкальпу и Дхарму, который был рожден вперед всех остальных сыновей.

Те, кого Брахма создал первыми, со своими сыновьями и родственниками, не чувствовали привязанности к мирам, были лишены зависти, обладали знаниями о будущем, были свободны от страстей, и контролировали свой разум. Когда они проявили пренебрежение к участию в творении миров, Брахма исполнился гнева, и из него вышел человек, тело которого было огромного размера, причем это тело было наполовину мужским, наполовину женским.

"Разделите себя!" - сказал бог и исчез. Таким образом, отделил он женскую природу от мужской, и разделил мужскую природу на одиннадцать частей. И были поделены мужчины и женщины по характеру и по цвету, на красивых и некрасивых, на мирных и воинственных, на нежных и жестоких, на черных и белых.

Затем Господь Брахма породил первого Ману - Сваямбхуву, о брахмана, и женщину Сатарупу, очищенную от всех грехов аскезой. И было у Сатарупы два сына - Прияврата и Уттанапада, прославленные своими деяниями. А также у нее было две дочери - Риддхи и Прашутти. Прашутти была отдана замуж за Дакшу, а Риддхи - за Ручи. Праджапати Ручи и его жена родили сына Яджну и дочь Дакшину и эти двое стали мужем и женой, и породили они двенадцать сыновей, все они известны как боги Яма в эпоху Сваямбхуву Ману.

У Дакши от Прашутти родились двадцать четыре дочери. Услышь от меня их имена по порядку - Шраддха (вера), Лакшми (удача), Дхрити (верность), Тусти

(удовлетворение), Пусти (питание), Медха (сила мысли), Крия (действие), Буддхи (интеллект), Ладжа (скромность), Вапу (телесная красота), Шанти (спокойствие), Сиддхи (совершенство) и Кирти (слава). Этих тринадцать дочерей Дакши взял в жены бог Дхарма.

Одиннадцать остальных прекрасных младших дочерей - Кхьяти (известность), Сати (истина), Самбхути (единство), Смрити (память), Прити (привязанность), Ксама (терпение), Саннати (смирение), Анасуйя (искренность), Урджа (сила), Сваха (жертва богам), Свадха (жертва питарам). Всех их взяли в жены риши Бхригу, Бхава, Маричи, муни Ангирас, Пуластья и Пулаха, Крату, Васиштха, Атри, Ванхи и Питара.

Шраддха родила Каму (любовь), Шри - Дарпу (гордость), Дхрити - Нияму (строгость), Тусти - Сантоша (довольство), Пусти родила Лобху (жадность), Медха - Шрута (откровение), Крия - Данду (наказание), Наю (осторожность) и Винаю (приличие). Буддхи родила Бодха (мудрость), Ладжа родила Винаю (приличие), Вапу - Вявасавью (усердие), Шаньти родила Кшему (простота), Сиддхи родила Сукху (счастье), Кирти родила Ясу (слава). Все это потомки Дхармы. От Камы у Дхармы был внук Харша (радость).

Химса (вред) была женой Адхармы (неправда). От них родились Анрита (ложь) и дочь Ниррити (разрушение). От Ниррити родились двое сыновей - Нарака (ад) и Бхайя (страх), а также Майя (иллюзия) и Ведана (боль). Затем, Майя родила Мритью (смерть), который уносит созданные существа прочь. Ведана родила от Рауравы сына Духкху (страдание). Мритью породил Вьядхи (болезни), Джара (старость), Шоку (горе), Тришну (жажда) и Кродху (гнев). Эти потомки Адхармы не имели жен и потомства.

Еще у Мритью была супруга А-Лакшми, и от нее у него было четырнадцать сыновей. Эти его сыновья от А-Лакшми, выполняя его приказы, посещают людей на пороге их смерти. Выслушай же о них. Они обитают в десяти органах чувств и в уме, и они влияют на мужчин и женщин через эти органы чувств. Они атакуют чувства человека и с помощью страсти, гнева и других эмоций заставляют людей страдать, направляя их на злые пути несправедности, о брахман. Один из них проникает в самосознание, другой обитает в интеллекте, и, затуманив разум мужчины, они заставляют его причинять зло женщине.

И еще один, известный под именем Духсаха (Невыносимый) обитает в человеческих домах. Он постоянно голоден, лицо его направлено вниз, одет он в лохмотья или вообще голый, голос у него как у ворона. Он был создан Брахмой для пожирания всех существ. К нему, чрезвычайно пугающему своими длинными зубами, огромной пастью и ужасным видом, обратился Брахма, кладезь аскезы, праотец миров, неизменный, причина вселенной.

Брахма сказал:

Ты не должен пожирать эту вселенную. Отбрось свой гнев, обрети спокойствие. Избавься от переполняющего тебя раджаса - страсти и перестань следовать путем тамаса - невежества.

Духсаха сказал:

Я страдаю от голода, о повелитель мира, я также, испытываю жажду, силы покидают меня. Как мне получить удовлетворение? Где мне взять сил? Что послужит мне прибежищем, в котором я смог бы обрести спокойствие?

Брахма сказал:

Прибежищем тебе должны служить человеческие дома. Неправедные люди будут питать твои силы. Удовлетворение ты будешь получать от их пренебрежения жертвоприношениями.

Пищей тебе будут служить нечистые продукты, кишачные паразитами, и то, на что посмотрела собака, и то, что хранится в разбитых кувшинах, и то, что было

смягчено дыханием губ человека, и то, что остается от еды, и то, что не созрело, и то, на что упал пот, и то, что было облизано, и то, что было приготовлено не должным образом, и то, что ели, сидя на сломанных сидениях, и то, что упало на сидения, и то, что ели в сумерки или сидя лицом на север, и то, что было съедено под звуки музыки и под танцы, и то, к чему прикасалась женщина во время своих очищений, и все остальные продукты и напитки, которые стали, так или иначе, нечисты, все это я определяю тебе для пропитания.

Все, что было пожертвовано или дано в милостыню без совершения омовений, без веры или с презрением, все, что было дано без должного подношения воды, все поданное, которое не имеет никакой ценности, все то поданное, что было приготовлено на выброс, все, что было повреждено и подарено, или подарено в момент гнева и боли, все это, о якша, определено тебе как награда, для твоего удовлетворения.

Плоды жертвенных деяний, совершенных человеком, чья мать родила его от второго мужа, или чей отец женился на вдове, определяются тебе, о якша, для твоего удовлетворения.

Плоды обрядов, которые проводит незамужняя девица со своим любовником, плоды обрядов, которые выполняются по нечестивым книгам, определяются тебе, о якша, для твоего удовлетворения.

То, что достигнуто обучением, которое было только ради достижения богатства, определяется тебе, о якша, для твоего удовлетворения.

В твоей власти, о Духсаха, всегда будут те, кто имеет плотские отношения с близкими родственницами, и те, кто пренебрегает постоянными обрядами и вечерними церемониями, и те, кто был развращен грешными книгами, беседами и поступками.

Твоей обязанностью будет создание ссор, которые будут делать пищу непригодной, или будут мешать приготовлению пищи. И вечным твоим прибежищем будут семейные пререкания.

Тебя должны бояться люди, которые должным образом не кормят свой скот, и не совершают подношения воды в своем доме. В твоей власти те, кто увидел затмение звезд и планет, или другие дурные предзнаменования, и не совершил положенных искупительных обрядов. Твоей добычей должны быть те люди, которые пристрастились к азартным играм и женщинам, а также те, кто изучает Веды, но не следует их предписаниям.

Тот, кто изучает Веды, но не является брахмачарином, тот, кто совершает жертвоприношение при помощи неграмотного человека, тот, кто практикует в лесу аскезы, но не обуздал плотские желания и не подчинил свои чувства, все они в твоей власти, о якша.

Плоды деяний тех брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр, которые выпали из своих варн, принадлежат тебе, о якша.

И вот что еще я определяю тебе в пропитание. Выслушай же. Люди должны совершать тебе подношения в конце церемонии Вишвадева, назвав тебя по имени и сказав: "Это для тебя".

Но избегай того дома, в котором едят правильно приготовленную пищу с выполнением всех обрядов, в котором чисто внутри и снаружи, в котором нет места алчности, который управляется должным образом женой хозяина. Избегай того дома, в котором поклоняются богам и предкам соответствующими жертвоприношениями, и в котором почитают родственников и гостей. Избегай того дома, в котором царит согласие между детьми и пожилыми, между мужчинами и женщинами, и между другими родственниками. Избегай того дома, в котором женщины радостные, скромные и не стремятся выходить на улицу. Избегай того дома, о якша, в котором еда и постельные принадлежности

соответствуют возрасту и положению обитателей. Избегай того дома, о якша, в котором обитатели всегда добры, занимаются добродетельными занятиями, в которых есть все необходимые предметы домашнего обихода. И всегда избегай того дома, о якша, в котором обитатели не садятся, пока стоят гуру, пожилые люди и дваждырожденные.

И не будет для тебя подходящим обиталищем тот дом, который не зарос деревьями, травами и другой растительностью. Избегай того дома, в котором хозяин подносит пищу богам, предкам, гостям и другим людям.

Избегай, о якша, тех людей, которые верны своему слову, у которых выдержанный характер, которые не творят зла, которые свободны от угрызений совести, и тех, которые независтливы. Избегай тех женщин, жизнь которых посвящена служению мужу, которые избегают общения с женщинами дурного поведения, которые питаются тем, что оставляет им муж.

Избегай тех брахманов, чей ум поглощен жертвоприношениями, изучением Вед и раздачей милостыни. А также тех, кто живет выполнением жертв, обучением и сбором милостыни. Избегай, о Духсаха, тех кшатриев, которые щедры в милостыни, усердны в обучении и жертвах, и тех, которые живут сбором податей, и тех, которые живут своим оружием.

Избегай тех безупречных вайшьев, которые наделены тремя добродетелями и которые живут разведением скота, земледелием и торговлей. Избегай так же тех шудр, которые должным образом подают милостыню и приносят жертвы, и которые прилежно служат дваждырожденным, и которые живут услужением брахманам и другим дваждырожденным, о якша.

В том доме, где хозяин добывает средства для жизни, не нарушая заповедей шрути и смрити, где жена хозяина послушна ему всей душой, где сын хозяина испытывает почтение к наставнику, богам и предкам, где жена почитает мужа, в том доме, откуда взяться страху перед Алакшми?

В тот дом, который вечером освящается маслом, окропляется водой, и в котором все украшено цветами, и жертвоприношения устраиваются в нем, в тот дом ты не смеешь заглядывать.

Те дома, где солнце не видит постель, где всегда поддерживается огонь и есть вода, где лампы дарят свет, те дома находятся под покровительством Лакшми.

Те дома не послужат тебе прибежищем, в которых водятся быки, в которых хранятся сандаловые благовония, в которых есть вина или лютня, зеркало, мед и растительное масло, и медные сосуды для топленого масла, приготовленного для жертвоприношений.

В том доме ты обретешь свой храм, о якша, в котором разрослись колючие растения, в котором разрослись сорняки, в котором встречаются муравейники, а также в котором жена хозяина - повторно вышедшая замуж вдова. Тот дом считается твоим, в котором проживают пять мужчин и три женщины, и в нем много коров, и в котором огонь не дает света. Без промедления ты должен, о якша, уничтожить дом, в котором есть один козел, два осла, три коровы, пять буйволов, шесть лошадей и семь слонов. Тот дом даст тебе убежище, в котором лопаты, ножи, котлы и корзины разбросаны в беспорядке. Благоприятен для тебя тот дом, о якша, в котором женщины садятся на деревянную ступку для измельчения зерна, или садятся на дерево удумбара, или тот, в котором святые гимны произносят в отхожем месте. По своему желанию, ты можешь прийти в дом, у котором не отличают спелые зерна от неспелых, или в котором пренебрегают священными писаниями. В том доме ты найдешь для себя обитель, в котором бесконечно грешат, или в котором огонь разжигают на крышке котла. А также ты, о якша, и ракшасы можете селиться в том доме, где лежат человеческие кости или мертвое

тело пролежало целый день и ночь. Отдыхай в тех домах, в которых принимают пищу, не совершив подношения пинды и воды.

Избегай того дома, в котором растет лотос, и белый лотос, и проживает в нем девица, хранящая себя для семейного блаженства, и есть в нем бык и прекрасный слон. Избегай того дома, в котором есть слон. Избегай того дома, в котором почитают богов, в котором с уважением относятся к безоружным людям, или вооруженным, но не прибегающим к оружию.

Не заходи в том дом, в котором отмечается славный издревле праздник по старинным обычаям. Посети тех несчастных людей, которые вместо омовения обмахивают себя опахалом, или совершают омовение водой, взятой из кувшина, или водой, стекшей с мокрой одежды.

Не приближайся к тому человеку, который соблюдает обычаи своей страны, соблюдает обязанности своей варны, почитает родственников, выполняет приношение Хома, воздаст богам благоприятные жертвы и выполняет все предписанные очистительные обряды.

Маркандея сказал:

Сказав такие слова, Брахма исчез, а Духсаха стал следовать воле рожденного в лотосе бога.

Глава 48 Потомство Духсахи

Маркандея сказал:

У Духсахи была жена по имени Нирмарсти, которая была рождена женой Кали, когда та увидела женщину-чандалу во время ее очищений. У них было шестнадцать детей, вездесущих во всех мирах, восемь сыновей и восемь дочерей, все чрезвычайно ужасные обликом.

Дантакришти и Укти, и следующий - Париварта, Анга-дхриш, Шакуни, Ганда-пранта-рати, Гарбха-хан и последний, Шашья-хан. Все это были их сыновья. И услышь от меня имена из восьми дочерей. Первой была Нийоджика, второй - Виродхини, затем Сваям-хара-кари, Бхрамани, Риту-харика, и две других очень ужасных дочери - Смрити-хара и Виджа-хара, и восьмая дочь - Видвешани, которая сеяла ужас среди людей.

Я расскажу о том, чем занимаются эти восемь сыновей, и о том, как праведно защититься от их злых деяний. Выслушай меня, о брахман.

Дантакришти поселяется во рту новорожденных младенцев и, заставляя ребенка часто дышать, пытается открыть путь для Духсахи. Чтобы защититься от него, люди кладут в кроватку ребенка и ему в рот зерна белой горчицы. Также необходимо купать его с травами, читая при этом праведные писания. Также ограждает от него верблюжья колючка, кость носорога и шелковая ткань.

Другой сын, Укти, лишает людей доброй удачи, и побуждает их к злу, говоря им: "Пусть так будет, это хорошо!", и это его главное занятие. Поэтому мудрый человек должен говорить: "Пусть судьба будет благоприятна!", и когда он услышит нечестивые слова, должен хвалу вознести Шиве, а также и Брахме, духовному наставнику всего существующего, подвижного и неподвижного. И должна быть вознесена хвала своему семейному божеству.

Другой сын, Париварта, находит удовольствие в том, что меняет плоды в утробах между одними матерями и другими, а также заставляет говорящего произносить слова наоборот. Мудрый человек защищает себя от него с помощью белой горчицы, а также молитвами и заклинаниями, отпугивающими ракшасов.

Другой сын, Анга-дхриш, нарушает жизнедеятельность различных органов человека и вызывает дрожь в конечностях. Средством от него служит трава куша, которой надо ударить по больному месту.

Другой сын, Шакуни, живущий в воронах или других птицах, может принести зло с помощью птиц или пищи. Нужно вспомнить слова Брахмы: "Злое дело не спеша обдумай и откажись от него, это будет благо. Доброе дело выполняй без промедления".

Другой сын, Ганда-пранта-рати, обитает во рту человека, о брахман, и ему достаточно половины мухурты, что бы пожрать любое доброе слово, хвалебную речь или искренность в речи человека, и тем разрушить его доброе имя. Что бы Ганда-пранта-рати отступил, надо обратиться к брахманам, вознести хвалу богам, омыться водой с мочой коров и горчичными семенами, поклониться своим звездам и планетам, соблюдать праведность и чтить священные писания.

Другой, очень ужасный сын, Гарбха-хан, может погубить плод беременной женщины. Женщины всегда должны беречься от него постоянным очищением, написанием известных заклинаний, носить благоприятные гирлянды и украшения, жить в хорошо очищенных домах, и беречь себя от перенапряжения, о брахман.

Другой сын, Шашья-хан, может уничтожить урожай, заставив зерна не всходить. Что бы обеспечить защиту против него, надо в стоптанной обуви, идя слева направо, прийти к полю, и не входя на него, совершить подношение Сомы.

Дочь, по имени Нийоджика, побуждает некоторых людей овладеть чужими женами и захватить чужие богатства. Освободиться от ее влияние можно чтением молитв очищения, воздержанием от гнева, жадности и других страстей, и сопротивлением ей с мыслью: "Она подталкивает меня к этим деяниям". Когда кто-то ругается или дерется, надо подумать: "Она подталкивает его к этим деяниям", что бы ни попасть под ее власть. В этом мире, где есть множество соблазнов и искушений, мудрый человек должен помнить, что эта Нийоджика постоянно возбуждает разум и душу людей.

Другая дочь, Виродхини, вызывает раздоры между любящими супругами, между родственниками, и между друзьями, между родителями и детьми, и между людьми одной варны. Для защиты от нее следует выполнять жертвоприношения, соблюдать предписания шастр, и быть добродетельным в поведении.

Другая дочь, Сваям-хара-кари, уничтожает зерна в закромах и домах, а также коровье молоко, топленое масло и другие продукты. Она всегда стремится сделать это скрытно. Она поедает половину приготовленной пищи на кухне, и все, что хранится в кладовых, и то, что уже поставлено на стол, и то, что люди оставляют после еды. Ей очень трудно сдержаться. И она забирает плоды успеха, которого люди добились, в работе или дома, о брахман.

Она постоянно забирает молоко из вымени коров и материнских грудей, топленое масло из простокваши, масло из семян сезама, цвет из шафрана и нить из хлопковой ткани. Она постоянно ворует продукты и вещи. Для защиты от нее сосуды для хранения молока и прочих продуктов должны быть очищены благовониями, используемыми в жертвах богам, на дом должны быть нанесены охранные знаки, в доме не должны быть разбросаны остатки пищи. Все это хорошо от нее защищает.

Другая дочь, по имени Бхрамани, приводит людей в душевное смятение. От нее люди должны защищаться рассеиванием семян белой горчицы в тех местах, где они сидят, где они спят. Они должны говорить: "Этот злой дух, это злобное существо заставляет меня заблуждаться". И со спокойным умом они должны читать гимн Бху-сукта из Ригведы.

Другая дочь Духсахи, Риту-харика, прекращает у женщин ежемесячные очищения, как только они начались, или вызывает их раньше срока. Для

избавления от нее женщинам следует совершить омовение в местах паломничества, или у святынь, или на вершинах гор и в месте слияния рек. И тот, кто сведущ в медицине и заклинаниях, должен сопроводить их на омовение на каждые четыре изменения Луны, о брахман, и на рассвете провести омовение с соответствующими травами.

Другая дочь, Смрити-хара, лишает женщин памяти. Она может быть преодолена проживанием в одиночестве.

Еще одна ужасная дочь, Виджа-хара, делает бесплодными мужчин и женщин, и от нее защита - питание чистыми продуктами и омовения.

И восьмая дочь, именем Видвешани, вызывает ужас среди людей, и вселяет в мужчин и женщин ненависть. Для того, что бы противостоять ей, необходимо совершить подношение семян сезама, смоченных медом, молоком и топленным маслом, и следует выполнить жертву Митрабинда, которая привлечет друзей для победы над ней.

У этих сыновей и дочерей Духсахи родились тридцать восемь детей, о брахман. Услышь от меня их имена.

У Дантакришти были дочери Виджалпа (Болтунья) и Калаха (та, которая ссорит). Виджалпа заставляет человека говорить презрительно, ложно, извращенно. Что бы защититься от нее, мудрый домохозяин должен подумать о ней и сохранить самообладание. Калаха всегда создает ссоры в домах людей, из-за нее распадаются семьи. Выслушай, как победить ее. Надо смазать траву дурба, похожую на лезвия, медом, топленным маслом и молоком и в церемонии жертвоприношения предать ее огню, затем восхвалить своих друзей, совершить искупительные обряды, что бы отвести зло от всех живых существ, и воспеть гимн:

"Восхвалим мальчиков и матерей, их родивших. Восхвалим знания и покаяние, воздержание и аскезу. Пусть нам будет дарован мир, и хороший урожай, и прибыль от торговли. И пусть кушмандаши и ятудханы, и другие существа, должным образом восхваленные, будут дружелюбны ко мне. Пусть по воле Махадевы, по благосклонности Махешвары, все эти существа не принесут вреда людям. Удовлетворенные, пусть они отбросят все свои злодеяния, и все плоды злых дел, и все остальное, что порождает грехи. Удовлетворенные, пусть они прекратят чинить преграды и бедствия. Пусть на свадьбе, на обрядах для обретения богатства, в благих начинаниях, в религиозной преданности, в почитании богов и учителей, в молитвах и жертвоприношениях, в паломничествах, в удовольствии от здорового тела, в счастье, щедрости и богатстве, и среди пожилых, детей и больных - не будет мне препятствий. И пусть Луна, Солнце, ветер и океан даруют мне мир".

У Укти были сыновья Сома-па, Амбу-па, Амбходхи, Савита, Анила и Анала, и также у него был сын Каладжихва, который обитал в ладонях. Он причиняет мучение людям еще в утробе их матерей.

Париварта имел двух сыновей - Вирупу и Викрити, о брахман. Оба они обитают в верхушках деревьев, во рвах и валах, и в море. Они могут поменять плод одной женщины другой, если она прошла возле деревьев, или других мест, где они обитают, о Краштуки. На самом деле, беременная женщина не должна приближаться ни к деревьям, ни к горам, ни ко рвам и валам, ни к морю.

Анга-дхриш имел сына по имени Пишуна. Он пробирается в мозг человека через его кости, и поедает энергию тех, кто не победил самого себя.

Шиена (ястреб), Кака (ворон), Капота (голубь), Гридхра (гриф), Улука (сова) - все это пятеро сыновей Шакуни. Боги и асуры приняли их к себе. Мритью (смерть) взял Шиену. Кала (судьба) взяла Каку. Ниррити (разрушение) взял Улуку, наводящего большой ужас. Вьядхи (болезнь) взял Гридхру, и был его господином. И сам Яма взял Капоту.

И эти злые существа поистине порождены для того, что бы породить грех. Поэтому, тот, кому на голову сядет ястреб или другая птица, должен защитить себя жертвоприношениями и искупительными обрядами, о брахман. Если они плодятся внутри дома, поселяются внутри дома, или если голубь садится на крышу дома, то человек должен покинуть этот дом. Когда в дом залетели ястреб, голубь, гриф, ворон или сова, то можно сказать, что дни обитателей этого дома сочтены. Мудрый человек должен покинуть такой дом и совершить искупительные обряды. Увидеть голубя даже во сне считается несчастливой приметой.

Ганда-пранта-рати имел шестерых потомков. Они обитают в женских очищениях. Один из них имеет власть над женщиной в первые четыре дня после очищений и на тринадцатый день, другой - на одиннадцатый день, другой - на рассвете, а два другие - во время шраддх и подаяний, и последний - во время праздников. Поэтому в эти дни мудрые избегают близости с женщиной.

Гарбха-хан имел сына Нигхна и дочь Мохани. Сын входит в утробу и пожирает плод, в то время дочь отвлекает внимание женщины. Зачарованная женщина затем рождает змей, лягушек, черепах и разных рептилий. Они проникают в женщину, которая из каприза ест в шестой месяц беременности мясо. Или в ту, которая ночью была в тени дерева, в ту, которая спала на перекрестке трех или четырех дорог, или в месте кремации, или другом месте с сильными запахами, в ту, которая ходит без верхней одежды и в ту, которая плачет в полночь.

Шашья-хан имел сына Кшудраку. Он постоянно ищет возможность уничтожить урожай. Выслушай о нем. Тот, кто сеет в дурном настроении в неурочное время, открывает путь ему. Следовательно, что бы избежать этого, необходимо поклоняться Луне, отслеживать фазы, и в благоприятное время с сердцем полным радости приступить к посеву зерна.

Нийоджика, дочь Духсахи, имела четырех дочерей, имена которых Прачодика (подстрекатель), Матта (хмельная), Унматта (Неистовая) и Праматта (Бессмысленная).

Они вселяются в молодых женщин с губительными целями, заставляют их совершать несправедливые поступки под видом праведных, любить, хотя там нет никакой любви, думать, что они достигли благополучия, хотя его нет, и даже считать, что они достигли конечного освобождения, хотя там нет и вида освобождения.

Эти злодейки побуждают девиц смотреть на чужих мужчин, они же побуждают женатых мужчин искать плотских утех у чужих женщин. Они входят в те дома, где несвоевременно исполняются домашние жертвоприношения, и нападают на тех людей, которые принимают пищу и воду не должным образом.

Виродхини имела трех сыновей - Кодака, Грахака, Тамахпрачидака. Эти сыновья Виродхини появляются там, где ступка и пестик, одежда и обувь женщины запачканы маслом для лампад, там, где люди запинаятся о разбросанные топоры и прочие орудия, там, где жилище не омывают и не очищают, там, где с огнем в домашнем очаге обращаются без должного почтения. Кодака поселяется в мужских и женских языках, и тогда люди говорят ложь как правду, и от него в доме появляется клевета. Другой, Грахака, чрезвычайно злобный, поселяется в ушах людей и ворует слова. Тамахпрачидака же, третий сын, вселяется в умы людей, обволакивая их злобой и тьмой, вызывая у них гнев.

Сваям-хара-кари имела трех сыновей от Чаурьи. Сарва-хари, Арддха-хари и Вирья-хари их имена. Эти злобные существа получают удовлетворение от тех домов, в которых не омывают рот после приема пищи, в которых следуют дурным обычаям. А также они обитают там, где входят в хранилище зерна с грязными ногами, и там, где процветает вероломство.

Бхрамани имела одного сына, по имени Кака-джангха. Он поселяется в тех людях, которые поют и смеются во время еды, а также поют и смеются в отхожих местах, и в тех, кто вступает в близость в сумерках, о брахман.

Риту-харика имела трех дочерей. Первая дочь - Куча-хара, вторая - Вянджана-харика и третья - Джата-харини. Первая из них лишает девицу, чьи брачные обряды были выполнены не должным образом, обеих грудей. Вторая лишает девицу, которая не выполняла шраддхи и без почтения относилась к матери, признаков женственности.

Когда новорожденный ребенок не очищен водой и огнем, когда возле него нет ладана, лампы, оружия или пестика, или горчичных семян, тогда третья дочь может его похитить и унести очень далеко. И это очень ужасно, о брахман, ибо питается она плотью. Поэтому новорожденного следует тщательно защищать от нее.

Смрити-харика имела сына по имени Пра-чанда (Стремительный). И от его сыновей произошли сотни и тысячи злобных духов Лика, а также восемь племен чандалов, вооруженных палками и петлями. Лика и те племена чандалов страдали от постоянного голода, и воевали друг с другом, желая пожрать друг друга. Но Пра-чанда усмирил несколько племен и установил им законы. Выслушай, как он сказал: "Отныне, тот, кто даст убежище для Лика, понесет от меня самое суровое наказание. Если какой-нибудь Лика принесет потомство в доме чандала, то сначала будет убит ее ребенок, затем она сама".

Виджа-хара имела двух дочерей по имени Вата-рупа и А-рупа. Мужчины и женщины, на которых обратила внимание Вата-рупа, страдают от заболеваний половых органов. Люди, которые едят без омовения, или едят мясо в неурочное время, или не совершают омовения перед близостью, лишаются А-рупой семени и становятся бесплодными.

Видвешани имела двух сыновей. Их имена - Апа-кара и Пракашака. Эти двое приходят к тому, кто наслаждается клеветой, к тому, кто непостоянен, к тому, кто использует нечистую воду, к тому, кто ненавидит людей и остаются с ним навсегда. Они могут сделать так, что человека ненавидит его мать, его родственники, брат и друзья. Тогда человек погибает. Один из них раскрывает перед всеми тайны человека. Другой разрушает дружбу между людьми.

Таково потомство Духсахи. Вся родня этого якши известна тем, что следит за дурными привычками и обычаями людей. И потомками этого якши охвачен весь мир.

Глава 49

Происхождение Рудры и его имена

Маркандея сказал:

Теперь я расскажу о том, как был сотворен Рудра. Услышь от меня об этом. У Брахмы было восемь сыновей, и все они имели жен и детей.

Однажды, в начале кальпы, Брахма медитировал о сыне, который был бы равен ему. Тогда на его коленях вдруг появился младенец. Когда он стал громко плакать, Брахма спросил его: "Почему ты плачешь?" и получил в ответ: "Дай мне имя!"

Брахма сказал:

Именем тебе будет Рудра. Перестань плакать, обрети мужество.

Маркандея сказал:

После этих слов господина мира младенец прокричал еще семь раз. Тогда Брахма дал ему еще семь имен. Каждому из восьми имен он определил жену, детей и обитель. Бог-прародитель дал ему такие имена - Бхава, Шарва, Ишана, Пашупати, Бхима, Угра и Махадева. Дав имена, он определил каждому обители - Солнце, Вода, Земля, Огонь, Акаша, Луна и так далее. И вместе с именами и обителями,

определил он жен - Суварчана, Ума, Викеши, Свадха, Сваха, Диша и Рохини. И родились у них сыновья Чара и Шукра, Лохитанга, Маноява, Сканда, Сагра, Сантана и Будха.

У самого же Рудры была супруга Сати, которая из-за проклятия Дакши покинула свое тело. Она была дочерью Химавана и Мены, о брахман. Братом ее был Майнака. И Господь Бхава женился на ней снова, и была она ему единственной женой.

Кхьяти, жена Бхригу, родила двух богов - Дхатри и Видхатри, а также Шри, которая стала супругой верховного бога Нараяны. У высокого душой Меру были две дочери - Аяти и Нияти. Они стали супругами Дхатри и Видхатри и родили сыновей Прану и Мриканду.

Последний был моим прославленным отцом. Я его сын от Манашвини. Мой сын Веда-ширас рожден от моей супруги Дхумравати.

Выслушай также о потомстве Праны. Дьютиман был сыном Праны и Аджара был его сыном, и от него произошло множество сыновей и внуков.

Самбхути, жена Маричи, родила Паурна-маса, и он, возвышенный, породил двух сыновей - Вираджа и Парвата, но я пока не буду рассказывать о них, подробно о них я поведаю, когда буду рассказывать о родословных, о брахман.

Смрити стала супругой Ангираса, и родила дочерей - Шинивали, Куху, Рака и Бханумати. Кроме того, Анасуя родила от Атри сыновей, лишенных порока, Сому и Дурвасаса, и йогина Даттатрею. Даттоли родился как сын Пуласты от его супруги Прити, и был он известен в прошлом рождении как Агастья эпохи Сваямбхува Ману.

Ксама, супруга Праджапати Пулахи родила трех сыновей - Кардаму, Арвавиру и Сахишну. Саннати, супруга Крату, родила Валакхильев, тех риши, числом шестьдесят тысяч, которые живут в вечном целомудрии.

Урджа, супруга Васиштхи, родила семерых сыновей, известных как семь риши. Их имена Раджас, Гатра, Урдхва-баху, Са-бала и Ан-агха, Су-тапас и Сукта.

Агни, старейший среди сыновей Брахмы, породил от Свахи троих могучих сыновей, о брахман, Паваку, Паваману и Шучи, который проникает в воду. И они породили сорок пять сыновей. И о них всех говорят как о непобедимых сорока девяти.

Брахма сохдал питаров, которые делятся на Агни-швагта и Бархи-шады, то есть тех, кто не поддерживал священный огонь на земле и тех, кто поддерживал. От них Свадха родила дочерей Мену и Дхарини, и были они обе женщинами-йогинями и учителями Вед.

Глава 50

История Сваямбхувы манвантары

Краушитуки сказал:

О преподобный! Я желаю полностью услышать историю Сваямбхувы манвантары, о которой ты упоминал. Поведай мне о продолжительности этой манвантары, о ее богах, мудрецах и царях, правивших в этот период, а также, кто был верховным богом в этой манвантаре.

Маркандея сказал:

Продолжительность манвантары объявлена в четыре юги, повторяющиеся семьдесят один раз. В человеческих мерах манвантара длится тридцать раз по десять миллионов, и еще двадцать тысяч, и еще шестьдесят семь сотен тысяч лет. Это длительность манвантары в человеческих годах, по божественному счету она длится восемь сотен тысяч лет и еще пятьдесят два божественных года.

Первым был Саямбхува Ману, за ним - Сварочиша, Ауттама, Тамаса, Райвата и Чакшуша. Эти шестеро Ману уже были, сейчас мы живем при Вайвасвата Ману. И должны еще прийти пятеро Саварна Ману, и Раучья, и Бхаутья. Обо всех них я расскажу потом, повествуя подробно о каждой манвантаре, об их богах и мудрецах, об их якшах и питарах, об их начале и завершении.

Выслушай же о потомках Сваямбхуву, и о супругах его возвышенных сыновей. Ману Сваямбхува имел десятерых сыновей, равных ему. Все они управляли всей землей с ее семью континентами, с ее горами и океанами, а также управляли теми, кто населял страны земли. Первым населением в эпоху Сваямбхуву в Крита и Трета югах были сыновья Приявраты и внуки Сваямбхуву.

У Приявраты была дочь. Эта прославленная дочь родила от Праджапати Кардамы двух дочерей и десять сыновей. Дочерей звали Самраджа и Кукши. Их братья были воинами, равными их отцу Праждапати. Семеро из них - Агнидхира, Медха-титхи, Вапушмат, Джьотишмат, Дьютимат, Бхавья и Савана - были поставлены Приявратой царить на семи континентах. Выслушай от меня про эти континенты.

Отец поставил Агнидхиру царем над Джабу-двипой, Медха-титха стал царем Плакша-двипы, Вапушмат стал царем Шалмали-двипы, Джьотишмат стал царем Куша-двипы, Дьютимат стал царем Краунча-двипы, Бхавья стал царем Шака-двипы, и Савана стал царем Пушкара-двипы.

У Саваны, правителя Пушкара-двипы, было двое сыновей - Махавита и Дхатаки. Он разделил Пушкара-двипу на две части, и над каждой поставил сыновей.

У Бхавьи было семеро сыновей - Джала-да, Кумара, Су-Кумара, Манивака, Кушоттара, Медхавин и Махадрума. Между ними была разделена Шака-двипа, и ее части назывались по их именам.

У Дьютимата было также семеро сыновей. Услышь их имена. Кушала, Ману-га, Ушна, Пракара, Артха-карака, Муни и Дундубхи. Между ними была разделена Краунча-двипа, и ее части назывались по их именам.

На Куша-двипа также было семь стран, названных по именам сыновей Джьотишмата. Их имена - Уд-бхида, Вайнава, Су-ратха, Ламбана, Дхритимат, Пракара и Капила.

У Вапушмата, царя Шалмали-двипы было семеро сыновей - Швета, Харита, Джимута, Рохита, Вайдьют, Манаса и Кетумат. Все они дали имена семи странам Шалмали-двипы.

И у Медха-титхи, царя Плакша-двипы было семеро сыновей, между которыми был разделен континет. Вот их имена - Шака-бхава, Шишира, Сукходая, Ананда, Шива, Кшемака и Дхрува.

На пяти континентах, от Плакша-двипы до Шака-двипы, праведность основана на разделении на варны, на выполнении обязанностей варн, и на соблюдении этапов жизни дваждырожденных. Праведность там является постоянным, неизменным, естественным свойством.

Агнидхира, которому его отец отдал Джамбу-двипу, имел девятерых сыновей, равных во всем Праджапати Прияврате. Старшего сына звали Набхи, младше его - Кимпуруша, третий сын - Хавир-варша, четвертый - Илаврита, пятый - Вашья, шестого звали Хиранья, седьмого - Куру, восьмой сын звался Бхадрашива, и самый младший - Кетумала. Все они дали свои имена странам, в которых правили.

Совершенство существует как естественное свойство в Кимпуруше и других странах, кроме той, что названа в честь горы Хима. Полное счастье и любые удовольствия достижимы там без всяких усилий. Там нет невзгод, нет старости, нет смерти и страха. Там свободны от несправедности и лжи, у людей нет различия на хороших или плохих, и там нет смены сезонов года.

У сына Агнидхиры Набхи, был сын Ришабха, о брахман. У Ришабхи был сын по имени Бхарата, герой, лучший из ста сыновей Ришабхи. Ришабха провозгласил

царем Бхарату, а сам отправился странствовать саньясином, а затем предался аскезе в святой обители прославленного Пулахи. Бхарата получил южную страну, названную в честь горы Хима, и она стала называться по имени Бхараты, этого возвышенного царя. У Бхараты был праведный сын Сумати, и однажды, Бхарата передал ему царство, а сам удалился в леса.

Таким образом, я поведал, как в Сваямбхува манвантару Прияврата и его сыновья, и внуки владели землей с ее семью континентами. Что еще ты желаешь услышать о первой манвантаре?

Глава 51 Описание Джамбу-двипы

Крауштуки сказал:

Поведай, о брахман, сколько континентов, сколько гор и сколько океанов существует? Какие есть страны, и какие в них протекают реки? Каковы размеры великих объектов природы, каков размер горной цепи Лока-Лока? И о размерах и орбитах Луны и Солнца также поведай, о великий мудрец.

Маркандея сказал:

Ширина Земли в каждом направлении пятьдесят раз по десять миллионов йоджан, о брахман. Услышь от меня о ее устройстве. Континенты, о которых я уже рассказывал, берут начало от Джамбу-двипы и простираются до Пушкара-двипы. Выслушай их размеры. Каждый континент в два раза больше того, за которым он следует. Порядок их таков - Джамбу, Плакша, Шалмали, Куша, Краунча, Шака и Пушкара. Они окружены океанами соленой воды, сока сахарного тростника, вина, растительного масла, молока, простокваши, и молока. Каждый океан в два раза шире предыдущего.

Выслушай от меня об устройстве Джамбу-двипы. По сто тысяч йоджан ее длина и ширина. Семь великих гор расположены на Джамбу-двипе - Химават, Хемакута, Ришабха, Меру, Нила, Швета и Шринги. Два великих горных хребта расположены в центре Джамбу-двипы. Нишадха расположена южнее центра Джамбу-двипы, Нила - севернее. И к северу и к югу от них расположено еще по два горных хребта. Каждый из них по сто тысяч йоджан в длину, по две тысячи йоджан в высоту и столько же в ширину. Шесть горных хребтов уходят отрогами в море. Поверхность континента понижается на севере и юге, а в центре поднята на большую высоту.

На южной и северной части Джамбу-двипы располагаются по три страны - варши. Между ними находится Илаврита-варша, имеющая форму полумесяца. На востоке от нее расположена Бхадрашва, а на западе - Кетумала.

В центре Илаврита-варши расположена Меру, золотая гора. Высота этой огромной горы восемьдесят четыре тысячи йоджан. И она углублена в землю на шестнадцать тысяч йоджан. И ширина ее шестнадцать тысяч йоджан. Формой она похожа на чашу и ее плоская вершина шириной в тридцать две тысячи йоджан. Она красная на востоке, и далее по сторонам света она белая, желтая и черная. В соответствии с цветом, там обитают брахманы, вайшьи, шудры и кшатрии. На востоке горы и на остальных семи направлениях расположены обители Индры и других локапал. В центре - обитель Брахмы, высотой в четырнадцать тысяч йоджан.

Под Меру расположены горы, высотой в десять тысяч йоджан. На востоке и далее по порядку - Мандара, Гандхамадана, Випула и Супарсва. Каждая гора украшена своим деревом. Так, дерево кадам является символом Мандары, дерево джамбу - символ Гандхаманданы, дерево ашватта - символ Випулы, и огромный баньян - символ Супарсвы. Размер этих гор по тысяче сто йоджан в каждом направлении. На восточной стороне расположены горы Джатхара и Девакута,

примыкающие к Нила и Нишадхе. На западной стороне - Ришабха и Парипатра, также примыкающие к Нила и Нишадхе. На юге расположены две великие горы - Кайласа и Химават. Также на севере расположены две горы - Шрингават и Ярудхи, тоже простирающиеся до океана. Эти восемь гор называются граничными горами, о брахман, между ними по девять тысяч йоджан, и они расположены вокруг горы Меру, что стоит в центре Илаврита-варши.

Плоды, которые произрастают на дереве джамбу на горе Гандхамандана, огромные как туловище слона, поспев, падают на вершину горы. Из них вытекает сок, который порождает великую реку Джамбу, несущую в себе золото, называемое Джамбу-нада. Эта река огибает Меру и сливается сама с собой, и люди, живущие там, пьют ее воды.

В Бхадрашве Вишну проявляется в облике человека с лошадиной головой, в Бхарате он принимает вид черепахи, в Кетумала - облик кабана, в Илаврите - облик рыбы. В этих четырех варшах люди согласуют свои дела с расположением созвездий, о брахман, и изучают влияние планет.

Глава 52 География Джамбу-двипы

Маркандея сказал:

Выслушай теперь о лесах и озерах, расположенных на Мандаре и трех других горах, о брахман. На восточной горе - лес Чайтра-ратха, на южной горе - лес Нандана, на западной горе - лес Вайбхраджа, и на северной горе - лес Савитра. На востоке находится озеро Арунода, на юге - озеро Манаса, на западе от Меру - озеро Шитода, и озеро Махабхадра - на севере.

На восток от Мандары расположены горы Шитарта, Чакра-мунья, Кулира, Су-канка-ват, Мани-шайла, Вриша-ват, Маха-нила, Бхавачала, Са-бинду, Мандара, Вену, Тамаса, Нишадха и Дева-шайла.

Гора Шикхара с ее тремя вершинами, гора Калинга, Патанджака, Ручака, Сану-мат, Тамкара, Вмшакха-ват, Шветодара, Са-мула, Васу-дхара, Ратна-ват, Экашринга, Махашайла, Раджашайла, Пипатхака, Панчашайла, Кайласа и самая величественная гора Химават, все эти горы расположены на юг от горы Меру.

Шуракша и Шишракша, Вайдурья и Капила, Пинджара, Маха-бхадра, Су-раса, Капила, Мадху, Анджана, Куккута, Кришна и Пандура, Сахасра-шикхара, Парипатра и Шрингават. Все эти горы, как известно, расположены на западе от горы Меру.

Выслушай теперь про горы, расположенные на севере. Шанкха-кута, Вришабха, Хамса-набха, Капилендра, Сану-мат, Нила, Сварна-шрингин, Шата-срингин, Пушкака, Мегха-парвата, Вираякша, Варахадри, Маюра и Ярудхи - все эти горы расположены на севере от Меру, о брахмана.

Долины, расположенные среди этих гор очень прелестны, о лучший из дваждырожденных, они украшены лесами и озерами с чистой водой. Там рождаются те, кто вел праведную жизнь, о брахман. Это земная Сварга, о брахман. Эти места даже превосходят Сваргу с ее великолепием. Здесь не приобретаются плоды благих или грешных деяний. Даже боги приходят сюда, что бы наслаждаться плодами деяний. И на этих горах, о брахман, находятся великие и блистательные обители видьядхаров, якшей, киннаров, нагов и ракшасов, богов и гандхарвов. На очаровательных озерах всегда дует приятный ветерок, и нигде в этих местах ни кого не одолевает душевное волнение.

Таким образом, я поведал о том лотосе, которым является Земля. Четыре его лепестка - это четыре варши, Бхадрашва, Бхарата и другие, расположенные по сторонам света. Страна, названная Бхаратой, расположена, как я говорил, на юге.

Это страна деяний и поступков, страна, где приобретаются плоды благих и грешных деяний, это страна, в которой все строго утверждено правилами и законами. И отсюда люди достигают Сварги или окончательного освобождения, или принимают новое рождение в человеческом облике, отсюда же люди спускаются в ад или принимают новое рождение в виде птиц или в других грубых формах, о брахман.

Глава 53 Сошествие Ганги

Маркандея сказал:

Ступня Нараяны, который есть причина этой вселенной, является опорой для Земли и началом божественной реки Ганга, которая течет оттуда тремя потоками. Она входит в Луну, этот источник нектара и вместилище вод, оттуда, очищенная лучами Солнца, она ниспадает на вершину Меру и там разделяется на четыре потока. Без всяких преград обрушилась она вниз с Меру к подножиям Мандары и других трех гор.

Восточный поток, названный Ситу, хлынул в лес Чайтрататха, прошел через озеро Арунода, достиг горы Шитарта и других восточных гор. Затем, спустившись вниз и пройдя через Бхадвашву, достиг океана.

Второй поток, Алакананда, хлынул на юг, в сторону Гандхаманданы, через лес Нандана, любимый богами, переполнил с большой силой озеро Манаса и достиг прекрасной царственной горы Шикхары, затем захлестнул все горы южной стороны, и достиг высокого Химавата. Там тот, на чьем знамени изображен бык, задержал поток и не дал ему пройти дальше. Тогда царь Бхагиратха восславил Господа Шиву, постясь и воспевая гимны. Тогда Шива отпустил поток. Тогда семью потоками воды дошли до южного океана, три потока ушли на восток, а один поток последовал за колесницей Бхагиратхи на юг.

И великая река Сва-ракшу обрушилась потоком на западную гору Випула, потекла в лес Вайбхраджа, затем переполнила озеро Шитода, достигла горы Шуракшы и горы Тришикша, а оттуда пролилась на все остальные западные горы. Затем, через страну Кетумалу, она впала в соленый океан.

Поток, который упал на гору Супаршва, что у подножия Меру, стал известен как Сома. Он протек через лес Савита, переполнил озеро Махабхадра, и оттуда как огромная река достиг горы Санкха-кута, затем достиг горы Вришабхи и всех остальных северных гор, и через страну Куру вошел в великий океан.

Так, о брахман, я правдиво рассказал о реке Ганге и о Джамбу-двипе, и о странах распложенных там.

В странах, начиная с Кимпуруши, пребывают люди, счастье которых ничем не омрачено, которые свободны от болезней, и между которыми нет различий в положении.

В каждой из девяти стран есть семь горных хребтов. И в каждой стране есть реки, стекающие с этих гор. В Кимпуруше и еще семи странах вода выходит из-под земли, в Бхарата-варше же есть дожди. В восьми странах люди пользуются изобилием, которое даруют деревья и реки, и наслаждаются плодами своих деяний. Божественные деревья выполняют все их желания, земля приводит их в восторг, вода дарует им совершенство. Все это достигается почтительным служением, выполнением своих обязанностей и праведностью.

И в этих странах нет возраста, нет болезней ума и тела, и нет накопления заслуг за благие или греховные деяния.

Описание Бхарата-варши

Крауштуки сказал:

Ты полностью описал Джамбу-двипу. Также ты поведал, что нигде, кроме Бхараты, не обретают плоды благих и грешных деяний. И только люди Бхараты способны достичь Сварги или, даже, окончательного освобождения. Поистине, нигде больше на Земле нет такого места. Поэтому, о почтенный брахман, поведай мне подробно о Бхаратаварше, каково ее устройство, какие там страны, и какие там горы.

Маркандея сказал:

Бхарата состоит из девяти частей, они простираются до океана, и отделены друг от друга. Это - Индра-двипа, Кашерумат, Тамра-варна, Габхаста-мат, Нага-двипа, Саумья, Гандхарва и Варуна. И девятым среди них является остров, окруженный океаном. Этот остров протяженностью тысячу йоджан с юга на север. На восточной стороне острова находятся владения киратов, на западной - владения яванов.

Живущие там люди делятся на брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр. Они приносят жертвоприношения, медитируют, торгуют и выполняют другие обязанности. Через выполнение своих обязанностей они достигают Сварги или окончательного освобождения.

Семь горных хребтов есть в Бхарата-варше. Это - Махендра, Малайя, Сахья, Сукти-мат, гора Рикша, Виндхья и Парипатра. Рядом с ними находятся еще тысячи гор. Их вершины высокие и широкие, и просторные - Колахала, Вайбхраджа, Мандара, Дурдура, Вата-свана, Вайдьюта, Майнака, Сва-раса, Тунгапрастха, Нагагири, Рочана, Пандара, Пушпа, Дур-джаянта, Райвата, Арбуда, Рисьямука, Гоманта, Кута-шайла, Крита-смара, Шри-парвата и Кора, и сотни других гор. В этих местностях перемежаются поселения арьев и млеччхов.

Услышь от меня названия главных рек, из которых пьют люди. Ганга, Сарасвати, Синдху, Чандра-бхага, Ямуна, Шатадру, Витапта, Иравати, Куху, Гомати, Дхутапапа, Бахуда, Дрисадвати, Випаша, Девика, Ранксу, Нишчира, Гандаки и Каушика, все эти реки стекают со склонов Химавата, о брахман.

Веда-смрити, Ведавати, Вриттрагхини, Синдху, Венва, Анандини, Сада-нира, Махи, Пара, Карманвати, Нупи, Видиша, Ветравати, Шипра и Аварни, все эти реки связаны с горой Парипатра.

Шона, Маханада, Нармада, Суратха, Адриджа, Мандакини, Дашарна, Читракута, Читротпала, Тамаса, Карамода, Пишачика, Пиппали-шорни, Випаша, Ваджула, Сумеруджа, Шуктимати, Шакули, Тридива и Вега-вахини, все эти реки стекают с отрогов горы Виндхья.

Шипра, Пайошни, Нирбиндхья, Тапи, Нишадхавати, Вайтарани, Синибали, Кумудвати, Каратоя, Махагаури, Дурга и Антахшира, все эти реки, несущие чистые и святые воды, стекают с горы Рикша.

Годавари, Бхима-ратри, Кришна, Венья, Тунга-бхадра, Супрайога, Вахья и Кавери, все эти благородные реки стекают со склонов горы Сахья.

Критамаала, Тамра-парни, Пушпайя, Сутпал-вати, несут свои прохладные воды в горах Малайя.

Питр-сома, Риши-кулья, Икшука, Тридива, Лангулини, Вамша-кара, как известно, вытекают с горы Махендра.

Риши-кулья, Кумари, Манга-га, Мандавахини, Крипа, Палашини, все эти реки вытекают с горы Шуктимат.

Все эти реки, впадающие в океан, обладают святой силой, они - матери мира, они, поистине, очищают от всяких грехов.

И еще есть тысячи небольших ручьев, о брахмана, которые могут течь только в сезон дождей, или в другие сезоны.

Матсьи и Ашвакуты, Кульи, Кунталы, народ Каши, Кошалы, Атхарвы, Аркалинги, Малаки, Врики, все это народы, населяющие Центральный регион - Мадхья-деша.

Следующий регион расположен на севере от горы Сахья, там протекает река Годавари. Эта местность - одна из самых приятных на всей Земле. Там стоит очаровательный город Говардхана возвышенного рода Бхаргава.

На северо-западе проживают такие народы - Вахликаши, Ватадханы, Абхиры, Калатояки, Апаранты, Шудры, Паллавы, Карма-кхандики, Гандхары, Габалы, Синдху, Саувиры, Мадраки, Шатадры, Калинги, Парады, Хара-бхушики, Матхары, Баху-бхадры, Кайкеи, Даша-малики, а также там расположены поселения кшатриев, вайшьев и шудр. Камбоджи, Дарады, Варвары, Харшвардханы, Чины, Тукхары, все это племена людей, проживающих там.

Айтрейи, Бхарадваджи, Пушкалы, Кушеруки, Лампаки, Сулакары, Кулилки, Ягуды, Анпадхи, Анимадры, племена Киратов, Тамасаши, Хамса-марги, Кашмиры, Тунганы, Шулики, Кухаки, Урны, Дарвы, все это люди северных стран.

Выслушай теперь, какие народы населяют восточные страны. Абхрараки, Мудакары, Антагирьи, Ваху-гиры, Праванги, Рангеи, Манады, Мана-вартики, Брахмоттары, Правиджайи, Бхаргавы, Джнея-маллаки, Праджьотиши, Мадры, Видехи, Тамра-липтаки, Маллы, Магадхи, Гоманты, все они известны как восточные народы.

Теперь я перечислю народы, живущие на юге. Пундры, Кевалы, Го-лангулы, Шайлюсы, Махисаки, Килинги, Абхирасы, Вайшикьи, Адхакьи, Шавары, Пулинды, Виндхья - малеи, Виравхи, Дандаки, Паурики, Маулики, Ашмаки, Бхогвардханы, Найшики, Кунталы, Андхи, Удбхиды, Вана-дараки, все это народы южных стран.

Выслушай теперь, какие народы проживают на западе.

Сурьяраки, Калибалы, Дурги, Аникаты, Пулинды, Сумины, Рупапы, Свапады, Курумины, Катхакшары, Насикьявы, Нармады, Бхиру-какчи, Махейи, Сарасваты, Кашмиры, Су-раштры, Аванты и Арбуды - все это западные народы.

В горах Виндхья проживают Сараджи, Каруши, Кералы, Уткалы, Уттамарны, Дашарны, Бходжи, Кискиндхаки, Тошалы, Кошалы, Трипуры, Вайдиши, Тумбуры, Тумбулы, Пату, Нишадхи, Аннаджи, Тустии-кары, Вирахотры и Аванты. Все эти народы проживают на склонах горы Виндхья.

Теперь я назову имена народов тех стран, что расположены в горах. Это Нихары, Хамса-марги, Куру, Гурганы, Кхасы, Кунта-правараны, Урны, Дарвы, Сакритаки, Тригарты, Галавы, Кираты и Тамасы.

В этой Бхаратаварша происходит смена юг, Криты, Треты и двух других. Такова Бхаратаварша, разделенная на четыре четверти. Ее юг, запад и восток омывает великий океан, и на севере, вытянутый, подобно луку, находится хребет Химават.

Эта Бхаратаварша несет в себе семена всего сущего, о брахман. В ней есть верховенство Брахмы, повелителя бессмертных, есть божественность богов, есть смертные люди. В ней есть различные виды животных, рогатого скота, много водных животных и чревоходящих животных. В ней все может быть произведено, любые неподвижные вещи, хорошие либо плохие. И нет больше нигде среди миров, как эта, где бы действовали законы кармы, о брахман. И когда кто-нибудь падает из божественного состояния, его желание - родиться здесь человеком. Здесь человек может совершить такое, что не под силу богам или асурам. Здесь люди связаны оковами кармы и они движимы желанием освободиться от них.

Описание Бхарата-варши

Крауштуки сказал:

О господин! Ты подробно описал Бхарата-варшу, ее реки, горы, страны и народы, населяющие ее. Но ты ранее упомянул про Черепаху, в виде которой проявляется великий Вишну в Бхаратаварше. Я желаю услышать об этом. Зачем бог Джанардана воплощается в виде Черепахи? И как это влияет на счастье и скорби человечества? Поведай мне об этом.

Маркандея сказал:

Обладатель шести качеств и шести энергий воплощается в виде Черепахи для поддержания Бхарата-варши со всеми ее девятью частями. Каждой стороне этой Черепахи соответствует девять регионов Бхараты, и страны, расположенные в них. Выслушай об этом, о брахмана.

Веда-мантры, Виманадавы, Шалвы, Нипы, Шаки, Уджиханы, Гхоша-санкхьи, Кшахи, Сарасваты, Матсьи, Шурашены, народ Матхуры, Дхармараны, Джьотишики, Гаура-гривы, Гуды, Ашмаки, Вайдехаки, Панчалы, Санкеты, Канки, Маруты, Кала-коты, Пасанды, обитатели гор Парипатра, Капингалы, Курувахьи, народ Удумбара, Гаяхваи, - все они обитают в тех местах, которые соответствуют середине Черепахи, тому месту, каким она лежит в воде. Судьбу жителей этой центральной части Черепахи определяют три созвездия - Криттика, Рохини и Саумья, о брахман.

Горы Вриша-дхвая и Анджана, Джамвакхья и Манавачала, Супракарна, Вьягхра-мукта, Крамака и Карваташана, народы Митхилы, Шубхры, Ваданадантуры, Чандрешвары, Кхаши, Магадхи, Праджьотиши, Лохитьи, людоеды с побережья моря, горы Пурноктата, Бхадрагаура и Удаягири, народы Кашайи, Мекхаламусты, Тамалитпы, Эка-падапы, Вардхаманы и Кошалы, все эти горы и народы расположены на лице Черепахи. И три созвездия - Раудра, Пунар-васу и Пушья - находятся там.

Теперь я перечислю страны и народы, которые расположены в правой передней ноге Черепахи. Выслушай об этом, о Крауштуки. Калинги, Банги, Ятхары, Кошалы, Мисики, Чеди, Урдхва-карны, Матсьи, и другие народы, живущие в горах Виндхья, Видарбхи, Нарикелы, Дхарма-двипы, Элики, Вьягхра-гривы, Маха-гривы, бородатые Трайпуры, Кайскиндхьи, Хаймакуты, Нишадхи, Катака-стхалы, Дашарны, ходящие голыми, Харики, Нишады, Какулалаки, Парна-савары, все они расположены в правой передней ноге. Три созвездия расположены там же - Ашлеша, Пайтрия и Первый Фальгуна.

Ланка и Каладжины, Шайлики, Никаты, и те, кто проживают на Махендре и в горах Малайя, и те, кто проживает в лесу Каркотака, Бхригу-какчи, Конканы, Сарвы, Абхиры, те, кто проживают на берегу реки Вены, Аванты, Даса-пуры, народ Аканин, Маха-раштры, Карнаты, Гонарддхасы, Читра-куты, Чолы, Колагирь, народ, носящий спутанные волосы в Краунчадвипе, народ, проживающий на горе Рисьямука, и те, кто зовутся Насикайи, и те, кто кочует вдоль границ Шанкхи и Шукти, и те, кто живут в горах Вайдурья, Варичары, Колы, те, кто проживают в Кармапатте, Гана-вахьи, Пары, те, кто живут в Кришна-двипе, и те, кто живет в горах Сурья и в горах Кумуда, Аукхаваны, Пишики, и те, кто называется Карма-ньяки, и Южные Кауруши, Ришики, Тапасашрамы, Ришабхи, Симхалы, и те, кто проживают в Канчи, Тиланги, и те, кто проживают в Кунджара-дари, Какчи и Тамра-парни, - все это правый бок Черепахи. И на правом же боку Черепахи расположены созвездия Последний Фальгуна, Хаста и Читра.

Теперь о странах и народах, расположенных на правой задней ноге. Камбоджи и Пахлавы, Бадава-мукхи, Синдхи, Саувиры, Анарты, Ванита-мукхи, Драваны, Саргиги, Шудры, Карна-прадхеи, Варвары, Кираты, Парады, Пандьи, Парашавы, Калы, Дхуртаки, Хаймагирики, Синдху-калакавайраты, Саурастры, Дарады, Дравиды и Махарнавы, - все эти народы обитают на правой задней ноге. И три соответствующих созвездия - Сватис, Вишакха и Майтра.

Горы Мани-мегха, Кшурадри, Кханджана, Аста-гири и народ Апарантики, Хайхейи, Шантики, Випрашастаки, Коканканы, Панчадаки, Ваманы, Авары, Тараксуры, Ангатаки, Шаскары, Шалма-вешмаки, Гуру-свары, Фальгунаки, и те, кто проживает у реки Вену-мати, и Фальгунаки, Гхоры, Гурухи, Калы, Экексаны, Ваджи-кеша, Диргха-гривы, Кулики, Ашва-кеши, - все это относится к хвосту Черепахи. Там же расположены созвездия Аиндра, Мула и Пурва Ашадха.

Мандавьи, Чандакхары, Ашвакаланаты, Куньяталадахи, Стри-вахьи, Баики, Нарасимхи, и те, кто проживает в Венумати, и все народы, проживающие в Валаве, Дхарма-баддхи, Алуки, люди, живущие в Уур-карме, - все они находятся на левой задней ноге Черепахи. И там же находятся созвездия Ашадха, Шравана и Дхаништха.

Горы Кайласа, Химават, Дханус-мат и Васу-мат, народы Краунчи, Куру, Ваки, Кшудра-вины, Расалайи, Кайкеи, Бхога-прастхи и Ямуны, Антардвипы, Тригарты, Агниджы, народ Сардана, Ашвамукхи, Прапты, длинноволосые Чивиды, Дасераки, Вата-дханы, Шава-дханы, Пускалы, Адхама Кираты, и все, кто проживает в Такса-Силе, Амбалы, Малавы, Мадры, Венуки, Вадаутики, Пингалы, Мана-калахи, Хуны, Кохалаки, Мандавьи, Бхути-яваки, Шатаки, Хема-тараки, Яшо-матьи, Гандхары, Кхара-сагара-раши, Ядхейи, Дашамейи, Раджаньи, Сьямаки и Ксема-дхурты, все это относится к левому боку Черепахи. И там же созвездия Варуна, и два созвездия Прауштха-пада.

Цартсво Киннаров, страна Прашупата, страна Кичака, страна Кашмир, народ Абхисара, Давады, Тванганы, Калаты, Вана-растраки, Сайристы, Брахма-пураки, Вана-вахьяки, Кираты, Каушики, Ананды, Пахлавы, Лоланы, Дарвады, Мараки, Курнты, Анна-дараки, Экапады, Кхаши, Гхоши, Сварга-бхаумья-навадьяджи, Хинги, Яваны, Чира-питт-ватаны, Тринетры, Пауравы, Гандхарвы. Все это расположено на северо-восточной ноге Черепахи, и три созвездия там же - Ревати, Ашви-дайватья и Ямья.

Все эти страны, упомянутые мной, зависят от расположения созвездий, им соответствующих. Расположение звезд может привести эти страны, как к бедствиям, так и даровать им господство над другими, о брахман.

Я поведал о странах и созвездиях, соответствующих разным частям Черепахи. Расположение созвездий может нести этим странам, как благо, так и несчастье. Мудрый человек, знающий, какое созвездие влияет на его страну, видящий неблагоприятное расположение этого созвездия, должен совершить искупительные ритуалы, о брахман, и следить за волей небес.

Страсть богов, дайтев и других созданий спускается на Землю, они названы в священных писаниях "локавада". Мудрые люди, проводя искупительные ритуалы не должны забывать о "локавада".

Мудрые люди должны искупительными обрядами, постом, отказом от злобы, восхвалением святых построек, молитвами и жертвоприношениями Хома, омовениями, отказом от гнева и обузданием страстей уменьшать последствия неблагоприятного расположения созвездий и восхвалять благоприятное расположение.

Мудрые люди должны быть лишены злобы и испытывать доброжелательность ко всему сотворенному, не должны произносить злых речей и оскорбительных слов. И люди должны почитать созвездия и планеты, независимо от их расположения.

Таким образом, неблагоприятные последствия расположения планет и звезд можно уменьшить самообузданием.

Я описал эту Черепаху, которая является опорой Бхараты, и которая - сам Нараяна, чья душа непознаваема, в котором все установлено.

Глава 56 Описание Земли

Маркандея сказал:

Я описал тебе, о мудрец, континент Бхарату, поведал о четырех югах - Крита, Трета, Двапара и Кали. В каждой юге люди делятся на четыре варны. Четыре, три, две и одну сотню лет живут люди в Крита, Трета и в другие две юги соответственно, о брахман.

Выслушай теперь о континенте Бхадрашва, который расположен к востоку от величественной восточной горы Дева-кута. Швета-парна, Нила, высокая Шайвала, Кауранджа и Парна-шалагра - таковы пять горных хребтов. В их отрогах находится множество небольших гор. Тысячи разных стран и провинций расположены там. Все они разных размеров и форм, и, словно, белые и благоприятные кувшинки они усеивают весь континент.

Реки Сита, Санкхавати, Бхадра и Чакраварта широко разливаясь, несут свои холодные воды. Люди этого континента сияют, как будто они покрыты слоем чистого золота. Они близки к небожителям, они безгрешны, жизнь их длится тысячу лет. Между ними нет неравенства, никто не превосходит другого. Внешность у них одинаковая и все они наделены терпением и другими семью благими достоинствами.

И бог Джанардана здесь проявляется как Ашвашира, с лошадиной головой и четырьмя руками и тремя глазами. Таким его, господина мира, воспринимают здесь органы чувств.

Теперь услышь от меня о континенте Кетумала, расположенном на западе. Вишала, Камвала, Кришна, Джаянта, Хари-Парвата, Вишока и Вардхамана - вот семь горных хребтов этого континента. И там есть еще тысячи гор и холмов, среди которых проживает множество народов. Среди них огромные ростом Маули, Шаки, Поты, Карамбхаки и Ангулы. Все они пьют воду из таких великих рек, как Ванкшу, Сьяма, Свакамвала, Амогха и Камини, и еще из тысяч других рек и ручьев. Срок жизни местных людей такой же, как в Бхадрашве.

Сияющий Хари проявляется в Кетумале в облике Кабана, и всеми частями тела он похож на кабана. Три созвездия этой страны очень красивы и благоприятны. Таков континент Кетумала, о лучший из мудрецов.

Теперь я буду рассказывать о северном континенте Куру. Там деревья приносят круглый год очень сладкие плоды, цветы и фрукты. Внутри плодов можно найти ткани для одежды. Другие плоды выполняют все желания. Земля там усыпана драгоценными камнями, воздух благоухает и всегда восхитителен. Люди рождаются там после того, как покидают божественные миры. Они рождаются и живут в парах, мужчины и женщины, срок их жизни одинаков и проводят они его в любви к друг другу.

Срок жизни людей здесь - четырнадцать с половиной тысяч лет. Величайшая гора этой варши - Чандра-канта, следующая - Сурья-канта, они образуют два горных хребта этого континента. Среди них великая река Бхадра-сома несет свои священные и чистые воды.

И есть на этом континенте еще тысячи разных рек, и некоторые из них несут молоко, другие - топленое масло. И озера простокваши расположены среди холмов. И в лесах этого континента растут фрукты, вкус которых сравним с амритой. И сам

великий Вишну проявляется здесь в облике Рыбы, с повернутой на восток головой. Созвездий здесь три группы по три, и столько же областей неба, о лучший из мудрецов.

А еще в океане есть острова Чандра-двипа и Бхадра-двипа, и там же в океане расположен знаменитый остров Пунья, о брахман.

Я описал северный континент Куру, о лучший из мудрецов, выслушай теперь о континенте Кимпуруша и остальных.

Глава 57 Описание Земли

Маркандея сказал:

Теперь я поведаю о континенте Кимпуруша, жители которого в своих телах проживают по десять тысяч лет. Мужчины и женщины там свободны от болезней и горестей. Там растет дерево Плакша, которое зовут Санда, так как она вырастает такой высокой, как в саду богов - Нандане. Люди Кимпуруши постоянно пьют сок этого дерева. Женщины там всегда молоды и благоухают лотосом.

Теперь я расскажу о Хари-варше. Люди там рождаются в телах, сияющих как золото, так как они приходят туда из божественных миров, и во всех отношениях похожи на богов.

В Хари-варше все люди пьют сок сахарного тростника, они не страдают от старости и немощи, и живут весь срок жизни свободные от болезней.

Я уже говорил об Илаврита-варше, расположенной в центре, стране, где возвышается гора Меру. Там Солнце не жгет своими лучами, люди там не страдают от дряхлости и немощи. Их не интересуют личная выгода. Свет Луны и звезд, созвездий и планет, и Солнца там заменяет сияние, исходящее от Меру. Люди, родившиеся там, яркие как лотос, благоухают как лотос, глаза у них красивые как лотос, они питаются соком плодов джамбу, и живут по тринадцать тысяч лет.

Илаврита формой похожа на блюдо, в центре которого возвышается огромная гора Меру. Таким образом, я описал Илаврита-варшу.

Выслушай теперь о Рамьяка-варше. Там возвышается Ньягродха со своей зеленой листвой. И люди там питаются соком ее плодов.

Срок жизни ее обитателей по десять тысяч лет. Люди там чисты, свободны от болезней и от дурных запахов, и предаются утонченным удовольствиям.

К северу от этого, расположена Хиранмайя-варша, в которой протекает река Хиранвати, сияющая от изобилия лотосов. Люди, рождающиеся здесь, наделены большой силой, полны здоровья, у них большие тела, они добры и великодушны.

Глава 58 История брахмана, жившего в Сварочиша Манвантаре

Крауштуки сказал:

Ты подробно рассказал мне, о великий муни, о континентах и океанах Земли, об их размерах, и о расположении созвездий. И ты поведал мне о Сваямбхува манвантаре, о мудрец. Теперь же я желаю услышать про другие манвантары, которые были в прошлом, про богов, риши, царей и их сыновей, которые существовали в те времена.

Маркандея сказал:

Я поведал тебе о манвантаре, которая известна под именем Сваямбхува. Теперь слушай о следующей, названной в честь Сварочиши.

Жил в то время в городе Арунаспада на реке Варуна один брахман, весьма выдающийся среди дваждырожденных. По красоте он превосходил Ашвинов. Он был спокоен, вежлив и правдив, он познал все Веда и веданги. Он был почитателен с гостями и всегда давал приют нуждающимся в ночлеге. И было у него желание, увидеть землю с самыми очаровательными лесами и садами, украшенную многими городами.

Однажды его обитель посетил гость, сведущий в силе лекарственных трав, и искусный в магических искусствах. По просьбе чистого разумом брахмана он рассказал ему про разные страны, про очаровательные города, леса, реки и горы.

Тогда тот лучший из брахманов, исполнившись удивления, спросил: "Ты посетил столько стран, но ты не выглядишь усталым, ты столько путешествовал, но ты не стар годами, молодость твоя еще не ушла. Как же ты обошел всю землю за такое недолгое время, брахман?"

Брахман сказал:

Определенные травы и заклинания делают мой путь лишенным преград. Поистине, о брахман, я за полдня могу пройти тысячу йоджан.

Маркандея сказал:

Тогда брахман ответил ему со всем уважением, поверив словам того мудрого брахмана: "О почтенный господин! Просвети меня во всем, что касается этих заклинаний. Я имею жгучее желание посетить те земли!" И тот высокоученый брахман дал ему мазь для ног и рассказал, как добраться до тех земель.

Тогда брахман, намазав ступни, отправился посмотреть на Химават, где проливаются каскады множества рек, и он думал: "Если я действительно могу пройти тысячу йоджан за полдня, то за вторые полдня я вернусь". И без усталости в теле он достиг Химавата.

Там он бродил по склонам заснеженной горы. Затем та мазь, приготовленная из разных отборных трав, стала смываться с его ног талым снегом. Из-за этого его походка стала замедляться. Он видел завораживающие снежные пики, так любимые сиддхами и гандхарвами, на которых любили развлекаться киннары, на которых боги устраивали игры и приятно проводили время, которые были наполнены сотнями небесных апсар. Очарованный всем этим брахман, у которого волосы поднялись от восторга, тем не менее, не был пресыщен и жаждал увидеть еще.

Исполненный восторга, он взирал на могучий горный хребет Химават. В одном месте его взгляд пленили брызги водопада, в другом - танцующие павлины, и другие птицы, такие как кукушки-мухоловки, чибисы и дрозды. Так же очаровывали его слух гудящие пчелы, и голова его кружилась от ароматов цветущих деревьев.

Вдоволь насмотревшись на великую гору Химават, молодой брахман собрался отправляться домой, думая на следующий день прийти сюда снова. Так как мазь с его ног была смыта, то походка его была очень медленной, и он, после долгой ходьбы, подумал:

"Что же это? Что я наделал по незнанию? Видимо мазь с моих ног смылась талым снегом, и теперь я останусь на этой труднодоступной горе, на большом расстоянии оттуда, откуда я пришел. Я не смогу должным образом исполнять обряды и буду от этого страдать. Как же мне разжечь огонь и совершить все необходимые подношения и жертвы? Я попал в ужасное положение. "Это очаровательно! Это прекрасно!" - взор мой так поглощен созерцанием этой прекрасной горы, что и за сто лет не насытится. Слух мой пленен мелодичным пением киннаров, и нос жадно поглощает ароматы деревьев, от которых исходит приятный ветерок, и чьи плоды полны нектара. И очаровательные озера очаровывают мой разум. В моем

положении помочь мне может только святой отшельник, который может указать мне путь к дому".

Маркандея сказал:

Размышляя так, брахман бродил по снежным горам. Утратив чудесную мазь из трав со своих ног, он стал испытывать большую усталость.

Его, прекрасного мудреца, бродящего по горам, увидела Варутхини, дочь Мули, прекрасная апсара.

Как только Варутхини увидела его, сердце ее затрепетало, и она, на самом деле, исполнилась любви к этому благородному брахману: "Кто же этот человек с такой привлекательной внешностью? Если он не отвергнет мою любовь, значит, рождение мое было не напрасным. Как красив его облик! Как изящна его походка! Как глубок его взгляд! Есть ли равный ему на земле? Я видела богов и дайтев, сиддхов, гандхарвов и нагов, но никто из них не может соперничать с этим возвышенным человеком! Если он полюбит меня, как я его полюбила, то он разделит со мной накопленные им плоды добродетели. И если он сегодня бросит на меня любящий взгляд, то не будет во всех трех мирах другой женщины, имеющей столько плодов добродетели".

Маркандея сказал:

Так размышляя, небесная дева, исполненная любви, явилась во всей своей красоте перед брахманом. Увидев прекрасную Варутхини, молодой брахман почтительно подошел к ней и сказал: "Кто ты, о дева, сияющая как чаша лотоса? Что ты тут делаешь? Я брахман, и я пришел сюда из города Арунаспада. Чудесная мазь, сила которой привела меня сюда, смылась с моих ног талым снегом, о чарующая взглядом!"

Варутхини сказала:

Я дочь высокого духом Мули, известная под именем Варутхини. Я всегда здесь брожу, любясь на эти очаровательные горы. Случилось так, что, только увидев тебя, о брахман, сердце мое наполнилось любовью. Я вся в твоей власти, я исполню твои желания.

Брахман сказал:

О добродетельная, с чарующей улыбкой, укажи мне путь, каким бы я смог добраться до своего дома. Ведь без выполнения обязательных и периодических обрядов во всех начинаниях не будет успеха, а для брахмана невыполнение обрядов - тяжкий грех. Поэтому, о госпожа, выведи меня из этих гор. Для брахмана не приветствуется жизнь вне дома. Я не грешен, это всего лишь мое любопытство завело меня сюда.

Что бы выполнить обряды, обязательные и периодические обращаются к брахману, но если его нет дома, то это становится невозможным. Что мне еще тебе сказать, о добронравная, что бы ты помогла мне добраться до моего дома, пока солнце не село.

Варутхини сказала:

Не говори так, о блистательный господин, пусть не наступит тот день, когда ты, отказавшись от меня, вернешься в свой дом.

Эти горы более очаровательны, чем небеса, давай же будем жить здесь, отринув даже обитель богов! Ты будешь наслаждаться со мной здесь, на этой прекрасной горной вершине, о возлюбленный, и не вспомнишь про своих смертных родственников.

Охваченная любовью, я дам тебе здесь гирлянды, одежды и украшения, и изысканную еду, и другие наслаждения. Ты будешь слушать прелестные песни киннаров, тебе будут звучать мелодии лютни и флейты, ветре будет приносить радость телу, у тебя всегда будет теплая пища и чистая вода. Желаеть, что бы у тебя была удобная кровать или ароматные благовония? У тебя будет все, что было

в твоём доме. Все то время, что ты проведешь здесь, ты будешь свободен от старости, ведь это земля тридцати богов, она дарует вечную молодость.

Маркандея сказал:

Сказав так, эта лотосоокая девица, исполненная любви, воскликнула: "Будь же моим!" и, повинувшись своим желаниям, обняла его.

Брахман сказал:

Не прикасайся ко мне! Ступай к тем, о негодная, кому нравятся такие, как ты! Я добивался совсем не того, чего желаешь ты. Совершая утренние и вечерние подношения и жертвоприношения, люди прокладывают себе дорогу к вечной обители блаженства. О неразумная, все три мира держатся на жертвоприношении богам.

Варутхини сказала:

Разве я тебе не мила, о брахман? Разве эта гора не прекрасна? Ты не желаешь находиться в обществе киннаров, гандхарвов и прочих? Без сомнения, ты достигнешь своей обители, но пока насладись со мной, получи удовольствия, которые не так просто обрести.

Брахман сказал:

Три жертвенных огня, гархапатья и другие, являются желанными для меня. Место для жертвенного костра самое приятное для меня место. И богиней для меня является моя супруга, полностью преданная мне.

Варутхини сказала:

Сострадание, о брахман, это лучшее из восьми добродетелей души, почему бы тебе не проявить его ко мне, о приверженец истины? В разлуке с тобой я не смогу жить, я не лгу, будь ко мне милостив, ведь я полна любви к тебе, о гордость своей семьи!

Брахман сказал:

Если ты исполнена любви ко мне, и говоришь это не из простой вежливости, то помоги мне добраться до моего дома.

Варутхини сказала:

Конечно, господин мой, ты должен уйти отсюда, что бы попасть домой, но побудь со мной хоть немного, подари мне радость, которую я с таким трудом добиваюсь.

Брахман сказал:

Стремление к наслаждениям вовсе не цель для брахмана, о Варутхини. Деятельность брахмана должна приносить ему плоды после смерти, а стремление к наслаждениям препятствует этому.

Варутхини сказала:

Если ты спасёшь меня от гибели, которая неизбежна в случае разлуки с тобой, то ты обретешь плоды этого благого деяния после смерти и насладишься ими в следующем рождении. Но если ты откажешься от меня, я умру, и ты обретешь грех.

Брахман сказал:

Мои наставники говорили мне, что не следует желать неизвестную женщину. Поэтому я не разделяю твоей любви, как бы сильно ты не плакала и не горевала.

Маркандея сказал:

Сказав так, этот прославленный брахман, чистый и сдержанный, коснулся воды и воззвал к Агни: "О сияющий Агни, ты почитаешься как Гархапатья, ты - источник всех обрядов. От тебя и только от тебя возникли Ахаванья и Дакшина. Когда питают тебя, питаются и все боги, за это они вызывают дождь, даруют урожай и другие блага. И этим урожаем питается весь мир.

Поистине, весь этот мир пребывает в тебе, и поэтому я молю тебя, пусть я увижу свой дом до того, как сядет солнце. Поэтому я молю тебя, пусть я увижу сегодня,

как садится солнце, пребывая у себя дома, и тем самым не пропущу выполнение обрядов, предписанных Ведами. Я никогда не возжелал чужого богатства и чужой жены, даруй же мне исполнение моего желания".

Глава 59 Сварочиша манвантара

Маркандея сказал:

Тогда, когда молодой брахман произнес такие слова, в него вошел Гархапатья Агни, и тот брахман стоял в круге света, исходящего от него, как будто это и был сам Агни. И неистовая страсть охватила ту небесную деву, когда она увидела своего возлюбленного в таком сияющем облике.

К брахману же, несущему в себе Агни, вернулась способность быстро передвигаться, и он поторопился удалиться. Вслед ему, пока он не скрылся из виду, смотрела тонкостанная девица, с дрожащим от вздохов горлом. А брахман в одно мгновение достиг своего жилища, где и совершил все обряды, про которые он говорил.

Варутхини, прекрасная телом, душой и мыслями устремленная к нему, осталась там, и весь остаток дня и всю ночь провела непрерывно вздыхая. И эта девица с безупречными формами, вздыхала и плакала. "Ах! Ах!" - постоянно упрекала она себя. "О я, несчастная!" - причитала она, дева с пленительными глазами.

Никакие развлечения, ни еда, ни прогулки в восхитительном лесу или в очаровательных долинах не смогли вернуть ей радость. Покинутая им, эта тонкостанная девица упрекала свою молодость и красоту. "Как так получилось, что я пришла на эту гору, словно влекомая злой судьбой? И как так случилось, что этот человек попался мне на глаза? Если этот возвышенный человек не явится ко мне сегодня, поистине огонь моей любви к нему испепелит меня".

Маркандея сказал:

Так она причитала, поглощенная любовью, о брахман, и ее страсть к нему возрастала с каждым мгновением.

В таком состоянии ее увидел гандхарва по имени Кали, любивший ее, но отвергнутый ею. Он задумался: "Почему эта прекрасная Варутхини изводит себя вздохами на этой горе? Неужели ее проклял какой-нибудь отшельник? Или кто-то жестоко ее оскорбил, поскольку ее лицо как росой обильно покрыто слезами". Исполненный любопытства Кали стал размышлять над этим вопросом, и силой сосредоточения узнал, как все произошло. Получив ответ на свои вопросы, Кали снова задумался: "Это мои заслуги в прошлых жизнях приносят свои плоды. Как часто я говорил этой девице о своей любви, но она всегда отвергала меня. Сегодня же я получу ее. Она влюблена в человека, я приму его облик, и она, ничего не подозревая, дарует свою любовь мне. Почему же я медлю?"

Маркандея сказал:

Тогда он принял облик того брахмана с помощью присущей ему силы, и проследовал к тому месту, где находилась безутешная Варутхини.

Увидев его расширенными от удивления глазами, она, тонкостанная, приблизилась к нему и воскликнула: "Будь добр ко мне!", и повторяла это опять и опять: "Покинутая тобой, решила я отказаться от жизни, и тем самым возложить на тебя бремя несправедности, и разрушить все твои заслуги от выполнения жертвоприношений. Соединившись со мной в этом очаровательном месте, ты спасаешь меня, и тем самым, безусловно, обретаешь великую праведность. Жизнь моя поистине подходила к концу, о мудрый брахман, и по этой причине ты вернулся, что бы вернуть радость в мое сердце!"

Кали сказал:

Что мне делать? Пока я пребывал здесь, я не исполнил своих обрядов, и я сейчас в затруднительном положении. Если ты желаешь союза между нами, о тонкостанная, ты должна делать то, что я тебе скажу.

Варутхини сказала:

Будь добр ко мне! Все, что скажешь, я исполню. Я говорю так без страха и лжи, я сделаю все, что бы принадлежать тебе.

Кали сказал:

Ты не должна смотреть на меня, когда сегодня в лесу мы встретимся, что бы объединиться в союз. Ты должна быть с закрытыми глазами, когда мы соединимся с тобой.

Варутхини сказала:

Пусть будет так, как лучше для тебя! Все будет, как ты пожелаешь! Поистине, я буду покорна тебе во всех отношениях.

Глава 60

Сварочиша манвантара

Маркандея сказал:

Затем они стали приятно проводить время на горных вершинах, в цветущих лесах, на очаровательных озерах, в приятных долинах, на песчаных берегах рек, и в других местах, которые желали их радостные сердца, о брахман. И она, когда пребывая в объятьях Кали с закрытыми глазами, представляла себе облик молодого брахмана, когда он сиял огнем.

Затем она зачала ребенка от того гандхарвы в облике брахмана. Довольная этим, она позволила гандхарву Кали, все еще носящему облик брахмана, ее покинуть.

У нее родился ребенок, мальчик, от которого исходило сияние, как от пылающего шара света, своим светом он освещал все области неба, словно солнце. Из-за этого подобного солнечному, сиянию, мальчик получи имя Сварочи. И этот благородный мальчик рос каждый день, как новая луна, вбирая в себя хорошие качества. И выйдя из юного возраста, он уже был искусен в стрельбе из лука, а также знал Веды и разные науки.

Однажды он, благородный поступками, бродил возле горы Мандары, и увидел на склоне горы одинокую девицу, беспомощную от страха. Увидев его, девица сказала: "Спаси меня!". "Не бойся! Что с тобой случилось?" - обратился он к той, чьи глаза были заполнены страхом. И она ответила ему, прерывая свои слова трепетными вздохами.

Девица сказала:

Я - дочь видьядхары Индивары, мое имя Манорама, меня родила дочь Марудханвана.

Вибхавари, дочь видьядхары Мандары, моя подруга, и Калавати, дочь муни Пары, тоже моя подруга. С ними я отправилась гулять на склон Кайласы. Там я увидела некоего отшельника. Его лицо было чрезвычайно худым из-за аскезы, шея очень тонкая, он был крайне обессилен на вид, глаза его были глубоко впавшими. И засмеялась над ним. Тогда он исполнился гнева и проклял меня, произнося слова ослабшим голосом, с дрожащими губами: "Так как ты, о дурно воспитанная девица, посмеялась надо мной, то быть тебе постоянно преследуемой ракшасом".

Когда было произнесено это проклятие, мои подруги сказали отшельнику: "Тьфу на твоё брахманское достоинство, если твоя аскеза не научила тебя терпимости! Все плоды твоей аскезы уничтожены твоим гневом! Ведь, поистине, главная добродетель брахмана - его всепрощение, и аскезой он должен умирять свой гнев!" Услышав такое, отшельник проклял и их обеих. "Одна из вас будет

поражена проказой, другая - чахоткой!" И как только он это сказал, проклятье настигло их тот час.

Сейчас по моим следам приближается ракшас. Разве ты не слышишь его могучий рев, который раздается так громко, будто он совсем рядом? Сегодня уже третий день, как он преследует меня. Я могу тебе дать то оружие, которое поразит его в самое сердце, спаси же меня от этого злого ракшаса, о благородный юноша! Когда-то Рудра, держатель лука Пинаки, поведал это знание Сваямбхуве. Сваямбхува передал его Читраюдхе. А тот, как тесть, передал его моему отцу в качестве свадебного подарка. Я, хотя и являюсь девицей, узнала от отца как использовать это великое оружие, которое уничтожает любого врага. Прими это лучшее из оружия и срази злокозненного ракшаса, который преследует меня.

Маркандея сказал:

Тогда он сказал: "Да будет так", и она, окропив его водой, дала ему знание о том оружии, называемом Хридайя, вместе с заклинанием, которое вызывает и останавливает оружие. В это время появился тот ракшас, поспешно приближаясь с громким ревом. Сварочи увидел этого ракшаса, восклицающего: "Покорись, мне бесполезно сопротивляться! Иди ко мне, я спешу тебя съесть!" Тогда Сварочи подумал: "Пусть этот ракшас схватит ее, и таким образом, исполнится слово того отшельника".

Ракшаса быстро приблизился к девице и схватил ее, жалобно восклицая: "Спаси меня! Спаси меня!" Тогда Сварочи, исполненный ярости, направил грозное оружие на ракшаса. Ошеломленный ракшас выпустил из рук девицу и сказал: "Будь милостив! Придержи свое оружие и выслушай меня! Ты освободил меня, о самый славный герой, от тяжкого проклятия, которое наложил на меня мудрый, но чрезвычайно жестокий Брахмамитра. Ты для меня самый великий благодетель, о прославленный герой, который избавил меня от этого проклятия, причиняющего мне великую боль".

Сварочи сказал:

Чем ты вызвал гнев того великого душой Брахмамитры? И какое проклятие он на тебя наложил?

Ракшас сказал:

Брахман Брахмамитра познал тринадцать разделов Атхарваведы и затем усвоил восемь разделов Аюрведы. А я был известен под именем Индивара. Я - отец этой девицы. Я - сын царя видьядхаров, Нала-набхи, знаменитого своим умением владеть мечом. И я как-то обратился к мунни Брахмамитре: "Соблаговоли, о брахман, поделиться со мной знанием Аюрведы". Так я просил его несколько раз, почтительно склоняясь перед ним, но он не поведал мне знания Аюрведы, о герой. Тогда, желая все-таки постичь Аюрведу, я незаметно присутствовал на его беседах с учениками.

Через восемь месяцев я постиг знания Аюрведы, и от восторга разразился громким смехом. Поняв причину моего веселья, тот мунни, исполненный ярости, дрожащий от гнева, произнес мне жестокие слова: "Ты перенял мои знания скрытно, ты украл, словно ракшас, о нечестивый, и ты, презирая меня, разразился смехом. Поэтому я проклиная тебя, и быть тебе через семь дней ужасным ракшасом".

Услышав такое, я стал умолять его смилостивиться, упал перед ним ниц, и он, смягчившись, сказал: "То, что я сказал, неотвратимо. Но ты, став ракшасом, сможешь вернуть свое прежнее обличие, когда в беспамятстве и в гневе ты будешь готов пожрать своего ребенка. Ты будешь превращен в демона, рыскающего по ночам, и когда на тебя будет направлено оружие твоего ребенка, ты вернешь свой разум и обретешь свое тело".

Вот так я и предстал перед тобой, о прославленный герой, в этом страшном облике. Прими же эту девицу, мою дочь, в жены. И, так же, получи от меня, о благородный, знание Аюрведы, которое я познал от того муни.

Маркандея сказал:

Сказав так, он принял свое первозданное тело, облеченное в небесное одеяние, украшенное гирляндами и драгоценностями, и передал знания Аюрведы. Даровав это знание, он сообщил дочери о том, что она станет женой Сварочи. Тогда девица обратилась к отцу, обретшему свой облик: "Любовь ко мне пришла, как только я увидела этого высокого душой человека, который стал для меня благодетелем. Но отец! Эти мои подруги дороги для меня, и они страдают из-за меня, поэтому я не хочу жить в наслаждениях с этим человеком, пока они испытывают боль. Такую низость не может позволить себе мужчина, и тем более я, женщина, в природе которой заложена любовь. Как эти две мои подруги страдают от боли, о отец, так и я разделю их боль, сжигаемая огнем горя".

Сварочи сказал:

К счастью я теперь знаю Аюрведу, о прекрасная дева, и я излечу обеих твоих подруг и рассею твою скорбь.

Маркандея сказал:

Тогда Сварочи взял в жену ту прекрасную девицу, и ее отец исполнил свадебные обряды здесь же, на этой горе. Затем Индивара, утешенный тем, что дочь обрела мужа, удалился в свой город.

Затем Сварочи, в сопровождении супруги, прошел в то место, где в оцепенении и боли находились те две девицы, проклятые брахманом. Там он, непобедимый герой, с помощью своих знаний Аюрведы, вернул здоровье в их тела. Тогда эти две девицы, красивые и блистательные, освобожденные от недугов, продолжили свои прогулки по этой горе, затмевающей своим величием небесные миры.

Глава 61

Сварочиша манвантара

Маркандея сказал:

Тогда одна из тех девиц, освобожденных от недуга, испытывая большую радость, сказала Сварочи: "Выслушай меня, о господин. Мой отец - видьядхара Мандара, я известна под именем Вибхавари. О благодетель, я предлагаю тебе себя, прими меня. И я дам тебе знание, которое позволит тебе понимать речь любого существа. Прояви же ко мне благосклонность!"

Маркандея сказал:

"Да будет так!" - сказал Сварочи, искушенный в праведности. Затем вторая девица обратилась к нему: "Мой отец, знаменитый брахмариши по имени Пара, еще в бытность свою брахмачарином постиг все Веды и веданги. Однажды, в весеннюю пору, очаровательную из-за пения птиц, к нему явилась апсара, известная как Пунджика-стхала. Восхищенный муни не мог больше ни о чем думать, кроме как о любви. От этого союза и была рождена я, здесь, на этой великой горе. Моя мать бросила меня, маленькую девочку, одну, в безлюдном лесу, кишасим змеями и дикими зверями. Я росла, следуя фазам луны. Когда меня нашел мой отец, он дал мне имя Калавати. Затем, когда он отказался выдать меня замуж за гандхарва, его прокляли и убили. Я, от великого отчаяния, собиралась расстаться с жизнью. Сама Сати, супруга Шивы, верная обещаниям, помешала мне, сказав: "Не печалься, прекраснوبرовая дева, ты должны будешь обрести мужа, знаменитого Сварочи, и от него у тебя будет сын, который станет Ману. Все Нидхи покорятся твоим приказам и доставят тебе богатства по твоему желанию, о

прекраснейшая. Прими знание об этой силе, с помощью которой достигнешь ты процветания. Имя этому знанию - Падмини, и сами боги почитают его". Так мне сказала Сати, дочь Дакши, посвященная истине, и ты, Сварочи, не можешь сделать так, что богиня сказала неправду. Поэтому я предлагаю тебе, спасшему меня, себя и мои знания. Будь милостив, пусть сияние твоего лица падет и на меня".

Маркандея сказал:

"Да будет так!" - сказал он девице Калавати. Любящие взоры Вибахавари и Калавати наполняли его радостью, и он, блистательный, как небожитель, взял их обеих в супруги, и в то же время заиграла небесная музыка и стали танцевать апсары.

Глава 62

Сварочиша манвантара

Маркандея сказал:

Тогда он, блистательный как небожитель, вместе со своими женами, в радости проживал на этой высокой горе, среди очаровательных лесов и водопадов. И Нидхи, подвластные тому, кто владеет знанием Падмини, приносили ему драгоценные камни на любой вкус, сладости, гирлянды, одежды, украшения, мази и благовония, горшки и сосуды, сиденья, кровати и небесные покрывала.

Так он, вместе со своими женами, наслаждался с радостью в душе пребыванием на этой прекрасной горе, источающей небесные ароматы и освещающей все своим блеском. И они, наслаждаясь вечной радостью, прогуливались по этой горе, доходя даже до Сварги.

Однажды, глядя на союз Сварочи и его жен, птица калаханса сказала обитающей в воде птице чакраваке: "Блажен этот человек, заслуги его безмерны, имеет он радость - в разгар молодости наслаждаться счастьем со своими дорогими женами. Многие молодые люди прекрасны, но жены их не могут похвалиться красотой, немного существует пар в мире, где прекрасны и муж и жена! В некоторых парах мужчина очень дорог для женщины, в других женщина желанна, но редко можно встретить пару, где есть большая взаимная привязанность. Счастлив этот человек, любимый своими женами, и ему дороги они, и поистине, счастливы они все, потому что у них есть взаимная привязанность".

Услышав эту речь, произнесенную калахансой, чакравака сказала: "Этот человек не является счастливым, он не стесняется близости с несколькими женами. Он наслаждается то одной, то другой, но его сердце не привязано ни к одной из них. Сердце можно привязать только к одной, мой друг, а этот человек делит ласки между несколькими женами. Эти женщины не любимы их мужем, так же как он, не любим своими женами, они друг для друга всего лишь служат развлечением. Если он действительно желает для этих женщин, то почему бы ему не расстаться с жизнью? Ведь когда он обнимает одну любимую женщину, другие думают о нем. Ведь он, подобно рабу, отдал себя в обмен на знания. Он не может одинаково одаривать своей любовью каждую свою жену. О калаханса! Счастлив мой муж, и я счастлива, ведь он привязан только ко мне, и я привязана только к нему!"

Маркандея сказал:

Непобедимый Сварочи, которому было даровано понимание речи всех существ, услышав этот разговор, испытал стыд и задумался: "Это действительно, правда, в этих словах нет лжи".

После этого прошло сто лет. Однажды, когда он гулял со своими женами в окрестностях этой горы, он повстречал оленя. Тот был прекрасен своим телом,

шкура его лоснилась. Он играл среди стада оленей, окруженный оленицами, такими же прекрасными, как и он сам.

Когда оленицы стали его обнюхивать, этот самец сказал им: "О очаровательные! Прекратите делать это, устыдитесь. Ведь я не такой, как Сварочи, о прекрасноглазые! Есть те, кто утратил скромность, идите же к таким. Как женщина, имевшая несколько мужчин, становится посмешищем, так и мужчина, искавший наслаждения с несколькими женщинами, достоин осмеяния. Его жертвенные заслуги теряются каждый день, когда он охваченный страстью к одной женщине, думает о другой. Можете найти себе таких, с похожим нравом, которые отвернули лицо от своих будущих миров, я же не такой, я не Сварочи".

Глава 63

Сварочиша манвантара

Маркандея сказал:

Услышав то, что олень сказал оленицам, Сварочи почувствовал себя низко падшим, и он стал размышлять о том, как ему расстаться со своими женами, о лучший из мудрецов. Слова чакраваки и оленя заставили его презирать то животное состояния, в которое он впал. Но, тем не менее, каждая встреча с женами опять разжигала в нем любовь, и он еще шестьсот лет не вспоминал те пренебрежительные речи. Но, мудрый Сварочи, продолжая наслаждаться с женами, выполнял все религиозные обязанности, не нарушая правил и законов.

И три сына родились у Сварочи - Виджая, Меру-нанда и могучий Прабхава. Дочь Индивары, Манорама, родила Виджаю, Вибхавати - Меру-нанду, Калавати - Прабхаву. Прибегнув к силе знания Падмини, которое выполняет все желания, Сварочи построил для сыновей три города. Первым он создал величественный город Виджай на горе Кама-рупа, в восточной стороне, для Виджая. Для Меру-нанды он создал город на севере, известный как Нанда-вати, опоясанный высокими валами и стенами. И для сына Калавати, Прабхавы, он создал на юге знаменитый город Тала. Поселив своих сыновей в этих городах, он продолжил проживать со своими женами в очаровательных горах.

Однажды он бродил по лесу с луком в руке. Увидев неподалеку кабана, он натянул лук, но в это время к нему подошла лань, и стала говорить: "В меня направь эту стрелу, окажи такую милость. Если ты желаешь кого-нибудь убить, выстрели в меня. Этим ты освободишь меня от страданий".

Сварочи сказал:

Тело твое не выглядит больным, что же заставляет тебя искать смерти?

Лань сказала:

Без того, о ком я постоянно думаю, но чье сердце принадлежит другим женщинам, я не могу жить. Разве может мне что-нибудь помочь в этой жизни?

Сварочи сказал:

Кто же не любит тебя, о робкая? Ради чьей любви, которую не можешь обрести, готова ты умереть?

Лань сказала:

Это тебя, да будешь ты всегда благополучен, я так желаю! Ты заполнил мое сердце. Поэтому я выбрала смерть, пошли же свою стрелу в меня!

Сварочи сказал:

О лань с чарующим взглядом, я нахожусь в человеческом облики, как же возможен союз между нами?

Лань сказала:

Если в твоём сердце есть местечко для меня, то обними меня. Я сделаю все, что необходимо, что бы добиться твоего расположения ко мне.

Маркандея сказал:

Тогда Сварочи обнял ее, и она обрела свое небесное тело. В глубоком изумлении он сказал: "Кто ты?". И она поведала ему свою историю, голосом, исполненным любви и скромности: "Я богиня этого леса и я молила богов и они выполнили мои желания. Поистине, от меня с тобой должен родиться Ману, о великодушный! Я должна родить того, кто будет охранять земной мир. Я говорю тебе это по завету богов!"

Маркандея сказал:

И так, у них родился сын, отмеченный всеми благоприятными знаками и полный сил. Как только он родился, заиграла небесная музыка, запели гандхарвы и стали танцевать апсары. Небесные слоны оросили его брызгами воды, а богатые аскезой риши и боги пролили на него дождь из цветов. Видя его славу, отец даровал ему имя Дьютимат, так как своим великолепием он освещал все регионы небес. Мальчик по имени Дьютимат обладал большой силой и доблестью. Так как он был сыном Сварочи, его стали называть Сварочиша.

Однажды Сварочи, прогуливаясь по очаровательной горе, возле водопада увидел утку и ее селезень. Селезень сказал своей спутнице, которая была полна любовных стремлений: "Обуздай себя! Мы предавались с тобой наслаждениям долгое время, но нельзя же получать удовольствия всю жизнь. Пришла пора отказаться от них, ведь старость посетила нас".

Утка сказала:

Какое время не походит для удовольствий? Весь мир состоит из удовольствий. Брахманы обуздывают душу и проводят жертвоприношения, что бы получить удовольствие. Все получают удовольствия разными способами, даже подавая милостыню, или выполняя все предписания праведного образа жизни. Почему же ты не желаешь получать удовольствие? Удовольствие - это награда за усилия, как у людей, так и у животных.

Селезень сказал:

Разум тех, кто отвергнул удовольствия, становится направленным на Высшую Душу. Но это не доступно тем, кто не может отвергнуть свои житейские привязанности. Существа гибнут из-за своих житейских привязанностей, как старый слон гибнет в вязком болоте. Или ты не видишь, как Сварочи, потекающий своим страстям, тонет в грязном омуте житейских привязанностей.

Поначалу разум Сварочи был поглощен его супругами, теперь - его сыновьями и внуками, как же ему достичь освобождения? Я не такой, как Сварочи, я не собираюсь обрести бедствия из-за женщин. Я достаточно получил в жизни удовольствий, теперь я решил отказаться от них.

Маркандея сказал:

Услышав такие слова от птиц, разум Сварочи встревожился. Тогда он взял своих жен и удалился в другой лес, где принялся исполнять аскезу. После суровых аскетических подвигов, он, величественный разумом, вместе со своими женами очистился от всех грехов и достиг высоких миров.

Глава 64

Сварочиша манвантара

Маркандея сказал:

Затем Брахма объявил Дьютимата, известного также как Сварочиша, владыкой существ Ману. Выслушай о его Манвантаре. О том, какие были боги в это время,

какие мудрецы со своими сыновьями, и какие цари. Выслушай об этом от меня, о Крауштуки.

В эту эпоху были боги Парават и Тушита, Индра звался тогда Випашчит. Семерых риши звали Урджа, Тамба, Прана, Даттоли, Ришабха, Нишкара и Чарвавира. У этого доблестного Ману было семеро сыновей, среди которых Чайтра и Кимпурауша, очень доблестных опекунов земли. И пока длилась эта манвантара, на земле правили его потомки. Это была вторая манвантара.

Те люди, которые с верой в душе слушают рассказ о деяниях Сварочи и рождении Сварочиши, избавляются от грехов.

Глава 65 Описание Нидхов

Крауштуки сказал:

О мудрейший! Тобой поведано о деяниях Сварочи и рождении Сварочиши. Теперь я желаю услышать о знании, имя которому Падмини, которое охватывает все желания. Также желаю услышать о Нидхах, связанных с этим знанием, и о природе восьми Нидхов, и об источнике их богатства. Я желаю услышать все это подробно от тебя, о гуру!

Маркандея сказал:

Знание, именуемое Падмини, посвящено Лакшми, и его последователи зовутся Нидхи. Я расскажу об этом, слушай. К Нидхам относятся Падма и Махападма, Макара и Какчапа, Мукунда и Нандака, Нила и Санкха. Все это восемь Нидх. Они обитают там, где есть удача, и совершенство исходит от них. Так, я поведал тебе о восьми Нидхах, о Крауштуки. С божественным благословением, следят они за богатствами хороших людей, о мудрец. Выслушай теперь о природе Нидх.

Первый Нидхи, по имени Падма, принадлежит Майе, и его сыновьям, внукам и следующим потомкам. Человек, обладающий им, приобретает хорошие качества и умения, так как этот Нидхи поддерживает праведность-саттву, он приносит удовольствие и искренность. И человек накапливает огромные количества золота, серебра, меди и других металлов, продает и покупает их, совершает жертвы и платит священную плату, и он, направленный силой мысли этого Нидхи, возводит дворцы и святилища богов.

И еще один Нидха, поддерживающий праведность-саттву, известен как Махападма. Доброта является его главным качеством. И человек, обладающим им, накапливает рубины и прочие драгоценные камни, жемчуг и кораллы, продает и покупает их. И он дает свои богатства тем, кто практикует религиозную преданность (йогу), строит для них жилища, а впоследствии сам становится йогом. И его потомки имеют такие же склонности и характер. Этот Нидхи приходит только к человеку, имевшему предшествующие заслуги, и находится с семьей его поколениями.

Нидхи, который привержен темноте-тамасу, зовется Макарой. И человек, на которого Макара посмотрел при рождении, становится невежественным, хотя и доброго нрава. И человек этот собирает мечи, стрелы, копья, луки и щиты, обретает дружбу царей. Он дает оружие царям, совершающим подвиги, покупает и продает оружие. И это главные его удовольствия. Этот Нидха привязан к человеку только при его жизни, и не переходят к его потомкам. Человек же этот может погибнуть из-за своего богатства от грабителей, или на войне, в бою.

В человеке, на которого Нидхи Какчапа бросает свой взгляд, преобладает невежество, так как этот Нидхи привержен тамасу. Человек этот проводит жизнь в различных сомнительных делах, и никому не доверяет. Как черепаха прячет свои конечности под панцирем, так и он скрывает свои мысли от других. Он не дает

своего богатства другим, и сам не наслаждается им, и прячет его в земле. Этот Нидхи также не переходит к потомкам человека.

Нидхи по имени Мукунда привержен страсти, и человек, на которого он смотрит, становится таким же, о брахман. Этот человек любит играть на вине, флейте, мриданге, и других музыкальных инструментах. И он дарует свои богатства певцам и танцорам, бродячим артистам. И он постоянно, днем и ночью, получает наслаждения в их компании, о брахман. Но он не ищет удовольствий в обществе падших женщин, он всегда довольствуется одной.

Нидхи по имени Нанда привержен страсти и невежеству, человек, на которого он смотрит, также привержен этим качествам. Этот человек накапливает разные металлы и драгоценные камни, а также различные изделия и зерна, и все это он продает и покупает. Он является опорой своей семьи, оказывает помощь гостям и странникам, и он не терпит ни малейшего проявления непочтительности, о мудрец! И он очень привязан и нежен с теми, кто его восхваляет, и он готов давать людям все, что им необходимо, ради похвалы.

И он, к своей радости, имеет много жен, плодovitых и очень красивых. Нидхи Нанда находится с семьей поколениями, а в случае сильной привязанности - переходит к восьмому. И он дарует большую продолжительность жизни людям, с которыми он связан. Хотя с помощью Нанды человек становится опорой своей семьи, и оказывает помощь гостям и странникам, в следующем мире это не считается заслугой. Нанда не наделяет его любовью к своим близким, человек может стать равнодушным к своим друзьям, и сблизиться с другими людьми.

Нидхи по имени Нила привержен саттве и раджасу, и человек, союзный с ним, так же привержен этим качествам. Этот человек накапливает одежду, ткани, зерно, цветы и фрукты, а также жемчуг, кораллы и раковины, ракушки и многое другое, что добывается из воды, о мудрец, и он покупает и продает все это. Он строит пруды и колодцы, дамбы, сады и набережные у рек. Нидхи Нила пребывает в трех поколениях этого человека.

Нидхи Санкха привержен раджасу и тамасу, и человек, союзный с ним, так же привержен этим качествам. Этот Нидхи не переходит к потомкам человека. Выслушай, о Крауштуки, каким характером обладает человек, союзный с Санкхой. Он довольствуется едой и одеждой, которые он сделал сам, его семья питается плохой едой и не носит ярких одежд. Он не делает подарков другу, брату, сыну, дочери и другим родственникам. Все помыслы этого человека, союзного с Санкхой, направлены на питание.

Итак, я описал Нидх, этих божеств изобилия у людей. Каждый Нидхи обращает свое внимание на людей, чей нрав схож с характером этого Нидхи. Характеры эти были описаны выше. И Нидхи подвластны Лакшми, она управляет ими знанием, которое дваждырожденные называют Падмини.

Глава 66

Ауттама манвантара

Крауштуки сказал:

О брахман, ты поведал мне о Сварочиша манвантаре, также описал восемь Нидх и их характеры, а до этого ты рассказывал о Сваямбхува манвантаре. Теперь же я желаю услышать о третьей манвантаре, которая зовется Ауттама.

Маркандея сказал:

Сын Уттана-пады и Суручи был известен как Уттама. Сильный и доблестный, праведный и великодушный, он был прославленным царем. Превосходя все созданные существа, блистал он в своей славе, как солнце. Он был беспристрастен

и для друзей и для врагов, опора праведности, он не делал различия между своим сыном и слугой. К нечестивцам он относился как Яма, как Сома - к добродетельным людям, о мудрец!

И этот праведный сын Уттама-пады, Уттама, женился на Вахуле, девице из рода Бабхру, как когда-то Индра женился на Шачи. Он был очень ласков с ней, о брахман, как Чандра был ласков с Рохини. Он всегда думал только о ней, даже во сне его ум был обращен к ней. От взгляда на нее, прекрасную всем телом, от прикосновения к ней, обнимая ее, царь терял рассудок. Для ее же слуха любезные слова царя были раздражительны, и его ухаживания вызывали у нее отвращение. Она пренебрегала гирляндами и украшениями, которые он дарил ей, жаловалась на боль в теле, когда он пытался прикоснуться своими губами к ее губам, и только на мгновение она позволяла царю насладиться прикосновением к ней. Она не находила удовольствия в пище, о брахмана. Таким образом, она не была благосклонна к царю, в то время как он, великодушный царь, был расположен к ней всей душой.

Но однажды, во время пира, царь, в окружении слуг, исполнявших мелодичные песни, передал ей, со всем уважением, чашу, наполненную вином. И царь увидел, что она не пожелала принять эту чашу, а также отвернулась от него, не желая встречаться с ним взглядом. От этого царь пришел в ярость. Тяжело дыша, как змея, царь, отвергнутый своей любимой царицей, позвал слугу: "О хранитель дверей! Немедленно возьми эту женщину, злую сердцем, и отведи ее в безлюдный лес и там оставь! И не смей осуждать мой приказ!".

Маркандея сказал:

Тогда слуга, не подвергая слова царя сомнению, усадил эту красивую чернобровую женщину в колесницу и отвез ее в лес, где и оставил. И царь, сын Уттама-пады, у которого душа и разум сгорали от тоски по ней, не стал брать себе другую жену. И он, постоянно думая о ее красоте, день за днем, ночь за ночью, в то же время правил своей страной, следуя законам царской дхармы. Однажды, когда он правил своим народом, как отец сыновьями, к нему обратился некий брахман, чей разум был поражен горем.

Брахман сказал:

О махараджа! Мучительное страдание испытываю я! Выслушай меня. Из всех людей только царь может помочь мне! Ночью, пока я спал, кто-то, не взломав дверь моего дома, похитил мою супругу. Ты должен вернуть ее мне!

Царь сказал:

Не знаешь ли ты, о брахман, кто ее похитил и куда увез? С кем я должен сразиться и откуда я должен ее вернуть?

Брахман сказал:

Когда мою жену похитили я спал, и дверь была заперта, о царь! Поэтому, кем и почему была украдена моя жена, должен узнать ты, защитник закона, который получает шестую часть наших богатств. Люди под твоей опекою должны спать по ночам свободные от тревог.

Царь сказал:

Я никогда не видел твою жену. Поведай, какова у нее фигура, каков ее возраст, и каков характер у этой брахмани?

Брахман сказал:

Взгляд ее тяжел. Она высокая, но с короткими руками, узколикая, с нескладной фигурой, о царь. Я не порочу ее такими словами, она, действительно, такая. Речи и характер ее грубы. Вот так я могу описать свою жену, о царь. Она неприятна на вид, ее молодость давно прошла. Вот так я могу описать свою жену, о царь.

Царь сказал:

Достаточно ты прожил с нею, о брахман! Я дам тебе другую жену. Хорошая жена становится источником счастья, тогда как такая, как ты описал, становится источником боли. Телесная красота является, о брахман, источником доброго нрава. От той же, которая не блещет красотой и хорошим характером, следует отказаться.

Брахман сказал:

"Жена должна быть хранима" - так, о царь, говорят священные писания. Когда жена хранима, то и потомство хранимо. Жена должна быть хранима, ибо в ней зарождается новая душа. Когда потомство хранимо, хранима и душа. Когда жена не хранима, смешиваются варны, и предки низвергаются из Сварги, о царь.

У меня, оставшегося без жены, тает праведность изо дня в день, я не могу должным образом проводить ежедневные жертвы. Все это ведет к моему падению. В моей жене зародится мое потомство. Потомство даст тебе шестую часть своего богатства. Таким образом, добродетель будет поддержана. Вот почему я поведал тебе все это. Таким образом, государь, верни мне мою похищенную жену, ведь ты наш защитник.

Маркандея сказал:

Услышав такие слова, царь, размышляя над ними, взошел на свою колесницу, в которой было все необходимое для путешествия.

Туда и сюда ездил он по земле и однажды увидел в большом лесу прекрасную обитель отшельников. Сойдя с колесницы, он направился к ней, и увидел там мудреца, сидящего шелковой подушке, от которого исходило сияние, как от пламени. Увидев прибывшего царя, мудрец спешно встал, поприветствовал его со всем уважением и повелел своему ученику принести царю подношение.

Его ученик шепотом сказал мудрецу: "Зачем делать ему подношение, о мунни? Подумай хорошо об этом, затем приказывай, и я выполню твою просьбу". Тогда брахман, желая узнать историю этого царя, с уважением предложил ему место для сидения.

Мудрец сказал:

Зачем ты прибыл сюда, о государь, и какие цели ты преследуешь? Я знаю тебя, о царь, ты - Уттама, сын Уттанапады.

Царь сказал:

У одного брахмана некто неизвестный похитил супругу, о мудрец, скитаясь в поисках ее, я достиг твоей обители. Ответь мне, пришедшему в твой дом, о преподобный, на вопрос и я преклонюсь пред тобою.

Мудрец сказал:

Спроси же меня, о царь, без опаски. Если это в моих силах, я отвечу на твой вопрос.

Царь сказал:

Когда только я вошел в твою обитель ты готов был дать мне подношение-аргхью, о мудрец. Почему же оно не было подано мне?

Мудрец сказал:

Когда увидев тебя, и пребывая от этого в волнении, я приказал ученику приготовить тебе подношение, но ученик предупредил меня. Этот ученик, с моего благословения, видит все, что произойдет в нашем мире, как я вижу, что происходит и что уже произошло. Когда он попросил меня подумать, давать ли тебе подношение, я решил не давать тебе аргхьи. Поистине, потомки рода Сваямбхува достойны подношений, но, тем не менее, мы считаем, что ты, Уттама, не заслуживаешь таких почестей

Царь сказал:

Что же я вольно или невольно сделал такого, о брахман, что не достоин получить от тебя подношение?

Мудрец сказал:

Неужели, о царь, ты позабыл, что оставил свою жену в лесу? Вместе с этим ты утратил свою праведность. Ведь без жены ты не мог должным образом исполнять жертвенные обряды. Тот человек, который пренебрегает жертвенными обрядами, становится недостойным прикасаться к своим близким, как будто он обмазан навозом.

Как обходительная жена должна терпеть мужа с плохим характером, так и муж должен быть поддержкой жене с плохим характером, о царь. Та похищенная супруга брахмана была поистине некрасива и неприветлива, но брахман этот намного превосходит тебя, о царь, так как он стремится вернуть ее. Ты, о царь, укрепляешь других людей на их путях праведности, но сам сворачиваешь со своего пути. Кто же должен укреплять тебя, когда ты отворачиваешься от своей праведности?

Маркандея сказал:

Тогда этот повелитель земли, стыдясь, сказал тому мудрецу: "Да будет так", а затем спросил о похищенной супруге брахмана: "О преподобный, ты, знающий что происходит и что произошло в нашем мире, скажи - кто похитил жену брахмана и где она теперь?"

Мудрец сказал:

Ракшас по имени Валака, сын Адри, похитил ее, ты сможешь найти ее в лесу Утпалаватака, о царь. Иди же и соедини того дваждырожденного с его супругой, что бы не идти им по грешным путям.

Глава 67

Ауттама манвантара

Маркандея сказал:

Тогда царь склонился перед этим великим мудрецом, взошел на колесницу и отправился в лес Утпалаватака. И увидел он там жену брахмана, узнав ее по описанию мужа. Спросил он ее, вкушающую плоды дерева бел: "Скажи мне, о госпожа, как ты попала в этот лес? Ты жена Сушармана, сына Вишалы?"

Брахмани сказала:

Я дочь брахмана Атиратры, который живет в лесу, и я - супруга сына Вишалы, того, чье имя ты произнес.

Случилось так, что ракшас Валака похитил меня, когда я спала на своей половине дома, и разлучил меня с матерью и братьями. И вот от этой разлуки пребываю я здесь в большой скорби. Приведя в этот густой лес, ракшас оставил меня одну. Я не знаю причину, по которой он не притронулся ко мне и не съел меня.

Царь сказал:

Не знаешь ли ты, где сейчас находится этот ракшас? Я ведь послан сюда твоим супругом, о госпожа!

Брахмани сказала:

Этот демон, бродящий в ночи, обитает на краю этого леса. Войдите в лес, о господин, что бы увидеть его, если нет у тебя страха перед ним.

Маркандея сказал:

Тогда он пошел в направлении, указанном ей, и увидел ракшаса с его семьей. Ракшас, как только увидел царя, припал головой к земле и обратился к нему.

Ракшас сказал:

Большую радость ты принес мне, посетив мою обитель. Приказывай! Что я должен исполнить? Ведь я живу в твоей стране, я твой подданный. Прими

подношение, сядь на место, достойное тебя и приказывай нам, твоим слугам, о господин.

Царь сказал:

Ты должным образом почтил меня, своего гостя. Скажи же мне, о бродящий в ночи, зачем ты похитил супругу брахмана? Если ты искал себе жену, то почему не взял более красивую? Если ты искал себе пищу, то почему ты не съел ее? Поведай мне об этом.

Ракшас сказал:

Мы не питаемся людьми, как другие ракшасы. Наша пища - плоды, возвращенные нашими благими деяниями, о царь. Мы также поглощаем природный нрав людей, мы съедаем их оскорбления или уважение, но мы не поедаем живых существ. Когда мы поглощаем у человека его терпение, он становится яростным, когда мы съедаем у человека его злобу, он становится добродетельным. У нас есть женщины-ракшасы, не уступающие по красоте апсарам, поэтому мы не ищем удовольствия у человеческих женщин.

Царь сказал:

Если не для удовольствия и не для еды, тогда зачем ты, о бродящий в ночи, вошел в дом брахмана и похитил его супругу?

Ракшас сказал:

Этот лучший из брахманов, искусный в мантрах, своими заклинаниями, уничтожающими ракшасов, прогоняет меня, когда я прихожу принять то, что остается после жертвоприношений. Из-за его изгоняющих обрядов мы страдаем от голода. Что нам делать? Брахман присутствует на каждом жертвоприношении. Поэтому мы и решили причинить ему этот ущерб, ибо без жены он не способен должным образом выполнять жертвоприношения.

Маркандея сказал:

После его слов царь, исполненный печали, задумался: "Когда ракшас порицал брахмана, он на самом деле порицал меня. Ведь и тот мудрец сказал, что я не достоин аргхьи. Ракшас, лишив брахмана жены, привел его в бедственное положение, так и я, лишившись супруги, испытываю большую нужду".

Маркандея сказал:

Пока царь размышлял таким образом, ракшас снова обратился к нему, кланяясь и почтительно сложив ладони: "О царь, соблаговоли приказать твоему слуге и подданному, что необходимо мне исполнить для тебя".

Царь сказал:

Ты говорил, о бродящий в ночи, что питаешься людскими нравами. Выслушай же, что я собираюсь потребовать от тебя. Поглоти сегодня же весь дурной нрав этой супруги брахмана, ведь ты говорил "когда мы съедаем у человека его злобу, он становится добродетельным". Затем верни ее домой, о бродящий в ночи. Когда ты это сделаешь, я буду считать, что ты исполнил все, что должно сделать для пришедшего в твой дом гостя.

Маркандея сказал:

Тогда ракшас, используя свои возможности, поглотил ее дурной нрав, как и велел ему царь. И та жена брахмана, полностью освободившаяся от злого характера, сказала царю: "Это плоды моих деяний разлучили меня с тем великодушным человеком, моим супругом. Ракшас же был орудием в руках судьбы. Нет в этом вины ни у ракшаса, ни у моего возвышенного супруга. Только я виновата, никто другой. Мы всегда вкушаем плоды наших деяний. В прошлой жизни я разлучила одну женщину с ее мужем, теперь эта разлука постигла и меня. Так что нет вины у моего высокого душой мужа".

Ракшас сказал:

О господин, я доставлю эту женщину в дом ее мужа, как ты мне и приказал. Что еще ты желаешь мне приказать, о царь!

Царь сказал:

Когда ты доставишь ее домой, мои приказы будут исполнены. Но ты должен явиться ко мне, о герой, когда я вспомню о тебе.

Маркандея сказал:

"Да будет так!" - сказал ракшас, и в тот же час вернул брахмани, очищенную от злого нрава, в дом ее мужа.

Глава 68

Ауттама манвантара

Маркандея сказал:

После того, как царь отправил супругу брахмана домой, он вздохнул и задумался: "Доброе ли я дело совершил? Тот возвышенный муни говорил, что я настолько жалок, что недостойн получить аргхью, и ракшас своей историей с брахманом дал мне понять, насколько бедственно мое положение. Все это случилось из-за того, что я отказался от своей жены. Может мне обратиться за советом к тому муни, чьи глаза сияют мудростью?"

Так размышляя, царь взошел на колесницу и отправился в обитель мудреца, туда, где ведали о трех периодах времени. Сойдя там с колесницы, он подошел к мудрецу и склонился перед ним. И он поведал все, что произошло с ним - о встрече с ракшасом, о разговоре с супругой брахмана, о том, как у нее был поглощен злой нрав, и как она отправилась домой. А также рассказал, почему он сам вернулся.

Мудрец сказал:

Я заранее знал, о царь, что привело тебя ко мне. Хотел ты задать волнующий тебя вопрос "Что же мне делать?" и вот ты здесь. Услышь же, что надлежит тебе сделать. Жена является могучим источником праведности, богатства и любви у мужчин. Тот же, кто бросает свою жену, отказывается и от праведности. Холостой человек не может должным образом исполнять жертвенные обряды, будь он брахманом, будь кшатрием, вайшьей или даже шудрой, о царь. То, что ты отказался от своей жены, не является благим поступком. Не должны ни женщины отказываться от мужей, ни мужья отказываться от жен.

Царь сказал:

О преподобный! Что же мне делать? Я решился бросить ее, так как она не была расположена ко мне, тогда как я, исполненный любви, преклонялся перед ней. Я долго терпел все, что она делала, мой разум сгорал, а душа наполнялась ужасом, от мысли о разлуке с ней. А теперь я даже не знаю, где она, куда отправилась, после того, как ее оставили в лесу, не была ли она съедена тигром, львом или демоном, бродящим в ночи.

Мудрец сказал:

Она не съедена тигром, львом или ночным демоном, о царь, но она пребывает сейчас в Патале.

Царь сказал:

Как она очутилась в Патале? Как она там смогла остаться невредимой? О лучший из брахманов, соблаговоли сказать мне, как это произошло!

Мудрец сказал:

Есть в Патале царь нагов, известный под именем Капотака. Однажды он увидел ее, брошенную тобой, бродившую по лесу. Влюбившись в нее, он забрал эту молодую и красивую царицу в Паталу, о царь! У этого мудрого нага уже была красавица жена, и у них была прекрасная дочь, по имени Нанда. Когда дочь

увидела прекрасную царицу, она подумала: "Эта сияющая красотой женщина станет соперничать с моей матерью". И тогда она привела царицу в свой дом и спрятала на женской половине. Когда отец спросил Нанду про царицу, та отказалась отвечать. И тогда отец проклял свою дочь, сказав, что та будет отныне немой. Так что твоя супруга, о царь, находится сейчас в доме этой проклятой отцом дочери, таким образом сохранив свою честь.

Маркандея сказал:

Тогда обрадованный царь спросил лучшего среди дваждырожденных о том, что стало причиной того, что их отношения с супругой были так несчастливы.

Царь сказал:

О брахман! Я повсюду встречаю людскую привязанность ко мне, почему же моя супруга не была со мною нежна? Ведь я люблю ее больше своей жизни, о муни, а она относится ко мне с пренебрежением. В чем же причина, о брахман?

Мудрец сказал:

Когда ты взял ее за руку, на тебя смотрели Солнце, Марс и Сатурн, а Венера и Юпитер смотрели на твою жену. В тот момент к тебе была благосклонна Луна, а к жене твоей - Меркурий. Эти группы планет враждебны друг к другу, и такое их расположение было крайне неблагоприятно для тебя, о царь. Теперь иди, правь своей землей, прими жену свою как помощницу в исполнении жертвенных ритуалов и дхармических обязанностей.

Маркандея сказал:

Выслушав слова мудреца, царь Уттама преклонился перед ним, затем взошел на колесницу и отправился в свой город.

Глава 69

Ауттама манвантара

Маркандея сказал:

Когда царь прибыл в свой город, он повстречал брахмана, радостного от того, что супруга его теперь обладала хорошим нравом.

Брахман сказал:

О благородный царь! Я обрел счастье, когда ты привез мою жену. Тобою, опорой закона, была поддержана праведность.

Царь сказал:

Счастлив ты, о брахман, ведь теперь ты можешь следовать законам праведности, я же погружаюсь в пучину горя, так как нет у меня в доме жены.

Брахман сказал:

О царь, ведь твою супругу могли съесть дикие звери в лесу. Почему бы тебе не взять за руку другую женщину? Иначе тебе не соблюсти законы праведности.

Царь сказал:

Жену мою не съели дикие звери. Она жива, невредима и незапятнанна ни каким грехом. Как мне теперь поступить?

Брахман сказал:

Если же твоя жена жива, и не потеряна, то ты совершаешь большой грех, из-за которого ты можешь в следующей жизни быть лишенным супруги.

Царь сказал:

Даже если я смогу ее вернуть, о брахман, то все равно буду несчастен, так как не любит она меня. Можешь ли ты помочь сделать ее покорной мне?

Брахман сказал:

Жертвоприношение Вара совершают для укрепления взаимной привязанности между женой и мужем, я же исполню жертвоприношение Митравинда, которое проводят для тех, кто желает обрести друзей. Ведь усилить привязанность можно между любящими людьми, а нам надо возжечь высшую любовь между тобой и царицей. Я исполню этот обряд для тебя, о царь. Верни же свою прекрасную супругу оттуда, где она сейчас находится, и она одарит тебя любовью и сделает счастливым.

Маркандея сказал:

После этих слов, царь собрал все необходимое для жертвоприношения, и брахман приступил к обряду. Семикратно воздал брахман эту жертву, должную возжечь любовь между царем и его женой. Когда великий муни закончил жертвоприношение, он обратился к царю: "Теперь отправляйся за той, о царь, которая дорога твоей душе, наслаждайтесь с ней друг другом, приносите вместе жертвы, и будьте всеми уважаемы".

Маркандея сказал:

Выслушав брахмана, царь стал собираться за супругой. В тот момент он вспомнил про того отважного и правдивого ракшаса. А ракшас, как только его вспомнили, тут же явился к царю, склонился перед ним и спросил: "Что мне сделать для тебя?".

Когда царь рассказал ракшасу о своем желании, тот отправился в Паталу и доставил царевну обратно. И когда она вернулась, стала смотреть на мужа взглядом, исполненным любви, и все повторяла: "Будь милостив!". Тогда царь обнял свою прекрасную супругу со словами: "Я всегда был милостив к тебе, любимая, почему ты повторяешь это?"

Царица сказала:

Если ты так милостив ко мне, о царь, окажи мне честь, выполни мою просьбу.

Царь сказал:

Смело говори, что ты желаешь, о робкая, ты действительно это получишь. Я весь в твоей власти, о госпожа!

Царица сказала:

Из-за меня царь нагов проклял свою дочь, которая отнеслась ко мне по-дружески. "Будешь немой" - сказал он ей. Если ты, ради моей любви к тебе, найдешь средство снять с нее это проклятие, то совершишь ты мне большое благо.

Маркандея сказал:

Тогда обратился царь к брахману: "Есть ли такие обряды, способные вернуть ей речь?" И ответил царю брахман.

Брахман сказал:

О царь, я принесу жертву Сарасвати, и тогда твоя жена исполнит долг благодарности к своей подруге.

Маркандея сказал:

Тогда брахман совершил жертвоприношение Сарасвати, и, успокоив разум и чувства, воспел гимны Сарасвати. И когда Нанда обрела речь, мудрец Гарга поведал ей: "Это трудное деяние было совершено супругом твоей подруги". Услышав это, Нанда поспешила в город того царя. Там дочь нага обняла свою подругу и стала прославлять царя самыми благоприятными словами. Затем она, заняв предложенное место, сказала царю: "Ты принес мне, о благородный герой, большое благо. Сердце мое всегда будет обращено к тебе. Послушай, что я тебе скажу. Будет у тебя, о царь, доблестный сын, равного по силе ему не будет на всей земле. И будет он сведущ в священных писаниях, и будет он предан праведности. И будет известен он как Ману, мудрый владыка манвантары".

Маркандея сказал:

Сказав такие благие слова, дочь царя нагов крепко обнялась с подругой и отправилась в Паталу. Царь стал наслаждаться жизнью со своей любимой супругой, праведно правя своими подданными. И родился у них сын, красивый как полная луна. При его рождении возрадовались все люди, в небе заиграла музыка, и пролился дождь из цветов.

Собравшиеся по этому случаю мудрецы увидели его прекрасное тело, узрели, что в будущем у него будет хороший нрав, дали ему имя, говоря: "Он родился в отличной семье, в благоприятное время, тело и нрав его совершенны, пусть зовется он Ауттама".

Маркандея сказал:

Так сын Уттамы стал известен под именем Ауттама, и был он величественным Ману, о Бхагури.

Тот кто постоянно слушает повествование об Уттаме и рождении Ауттамы никогда не испытает к себе вражды. Также, тот, кто слушает или читает эту историю, не будет разлучен с любимой женой, с сыновьями или другими родственниками.

Выслушай далее, о брахман, про Индру, про богов и мудрецов этой манвантары.

Глава 70

Окончание рассказа об Ауттама манвантаре

Маркандея сказал:

Выслушай меня, я поведаю об Индре, богах, мудрецах и царях, которые были в третьей манвантаре, при Праджапати Ауттаме.

Первая группа богов называлась Свадхамана (Божества, проживающие в своих жилищах), и они действовали в соответствии со своим названием. Вторая группа из тридцати богов называлась Сатьякхьи (Те, чье имя - истина). Третья группа богов звалась Шивакхьи (Благоприятные), были они благоприятны по своей природе, и считались разрушителями грехов. И четвертая группа богов в период Ману Ауттамы звалась, о лучший из мудрецов, Пратарданакхьи. Пятая группа богов называлась Васаваритины (Послушные чужому желанию), о брахман. Все они своими деяниями соответствовали своим именам.

Все эти пять групп богов были получателями жертв в этой манвантаре, о лучший из людей. Прославленным повелителем богов был тогда Сушанти, духовный наставник трех миров, совершивший сто жертвоприношений. Гимн, украшенный его именем, люди и по сей день поют, что бы отвести болезни и дурные предзнаменования: "Приятной безмятежностью исполнен повелитель богов, дарует он всем приятный покой".

Были у этого Ману сыновья, мощные и доблестные, подобные тридцати богам. Потомки его сыновей правили во время манвантары этого сиятельного Ману. Продолжительность этой манвантары рассчитывается как семьдесят один период, каждый из которых состоит из четырех эпох, таких как Крита, Трета и другие. Семеро сыновей этого возвышенного Ману, блистающие своей аскезой, стали в этой манвантаре Семерыми Риши.

Я поведал тебе о третьей манвантаре. Далее я расскажу о четвертой манвантаре. Это период Ману Тамасы, который озарил собой весь мир. Выслушай от меня рассказ о рождении этого Ману. История о рождении этого Ману должна быть известна, как и истории о подвигах всех других Ману.

Глава 71

Рассказ о Тамаса манвантаре

Маркандея сказал:

Жил на земле царь, известный под именем Саураштра, обильный жертвоприношениями, мудрый, непобедимый в бою. Его поклонение Солнцу даровало ему долгую жизнь. И было у него сто счастливых жен, о брахман. Супруги этого долгоживущего царя не были наделены долголетием, о мудрец, и, со временем, они, и его слуги, советники, и подданные пришли к своему концу. И он, лишенный всех тех, кто был ему ровесниками, стал горевать, и силы стали покидать его с каждым днем.

Тогда соседний царь Вимарда лишил его трона и изгнал из царства, воспользовавшись тем, что царь был обессилен и лишен своих сторонников. Изгнанный из своего царства, отправился он, исполненный отчаяния, в лес, и на берегу реки Витаста устроил себе жилище, где и предался аскезе. Терпя в жаркое время вокруг себя пять костров, стоя обнаженным под ливнем в сезон дождей, погружаясь в воду в холодное время года, он воздерживался от пищи и исполнял благочестивые обряды.

Однажды, во время сезона дождей, случилось большое наводнение, и дождь падал с неба не переставая. Нельзя было понять, где восток, где юг, где запад или север. Все было окутано тьмой. Царь, исполнявший в это время аскезу, вынужден был искать среди этих бурных вод берег, но не мог этого сделать, уносимый бешеным потоком воды. Затем, уносимый потоком воды, он наткнулся на плывущую лань и схватил ее за хвост. Наводнение еще долго носило его туда и сюда в темноте, пока, наконец, он не достиг берега. Преодолевая широкое пространство, заполненное тиной и грязью, чрезвычайно трудное для прохождения, лань тянула державшегося за ее хвост царя. Так они достигли одного очаровательного леса.

От прикосновений к лани, пока они блуждали в темноте, царь испытал большое удовольствие и он почувствовал любовь к ней. Поняв, что царь полюбил ее, ощущая его трепетные прикосновения, лань спросила его: "Почему рука твоя дрожит, прикасаясь ко мне? Твой разум не может быть направлен на недостойный для тебя союз. Союз между нами не запрещен, но есть для него препятствие, имя ему Лола".

Маркандея сказал:

Царь, выслушав лань, движимый любопытством, обратился к лани: "Скажи мне, кто ты? Как ты, лань, можешь говорить на человеческом языке? И какое препятствие существуют для союза между нами? И кто такой Лола?"

Лань сказала:

Я, дочь Дридхва-дханвана, была твоей самой любимой из ста жен, ты знал меня под именем Утпалавати.

Царь сказал:

Что же ты сделала такого, что привело тебя в это состояние животного? Ведь ты была верна супругу, исповедовала праведность, как же ты стала тем, кем являешься сейчас?

Лань сказала:

Когда я еще была девушкой и жила в доме отца, я пошла на прогулку с подружками в лес, там мы увидели оленя, слившегося с ланью. Приблизившись к ним, я ударила лань, и она в испуге убежала. Олень же в ярости обратился ко мне: "Неразумная девица! Тьфу на твой дурной характер, из-за которого разорван мой союз с той ланью". Услышав его человеческую речь, я, преодолевая страх, спросила его: "Кто ты такой, имеющий облик животного?"

Тогда он ответил: "Я сын риши Ниврити-чакшу, по имени Су-тапас, будучи очарован этой ланью, принял облик оленя и последовал за ней, сгорая от любви, а она ожидала меня в этом лесу. Ты разлучила нас, глупая девица, и поэтому я прокляну тебя". Я ответила ему: "Я не ведала, кто ты такой, и, по неведению, согрешила. О муни, соблаговоли простить меня, не проклинай!" И тогда этот мудрец дал мне такой ответ: "Я не буду проклинать тебя, но я должен стать твоим избранником".

И я ему ответила: "Я не лань, мой облик не позволяет любить оленей. В этом лесу ты еще повстречаешь какую-нибудь лань, поэтому подави свои чувства ко мне". Когда он получил такой ответ, губы его задрожали, глаза покраснели от гнева, и он воскликнул: "Так ты говоришь, что ты не лань? Тогда, о неразумная, ты станешь ланью!" Взволнованная, я припала к ногам этого разъяренного мудреца, который принял свой настоящий облик, и стала повторять: "Будь милостив! Я неразумная девица, не следящая за своими словами, поэтому я так говорила. Но, несомненно, может сама себе выбирать мужа только та, у которой нет отца. У меня же есть отец, разве я могу сделать выбор, о мудрец, или я не права? Я склоняюсь перед тобой, о господин, смилуйся надо мной!" И хотя я так склонялась перед ним и повторяла "Будь милостив! Будь милостив!", он сказал:

"Слово мое не может быть ложно. После смерти, возродишься ты ланью в этом лесу, и, будучи ланью, зачнешь ты могучерукого сына мудреца Сиддхавирьи, и имя ему будет Лола, о гордая девица, и когда в тебе будет зародыш, ты вспомнишь свою прежнюю жизнь, и сможешь говорить, как человек. После его рождения ты освободишься от облика лани, и станешь гордостью своего мужа. И ты постигнешь слова, непостижимые для тех, кто совершает греховные деяния. И этот Лола, сильный и доблестный, сокрушит врагов своего отца и покорит всю землю, а затем он станет Ману".

Так, во исполнение проклятия, после смерти я возродилась в облике лани, и сейчас, после твоих прикосновений я почувствовала зародыша в своей утробе. Поэтому я и говорю - союз между нами не запрещен, но есть для него препятствие. Это препятствие - Лола в моей утробе.

Маркандея сказал:

Услышав такие слова, царь испытал большую радость: "Мой сын победит всех врагов и станет Ману".

Впоследствии та лань родила сына, отмеченного всеми благоприятными знаками, и при его рождении все живые существа испытали радость, а больше всех радовался царь. Родив этого могучего сына, лань освободилась от проклятия и обрела самые высокие миры. И тогда собрались мудрецы, которые предвидели блестящее будущее этого ребенка и дали ему имя: "Он был рожден матерью, находящейся в невежественном облике, и мир вокруг него был невежественным, поэтому имя ему будет Тамаса".

Тогда отец стал воспитывать Тамасу в лесу. Когда Тамаса достиг разумного возраста, он спросил отца: "Кто ты, отец мой? И как я стал твоим сыном? И кто моя мать? Ответь мне правдиво!"

Маркандея сказал:

Затем отец поведал ему, как его лишили царства, и что последовало за этим. Тогда сын поклонился Солнцу и получил небесное оружие, вместе с мантрами, управляющими этим оружием. Обучившись владению этим оружием, покорил он тех врагов и привел их к отцу. Царь, следуя законам праведности, отпустил их. Затем царь, видя, что сын его счастлив, покинул свое тело и достиг высоких миров, соответствующих его заслугам и аскезам. Сын же его покорил всю землю, и был ее царем по имени Тамаса, затем он стал Ману Тамаса.

Узнай теперь, какие в эту манвантару были боги, кто был их правителем, какие были риши, и какие были сыновья Ману, хранители земли.

Всего было двадцать и семь классов богов. Среди них Сатьи, Судхи, Сурапы и Хари. Владыкой богов был Шикхи, доблестный и могучий, исполнитель ста жертв. Джьотир-дхаман, Притху, Кавья, Чайтра, Агни, Валака и Пивара - все это Семеро Риши, о брахман. И Нара, Кшанти, Санта, Данта, Джану, Джанга и другие - все они сыновья Тамасы.

Глава 72

Рассказ о Райвата манвантаре

Маркандея сказал:

Пятый Ману был известен как Райвата. Выслушай же историю о его рождении.

Жил когда-то прославленный и известный риши Ритавак. Он долго был бездетен, и вот, наконец, у него родился сын под звездой Ревати. Отец проводил все необходимые ритуалы, такие как джатакарма и упанайяна. Несмотря на все это, у сына был дурной нрав, о мудрец. Вскоре после рождения сына этого превосходного мудреца стали посещать болезни. И мать этого сына тоже испытывала сильные боли, ее одолевала проказа и другие недуги. Отец в скорби задумался: "Отчего все эти напасти?" А его сын, все глубже погружаясь в нечестивость, взял себе в жены супругу сына другого мунни.

Удрученный Ритавак сказал так: "Лучше не иметь вообще сына, чем иметь плохого сына! Плохой сын всегда приносит неприятности отцу и ранит сердце матери, и предки его, находящиеся в Сварге, низвергаются в ад. Он не совершает никакого блага своим друзьям, не воздаст предкам, причиняет страдание родителям - тьфу на рождение того сына, который совершает нечестивые деяния! Счастливы те, чьи сыновья почитаемы всем миром и приносят другим людям благо, чьи сыновья мирные и преданы благим деяниям! Жизнь тех, у кого дурной сын, несчастна и тяжела, она ведет в ад, а не к небесному блаженству. Дурной сын приносит своим друзьям страдания, их врагам - радость, а своим родителям - раннюю старость и болезни".

Маркандея сказал:

Так размышляя, с сердцем, сторающим от несправедного поведения сына, обратился он к мудрецу Гарге, что бы тот поведал причины всего этого.

Ритавак сказал:

Следуя правилам дхармы, я сначала изучал Веды и познавал суть обрядов. После обучения, следуя дхарме, я вступил в брак. Вместе с супругой я исполнял все необходимые обряды, предписанные писаниями, подношения огню всегда сопровождалось восклицанием "Вашат!", и по сей день все мои обряды выполняются безукоризненно. После всех таинств, предшествующих зачатию, по велению традиции, а не по похоти, родился у меня этот сын, должный освободить меня от страха перед адом Пут, о мудрец. Так почему же он стал источником боли и страданий для нас и для его друзей, чья здесь вина, его или наша, поведай, о мудрец?

Гарга сказал:

О лучший из дваждырожденных, этот твой сын родился под звездой Ревати, поэтому он приносит вам страдания, ведь он родился в зловещее время. Здесь нет вины ни у тебя, ни у его матери, ни у его семьи. Звезда Ревати стала причиной его дурного нрава.

Ритавак сказал:

Раз причиной дурного нрава моего единственного сына стала звезда Ревати, пусть же она падет, сойдя со своего небесного пути!

Маркандея сказал:

И когда он произнес эти слова, звезда Ревати действительно упала, на удивление всему миру, видевшему это. Звезда Ревати упала на гору Кумуда, озарив сиянием леса, ущелья и водопады. С тех пор гору Кумуда также называют Райватака и почитают как весьма очаровательную гору.

Красота звезды Ревати наполнила озеро Панкаджини, и из него родилась девица, сияющая своей красотой. Ее, рожденную из озера, увидел мудрец Прамука. Он дал ей имя Ревати, по имени звезды, красота которой перешла в эту девицу, о Бхагури. И этот мудрец Прамука, чья обитель находилась неподалеку от озера, вскормил девицу Ревати.

Прошло время, и Прамука увидел, что девица расцвела, и он стал думать о ней, наделенной необычайной красотой: "Кто же должен стать ее супругом?" Долгое время искал он, но так и не нашел жениха, достойного Ревати. Тогда Прамука вошел в свою обитель, к месту, где горел жертвенный огонь, и попросил помощи у Агни в поисках жениха. Агни ответил ему: "Великий силой и доблестью, любезный в речах, поддерживающий праведность царь Дургамы должен стать ее супругом".

Маркандея сказал:

Вскоре случилось так, что неподалеку от обители Прамуки, охотился мудрый царь Дургамы, потомок Приявраты, сын Викрамашилы, рожденный из чрева Калинди. Увидев обитель, он вошел в нее. Там он увидел ту стройную девицу и спросил ее:

Царь сказал:

Неужели этот царственный мунд покинул свою обитель, о прекрасная, я хотел оказать ему почтение. Расскажи ему, что я был здесь, о дорогая!

Маркандея сказал:

Брахман, находившийся в комнате, где горел жертвенный огонь, услышал эти слова царя и его обращение к ней, как к близкому человеку, поспешно вышел. Увидев же возвышенного царя Дургаму и его знаки царского достоинства, мудрец почтительно поклонился ему. Затем он призвал своего ученика: "Гаутама! Принеси подношение-аргхью для этого царя! Я долго ждал визита этого царя, который должен стать моим зятем, поэтому он должен получить достойное подношение".

Маркандея сказал:

Царь задумался, размышляя о том, почему мудрец назвал его зятем. Он молча принял аргхью и занял, отведенное ему место. Тогда брахман обратился к нему с приветственными словами: "Все ли хорошо у тебя дома, о владыка людей, полна ли твоя казна, сильна ли твоя армия, многочисленны ли твои друзья, и мудры ли твои советники? Я не спрашиваю про твою супругу, все ли хорошо с ней, так она находится здесь, но все ли хорошо с другими твоими женами?"

Царь сказал:

О блюститель обетов, ни в чем я не испытываю недостатка, но ты разбудил мое любопытство сказав, что здесь находится моя жена!

Мудрец сказал:

Исполненная благородства Ревати, перед красотой которой меркнут все красоты трех миров, эта утонченная девица и есть твоя жена, неужели, о царь, ты ее не узнал?

Царь сказал:

О господин! Субхадра, дочь Шанты, дочь Кавери, и Сутджата, дочь Сураштры, Кадамба, дочь Варутхи, Випатха и Нандини - все это мои супруги, и все они находятся дома. Но кто такая Ревати я не знаю, о брахман, кто же она?

Мудрец сказал:

Это та прекрасная девица, которой ты только что говорил "Дорогая!". Неужели ты ее забыл, о царь? Достоин похвалы тот дом, в котором окажется такая жена!

Царь сказал:

На самом деле слова такие сказаны мною были в смятении чувств, о муни! Не сердись на меня за это, умоляю тебя.

Мудрец сказал:

Ты говоришь правду, о царь, но это не было смятением чувств. Ты произнес такие слова, будучи побуждаем Агни к этому, о царь. Ведь на мой вопрос "Кто будет ее мужем?", Агни указал на тебя, как лучшего для нее супруга. Поэтому, прими же эту девицу, о царь, как свою жену, и приветствуй ее словом "Дорогая!" Прими же решение, о царь!

Маркандея сказал:

Выслушав это, царь промолчал, а мудрец начал готовить свадебную церемонию. Ревати же подошла к брахману и, почтительно сложив руки, негромко попросила: "Если ты меня любишь, о отец, соизволь выполнить мою просьбу. Пусть свадебные обряды будут исполнены тобой под звездой Ревати".

Мудрец сказал:

О прекрасная! Звезда Ревати не покровительствует заключению брака. Выбери, о прекраснотрвая, другую звезду или созвездие, более подходящую к твоему замужеству.

Ревати сказала:

Дорогой отец, без этой звезды не вижу я для себя счастья. Что же это будет за брак, в котором не будет счастья?

Мудрец сказал:

Когда-то лучший из аскетов Ритавак прогневался на звезду Ревати, и его гнев заставил эту звезду пасть. Я уже пообещал царю, что ваш брак состоится, о чарующая своими очами, и если ты отказываешься от этого, то ждет меня печальная судьба.

Ревати сказала:

Дорогой отец! Есть ли такие аскезы, которые исполняет Ритавак, но не исполняешь ты? Дорога ли я тебе, о отец? Или я дочь брахмана, не такого достойного, как Ритавак?

Мудрец сказал:

Нет, ты не дочь недостойного брахмана или аскета, о прекрасная! Ты дочь мне, тому, который может создать богов!

Ревати сказала:

Если мой отец достиг совершенства в аскезах, то почему бы ему не вознести эту звезду обратно на небо и не исполнить под ней свадебные обряды?

Мудрец сказал:

Да будет так! Пусть процветание всегда сопутствует тебе, о прекрасная! Я вознесу звезду обратно на небо!

Маркандея сказал:

И тогда он силой аскезы вознес звезду Ревати и вернул ее на небесный путь, о брахман. Затем, с радостью в сердце, он исполнил все свадебные церемонии, сопровождая их чтением священных текстов, и после этого обратился к своему зятю:

Мудрец сказал:

Скажи, о царь, что бы ты желал принять от меня в подарок? Я могу одарить тебя даже тем, что крайне трудно обрести, ведь нет пределов моим силам, обретенных аскезой!

Царь сказал:

Я являюсь потомком Ману Сваямбхувы, о мудрец, и в качестве подарка желаю я обрести сына, который, по твоей милости, станет Ману этой манвантары.

Мудрец сказал:

Будет исполнено твое желание. Твой сын будет править землей как Ману, о царь, и будет он мудрым и праведным.

Маркандея сказал:

Тогда царь со своей супругой отправился в свой город. Там, от Ревати у него родился сын Райвата, который стал Ману, обладающим всеми добродетелями, непобедимым, сведущим в Ведах и дополнениях, познавшим многие науки.

Теперь выслушай, о брахман, какие боги и мудрецы были в этой манвантаре, а также кто был владыкой богов, и какие были цари. Сумедха. Вайкунтха, Амитабха и Бхупати - это четыре группы богов, в каждой было по четырнадцать богов. Вибху был владыкой четырех групп богов и приносителем ста жертв. Хираньялома, Ведашири, Урдхвабаху, Ведабаху и Судхаман, и великий муни Парджанья, и прославленный Васиштха, сведущий в Ведах и ведангах, - все они были Семерыми Риши в эпоху Ману Райваты. Сыновьями Ману Райваты были Балабандху, Махабирья, Суяставья, а также Сатьяка.

Все Ману до Райваты, о которых я поведал, кроме Сварочиши, были потомками Сваямбхува Ману.

Глава 73

Шестая манвантара

Маркандея сказал:

Я поведал тебе о пяти манвантарах, теперь выслушай о шестой, в которой правил Ману Чакшуша.

В прошлом своем существовании был он рожден из глаз верховного бога, и в этом его рождении у него осталось имя Чакшуша, о брахман. Когда он родился, то постоянно смеялся, и когда мать его любовно обнимала, и когда он лежал у нее на коленях. Смеялся он потому, что родился с воспоминаниями о прошлых жизнях, но мать этого не знала, и, рассердившись на его смех, сказала: "Мне страшно! Означает ли его смех, что он наделен не детским разумом, или он видит что-то радостное и счастливое?"

Сын сказал:

Разве ты не видишь кота, желающего съесть меня? Так же ты не видишь Джатахарини, которая захватывает новорожденных детей. Это потому, что ты глядишь на своего сына, держишь его, обнимаешь, а глаза твои наполняются слезами любви к нему. Выслушай же, почему я смеялся. И кот и Джатахарини нацелены на меня. И кот и Джатахарини, а также и ты желаете что-то получить от меня. Только они оба желают насладиться мной немедленно, ты же надеешься получать плоды своего материнства постепенно. И хотя ты почти не знаешь меня, рожденного семь дней назад, не ведаешь, принесу ли я тебе благо, ты обнимаешь меня, глаза твои слезятся, и ты говоришь мне: "О любимое дитя!"

Мать сказала:

Я обнимаю тебя не ради какой-то выгоды, дорогой мой, если это доставит тебе удовольствие, я прекращу. Я отказываюсь от всего, что могла бы получить от тебя.

Маркандея сказал:

Сказав так, она оставила его и вышла из комнаты, где он остался лежать. Тогда Джатахарини немедленно схватила его, пленив его тело и чувства, сердце и чистую душу. И после, она положила его в кровать жены царя Викранты, похитив его

сына. Сына же царя Викранты она унесла в другой дом, и там подменила, третьего же ребенка она съела. И так, эта жестокая Джатахарини поступает день за днем, похищая, подменяя и пожирая младенцев.

Когда пришло время, царь Викранта исполнил для сына очистительные обряды и, исполненный радости, дал ему имя Ананда. Затем, в молодости, после обряда второго рождения, когда ему надели священный шнур, его гуру сказал: "Подойди к своей матери и воздай ей почести". Услышав эти слова гуру, ответил он, смеясь: "Какой из матерей воздать мне почести, той, которая рожала, или той, которая кормила?"

Гуру сказал:

Что ты хочешь сказать, о благородный юноша? Мать, которая родила тебя - это дочь Рутхи, супруга царя Викранты, именем Наймини.

Ананда сказал:

Она мать того, кто сейчас известен как Чайтра, сын брахмана Бодхи из селения Вишала. Я же рожден другой.

Гуру сказал:

Откуда же ты, о Ананда? И о каком Чайтре ты говорил? Мне трудно понять сказанное тобой. Где ты родился и как здесь оказался?

Ананда сказал:

Я родился кшатрием, в доме царя, родила меня его жена Гири-Бхадра, о брахман. Джатахарини, похищающая младенцев, забрала меня. Она оставила меня здесь, а сына Наймини подкинула в дом брахмана Бодхи, а его сына она съела. Сын Наймини был освящен обрядами, как брахман. Я здесь освящен твоими обрядами, о гуру. Поэтому я должен повиноваться тебе, скажи же, которой матери мне воздать почести?

Гуру сказал:

То, что ты рассказал, мой мальчик, очень трудно осмыслить. Мысли мои путаются, и я не понимаю, как дальше поступить.

Ананда сказал:

Случай этот запутанный, о брахман, но все же мир не перевернулся. Кто же чей сын, о брахман? И кто кому родственник? С самого рождения любой человек имеет родственные связи, и он и все связанные с ним люди не минуют встречи со смертью, о брахман. Все родственные связи любого рожденного человека прекращаются с момента распада его тела. Так устроено течение жизни. Поэтому я и говорю: "Кто не родственник любому, проживающему в этом земном существовании? И есть ли вечные родственники?" Что же смущает твой разум? В этом рождении у меня получилось два отца и две матери, это конечно удивительно, но чего только не может случиться в череде перерождений? Я решил посвятить свою жизнь исполнению аскез, поэтому привези сюда Чайтру, истинного сына царя, из селения Вишала.

Маркандея сказал:

Тогда царь, его супруги и родственники, пораженные случившимся, признали, что Ананда не их родственник и позволили ему удалиться в леса. Затем царь вернул своего сына Чайтру, воздав почести брахману, воспитавшего его как собственного ребенка.

А этот чистый душой юноша Ананда стал исполнять в лесу жестокие аскезы, которыми он хотел исчерпать плоды своих предыдущих деяний, стоявшими как препятствия на его пути к окончательному освобождению. И к нему, исполняющему аскезы, обратился Брахма: "Дитя мое, зачем ты исполняешь такие суровые аскезы? Скажи мне об этом".

Ананда сказал:

О Господь! Желая я очистить свою душу. И устремлен я избавиться от плодов деяний, которые как путы держат меня.

Брахма сказал:

Тот, кто избавился от всех плодов своих деяний, достоин окончательного освобождения, но не каждый может этого достигнуть. Что бы тебе достичь окончательного освобождения, тебе необходимо стать воплощением добродетели. Ты должен стать шестым Ману. Следуй этому пути, и тебе не будет нужды в аскезах. Став Ману ты достигнешь окончательного освобождения.

Маркандея сказал:

После таких наставлений, полученных от Брахмы, он сказал: "Да будет так!" и устремил свой разум к тому, что бы стать Ману. Он оставил исполнение аскез и тогда Брахма провозгласил его как Ману Чакшуша. Затем он взял в жены дочь царя Угры Видарбху, и от нее у него родились доблестные сыновья.

Теперь выслушай, о брахман, о богах этой манвантары, о риши, о владыке богов и о сыновьях Ману. Первая группа богов называлась Арья, их было восемь, они совершали подвиги и вкушали жертвенные подношения, о брахман, они были сильны и доблестны, и невозможно было их созерцать из-за ослепительного сияния их величия. Во второй группе также было восемь богов, она назывались Прашута.

Третья группа богов называлась Бхавья, а четвертая - Ютхагасы, в обеих группах было по восемь богов. И была в этой манвантаре, о дваждырожденный, пятая группа богов, называемая Лекха. Все эти боги питались амритой. Исполнителем ста жертвоприношений был Маноява. Семеро Риши звались Сумедха, Вираджи, Хавишмат, Ун-ната, Мадху, Ати-наман и Сахишну. Земными царями были сыновья Ману Чакшуши, старший из них - Уру, и могучие Пуру и Сатадьюмна.

Так я поведал тебе о шестой манвантаре, о брахман, о рождении и деяниях возвышенного Чакшуши.

Тот Ману, который пребывает в настоящее время, известен как Вайвасвата. Услышь от меня о богах и мудрецах седьмой манвантары.

Глава 74

Вайвасвата манвантара

Маркандея сказал:

Супруга Солнца, дочь Вишвакармана по имени Санджна, родила сына, прославленного Ману, постигшего многие науки. Так как он был сыном Вивасвата, то имя ему было Вайвасвата.

Санджна всегда закрывала глаза, когда Вивасват смотрел на нее. И Солнце однажды в гневе сказал ей: "Поскольку ты лишаешь свободы свои глаза, когда я смотрю на тебя, о неразумная, должна будешь родить Яму, который будет лишать свободы людей".

Маркандея сказал:

Услышав это, богиня взволновалась от страха и глаза ее широко открылись, и Солнце, увидев ее встревоженный взгляд, обратился к ней: "Поскольку я увидел твой взволнованный взгляд, теперь, когда ты увидела меня, должна ты родить дочь, которая станет рекой Ямуной".

Маркандея сказал:

Таким образом, исполняя слова супруга, родила она Яму и Ямуну, ставшей известной большой рекой. С тех пор Санджна, испытывая боль, терпела блеск Вивасвата, но однажды, не выдержав этого великолепия, задумалась: "Что мне делать? Куда деваться? Как мне обрести облегчение, да так, что бы не вызвать гнев

супруга?" Так размышляла дочь Праджапати, пока не решила искать прибежища у своего отца.

Прежде чем отправиться к отцу, эта богиня сотворила из своей тени своего двойника. И она обратилась к своему двойнику: "Оставайся здесь, в обители Вивасвата, вместо меня. Веди себя почтительно с детьми и Солнцем. Никто не должен узнать о моем отсутствии, всем говори, что ты и есть Санджна".

Тень сказала:

О госпожа, я все буду выполнять все, как ты приказала, но если твой супруг будет тянуть меня за волосы и угрожать проклятием, то я поведаю ему правду.

Маркандея сказал:

Тогда богиня отправилась в обитель своего отца. С большим почетом встретил ее Вишвакарман, очищенный аскезой от всех грехов, и осталась она, безупречная, жить в доме своего отца. Через некоторое время отец обратился к своей прекрасной дочери, предварительно выказав ей почет и свою любовь: "Я могу любоваться тобой, дитя мое, многие дни, но они пролетят для меня как половина мгновения. Но вместе с тем я замечаю, как уменьшается праведность.

Для женщины не похвально проживать долгое время в доме своих родственников, всегда лучшим жилищем для женщины почитался дом ее мужа. Вот так и ты, выданная за Вивасвата, освещающего три мира, должна жить не в доме отца своего, а в доме своего супруга. Поэтому ты должна отправиться в дом своего супруга. Я же очень рад тому, что ты гостила у меня, и буду ждать, что ты, о прекрасная, еще будешь навещать меня".

Маркандея сказал:

Выслушав эти слова, она почтительно попрощалась с отцом, и отправилась на север, в страну Уттаракуру, о мудрец, где надеялась укрыться от лучей Солнца, не в силах терпеть его великолепия. Там она предалась исполнению аскез, в результате которых приняла облик кобылицы.

Прошло время, и у господина дня родились от двойника Санджни двое сыновей и очаровательная дочь. И та Санджна, что была создана из тени, очень ласково обходилась со своими детьми, и не проявляла большой привязанности к детям настоящей Санджни. Ману простил ее за это, но Яма не смог терпеть такого отношения и, однажды, он даже поднял ногу, что бы в гневе пнуть ее, но справился с гневом, и не ударил ее.

Вслед за этим, о брахман, та Санджна-из-Тени, с дрожащими от гнева губами и трясущимися руками, прокляла Яму: "Ты непочтительно поднял свою ногу на супругу твоего отца, так пусть ты сегодня же лишишься этой ноги".

Маркандея сказал:

Тогда Яма, ужаснувшись такому проклятию, наложенному ему матерью, отправился к отцу, и, преклонившись перед ним, сказал:

Яма сказал:

О отец, это невиданное чудо, что мать накладывает на своего сына проклятье. Я не могу ее назвать матерью, как называет ее Ману. Ни одна мать не будет так относиться к сыну, даже если сын лишен доброго нрава.

Маркандея сказал:

После того, как Яма произнес эти слова, божественный Рассеиватель тьмы позвал к себе Санджну-из-Тени и спросил ее: "Кто ты есть на самом деле?" И она ответила: "Я дочь Вишвакармана, о бог света, Санджна именем, мать твоих детей". Вивасват стал дальше спрашивать ее, но она молчала. Тогда, когда в ярости он был готов уже проклясть ее, она поведала ему все. Бог Солнца, узнав правду, отправился к Вишвакарману. Тот встретил пришедшего к нему Вивасвата, почитаемого в трех мирах, с большим благоговением. И Вишвакарман на вопрос о дочери, сказал: "Она действительно гостила в моем доме, но затем я отправил ее к

тебе". Тогда Вивасват сосредоточил свой разум и увидел ее, исполняющую аскезы в облике кобылицы в стране Уттаракуру, а также ему открылась и причина этой ее аскезы. "Пусть сияние от тела моего супруга будет мягче" - молила она. Тогда Вивасват обратился к Вишвакарману: "Ослабь сияние моих лучей!" И Вишвакарман затем урезал лучи Вивасвата, который отмеряет год и воспевает всеми богами.

Глава 75

Вайвасвата манвантара

Маркандея сказал:

Тогда, собравшиеся в одном месте боги и божественные мудрецы воспели хвалебные гимны Солнцу, почитаемому во всех трех мирах.

Боги сказали:

Поклоняемся тебе, присутствующему в Рик! Поклоняемся тебе, присутствующему в Самане! Поклоняемся тебе, присутствующему в Яджусе! Поклоняемся тебе, присутствующему во всех гимнах! Поклоняемся тебе, ставшему основой знания о том, как очиститься от тьмы! Тебе, воплощению чистого света! Тебе, чья душа чиста и не запятнана! Поклоняемся самому превосходному, самому желанному! Тебе, единственному! Поклоняемся тебе, пронизывающему всю вселенную, тебе, чья душа подобна Высшей Душе! Поклоняемся тебе, прибежищу всех, чьей целью являются высшие знания! Поклоняемся тебе, в ком воплощено само Солнце, чья душа наполнена неисчерпаемым светом! Поклоняемся тебе, ведь твой восход творит день! Поклоняемся тебе, ведь твой закат творит сумерки, ночь и вызывает лунный свет! Ты - вселенная! Своим вращением ты поддерживаешь всю вселенную, все ее творения, подвижные и неподвижные! Вся вселенная очищается прикосновением твоих лучей! Вода и другие элементы очищаются прикосновением твоих лучей! Не приносят плоды жертвоприношения, милостыня и другие праведные деяния в мире, который лишены твоих лучей! Одна твоя рука - это Рик, другая рука - Яджус, тело твое - Саман! Ты воплощаешь в себе Рик, ты воплощаешь в себе Яджус, и ты воплощаешь в себе Саман, поистине, ты воплощаешь в себе три Веды! Ты воплощаешь в себе тонкую и грубую природу Брахмы, ты - сущий и ты не-сущий! Ты - нимеша, и ты - Кала! Будь милостив! Пусть твое изначальное сияние станет мягче!

Маркандея сказал:

Когда боги и риши такими гимнами воздали ему почести, Вивасват умерил блеск своего изначального величия.

Та часть величия Вивасвата, которая была воплощением Рик, стала землей. Часть, воплощающая Яджус, стала небом, а часть, воплощающая Саман, стала раем. Чтобы уменьшить его сияние, Вишвакарман отсек пятнадцать лучей. И из них божественный творец создал трезубец Шивы, диск Вишну, вселяющие страх палицы Васу, очень страшное оружие Шакры, копьё Агни и повозку Куберы, и разное оружие якшам, видьядхарам и другим небожителям.

Приняв облик коня, Вивасват отправился в Уттаракуру, где и увидел Санджну в облике кобылицы. И она, видя приближающего к ней коня, повернулась к нему лицом, оберегая свой зад. Тем не менее, только от соприкосновения их ноздрей родились оба Ашвина, Насатья и Дасра, а также Реванта, несущий меч и щит, одетый в доспехи, сидящий верхом, вооруженный луком и стрелами.

Тогда Вивасват принял свой истинный облик и она, позревшая на него, несравненного, исполнилась радости. Затем Похититель вод вместе с Санджней, принявшей свой облик, отправился домой.

Ее старший сын стал Ману, известным под именем Вайваствата. Второй сын, Яма, стал блюстителем праведности. Проклятие же снял с него отец, сказав: "Тот червь, что точит плоть твоей ноги, насытившийся этой плотью, падет на землю, и вместе с ним падет частица плоти твоей ноги". Оттого, что Яма был беспристрастен в вопросах праведности, не взирая на друзей или врагов, отец поставил его царем южной стороны. Ямуна стала рекой. Ашвинов их возвышенный отец поставил врачевателями богов. Реванта стал повелителем гухьяков.

Выслушай же, что стало с детьми той Санджни-из-Тени. Ее старший сын был равен старшему сыну Санджни. И ему суждено было стать следующим Ману, в той манвантаре, в которой Индрой станет Бали. Как сын Солнца носил он имя Саварника. Следующий ее сын, Шани, стал одной из планет. И дочь ее, Тапати, стала супругой царя Самбараны, и у них родился сын, по имени Куру.

Теперь я поведаю тебе о богах, мудрецах и царях седьмой манвантары, и о сыновьях Ману Вайвасваты.

Глава 76

Вайвасвата манвантара

Маркандея сказал:

Боги этого периода - Адитьи, Васу, Рудры, Садхьи, Вишвадевы, Маруты, Бхригу и Ангирасы. Адитьи, Васу и Рудры являются сыновьями Кашьяпы, Садхьи, Васу и Вишвадевы являются сыновьями Дхармы. Богов Бхригу породил Бхригу, и Ангирасы - сыновья Ангираса.

Возвышенный исполнитель ста жертвоприношений в эпоху Вайвастваты Ману известен как Урджашвин, и он является владыкой этих богов. Все эти владыки богов, которые были, есть и будут, имеют одинаковые признаки - они тысячеглазы, они вооружены молнией, все они - укротители врагов и разрушители твердынь, исполнители жертвоприношений, опоры праведности, владыки прошлого, настоящего и будущего.

Атри, Васиштха, великий риши Кашьяпа, Гаутама, Бхарадваджа, Вишвамित्रа Каушика и возвышенный сын Ричики Джамадагни - это Семеро Риши этой манвантары.

Икшваку, Набхага, Дхришта-сармати, прославленный Нарисьянта, Набхага, Дишта и Куруша, Пришадра и известный всем мирам Васуман - это девять сыновей Ману Вайвасваты.

Я поведал для тебя, о брахман, о Вайвасвата манвантаре. Тот человек, который слушает или читает историю этой манвантары, освобождается от своих грехов и обретает плоды подачи милостыни.

Глава 77

Саварника манвантара

Крауштуки сказал:

Ты поведал мне о семи Ману, о Сваямбхуве и последующих, о богах, мудрецах и царях, правивших в те эпохи. Расскажи мне, о великий мунни, о семи других Ману, которые будут в этой кальпе сопровождать богов.

Маркандея сказал:

Я уже рассказывал про сына Санджни-из-Тени. Тот Саварни, во всем равный своему старшему брату Ману Вайваствате, стал восьмым Ману. В его манвантаре

Семерыми Риши будут Рама Джамадагни, Вьяса, Галава, Диптимат, Крипа, Ришьяшринга и Дрони.

Богов будет три группы - Сутапы, Амитабхи и Мукхья, и в каждой из них по двадцать богов. Тапа и Тапас, и Шакра, Дьюти, Джьоти, Прабхакара, Прабхаса, Дайита, Гхарма, Теджас, Рашми, Вакрату и другие относятся к Супата. Прабха, Вибху, Вибхаса и другие относятся к Мукхья. Теперь выслушай, кто относится к Амитабхам. Это - Дама, Данта, Рита, Сома, Винта и другие. Все эти боги, сыновья Кашьяпы и Маричи, будут править в эпоху Ману Саварни.

И владыкой богов будет сын Вирочаны Бали, тот дайтея, что в настоящее время живет в Патале, исполняя договор. Сыновья Ману Суварни - Вираджа, Арвавира, Нирмоха, Сатьявак, Крити, Вишну и другие станут царями.

Глава 78

Деви Махатмья.

Как были убиты Мадху и Кайтабха

ОМ! Почитание Чандике!

Маркандея сказал:

Суварни, сын Вивасвата, станет восьмым Ману. Выслушай же подробно историю о том, как при помощи Махамайи этот прославленный сын Солнца станет владыкой восьмой манвантары.

В былые времена, в эпоху Ману Сварочиши, правил всей землей царь Суратха из рода Чайтра. И пока он правил своими подданными, как своими детьми, стали появляться цари, враждебные ему. И хотя обладал он могуществом, все же они одолели его в битве, хотя и уступали ему во всем. Тогда Суратха вернулся в свой город и стал править частью своей страны, но и там на него напали эти сильные враги. Его советники и подданные оказались подкуплены врагами, и он лишился, таким образом, своей казны, а вслед за ней, и армии. Видя, что власть его утрачена, царь, под предлогом охоты, покинул город, и верхом на коне отправился в лес.

Там он увидел обитель благородного дваждырожденного Медхи, украшенную его учениками, в которой свободно разгуливали дикие звери, не причиняя никому вреда. И в этой обители, с позволения мудреца, царь прожил некоторое время. Бродя туда-сюда по обители, царь размышлял над своим положением. И от чувства, что он утратил, принадлежащее ему, разум его был крайне возбужден:

"Утраченный город мой, который я ранее защищал, защищается ли сейчас должным образом? Как правят моими подданными нечестивые мои советники и слуги? Мой любимый боевой слон, яростный в бою, получает ли он удовольствие, находясь в руках моих врагов? Те, кто были моими подданными, сейчас несут подношения другим царям, отдавая им свое почтение, богатства и пищу. Накопленные мной с большим трудом сокровища теперь пропадут, попав в руки людей, привыкших к расточительству". Такие мысли постоянно одолевали царя.

Однажды возле обители того мудреца он повстречал вайшью и спросил его: "Кто ты? Зачем ты пришел сюда? И почему на лице твоём лежит печать страдания и скорби?"

Услышав эти слова царя, произнесенный дружелюбным тоном, вайшья сказал: "Мое имя - Самадхи, я родился в богатой семье, а затем меня изгнали мои нечестивые сыновья и жена, имеющие огромную жадность к богатству. Лишенный богатства, жены и сыновей, которые отняли все у меня, я пришел в лес, изгнанный родственниками. В этом своем положении я не знаю, принесли ли сыновьям такие поступки процветание, или несчастье постигло их, а также жену мою. Теперь я

живу здесь, и не ведаю, как живут они. Благополучие в их доме, или там царит несчастье? Творят ли мои сыновья праведные деяния или совершают зло?"

Царь сказал:

Почему же ты все время держишь в своих мыслях тех, кто изгнал тебя и лишил всего? Неужели ты испытываешь привязанность к своей жене и сыновьям?

Вайшья сказал:

Вопросы, подобные заданным тобой, одолевают и меня, о господин. Но что же мне делать? Мой разум не испытывает ненависти, наоборот, в нем живет любовь к семье, нежность к тем, кто отринул семейные привязанности и изгнали меня, одержимые жадностью. Я не могу объяснить, о благородный господин, как получается, что я испытываю любовь к своим нечестивым родственникам. Они причина моих вздохов. Из-за них у меня возникает помутнение рассудка. Но что я могу сделать, если я не могу испытать других чувств к тем, кто не любит меня.

Маркандея сказал:

После этого разговора они оба, вайшья по имени Самадхи и благородный царь отправились к мудрецу, о брахман. Почтив его должным образом со всем уважением, вайшья и царь сели и завели беседу.

Царь сказал:

О преподобный! Желая я задать тебе вопрос, который занимает весь мой разум и не дает мне возможности обуздать свои чувства. Ответь же мне. Почему я, потерявший свое царство, постоянно о нем думаю, почему во мне жива привязанность ко всему, что связано с утраченным царством, о лучший из мудрецов? И этот человек, которого жена и сыновья лишили всего, изгнали из дома, не испытывая к нему добрых чувств, почему же он полон нежности к ним?

Мы оба, он и я, безмерно несчастны. И он, и я испытываем привязанность к утраченному, хотя и понимаем, что это неправильно. Что же вводит наши чувства в заблуждение, заставляет нас заблуждаться, несмотря на то, что мы знаем, что заблуждаемся?

Мудрец сказал:

Каждое живое существо имеет умение постигать объекты наших чувств, но каждое существо постигает их своими способами, о прославленный царь! Одни существа слепы днем, другие слепы ночью, а другие одинаково хорошо видят и днем и ночью.

Человечество наделено знанием, но не только люди, но и птицы и скот, дикие звери и другие существа наделены знаниями. Люди могут иметь знания, которые есть у животных и птиц, а птицы и животные могут иметь знания, присущие людям. Посмотри на птиц! Хоть и имеют они знания, но мучимые голодом, тем не менее, кладут в клювы своих птенцов зерна. Заблуждаются ли они?

Люди полны желания обрести детей, о герой. Но не кажется ли тебе, что это желание вызвано скорее корыстью, чем мыслями о взаимном благе? Так люди оказываются втянутыми в водоворот себялюбия, они сваливаются в яму заблуждения, их чувства попадают под власть Махамайи, и их мирское существование становится постоянным. Удивляться этому не стоит. Это Владыка Хари в йогическом сне порождает Махамайю, и она заставляет весь мир заблуждаться. Поистине, эта удивительная богиня, Махамайя, принуждает заблуждаться разум того человека, который знает, что заблуждается.

Ее силой создается все многообразие подвижного и неподвижного. Ее благоволение помогает людям достичь окончательного освобождения. Она несет в себе высшее знание. Она - причина окончательного освобождения. Она - причина бесконечного мирского существования. Она, поистине, - царица всех богов.

Царь сказал:

О брахман! Кто же эта богиня, которую ты описал как Махамайю? Как она родилась? Каково ее проявление? Каков нрав у нее, какова ее природа, откуда она появилась, эта богиня? Я хотел бы об этом узнать, о сведущий в священных знаниях!

Мудрец сказал:

Она существует вечно, воплощая в себе весь этот мир, и весь этот мир пронизан ею. Многими путями и способами проявляется она в этом мире. Выслушай об этом. Когда она проявляет себя с целью свершения божественных деяний, говорят, что она родилась, но при этом она остается Вечной.

В то время, когда очаровательный бог Вишну, расположившись на Шеше, погрузился в Сон в конце кальпы, когда вся вселенная пребывала в состоянии предвечного океана, два ужасных демона, Мадху и Кайтабху, возникшие из ушной серы Вишну, намеревались убить Брахму.

Брахма стоял на лотосе, который рос из пупка Вишну, и видел этих двух жестоких асуров и спящего Джанардану. Тогда Брахма желая его пробудить, стал восхвалять Хари и его Сон. Этот блистательный Господь восхвалял Йоганидру - Сон Вишну, именуя ее Царицей Вселенной, опорой мира, причиной творения и растворения, благословенным и несравненным.

Брахма сказал:

Ты - Сваха! Ты - Свадха! Поистине ты - Вашаткара! Ты - звук души! Ты - нектар богов! Ты - ОМ! Ты - непередаваемый звук! Ты - Савитри! Ты - божественная мать! Ты - опора этого мира! Поистине, тобой этот мир создан, тобой он храним, тобой будет он разрушен, о Богиня! Когда мир рождается - ты есть Творение! Когда мир создан - ты есть Постоянство! Когда мир гибнет - ты есть Разрушение! Ты - Великое Знание! Ты - Махамайя! Ты - Великая Сила! Ты - Великая Память! Ты - Махамоха! Ты - Великая Богиня! Ты - Великая Асури!

Ты - Пракрити, пробуждающая три гунны! Ты - Ночь разрушения мира! Ты - Великая Ночь! Ты - Ночь заблуждения! Ты - Удача! Ты - Царица! Ты - Скромность! Ты - Разум! Ты - Стыд! Ты - Пища! Ты - Довольство, Терпение и Спокойствие!

Ты - ужасная, вооруженная мечом, копьем, палицей, диском, луком, пращой, железной булавой, держащая раковину!

Ты - нежная, ласковая, прекрасная, кроткая, и, поистине, ты за пределами высокого и низкого!

Ты - сила-Шакти, которая присутствует в любой вещи, хорошей или плохой, где бы она ни была!

Могу ли я воздать тебе похвалы еще большие, чем эти? Тобой погружен в сон, тот, кто творит, хранит и разрушает.

Кто в состоянии восхвалить тебя здесь? Могу ли я, а также Вишну и Шива, чьи тела созданы тобой, восхвалить тебя?

О богиня! Восхваленная таким образом, силой своей плени этих двух непобедимых асуров, Мадху и Кайтабху, и пробуди этого непреходящего владыку мира, что бы он сразил этих двух великих асуров.

Мудрец сказал:

Тогда восхваляемая Творцом богиня, призванная пробудить Вишну, что бы он сразил Мадху и Кайтабху, вышла из его глаз, рта, носа, рук, сердца и груди. Так, выйдя из Вишну, она предстала перед взором Брахмы, чье рождение непостижимо. И тогда Джанардана, владыка мира, поднялся со своего ложа в предвечном океане, и увидел тех двоих злодушных асуров, Мадху и Кайтабху, могучих и яростных, с глазами красными от гнева, готовых поглотить Брахму.

Господь Хари вступил в схватку с этими двумя асурами, и так бились они руками пять тысяч лет. Они, испытывая яростное возбуждение от своей силы, подвергшись

заблуждению, навеянному Махамайей, сказали Кешаве: "Какое благо желаешь принять от нас?"

Бог сказал:

Если вы оба, довольные мной, желаете даровать мне благо, то убиты вы должны быть мной! Нужно ли мне сейчас какое другое благо? Нет, я выбираю это!

Мудрец сказал:

Тогда эти обманутые демоны огляделись вокруг, и не видя, ничего кроме вод предвечного океана, сказали: "Убей же нас там, где вода не покрывает землю".

Мудрец сказал:

"Да будет так!" - сказал обладатель раковины, диска и палицы. Затем он разместил асуров на своем бедре и отсек им чакрой головы.

Вот так, восхваляемая Брахмой, была явлена Богиня. Далее выслушай о величии этой Богини.

Глава 79

Деви Махатмья

Разгром армии асура Махиши

Мудрец сказал:

Была в минувшем великая битва между богами и асурами, длившаяся сто лет. Армию богов возглавлял Индра, во главе полчищ асуров стоял Махиша.

Превосходящие в доблести асуры победили армию богов, и Махиша стал владыкой богов. Тогда побежденные боги, во главе с Брахмой, отправились к Шиве и Вишну.

Тридцать богов поведали им, как случилось, что они понесли поражение от асуры Махиши: "Этот Махиша присвоил себе обязанности Солнца, Индры, Агни, Ваю, Луны, Ямы, Варуны и других богов. Изгнанные с небес этим злодушным асуром, боги теперь бродят по земле, как смертные. Теперь вы знаете, что было сделано этим врагом бессмертных. Мы прибегаем к вам в поисках убежища, и в надежде, что вы найдете способ уничтожить Махишу".

От этих слов богов, Вишну и Шива исполнились гнева, который отразился на их лицах. Затем из уст разгневанного Вишну вышла великая энергия и из уст Брахмы и Шивы, и из уст Индры и других богов вышла эта великая энергия и слилась воедино.

Боги созерцали эту могучую энергию, похожую на сияющую гору, своим блеском пронизывающую все миры. И та энергия, вышедшая из тел всех богов, свет которой озарил три мира, стала сгущаться и приняла форму женщины. Из того, что дал Шива, получилось ее лицо, энергия Ямы дала ей волосы, энергия Вишну - руки, энергия Луны - груди. От Индры она получила талию, от Варуны - голени и бедра, от Земли - ягоды. Ступни возникли от энергии Брахмы, а пальцы ног - от Солнца, руки и пальцы рук - от Васу, нос - от Куберы, зубы - от Праджапати. От Агни она получила три глаза, от Ашвинов - брови, от Ваю - уши. И вобрав в себя энергии остальных богов, явилась эта благая богиня.

С радостью взирали бессмертные, понесшие урон от Махиши, на нее, которая явилась от слияния их энергий.

Носитель лука Пинаки даровал ей трезубец, возникший из его трезубца. Кришна даровал ей метательные диски, возникшие из его дисков. Варуна поднес ей раковину, Агни - копьё, Марута - лук и колчан, полный стрел.

Индра, предводитель бессмертных, дал ей молнию, вытянув ее из своего пучка молний, а также Тысячеглазый даровал ей колокол слона Айраваты. Яма дал ей

жезл, возникший из его жезла судьбы. Владыка вод - петлю. Праджапати подарил ей ожерелье, а Брахма - глиняный сосуд. Все поры ее кожи наполнили лучи Солнца. Кала даровала ей меч и безупречный щит. Сома поднес ей сияющее ожерелье из жемчуга, а также нетленные одеяния.

Небесную диадему, серьги, браслеты, и украшение в виде полумесяца, и еще, искусно сделанные браслеты и ожерелья - все это даровал ей Вишвакарман. А также он поднес ей сверкающий полировкой топор, оружие разных видов, и непробиваемую броню. Океан подарил ей гирлянды из неувядаемых цветов лотоса для украшения головы и груди, а также дал ей превосходнейший, сияющий цветок лотоса. Ваханой Богини стал подаренный Химаватом лев, и также Химават подарил ей множество драгоценных камней. Чашу, наполненную вином, поднес ей Кубера. Ожерелье в виде змеи, украшенное драгоценными камнями, поднес ей владыка змей Шеша, опора этой земли. Тогда, одаренная всеми богами, она издала громкий рев, схожий со смехом и лошадиным ржанием, и повторяла его снова и снова, пока все поднебесное пространство не наполнилось ее страшным криком.

Могучее эхо от этого страшного крика проникло во все миры, взволновало моря, сотрясло землю, и пошатнуло горы. "Веди нас к победе!" - радостно воззвали боги к ней, восседающей на льве, и мудрецы восхвалили ее, склонившись в поклонах.

Узрев, что невиданное волнение охватило все три мира, противники бессмертных собрали свои армии и приготовили оружие. "Что происходит?" - воскликнул в гневе асура Махиша, и в сопровождении других асуров отправился искать причину этого звука. Тогда они увидели Богиню, которая своим сиянием пронизывала все три мира, которая одним пальцем ноги заставляла землю наклоняться, которая диадемой своей касалась небес, а звоном тетивы сотрясала Паталу, которая охватывала все мироздание тысячью своих рук. И тогда началась битва между Богиней и противниками бессмертных, и весь небосвод был освещен оружием, выпущенным сражающимися.

Против Богини сражался великий асур по имени Чикшура, полководец армии Махиши. Против богини сражался Чамара во главе всей кавалерии. Сражался и великий асур Удагра, приведший в бой шестьдесят тысяч колесниц. Асур Махамаха привел за собой десятиmillionную армию, великий асур Асиломан привел за собой пятидесятиmillionную армию. У асура Васкалы была шестимillionная армия, у асура Уградаршаны была армия из тысяч слонов и лошадей, а также у него было десять миллионов колесниц. У асура Видалы была армия из пятидесяти миллионов колесниц. И многие другие асуры, со своими многомиллионными армиями, многочисленными слонами и колесницами, сражались с Богиней.

Сам же асура Махиша пошел в бой, окруженный неисчислимыми миллионными армиями колесниц, слонов и лошадей. Асуры бились с Богиней железными булавами и дротиками, копьями и палицами, мечам, топорами и секирами. Одни метали в нее издалико копья и кидали арканы, другие приближались к ней, надеясь поразить ударами мечей.

Но богиня Чандика, как будто играя в простую игру, крушила их оружие ливнем своего оружия. И на лице богини, восхваляемой богами и риши, не отражалось никаких усилий. Царственная богиня метала свое оружие в тела асуров, а ее разъяренный лев с взъерошенной гривой, проходил сквозь армию асуров, как огонь через лес.

После глубокого вдоха Амбика, сражающаяся в этой битве, делала сильный выдох, и каждый выдох превращался в сотни и тысячи воинов. И эти воины, вооруженные топорами, копьями, мечами секирами, уничтожали асуров, воодушевленные энергией богини. Некоторые воины били в барабаны или бубны,

другие дули в раковины, все они создавали большой шум и грохот, празднуя эту великую битву.

Тогда богиня обрушила на асуров свой трезубец и булаву, ливень из копий. Мечом и другим оружием она уничтожала великих асуров сотня за сотней. Иные падали на землю, пораженные звоном ее колокола, а другие катались по земле, скрученные ее арканами. Часть асуров была посечена надвое ударами ее меча, другая часть была сокрушена ее булавой, а пострадавшие от ее палицы истекали кровью.

Еще часть асуров были повержены на землю ударами трезубца в грудь, а другие были иссечены на куски потоками ее стрел. Множество этих угнетателей бессмертных испускало дух, которые с отрубленными руками, которые с перерубленными шеями и отрубленными головами, а другие были рассечены на две части, и иные были с отрубленными ногами, и не счесть было таких, кто без руки, или без глаза, или с одной ногой. Некоторые же, хоть и повержены были, и голова их была отрублена, тем не менее, вставали.

И эти обезглавленные трупы, подняв свое оружие, продолжали сражаться с богиней, а иные танцевали на поле боя под раздававшуюся там музыку. Так и сражались лишенные голов асуры, держа в руках мечи и копья, а другие великие асуры кричали богине: "Остановись! Остановись!". Там, где произошла эта битва, земля стала непроходимой из-за разбитых колесниц, поверженных слонов, лошадей и асуров, и реки крови протекали между армиями асуров.

Так Амбика уничтожила эту огромную армию асуров, за такое же время, которое надобно огню, что бы уничтожить копну сухой травы. И лев с развевающейся гривой издал мощный рык, который отнял последние жизненные силы у врагов бессмертных. И с неба пролился дождь из цветов на тех воинов богини, которые сражались с армиями асуров.

Глава 80

Деви Махатмья

Убийство асуры Махиши

Мудрец сказал:

Увидев, что его армию уничтожают, великий асура, полководец Чакшура, исполнившись гнева, вступил в бой с Амбикой. Ливень стрел, который асура направил на богиню, был подобен облаку, дождь из которого мог бы скрыть Меру. Богиня, играючи, отразила своими стрелами его стрелы, поразила его лошадей и возницу, разбила его лук и сбила его высоко поднятое знамя, и затем поразила стрелами все его конечности, пока он так стоял со своим сломанным луком.

Видя, что его лук сломан, колесница разбита, лошади и возница убиты, асура, вооруженный мечом и щитом, бросился на богиню. Он стремительно нанес удар по голове льва, а затем ударил богиню по левой руке. От прикосновения к ее руке, меч разбился на куски, о царь. Тогда от гнева глаза его налились кровью, и он, великий асура, метнул в Бхадракали свое копьё, сияющее, словно Солнце. Видя это летящее в нее копьё, богиня метнула свое копьё. И поразила им копьё асуры, разлетевшееся на сто кусков, и самого великого асуру.

Когда пал доблестный полководец Махиши, тогда Чамара, угнетатель тридцати богов, взошел на слона и напал на богиню, метнув в нее копьё. Но от одного только крика богини, копьё это упало на землю и утратило свой блеск. Тогда он метнул другое копьё, но и его богиня разбила своими стрелами. Тогда лев богини прыгнул, уселся на голове слона и вступил в схватку с тем врагом бессмертных. Затем они

упали со слона и продолжили поединок на земле. Они то боролись, тесно прижавшись, то наносили другу жестокие удары. Затем лев в могучем прыжке ударом лапы лишил Чамару головы.

И Удагра был убит богиней, заваленный камнями и деревьями, за ним и Корала был поражен зубами, кулаками и ногами. И в ярости богиня ударом палицы превратила в прах асуру Уддхату, и Вашкалу она убила дротиком, а Тамру и Андхаку стрелами.

И своим трезубцем эта возвышенная трехокая богиня поразила Уграсью, Угравирью и Махахану. Своим мечом она рассекла Видалу от макушки до низа тела, и своими стрелами она отправила в обитель Ямы Дурдхару и Дурмухху.

Тогда Махиша увидел, что армия его полностью уничтожена, он принял облик буйвола, что бы навести ужас на войско богини. И он стал убивать их, кого ударом головы, кого копытами, других - хвостом или рогами. Также он губил воинов богини своим стремительным наскоком, и ревом своим, и даже своим дыханием. Разметав воинов богини, он бросился на ее льва.

Тогда Амбика исполнилась большого гнева. А он, могучий, в ярости бил копытами землю, ревел и рогами подкидывал высокие горы. От его стремительных копыт стала разваливаться сама Земля, не выдержав такой мощи. И море, взволнованное его хвостом, разлилось во все стороны. И облака были разорваны в клочки его рогами, а от его дыхания горы сотнями падали на землю.

Когда же Чандика увидела его, полного ярости могучего асура, устремившегося к ней, она дала свободу своему гневу что бы убить его. Она метнула свой аркан вперед и сковала этого великого асура. Тогда он сбросил облик буйвола, в котором он сражался, и принял облик льва. И только Амбика собралась отрубить ему голову, он принял облик человека с мечом в руке. Тот час же богиня обрушила на него ливень стрел, пронзив его, вооруженного мечом и щитом. Тогда он стал огромным слоном, и схватил льва богини своим хоботом, но богиня отсекла мечом ему хобот.

После этого великий асура вновь принял облик буйвола и потряс все три мира, со всеми подвижными и неподвижными созданиями. Тогда разгневанная Чандика, мать мира, стала пить глоток за глотком возвышенный напиток, при этом она смеялась, и глаза ее разгорались. Асура же, придя в неистовство, возгордясь своей доблестью и мощью, стал метать в Чандику горы своими рогами. И она своими стрелами разметала все горы, что он метнул в нее, и обратилась к нему, путаясь в речах, с лицом, покрасневшимся от выпитого напитка:

Богиня сказала:

Кричи, кричи, о неразумный, пока я пью этот хмельной напиток! Боги скоро будут кричать от радости на этом месте, когда я тебя убью!

Мудрец сказал:

Сказав так, она высоко подпрыгнула и вскочила на этого великого асура, наступила ему на горло и проткнула его копьем. И он, придавленный ногой богини, побежденный ее доблестью, стал сбрасывать обличие буйвола. И когда он уже наполовину обрел свой истинный облик, богиня отрубила ему голову своим мечом.

И тогда войско дайтев со скорбным плачем погибло. А сонмы богов предались наивысшему ликованию. Все боги и небесные риши восхвалили богиню, гандхарвы стали петь, а апсары танцевать.

Глава 81

Девы Махатмья

Мудрец сказал:

Когда эта армия могучих злодушных противников бессмертных была побеждена богиней, Шакра и весь сонм богов стали восхвалять ее, склоняя перед ней шею и плечи, и от восторга на их прекрасных телах поднялись волоски.

"Пред богиней, чья мощь пронизывает весь этот мир, чье тело соткано из энергий всех богов, пред ней, Амбикой, достойной поклонения богами и мудрецами, мы все склоняемся в преданности! Так пусть благословит нас она!

Пусть она, чью несравненную силу и величие поистине не могут передать Ананта, Брахма и Хара, пусть эта Чандика защитит весь мир, и да покинет ее разум страх перед злом!

Склоняемся пред той, кто богиня удачи в домах праведных людей. Склоняемся пред той, кто богиня несчастья в домах греховных людей. Склоняемся пред той, кто разум в сердцах благочестивых людей. Она - вера чистых душой людей. Она - скромность знатных людей. И мы склоняемся пред ней! Защити все эти миры, о Богиня!

Можно ли описать твою непостижимую форму? Можно ли превзойти доблесть сокрушительницы асуров? Можно ли превзойти подвиги, которые ты явила в бою среди сонмищ богов и асуров, о Богиня!

Ты - причина всех миров! Ты - причина трех гун! Ты - свободная от греха! Ты непостижима даже для Хари и Хары, и для других богов! Ты - прибежище всего! Ты - источник частиц, из которых состоит мир! Ты - высшая, неизменная, изначальная, Ты - Пракрити!

Твое имя, произнесенное при жертвоприношении, несет удовлетворение всем богам, О Богиня! Ты - Сваха и Свадха, поистине, ты приносишь удовлетворение предкам!

Ты - источник окончательного освобождения! Ты - вдохновительница непревзойденных аскетических подвигов! Ты - знание, способное обуздать чувства! Ты - возвышенное знание, к которому стремятся мудрецы, желающие достичь окончательного освобождения, о Богиня!

Ты - душа звука! Ты - вместилище безупречных Рик-, Яджус- и Саман-гимнов! Ты - вместилище очаровательных слов! Ты - три Веды! Ты - творение и бытие! Ты - источник жизни и избавительница от страданий во всех мирах!

Ты - медха, о Богиня, постигшая суть всех шастр! Ты - Дурга, ты - лодка, созданная чтобы пересечь океан существования! Ты - свобода от привязанностей! Ты - Шри, владычица сердца врага Кайтабхи! Ты - Гаури, нашедшая прибежище в божестве, увенчанном полумесяцем!

Твое лицо, чистое и прекрасное, как лучшее золото, подобно полной луне, когда ты улыбаешься. Как же смел тот асур Махиша, даже под влиянием гнева, ударить тебя, видя твоё лицо? Как удивительно, что этот злодушный Махиша не расстался с жизнью в то мгновение, когда явила ты, о Богиня, ему свой гневный лик, страшный, с изогнутыми от гнева бровями, сияющий, как восходящая луна! Ведь нельзя же не расстаться с жизнью столкнувшись с Царем Смерти в ярости?

Будь милостива, о Высшая Богиня, ко всем живущим! Когда ты в гневе, то способна целые роды и семьи уничтожить, теперь известно это, когда тобой истреблены войска асуры Махиши!

Счастливы и уважаемы, богаты и прославлены, праведны люди те, а также жены, дети и слуги их, к которым ты благоволишь, и процветание которым ты даруешь, о Богиня!

Добродетельный человек, совершая каждый день праведные деяния, о Богиня, по твоей милости обретает небеса. Не ты ли подательница всех даров в трех мирах?

К тебе, Дурга, взывают все существа, что бы избавиться от страха! К тебе взывают с просьбой о здоровье! К тебе обращены самые яркие умы! Есть ли другая

богиня, кроме тебя, избавляющая от бедности, боли и страха, помогающая всем, имеющим праведные мысли?

Через убийство этих врагов мир обрел счастье! Эти творившие греховные деяния враги достойны долгого спуска в ад, но "Встретивший смерть в бою достигает рая" - думай так, о Богиня, и ты одержишь победу над всеми врагами.

Зачем ты, о Богиня, направляешь на врагов своих оружие, ведь ты можешь их испепелить одним своим взглядом? "Даже враги мои, очищенные от скверны оружием, пусть достигнут небесных миров" - говоришь ты, в своей безграничной милости.

Ни яркие вспышки от твоего меча, ни сильный блеск твоего копья не смогли ослепить асуров, но они лишились зрения, взглянув на лик твой, испускающий свет, подобный лунному.

Твой нрав, о Богиня, способен обуздать тех людей, что совершают греховные деяния. Твой облик непостижим для разума и нет ему равных. И доблесть твоя всегда будет побеждать тех, кто хочет власть отнять у богов, и милосердие твое будет явлено даже врагам!

С чем сравнима твоя доблесть? Есть еще у кого такой очаровательный облик, вызывающий страх у врагов? В тебе соединились милосердие и безжалостность в бою, о Богиня, подательница блага во всех трех мирах!

Ты уничтожила врагов и спасла все три мира! Убив их на поле боя, ты даровала сонмищам врагов небесные миры. Ты страх рассеяла, который окружал нас из-за яростных врагов, мы поклоняемся тебе!

Копье твое - защита наша, о Богиня! И также меч твой - защита наша, о Амбика! И защитит нас колокола твоего звон, и звук твоей тетивы!

Храни нас на востоке, храни нас и на западе, о Чандика, на юге нас храни и, потрясая копьем своим, храни нас на севере, о Богиня!

Ты странствуешь в трех мирах то в благосклонном своем облике, то в устрашающем. Храни же нас и землю во всех своих воплощениях!

Твое оружие и меч, и копье и булава, и многие другие виды оружия носишь ты. Храни же нас со всех сторон, как будто мы росток в твоей нежной руке".

Мудрец сказал:

Так восхвалил боги эту хранительницу мира, почтили они ее небесными цветами из леса Нанданы, а также разными благовониями. Тогда она, овеянная ароматами небесных благовоний, поднесенных тридцатью богами, с милостью в лице, обратилась к богам.

Богиня сказала:

Выберите себе дар, о боги, какой бы вы желали получить от меня, за то непревзойденное восхваление, которое воспели вы!

Боги сказали:

О очаровательная! Убив асуру Махишу, врага нашего, ты исполнила все наши желания! Но если ты желаешь дать нам благо, то просим тебя - всегда, когда мы о тебе подумаем, приходи к нам и избавь от бедствий! И к смертному, воспевающему тебя такими гимнами, приходи, даруй ему процветание, богатство и супругу, и силу и успех, будь благосклонна к нему, о Амбика!

Мудрец сказал:

Выслушав богов, просивших для себя и для всего мира блага, она, Бхадракали, сказала: "Да будет так!", и исчезла из виду, о царь.

Я поведал тебе, о царь, как явилась миру из тел богов эта богиня, желающая всем блага. Теперь я расскажу, как ей опять пришлось явить себя, воплотившись как Гаури, что бы убить злодушных дайтев Шумбху и Нишумбху, и тем охранить миры, и облагодетельствовать богов. Выслушай же историю об этом.

Деви Махатмья

Мудрец сказал:

В былые времена асуры Шумбха и Нишумбха, возгордясь своей мощью, отняли у супруга Шачи его власть над тремя мирами и долю в жертвоприношении. А также они присвоили себе власть Солнца и Луны, Куберы, Ямы и Варуны, а также Ваю и Агни. Так боги лишись своей власти, были разбиты и обратились в бегство. Тогда тридцать богов, побежденные и угнетаемые этими двумя асурами, вспомнили про непобедимую богиню, про ее слова: "Дарую вам благо - как только вспомните меня в трудное для вас время, в тот самый момент явлюсь, что бы положить конец вашим бедствиям". Тогда боги взошли на Химават, царя гор, и там воспели гимн богине, зывая к ней, как к Вишнумае.

Боги сказали:

Склоняемся пред Богиней! Склоняемся пред Великой богиней! Склоняемся пред той, чья благосклонность неисчерпаема! Склоняемся пред Пракрити! Покорные, смиренно склоняемся мы пред ней! Склоняемся пред грозной, извечной, пред Гаури, почтение ей, почтение! Склоняемся пред той, кто держит землю, почтение ей!

Почтение той, кто, приняв лунный облик, проливает на нас лунный свет! Склоняемся пред ней, ведь она - само Счастье! Склоняемся пред ней, ведь она - Процветание, она - Совершенство, почтение ей, почтение!

Почтение Ниррити, почтение Удаче, почтение Шарвани! Почтение Дурге, которая помогает попавшим в трудное положение. Почтение той, кто суть творений и той, которая творила их! Почтение той, чье тело черное! Почтение той, чье тело серое!

Почтение самой нежной и самой суровой, почтение ей, почтение! Почтение ей, опоре мира! Почтение той Богине, которая Действие!

Почтение Богине, пребывающей во всех сотворенных существах, Богине, которая являет собой Вишнумаю, почтение! Почтение ей, почтение!

Почтение Богине, пребывающей во всех сотворенных существах как Сознание, почтение! Почтение ей, почтение!

Почтение Богине, пребывающей во всех сотворенных существах как Разум, почтение! Почтение ей, почтение!

Почтение Богине, пребывающей во всех сотворенных существах как Сон, почтение! Почтение ей, почтение!

Почтение Богине, пребывающей во всех сотворенных существах как Голод, почтение! Почтение ей, почтение!

Почтение Богине, пребывающей во всех сотворенных существах как Тень, почтение! Почтение ей, почтение!

Почтение Богине, пребывающей во всех сотворенных существах как Сила, почтение! Почтение ей, почтение!

Почтение Богине, пребывающей во всех сотворенных существах как Жажда, почтение! Почтение ей, почтение!

Почтение Богине, пребывающей во всех сотворенных существах как Терпение, почтение! Почтение ей, почтение!

Почтение Богине, пребывающей во всех сотворенных существах как Род, почтение! Почтение ей, почтение!

Почтение Богине, пребывающей во всех сотворенных существах как Скромность, почтение! Почтение ей, почтение!

Почтение Богине, пребывающей во всех сотворенных существах как Миролюбие, почтение! Почтение ей, почтение!

Почтение Богине, пребывающей во всех сотворенных существах как Вера, почтение! Почтение ей, почтение!

Почтение Богине, пребывающей во всех сотворенных существах как Красота, почтение! Почтение ей, почтение!

Почтение Богине, пребывающей во всех сотворенных существах как Удача, почтение! Почтение ей, почтение!

Почтение Богине, пребывающей во всех сотворенных существах как Деятельность, почтение! Почтение ей, почтение!

Почтение Богине, пребывающей во всех сотворенных существах как Память, почтение! Почтение ей, почтение!

Почтение Богине, пребывающей во всех сотворенных существах как Мораль, почтение! Почтение ей, почтение!

Почтение Богине, пребывающей во всех сотворенных существах как Удовлетворенность почтение! Почтение ей, почтение!

Почтение Богине, пребывающей во всех сотворенных существах как Процветание почтение! Почтение ей, почтение!

Почтение Богине, пребывающей во всех сотворенных существах как Милосердие почтение! Почтение ей, почтение!

Почтение Богине, пребывающей во всех сотворенных существах как Мать почтение! Почтение ей, почтение!

Почтение Богине, пребывающей во всех сотворенных существах как Заблуждение почтение! Почтение ей, почтение!

Почтение ей, управляющей чувствами всех сотворенных существ! Почтение ей, правящей всеми сотворенными существами! Почтение ей, Всеприсущей Богине! Почтение ей, почтение!

Почтение ей, в облике Сознания пронизывающей весь этот мир! Почтение ей, почтение! Склоняемся пред ней! Склоняемся!

Восхваленная богами Богиня, которой много дней прислуживал Индра, пусть она, источник света, дарует нам защиту! Пусть сияние ее дарует нам блага и отведет бедствия!

Пусть она, почитаемая как царица нами, мучимыми высокомерными дайтьями, она, о которой мы вспомнили, пред которой мы склоняемся с верой, в сей миг разрушит наши бедствия.

Мудрец сказал:

В то время, как боги воспевали гимны и поклонялись, рядом с этим местом Парвати решила совершить омовение в озере, о царь. И она, прекраснотелая, спросила богов: "О боги, кому вы воспеваете здесь гимны?" И ей ответила Благая, явившись из сокровищницы ее тела: "Мне воспели эти гимны боги, которые подверглись унижению от даитьи Шумбхи и были побеждены в бою Нишумбхой".

И Амбику, явленную из сокровищницы тела Парвати, прославили во всех мирах как Каушики. Когда она явилась из тела Парвати, у той почернело тело, и она известная теперь как Калика, отправилась в свою обитель на горе Химават.

Чанда и Мунда, слуги Шумбхи и Нишумбхи, увидели Амбику, принявшую наиболее очаровательный и возвышенный облик. И они оба сказали Шумбхе: "Кем может быть та женщина, небывалой красоты, сиянием своим освещающая Химават, о великий царь? Такой пленительной красоты, поистине, никто никогда не видел, и пусть она даже богиня, все равно тебе надо взять ее себе, о владыка асуров!"

Эта драгоценность среди женщин, с превосходнейшей красоты телом, освещает своим блеском все небесные миры, о повелитель дайтьев! Позри же на нее! Тобой

захвачен у Пурандары Айравата, жемчужина среди слонов, и дерево Париджата стало твоим, и конь Уччайхшравас. Тебе принадлежит теперь и эта чудесная колесница, в ярмо которой запряжены лебеди. Она, украшенная самоцветами, принадлежала Брахме. Вот драгоценность Махападма, захваченная у Владыки богатств. Вот чудесная гирлянда, поднесенная тебе Океаном, в которой собраны на нить неувядающие лотосы. Тот зонт Варуны, что струится золотом, также теперь твой. И лучшая из колесниц, принадлежавшая Праджапати, и символ власти Ямы - Уткрантида, и петля Владыки Океана, все принадлежит тебе, о господин, и твоему брату.

Все драгоценности моря принадлежат Нишумбхе, Агни даровал вам обоим одежды, огнем же и очищенные. Таким образом, о владыка дайтев, тебе принадлежат все сокровища мира, так отчего же тебе не взять себе и эту драгоценность, жемчужину среди женщин?

Мудрец сказал:

Тогда Шумбха, выслушав Чанду и Мунду, послал к богине великого асура Сугриву, и сказал: "Иди к ней, и будь с ней ласков, скажи ей такие слова обо мне, что бы она пришла сюда, ко мне по собственному желанию". И он отправился туда, где богиня, окутанная сиянием, сидела на горе, и обратился к ней сладкозвучным голосом.

Посланник сказал:

О Богиня! Кумбха, царь дайтев, а также он - владыка трех миров, а я его слуга, сюда прибыл с посланием от него. Выслушай, что сказал тот, кому подчинены все боги, кто покорил всех врагов дайтев: "Мои все три мира, и боги все мне послушны, и я получаю все их доли жертв.

Все драгоценности во всех мирах - мои. И мной захвачены и лучшие слоны, и колесница повелителя богов, и лучший из коней, Уччайхшравас, рожденный при паханье океана. Все это я отнял у богов, которые ниц лежат передо мной.

И многие другие вещи, имеющие ценность, отнял я у богов, у нагов и гандхарвов, о блистательная. Тебя я почитаю, о Богиня, как жемчужину среди женщин мира, приди же ко мне, наслаждающемуся сокровищами. И выбери себе - либо меня, либо младшего брата моего, доблестного Нишумбху, о чарующая взглядом, ведь ты, поистине, драгоценность. От союза со мной ни с чем несравнимую власть ты обретешь. Обдумай это, соглашайся и приходи, что бы стать моей женой".

Мудрец сказал:

Выслушав его и улыбнувшись про себя, Дурга, очаровательная и добродетельная, опора мира, ответила ему.

Богиня сказала:

Сказал ты мне правдиво, нет лжи в твоих словах. Владыка трех миров - Шумбха, и равен ему Нишумбха. Но как мне быть, что бы не пойти против праведности? Ведь я, когда-то, по неопытности, обет дала, послушай же его.

"Кто победит меня в бою, кто смирит мою гордыню, кто превзойдет меня по силе, тот будет мужем мне". Пусть Шумбха явится сюда, или Нишумбха, асур великий. Пусть победит меня, и я не буду медлить, позволю взять ему меня за руку.

Посланник сказал:

Воистину, горда ты! Но не говори мне так, о Богиня! Кто в мире может встретиться лицом к лицу с Шумбхой и Нишумбхой? Все боги не выдержали натиск дайтев, о Богиня, на что ты рассчитываешь, о женщина!

Индра и все боги не устояли в схватке с Шумбхой и его дайтеями, как же ты, о женщина, встретишься с ним лицом к лицу. Поэтому будь послушна моему слову - ступай сама к Шумбхе и Нишумбхе. Ведь ты не желаешь же быть униженной, если придется тебя притащить к ним за волосы?

Богиня сказала:

О, как могуч Шумбха и как доблестен Нишумбха! Но что же я могу поделаться, ведь в силе данный мною когда-то обет. Ступай же сам и передай почтенному владыке асуров мои слова, и пусть он поступит по своему желанию.

Глава 83

Деви Махатмья

Мудрец сказал:

Услышав эти слова Богини, возмущенный посланник отправился к царю дайтьев, что бы подробно ему обо всем рассказать. Владыка асуров, получив ответ, исполнился гнева и призвал полководца своего, Дхурмалочану: "Эй! Дхурмалочана! Возьми свое войско и приведи ко мне силой ту строптивцу, таща ее за волосы! И если вдруг найдется ей какой-нибудь защитник, то будь он бессмертным богом, якшей или гандхарвом - убей его!"

Мудрец сказал:

Получив такой приказ, дайтья Дхурмалочана немедленно отправился, ведя за собой шестьдесят тысяч асуров. Увидев Богиню, сидящую на снежной горе, он громко воскликнул: "Ступай вперед, предстань пред Шумбхой и Нишумбхой. Иначе, если не пойдешь ты по доброй воле, я силой тебя доставлю, таща за волосы!"

Богиня сказала:

О ты, посланный царем дайтьев, могучий, окруженный сильным войском, разве я могу противиться тебе - веди меня силой!

Мудрец сказал:

В ответ на это, асура Дхурмалочана бросился к ней, и тогда Амбика одним своим криком обратила его в прах.

Пришедшая в ярость армия асуров пролила на Амбику ливень из острых стрел, дротиков и топоров. Лев, вахана Богини, гневно вздыбил гриву, издал ужасающий рев и бросился на армию асуров. Одних асуров он убил ударами передних лап, других загрыз клыками, иных же великих асур он затоптал задними лапами.

И одним он вырывал внутренности, другим сносил головы ударами лап. Другим он отгрызал руки и головы, и пил их кровь, потрясая гривой. В одно мгновение погибла армия асуров, уничтоженная могучим львом, ваханой Богини, разгневанным чрезвычайно.

Когда до Шумбхи дошло, что асура Дхурмалочана был убит Богиней, и армия его разбита львом, ее ваханой, владыка дайтьев впал в ярость, с дрожащими губами он призвал могучих Чанду и Мунду: "Эй, Чанда! Эй, Мунда! Берите большое войско и отправляйтесь туда, и приведите ее мне! Свяжите ее или притащите за волосы, а будет если она сопротивляться сильно, то пусть все асуры изранят ее оружием своим, и льва ее убьют, а ее, связанную, приведут сюда немедленно!"

Глава 84

Деви Махатмья

Убийство Чанды и Мунды

Мудрец сказал:

Получив приказ, Чанда и Мунда повели потрясающую оружием армию дайтьев, состоящую из четырех видов войск. Вскоре они увидели на золотой вершине величественной горы Богиню, улыбающуюся, сидящую на льве. Тот же час, некоторые устремились схватить ее, а другие приблизились, натягивая луки и обнажая мечи.

От этого гневом исполнилась Амбика, лицо ее как смола почернело. И из ее лба, из места, что меж ее нахмуренных бровей, явилась Кали, ужасная лицом, вооруженная мечом и петлею, и посохом, увенчанном черепом, и из черепов была ее гирлянда, одета она была в шкуру тигра, и повергала в ужас одним лишь видом истощенной плоти. Из широко распахнутого рта был высунут ужасный ее язык, глаза, горящие багрянцем, были сильно впавшими. Своими криками и ревом наполнила она все стороны света. Стремительно обрушилась она на армию асуров, и стала убивать и пожирать врагов.

Слонов она бросала себе в рот, хватая из одной рукой, вместе с погонщиками, стражами стоп, воинами и колокольчиками. И также отправляла себе в рот и всадников, и лошадей и колесницы, дробя их на куски ужасными зубами. Одних врагов она хватала за волосы, других - за шеи, кого-то она давила ногами, кого-то с ног сбивала грудью. Оружие и стрелы, выпущенные асурами, она ловила ртом и перемалывала в ярости зубами. И так она разбила армию могучих и яростных асуров, кого-то пожрала, кого-то раздавила. Одних убила она мечом, других тем посохом с черепом, и множество асуров погибло от ее зубов.

Тогда, увидев, что армия асуров полегла в один момент, Чанда атаковал ее, ужасную богиню Кали. И этот великий асура, из тысячи стрел ливень создал и им накрыл богиню, чей облик наводит ужас на врагов. И тысячи дисков послал в нее Мунда. Те многочисленные стрелы и диски поглотила она, как солнечные лучи поглощает грозовая туча.

Издав ужасный рев, Кали засмеялась, смех ее был жутким и яростным, и из распахнутого пугающего рта сияли страшные клыки. Вскочив на льва, Богиня бросилась на Чанду, схватила волосы его и голову ему срубила своим мечом. Смерть Чанды увидев, Мунда напал на нее, но тут же пал на землю, разрубленный ее яростным мечом. Остатки армии асуров, избегнувшие смерти, увидев как пали Чанду и долблестный Мунда, от страха бросились в бегство во все стороны.

И Кали, подняв головы Чанды и Мунды, подошла к Чандике, смеясь неистово, сказала: "Вот жертвоприношение мое тебе, двумя великими зверями, Чандой и Мундой. А Шумбху и Нишумбху ты убьешь сама в бою-жертвоприношении!"

Мудрец сказал:

При виде останков тех асуров, Чанды и Мунды, поднесенных ей, сказала Чандика Кали такие ласковые слова: "Так как повергла ты тех Чанду и Мунду, и совершила ими подношение, то быть тебе известной в мире как Чамунда!"

Глава 85

Деви Махатмья

Убийство Рактабиджи

Мудрец сказал:

Когда был убит Чанда и пал Мунда, а их многочисленные армии были почти полностью уничтожены, владыка асуров, величественный Шумбха, охваченный гневом повелел собрать все войска дайтьев: "Пусть восемьдесят шесть Дайтьев, потрясая оружием, выступают со всеми своими силами. И восемьдесят четыре Камбу также пусть выступают со всеми силами. Пусть пятьдесят родов Асуров,

выдающихся своей доблестью, выступают. И сто родов Дхаумра пусть выступают по моему приказу. Пусть Калаки, Даурхриты, Маурьи и Калакейи, пусть все эти асуры выступают, готовые к битве".

Как только его приказы были исполнены, Шумбха, ужасный владыка асуров, выступил в поход в окружении огромной армии. Когда Чандика увидела приближение этой страшной армии, она наполнила пространство меж небом и землей звоном своей тетивы. Тогда оглушительно взревел ее лев, а Чандика усилила его рев звоном своего колокола. И Кали закричала так, что рев ее широко раскрытого рта был громче звона тетивы, рычания льва и колокола. Услышав этот рев, заполнивший все стороны света, армия дайтьев окружила Богиню, льва и Кали.

И в тот момент, о царь, для гибели врагов богов, для благополучия бессмертных, из тел богов, от Брахмы, Шивы, Гухи, Вишну и от Индры вышли энергии, наделенные необычайной мощью. Энергии эти, принявшие формы богов, подошли к Чандике. Повторяли эти энергии и облики богов, и их украшения, и их ваханы, в таком виде они приготовились к битве с асурами.

Впереди, на небесной колеснице, запряженной лебедями, с четками из семян и глиняным горшком воды, располагалась энергия Брахмы, именуемая Брахмана. Энергия Махешвары была на быке, с трезубцем, в поясе из змей, украшенная полумесяцем. Энергия Гухи, именуемая Кумара, верхом на павлине, с копьём в руке приготовилась воевать с дайтьями.

И были там - энергия Вишну, сидящая на Гаруде, с раковиной, вооруженная диском, булавой и мечом, энергия Хари, Вараха, в облике жертвенного кабана. А также энергия Нарасимхи в облике льва, украшенного созвездиями, потрясала гривой. Энергия Индры восседала на лучшем из слонов, тысячеглазая, держа в руке ваджру, и была она такая же, как Шакра. И Шива, в окружении энергий всех богов, сказал Чандике: "Пусть во исполнение моей воли, асуры будут убиты".

Тогда от тела Богини отделилась ее энергия Чандики, свирепая, жестокая, воющая как сто шакалов. И она, непобедимая, сказала Шиве, бывшему цветом пепла и со спутанными волосами: "О господин мой, отправляйся к Шумбхе и Нишумбхе. Скажи двум этим заносчивым данавам, а также всем другим асурам, собравшимся для битвы - "Пусть Индра обретет три мира, и боги пусть получают доли в жертвах, и отправляйтесь вы в Паталу, коль жить хотите. Но если вы стремитесь к битве, в свои поверив силы, то битва будет вам. И пусть мои шакалы от вашей плоти будут сыты". С тех пор Богиня, отправившая послем Шиву, знаменита стала во всех мирах как Шивадуги.

Однако, те великие асуры, услышав слова Богини, возмутились, и пошли к месту, где пребывала Катьяйни. Пролили они на Богиню ливень стрел, дротиков и копий. Но рассекла она из своего лука все выпущенное в нее оружие.

Тогда в битву вступила Кали, встав перед Богиней. Она разила врагов дротиками и посохом, увенчанным черепом. Брахмана окропила водой из глиняного горшка врагов, и тем лишила их храбрости и мощи. Энергия Махешвары губила дайтьев трезубцем, а энергия Вишну метала диск, Кумара, гневный, колот врагов копьём. От ваджры шакти Индры, враги, растерзанные, валились сотнями на землю, проливая потоки крови. Энергия, принявшая облик кабана, ударами своей клыкастой морды, разила дайтьев в грудь, иных же убивала диском, повергая их на землю. Энергия Нарасимхи бродила по полю битвы, пожирая одних великих асуров, других же раздирая когтями, наполняя все пространство своим ревом. От смеха Шивадуги испуганные асуры падали на землю, и там тогда она их пожирала.

Увидев, что сонм божественных Энергий сокрушает войско великих асуров различными способами, враги богов обратились в бегство.

Великий асура Рактабиджа, увидев, что бегут его войска, одолеваемые Энергиями, разгневался и шагнул вперед, что бы сражаться. Из капель его крови, падающих на землю, вставал асур, ему подобный обликом. А он, великий асура, с булавой в руке сражался с энергией Индры. Из ран от ударов ваджры кровь Рактабиджы обильно стекала на землю.

Из каждой капли крови восстал асур, обликом, силой и доблестью такой же, как Рактабиджа. И сколько капель крови пролилось, столько же воинов восстало. Тогда эти воины вступили в бой с Энергиями, потрясая своим ужасным оружием.

И с каждой раной, нанесенной ваджрой, все больше проливалось его крови, и тысячами вставали новые воины. Энергия Вишну метнула в этого врага диск. Энергия Индры ударила его булавой. Но все больше появлялось воинов, равных Рактабидже, появившихся из капель его крови, текущей из ран от оружия Энергий. Наполнился весь мир этими воинами, подобными великому асуру.

Ударила его, Рактабиджу, копьем энергия Кумара, энергия Варахи ударила его мечом, и энергия Махешвары ударила его трезубцем. А исполненный гнева дайтъя, великий Рактабиджа, разил Энергии в ответ своей булавой. Из ран же его, полученных от дротиков и копий, все вытекала кровь, и множество асуров было этим порождено. От тех асуров, порожденных кровью асура, боги испытали великий страх.

Увидев, что богов обуял страх, Чандика поспешила сказать Кали: "О Чамунда! Открой же свой рот как можно шире! И этим ртом ты поглощай великих асуров, рождающихся из капель крови, и также поглощай саму кровь, текущую из ран от моего оружия. Ходи по полю боя и поглощай асуров, а тот могучий дайтъя, лишившись крови, погибель встретит. И будут пожраны тобой свирепые асуры, а новых не возникнет".

Сказав так, Богиня пустила в Рактабиджу стрелу, а Кали поглотила своим ртом всю кровь от этой раны.

Тогда он ударил Чандику своей булавой, но не причинил ей никакого урона, тогда как его израненное тело продолжало терять кровь, и ее, обильно истекающую, поглощала ртом Чамунда. Так она поглотила всех асуров, восставших из капель крови, а также и всю кровь Рактабиджи.

Затем, когда Чамунды выпила всю кровь, Богиня метнула в него свой дротик, стрелы и копье. И этот великий асура, пораженный множеством оружия, пал на землю, обескровленный. И тридцать богов пришли в большой восторг от этого, о царь. А порожденные ими энергии, в кровавом опьянении, стали танцевать.

Глава 86

Деви Махатмья

Убийство Нишумбхи

Царь сказал:

Ты поведал, о брахман, удивительный рассказ о величии подвига Богини, о том, как она сразила Рактабиджу. Теперь я желаю узнать, что произошло далее. Что сделал Шумбха, узнав, что Рактабиджа был убит, и что сделал вспыльчивый Нишумбха?

Мудрец сказал:

После того, как пал Рактабиджа и были сражены в битве многие другие асуры, Шумбха пришел в неопишемую ярость. Увидев, что его великое войско гибнет, разгневанный Нишумбха собрал цвет армии асуров и выдвинулся вперед. И впереди него, и позади него, и по обеим сторонам шли великие асуры, кусающие от ярости

себе губы, желающие убить Богиню. И доблестный Шумбха также выступил вперед в окружении своего войска, намереваясь сразить Чандику.

Затем Шумбха и Нишумбха вступили в сражение с Богиней, подобные грозovým тучам, пролили они на нее ливень из стрел. Но Чандика своими стрелами рассклала их стрелы, и своим многочисленным оружием поразила обоих асуров.

Тогда Нишумбха взял острый меч и сверкающий щит, и нанес удар льву, благороднейшему из зверей, вахане Богини. В ответ, Богиня своими подковообразными стрелами разбила его превосходный меч и его щит, украшенный восемью лунами. Когда меч и щит его были разбиты, асура метнул в Богиню копьё, но она, своим диском надвое разбила летящее в нее копьё.

Тогда этот данава, Нишумбха, в большом гневе схватил дротик, но летящий в нее дротик Богиня разбила кулаком. Прицелившись, метнул он в Богиню свою булаву, но взмахнула она трезубцем и обратила его в пепел. И обрушила она на землю потоком своих стрел этого владыку дайтьев, бросившегося на нее с топором.

Когда Нишумбха, внушающий врагам ужас, был повержен на землю, его брат Шумбха в ярости бросился вперед, что бы сразить Амбику. И он, стоя на колеснице, своими восемью руками, держащими превосходное оружие, закрывал все небо.

Увидев его приближение, Богиня задула в раковину, подняла лук и стала звенеть тетивой, и звук этот был невыносим для слуха. И все стороны света были наполнены звоном ее колокола, лишаящего дайтьев силы.

И все стороны света, все небесные миры, всю землю наполнил рев ее льва, от которого у слонов асуров полопались виски. После этого Кали высоко поднялась в небо, и, опустившись вниз, ударила в землю обеими руками, и этот грохот поглотил все прежние шумы. Тогда Шивадуги залилась громким и зловещим смехом, от которого задрожали асуры, а Шумбха впал в крайнее неистовство. Амбика закричала: "Остановись, злодушный! Стой", а боги ей с небес провозгласили: "Победы тебе!"

Копьё, ужасное и пламенное, пущенное Шумбхой, летело в Богиню, как огненный столп, но было сожжено ей, навстречу выпущенным огнем. В пространстве меж тремя мирами прогремел крик Шумбхи, подобный рыку льва, но был он заглушен страшным звуком резни его воинов. Богиня разбивала стрелы Шумбхи своими стрелами, а Шумбха тысячи пущенных в него Богиней стрел, сбивал своими стрелами.

Затем Чандика, в ярости, пронзила его дротиком. От этой раны он пал на землю без чувств. Но в это время очнулся Нишумбха, сразу схватил лук и поразил стрелами Богиню, Кали и льва. И этот сын Дити, владыка дайтьев, бесчисленными своими руками метнул в Чандику бесчисленное количество дисков.

Эта яростная богиня, Дурга, разрушительница скорбей и несчастий, разрушила все эти стрелы и диски своими стрелами. Тогда Нишумбха, подняв свою булаву, окруженный дайтьями, бросился на нее, что бы немедленно сразить. Когда же Чандика отразила его булаву своим острым мечом, он взялся за копьё. Как только он бросился на нее с копьём, она ему, угнетателю бессмертных, пронзила сердце своим копьём. И тут же из сердца его пронзенного вышел другой асур, огромной мощи и огромной доблести, и крикнул он: "Остановись!" Смеясь, богиня своим мечом срубила ему голову, и он рухнул на землю перед ней.

Тогда на асуров набросился лев и стал их пожирать, пронзая горла им ужасными зубами. Других же пожирала Кали и Шивадуги. Кого-то из асуров сгубило копьё энергии Кумары, других отбросила вода очищенная, пролитая энергией Брахмы. Энергия Шивы разила их трезубцем, Вараха их топтал в пыли и разрывал клыками, рвали асуров на куски диски энергии Вишну и молнии энергии Индры. И так асуры

погибли в битве, лишь малая их часть бежала, избавленная от участи быть пожранными Кали, Шивадутой или львом.

Глава 87

Деви Махатмья

Убийство Шумбхи

Мудрец сказал:

Увидев, что пал его дорогой брат Нишумбха, и войско его уничтожено, сказал тогда в гневе Шумбха: "О Дурга! Преисполненная высокомерия, не являй здесь свою гордыню! Ты, полагающаяся на силу других богинь, чрезвычайно надменная, сражайся!"

Богиня сказала:

Одна я, поистине, в этом мире! Разве есть другие богини, кроме меня? Смотри же, злодушный! Эти мои проявления, которых ты зовешь богинями, входят обратно в меня!

Мудрец сказал:

Тогда все энергии во главе с Брахмани вошли в тело Амбики, и она, действительно, осталась одна.

Богиня сказала:

Все мои проявления, эти божественные энергии, вернулись в меня. Одна я теперь стою здесь! Будь же стойким в бою!

Мудрец сказал:

И тогда началась битва между ними, между Богиней и Шумбхой, а все боги и асуры стали наблюдать. Весь мир испытал страх от ливня стрел, от потоков дротиков и копий, от острого оружия, которым сражались они в этой битве.

Владыка дайтев своим оружием отразил сотни видов небесного оружия, которые обрушила на него Амбика. И Высшая Богиня также отразила все виды оружия, направленного в нее, свирепыми криками, восклицаниями и другими звуками. Когда же асур осыпал ее сотнями стрел, Богиня в ярости разрушила его лук своими стрелами.

Когда лук его был разрушен, владыка дайтев взял копье, но еще до того, как он его метнул, Богиня разбила копье своим диском. Тогда этот царь дайтев взял меч и свой щит, сияющий подобно солнцу, украшенный изображением ста лун, и стремительно бросился на Богиню. Но Чандика разбила его меч быстрыми стрелами из своего лука, а затем разбила и его щит, сияющий как солнечные лучи.

И тот дайтья, лишенный коней и колесницы, и возницы, и лука, схватил свою ужасную палицу, что бы сразить Амбику. Но Богиня разбила его палицу своими острыми стрелами, и тогда он бросился на нее с кулаками и ударил ее прямо в сердце, но и Богиня ударила его также в грудь. Дайтья, от удара ее кулака, рухнул на землю, но затем, стремительно вскочил, схватил Богиню, и в высоком прыжке вознесся с нею в небо. И там, в воздухе, без всякой опоры, Амбика сражалась с ним.

В небесной выси бились Чандика и дайтья, вызывая тревогу и страх у сиддхов и небесных риши. После долгой борьбы, Амбика схватила его, подняла, перевернула и бросила на землю. Едва коснувшись земли, он вскочил, поднял кулаки, и, злодушный, бросился на Чандику, желая убить ее.

Увидев, что этот владыка всех дайтев стремительно приближается к ней, Богиня пронзила его грудь дротиком и повергла на землю. Тогда, пораженный дротиком

Богини, пал он, и от падения этого сотряслась вся земля с ее морями, островами и горами.

Сразу же после того, как этот злодушный асур был убит, весь мир наполнился спокойствием, земля обрела утраченное благополучие, а небо вновь воссияло чистым светом. Грозовые тучи, предвестницы беды, стали обычными облаками, и реки вошли в свои прежние русла, когда он был сражен. Весь сонм богов был в радости, когда он был сражен. И гандхарвы запели сладкими голосами и заиграли на своих музыкальных инструментах, и апсары закружились в танце. И задули благоприятные ветра, и солнце засветило ярким светом. Священные огни стали гореть без помех, и в небесах раздавались благоприятные звуки.

Глава 88

Деви Махатмья

Восхваление Богини

Мудрец сказал:

После того, как был сражен владыка асуров, Индра и другие боги во главе с Агни вознесли ей, Катьяяне, похвалу за исполнение их желания, и с лицами, проливающими свет радости, они провозгласили:

О Богиня, разрушающая страдания обратившихся к тебе! Будь милостива! Будь милостива, о мать всего мира! Будь милостива, о владычица вселенной, защити вселенную! Ты, о Богиня, владычица всего подвижного и неподвижного!

Ты одна можешь быть опорой этого мира, ведь ты пребываешь в форме земли! Тобой, когда ты пребываешь в облике воды, наполняется вся вселенная, о безгранично доблестная!

Ты - энергия Вишну, о безгранично могучая, Ты - росток вселенной, Ты - возвышенная иллюзия! Весь этот мир околдован, о Богиня, и к тебе прибегают, когда желают достичь окончательного освобождения от существования на земле!

Все знания воплощены в тебе, о Богиня, и все женщины в этих мирах! Тобой, как матерью, весь этот мир заполнен! Что может служить похвалой тебе? Ты выше всех восхвалений, о возвышенная!

Когда тебя, о Богиня, называют присутствующей в каждом создании, дарующей Сваргу, приносящей окончательное освобождение, такие возвышенные слова могут ли быть достаточными для твоего восхваления?

Ты пребываешь в сердце каждого живого существа, наполняя его разумом! О Богиня, дарующая Сваргу и приносящая окончательное освобождение, о Нараяни, почтение тебе!

Каждую калу, каштху и другие промежутки времени ты приносишь перемены, о обладающая силой уничтожить вселенную, о Нараяни, почтение тебе!

О источник всех удач, о благая, выполняющая желания, о дарующая прибежище, о Трехокая, о блистательная, о Нараяни, почтение тебе!

О вечная Богиня, способная своей силой творить, хранить и разрушать! В тебе пребывают три гуны, и ты состоишь из трех гун, о Нараяни, почтение тебе!

Ты - Высший путь спасения, Ты - прибежище для страждущих, охваченных горем, о Богиня, уносящая горести, о Нараяни, почтение тебе!

Ты в форме Брахмани пересекаешь небеса небесной колеснице, запряженной лебедями. О Богиня, окропляющая водой с травой куша, о Нараяни, почтение тебе!

Ты, приняв форму Махешвари, держишь трезубец и украшена змеей и полумесяцем, и восседаешь на огромном быке, о Нараяни, почтение тебе!

Ты, приняв форму Каумари, сопровождаешься павлином и петухом, и несешь огромное копьё, о безгрешная, о Нараяни, почтение тебе!

Ты, приняв форму Вайшнави, держишь великое оружие - раковину, диск, булаву и лук Шарнга, о Нараяни, почтение тебе!

Ты, приняв форму Варахи, поднявшая на своих клыках землю, держишь огромный диск, о Нараяни, почтение тебе!

Ты, приняв форму Нарасимхи, убившая дайтьев, хранишь все три мира, о Нараяни, почтение тебе!

Ты, приняв форму Аиндри, лишившая жизненных сил Вритру, обладаешь диадемой и ваджрой, ослепляешь своей тысячью глаз, о Нараяни, почтение тебе!

Ты, в облике Шивадутти, разгромила сонмы могучих дайтьев! В своей ужасной форме ты пронзительно ревешь, о Нараяни, почтение тебе!

О ты, чье лицо украшено грозными клыками, чья гирлянда украшена черепами, о Чамунда, попирающая срубленные головы, О Нараяни, почтение тебе!

Ты - Лакшми, Ты - Скромность, Ты - Махавидья, Ты - Вера, Ты - Пища, Ты - Свадха, Ты - Постоянство! О Великая Ночь, о Великая Иллюзия, о Нараяни, почтение тебе!

Ты - Мудрость, Ты - Сарасвати, Ты - Избранная, Ты - Процветание, Ты - супруга Бабхру, Ты - Темная! О обуздавшая себя царица, будь милостива! О Нараяни, почтение тебе!

Ты пронизала собой все мироздание, во всем сущем есть твои руки и ноги, твои глаза, рот и голова присутствуют во всем, везде твои нос и уши, о Нараяни, почтение тебе!

Ты - истинная природа всего, Ты - владычица всего, Ты - вся мощь! Храни же нас от страхов, о Богиня! О Богиня Дурга, почтение тебе!

Лицо твое прекрасное, украшенное тремя глазами, пусть защитой будет нам от страхов, о Катьяйни, почтение тебе!

Трезубец твой, грозный и пылающий, истребляющий асуров, пусть защитой будет нам от страхов, о Бхадракали, почтение тебе!

Колокол твой, наполняющий весь мир своим звоном и лишаящий дайтьев доблести, пусть защитой будет нам от страхов, о Богиня, как мать детей пусть от грехов нас хранит!

Меч твой, напитанный кровью и жиром асуров, лучезарный, пусть нам дарует благо, О Чандика, склоняемся перед тобой!

Твое довольство уничтожает все недуги, твой гнев лишает всех желанных благ. Никакое бедствие не постигнет того, кто ищет прибежища в Тебе! Пришедшие к Тебе поистине становятся прибежищем сами!

Тобой совершено избиение этих великих асуров, отвергших праведность, о Богиня! Для победы ты воплотилась во множество форм, о Амбика, разве другим богиням доступно такое?

Тобой пронизаны священные писания, науки, изречения древних, все светочи познания. Тобою, в великой темноте, во мраке невежества, вращается вселенная.

Ты пребываешь всюду, где есть ракшасы, и злобные ядовитые наги, всюду, где есть враги, где обладают мощью дасью, ты пребываешь там, где сквозь воды океана прорывается яростный огонь, ты пребываешь всюду, что бы хранить вселенную!

О владычица вселенной, храни вселенную! О суть вселенной, поддерживай вселенную! Ты восхваляема Верховным Господом вселенной! И те, кто преклонились в вере пред тобой, являются прибежищем вселенной!

О Богиня, будь милостива! Храни нас постоянно от врагов, так как хранила в этот раз, истребив асуров! И освободи все миры ль греха, и избавь от великих бедствий, которые сулят зловещие предзнаменования!

Для нас, простершихся пред тобой будь милостива, о Богиня, освобождающая вселенную от бедствий! О, достойная восхваления от всех обитателей всех миров, даруй блага всем мирам!

Богиня сказала:

Я готова даровать вам благо! Пусть все собрание богов изберет то, что желает обрести в дар, и я дарую это благо на благо всем мирам.

Боги сказали:

О царица! И далее усмирай все тревоги трех миров, и врагов наших уничтожай!

Богиня сказала:

Родятся вновь два великих асура, Шумбха и Нишубха, во времена эпохи Ману Вайвасваты, в двадцать восьмую махаюгу. Тогда и я явлюсь на свет, рожденная Яшодой, в доме пастуха Нанды, и буду проживать на горе Виндхья, и уничтожу их обоих. И снова воплотившись в очень страшной форме, я стану убивать данавов, порожденных Випрачитти. И когда пожру я этих асуров, потомков Випрачитти, клыки мои будут красны, как цветы граната. И после этого все боги Сварги, и люди в мире смертных, восхвалят меня как Рактадантику станут.

Еще явлюсь я, когда сто лет подряд дождей не будет, и воды все иссякнут. Тогда я, воспетая мудрецами, буду рождена, но не из лона. На мудрецов взгляну я сотней глаз, и люди станут чествовать меня как Шатакаши.

До тех пор, пока не вернутся дожди, из тела моего будут произрастать растения, которыми весь мир питаться станет. И люди славить меня станут как Шакамбхари. Затем великого асура по имени Дургамма, сражу я, и будет имя мне - Дурга.

И снова я явлюсь, приняв на горе Химават ужасное обличье, и буду ракшасов разить, спасая от них муни, и муни те меня благоговейно воспоют, и буду я известна как Бхима-Девы.

Когда асур Аруна в три мира принесет большие смуты, я явлюсь бесчисленным пчелиным роем, и погублю его на благо всех миров. Бхрамари - так меня восхвалят все народы во всех мирах.

И так я буду воплощаться раз за разом, когда невзгоды принесут данавы, и раз за разом буду их уничтожать.

Глава 89

Девы Махатмья

Богиня сказала:

Всем тем, кто будет воспевать мне гимны и восхвалять меня, свой разум обуздав, всех тех я избавлю от всякой скорби, без сомнений. А также тех, кто будет праздновать мои победы над Мадху и над Кайтабхой, над Махишей асуром, над Шумбхой и Нишубхой.

Ни бедность, ни лишение желанного, ни бедствия от дурных поступков, ничто плохое не произойдет с тем, кто в светлую луну, в восьмой, девятый и четырнадцатый ее дни, с сосредоточенным умом, слушать станет гимны о величии моем возвышенном.

Не испытает он страха от врагов и от грабителей, от царей, не будет страха в нем перед оружием, перед пожаром или наводнением.

Путь к высшему благу открыт тому, кто с чистым разумом читать будет Песнь о моем величии, и с верой ее слушать.

Пусть Песнь о моем величии хранит от бедствий, от чумы, а также от страданий всех трех видов.

Всегда я буду присутствовать в том месте, как в святилище, где эту Песнь читать постоянно будут должным образом.

Пусть Песнь эту о моих деяниях слушают и читают, молясь богам и поднося им жертвы, свершая подношению огню и на всех праздниках.

Приму с радушием все жертвы и подношения, выполнены ли будут они по ритуалу, либо без него.

Свобода от всяких скорбей, богатство, зерно и дети - все это мной обещано тому, кто, наполняясь верой, Песнь подвигов моих слушать станет осенью, во время великой пуджи.

Бесстрашным человеком станет тот, кто постоянно слушает эту Песнь о моем величии, о моих великолепных проявлениях, и о моей доблести в боях.

Семья радуется и процветания растет, и от врагов освобождается тот, кто слушает Песнь о моем величии.

И на обряде умиротворения, и проснувшись от злого сна, и при дурном расположении планет, пусть для людей всегда звучит Песнь моего величия.

Тогда уйдут зловещие знамения, спокойствие принесет дурное расположение планет, и сон злой, пришедший к человеку, обратится в добрый

Песнь эта изгоняет из детей вселившихся в них злых духов, и дружбу меж двух людей нарушенную она возобновляет. Песнь эта сильно умаляет власть тех людей, чья жизнь несправедна. И чтение этой Песни, поистине, несет погибель ракшасам, бхутам и пишачам.

Песнь эта, величающая меня, ко мне приводит человека. Плоды дарения скота, цветов, благовоний и лампад, плоды всех подношений, заслуги от кормления брахманов, от утренних и вечерних жертв, и от других любых проявлений почитания, и от других подарков, равны плодам, полученным от одного лишь слушания Песни о моем величии. Внимание этой Песни грехи уносит, здоровье же превосходное дарует.

Хранить я буду любое существо, читающее о моих рождениях. Песнь о моих подвигах на поле битвы, об уничтожении нечестивых дайтьев, услышанная людьми, освобождает их от страха перед любым врагом. Те гимны, что вы, святые мудрецы воспели, и что воспеты Брахмой, даруют великолепный чистый ум.

Тот, кто попал в лесной пожар, или грабителями окружен в безлюдном месте, тот, кто в плену врагов, тот, кто преследуем львом или тигром, или слоном, тот, кто приговорен царем жестоким к казни или к заключению, тот, кто в жестокий шторм стоит на корабле в безбрежном море, тот, кто попал в бою под ливень стрел, и тот, страдающий от страшных болей всех видов страшных бед, - любой из них, Песнь о моих подвигах припомнив, тот час спасен от напастей всех будет.

Своим могуществом я ограждаю ото львов и тигров, от грабителей и врагов, того, чей разум помнит о подвигах моих. Напасти и невзгоды бегут и держатся подальше от того, кто помнит Песню моего величия.

Мудрец сказал:

Сказав так, очаровательная Чандика, чья доблесть ужасает, исчезла оттуда прямо на глазах богов, которые взирали на нее. Боги, чьи страхи были рассеяны, а враги повержены, вернулись к своим обязанностям, и стали опять получать свои доли в жертвах.

Дайтьи, после того, как Шумбха, этот жестокий враг богов, принесший разрушение в этот мир, обладавший бесподобной доблестью, был сражен Боиней в битве, и доблестный Нишубха также был ею повержен, отправились все в Паталу.

Вот так, о царь, эта почитаемая Богиня, рождалась и будет рождаться для охраны этого мира. Она очаровывает всю вселенную, и, поистине, она порождает вселенную. Когда к ней возносят молитвы, она дарует знания, когда ее чествуют, она дарует процветание.

Она как Махакали пронизывает собой яйцо Брахмы, участвуя в творении. Как великая богиня разрушения, в облике Махамари, она присутствует в конце времен.

И она же, вечная, поддерживает существование. Как Лакшми она приносит процветание в дома людей, как А-Лакшми приносит несчастья и гибель.

Когда ей воспевают гимны и совершают подношения цветами и благовониями, она дарует богатство и сыновей, и наполняет разум праведностью.

Глава 90

Деви Махатмья

Мудрец сказал:

Я поведал тебе, о царь, эту возвышенную Песнь, эту Деви Махатмью. Такова величественная мощь этой Богини, которая является опорой этого мира. Она также обладает знанием, которое есть не что иное, как Сила Иллюзии (Майя) Великого Вишну. Во власть этой силы попал и ты, и этот вайшья, и многие другие проницательные и знаменитые люди, и многие еще будут введены в заблуждение. Ищи прибежища у нее, Высшей Владычицы, иди к ней, о великий царь. Она поистине, умилованная людьми, дарует наслаждения, Сваргу и окончательное освобождение.

Маркандея сказал:

Услышав от мудреца такие слова, царь Суратха склонился перед этим исполнителем суровых аскез, и под грузом своей привязанности к утраченному царству, отправился вместе с вайшьей совершать подвижничество, о великий мудрец, исполненный желания увидеть Амбику. На песчаном берегу реки они с вайшьей предались аскезам, воспевая Богине возвышенные гимны.

На этом берегу они вдвоем сделали из глины изображение Богини, и поклонялись ему, совершая подношения цветами, благовониями, огнем и возлиянием воды. То ограничивая себя в пище, то вообще от нее отказываясь, они устремляли свои мысли к ней. Они совершали подношения, окропленные кровью из их тел. Таким образом они обуздывали свои тела и души на продолжении трех лет, и тогда к ним явилась Чандика, опора мира, и удовлетворенная их подвижничеством, сказала:

Богиня сказала:

Все что желаешь, о царь, и ты, радость своего рода, получите от меня. Удовлетворенная вашим подвижничеством, я дарую это вам.

Маркандея сказал:

Тогда царь выбрал себе непобедимое царство в будущей жизни, и пожелал в этой жизни вернуть свое царство, и что бы враги его были изгнаны силой. А вайшья, чей разум был очищен, выбрал знания, желая познать мудрость, избавляющую от привязанностей, от понятий "Я" и "Мое".

Богиня сказала:

О царь, вскоре ты уничтожишь всех своих врагов и вернешь себе царство. И в следующей жизни, полученной от бога Вивасвата, ты станешь Ману по имени Саварни.

О лучший из вайшьев, желаемый тобой дар тебе даю. Ты получаешь знание, ведущее к полному совершенству.

Маркандея сказал:

Поднеся царю и вайшье желаемые дары, Богиня тотчас исчезла под их преданные восхваления.

Суратха, получив дар от Богини, в следующей жизни родился сыном Вивасвата, и был известен как Ману Саварни.

Глава 91

Маркандея сказал:

Я должным образом поведал о Саварника Манвантаре, а также рассказал Деви махатмью, в которой говорится об убиении асура Махиши, и о том, как из Богини вышли энергии и как они сражались в великой битве. О Чамудне и о величии Шивадуги, об убиении Шумбхи и Нишумбхи, о том, как был сражен Рактабиджа - обо всем этом поведал я тебе.

Выслушай теперь, о благородный мунни, о следующем Ману, другом Саварни. Этот Саварни будет сыном Дакши, и он станет девятым Ману.

Я расскажу об этом Ману, о богах, мудрецах и царях его эпохи. Богами будут Пара, Маричи, Бхарга и Судхарманы, в каждой из этих групп будет по три бога. Их владыка будет тысячеглазым, наделенный великой мощью.

Тот, кто в настоящее время известен как шестиликий сын Агни Картикеея, станет Индрой, по имени Абхута в эпоху этого Ману. Медхатитхи, Васу, Сатья, Джьотишмат, Дьютимат, Сабала и Хавьявахана - они будут Семерыми Риши. Дхриштaketу, Вархакету, Панчахаста, Нирамайя, Притхушравас, Арчишмат, Бхуридьюмна и Врихадбхайа - все эти сыновья сына Дакши станут царями.

Выслушай теперь, о брахман, о следующей манвантаре, об эпохе десятого Ману. В десятой манвантаре сына Брахмы богами будут Сукхасины и Ниррудхи. Число богов будет сто в эту эпоху будущего Ману. Царем всех богов будет Шанти, наделенный лучшими качествами Индры.

Теперь послушай как я перечислю Семерых Риши той эпохи - Апомуртти, Хавишмат, Су-критин, Сатья, Набхага, А-пратима и Васиштха седьмой. Су-кшетра, Уттамауджас, доблестный Бхумисена, Шатаника, Вришабха, Анамитра, Джаядратха, Бхуридьюмна и Супарван - все они будут сыновьями Ману. Выслушай о манвантаре Ману Саварни, сына Дхармы.

Вихангамы, Камага и Нирмана-рати будут теми богами, что контролируют месяцы, сезоны и сутки. И Вихангамы будут контролировать ночь, а Камаги будут контролировать мухурты. Их Индра будут зваться Вришей, и будет он прославлен своей доблестью. Хавишмат, Вариштха, риши Аруни, Нишчара, Анагха, великий мунни Вишти, и седьмой - Агнидева, - все они будут Семерыми Риши в ту эпоху. Сыновьями этого Ману станут Сарватра-га, Сушарман, Деваника, Пурудваха, Хема-дханван и Дридхайю, и все они станут царями.

Когда наступит двенадцатая манвантара, Ману будет Саварна, сын Рудры. Выслушай о богах и мудрецах, которые будут тогда. Су-дхарманы, Су-манасы, Хариты, Рохиты и Су-варны будут богами, пять групп по десять богов.

Индра этих богов будут известны как Рита-дхаман, наделенный огромной силой и всеми добродетелями всех Индр. Выслушай имена Семерых Риши - Дьютти, Тапасвин, Су-тапас, Тапомурти, Тапо-нидхи, Тапо-рати, и седьмой - Тапо-дхрити. Деваван, Упадава, Дева-шрештха, Видуратха, Митра-ват и Митра-винда будут сыновьями этого Ману и царями этой эпохи.

Выслушай от меня о сыновьях тринадцатого Ману, по имени Раучья, о богах и риши. Богами при нем будут Су-дхарманы, Су-карманы и Су-шарманы, о лучший из мудрецов. Их Индрой будет могучий и доблестный Диваспати.

Сейчас я расскажу о Семерых Риши, которые будут тогда - Дхритимат, Авьяя, Таттва-даршин, Нирутшука, Нирмоха, Су-тапас, и седьмой - Ниш-пракампа. Читрасена, Вичитра, Няйти, Нирбхая, Дридха, Су-нетра, Кшатра-буддхи и Су-врата будут сыновьями этого Ману.

История Ручи

Маркандея сказал:

Праджапати Ручи, свободный от привязанностей, лишенный гордыни и страха, умеренный в желаниях, как-то путешествовал по земле. Видя, что нет у него жилища и очага, что питается он один раз в день, что он порвал со всеми привязанностями, его предки обратились к нему, о мудрец.

Предки сказали:

Дорогой сын, почему тобой не совершен святой подвиг, дарующий Сваргу и окончательное освобождение? Почему ты не взял себе супругу? Ведь без этого ты не освободишься от оков существования. Через почитание богов, предков, мудрецов и гостей, домохозяин обретает небесные миры. Он дает богам их долю в жертве с восклицанием "Сваха!", предкам дает их долю в жертве с восклицанием "Свадха!", гостей он почитает пищей.

Твоя же беспечность опутывает тебя оковами из-за долга перед богами, из-за долга перед нами. Оковы эти опутывают людей и всех сотворенных существ день за днем, если ими не удовлетворены боги и предки. Можно ли, по глупости не выполняя свои обязанности, достигнуть праведных миров? Ведь известно, что различные страдания приходят к нам в этой жизни из прошлой, и тех, кто после смерти побывал в аду, в следующем рождении настигают эти страдания.

Ручи сказал:

Брак приносит чрезмерные страдания, а они ведут к греху, а это путь в ад. Поэтому я не до сих пор не женился. Контроль над самим собой, обуздание своих чувств и разума - вот что ведет к окончательному освобождению. Поистине, не брак приводит к освобождению. Когда душа погружается в трясину себялюбия, ей необходимо день за днем очищаться водами самопознания, а не привязанностью к семье. Душа, погруженная в трясину деяний, накопленных за множество рождений, может очиститься водами добродетельного восприятия при помощи мудрецов, обуздавших свои тела и чувства.

Предки сказали:

Верно то, что обуздавший свои тело и чувства способен очистить свою душу, но тот путь, которым ты пошел, о сын, ведет ли он к окончательному освобождению?

К тому же очистить душу от зла можно бескорыстными подношениями, а также потреблением плодов былых благих и греховных деяний. Оковы не спутывают того, кто совершает деяния с чистым сердцем, и тот, кто совершает бескорыстные деяния, освобождается от всех оков. Испытывая страдания или наслаждения, о сын, люди потребляют плоды прошлых благих и греховных деяний.

Вот так мудрецы очищают свои души и охраняют их от оков, и неразборчивость, что страшней любого греха, не страшна им.

Ручи сказал:

Как сказано в Ведах, невежество есть путь деятельности, о предки. Зачем же вы направляете меня на этот путь?

Предки сказали:

Невежество и деятельность взаимосвязаны, это не вызывает сомнений, но тем не менее, деятельность, несомненно, ведет к постижению полного знания. Неразумные же люди, обуздывают свои тела и чувства без выполнения предписанных им обязанностей, и думают, что идут по пути к окончательному освобождению, на самом деле идут путем, ведущим в ад. И ты, о сын, мыслишь: "Я очищаю свою душу!", а на самом деле ты сгораешь от грехов, обретенных невыполнением своих обязанностей.

Как яд, умело примененный, несет пользу организму, так и порой невежество не вредно для людей, и не накладывает на него оковы. Поэтому, о сын, ты женишься

по всем обычаям, что бы жизнь твоя не пошла по тому пути, который не приветствует все человечество.

Ручи сказал:

Я уже не молод, о предки, кто же дарует мне жену? И я к тому же бедный человек, как такому найти себе супругу?

Предки сказали:

Ты не желаешь принять наши речи, о сын, и наше падение вниз, как и твое, неизбежно.

Маркандея сказал:

Сказав так, предки исчезли с его глаз, о лучший из мудрецов, как будто ветре сдул их.

Глава 93

История Ручи

Маркандея сказал:

После разговора с предками брахмариши Ручи, с взволнованным разумом, бродил по земле, желая найти себе невесту. Когда ему это не удалось, он в волнении, испытывая жар от слов предков, впал в печаль: "Что я могу сделать? Куда я иду? Как я обрету себе супругу? Как мне добиться скорейшего процветания моих предков?"

Во время таких размышлений, в голову этого муни пришла мысль: "Я восславлю лотосорожденного Брахму и предамся аскезе". Тогда он в течение ста небесных лет предавался аскезам, восхваляя Брахму. Желая его умиловать, он жестоко укрощал свою плоть. Затем Брахма, прародитель миров, явил себя и обратился к аскету: "Я доволен твоими аскезами, объяви свое искреннее желание".

Тогда Ручи простерся пред Брахмой, источником мира, и сказал, что он желает последовать советам своих предков. И Брахма, выслушав искреннее желание Ручи, обратился к нему.

Брахма сказал:

Ты станешь Праджапати и создашь человеческий род. Создав род людской, и породив сыновей, ты, проведя соответствующие обряды, достигнешь совершенного блаженства. Для этого ты будешь выполнять поклонения предкам, и они, удовлетворенные твоим служением, даруют тебе супругу и потомство. Разве удовлетворенные предки могут не даровать желаемого?

Маркандея сказал:

Риши, выслушав слова Брахмы, чье рождение непостижимо, стал совершать поклонения предкам на песчаном берегу реки, о брахман, восхваляя их и низко склоняясь перед ними.

Ручи сказал:

Я почтительно склоняюсь перед предками, которые при выполнении шраддхи стоят выше богов, которых при выполнении шраддхи даже боги приветствуют радостным возгласом "Свадха!". Я почтительно склоняюсь перед предками, которых махариши, стоящие на пути окончательного освобождения, почитают шраддхами с верой в Сваргу.

Я почтительно склоняюсь перед предками, которым Сиддхи подносят в Сварге несравненные небесные подношения. Я почтительно склоняюсь перед предками, которых почитают гухьяки, желающие им вечного процветания.

Я почтительно склоняюсь перед предками, которых почитают все смертные на земле, которые позволяют достигать желанных миров людям, исполняющим шраддхи со всей верой. Я почтительно склоняюсь перед предками, которых

почитают брахманы, обретая тем исполнение своих искренних желаний. Я почтительно склоняюсь перед предками, которых почитают очистившиеся от грехов аскезой лесные отшельники, ограничивая себя в пище, они с радостью исполняют шраддхи.

Я почтительно склоняюсь перед предками, которых почитают брахманы, избравшие путь вечного чистого служения, предающиеся постоянной медитации. Я почтительно склоняюсь перед предками, которых почитают цари восхитительными шраддхами и другими предписанными подношениями. Я почтительно склоняюсь перед предками, которых почитают вайшьи, довольные своими обязанностями, поднося цветы, благовония, пищу и воду.

Я почтительно склоняюсь перед предками, именуемыми Сукалинами, которых почитают шраддхами шудры в этом мире. Я почтительно склоняюсь перед предками, которых радостно почитают шраддхами в Патале асуры, отбросившие свое коварство и высокомерие.

Я почтительно склоняюсь перед предками, которых почитают шраддхами в Расатале наги, добывающиеся исполнения своих желаний.

Я почтительно склоняюсь перед предками, которых почитают шраддхами змеи, владеющие мантрами, дарующими счастье и наслаждения.

Я почтительно склоняюсь перед предками, живущими на земле, в воздушном пространстве и в мире богов, достойными принимать поклонения от богов и других существ. Пусть они получают мое подношение.

Я почтительно склоняюсь перед предками, которые слились с Высшей Душой, которые еще в телесной форме могли ездить на небесных колесницах, к которым йогини, очистившие свои умы от скверны, возносят мольбы об избавлении от бедствий.

Я почтительно склоняюсь перед предками, пребывающими на небесах, питающимися подношениями, сопровождаемыми возгласом "Свадха!", дарующими разные блага, помогающими достичь освобождения тем, кто отказывается от желаний.

Пусть все предки будут удовлетворены просящими, пусть они даруют то, что люди желают, будь то желание стать равным Индре или чем-то большим, или желание обрести сыновей, скот или жилище.

Пусть все предки, обитающие в лучах солнца и луны, передвигающиеся в небесных колесницах, будут удовлетворены подносимой им пищей, водой и благовониями.

Пусть все предки получают удовлетворение от подношений пищи и воды, а также от подношения топленого масла Агни, и от подношения пищи брахманам, и наивысшее удовлетворение получают от подношения пинд.

Пусть все предки будут удовлетворены подношениями мяса носорога, семян кунжута, которые привлекают богов и всегда желанны ими, а также пусть обретают наслаждения от подношений туласи.

Пусть для предков звучат песни, желанные для них и так почитаемые бессмертными. Пусть они примут мои подношения пищей, водой и благовониями, которые я здесь приготовил.

Пусть здесь получают удовлетворение все мои предки, и которые почитаются каждый день, и которые почитаются в конце месяца, и которые почитаются на восьмой день, или в конце года, или в его начале.

Пусть все предки получают здесь удовлетворение от моих подношений пищей, водой, благовониями, цветами, от подношений огню и от других подарков. Пусть это будут все предки, и те, кто как светящаяся луна, которых почитают брахманы, и те, которые подобны восходящему солнцу, которых почитают кшатрии, и те,

подобные золоту, почитаемые вайшьями, и те, темно-синие, которых почитают шудры. Пред ними всеми, пред предками, склоняюсь я!

Пусть они, кто питается шраддхами, получают и великолепные дары, которые полагаются в жертву богам, и пусть они, удовлетворенными этим, станут творцами процветания для нас здесь. Пред ними склоняюсь я!

Пусть будут здесь удовлетворены те, кто старше небожителей, те, кто хранит нас от ракшасов, претов и яростных асуров, так неблагоприятных для людей, те, кому поклоняется сам владыка бессмертных. Пред ними склоняюсь я!

Пусть те предки, которые известны как Агни-шватта, Бархи-шады, Аджьяпа и Самапа получают наслаждение от этой шраддхи! Я приношу им радость! Пусть предки, известные как Агни-шватта хранят меня с востока! И с юга пусть меня хранят Бархи-шады! И также пусть хранят с запада Аджьяпы, а с севера - Самапы! Пусть они хранят меня от ракшасов и претов, и от бед, приносимых асурами! И пусть всюду хранит меня их повелитель Яма!

Вишва, Вишва-бхуджи, Арадхья, Дхарма, Дханья, Субханана, Бхути-да, Бхути-крити и Бхути - это девять классов предков. Кальяна, Кальята-картри, Калья, Кальятарасрайя, Кальята-хету и Анагха - это еще шесть классов предков.

Вара, Варенья, Варада, Пуштида, Туштида, Вишва-патри и Дхатри - это семь классов предков. Махат, Махатман, Махита, Махима-ват и Маха-бала - это еще пять классов предков, разрушителей грехов. Сукха-да, Дхана-да, Дхарма-да и Бхути-да - и это также четыре класса предков. Таким образом, есть тридцать один класс предков, пронизывающих этот мир. Восхваленные мной, они будут удовлетворены мной, тогда они даруют мне желаемое.

Глава 94

Предки вручают дары Ручи

Маркандея сказал:

Когда Ручи вознес похвалы предкам, внезапно появился пучок света, который увеличился и залил светом все небо. Тогда Ручи, увидев этот великий свет, охвативший весь мир, опустился на колени и воспел гимн.

Ручи сказал:

Я склоняюсь перед этими предками, почитаемыми, бесплотными, блистательными, поглощенными медитацией, обладающими божественным видением. Я склоняюсь перед этими предками, которые являются исполнителями людских желаний, и которые выше всех богов, и Индры, и Дакши, и Маричи и выше других риши и мудрецов.

Я склоняюсь перед предками всех Ману и всех великих мудрецов, а также перед предками Солнца, Луны, вод и морей. Я склоняюсь со сложенными руками перед предками созвездий и планет, ветра, огня и неба, и земли. Я склоняюсь со сложенными руками перед предками девариши, перед которыми склоняются все миры, поклонение которым дарует вечные плоды.

Я склоняюсь со сложенными руками перед Праджапати Кашьяпой, перед Сомой и Варуной, а также перед великими йогинами. Я склоняюсь перед семью классами предков обитающих в семи мирах! Я склоняюсь перед самосушим Брахмой, перед его созерцательными очами. Я склоняюсь перед отцом миров Сомой и перед теми классами предков, которые связаны с Сомой и с йогой.

Я склоняюсь перед предками, которые связаны с Агни, ведь эта вселенная состоит из Агни и Сомы. Я склоняюсь с обузданным умом, почтением и благоговением перед предками, которые пребывают в свете, в луне, в солнце, в огне, чья истинная природа пребывает в Брахме, перед теми, которые погружены в

религиозную преданность (йогу). Пусть те, к кому обращаются "Свадха!" будут милостивы ко мне!

Маркандея сказал:

О лучший из мудрецов, когда Ручи вознес этот гимн, к нему спустились предки, освещая своим блеском десять регионов неба, и он увидел их, стоящий перед собой, украшенных цветами и благовониями, которые он подносил им. Исполненный веры, он распростерся перед ними, и каждому говорил: "Склоняюсь пред тобой!", "Склоняюсь пред тобой!". Тогда удовлетворенные предки сказали этому лучшему из аскетов: "Выбери себе благо!". И он, склоняясь, обратился к ним.

Ручи сказал:

Брахма сказал мне, что я буду Праджапати нового творения. Став им, я бы хотел обрести супругу, которая была бы из хорошего рода, счастлива со мной и даровала бы мне большое потомство.

Предки сказали:

Поистине, без промедления ты обретешь себе супругу, наиболее благоприятную для тебя, от нее у тебя родится сын, который станет Ману. Этот правитель манвантары будет известен по твоему имени, о Ручи, станет он известен в трех мирах как Раучья. И будет у него множество могучих и доблестных сыновей, великодушных хранителей земли. Ты же, став Праджапати, породить людей, разделенных на четыре класса, и когда твое правление окончится, ты, мудрый и праведный, достигнешь совершенного блаженства.

Каждому человеку, который воспоет нам с верой этот гимн, мы, удовлетворенные, даруем ему наслаждения, высокое духовное знание, совершенное здоровье, богатства, сыновей и внуков. Поистине, тот, кто желает нашего благословения, должен восхвалять нас этим гимном. Тот, кто будет воспевать этот гимн, вызывающий у нас радость, во время шраддхи, стоя перед вкушающими подношение брахманами, тот дарует нам несравненное удовольствие.

Даже если шраддха выполнена без участия брахмана, сведущего в Ведах, или ему даровали несправедливо нажитое богатство, или были использованы непригодные продукты, или шраддха была исполнена в неподходящем месте или в неподходящее время, или исполнена без необходимых ритуалов, или исполнена без веры или с обманом, - даже тогда такая шраддха принесет нам радость, если будет сопровождаться этим гимном.

Когда этот гимн воспевают на шраддхе, то нам даруется радость на двенадцать лет. Воспетый в зимний период, гимн этот также дарует нам радость на двенадцать лет. Если прекрасный этот гимн поется во влажный сезон, то нам даруется радость на вдвое больше лет. Шестнадцать лет радости даруется нам воспеванием гимна весной, и столько же, когда его поют в засушливое время года. Воспетый в сезон дождей, этот гимн дарует нам вечную радость, о Ручи. Воспетый осенью, во время шраддхи, он дарует нам пятнадцать лет радости. Мы непременно не пропустим шраддху в том доме, где этот гимн хранится записанным.

Когда ты стоишь на шраддхе перед вкушающими брахманами, исполняй этот гимн, дарующий нам питание и радость.

Маркандея сказал:

Произнеся такие слова, его предки отправились на небеса, о лучший из мудрецов.

Маркандея сказал:

Затем из середины реки появилась изысканная апсара, обаятельная и стройная, по имени Прамлоча. И она, лучшая из апсар, прекраснорубая Прамлоча, обратилась к возвышенному Ручи со сладкими речами, учтиво кланяясь ему: "Моя дочь, о лучший из аскетов, непревзойденная по красоте дева, рожденная от сына Варуны, Пушкары. Возьми ее, деву с изысканным цветом лица, себе в жены, и она родит тебе сына, великого своей мудростью Ману".

Маркандея сказал:

Когда он сказал: "Да будет так!", она из тех вод реки призвала стройную девицу по имени Малини. Тогда Ручи, на этом же песчаном берегу, призвав великих муни, взял ее руку и вступил с ней в брак как это предписано. И от нее родился у него сын, великий в доблести и в мудрости. По имени отца был он известен на земле как Раучья. Я уже рассказывал тебе о богах, риши и царях, которые были в его манвантаре.

Того, кто слушает рассказ об этой манвантаре, несомненно ждет праведность, процветание, здоровье, изобилие зерна и детей.

Тот, кто слушает восхваление предкам и перечисление классов предков, встает на путь исполнения своих желаний, о великий мудрец!

Глава 96 Восхваление Агни

Маркандея сказал:

Выслушай теперь о рождении Бхаутьи, о богах, риши и царях, которые были в тот период.

Был у Ангираса ученик по имени Бхути, с очень вспыльчивым характером, готовый проклясть по малейшему поводу, не терпимый ни к какому греху. В его обители ветер не смел дуть очень сильно, солнце не палило, и дождь лил таким образом, что бы не создать много грязи. Даже лучи луны были не так холодны из-за страха перед этим гневным мудрецом. И не было там смены сезонов, и цветы и фрукты всегда росли на деревьях в его обители, таково было его желание. Вода, которая текла возле его обители, всегда наполняла его кувшин, боясь того возвышенного муни. Он был очень нетерпелив, и любое неудобство вызывало его гнев, о брахман. И этот прославленный муни, не имевший сына, весь свой разум сосредоточил на аскезах.

Желая обрести сына, он решил ограничить себя в пище, и подвергнуть плоть испытаниям холодом, ветром и огнем. "Я исполню эти аскезы" - подумал он.

Но луна не охладила его своим светом, солнце не палило своими лучами, и ветер не дул на него сильно. Бхути, лучший из мудрецов, очень переживал, что не может испытать ни жару, ни холод, и он прервал свои аскезы.

У Бхути был брат Суварчас. Однажды он пригласил Бхути на жертвоприношение, и тот, желая идти, обратился к своему ученику Шанти, весьма умному и спокойному, соблюдающему добродетельные обычаи и очень усердному в делах своего гуру.

Бхути сказал:

Я отправляюсь к своему брату Суварчасу, он пригласил меня на жертвоприношение. Выслушай, что тебе надлежит сделать здесь. Ты должен поддерживать огонь в моей обители, так, что бы он не потухал.

Маркандея сказал:

Сказав так, и получив от ученика Шанти ответ "Да", гуру отправился к своему брату на жертвоприношение.

В то время как Шанти собирал и приносил в дом гуру дрова, цветы, фрукты из леса, выполнял другие дела по дому, огонь, который Бхути постоянно поддерживал, который был опорой его благосостояния, потух. Увидев, что огонь потух, Шанти в страхе перед своим учителем упал, и, будучи умным, стал думать: "Что же мне делать? Ведь гуру скоро вернется домой. Я должен что-нибудь сделать, ведь если гуру увидит огонь потухшим, меня ждет тяжелое бедствие. Если я просто попробую возжечь огонь заново, то тот, кто все видит, Агни, испепелит меня на этом же месте. Мне грешному остается только испытать на себе гнев моего учителя. Мне не жалко себя, но ведь я совершил греховное деяние по отношению к своему гуру. Гуру, увидев, что огонь потушен, проклянет меня, а если я зажгу его, то на меня рассердится Агни. Гуру обладает огромной силой, перед его величием трепещут даже боги, разве он не проклянет меня, свершившего такой грех?"

Маркандея сказал:

После таких размышлений, испытывая страх перед гуру, он, наделенный большим умом, решил искать прибежища у Агни. Тогда, сосредоточив свой разум, опустившись на колени и сложив ладони, он воспел гимн Семипламенному.

Шанти сказал:

ОМ! Склоняюсь пред тем, кто пребывает в каждой сотворенной вещи, пред тем, кому ставят на Раджасуе один, два и пять алтарей, пред тем, кто имеет шесть душ! Склоняюсь пред тем блистательным, кому даже боги обязаны своим существованием, пред тем, кто пребывает в форме Шукры. О бесподобный, ты пребываешь неизменным во всех мирах!

Ты - уста всех богов! Жертва, взятая тобой, о удивительный, приносит радость всем богам! Ты - жизненное дыхание всех богов! Ты принимаешь жертву и возносишь ее как огненное облако, а из облака затем исходит влага, дающая рост всем растениям, о бог, чей возница - ветер! Обилие растений дает радость животным, среди растений люди воздают жертвы. Жертвоприношения приносят радость богам, а также они дают питание ракшасам и дайтьям, о Очищающий, все эти жертвы - их опора, о Огонь! Ведь ты - источник всего, и ты - состоишь из всего, о Огонь!

Боги, данавы, якши, дайтьи, гандхарвы, ракшасы, люди, скот, деревья, птицы и животные, и змеи, все они вскармливают тебя и все они вскормлены тобой, о Огонь! В тебе они берут свое рождение, и в тебе же в конце они исчезают!

Тобой, о Бог, были созданы воды, тобой же они были потреблены, также и для всех существ ты являешься источником питания, а затем они в тебе растворяются.

Ты пребываешь среди богов в виде пылающего света, среди сиддхов ты пребываешь как красота, среди нагов - ты в виде яда, среди птиц - ты в виде ветра, среди людей - ты в виде гнева, среди животных - ты в виде невежества, среди деревьев - ты в виде прочности, в земле - ты твердость, в воде - текучесть, о очаровательный бог, в воздухе - ты стремительность, и ты, о Огонь, обладаешь даром пребывать на небесах как душа.

Ты, о Огонь, являешься концом всех сотворенных существ, но ты же и их хранитель. Мудрецы видят тебя единым, но они видят тебя и трехчастным, и видят они тебя восьмичастным, ибо восемью способами ты передаешь богам жертвы.

Великие риши говорят, что вся эта вселенная создана тобой. И поистине, без тебя весь этот мир немедленно погибнет, о Огонь.

Дваждырожденный идет путем добродетели, когда он совершает подношение тебе и жертву богам, когда он совершает подношение ушедшим предкам и другие подношения после возгласов "Сваха!" и "Свадха!". В природе всех живых существ, о ты, кому поклоняются все боги, есть способность к изменению. В пламени, исходящем от тебя, сгорают все созданные вещи, о блистательный Джатаведас, ты, поистине, создатель этой вселенной!

Ты создал ведические обряды и мир, состоящий из созданных вещей! Склоняюсь пред тобой, о желтоглазый Огонь! Склоняюсь пред тобой, о пожиратель жертв! Почтение тебе, о Очищающий, почтение тебе, о податель жертв богам! Как с твоей помощью готовятся пища и питье, так и вселенная создается с твоей помощью. С твоей помощью вызревают посевы, и ты питаешь все миры. Поистине, ты - облако, поистине, ты - ветер, поистине, ты - семя, дающее всходы.

Ты питал, питаешь и будешь питать все созданные существа. Для всех ты - свет, ты - светящее всем Солнце. Ты - день, ты - ночь, ты - сумерки. Ты - золотое семя, породившее Золотое Яйцо, и сам ты сверкаешь, словно золото. Ты - мухурта, ты - кшана, ты - трути, ты - лава. Ты - кала, ты - каштха, ты - нимеша. Ты - все другие периоды времени, о повелитель вселенной! Для этой всей вселенной, ты - Судьба, и ты - Кала-Время!

Язык твой, называемый Кали, хранит нас от страхов, от грехов и от ужасов этого мира, и он же - опора Калы. Язык твой, называемый Карали, является причиной распада мира и он удерживает нас от грехов и от ужасов этого мира. Язык твой, называемый Маноява, имеет качество Лагхима (легкость) и он хранит нас от грехов и ужасов этого мира. Язык твой, называемый Су-лохита, устремлен к творению, и он хранит нас от грехов и ужасов этого мира.

Язык твой, называемый Са-дхурма-варна, вызывает болезни среди дышащих существ, и он хранит нас от грехов и ужасов этого мира. Язык твой, называемый Спхулингини, дарует всем благосостояние, и он хранит нас от грехов и ужасов этого мира. Язык твой, называемый Вишваса-да, несет всем дышащим существам благословение, и он хранит нас от грехов и ужасов этого мира. О Пингакша (Желтоглазый), о Лохитагрива (Темношей), о Хуташана, спаси нас от грехов, избавь от мирского существования, будь милостив, о Семипламенный Огонь!

О Кришану, о Хавахавана! Среди твоих восьми имен - Агни, Павака и Шукра! О создатель всех существ, о Вибхавасу, будь милостив! О ты, которого называют носителем жертв богам, о неизменный, хвала тебе!

Ты - извечный Огонь, твоя красота непостижима, ты даруешь процветание, ты - пылкий, твоя доблесть и мощь, неизменная и ужасающая, поистине, может разрушить все миры.

Ты - первичный элемент бытия, пребывающий в лотосоподобных сердцах всех живых существ. Ты - бесконечный, хвала тебе!

Ты наполняешь всю эту вселенную, содержащую подвижное и неподвижное. О потребитель жертвоприношений, ты пребываешь здесь во многих обликах!

Ты - незатухающий, ты - земля с ее горами и лесами, ты - небо, что держит луну и солнце, ты - во всем существующем, ты - великий огонь, таящийся в глубинах океана. Твои лучи словно руки, наделенные нечеловеческой мощью.

Тебе, как Потребителю жертвоприношений поклоняются во время обрядов великие риши, обуздавшие свои тела и души. Для благополучия ты пьешь Сому и ешь жертвоприношения, которые предлагаются в огненном подношении с возгласом "Вашат!".

Брахманы поклоняются тебе, что бы обрести плоды благих деяний. Во всех ведангах воспевают тебя, и брахманы изучают веданги во все времена, ради познания тебя.

Ты - Брахма, совершающий жертвоприношения, ты - Вишну, ты - повелитель бхутов Шива, ты - владыка богов Индра, ты - Арьяман, ты - обитающий в водах Варуна. И солнце, и луна, и боги, и асуры ублажают тебя подношениями, желая получить твою милость. Все, что тронуту неизлечимой болезнью, очищается твоим пламенем. Омовение с пеплом считается лучшим, за это мудрецы поклоняются тебе по вечерам.

Будь милостив Огонь, чье имя - Чистота! Будь милостив, о Воздух, незапятнанный и блистательный! Будь милостив ко мне сейчас, о Огонь, сияющий подобно молнии! Будь милостив, о Потребитель жертв! Даруй мне защиту! Защити меня, о Огонь, в своем благоприятном облике, как отец защищает сына, о Семипламенный, защити меня, поющего тебе хвалу!

Глава 97 Четырнадцатая манвантара

Маркандея сказал:

Воспетый таким образом Агни явился перед ним, о мудрец, в окружении ореола пламени. И этот сияющий светом бог, удовлетворенный тем гимном, о брахман, голосом, глубоким, как раскаты грома, обратился к Шанти, простершемуся пред ним.

Агни сказал:

Ты порадовал меня, о брахман, этим гимном, воспетым с верой. Я дарую тебе благо, скажи, что ты желаешь.

Шанти сказал:

О бог, то, что я тебя созерцаю в твоём телесном облике уже выше всех моих желаний! Тем не менее, выслушай меня, склонившегося пред тобой. Мой гуру отправился к своему брату на жертвоприношение, пусть же он, когда вернется, увидит тебя на жертвенном алтаре. Из-за моего проступка, жертвенный алтарь сейчас покинут тобой, о Агни. Пусть же будет все, как прежде. И если ты даруешь мне еще одно благо, то пусть у моего гуру, который безгрешен, родится выдающийся сын. И пусть мой гуру станет относиться ко всем живым существам так же дружелюбно, как он будет относиться к своему сыну. И пусть тот, кто будет восхвалять тебя этим гимном, который пришелся тебе по душе, о неизменный бог, получит от тебя желаемое благо!

Маркандея сказал:

Выслушав его слова, Агни, удовлетворенный гимном и преданностью ученика гуру, обратился к этому лучшему из брахманов.

Агни сказал:

Я доволен тобой, о мудрец, ведь из двух дарованных тебе благ, ты оба попросил для гуру, а не для себя. Все это произойдет с твоим учителем. Он станет дружелюбен со всеми существами, и у него родится сын. Сын тот будет владыкой манвантары, по имени Бхаутья, великий силой, знаменитый доблестью, сведущий в знаниях, о ты, восхваляющий своего гуру!

Тот, кто со сдержанным разумом, восхвалит меня этим гимном, получит исполнение своих желаний. При исполнении жертвоприношений, в праздничные дни, в местах паломничества, во время обрядов и церемоний, пусть тот, кто прочитает этот гимн, дающий мне пищу, обретет праведность. Этот возвышенный гимн, который приносит мне удовольствие, услышанный однажды, о брахман, должен разрушать грех, совершенный днем или ночью. Этот гимн разрушает последствия ошибок, совершенных при жертвоприношениях, когда их исполняют не в правильное время или не должным образом. Этот гимн разрушает грехи смертных, когда они слушают его на новую или полную луну.

Маркандея сказал:

Сказав это, Агни немедленно исчез, о брахман, как светильник, задутый порывом ветра. И когда Агни исчез, Шанти, полностью удовлетворенный, с поднявшимися от радости волосками на теле, вошел в обитель гуру. Там он увидел пылающий ярко, как и прежде, огонь в жертвенном алтаре учителя, и тогда он испытал большую радость.

В это время гуру вернулся с жертвоприношения своего брата в свою обитель, и ученик приветствовал его поклоном. Гуру, приняв дань почтения, сказал ему: "О сын мой, я чувствую, как во мне растет любовь к тебе и ко всем живым существам, но я не понимаю, почему это происходит. Если ты знаешь что-нибудь об этом, побыстрее расскажи мне". И тогда Шанти поведал учителю все, начиная от угасания огня, о мудрец. Услышав это, гуру, с влажными глазами, обнял его за такую преданность, и даровал ему знания всех Вед, Веданг, Анг и Упанг, о мудрец. Затем у Бхути родился сын, Ману по имени Бхаутья.

Выслушай теперь о богах, риши и царях этой манвантары, и о том, кто будет владыкой богов в эпоху этого будущего Ману.

Чакшуша и Каништха, Павитра и Бхраджирас, и Дхараврика - это будут пять классов богов. Владыкой этих богов будет Сучи, великий в силе, великий в доблести, наделенный всеми качествами Индры. Агнидхара, Агни-баху, Шучи, Мукта, Мадхава, Шукра и Аджита - это будут Семеро Риши, согласно традиции. Гуру, Габхира, Брахна, Бхарата и Ануграха, Стриманин, Пратира, Вишну и Санктандана, Теджасвин и Субала - все это сыновья Ману Бхаутьи.

Так, я поведал тебе о четырнадцатой манвантаре.

Выслушав рассказ о манвантарах, о мудрец, человек получает различные добродетельные заслуги и бесконечное потомство.

Выслушав о первой манвантаре, человек обретает праведность. Слушая об эпохе Сварочиша, человек обретает исполнение своих желаний. Богатства человек обретает от прослушивания истории Аутаммы, и знания - от прослушивания истории Тамасы. Услышав о Райвате, человек обретает ум и красивую супругу. Выслушав истории Чакчуши, человек обретает отличное здоровье, а силу он обретает от истории о Вайвасвате. Выслушав историю о сыне Солнца Саварни, человек обретает добродетельных сыновей и внуков. История о Саварни, сыне Брахмы, дарует величие души. История о Саварни, сыне Дхармы, дарует яркий ум. История о Саварни, сыне Рудры, дарует победы. Выслушав историю о Саварни, сыне Дакши, человек становится самым уважаемым в роду и наделенным всеми хорошими качествами. У того, кто выслушал историю о Раучье, враги потеряют все свои силы, о лучший из брахманов. У того, кто слушал историю о Бхаутья манвантаре, появляется благосклонность богов, сыновья, наделенные добродетелью, а также - священный огонь.

И тот, кто слушает обо всех манвантарах по порядку, обретает высшую награду. Тот, кто выслушал обо всех богах, риши, царях и сыновьях Ману, освобождается от всех своих грехов.

К такому человеку благоволят боги, риши, Индры и цари всех этих манвантар, и даруют ему яркий ум. С помощью яркого ума он свершает великолепные деяния, и идет благоприятным путем все то время, пока существуют те четырнадцать Индр. Такому человеку все времена года благоприятны, все планеты - благодетельны. Все это поистине верно для того, кто слушал историю всех манвантар по порядку.

Глава 98

Рассказ о родословных

Крауштуки сказал:

О господин, ты подробно и по порядку поведал обо всех манвантарах, теперь мне известно о них все. Далее я хотел услышать о родословных всех царей, начиная от Брахмы и других прародителей. Поведай мне об этом подробно.

Маркандея сказал:

Слушай, сын мой, о происхождении царей и об их подвигах, начиная с Праджапати, который является источником этого мира, и далее, о его потомках,

среди которых множество царей, свершивших великие жертвоприношения, одержавших победы в битвах, мудрых и праведных.

Тот, кто слушает о подвигах и деяниях этих возвышенных царей, освобождается от всех грехов.

Выслушай о том роде, из которого вышли такие цари, как Ману, Икшваку, Анаранья, Бхагиратха и сотни других царей, которые защищали свои земли, были мудры и праведны, совершали жертвоприношения и героические деяния, были сведущи в священных знаниях. Тот, кто слушает рассказ об этом роде, освобождается от множества грехов. Выслушай об этом роде, который со времен разделился на множество семейств, подобно ветвям баньяна.

Когда-то, прародитель Брахма, желая создать разных живых существ, породил из своего большого пальца правой руки Дакшу, о лучший из дваждырожденных, и тогда же Брахма, который является причиной всех миров и творцом всех миров, создал ему супругу из большого пальца левой руки.

Ослепительная Адити родилась как дочь Дакши, от нее Кашьяпа родил Марттанду, который имеет природу Брахмы, который дарует всем мирам благополучие, который является началом, серединой и концом в актах творения, продолжения и разрушения миров, который является источником этой вселенной и в котором все пребывает, о брахман, в котором находятся все эти миры с их богами, асурами и людьми, который является Высшей Душой, который вечный, который родился от Адити, когда она умилила его.

Крауштуки сказал:

О господин, я желаю узнать об истинной природе Солнца, почему он стал первым богом, родившимся у Кашьяпы, и как его умилили Адити и Кашьяпа, и что он, бог Солнца, ответил на их молитвы, а также какова его действительная сила. Обо всем этом поведай мне, о лучший из муни, желаю я услышать подробные ответы на мои вопросы.

Маркандея сказал:

Чистое возвышенное Знание, Свет, вечное и свободное Сияние, совершенное Отрешение, Разум, видимое Проявление, Пракамья, Самрит, Бодха, Авагати, Смрити - все это проявления блистательного Солнца. Выслушай же меня, о прославленный, я расскажу тебе о появлении Солнца.

Когда-то в этом мире, лишенном света, темном, окутанном мраком со всех сторон, появилось огромное яйцо, несущее в себе великое начало. Расколотое надвое, оно явило Великого Праотца, Лотосорожденного Брахму, Господа - создателя миров.

Из уст его вышел великий слог "ОМ", о великий муни, затем он произнес слова "Бхур", "Бхувас", и сразу за ними "Свар". Эти три священных слова выражают истинную природу Солнца, и слог "ОМ" выражает его тонкую форму. Из тонкой формы выделились более грубые формы, каждая грубее предыдущей, вот они по порядку - Махар-лока, Джана-лока, Тапо-лока и Сатъя-лока. Это семь форм Солнца, они существуют и не-существуют, они проявлены и не-проявлены, поскольку они являются как в реальном мире, так и в чувствах.

Слог "ОМ", произнесенный мной, о брахман, несет в себе начало и конец, он самый возвышенный, тонкий, не имеющий формы, неизменный, поистине он - Высшая Душа.

Глава 99

Величие Солнца

Маркандея сказал:

Когда яйцо расколосось на две части, то первым из передних уст Брахмы, чье рождение непостижимо, о мудрец, возник гимн Рик, великолепный, как цветок ява, славный, разделенный на части, принявший форму страсти.

Из правых уст Брахмы возник гимн Яджус, беспрепятственный, подобный цветку золота. Из задних уст Брахмы, который превыше всех, возник гимн Саман в сопровождении соответствующих метров. И Атрахван, блистательный, как пчелиный рой, вмещающий в себе обряды и ритуалы для освобождения от бедствий, возник из левых уст Творца, и он имеет качества наслаждения, праведности и невежества одновременно.

Гимн Рик наделен гуной страсти, гуной благости наделен гимн Яджус, о мудрец, гимны Саман несут в себе темную гуну, и гуны благости и невежества присутствуют в Атхарва гимне. Все эти гимны, возникшие от Брахмы, сияют непревзойденной славой, как разделенные друг от друга и как одно целое.

Вот такая изначальная слава сопровождает произношение слога "ОМ". Слава эта исходящая от сущности слога "ОМ" охватывает все мироздание и она неизменна. Слава эта исходит как от Яджуса, так и от Самана, о мудрец, сливаясь, они стремятся к высшей славе. Обряды Шантика, Пештика и Абхичарика объединились с тремя Ведами, с Рик и двумя другими, о брахман.

Когда рассеялся мрак, эта безупречная вселенная стала различаться вверх, вниз и по сторонам. Тогда сияние славы ведийских метров соединилось с сиянием высшей славы, и это совместное сияние получило имя Адитья, и стало оно неиссякаемым источником этой вселенной, о прославленный мудрец.

Три Веды, Рик, Яджус и Саман, дают тепло по утрам, и днем и, также, в конце дня. Рик дает тепло утром, Яджус дает тепло в полдень, и в конце дня тепло дает Саман, о лучший из мудрецов. Обряды Шантика объединяются с Рик утром, обряды Пештика объединяются с гимнами Яджус в полдень, и вечером обряды Абхичарика объединяются с Саманами по вечерам. И обряды Абхичарика можно выполнить и в полдень и в конце дня, а особые обряды для предков необходимо исполнить с Саманами в конце дня.

Божественное Солнце является само тремя Ведами, и оно пребывает в трех Ведах, и оно - Высшая Душа, наполненное знанием Вед. И оно - вечная причина творения, хранения и разрушения, в нем - все качества, саттва, раджас и тамас, имена, которые оно принимает - Брахма, Вишну и Шива.

И Солнце воспевается богами как тот, чье тело - Веды, и как тот, кто не имеет тела, как изначальный, как воплощенный во всех существах, как Свет - поддержка всей вселенной, как Праведность и Знание, как воплощение Веданты, как Стоящий надо всем!

Глава 100

Гимн Солнцу

Маркандея сказал:

Теперь, когда две половинки яйца нагревались его, Солнца, славой, снизу и сверху, лотосорожденный Праотец, занятый творением, думал: "Мое творение, каким бы оно совершенным не было, несомненно, будет уничтожено пылающей славой великого душой Солнца, которое является причиной творения, хранения и разрушения. Живые существа будут лишены дыхания, от жара его славы высохнут все воды, а без вод невозможно будет продолжать творение". Размышляя таким образом, Праотец Брахма, сосредоточив свой разум на Солнце, воспел ему гимн.

Брахма сказал:

Я склоняюсь перед тобой, включающем в себе все, и пребывающим во всем, перед тобой, имеющим форму вселенной, перед тобой, на чей возвышенный свет медитируют все йоги!

Ты состоишь из гимнов Рик, ты - вместилище гимнов Яджус, ты - источник гимнов Саман, ты - три Веды, твоя мощь непостижима, твоя природа - возвышенна, ты исполнен хороших качеств.

Ты - причина всего, ты самый возвышенный из тех, кому возносят восхваления. Ты - изначальный Высший Свет, формой которого является не огонь, а знание.

Я склоняюсь перед тобой, Сияющим и Изначальным, чей дух и сила стоят превыше всех богов!

Твоя изначальная сила побуждает меня к творению воды, земли, огня и ветра, и всего, что состоит из этих элементов, к творению богов и всех существ. Ты, воплощение слога "ОМ" и других звуков, побуждаешь меня творить, хранить и разрушать, все это я не могу свершить по одному лишь своему желанию.

Ты, поистине, огонь. Слава твоя иссушает воды, в то время, как я готовлюсь приступить к первоначальному этапу творения. О господин, тобой, поистине, пронизаны все небеса, защити этот мир пятью способами.

Тебе возносят жертвы все, кто желает познать Высшую Душу, тогда ты пребываешь в виде Вишну, который состоит из всех жертвоприношений, о Солнце! Аскеты, покорившие себя, обуздавшие свои тела и души, медитируют на тебя, наивысший владыка всего, когда стремятся достичь окончательного освобождения от существования.

Я склоняюсь перед тобой, ведь в тебе пребывают все боги, я склоняюсь перед тобой, ведь в тебе пребывают все жертвы. Я склоняюсь перед тобой, ведь ты - Высшая Душа, на которую медитируют все йоги.

Умерь сияние своей славы, которое препятствует творению, о господин, и я тогда начну творение!

Маркандея сказал:

Восхваленный таким гимном Праотцом Брахмой, Бог-Солнце умерил сияние своей славы, оставив небольшую часть его.

Тогда тот Бог, рождённый в лотосе, приступил к творению мира. Как и в предыдущие кальпы, великий Брахма создал богов, асуров и других существ, людей, рогатый скот, других животных, деревья и кустарники, о мудрец.

Глава 101

Хвала Солнцу

Маркандея сказал:

Создав этот мир, Брахма произвел разделение на варны, установил брахманам четыре периода жизни, как и раньше, разделил землю на моря, острова и горы. Великий лотосорожденный бог установил облики и обители богов, дайтев, нагов и других существ.

У сына Брахмы, известном как Маричи, был сын Марича, прославившийся под именем Кашьяпа. Тринадцать дочерей Дакши были его супругами, о брахман, и их многочисленные дети были богами, дайтьями, нагами и другими существами.

У Адити родились боги, которые правят всеми тремя мирами. Дити родила дайтев, а Дану - жестоких Данавов, безгранично доблестных.

Вината родила Гаруду и Аруну, Кхаша родила якшей и ракшасов, Кадру породила нагов, у Муни родились гандхарвы, у Кродхи родилась кульби, от Ришты родились сонмы апсар, Ира родила Айравату и других слонов, о брахман, и Тамра родила дочерей, среди которых старшей была Суени, от всех их родились ястребы,

коршуны, попугаи и другие птицы, от Илы родились деревья, от Прадхи различные виды животных.

Потомки Кашьяпы, рожденные от Адити, их сыновья, внуки и правнуки, и другие потомки, заселили весь этот мир, о мудрец.

Наиболее известными сыновьями Кашьяпы являются сонмы богов, различающиеся по качествам благости, страсти и невежества, о мудрец. Брахма, владыка богов, воплощение священного знания, Праджапати, самый возвышенный из богов, определил богам доли в жертвоприношениях и поставил их править над мирами.

Злобные дайтьи и данавы, и присоединившиеся к ним ракшасы, стали преследовать богов, и между ними произошла страшная война. Через тысячу небесных лет могучие дайтьи и данавы одолели богов, о брахман.

Видя, что ее сыновья побеждены данавами и дайтьями, лишены власти над тремя мирами и лишены доли в жертвоприношениях, Адити исполнилась страдания. Тогда она решила как можно лучше умиловать Солнце. Сосредоточив на нем свой ум, она ограничила себя в пище, обуздала душу и тело, и воспела гимн Солнцу, этому средоточию света, обитающему на небесах.

Адити сказала:

Я почтительно склоняюсь перед тобой, имеющим золотой облик, затмевающим всех своим великолепием, о владыка, о вместилище блеска, о вечный!

Я почтительно склоняюсь перед тобой, имеющим пламенный облик, выпускающим воды на благо миров, о владеец небесных коров, почтение тебе!

Я почтительно склоняюсь перед тобой, имеющим яростный облик, выжимающим нектар, имеющий одно имя с луной, почтение тебе!

Я почтительно склоняюсь перед тобой, имеющим облик тучного облака, освобождающим воды, что бы пролился дождь, о Солнце!

Я почтительно склоняюсь перед тобой, имеющим светоносный облик, изливающим воды, что бы могли созреть все растения!

Я почтительно склоняюсь перед тобой, имеющим холодный облик, питающий росами посевы в зимний сезон.

Я почтительно склоняюсь перед тобой, имеющим мягкий облик, не палящий и не морозный, в котором ты являешься весной, о Бог-Солнце, почтение тебе!

Я почтительно склоняюсь перед тобой, имеющим тот облик, в котором ты даешь питание богам и предкам, и который вызывает созревание урожая.

Я почтительно склоняюсь перед тобой, имеющим облик, состоящий из того нектара, который дает жизнь растениям, который пьют боги и предки, который является душой луны.

Я почтительно склоняюсь перед тобой, имеющим облик вселенной, созданной, когда ты объединился с Агни и Сомой.

Я почтительно склоняюсь перед тобой, имеющим облик трех Вед, состоящий из Рик, Яджуса и Самана, и дарующий тепло этой вселенной, о Сияющий!

Я почтительно склоняюсь перед тем твоим обликом, который безграничный, вечный, незапятнанный, который превосходит слог "ОМ", душа которого - Истина!

Маркандея сказал:

Таким образом богиня день и ночь умиловляла Солнце, воспевая гимны и ограничивая себя в пище.

Прошло время, и Бог-Солнце явился в небе пред взором дочери Дакши, о лучший из брахманов. Она увидела перед собой его непередаваемое великолепие, залившее небо и землю, наполненное светом, оно слепило своим пламенным сиянием. Тогда богиня, собрав всю свою храбрость, сказала:

"Будь милостив! Я не могу смотреть на тебя, о владыка небесных коров! Мне было трудно созерцать тебя, когда я исполняла аскезы, так и сейчас, когда ты

спустился ко мне, я не могу смотреть на тебя! Помилуй, дать увидеть твой облик, о создатель дня! О господин, испытывающий сострадание ко всем, почитающим тебя, защити моих сыновей!

Ты Творец, создавший эту вселенную! Ты Защитник, хранящий постоянство этой вселенной! В тебе эта вселенная заканчивается во время разрушения! Поистине, эта вселенная не может существовать без тебя!

Ты - Брахма и Хари! Ты - не-рожденная причина вселенной! Ты - Индра, Ты - владыка сокровищ Кубера, Ты - повелитель питаров Яма, Ты - владыка вод Варуна, Ты - ветер Ваю!

Ты - Луна, Ты - Агни! Ты - владыка небес, Ты - опора земли, Ты - Океан! Могу ли я достойно восхвалить тебя и величие всех твоих обликов?

Ты - владыка жертвоприношений, и брахманы, преданные своим обязанностям, каждый день возносят тебе жертвы, сопровождая их пением гимнов. На тебе йогини сосредотачивают умы и достигают возвышенных состояний.

Тепло, исходящее от тебя, возвращает вселенную, хранит ее, и испепеляет. Вся вселенная - твоё проявление, заполненное твоими лучами и водами. Ты творишь вселенные снова и снова в своих истинных проявлениях. Тебя почитают все смертные существа, но ты недостижим для творящих беззаконие".

Глава 102

Рождение Мартанды

Маркандея сказал:

Тогда Бог-Солнце явил себя из невыносимого сияния собственной славы, и был он цвета раскалённой меди. И обратился он, Сияющий, к богине, которая распростерлась перед ним, как только увидела его: "Выбери себе благо, какое желаешь". Встав перед ним на колени и склонив голову, она сказала, какое благо ей хотелось бы получить: "О бог! Будь милостив! Могучие даити и данавы лишили моих сыновей власти над тремя мирами и отняли их доли в жертвоприношениях. О владыка небесных коров, даруй мне милость, явись как брат моих сыновей, и уничтожь их врагов. Окажи эту милость, о Солнце, прояви сострадание к моим сыновьям, и тогда они вновь обретут власть над тремя мирами и вернут себе доли в жертвоприношениях, о освобождающий просителей от скорбей, о тот, кого зовут хранителем всего сотворенного!"

Маркандея сказал:

Тогда почитаемый всеми Бог-Солнце обратился к склоненной перед ним богине: "Когда я буду рожден тобой, вместе с тысячью своих лучей, поистине, о Адити, я сокрушу врагов твоих сыновей".

Сказав так, Бог-Солнце исчез, и она, получив желаемое, прекратила свои аскезы. Вслед за этим, один из тысячи солнечных лучей, известный как Сушамна, воплотился в утробе Адити, о брахман. Она исполнила обряд покаяния чандраяна и другие обряды, и затем, очистившись, она зачала, поняв, что это зародыш, обещанный ей Солнцем.

Тогда Кашьяпа, исполненный гнева, обратился к ней: "Исполнением своих аскез и постом ты убила зародыш!" И она ответила ему: "Узрей зародыша в моей утробе, о гневливый! Он не убит! Он будет рожден, что бы принести гибель нашим врагам".

Маркандея сказал:

Сказав так, она, мать богов, гневаясь на Кашьяпу, родила ребенка, окутанного сиянием своей славы. Кашьяпа, увидев этого сияющего ребенка, распростерся перед ним и воспел ему древние гимны Ригведы. Воспетый гимнами, этот

новорожденный, чье тело было цветом подобно лотосу, осветил своим сиянием все регионы неба. С небес раздался голос, раскатистый как грозовая туча, и лучший из мудрецов Кашьяпа услышал такие божественные слова: "Так как ты считал, что этот зародыш мертв, то будет ему имя Мартганда. Он будет воплощением силы Солнца на земле, и им будут уничтожены те враги, что лишили богов доли в жертвоприношениях".

Когда эти слова прозвучали с небес, боги испытали большую радость, а данавов охватило отчаяние. И тогда исполнитель ста жертвоприношений вызвал их на битву. Страшная битва закипела между богами и данавами, все три мира наполнились свистом их стрел и блеском их оружия. Когда взгляд тех великих асуров падал на божественного Мартганду, то они, от сияния его великолепия, сгорали дотла. Видя это, боги предались непревзойденному ликованию и восхвалению Мартганды и Адити. Затем они вернулись править в свои миры и получили обратно свои доли в жертвоприношениях.

Слава Мартганды распространилась на все миры. Он, в виде огненного шара, направлял свои лучи вверх и вниз. Бог-Солнце воплотился в его теле, подобном цветку кадамба, что бы не сжигать миры своим неодолимым жаром.

Глава 103 Усекновение тела Солнца

Маркандея сказал:

Праджапати Вишвакарман, будучи умиловивлен, отдал свою дочь Санджну за Вивасвата, от которой был рожден Ману Вайвасвата, о котором я уже рассказывал. Вивасват, владыка небесных коров, имел от нее трех детей, двух прославленных сыновей и дочь Ямуну, о мудрец. Ману Вайвасвата, главный податель шраддх, был старшим, затем родились близнецы Яма и Ями.

От чрезмерного великолепия этого Мартганды Вивасвата страдали все три мира, испепеляемые им, а также все подвижное и неподвижное в этих мирах. Санджна, узрев его сияющий облик в форме огненного шара, не смогла вынести сияние его славы, и обратилась к своей тени.

Санджна сказала:

Будь счастлива! Я удаляюсь в обитель своего отца, а ты оставайся здесь в моем облике, и воспитывай должным образом двух моих сыновей и мою дочь, самую прекрасную на свете. И ты не должна говорить об этом Божественному Солнцу.

Тень сказала:

До тех пор, о богиня, пока Солнце не потянет меня за волосы, или пока мне не будет грозить проклятие, я ничего не скажу об этом. Ступай, куда желаешь.

Маркандея сказал:

После этих слов Тени, Санджна отправилась в обитель своего отца, где и провела некоторое время. Затем отец стал уговаривать ее вернуться к супругу. Тогда она обратилась кобылицей и отправилась в Уттарактуру, о брахман. Там она, храня верность супругу, предалась исполнению аскез, ограничивая себя в пище.

Когда Санджна удалась к своему отцу, Тень, следуя ее приказу, в ее облике, стала жить с Солнцем. И от него, Божественного, родились у нее два сына и дочь. Первый из ее сыновей был во всем равен старшему сыну Солнца, и было ему имя Саварни, о лучший из брахманов. Второй ее сын стал планетой Шани. Дочь ее была известна под именем Тапати, и она была обручена с царем Самвараной.

Теперь, когда у нее появились свои дети, Тень не стала уделять внимания старшим детям Вивасвата, как просила ее об этом Санджна. Ману терпел такое ее отношение, но Яма не смог ее простить. Будучи сильно огорченным тем, что супруга его отца так пренебрегает им, Яма, исполненный гнева и детской обиды,

поднял свою ногу, что бы ударить ту, которую он считал Санджей, за что Тень, испытав обиду, прокляла его.

Тень сказала:

За то, что ты угрожал своей ногой женщине, которая старше тебя, супруге твоего отца, поистине, эта нога должна отвалиться.

Маркандея сказал:

Тогда Яма, праведный душой, глубоко опечаленный этим проклятием, вместе с Ману обратился к отцу.

Яма сказал:

О господин, наша мать не проявляет одинаковой заботы о нас, она отстранила от себя старших детей, и все свое внимание уделяет младшим. Я поднял на нее свою ногу, но не дал ей опуститься на ее тело. Это было ребячеством и глупостью, прости меня за это, о отец, ведь мать моя уже прокляла меня в гневе.

Если я ее сын, то я должен ее почитать, но и мать, должна испытывать добрые чувства даже к недостойным сыновьям. Как же она тогда могла сказать мне: "Да отвалится твоя нога!" О божественный владыка небесных коров, сделай так, что бы не исполнилось это проклятье матери.

Вивасват сказал:

Причиной этого проклятья было то, сын мой, что тебя, правдивого и праведного, посетил гнев. И проклятью этому суждено быть исполненным. Есть средства, с помощью которых можно избежать любых проклятий, кроме материнских. Слово твоей матери не может быть ложным, но из любви к тебе, я кое-что придумал. Пусть червь, отведав плоти твоей ноги, падет на землю. Тогда слово твоей матери будет исполнено.

Маркандея сказал:

Затем Вивасват обратился к Тени: "Почему ты больше привязана к своим младшим сыновьям, и не оказываешь внимания старшим? Выходит, что ты не мать им, а кто-то занявший ее место? Ведь разве может мать проклясть даже непослушное дитя?"

И она, уходя от ответа, ничего не сказала ему. Тогда он своей божественной силой постиг истину, и Тень, страшась его проклятия, все поведала ему, о брахман. Вивасват, исполнившись гнева, отправился к своему тестю. Тот встретил создателя дня со всем почтением и успокоил его, готового от гнева сжечь все вокруг.

Вишвакарман сказал:

Облик твой пронизан сиянием твоей великой славы, и Санджна не в силах вынести это великолепие, удалилась в леса, что бы исполнять аскезу. Взгляни на свою супругу, прекрасную, добродетельную, исполняющую в лесу жестокие аскезы ради того, что бы иметь возможность воспринимать твой облик. Вспомни, о господин, как Брахма просил тебя умерить сияние твоей славы, о повелитель неба.

Маркандея сказал:

Тогда имевший облик огненного шара Бог-Солнце сказал небесному зодчему: "Да будет так!" И они отправились на континент Шакадвипа, где Вишвакарман заставил Солнце вращаться вокруг континента и стал урезать его сияние.

Когда Солнце, центр всех миров, стало вращаться, земля с океанами, горами и лесами вздыбилась вверх, а все небо, с луной, планетами и звездами устремилось вниз. Все в мире перепуталось и потеряло свои места, о лучший из брахманов. Все существа были смыты водами океана, высокие горы были разрушены от основания до вершин. Полюса и созвездия сместились со своих мест и звезды тысячами стали падать вниз. Вызванный тем вращением ветер гнал с большой скоростью огромные облака, которые разрушали все на своем пути. Земля, небеса и адские регионы смешались и кружились вслед вращению Солнца. Все миры вращались в страшном хаосе, о брахман, когда небесные риши и боги, во главе с Брахмой, воззвали к

Солнцу: "Ты самый древний из богов, поистине, это известно всем. В периоды творения, сохранения и разрушения существуешь ты в трех обликах. Приветствуем тебя, о повелитель мира, изобилующий теплом, дождями и росами. Будь милостив, даруй порядок во все миры, о бог богов, о создатель дня!"

И Индра явился туда и воспел вращающемуся Солнцу: "Победы тебе, о Бог, пронизывающий все миры! Победы тебе, о владыка всех миров!" Семеро риши с Васиштхой и Атри воспели гимны Солнцу, восклицая: "Славься! Славься!". За ними и валакхильи, всегда радостные, восхвалили Солнце превосходными древними гимнами Ригведы: "Для желающих освобождения, ты, о господин, являешься окончательным освобождением. Для тех, кто медитирует, ты высший объект созерцания. Ты - путь всех сотворенных существ, будь же милостив к людям, о повелитель богов! Будь же милостив ко всем нам, о владыка миров! Будь же милостив для всех двуногих! Будь же милостив для всех четвероногих!"

Затем сонмы видьядхаров, якшей, ракшасов и нагов, благоговейно сложив руки, простерлись пред Солнцем и произнесли такие слова, приятные для него: "Пусть все сотворенные существа смогут переносить сияние твоей славы, о ты, вызвавший этих существ к жизни!"

Затем явились туда Нарада и знаменитые гандхарвы, такие как Тумбуру, Ха-ха и Ху-ху, искусные в музыке, и они воспели Солнцу радостные песни, используя все известные ноты и мелодии. И такие прославленные апсары, как Вишвачи, Гхритачи, Урваши и Тилоттама, Менака и Сахаджанья, и Рамбха стали танцевать, что бы умилостивить Солнце, очаровывая его изысканными и игривыми жестами и очаровательными походками.

Всюду там звучала музыка, издаваемая флейтами и лютнями, трубами, барабанами и литаврами, бубнами, барабанами, большими и двойными барабанами, и сотнями и тысячами раковин. И все пространство было заполнено поющими гандхарвами и танцующими под эту музыку апсарами.

Тогда все боги соединили почтительно свои ладони, поклонились и простерлись перед вращающимся Тысячалуچистым богом. В этом оглушительном шуме, издаваемом всеми собравшимися небожителями и прочими существами, Вишвакарман принялся уменьшать сияние славы Солнца.

Тот, кто слушает историю об уменьшении сияния славы Солнца, дарующего холодные, дождливые и жаркие времена года, и кто восхваляет Вишну и Шиву, окончив жизнь, достигают мира Солнца.

Глава 104 Гимн Солнцу

Маркандея сказал:

После того как было усечено тело Солнца и уменьшено сияние его славы, Вишвакарман, с волосками поднявшимися от радости, воспел Вивасвату такой гимн:

"Пред Солнцем, сострадательным к тем, кто поклоняется ему, пред Солнцем, обладающим великой душой, чью колесницу везут семь быстрых лошадей, чье сияние пробуждает лотосы и разгоняет тьму, пред ним я почтительно склоняюсь!"

Пред Солнцем, очищающим своим изобильным огнем, дарующим желанное, лежащим на ложе из сияющих огнем лучей, и приносящим благо всем мирам, пред ним я почтительно склоняюсь!

Пред Солнцем, не-рожденным, источником трех миров, душой всех созданных существ, владыкою небесных коров, высшим источником сострадания, дарующим способность видеть, пред ним я почтительно склоняюсь!

Пред Солнцем, опорой знания, сокровенной душой, основой мироздания, желающим мирам всем процветания, самосушим, оком всех миров, вознесшимся над всеми богами, чья слава безгранична, пред ним я почтительно склоняюсь!

Ты на восходе горы украшаешь на мгновение жемчужной диадемой, ты волю всех богов доносишь всем мирам. Ты состоишь из тысячи лучей, дарующих всем свет, которые пронзают все мироздание и разгоняют мрак.

Ты поглощаешь мрак миров, как вино, и как от опьянения вином, твое тело приобрело красный оттенок, о Солнце. Ты освещаешь все миры своими лучами, и своим светом вселяешь всем желание жить.

Когда восходишь ты на свою колесницу, прекрасную со всех сторон, запряженную неутомимыми лошадьми, о господин, поистине, ты наполняешь благом все миры.

О Солнце, очиститель всех миров, даруй защиту мне, я восхищаюсь твоими золотом окрашенными лошадьми, я очищаюсь пылью от твоих ступней, и преклоняюсь пред тобой, который добр ко всем людям. Почтение тебе!

Пред Солнцем, родителем всех миров, чья слава вселяет всем желание жить, чья слава освещает все миры, пред тобой, о лучший из тридцати богов, я почтительно склоняюсь!"

Глава 105 Величие Солнца

Маркандея сказал:

Вишвакарман, восхвалив таким гимном Солнце, чей облик был подобен огненному шару, оставил ему шестнадцатую часть его сияния. И когда пятнадцать частей тела владыки небес были отсечены, его облик стал очень красивым и очаровательным. Из сияния, которое было отсечено от тела Солнца, Вишвакарман создал диск для Вишну, трезубец для Шивы, колесницу для Куберы, жезл для владыки мертвых, и копьё для божественного полководца. Также Вишвакарман создал для других богов различное сияющее оружие, сокрушающее их врагов. И тот, чье тело было усечено, светил теперь лучами, которые не испепеляли все вокруг, и облик его стал чрезвычайно обаятелен.

Тогда Вивасват божественным зрением увидел свою супругу, пребывающую в облике кобылицы, защищенной от всех существ силой аскезы. И он отправился в Уттаракуру, где приняв облик коня, приблизился к своей супруге. Она, видя его приближение, не признав, посчитала незнакомцем, и повернулась к нему лицом, оберегая тем самым свой зад. И когда они сблизили свои носы, сила Солнца проникла в нее через ноздри. Так были рождены двое Ашвинов, лучшие из врачей, Насатья и Дасра, вышедшие изо рта кобылицы, сыновья Мартганды, пребывавшего в облике коня. И от его семени у них родился Реванта, держащий в руках меч и лук, одетый в доспехи, с полным колчаном стрел, сидящий верхом на лошади.

Когда Вивасват явил ей свой новый облик, чистый и приятный, она с радостью восприняла его. Тогда Солнце привел Санджну обратно домой, что жить с ней там в любви. Вскоре после этого их первенец, Ману Вайвасвата, стал владыкой этой манвантары.

Второй их сын Яма, всегда помнивший, как он навлек на себя проклятие, стал приверженцем праведности и добродетели, за что был известен под именем Дхармараджа.

"Червь, отведав плоти твоей ноги, падет на землю" - так его отец положил конец тому проклятию. И Рассеиватель тьмы, видя, что Яма беспристрастен к друзьям и врагам, что глаза его лучатся праведностью, поставил его хранителем юга,

локапалой и владыкой питаров. Сестра его, Ямуна, стала по воле Солнца рекой, берущей начало из горы Калинда.

Обоих Ашвинов их возвышенный отец определил врачевателями богов, а Реванта был поставлен владыкой над гухьяками. Тогда Бог-Солнце, которому поклоняются все миры, обратился к Реванте: "Ты должен стать почитаемым во всех мирах, о сын мой. Пусть те смертные, которые будут звать к тебе среди ужасов леса, в необитаемых местах, попав в пожар, или окруженные врагами и грабителями, пусть они будут спасены тобой от гибели. Почитаемый ими, дари им мир, знания, счастье, богатства, свободу от болезней и процветание".

Сыну Санджни-Тени, по имени Саварни, суждено будет стать восьмым Ману, сейчас же он находится на вершине Меру, где исполняет жестокие аскезы. Второй ее сын стал по воле Солнца планетой Шани, а дочь Тапати стала рекой.

Тот, кто слушает историю о происхождении богов, о величии Солнца, о потомках Вивасвата, среди которых Ману Вайвасвата, старший его сын, кому принадлежит эта манвантара, тот обретет спасение в беде и будет славиться среди людей. Тот, кто внимательно слушает историю о возвышенном божественном Мартганде, освобождается от грехов, совершенных днем и ночью.

Глава 106

Хвала Солнцу

Крауштуки сказал:

О господин, ты во всей полноте поведал мне историю про величие изначального бога и про его потомство. Тем не менее, я хотел бы больше узнать про величие Солнца, будь благосклонен ко мне, расскажи об этом.

Маркандея сказал:

Выслушай, я расскажу тебе о величии этого изначального бога, Вивасвата, о его деяниях, которыми всегда восторгаются люди.

Жил ранее прославленный царь, сын Дамы, по имени Раджьявардхана, владыка и защитник своих земель. При правлении этого возвышенного царя царство увеличивалось, а процветание населения росло, о брахман.

Пока он правил, на земле царили радость и процветание, ему были подчинены все земные цари. Пока правил этот сын Дамы, не было никаких дурных знамений, ни болезней, ни страхов перед змеями или засухой. Он устраивал обильные жертвоприношения, никто из просителей не уходил от него, не получив желаемого, он получал удовольствие от чувственных наслаждений, но никогда не нарушал устоев праведности. Так он правил своим царством и защищал население должным образом, в течение семи тысяч лет, которые казались одним днем.

Супругой его была дочь Видуратхи, царя с юга, известная как Манини. Однажды она, прекраснобровая, стала проливать слезы на виду у всех, из-за того, что его голова не была умащена маслами и она увидела его седые волосы. Когда ее слезы стали капать на царя, он посмотрел на заплаканную Манини и обратился к ней.

Раджьявардхана спросил залитую слезами Манини: "Почему ты плачешь?", на что она ему ничего не ответила. И когда царь повторил свой вопрос, она не посмела больше молчать, и показала ему на седые волосы, растущие среди его роскошных локонов: "Вот что огорчило меня, о царь, и делает меня несчастной". Тогда царь разразился смехом.

С улыбкой, он, в присутствии собравшихся там подданных, сказал своей жене: "Не горюй, о прекрасная, ты не должна из-за этого плакать, о широкоглазая! Рождение, взросление, старение и смерть - все это удел живых существ. Я познал Веды, я совершил тысячи жертвоприношений, я раздавал брахманам милостыню, я

родил сына, о самая красивая! Я с тобой получал удовольствие от наслаждений, не всем смертным доступных, я должным образом защищал свою землю, я честно и искусно сражался в битвах, я радовался вместе со своими друзьями, я бродил в густых лесах. Чего же я еще не исполнил в жизни, что тебя так огорчили мои седины, о госпожа? Пусть мои волосы седеют, пусть морщины бороздят мою кожу, о прекраснейшая, пусть дряхлеет мое тело, я достиг успеха во всем, о Манини! Увиденные тобой мои седые волосы, о госпожа, указывают на то, что мне пришла пора удалиться в леса. Для каждого периода жизни есть определенные действия, для детства, для юности, для зрелости. Для старости же определено удалиться в леса. Так поступали те, кто жил до меня, и те, кто жил до них, и я не вижу повода, что бы ты проливала слезы. Не горюй! Разве ты не видишь, что эти седые волосы указывают мне путь к возвышенным мирам?"

Маркандея сказал:

Все присутствовавшие там подданные выразили ему почтение, затем они обратились к Раджьявардхане с такими словами: "О царь, ты прав, сказав, что супруге твоей не надо плакать, ведь это нам всем надо плакать, твоим всем подданным и всем живым существам. Если ты, о господин, удалишься в леса, то жизнь покинет всех нас, преданных тебе, о царь. Мы все отправимся за тобой, о царь, когда ты удалишься в леса.

Твое желание поселиться в лесу, о господин, приведет к тому, что все жители земли не смогут должным образом исполнять предписанные им обязанности, а это будет уменьшать их праведность и добродетель. Поэтому, о царь, отринь этот путь! За семь тысяч лет, что ты правил землей, о царь, ты накопил достаточно плодов своих благих деяний. Аскезы же, которые ты думаешь исполнять в лесах, не принесут тебе и шестнадцатой доли тех заслуг, что обретаешь ты, опекая свое царство!"

Царь сказал:

Семь тысяч лет хранил я эту землю, теперь пришло мне время жить в лесах. Я родил детей, и видел, как они родили моих потомков. Теперь смерть не даст мне много дней.

Эти седые волосы на моей голове являются посланниками смерти, к которой, по причине ее внезапности, можно не успеть подготовиться. Возведя же на трон своего сына, я откажусь от мирских удовольствий, буду жить в лесу, исполнять аскезы, пока слуги Ямы не явятся за мной.

Маркандея сказал:

Прежде чем удалиться в лес, царь решил посоветоваться с мудрецами, ведающими тайны звезд, что бы выбрать благоприятные день и час для передачи власти сыну. Пытаясь выполнить желание царя, мудрецы взволновались, запутались и, не смотря на то, что были сведущи в писаниях, не смогли указать нужные день и час.

И они, подавленные неудачей, сбивчивыми голосами говорили царю: "О царь, после того, как ты пожелал узнать благоприятное время, все наши познания исчезли".

Затем стали во множестве приходить люди из других городов и подвластных стран, и стоящие во главе их брахманы, дрожа от волнения, обратились к царю, желающему удалиться в лес: "Будь милостив! Будь нам защитником, о царь, как был им долгое время. Весь мир будет гибнуть, о царь, когда ты удалишься в лес. Сделай же так, о царь, что бы мир не погиб. Все мы, пока живы, не хотим, даже на короткое время, видеть этот трон, лишенный тебя, о царь".

Маркандея сказал:

Так увещевали царя дваждырожденные, советники, слуги и другие подданные, снова и снова они обращались к нему, но он так и не отказывался от своего

решения удалиться в лес, говоря им: "Смерть не будет меня ждать". Тогда эти брахманы, советники, старейшие жители страны и другие его подданные стали вместе думать, как лучше им поступить. И они совместно решили, что посредством медитации и аскезы, они, обуздав тела и души, умилоствят Виваствата, и он продлит жизнь царя.

Приняв такое решение, все они предались поклонению Солнцу. Одни склоняли перед ним свои тела, другие совершали аргхью и разные подношения. Кто-то взял обет молчания, кто-то воспевал Рик, Яджусы и Саманы. Некоторые отказались от пищи и исполняли аскезы на песчаном берегу реки, другие день и ночь повторяли гимны Солнцу, а кто-то стоял, не отводя от Солнца глаз. Так они все исполняли разные обряды и старались всеми способами умилоствить Солнце.

Тогда к ним явился гандхарва по имени Судаман, и сказал: "О дваждырожденные, что бы получить благо от Солнца, вы должны умилоствить его должным образом. Поэтому поскорее отправляйтесь к горе Кама-рупа, там вы найдете лес Гуру-вишала, который часто посещают сиддхи. В этом месте, столь любимом божественными мудрецами, вы сможете, поклоняясь Солнцу, достичь исполнения своих желаний".

Маркандея сказал:

Услышав такие слова, те брахманы отправились в лес Гуру-вишала, где увидели очень красивый священный алтарь Солнца. И там брахманы и люди других варн стали восхвалять Солнце, совершая жертвоприношения, подношения пищи, цветов и благовоний, сопровождая все это молитвами и пением гимнов.

Брахманы сказали:

Мы ищем прибежища у Солнца, бога, блеском своим превосходящего богов, данавов, якшей, планеты и звезды. У владыки богов, живущего на небе и проникающего своими лучами во все три мира. У того, который Адитья, Бхаскара, Бхану, Савитри, Дивакара, Пушан, Арьяман и Сварбхану. У того, который наделен пламенными лучами, у того который наделен огнем, уничтожающим вселенную по прошествии четырех юг. У того, на которого трудно взирать, у того, который существует до окончательного разрушения вселенной. У владыки йогинов, у бесконечного, у красного, у желтого, у белого, у черного. У того, который пребывает в агнихотре великих риши и в жертвоприношениях богов. У нетленного, у возвышенного, у того, кто является высшими вратами окончательного освобождения. У того, чьи лошади являются ведическими метрами, запрягаемые в колесницу на восходе и на закате, у того, кто почтительно обходит вокруг Меру.

Мы взываем к дарителю света, к тому, кто сущий и не-сущий, к тому, кто воплощает в себе все священные места паломничества, к опоре вселенной, к непостижимому. К тому, кто - Брахма, Шива, Вишну, к тому, кто - Праджапати, к тому, кто - Ваю. К тому, кто - воздух, вода, земля, к тому, кто - горы и океаны. К тому, кто - планеты, звезды и луна, к тому, кто - плодоносные деревья, к тому, кто - цветы и травы. К тому, кто побуждает к праведности всех существ.

О Солнце, тело твое состоит из трех тел, из тела Брахмы, из тела Вишну и из тела Шивы! Будь милостив к нам, владыка вселенной! Будь милостив, безначальный бог, чье тело состоит из всего этого мира, дарующий жизнь во всех мирах! Будь милостив, Бог-Солнце, чей первый облик невозможно созерцать из-за сияющего блеска, чей другой облик пленяет приятным лунным светом! Будь милостив, Бог-Солнце, из чьих двух обликов, из Агни и из Сомы, была создана вселенная!

Маркандея сказал:

И так они воспевали гимны и совершали подвижничество целых три месяца, после чего удовлетворенный Бог-Солнце принял их поклонение, о брахман. Тогда из сияющего шара явился к ним Бог-Солнце, окутанный блеском, на который невозможно было взирать. И те брахманы, и все кто были с ними, дрожа от

радости, благоговейно склонились перед Солнцем, явившем себя в телесном облике, и воскликнули: "Склоняемся, склоняемся пред тобой, о тысячелучистый! Ты - причина всего существующего, о блистательный! К тебе взывают о защите, тебя зовут присутствовать при жертвоприношении! К тебе направляют свой разум медитирующие йогины! Будь милостив!"

Глава 107

Величие Солнца

Маркандея сказал:

Удовлетворенный поклонением Бог-Солнце сказал всем собравшимся там людям: "О дваждырожденные и остальные люди, выберите то благо, которое желаете от меня получить!" Тогда все они почтили благоговейными поклонами этого пламенно-лучистого бога, о брахман, и сказали:

Люди сказали:

О божественный Рассеиватель мрака, если ты доволен нашим поклонением тебе, то пусть наш царь живет десять тысяч лет. Пусть он будет свободен от болезней, пусть он победит всех своих врагов, пусть казна его будет всегда полна и пусть молодость всегда будет с ним! Пусть Раджьявардхана живет десять тысяч лет!

Маркандея сказал:

Сказав: "Да будет так!", Солнце принял свой ослепляющий облик, о мудрец. И все люди, получив желаемое благо, исполненные радости, отправились к своему царю и поведали ему, как им удалось получить такой дар от тысячелучистого бога. Услышав их рассказ, царица Манини возрадовалась, о брахман, а царь впал в раздумья и ничего не ответил людям.

Манини, с сердцем полным радости, сказала царю, своему супругу: "Какая удача! Ты обрел, о царь, такую долгую жизнь!" Но царь, за которого так радовалась Манини, ничего не сказал, так как все еще находился в глубоком раздумье, о брахман. Тогда она снова обратилась к своему мужу, который низко свесил голову, полную раздумий: "Отчего тебе не предаться радости сейчас, когда все вокруг тебя радуются, о царь? Ты будешь жить десять тысяч лет, сохранив свою молодость, избавленный от болезней. Почему же ты не рад этому? Какое сомнение посетило твой разум, о царь, тогда, когда все исполнены большой радости?"

Царь сказал:

Что за радость охватила всех, о госпожа, и с чем ты меня поздравляешь? Разве поздравляют того, к кому пришел тысячи горестей? Мне даровано жить десять тысяч лет, но не тебе. Когда ты встретишься со смертью, разве я не буду горевать? Когда я увижу, как встретились со смертью дети, внуки и правнуки и другие родственники, разве я не буду горевать? И когда меня покинут все друзья и слуги мои, то не будет конца моему горю, о госпожа. И те, кто истязали свои тела в аскезах ради меня, также покинут меня, а я, получивший от них благо, буду жить. Я считаю, что это не справедливо и не праведно. Не радость пришла ко мне, а несчастье постигло меня, о прекраснобедрая. Как ты не подумала об этом, поздравляя меня?

Манини сказала:

О царь, каждое твое слово верно, в этом нет сомнений. И я, и твои подданные, исполненные любви к тебе, не заметили, что совершили ошибку. Но что же теперь можно поделать? Ведь то, что сказал Бог-Солнце, не может быть ложно.

Царь сказал:

То, что сделали для меня из любви мои подданные, является для меня большим благом. Как же я могу наслаждаться этим благом, не вознаградив их достойным

образом? Я сегодня же отправлюсь на гору, где буду исполнять аскезы и воздерживаться от пищи, желая этим умиловить Солнце. Так как я буду жить молодым и свободным от болезней десять тысяч лет по милости Солнца, то я буду умолять этого бога предоставить такое же благо всем моим подданным, моим друзьям и слугам, тебе, моим детям, внукам и правнукам, о самая прекрасная, и тогда я смогу продолжать царствовать и получать от этого радость и наслаждение. Если же Солнце не исполнит моего желания, то я, о Манини, останусь на той горе и буду продолжать аскезы, пока жизнь меня не покинет.

Маркандея сказал:

Выслушав сказанное царем, она сказала: "Да будет так!" и отправилась вместе с ним на ту гору. Там, возле алтаря они предались исполнению аскез. Они истово выполняли покаяние, ограничивали себя в пище, подвергали свою плоть испытаниям холодом, ветром и солнечным зноем. И когда прошел год и еще часть другого года, о брахман, создатель дня даровал царю, исполняющему жестокие аскезы, желаемое им благо, которое царь испрашивал для своих подданных и родственников.

Обретя желаемое благо, царь вернулся в свой город, где продолжил править своим царством, радостно и праведно, защищая свой народ. Он провел множество жертвоприношений и подношений, обильно раздавал дары, вместе с Манини наслаждался разными удовольствиями, и соблюдал законы праведности. И он десять тысяч лет, сохраняя все это время свою молодость, радовался своим сыновьям, внукам и другим потомкам, родственникам и подданным.

Когда Прамати, потомок Бхригу, стал свидетелем этого деяния, он, с сердцем, исполненным удивления, пропел: "Вот величие силы Солнца нам явил царь Раджьявардхана, своей верой увеличив жизнь себе и своему народу".

Таким образом, я поведал тебе, о брахман, как ты меня просил, о величие этого изначального бога, Адитьи Вивасвата.

Тот, кто слушает возвышенную историю о величии Солнца, освобождается от грехов, совершенных в течение последних семи ночей. Тот мудрый человек, который размышляет об этой истории, освобождается от болезней, приобретает богатства, и рождается в следующей жизни в семье мудрецов. И те несчастные, страдающие от бедствий, о лучший из муни, повторяя эти строки трижды в день, разрушают свои грехи. И если в каком либо святом месте читаются эти строки о величии Солнца, то место всегда будет проникнуто его присутствием. Поэтому, о брахман, тот, кто постоянно произносит эти строки, обретает благие плоды. Человек, который дарит прекрасную дойную корову с позолоченными рогами, получает такие же заслуги, как тот, кто трижды в день слушает эти строки, о брахман.

Глава 108

Появление династий

Маркандея сказал:

Я поведал тебе, как ты и просил, о невероятном величии славы безначального и бесконечного Вивасвата. Для йогинов он - Параматман, на который они медитируют. Для санкхьяков он - Кшетраджня. Для приносящих жертву он - Владыка жертвоприношений. Даже Вишну, Шива и Брахма признают его превосходство. Его сын стал Ману седьмой манвантары, о брахман, и он породил сыновей - Икшваку, Набхаду, могучего и доблестного Ришту, Нарисьянту, Набхагу, Пушадхру и Дхришту. Все эти сыновья Ману правили и защищали свои

царства, все они были покрыты славой, все они превосходно владели оружием и были сведущи в священных писаниях.

Желая обрести сына, равного которому не было, Ману совершил жертвоприношение Митре и Варуне, но из-за неподобающего поведения хотара, родился не сын, а дочь, тонкостанная Ила, о брахман. Увидев, что родилась дочь, Ману восхвалил Митру и Варуну, и сказал: "Я совершил жертвоприношения и надеялся по вашей милости обрести выдающегося сына, но у меня родилась дочь. Будьте милостивы ко мне, даруйте мне благо, пусть эта дочь станет сыном, превосходящим всех в добродетели". Тогда эти два бога сказали: "Да будет так", и тот час же дочь Ила стала сыном, прославившимся под именем Судьюмна.

Однажды, охотясь в лесу, Судьюмна прогневал бога, и был превращен в женщину. И от нее Будха, сын Сомы, родил Пурураваса. После рождения Пурураваса, Судьюмна совершил великое жертвоприношение и вновь стал мужчиной, после чего у него родились трое сыновей - Уткала, Виная и Гайя, славные доблестью, силой и обильными жертвоприношениями.

Эти три сына Судьюмны стали править землей, соблюдая все законы праведности. Пуруравас же не получил себе царства, так как был рожден когда Судьюмна находился в женском облике. Но по просьбе Васишти ему был выделен прекрасный город Пратистхана, где он и стал царствовать.

Глава 109

История Пушадхры

Маркандея сказал:

Однажды сын Ману по имени Пушадхра отправился охотиться в лес. Там он долго бродил в поисках оленей, палимый лучами солнца, страдая от жажды и голода.

Скитаясь по лесу, он увидел красивую корову, принадлежащую брахману, который готовился совершить жертвоприношение ее молоком. Из-за того, что часть тела коровы была укрыта лианами, Пушадхра принял ее за оленя, и пустил стрелу. С пронзенным сердцем эта жертвенная корова упала на землю. Когда сын брахмана, брахмачарин Вабхравья увидел, что жертвенная корова его отца убита, он разразился проклятием. Будучи от природы гневным, он впал в неистовство, на теле у него выступил пот, а глаза закатились. Царь Пушадхра обратился к разгневанному сыну мудреца: "Будь милостив, скажи, отчего ты гневаешься, будто шудра? Ни кшатрию, ни вайшье, ни, тем более, тебе, рожденному в благородном роду брахманов, не пристало так гневаться!"

Маркандея сказал:

Когда этот сын лучшего из брахманов услышал от царя такой упрек, он немедленно проклял его: "Поистине, ты сам станешь шудрой! Священные слова Вед никогда не покинут твои уста за то, что ты убил жертвенную корову моего отца".

Проклятый таким образом царь, разгневался, и прикоснулся рукой к воде, что бы проклясть в ответ, о брахман. И сын брахмана собрался уже уничтожить царя, но в тот момент к нему обратился его отец: "Сын мой, остановись, гнев не способен усмирить враждебность. Поистине, только спокойствие приносит плоды, как в этом мире, так и в следующем. Злой человек теряет плоды своих благих деяний, гнев разрушает плоды его аскез. Знания и процветание покидают разгневанного человека. Такого человека покидают праведность и богатство, его гнев разрушает все, что приносило ему счастье.

Даже если царь убил корову, полностью осознавая, в кого он стреляет, то и в этом случае ты мог бы просить его. А если он убил корову по невежеству, то за что его тогда проклинять, ведь не было зла в его намерении. Когда человек ради своей прихоти притесняет кого-либо, милосердные люди должны даровать ему прощение, ибо он стоит на грешном пути.

Когда мудрый человек наказывает невинного, то я считаю таких мудрецов стоящими ниже, чем неграмотные люди. Поэтому, сын мой, не проклинай царя сегодня, корова эта была убита, пожиная плоды своих прошлых жизней".

Маркандея сказал:

Тогда Пушадхра простерся перед сыном брахмана и воскликнул: "Помилуй! Поистине, не ведал я, что когда пускаю свою стрелу, убиваю не оленя, а жертвенную корову. О муни, по невежеству убил я твою корову, будь же милостив ко мне, о брахман!"

Сын брахман сказал:

Со дня своего рождения я не произносил ложных слов, о царь, поэтому я не могу отменить последствие своего гнева. Я не могу вернуть проклятие, о царь, но я не буду произносить второе проклятие, которое было готово сорваться с моих уст.

Маркандея сказал:

Затем отец-брахман увел своего сына в свою обитель, а царю Пушадхре суждено было стать шудрой.

Глава 110

История о деяниях Набхаги

Маркандея сказал:

Каруша имел семьсот храбрых сыновей, известных как Каруши, которые все были кшатриями. И они породили тысячи потомков.

Сыном Дишти был Набхага. Однажды он, пребывая в самом расцвете своей молодости, повстречал очаровательную дочь вайшьи. Как только он увидел ее, то был сразу поражен любовью. Думая о ней, он постоянно печалился и вздыхал. Тогда он отправился к отцу этой девицы-вайшьи и стал просить о свадьбе с его дочерью. Отец девицы опасался гнева отца охваченного любовью Набхаги, поэтому он, сложив почтительно ладони, сказал: "Благородные люди, такие как ты и твой отец, правите землей, мы же ваши слуги и платим вам оброк. Почему же ты желаешь породниться с теми, кто не ровня тебе?"

Набхага сказал:

Равенство человеческих тел определяется любовью, легкомыслием и другими чувствами. Все человеческие тела наделены одинаковыми чувствами, и эти чувства одинаково служат всем. Многообразие чувств существует у различных людей, принадлежащих к разным варнам. Чувства могут быть как своевременными, так и неуместными. Каждому чувству должно быть свое время, подобно тому, как тело в разное время жаждет различной пищи или чего-то другого. Отдай же за меня свою благодетельную дочь, иначе ты узришь, как бедствия постигнут мое тело.

Вайшья сказал:

Над нами властен царь, и над тобой властен царь, твой отец. Получи разрешение отца на этот брак, и моя дочь будет твоей.

Набхага сказал:

Тот, кто чтит своего учителя, должен получить его совет и разрешение перед тем, как что-нибудь сделать. Но есть такие вопросы, с которыми не стоит обращаться к гуру. Разве ему пристало выслушивать разговоры о любви? Человек должен обращаться к своему наставнику по другим вопросам.

Вайшья сказал:

Конечно, так как это разговор о твоей любви, а не о моей, то я сам обращаюсь к твоему отцу.

Маркандея сказал:

Выслушав эти слова, Набхага промолчал, а вайшья отправился к его отцу и рассказал все, что говорил его сын. Тогда царь позвал Ричику, лучшего из дваждырожденных, и других брахманов, и своего сына, и поведал всем о том, что рассказал ему вайшья. Затем он обратился к Ричике: "О лучший из брахманов, будь милостив, скажи, как лучше поступить?"

Ричи сказал:

Если у царского сына возникла любовь к дочери вайшьи, то нет в этом нарушения праведности, но необходимо соблюсти предписания дхармашастр.

Первой супругой сына царя должна стать дочь другого царя. Пусть так будет и для Набхаги, и тогда после этого он сможет жениться на этой дочери вайшьи, и не будет в этом греха. В противном случае царский сын будет лишен своей высокой варны.

Маркандея сказал:

Тогда Набхага, выслушав все эти мудрые слова, не стал следовать им, а отправился к дочери вайшьи, схватил ее и, подняв высоко меч, воскликнул: "Я сочетаюсь с девицей-вайшьей по обычаю ракшасов. Если кто имеет силу, пусть попробует освободить ее". И вайшья, видя, что его дочь похищена, взмолился царю о помощи: "Спаси ее!". Царь, исполнившись гнева, приказал своим многочисленным воинам: "Убейте! Убейте этого злодушного Набхагу, презревшего законы праведности!" Тогда все воины атаковали сына царя, но он, будучи искусным во всех видах оружия, поверг многих из них. Царь, видя их поражение, окружил себя солдатами и выступил сам против сына, и, более умелый, стал одолевать Набхагу.

В это время, внезапно, с небес спустился странствующий мудрец и сказал царю: "Прекрати сражаться, о прославленный царь, сын твой лишился своей варны, и тебе не закону вести поединок с вайшьей. Брахман, женившийся на женщинах из разных варн, не лишается своего брахманства, если первая его супруга - брахманка. И также для кшатрия нет никакого урона, если его первая супруга - дочь кшатрия, а остальные - из более низких варн.

Вайшья также не лишится своей варны, если первой женой возьмет девицу-вайшью, и только потом - девицу из шудр. Такой порядок объявлен законом. Брахманы, кшатрии и вайшьи, которые первой супругой избирают женщину не их варны, лишаются своей варны, о царь. Тот, кто взял первой в супруги женщину из низшей варны, пренебрегая женщиной из своей варны, разделяет варну первой супруги. Этот твой сын, своим греховным поступком, достиг состояния вайшьи, поэтому он не может сражаться с кшатрием. О царь, закон не знает причин, по которым возможен поединок между кшатрием и вайшьей, поэтому, отворотись от этой битвы!"

Глава 111

История о деяниях Набхаги

Маркандея сказал:

Тогда царь перестал сражаться с сыном, и вслед за этим, его сын женился на девице-вайшьей, сам при этом став вайшьей. И он обратился к царю: "О царь, прикажи, что мне делать".

Царь сказал:

Пусть Бабхравья и другие святые аскеты, сведущие в вопросах праведности, укажут тебе, что должен делать человек в твоём положении, и ты следуй их указаниям.

Маркандея сказал:

Затем эти мудрецы сказали, что поведение сына царя будет добродетельным, если он займётся торговлей, земледелием или уходом за скотом. И сын царя исполнил, все, что посоветовали знатоки дхармы, что бы в новом своём состоянии сохранить праведность.

Сын, рождённый им, был известен под именем Бхананда. Однажды его мать сказала ему: "О сын мой, будь защитником скота", и он, почтив мать поклоном, отправился в путь. Так он достиг обители царственного риши Нипи, расположенную возле горы Химават. Бхананда прикоснулся к стопам риши и простерся перед ним. Почтив отшельника таким образом, он сказал: "О господин, моя мать наказала мне быть защитником скота, то есть я должен стать защитником земли. Но как мне выполнить наказ моей матери? Что бы защищать землю, мне надо править людьми, но здесь правят мои могучие родственники. Поведай, о господин, как мне стать правителем земли".

Маркандея сказал:

Царственный риши Нипи одарил Бхананду разными видами оружия, о брахман, и обучил им пользоваться. Затем он отправил Бхананду к его двоюродным братьям, Васурате и другим. У них Бхананда потребовал половину царства, принадлежащую его отцу и деду, и они ответили ему: "Ты сын вайшьи, тебе не дано наслаждаться землей". Тогда разгорелась битва между искусным в обращении с оружием Бханандой и его родственниками. Васурата и остальные, чрезвычайно разгневанные, осыпали его ливнем стрел, но он отразил все их оружие, победил все их войско, и в честной борьбе завоевал землю. Победив своих врагов, он предложил завоеванную землю своему отцу, но отец отказался, и сказал сыну:

Набхага сказал:

О Бхананда, это царство твоё, им правили твои предки, теперь же правь им ты. Я не могу править царством, так как я оказался в состоянии вайшьи, после того, как нарушив волю отца, я женился на вайшье. И теперь мне не быть царем, наслаждающимся своими землями, до самого разрушения этого мира. Ведь если я в этом воём состоянии стану править землей, то не достигь мне окончательного освобождения и через сотню калп. И тем более я не могу править царством, добытым силой твоих рук. Правь сам этим царством или оставь его своим наследникам.

Маркандея сказал:

Услышав это, супруга Набхаги, Супрабха, рассмеялась и сказала: "Прими это могущественное царство. Ты не вайшья, так как и я родилась не в семье вайшьев. Ты остался кшатрием, так как я родилась в семье кшатрия. Жил такой прославленный царь Судева, и был у него друг - царь Нала, сын Дхамрашвы. Как-то раз, в весенний месяц, они отправились в лес Амравана прогуляться со своими супругами. Там они наслаждались различной пищей и напитками. Увидев на берегу водоема прекрасную жену Прамати, сына Чьяваны, Нала, чей разум был одурманен напитками, схватил ее, а она стала кричать: "Спаси меня! Спаси!" На ее крики из леса вышел ее супруг Прамати, говоря: "Что случилось?" И он увидел там царя Судеву и свою жену в руках Налы, порочного своими помыслами.

Прамати обратился к царю Судеве: "Усмири этого человека! Как этот порочный Нала может творить беззаконие в присутствии тебя, правителя, царя!"

Маркандея сказал:

Царь Судева, дружески расположенный к Нале, сказал Прамати: "Я вайшья, тебе стоит искать защиты у кшатрия". Тогда Прамати, чей взор пылал от гнева, ответил тому царю, назвавшемуся вайшьей.

Прамати сказал:

Да будет так! Ты, поистине, являешься вайшьей! Кшатрием зовется тот, кто хранит других от бедствий. Кшатрий берет оружие в руки, что бы хранить всех от криков отчаяния. Ты не кшатрий, действительно, быть тебе вайшьей.

Глава 112

Продолжение истории о Набхаге

Маркандея сказал:

Прокляв царя Судеву, Прамати, потомок Бхригу, способный в гнев сжечь все три мира, о брахман, сказал Нале: "Ты, охваченный похотью, схвативший мою жену в моей обители, будешь немедленно обращен в пепел". И как только он произнес эти слова, Нала, сжигаемый пламенем гнева этого риши, превратился в кучку пепла.

Узрев могущество риши, царь Судева, отринув высокомерие, взмолился к нему: "Прости меня! Помилуй! Слова, разгневавшие тебя, о господин, произнес я будучи опьяненный хмельными напитками. Будь милостив! Отведи от меня свое проклятие!"

Тогда потомок Бхригу Прамати, чей гнев прошел после сожжения Налы, сказал ему: "Слово, сказанное мной, не может быть ложным. Но в милосердии своем я окажу тебе великую милость. Ты, без сомнения, в следующем рождении будешь вайшьей, но ты обретешь достоинство кшатрия, как только твою дочь силой увлечет сын кшатрия".

Супруга Набхаги сказала:

Таким образом, о царь, Судева стал моим отцом-вайшьей. Выслушай, о царь, мою историю. Жил когда-то царственный риши по имени Суратха. На горе Гандхамандана он исполнял аскезы, ограничивал себя в пище, скрывался в лесу от всех привязанностей. Однажды на его глазах птица майна, сраженная клювом ястреба, пала на землю. От сострадания этот риши без чувств также пал на землю. Когда он очнулся, из его тела явилась я, и он принял меня, полюбив всем сердцем. "Рожденная из моего тела, лежащего без сознания по причине сострадания, пусть будет известна под именем Крипавати" - так сказал мудрец. Я росла в его обители, имела привычку гулять по лесу днем и ночью в компании подружек-ровесниц.

Однажды брат мудреца Агастьи повстречал нас в лесу, и, возмущенный моими подружками, проклял меня. Тогда я сказала: "Разве я нанесла тебе обиду, о дваждырожденный? Если ты возмущен моими подружками, почему ты проклял меня?"

Риши сказал:

Когда хорошее соприкасается с плохим, оно становится плохим, подобно тому, как кувшин молока становится испорченным от одной капли вина. Но ты распростерлась предо мной и умиловила меня, поэтому я смягчу твою участь. Когда рожденная в семье вайшьев ты будешь уговаривать супруга править царством, к тебе вернется память об этом твоём рождении. И тогда ты, и твой супруг продолжите свое существование уже в состоянии кшатриев, копя заслуги для обретения небесного блаженства. А теперь ступай, и пусть страх оставит тебя.

Супруга Набхаги сказала:

Вот так я была проклята этим риши, о царь, подобно тому, как мой отец был проклят ранее Прамати. Так что, о царь, ты не вайшья, и отец мой не вайшья, как и я! Женившись на мне, ты не был лишен своей варны.

Глава 113

История Бхананды и Ватсапри

Маркандея сказал:

Услышав ее рассказ, этот благочестивый царь сказал тогда своей супруге и сыну: "Лишившись этого царства по воле отца, я приму его обратно. Поэтому не стоит об этом больше говорить. Оставаясь в состоянии вайшьи, я буду платить тебе оброк, о сын мой. Наслаждайся своим царством, или откажись от него, как будет тебе угодно".

Выслушав отца, Бхананда выбрал себе супругу и стал царствовать, мудро и праведно. Он вращал колесо закона на земле, о брахман, и разум его был свободен от несправедности. Все цари склонялись перед ним. Он совершал все положенные жертвоприношения и правил по закону. Он один правил всей землей, и все выполняли его приказы.

Его сын, Ватсапри, превзошел своими качествами отца. Преданная и благородная супруга Ватсапри была дочерью Видуратхи по имени Саунанда, которую он обрел своей доблестью, сразив царя дайтьев Куджримбху, врага Индры.

Крауштуки сказал:

О господин, как убийство дайтьи Куджримбхи помогло обрести ему супругу? Окажи милость, поведай мне об этом.

Маркандея сказал:

Жил прославленный царь по имени Видуратха. Два сына было у него - Сунити и Сумати. Однажды Видуратха отправился в лес на охоту и увидел там очень большую яму, похожую на широко открытую пасть. Смотря на нее, он раздумывал: "Что это за ужасная яма? Мне думается, что вход в Паталу". Размышляя таким образом, он встретил в лесу брахмана Суврату, предающегося аскезам, и спросил его: "Что это за яма, ведущая в глубины земли?"

Брахман сказал:

Неужели тебе ничего не известно об этом, о царь? Разве царю не доносят обо всем, что происходит в его царстве? Так знай же, о царь, здесь, через эту яму, является из Паталы на землю могучий и жестокий дайтья. Это он, носящий имя Куджримбха, заставил землю разверзнуться.

Как так получилось, о царь, что ты про него ничего не слышал. Ведь о его деяниях известно и на земле, и на небесах. Некогда этот злодушный данава похитил палицу Суранду, сделанную в былые времена Тваштаром, с помощью которой он одолевает всех своих врагов.

Скрываясь в Патале, этот асура роет землю, делая выход для всех асуров. Это с помощью палицы Суранды он пробил землю в этом месте. Сможешь ли ты наслаждаться землей, если не одолеешь его? Этот жестокий и могучий дайтья, вооруженный палицей, отнимает у богов их доли в жертвах и отдает их дайтьям. Если ты одолеешь этого врага, живущего на самом дне Расаталы, то будешь, поистине, владыкой всей земли.

О той мощной палице, называемой Суранда, мудрецы говорят, что если к ней прикоснется женщина, то на один день утратит силу это оружие, а на следующий день сила вернется. Этот злонамеренный дайтья не ведает про то, что его могучее оружие имеет такой изъян, который может его погубить.

Итак, я поведал тебе, о царь, о могуществе этого злодушного дайтьи и о его палице. Теперь решай, как тебе поступить. Ты же не останешься равнодушным, о царь, к тому, что возле твоего города появилась эта яма, выкопанная данавой?

Маркандея сказал:

После этого брахман оставил царя. Царь, вернувшись в свой город, собрал своих советников. Он описал им мощь дайтьи и его палицы, и поведал про то, как можно его одолеть. То, о чем разговаривал с советниками царь, услышала его дочь Мудавати.

Через несколько дней, когда юная Мудавати прогуливалась с друзьями в саду, ее похитил дайтья Куджримбха. Царь, услышав об этом, обезумел от гнева, и сказал своим обоим сыновьям: "Вы оба хорошо знаете лес - на берегу Нирвиндхи вы найдете огромную яму. Спускайтесь в нее, до самой Паталы. Там вы найдете и убьете того злобного дайтью, похитившего Мудавати".

Маркандея сказал:

Следуя его приказу, оба сына отправились по стопам этого дайтьи, достигли ямы и спустились в Паталу. Там они, во главе своего войска, яростно набросились на Куджримбху. После этого произошла страшная битва, в которой без остановки сражались палицами, мечами, копьями, дротиками, топорами и стрелами. Тогда дайтья, применив силу майи-иллюзии, истребил все войско братьев, а их самих сковал.

О лучший из мудрецов, узнав об этом, царь обратился к своим воинам: "Теперь, когда мои сыновья в плену, в оковах, я скатываюсь в бездну несчастий. За того, кто убьет дайтью и освободит мою дочь, я отдам ее, прекрасную девушку, замуж". И царь, доведенный до отчаяния, желая освободить своих детей, сказал такие слова всему населению его города.

Эти слова царя дошли до сына Бхананды, доблестного Ватсапри, искусного во владении всеми видами оружия. Он отправился туда, почтил приветствием того благородного царя, которым был другом его отца, и сказал ему: "Прикажи мне немедленно отправиться, и я убью дайтью и освобожу твоих сыновей и дочь".

Маркандея сказал:

С радостью обняв сына своего дорогого друга, царь сказал: "Победы тебе, сын мой! Сделай так, что бы на моем троне мог оказаться мой сын. Отправляйся без промедления, о сын мой, и будь тверд и решителен".

Маркандея сказал:

Вооружившись должным образом, этот герой незамедлительно отправился через яму в Паталу. Там он издал тетивой своего лука такой сильный и протяжный звук, что вся преисподняя содрогнулась от него. На этот звук тетивы явился, страшно гневаясь, царь данавов, Куджримбха, в окружении своей армии. И произошло сражение между ним и царским сыном, один против другого, могучий против могучего. Так они бились три дня, равные силами. Тогда данава, чья душа наполнилась гневом, отправился за своей палицей. Эта палица, созданная Тваштаром, хранилась во внутренних покоях данавы, украшенная гирляндами и умащенная благовониями. В это время знающая тайну палицы Мудавати, прокралась в покои, где она хранилась и прикоснулась к ней.

Когда великий данава взял палицу, он вернулся на поле битвы и продолжил сражаться. Но удары его палицы не наносили ущерба его врагам, так как палица Сунанда утратила свою мощь. Тогда, о мудрец, этот царь дайтьев стал снова сражаться простым оружием и своими руками. Но простым оружием и силой рук дайтья не мог сравниться с Ватсапри, так как все могущество заключалось в палице, лишенной силы прикосновением девушки. Отразив все оружие дайтьи, сын царя разрушил его колесницу. Куджримбха тогда с мечом и щитом бросился на Ватсапри. Сын царя, видя эту яростную атаку, поразил того врага владыки

тридцати богов своим оружием, сияющим как пламя, которое сжигает миры в конце калпы. Когда этот противник богов, пораженный в самое сердце, покинул тело, всю Паталу охватила большая радость.

С неба на сына царя пролился дождь из цветов, запели гандхарвы под небесную музыку. И Ватсапри, после того, как сразил того данаву, смог наконец освободить царских сыновей и тонкостанную Мудавати.

После смерти Куджримбхи его палицу забрал Ананта-Шеша. И этот великий змей Шеша был очень доволен Мудавати из-за того, что она знала секрет той палицы и прикасалась к ней. За это Шеша стал звать Мудавати именем Саунанда, по созвучию с именем палицы Сунанды.

И Ватсапри привел Мудавати и ее братьев к их отцу, склонился перед ним и сказал: "О дорогой отец, я привел тебе обоих твоих сыновей, а также твою дочь Мудавати. Приказывай, что я еще должен исполнить для тебя".

Маркандея сказал:

Тогда сердце царя наполнилось радостью, и он громко воскликнул: "Отлично! Отлично, сын мой! Я трижды восславлю тридцать богов! За то, что ты стал моим зятем! За то, что враг сражен! За то, что дети мои снова со мной, целые и невредимые! В этот исполненный радости день возьми за руку мою дочь! Я обещал это, ты же сделай мое слово правдивым - живи в радости с моей дочерью, с тонкостанной Мудавати!"

Ватсапри сказал:

Мой долг повиноваться, ты же имеешь право приказывать, о дорогой отец, и я с радостью исполню, все, что ты пожелаешь!

Маркандея сказал:

Затем тот великий царь исполнил все необходимые свадебные обряды для своей дочери Мудавати и для сына Бхананды. Затем Ватсапри стал наслаждаться своей молодостью вместе с прекрасной супругой, пребывая во дворцах, в очаровательных горах и в других благоприятных местах.

Когда пришло время, и его отец Бхананда удалился в леса, Ватсапри стал царем. Он приносил обильные жертвы и правил своим народом в праведности. И его люди, которых он хранил как собственных детей, процветали под его правлением. При нем не было смещения варн, люди не испытывали страха перед грабителями и все бедствия обходили их стороной.

Глава 114

История Кханитры

Маркандея сказал:

У Ватсапри родилось двенадцать сыновей. Прамшу, Прачира, Шура, Су-чакра, Викрама, Крама, Валин, Валака, Чанда, Прачанда, Су-викрама и Сварупа - все это его трудноодолимые в бою сыновья. Старший из них, Прамшу, великий в своей доблести, стал царем, а остальные братья верно служили ему. За обильные жертвоприношения и щедрые дары брахманам и остальным варнам его называли Васундхара. Свой народ он защищал как собственных детей. В казне его было столько богатства, что исполненные им жертвоприношения исчислялись не сотнями тысяч, не десятками миллионов, а гораздо большими числами, о мудрец.

У него был сын Праджати, который совершал, в угоду богам, жертвоприношения, достойные Индры, победителя Балы, губителя асуров. У Праджати родилось пятеро сыновей, из которых старшим был Кханитра, о муни.

Кханитра стал царем, прославившемся своей доблестью. Он бы спокойным, говорящим правду царем. Его радовали все живые существа, он черпал

удовольствие в праведности, он почитал пожилых людей, он был сведущ в писаниях, он был красноречивым, и он был скромным, искусный в обращении с оружием, он не был хвастливым.

Он любил всех людей, и день и ночь возносил за них молитвы: "Пусть все сотворенные существа будут счастливы и всюду находят радость, даже в безлюдном лесу! Пусть процветают все сотворенные существа и пусть они будут свободны от горестей! Пусть минуют их телесные и душевные недуги! Пусть каждое существо испытывает дружелюбие к другому существу! Пусть будет счастье для всех дваждырожденных, пусть они будут добры друг к другу! Пусть все варны процветают и пусть все достигают своих целей! Пусть все миры будут благоприятны для всех созданных существ! Пусть разум наш будет праведным. Пусть желания наши будут хороши для нас и для наших сыновей!

Да будем мы доброжелательны ко всем созданным существам, ведь это принесет нам безграничные блага! Ведь тот, кто грешное творит в отношении другого, такие же грешные плоды обретет. Подумайте, о люди, ведь надо дорожить хорошим отношением друг к другу, тогда имеющие разум не совершат мирских грехов. Пусть на земле блаженство будет даровано тому, кто любит меня, и пусть добро пребудет даже с тем, кто меня ненавидит".

Таков был Кханитра, наделенный всеми добродетельными качествами и счастьем. Он из любви даровал своим братьям по отдельному царству, и сам правил этой землей, ограниченной океаном. Брата Саури он поставил царствовать на востоке, Мудавасу - на юге, Сунайю - на западе, и на севере - Махаратху. У него и у каждого из братьев были наследственные брахманы-пурохиты, а также муниципальные советники. Пурохитой Саури был брахман Су-хотра из рода Атри. Пурохитой Мудавасу был Кушаварта из рода Гаутамы. Прамати, потомок Кашьяпы, был пурохитой Сунайи. И Васиштха был пурохитой у царя Махаратхи.

Эти владыки наслаждались своими царствами, а Кханитра был их повелителем, царем всей земли. Царь Кханитра всегда доброжелателен к своим четырем братьям, и ко всем людям относился как к собственным сыновьям.

Однажды к Саури обратился его советник Вишваведин: "О царь, то, что я скажу, не должны слышать другие. Тот, кто владеет всей этой землей, тот, у кого все цари в повиновении, передаст эту землю и эту власть своим сыновьям и внукам. Его братья правят небольшими царствами, их дети наследуют еще меньшие земли, а внуки - еще меньшие. Так из поколения в поколение они будут беднеть, пока не станут из нужды землепашцами, о царь. Твой брат одарил своих братьев любовью и властью, но свою землю он не будет делить между вами. А будет ли он испытывать, о царь, такую же любовь к сыновьям своих братьев? Еще более чуждыми ему будут их сыновья. И его сыновья разве будут любить сыновей его братьев?"

Если ты, о царь, будешь следовать моим советам, то сможешь наслаждаться всей землей. Или ты будешь довольствоваться своим небольшим царством? Обретение власти - это работа, которую надо выполнить, для работы необходим инструмент. Ты, о царь, будешь работником, я - инструментом. Сделай, как я говорю, и ты обретешь всю землю, которой владели твой отец и дед".

Царь сказал:

Он наш старший брат, поэтому он и владеет всей землей, а мы младшие, и мы наслаждаемся небольшими царствами. Нас пятеро братьев, а земля одна, как же разделить власть над ней между нами?

Вишваведин сказал:

Это так, о царь, земля одна. Так почему бы именно тебе не получить власть над ней. Будь ты правителем всей земли, и пусть твои братья будут тебе подчинены. Ведь то, что говорю сейчас тебе, их советники говорят им.

Царь сказал:

Наш старший брат любит нас как своих сыновей, могу ли я желать отнять у него царство?

Вишваведин сказал:

Став царем всей земли ты так же сможешь их любить и угождать им. Не важно, кто старше, а кто младше. Власть получает тот, кто стремится к ней.

Маркандея сказал:

И когда тот царь сказал: "Пусть будет так!", о лучший из людей, Вишваведин уговорил его братьев принять его сторону. Также он подговорил пурохит и советников его братьев, тем самым устранив все препятствия. Брахманов он подговорил провести обряды на удачу его дела и на погибель Кханитры. Он ссорил и мирил сторонников Кханитры и своих союзников с помощью подкупа и других средств. Он приложил все усилия, что бы ужесточить сборы и наказания, и тем самым отвратил весь народ от царя Кханитры.

Четверо пурохит день за днем исполняли ужасные магические обряды, и от этих обрядов явилась ужасная Критья-чатуштайя, грозная, с огромным ртом, с высоко поднятым копьём, грозная и безжалостная. Она отправилась туда, где пребывал царь Кханитра, но не смогла нанести ущерб этому безгрешному, чистому, добродетельному царю. Тогда гнев Критья-чатуштайи обрушился на тех злодушных пурохит и на Вишваведина. И были испепелены гневом этой богини и пурохиты и нечестивый Вишваведин, давший царю Саури дурной совет.

Глава 115

История Кханитры

Маркандея сказал:

Одновременная гибель этих пурохит вызвала большое смятение по всей земле. И царь Кханитра также узнал про то, что пурохиты его братьев погибли, и что советник его брата Вишваведин также погиб. Кханитра очень удивился этим смертям, так как он, о брахман, не знал причины, и подумал: "Из-за чего они все одновременно погибли?" Когда к нему во дворец пожаловал мудрец Васиштха, царь спросил его, отчего погибли советник и пурохиты его братьев. И великий муни поведал царю о разговоре советника с царем Саури, как этот злонамеренный советник подговаривал братьев, как сеял раздор в народе, о том, что сделали пурохиты, и как они погибли, надеясь погубить безгрешного царя. Услышав все это, царь, в присутствии Васиштхи стал упрекать себя в произошедшем: "Увы! Бедствие постигло меня!"

Царь сказал:

Тьфу на меня, нечестивого, неудачливого, низкого! Судьба заставила меня совершить этот грех, самый низкий во всех мирах! Я - причина гибели этих брахманов, есть ли на земле человек, более грешный, чем я? Ведь если б я не был рожден человеком здесь, на земле, то пурохиты моих братьев не погибли бы.

Тьфу на царство! Тьфу на мое рождение в царской семье, из-за которого я стал причиной гибели брахманов! Эти родовые брахманы моих братьев исполняли свои обязанности, следовали желаниям своих царей, а я, грешный, вызвал их погибель. Что мне делать? Куда мне идти? Нет на всей земле более грешного человека, чем я, ставший причиной гибели брахманов!

Маркандея сказал:

Тогда скорбящий царь Кханитра решил удалиться в лес. Он передал свой трон сыну, которого звали Кшупа, и, в сопровождении трех своих жен, отправился в лес исполнять аскезы. Там в лесу, этот лучший из царей, следуя всем предписаниям,

касающихся ванапрастхи, совершал аскезы в течение трехсот пятидесяти лет. Затем, этот благородный царь, живший в лесу, покинул свое истощенное аскезами тело, о лучший из брахманов. И он достиг тех нетленных миров, где исполняются все желания, тех священных миров, которые обретают праведные цари, совершавшие ашвамедхи и другие жертвоприношения. И три его супруги также покинули свои тела в один день с ним, и достигли тех же миров, что и их возвышенный супруг.

Такова история о деяниях Кханитры. Тот, кто слушает или читает ее, освобождается от грехов. Выслушай далее, о мудрец, историю о Кшупе.

Глава 116

История Вивимши

Маркандея сказал:

Сын Кханитры, Кшупа, обретя царство, стал жить в праведности, защищая и радуя свой народ, так же как делал это его отец. Царь этот славился богатыми дарами и обильными жертвоприношениями. Отправляя правосудие, был он беспристрастен, как для врагов, так и для друзей.

Однажды, пребывая в своем дворце, он услышал из уст своего певца-суты: "Как же царь Кшупа, живший в давние времена, похож на тебя, о господин! Этот царь Кшупа, сын Брахмы, был славен своими деяниями!"

Царь сказал:

Я желаю услышать историю об этом царе Кшупе и о его деяниях. Если это возможно, то я хотел бы повторить его подвиги.

Сута сказал:

Этот возвышенный царь защищал коров, брахманов и свой народ. Свою шестую часть от всех доходов он тратил на празднества и жертвоприношения.

Царь сказал:

Может ли человек, такой как я, следовать примеру тех великих царей древности? Можно ли повторить их подвиги и деяния? Слушайте же мою клятву! Я повторю подвиги и деяния великого царя Кшупы! Я буду совершать по три жертвоприношения на сбор урожая и на посев семян в землю. Я буду, так же как и он, хранить коров и брахманов!

Маркандея сказал:

Выполняя свою клятву, Кшупа, лучший из жертвователей, совершал по три жертвоприношения для каждого вида зерна, на каждый урожай и посев. И также он одаривал коровами и другими богатствами брахманов, и должным образом защищал коров, брахманов и свой народ.

У него был сын Вира от его супруги Приматхи, пред доблестью и отвагой которого все склонялись. И у Виры был сын Вивимша, рожденный его женой Нандини из Видарбхи.

И во время царствования Вивимши земля была густо населена людьми, дожди проливались вовремя, урожаи вызревали и были обильными, плоды были полны сока, этот сок обеспечивал пропитание, но обилие пропитания, изобилие и разные богатства не развращали людей.

Враги его были побеждены его доблестью, о великий муни, а его друзья наслаждались здоровьем, народ его наслаждался весельем. Он совершил множество жертвоприношений и был превосходным правителем и защитником земли. Затем, после смерти в битве, он отправился в мир Индры.

Глава 117

История Кханинетры

Маркандея сказал:

У Кханитры остался на земле сын - Кханинетра, могучий и доблестный. На его жертвоприношениях удивленные гандхарвы пели: "Такого как Кханинетра не будет больше жертвователя на земле".

Он исполнил десять тысяч жертвоприношений, он совершал подношения земле и океану. Он даровал всю землю возвышенным душой брахманам, он совершал аскезы и приобрел еще богатства, которые также обращал в дары. Он обретал все новые и новые богатства, и одаривал ими, и брахманы уже не искали пожертвований у других царей. Он был тем, кто совершил шестьдесят семь тысяч и шестьдесят семь сотен и еще шестьдесят семь обильных жертвоприношений.

У этого царя не было сына, о мудрец. Однажды он отправился на охоту, что бы добыть мяса для совершения подношения предкам, надеясь, что они даруют ему сына. Верхом он оправился в огромный лес, в одиночку, оставив далеко своих воинов. При себе имел он меч, лук со стрелами, и кожаные наручи, хранящие от тетивы. Из густо разросшегося леса на него вышел олень и сказал: "Убив меня, ты обретешь желаемое".

Царь сказал:

Все олени, которых я повстречал, в страхе умчались от меня. Почему же ты приносишь себя в жертву и готов умереть?

Олень сказал:

У меня нет сына, о великий царь. Мое рождение было напрасно. Бродя по лесам, я понял, что нет смысла поддерживать свое существование.

Маркандея сказал:

В это время из леса к царю вышел еще один олень, и в присутствии первого, сказал: "Не слушай его, о царь, лучше убей меня, и ты добудешь себе мяса для подношения предкам. Убив меня, ты обретешь желаемое, и поможешь мне достигнуть цели. Ведь ты, о царь, надеешься умиловать предков, что бы они даровали тебе сына. Выполнят ли предки твое желание, если ты поднесешь им мясо оленя, лишённого потомства? Если желаешь, что бы твой обряд принес плоды, то предложи им подходящее подношение. Ведь когда желают насладиться сладким и приятным ароматом, не берут для этого дурно пахнущие вещи.

Царь сказал:

Тот олень говорил мне, что желает оставить жизнь по причине своей бездетности. Скажи мне, что тебя толкает отворачиваться от мирского и отказаться от жизни.

Олень сказал:

У меня много сыновей, о царь, и много дочерей. Я тревожусь и переживаю за них, и поэтому постоянно сгораю от печали и горя, как от бушующего лесного пожара. Олени очень слабые животные, о царь, всякий может погубить их. Из-за этого я пребываю в печали, так как я очень привязан к своим детям.

Я постоянно испытываю страх перед людьми, львами, тиграми, волками и другими хищниками. Поэтому мое сокровенное желание - что бы на всей земле не было страха перед людьми, львами, тиграми и другими зверями. Для благополучия коров, коз, овец, лошадей и других, питающихся травой, желаю я, что бы все хищники исчезли.

Когда мои дети расходятся в разные стороны, меня, чрезвычайно сильно к ним привязанного, одолевают сотни тревожных мыслей, таких как: "Не встретит ли мой сын в лесу капкан или ловушку, не поразит ли его молния? Не схвачен ли мой ребенок человеком или львом?" И так все время, пока они гуляют по лесу, я переживаю, вернутся ли они. Когда я вижу, что все они вернулись, мне ненадолго становится спокойно. Но приходит ночь, и вновь я беспокоюсь об их

благополучии. На рассвете я молюсь, что бы день для них был благополучным, и так же я молюсь после заката. Мое желание - что бы любой момент и дня и ночи был для них благополучным.

Теперь ты знаешь, о царь, причины моих тревог. Пронзи же меня своей стрелой! Причиной, по которой я желаю оставить жизнь, являются пронзающие меня как сотни стрел страдания.

Тот мир, который уготован самоубийцам, зовется "Лишенный солнца". Но если зверь убит для принесения в жертву, то обретет он более высокие миры, о господин. Даже боги принимали облик жертвенных животных, что бы достичь блистательных миров. Поэтому, о царь, прояви ко мне сострадание и даруй мне возвышенные миры, а сам ты, великий душой, обретешь сына.

Первый олень сказал:

Не убивай его, о великий царь, не может быть несчастным тот, кто имеет такое обильное потомство, как этот олень. Меня ты должен убить, ведь я бездетен.

Второй олень сказал:

Поистине, ты более счастливый, чем я. Ведь ты испытываешь страдания и горести одного тела. Я же страдаю из-за множества тел, страдания мои неисчислимы. Когда я был одинок, у меня одно страдание от одного тела, к которому я испытывал привязанность. Когда у меня появилась супруга, страданий стало вдвое больше. Когда родились все мои дети, число моих горестей стала равным числу моего потомства. Поэтому счастлив ты, твое существование не исполнено безмерного страдания. Родившись в этом мире, я только и делал, что страдал, и в следующем мире это будет мне помехой. Боюсь, если я и дальше буду думать только о благополучии детей, то, безусловно, попаду в ад.

Царь сказал:

Я не могу с уверенностью сказать, о олень, кто более несчастлив, имеющий детей, или лишенный их. Я весь в смятении, ведь я хотел устроить жертвоприношение с целью обрести сына. Конечно, потомки могут причинить страдания, как в этом мире, так и в следующем. Но так же верно, то, что человек, отвернувшийся от продолжения рода, совершает грех. И я решил, что буду стремиться обрести сына не жертвой, ради которой мне надо убить живое существо, а буду исполнять жестокие аскезы, как исполнял их один царь в былое время.

Глава 118

История Карандхамы

Маркандея сказал:

Затем царь отправился на берег очищающей от грехов реки Гомати, где предался подвижничеству, прославляя бога Пурандару. И там, исполнив суровые аскезы, обуздав свои душу и тело, царь, желавший обрести сына, добился милости Индры. Удовлетворенный его аскетическими подвигами, верой и воспетыми гимнами, владыка богов явился к нему и сказал: "Я доволен твоей аскезой, твоей верой и гимнами, которые ты воспел мне. Выбери себе благо, о царь!"

Царь сказал:

Могу ли я, бездетный, обрести сына, который стал бы лучшим из носящих оружие, который бы мог защитить свою землю, который был бы добродетельным и праведным.

Маркандея сказал:

И когда Шакра сказал: "Да будет так!", царь, получивший исполнение своего желания, вернулся в свой город. Там этот защитник земли совершил большое жертвоприношение, и затем, по милости Индры у него родился сын, о брахман.

Царь дал ему имя Балашва и обучил его искусно владеть всеми видами оружия. После смерти отца, он стал царем. Балашва подчинил себе всех земных царей, забрав их имущество и заставив платить дань. И он должным образом защищал свой народ и хранил землю.

Затем все эти покоренные цари перестали платить ему дань и выступили против него. Они захватили его земли. Эти цари, обладающие богатствами и большими армиями, осадили Балашву в его городе. Разгневанный этим царь не мог ничего поделать, ведь война истощила его казну и лишила его войска. Видя, что помощи ждать неоткуда, о лучший из брахманов, он прижал руки к лицу и встал вздыхать. И его дыхание, пройдя между пальцев, породило сотни воинов на колесницах, слонов лошадей. Вскоре весь город наполнился этими превосходными могучими воинами, о мудрец. И царь, окружив себя множеством воинов, вышел из города и одолел своих врагов.

Победив врагов, царь снова привел их к покорности и обязал платить дань. С тех пор, как Балашва смог из своих рук вызвать армию, которая победила его врагов, стал он носить имя Карандхама. Во всех трех мирах царь Карандхама был известен своей праведностью и великодушием, и добротой ко всем живым существам. За его добродетели ему была дарована та могучая армия, одолевшая его врагов.

Глава 119

История Авикшита

Маркандея сказал:

У царя Виращандры была прекраснорубовая дочь Вира, благородная и добродетельная. На своей сваямваре она выбрала себе в мужья царя Карандхаму. От нее у Карандхамы родился сын Авикшит, чья слава распространилась по всей земле.

Когда сын родился, его отец обратился к мудрецам, читавшим судьбы по звездам: "Я желаю знать, под благоприятными ли созвездиями родился мой сын, благоволят ли ему сочетание планет? Не смотрели ли на него при рождении зловещие звезды?"

Мудрецы, получив такой вопрос от царя, сказали ему: "В момент рождения было превосходное расположение планет и звезд. Созвездия сулят твоему сыну величие, силу и доблесть. Твой сын будет великим царем, о господин! При рождении на него посмотрели Брихаспати, наставник богов, Шукра и Сомы, а также хранит его сын Сомы. Ни Сурья, ни Мангала, ни Шани не взглянули на него. Счастлив будет твой сын! Будет с ним всегда удача и процветание!"

Маркандея сказал:

Услышав это от мудрецов, царь исполнился радости и веселья, и сказал: "Наставник богов взглянул на моего сына, и сын Сомы хранит его. Сурья, Мангала и Шани не смотрели на него. Это слово - "смотреть" - так часто произнесено, пусть имя моему сыну будет Авикшит".

Маркандея сказал:

Авикшит в совершенстве познал Веды и веданги. Сын риши Канвы обучил его совершенному владению всеми видами оружия. Этот царский сын превосходил красотой Божественных Врачевателей, умом - Брихаспати, блеском - Сурью. Он был непоколебим, как океан, и вынослив, как земля. Ему не было равных в отваге.

Он принял участие в сваямварах Вары, дочери Хема-дхармы, Гаури, дочери Судевы, Субхадры, дочери Валина, Лилавати, дочери Виры, Анибхи, дочери Вирабхадры, Манья-вати, дочери Бхимы, Кумудвати, дочери Дамбы. И он завоевал всех этих девиц, победив всех царей и их родственников.

Затем он принял участие в сваямваре прекрасной Вайшалини, дочери царя Видишы Вишалы. Она не избрала его своим супругом, и тогда он, гордящийся своей силой, одолев всех собравшихся там царей, захватил ее против ее воли и увез. Все те побежденные и оскорбленные цари собрались все вместе и говорили так: "Увы нам, рожденным царями, наделенным большой силой, если один человек, из нашей же варны, одолел нас! Тот зовется кшатрием, кто в силах одолеть свирепого врага, тот, кто в силах защитить другого. Другим же, поистине, не стоит называться кшатриями. Мы, цари, рожденные в кшатрийских семьях, не смогли даже себя оградить от ран, нанесенных этим нечестивцем. Пусть восхваления, которые возносят нам наши суты, не будут ложными, сделаем их правдой, о герои, уничтожим своего врага. О цари, рожденные в благороднейших семействах, мужественные и не боящиеся смерти, разве можно достичь бессмертия, не сражаясь? Подумайте об этом и поднимите свое оружие!"

Выслушав это, все те цари, не скрывая своего гнева, подняли свое оружие и, кто верхом, кто на колеснице, кто на слоне, а кто пешком, выступили против Авикшита.

Глава 120

История Авикшита

Маркандея сказал:

Таким образом те цари изготовились к битве. И затем началось страшное сражение между ними и Авикшитом, одним против множества могущественных царей, о мудрец. С большой свирепостью они стали наносить ему удары мечами, копьями, палицами, стрелами и руками, и он отвечал им ударами своего оружия.

На этого могучего царского сына, искусного во владении оружием, обрушился ливень стрел, и он ответил врагам непрерывным потоком своих стрел. Одним он отсекал руки, другим - головы, некоторых он поражал стрелами в сердце, другим мечом пронзал грудь. Он отрубал слонам хоботы и головы лошадям, крушил колесницы, убивая лошадей и возниц. Своими стрелами он рассекал врагов надвое, отражал летящие в него стрелы, разбивал вражеские мечи и луки. Кого-то он убил, кто-то покинул поле боя, раненный им.

Эти цари пребывали в замешательстве после того, как была уничтожена большая часть их войска. Все они, рожденные в благородных семействах, вместе с остатками армии начинали испытывать панику. Тогда царский сын стал приближаться к ним, что бы продолжить сражение, праведно следуя дхарме кшатриев.

Видя приближающегося царского сына, могучего, намеревающегося сокрушить их колесницы и доспехи, о великий муни, те цари стали сражаться с ним не соблюдая праведности, тогда как он продолжал бой, соблюдая законы кшатриев.

Тогда все цари атаковали его, и выпустили в него множество стрел, один из них расщепил его лук, другой стрелами поверг его знамя на землю. Другие цари поразили его лошадей и разбили колесницу. Когда его лук был сломан, на него обрушился ураган ударов палиц и ливень стрел. Разгневанный сын царя схватил свой щит, но и щит немедленно был разбит.

Отбросив сломанный меч и щит, он, лучший из носящих палицу, взял свою палицу, но кто-то из царей разбил ее острой подковообразной стрелой. Затем, те цари, отвратившиеся от праведного ведения сражения, окружили его, поразили тысячью стрел, и повергли его, измученного, сражавшегося одного против многих, на землю и связали.

Захватив несправедно царского сына, они, радуясь и веселясь, привели его в город Видишу к царю Вишале. Там они поставили его перед лицом девицы, для которой была устроена та сваямвара. И отец ее, и семейный брахман стали ее упрашивать: "Возьми за руку того царя, которого бы ты хотела назвать своим мужем".

И когда эта гордая девица так и не смогла выбрать себе жениха, о муни, ее отец обратился к мудрецу по поводу ее брака: "Укажи самый благоприятный день для свадьбы, ибо сегодняшний день, запятнанный сражением, чинит препятствия для выбора".

Маркандея сказал:

Когда мудрец услышал вопрос царя, то, подумав, сказал следующее: "Впереди, о царь, еще много благоприятных дней для вступления в брак. Выполните свадебные церемонии в один из этих дней. Стоит только избегать дней, которые сулят большие препятствия".

Глава 121

История Авикшита

Маркандея сказал:

Царь Карандхама, его супруга Вира и их подданные узнали, что Авикшит был несправедно побежден и захвачен. Тогда Карандхама собрал соседних царей и стал с ними держать совет, о мудрец. Некоторые из царей говорили: "Все эти цари, что несправедно захватили твоего сына, сражавшегося с ними в одиночку, должны быть убиты". "Почему мы медлим? Надо собрать армию и убить нечестивого Вишалу" - говорили другие. Некоторые же сказали так: "Первым отрешился от праведности Авикшит, когда силой захватил девицу, не желавшую выбрать его. Во всех сваямварах он побеждал всех царей, теперь же оказался побежденным он".

Выслушав их всех, царица Вира, мать героя, супруга героя, дочь целого рода героев, радуясь, сказала: "О цари, мой сын поступил праведно и, соблюл все обычаи, когда он одолел всех царей и силой захватил девицу. Он завоевал ее в одиночку, без посторонней помощи, и был, затем, несправедно взят в плен. Я не считаю это уроном его воинской славы. Нет урона его мужественности в том, что он, поддавшись страсти, не принял во внимание некоторые правила морали, как не принимает их во внимание атакующий лев. Многих девиц на их сваямварах он захватил силой на глазах гордых царей.

В чем разница между рожденным в роду кшатриев и тем слабым, чей удел мольбы и просьбы? Кшатрий силой берет то, что ему нужно, в присутствии сильного. Даже скованный цепями, кшатрий не становится слабым. Даже благочестивый царь использует силу, что бы обрести желаемое. Не стоит сожалеть о произошедшем, поистине, похвально его пленение! Пусть ваше оружие обрушится на головы врагов! После того, как вы отнимите у тех царей их земли, богатства, захватите их сыновей и жен, достойны будете великой славы! Готовьтесь к бою, не медлите! Выходите на колесницы, усаживайтесь на слонов и лошадей!

Готовы ли вы сразиться со множеством царей? Найдутся ли у вас силы сразиться с теми жалкими царями, которые не вселяют страха? Пусть тот герой, кто одолеет врагов, пленивших моего сына, воссияет своей славой, как солнце после долгой ночи!"

Маркандея сказал:

Так супруга царя воззвала к его отваге. Тогда Карандхама собрал свои войска и оправился губить врагов своего сына, о муни. Затем случилась битва между царем, чей сын был пленен, и Вишалою с примкнувшими к нему царями, о мудрец. Три

дня сражался царь Карандхама с царями, следовавшими за Вишалою. Когда их объединенные войска были разбиты, Вишала, с аргхьей в руках, прибыл к царю Карандхаме. Он воздал Карандхаме великие почести и освободил его сына. Затем Вишала привел к ним свою дочь, но Авикшит сказал своему отцу: "О царь, я не возьму замуж ни эту, ни любую другую девицу, которая видела мое поражение в бою. Пусть выберет себе другого, чья слава и доблесть не претерпела унижения от соперников. Как я силой захватил эту девицу, так и меня пленили силой. Есть ли разница между нами, поверить ли она в мою мужественность?"

Быть независимым - вот качество мужчин, а женщины всегда зависят от другого. Не утратил ли я свое мужество, ведь я был зависим от других? Так как же мне жить с той, кто видела меня, поверженного на землю теми нечестивыми царями?"

Когда он сказал все это отцу, тот обратился к девице: "Ты слышала, мое дитя, слова моего возвышенного сына. Выбери себе другого супруга, достойного твоего восхищения, о прекраснейшая. У меня же ты всегда можешь найти приют и помощь".

Девушка сказала:

О царь, был он побежден, но их было много и они сражались бесчестно. Один против многих, он был подобен льву, схватившемуся со слонами, великий героизм он проявил в той битве. Он наделен храбростью и доблестью. Он праведно сражался со всеми царями, и только несправедностью был он побежден. И я его желаю не из-за красоты, о отец, а меня пленили его героизм, доблесть и сила духа. Стоит ли еще что-нибудь говорить? Скажи ему, о царь, что никого другого я не изберу себе в мужья.

Вишала сказал:

О Авикшит, все эти превосходные слова, что произнесла моя дочь, истинны! Нет на всей земле никого, равного тебе по доблести и героизму. Приняв мою дочь, ты очистишь мой род!

Авикшит сказал:

Я не возьму ни ее, ни любую другую женщину, о царь, ибо где-то в глубине меня мой разум отвратился от женщин, о повелитель людей.

Маркандея сказал:

Затем и Карандхама стал уговаривать сына: "Возьми эту прекраснобровую дочь Вишалы, о сын, ведь она так сильно полюбила тебя".

Авикшит сказал:

Никогда я не нарушал твоего приказа, о господин. Приказывай, дорогой отец, я все исполню.

Маркандея сказал:

Видя, что этот сын царя тверд, и не изменит своих чувств относительно его дочери, возмущенный царь Вишала сказал ей: "Отринь свой разум от него, о дочь моя, выбери себе другого супруга, здесь собралось много царей".

Девушка сказала:

Я выбираю благо, о дорогой отец! Если этот царский сын не возьмет меня, то не будет у меня другого мужа, а я предаюсь исполнению аскезы.

Маркандея сказал:

Царь Карандхама пробыл у Вишалы три дня и вернулся в свой город. Авикшит также оставил эти места. А та девушка, отринув семейные привязанности, отправилась в леса, где принялась исполнять аскезы, воздерживалась от пищи и добивалась полного отрешения от мирской жизни. Через три месяца подвижничества она испытала всю глубину лишений, была крайне истощена и подавлена.

Жизненные силы покидали ее, истощенную, и она уже готовилась умереть, устремив свой разум на то, что бы покинуть свое тело. Тогда боги, видя, что она

решительно настроена отказаться от жизни, направили к ней своего посланника. Приблизившись к девице, он сказал: "Я посланник, о госпожа, направленный к тебе тридцатью богами. Выслушай же, что должно быть сделано. Ты не должна отказываться от тела, которое так сложно получить. Тебе, о удачливая, суждено стать матерью величайшего царя. И вместе с сыном, который одолеет всех своих врагов, и чьи приказы будут исполнять по всей земле, ты, о прославленная госпожа, будешь долго наслаждаться землей и ее семью континентами. Твой сын должен будет сразить врага богов Таруджита, а также Айю и жестокого Шанку.

Затем он утвердит своих подданных в праведности. Все четыре варны будут должным образом защищены, и каждая варна будут блюсти свою дхарму. Твой сын покончит с грабителями, млеччхами и другими, творящими злые поступки. Он исполнит множество обильных жертвоприношений, поднесет множество щедрых даров. Всего он проведет шестьдесят шесть тысяч жертвоприношений, в том числе и ашвамедху".

Маркандея сказал:

Видя этого посланника богов, парящего в воздухе, украшенного небесными гирляндами и благовониями, царская дочь сказала ему, ослабленным голосом: "Поистине, ты - посланник богов, прибывший из Сварги. Скажи мне, будь милостив, как у меня без мужа родится сын? Я дала обет в присутствии отца, что никого, кроме Авикшита, я не изберу своим мужем. Но Авикшит, не смотря на уговоры моего отца и царя Карандхама, и мои мольбы, не желает жениться на мне".

Небесный посланник сказал:

Зачем говорить лишние слова, о прославленная госпожа, когда сами боги сулят тебе сына! Отринь несправедность - не отказывайся от жизни. Оставайся в этом лесу и питай свое истощенное тело. Силой твоих аскетических подвигов будет достигнуто желаемое благо.

Маркандея сказал:

Сказав так, небесный посланник удалился туда, откуда пришел. Девица же прекратила отказываться от пищи и стала питать свое истощенное тело.

Глава 122

История Авикшита

Маркандея сказал:

Однажды, в благоприятный день, мать Авикшита Вира, мать героя, позвала сына: "С позволения твоего возвышенного отца я спешу исполнить весьма трудный обряд Кимичака. Это важно сделать для твоего отца, и мы с тобой можем достигнуть успеха в обряде. Мы должны будем объединить наши силы. Тогда я дам тебе половину богатств твоего отца, он позволил сделать это. Что бы достигнуть успеха в обряде, я пройду через страдания, но я должна сделать это благородное дело. Ты же своей силой и доблестью способен мне помочь в исполнении обряда, но это может быть связано с трудностями. Пообещай мне, что поможешь и скажи, что ты думаешь об этом".

Авикшит сказал:

Пусть богатства принадлежат моему отцу, я не претендую на них. Для тебя же я исполню все, что ты пожелаешь и что в моих силах, лишь бы ты успешно провела обряд Кимичака. Отринь же все тревоги и страхи, и исполни этот обряд.

Маркандея сказал:

Тогда царица приступила к этому обряду. Она совершила поклонения Кубере, всем Нидхам и сонму хранителей богатств, а также с большой преданностью и глубокой верой преклонилась перед Лакшми.

В это время, к царю Карандхаме, находившемуся в своих покоях, обратился его советник, сведущий в науке о политике.

Советник сказал:

О царь, ты правишь всей землей, но срок твоей жизни истекает. Твой единственный сын Авикшит не имеет потомков. Когда он достигнет возраста отречения от мира, это твое царство, несомненно, будет захвачено врагами. Род твой угаснет, и твои предки будут лишены пинды и воды. И этот страх перед врагами будет преследовать тебя при исполнении жертвоприношений и при аскезах. Поэтому, о царь, необходимо тебе добиться, что бы сын твой принес благо предкам.

Маркандея сказал:

Тут царь услышал голос родового брахмана, который обращался к просителям милости: "Говорите, кто чего желает? Что является для вас труднодостижимым? Говорите, ибо царица исполняет обряд Кимичака!" Тогда к просителям обратился и Авикшит: "Говорите, кто чего желает! Кому может помочь сила моего тела? Я обещаю, что исполню все просимое, желая, что бы моя мать успешно завершила обряд Кимичака!"

Маркандея сказал:

Когда царь услышал эти слова своего сына, он поспешно приблизился к нему и сказал: "Я хочу получить желаемое! Дай мне то, что я хочу!"

Авикшит сказал:

Скажи, дорогой отец, что мне сделать для тебя? Я исполню это твое желание, будь оно легким, трудным или невозможным!

Царь сказал:

Если слово твое правдиво, то сделай так, что бы я увидел лицо своего внука, сидящего у меня на коленях!

Авикшит сказал:

Я твой единственный сын, и я дал обет безбрачия, о царь. Как же я, не имеющий сына, явлю тебе его лицо?

Царь сказал:

Придерживаясь обета, данного тобой, ты идешь по пути, ведущему к греху. Освободи сам себя от этого обета, и яви мне внука!

Авикшит сказал:

Прикажи мне, о царь, исполнить любое другое трудновыполнимое желание! Но я отринул всё общение с женщинами, и тверд в своем решении!

Царь сказал:

Ты, одержавший множество побед над своими врагами, решив отворотиться от мирского, поступаешь неразумно. Что толку говорить об этом? Откажись от своего обета. Покажи своей матери и мне лицо внука!

Маркандея сказал:

И царь еще долго уговаривал сына и не менял своего желания. Тогда сын сказал ему: "Я обещал матери помощь в исполнение обряда Кимичака. Поэтому, я возьму себе жену. Но это очень трудно для того, кто был повержен на землю на глазах женщины. И, тем не менее, я выполню это твое желание".

Глава 123

История Авикшита

Маркандея сказал:

Однажды Авикшит отправился на охоту, где пускал свои смертоносные стрелы в оленей, кабанов, тигров и других зверей.

Вдруг он услышал женский крик, полный отчаяния и ужаса: "Спасите меня! Спасите!" И царский сын, с возгласом: "Не бойся! Не бойся!", направил в ту сторону своего коня. Там девица, схваченная сыном Дану Дхридахакешой, кричала: "Меня, жену Авикшита, сына царя Карандхамы, уносит в чащу злодей. Меня, жену того, пред кем все цари, а также гандхарвы с гухьяками, не смели встать, похищают! Я здесь! Я жена сына Карандхамы, который гневом подобен смерти, а доблестью подобен Индре!"

Маркандея сказал:

Услышав ее слова, сын царя, лучший из носящих лук, был поражен: "Что это? Моя жена в этом лесу? Поистине, это сила иллюзии злобных ракшасов, живущих в лесу. Но раз уж я пришел сюда, то выясню, в чем тут дело".

Маркандея сказал:

Вскоре он увидел, что данава Дхридахакеша, вооруженный палицей, захватил очаровательную девицу, жалобно повторявшую снова и снова: "Спасите меня! Спасите меня!" "Не бойся" - воскликнул он ей, и сказал данаве: "Твоя гибель близка! Разве может какой-нибудь злодей причинять другим страдания на этой земле, которой правит царь Карандхама, пред величием которого склоняются все остальные цари?"

Увидев его, держащего лук наготове, та тонкостанная девица закричала: "Спаси меня! Спаси меня! Я похищена им. Я невестка царя Карандхамы! Я супруга Авикшита! Меня уносит в лес этот злой данава, как будто я ни кому не принадлежу, но ведь у меня есть мой супруг - мой повелитель!"

Маркандея сказал:

Авикшит задумался над ее словами: "Как она может быть моей женой и невесткой моего отца? Но, во-первых, необходимо ее спасти, а уже потом выяснять, кто она такая. Ведь для того и носит кшатрий оружие, что бы помочь попавшим в бедствие".

Затем этот герой, преисполнившись гнева, сказал злобному данаве: "Если тебе дорога твоя жизнь - отпусти эту девицу, иначе ты погибнешь!" Отбросив девицу в сторону, данава поднял свою палицу ввысь и бросился на него. В ответ царский сын обрушил на него целый ливень стрел. Данава отразил все стрелы и метнул в Авикшита свою палицу, усеянную сотней шипов. Но Авикшит разбил ее своими стрелами. Тогда данава вырвал стоящее рядом дерево и бросил его в царского сына, который выпустил навстречу облако стрел. Когда дерево было рассечено на куски серповидными стрелами, данава швырнул огромный осколок скалы, но Авикшит увернулся от него.

И все, что ни направлял разгневанный данава в Авикшита, тот игриво рассекал своими стрелами. Когда палица и все остальное оружие данавы было уничтожено, он, подняв кулаки, бросился на сына царя. И сын Карандхамы своим обоюдоострым мечом снес данаве голову и поверг его на землю.

После того, как был убит этот злодушный данава, боги приветствовали сына Карандхамы: "Отлично! Отлично!" И боги сказали этому герою: "Выбери себе благо!", а он, желая исполнить просьбу отца, сказал: "Я прошу даровать мне сына, великого своей доблестью".

Боги сказали:

Поистине, ты будешь иметь сына, который станет величайшим царем всей земли, прославленным своей доблестью. И родит тебе сына, о безгрешный, эта девица, спасенная тобой!

Авикшит сказал:

Я пообещал отцу, что у меня родится сын. Но после того, как меня повергли в бою, я решил отказаться от отношений с женщинами. Так я отказался от дочери царя Вишалы, которая желала быть моей женой, и которая, ради меня отказалась

принадлежать любому мужчине, кроме меня. Как после всего этого мне отвергнуть ее, дочь Вишалы, и быть таким жестоким, что бы взять другую женщину?

Боги сказали:

Эта девица, действительно, твоя жена, которую ты так превозносишь, это действительно дочь царя Вишалы, которая посвятила себя исполнению аскез ради тебя. И она родит тебе сына, который будет героем, который покорит семь континентов, который совершит тысячу жертвоприношений, который будет великим царем всей земли.

Маркандея сказал:

Сказав эти слова сыну Карандхамы, боги удалились. Тогда он, о брахман, обратился к той, кто была его женой: "Скажи, о робкая, как ты здесь появилась?" И она поведала свою историю: "Когда ты, о господин, отверг меня, я оставила свою семью и в отчаянии удалилась в лес. Там я аскезами истощила свое тело, и уже собиралась покинуть его, о герой, как ко мне явился посланник богов, и не дал мне умереть, сказав, что боги сулят мне сына, который станет великим царем, который будет почитать богов и губить асуров. Так этот посланник по воле богов не дал мне расстаться с жизнью, и я стала жить надеждой на встречу с тобой.

И вот два дня назад я отправилась в Ганга-храду совершить омовение, и как только я вошла в воду, меня схватил какой-то старый наг. Он утащил меня в Паталу. Там я предстала перед множеством нагов, стоявших вместе со своими молодыми женами и маленькими детьми. Они приветствовали меня, воздали почести, похвалу и поклоны, и женщины-наги смиренно просили: "О госпожа, окажи нам милость, отвори своего сына от убийства нагов. Может так случиться, что наги оскорбят твоего сына, сделай так, что бы он не погубил нас, будь милостива!"

И когда я сказала: "Да будет так!" они надели на меня изысканные украшения и гирлянды из цветов, растущих в Патале. Затем наги доставили меня обратно на землю, вернув мне прежнюю молодость и красоту".

Увидев мою красоту, тот злодушный Дхридахакеша схватил меня за волосы и понес прочь. Но ты, силой своих рук, спас меня. Так что, будь милостив, о могучерукий, прими меня! Поистине, нет на земле равного тебе".

Глава 124

История Авикшита

Маркандея сказал:

После этих ее слов он вспомнил просьбу отца, и данное ему обещание. Тогда Авикшит, чей разум был полон любви к ней, ответил девице, отринувшей ради него все мирского: "Когда я был повержен врагами, я отверг тебя. Теперь, повергнув врага, я встретил тебя. Как мне быть?"

Девица сказала:

Возьми меня за руку в этом очаровательном лесу. Благословенен тот брак, в котором соединяются любящие друг друга люди.

Авикшит сказал:

Да будет так! Будь счастлива! Сама судьба соединяет нас. Иначе, разве встретились бы мы в этом месте?

Маркандея сказал:

В этот момент, о мудрец, к ним явился гандхарва Танайя в сопровождении прекраснейших апсар и других гандхарвов.

Гандхарва сказал:

Эта стройная и прекрасная девица - моя дочь по имени Бхамини. Проклятая Агастьей, она стала дочерью царя Вишалы. Однажды ее детские забавы возмутили Агастью и он проклял ее: "Ты будешь земной женщиной". Тогда мы стали умолять его: "Она еще ребенок и не всегда поступает разумно, прости ее, будь милостив!" Уняв свой гнев, брахмариши сказал: "Я видел, что она еще ребенок, поэтому проклятие мое не столь сурово. Но слово, сказанное мной, не может быть ложным".

Вот так и произошло, что из-за проклятия моя дочь родилась в семье Вишалы как эта прекрасноглазая девица. Поэтому я и явился сюда просить тебя взять мою дочь себе в жены. От нее у тебя родится сын, который станет величайшим царем.

Маркандея сказал:

Сказав: "Да будет так!", Авикшит взял ее за руку в соответствии с обрядом и Тумбуру совершил там жертвоприношение. Тогда раздалось там пение богов и гандхарвов, сонмы апсар стали танцевать, пролился дождь из цветов, с небес раздалась музыка. Всеобщим ликованием сопровождалась свадьба тех, кто должны были родить величайшего царя.

После этого они посетили мир Гандхарвов. Там Авикшит наслаждался общением с Бхамини, и она также испытывала огромную радость.

Они совершали прогулки в разных местах. Иногда гуляли недалеко от города, иногда посещали горы, иногда на берегу водоема любовались прекрасными лебедями и журавлями. Иногда они проводили время в блистательном дворце. И во всех прогулках по самым очаровательным местам были они неразлучны.

Мудрецы, гандхарвы и киннары подносили им еду, дарили одежды, гирлянды, благовония и другие подарки.

И после всех прогулок и приятного времяпрепровождения, Бхамини, его прекрасная супруга, родила сына. Когда родился тот, кто должен стать прославленным своей доблестью тигром среди людей, гандхарвы устроили большой праздник. Некоторые из них пели, некоторые били в барабаны, в литавры, в двойные барабаны, другие играли на флейтах, лютнях и других инструментах. Многочисленные апсары танцевали, когда с неба сыпались цветы и раздавалась приятная музыка.

Во время этого радостного переполоха, муні Тумбуру исполнил над младенцем все необходимые обряды. Там присутствовали боги и божественные риши, из Паталы явились владыки нагов Шеша, Васуки и Такшака. И прибыли туда, о брахман, все владыки богов и асуров, якшей и гухьяков, а также марутов. Так великий город гандхарвов переполнился теми, кто явился - богами, риши, данавами, нагами, мудрецами и остальными гостями. После всех обрядов, положенных при рождении, Тумбуру воспел благословляющий гимн, привлекающий удачу к рожденному мальчику: "Быть тебе величайшим царем всей земли, доблестным, могучеруким, непобедимым. Править тебе всей землей долгое время! Пусть Индра, и локапалы, и риши благословят тебя и наделят доблестью, которая освободит тебя от врагов, о герой! Пусть будет для тебя благоприятным ветер, дующий с востока! Пусть чистый и напористый южный ветер будет добрым к тебе! Пусть высочайшим героизмом наделит тебя западный ветер! И северный ветер пусть дарует тебе огромную силу!"

Когда закончен был этот гимн, дарующий удачу, раздался голос, не принадлежащий земному телу: "Наставник произнес неоднократно слово "ветер", и будет мальчик прославляться на земле под именем Марутта. И все цари его приказам покорны будут, над всеми ними герой возвысится безмерно. Склонив к покорности царей, великий в доблести, он всей землей, ее семью двипами править будет. Он будет величайшим из царей, что жертвы богам предлагают. Его величие - в его геройстве и отваге!"

Маркандея сказал:

Брахманы, гандхарвы и родители мальчика, услышав этот глас небожителя, исполнились безграничной радости.

Глава 125

История Марутты

Маркандея сказал:

Затем Авикшит взял своего сына, и в сопровождении жены, брахманов и гандхарвов отправился в свой город.

Придя во дворец своего отца, он припал к его ступням, и то же сделала его тонкостанная застенчивая жена. Почтив отца, Авикшит взял сына и показал его отцу, восседавшему на престоле среди собрания царей: "Вот лицо твоего внука, который будет сидеть на твоих коленях. Я исполнил свое обещание, данное, когда моя мать исполняла обряд Кимичака". Сказав так, он положил сына на колени царю и рассказал все, что с ним произошло.

Царь, глаза которого были затуманены слезами, обнимал своего внука и все повторял: "О как удачлив я!" Затем он почтил аргхьей и разными дарами собравшихся там гандхарвов, и отложил все дела, предавшись радости.

Весь город преисполнился великой радости, и в домах горожан раздавались возгласы: "Сын был рожден у нашего владыки!" На улицах города прекрасные женщины танцевали прелестные танцы под музыку и песни.

И радостный царь одаривал брахманов самоцветами, скотом, одеждой, украшениями и прочими богатствами.

Мальчик с той поры стал расти как прибывающая луна. Он дарил счастье своим родителям и был любим всеми людьми. Первым, чему он обучился у своих наставников, стали Веды, о мудрец, затем он обучился владению всеми видами оружия и полностью постиг науку о стрельбе из лука. Он был неутомим, постигая все тонкости владения мечом и луком, а также и другим оружием. Умение владеть оружием ему передал потомок Бхригу, сам Бхаргава, довольный скромностью и почтением своего ученика, о брахман. И не было ему равных во всех науках, изученных им, будь то знание Вед или стрельба из лука.

И царь Вишала, услышав про свою дочь и про успехи ее сына, испытал большую радость.

Теперь, когда желание царя Карандхамы видеть лицо сына своего сына было исполнено, он исполнил множество обильных жертвоприношений и одарил всех просящих.

Он, наделенный острым умом и большой силой, должным образом выполнял все обряды, праведно охранял землю, побеждал врагов и благоволил к своим подданным. И когда пришло время ему удалиться в леса, он обратился к своему сыну Авикшиту: "Мой сын, я состарился и удаляюсь в леса, возьми же себе это царство. У меня нет теперь другого желания, кроме как видеть тебя царем. Прими же, о возвышенный сын, это царство, которое я передаю тебе!"

Почтительно склонившись перед отцом, желающим удалиться в лес для исполнения аскез, Авикшит сказал: "Я не буду, о дорогой отец, защищать эту землю. Досада и позор того поражения все еще живут в моем разуме. Передай свое царство кому-то другому. Ведь я был тогда пленен, и свободу даровал мне ты, дорогой отец, а не моя доблесть. Есть ли во мне хоть капля мужества? Землю же должны защищать настоящие мужчины. Мне же не хватило мужества защитить самого себя, так как я смогу защищать всю землю? Поставь во главе царства кого-нибудь другого. Человек, которого одолел другой, становится подобен женщине. Как могу я, стоящий на одной ступени с женщиной, стать царем?"

Отец сказал:

Нет разницы меж отцом и сыном. Отец как сын и сын как отец. И был ты освобожден пусть не своею доблестью, но доблестью отца.

Сын сказал:

Мое сердце не открыто для такой мудрости, о царь, стыд от того, что не я сам тогда освободился, заполняет мое сердце. Тот, кого спас его отец, навсегда остается покрытым славой отца. Тому, кто известен только славой отца, не стоило и рождаться. Я же желаю следовать путем тех, кто сам накопил богатства, сами прославились, сами преодолели все препятствия.

Маркандея сказал:

Тогда, поняв, что его не уговорить, царь передал престол сына Авикшита, Марутте. Получив от деда власть над царством, Марутта стал праведно править, принося радость своим родственникам и друзьям.

Затем царь Карандхама, взяв с собой царевну Виру, отправился в леса, где преданся исполнению аскез, обуздывая тело и душу.

После тысячи лет суровых аскез он покинул свое тело и достиг мира Индры. Его жена Вира, желая достичь того мира, что и ее супруг, еще сто лет провела в подвижничестве. Со спутанными волосами и телом, покрытым пылью и грязью, она, питаясь только фруктами и кореньями, исполняла аскезы в обители Бхаргавы в окружении жен дваждырожденных.

Глава 126

История Марутты

Крауштуки сказал:

О господин, ты поведал мне историю царя Карандхамы и историю Авикшита. Теперь я хотел бы услышать о деяниях возвышенного царя Марутты, сына Авикшита. Как известно, этот величайший царь, воин, мудрец, благородный и праведный защитник земли, совершил много удивительных подвигов.

Маркандея сказал:

Приняв от деда, с согласия своего отца, это царство, он праведно его защищал, как отец защищает своих сыновей. Он воздал множество жертв и раздал множество даров, с удовольствием выполняя пожелания брахманов. Он беспрепятственно посещал все семь континентов, небеса, воды и Паталу. Он приобрел праведным путем богатство, о брахман, и совершил обильные жертвоприношения Индре и другим богам. При нем все варны исполняли свои законные обязанности, копили богатства и исполняли благочестивые обряды.

Когда правил возвышенный царь Марутта, земля соперничала с обителями небожителей, о лучший из дваждырожденных. И даже владыка богов, принесший сто ашвамедх, был превзойден этим царем.

Его жертвенным брахманом был сын Ангираса, брат Брихаспати, знаменитый своими неповторимыми аскезами Самварта, который свалил золотую вершину горы Мунджават, на которой собирались боги, и принес ее царю Марутте. И этот брахман, силой своей аскезы, украсил все дворцы этого царя сияющим золотом, о мудрец.

Каждый, кому интересна история царя Марутты, должен воспеть песнь, которую воспевают все риши: "Равного Марутте еще не бывало жертвователя на земле. Во время его жертвоприношений дваждырожденные получают щедрые дары, сам Индра, и другие боги там пьянеют от сомы и раздают дары брахманам. На жертвоприношениях какого еще царя дарят брахманам столько золота и самоцветов, как на жертвоприношениях царя Марутты? На его

жертвоприношениях подносятся дары из золота, золотые дворцы и другие вещи. После его даров, все три варны исполняют обильные жертвоприношения и подносят богатые дары".

Однажды к нему, праведно правящему и защищающему землю, о лучший из мудрецов, явился аскет и сказал: "Мать твоего отца увидела общину аскетов, угнетаемых могучими и яростными нагами, обладающих ядом, и она просила передать тебе ее слова: "Твой дед праведно защищал землю и после смерти взошел на небо, а я исполняю аскезы в обители Аурвы. Я вижу, что в твоё правление происходит упадок закона, чего никогда не было в правление твоих предков, о царь. В этом виной твоя привязанность к чувственным наслаждениям, ты не контролируешь свои желания, не различаешь их на благие и грешные, твои органы чувств слепы. И вот результат - из Паталы пришли наги и, в исступлении, укусили семь сыновей мудреца, отравили воду в колодце и потом, мочой и испражнениями осквернили топленое масло, приготовленное для жертвоприношения. Нагам всегда исправно совершали подношения, поэтому эти их поступки преступны.

Эти муни способны испепелить нагов, но не имеют права на это, ведь они находятся в твоём царстве, под твоей защитой. О царь, дети царей могут наслаждаться чувственными удовольствиями до тех пор, пока на обряде введения на царство их не окропят водой.

Но став царями, они должны задать себе вопросы: "Кто мои друзья?", "Кто мои враги?", "Насколько сильны мои враги, и насколько могуча моя армия?", "Кто из советников предан мне?", "Насколько мои подданные верны мне?", "Кто из моих подданных подкуплен врагами и есть ли у врагов, подкупленные мной советники?", "Кто самый верный мой подданный?". Слеп тот царь, который в правлении своим уповает лишь на праведность.

Царь должен всегда думать: "Кто из подданных живет по закону?", "Кого следует наказать?", "Кого следует защитить?", "С кем, в какое время и в каком месте заключать союзы или разрывать их?"

Также царь должен с помощью своих шпионов выявлять чужих шпионов. С помощью шпионов следить за своими советниками и слугами. Таким образом, ум царя должен день и ночь быть поглощенным делами, там не должно оставаться места для чувственных наслаждений.

Не ради только чувственных наслаждений живут цари, они существуют, что бы защищать землю и праведность, что бы устранять бедствия. Того царя, который должным образом защищает землю и праведность, в этой жизни ждет много трудностей, но достигает он после смерти высших миров.

Осознай это, о царь, отринь чувственные наслаждения, соизволь принять в полной мере бремя власти, что бы защитить землю.

Те мудрецы терпят бедствие от нагов, а ты, о царь, слеп и не ведаешь об этом, поскольку нет у тебя шпионов.

Нужно ли еще что-нибудь сказать по этому поводу? Пусть нечестивые понесут наказание, пусть праведные будут защищены, о царь, ведь ты получаешь шестую часть доходов, установленную законом.

Лишив свою землю защиты, ты приобретешь все грехи, которые бывают у нечестивых людей. Выбери же, что тебе по душе!"

Я передал тебе все, что сказала твоя бабушка. Сделай так, о царь, как считаешь лучшим!"

Маркандея сказал:

Выслушав все, что сказал ему аскет, царь исполнился стыда. "Тьфу на меня, незрячего, неведающего, что происходит в царстве!" - воскликнул он. Затем он, взяв свой лук, отправился к обителю Аурвы, где поклонился матери своего отца и аскетам, и они благословили его. И увидев на земле семерых сыновей риши, укушенных нагами, царь стал сокрушаться и корить себя, говоря при этом: "То, что я сделаю с нечестивыми нагами, которые презрели мою доблесть и не почитают брахманов, пусть увидят в мирах богов, в мирах асуров и мире людей!".

Маркандея сказал:

После этих слов, царь, исполнившись гнева, взял оружие Самвартака, что бы уничтожить всех нагов, и на земле и в Патале. Вся Нагалока вспыхнула, сжигаемая силой этого великого оружия. "Ах! Ах! Дорогой отец! Ах! Мама! Ах! Дорогой ребенок!" - такие возгласы издавали наги среди переполоха, вызванного этим оружием. У одних обгорели хвосты, у других обгорели капюшоны, все они бросали одежды и драгоценности, хватали жен и детей, и пытались скрыться от гибели.

Покинув Паталу, наги отправились искать помощи у матери Марутты Бхамини, которая ранее обещала им защиту. Подойдя к ней, наги, израненные и напуганные, поклонились и сказали: "Припомни свое обещание, данное нам. Пришло время исполнить то, о чем мы тебя умоляли, склоняясь пред тобой в Патале. Спаси нас, о мать героя! Сохрани наши жизни, о царица, останови своего сына! Вся Нагалока пылает от его оружия. Нам, которых в настоящее время сжигает твой сын, негде больше искать прибежища, кроме как у тебя! Помилуй нас, о госпожа!".

Маркандея сказал:

Выслушав их речи, и помня, что она им обещала, царица обратилась к своему супругу: "Пребывая в Патале, я обещала этим нагам защиту от своего сына. Теперь они, сжигаемые его гневом, ищут обещанной защиты. Ища защиту у меня, они одновременно ищут защиту и у тебя, ведь я, в праведности своей, не отделяю себя от тебя. Поэтому я прошу помощи у тебя. Пусть твое слово и моя мольба остановят его".

Авикшит сказал:

Гнев Марутты был вызван великим беззаконием. Я думаю, будет крайне трудно укротить его ярость.

Наги сказали:

О царь, мы ищем защиты у тебя, возьми свое оружие, что бы защитить раненых и гонимых.

Маркандея сказал:

Выслушав слова нагов о помощи и мольбы своей жены, прославленный Авикшит сказал: "Я отправляюсь, о госпожа, к сыну, просить его пощадить нагов. Те, кто пришел просить о помощи, должны ее получить. Если он не последует моей просьбе и не отвратит свое оружие, то я выступлю против него со своим оружием".

Маркандея сказал:

Тогда Авикшит, благороднейший из кшатриев, взял свой лук и отправился, вместе с супругой, в обитель Бхаргавы

Глава 128

История Марутты

Маркандея сказал:

Прибыв туда, Авикшит увидел своего сына, который своим яростным оружием наполнял сиянием все регионы неба и извергал огонь, пронзающий землю до самой Паталы. И он обратился к царю, чье лицо было гневным и хмурым: "Умерь свой

гнев, о Марутта, опусти свое оружие". Так несколько раз повторил благородный Авикшит, пока сын не услышал его слов. И тогда, услышав отца, он, не выпуская лук, простерся перед отцом и сказал: "Эти наги очень сильно оскорбили меня, о отец. Они презрели мою власть правителя земли. Они пришли в эту обитель, ужалили семь юных мудрецов, осквернили жертвенные продукты, приготовленные живущими здесь подвижниками для обрядов. Все эти злодеяние грешные наги совершили в мое правление. Кроме того, ими отравлена вода в колодце. Что ты можешь сказать в их защиту, о отец? Ты не должен останавливать меня от наказания этих нагов - убийц брахманов".

Авикшит сказал:

Если они убили этих дваждырожденных, то они попадут в ад после смерти. Сейчас же, выполни мою просьбу, опусти свое оружие.

Марутта сказал:

Нет прощения этим нечестивцам. Мне будет уготован ад, если я не покараю этих грешников. Не пытайся меня остановить, о отец!

Авикшит сказал:

Эти наги явились ко мне искать прибежища. Если ты считаешь меня, сдержи свое оружие. Довольно гневаться, о царь!

Марутта сказал:

Нет прощения этим нечестивцам. Я преступлю свою дхарму, если последую твоим словам. Карая тех, кто должен быть наказан, и защищая тех, кто праведен, царь обретает высшие миры, и ад ему не угрожает.

Маркандея сказал:

И так отец несколько раз безуспешно уговаривал сына сдержать оружие, затем он сказал: "Ты причинил урон тем нагам, что пришли, исполненные страха, ко мне просить прибежища. И ты не желаешь последовать моим словам. Поэтому я вынужден остановить тебя. Я весьма искусен во владении оружием, не ты один постиг это искусство. Яви свою доблесть против моей, о злонамеренный!"

Тогда Авикшит изготовил свой лук и взял оружие Каластру. Он возложил на лук это благороднейшее оружие Калы, окруженное огненным сиянием, могучее, способное сразить сонмы врагов. И вот, когда небеса и земля с ее горами и морями содрогались от действия оружия Самварта, о брахман, он поднял ввысь оружие Каластру.

Маркандея сказал:

Увидев, что отец поднимает смертоносное оружие Калы, Марутта сказал: "Я поднял свое оружие, что бы наказать нечестивых, но не для того, что бы убить тебя. Отчего же ты, о господин, готов выпустить оружие Калы в меня, твоего сына, блюдущего свою дхарму и всегда послушного тебе? Мой долг - защита подданных, о благородный господин, зачем же ты поднял оружие для моей гибели?"

Авикшит сказал:

Я полон решимости спасти тех, кто в бедствии искал прибежища у меня. Ты же их враг, и не должен щадить меня. Либо ты сразишь меня силой своего оружия и уничтожишь всех злобных нагов, либо я сразу тебя своим оружием и спасу великих нагов. Тьфу на жизнь того, кто не станет защищать того, кто ищет у него защиты, будь это даже враг его. Я кшатрий, а эти наги пришли искать защиты у меня, а ты им несешь гибель. Так отчего же тебе не быть убитым мной?

Марутта сказал:

Тот, кто чинит препятствие на пути защиты земли и подданных, будь он другом или родственником, отцом или гуру, он должен быть убит царем. Не сердись, о отец, я царь - я должен сразиться с тобой. Я должен следовать моей дхарме. Но у меня нет гнева против тебя.

Маркандея сказал:

Увидев, что эти двое полны решимости убить друг друга, меж ними встал мудрец Бхаргава и сказал: "Не должен ты направлять оружие свое против своего отца, и ты не должен убивать собственного сына, прославленного своими деяниями".

Марутта сказал:

Мой долг царя - карать нечестивых и хранить праведных. Эти змеи - грешны и нечестивы. Разве я не прав, желая их убить, о дваждырожденный?

Авикшит сказал:

Мой долг - защитить тех, кто ищет у меня защиты. А этот сын мой преступает закон, убивая ищущих прибежища, о брахман.

Риши сказал:

Те наги, чьи глаза исполнены великого страха, говорят: "Мы оживим тех муни, ужаленных грешными нагами". Поэтому, вам незачем сражаться. Вам стоит примириться, о благородные цари! Вы оба, поистине, верны своим обетам и должным образом следуете своей дхарме.

Маркандея сказал:

Тогда Вира приблизилась к своему внуку и сказала: "После моих слов ты принялся губить нагов. Теперь все кончено. Брахманы никем не угнетаемы, и те ужаленные муни оживлены. Так что наги, искавшие защиты, должны быть отпущены тобой.

Бхамини сказала:

Когда-то, пребывая в Патале, мне поклонились наги, моля о защите. И я попросила супруга моего дать им прибежище. Вот так и случилась эта встреча двух благородных героев, моего мужа и сына, твоего сына и внука.

Маркандея сказал:

Затем наги, с помощью небесных трав, исторгли яд из тех брахманов и вернули им жизнь. После этого царь склонился пред отцом, и Авикшит ласково обнимая Марутту, сказал: "Круши своих врагов, надолго будь защитником земли, будь ласков с сыновьями и внуками, и пусть у них не будет неприязни к тебе!"

Тогда, испросив разрешения у брахманов и у Виры, оба эти героя взошли на колесницы и удалились оттуда. И Бхамини также отправилась в свой город. Вира, лучшая из приверженцев праведности, после исполнения аскез, достигла того же мира, что и ее супруг.

Марутта должным образом защищал всю землю, он победил шесть видов врагов, и наслаждался различными удовольствиями, положенными царю.

Его супругами стали Прабха-вати, прославленная дочь царя Видарбхи, Саувири, дочь Сувиры, Су-кешы, дочь царя Магадхи Кетувирьи. А также его супругами были Кайкейя, дочь царя Мадры Синдхувирья, и Сайрандхи, дочь Кекайи, и Вапушмати, дочь повелителя Синдху, и Су-собхана, дочь царя Чеди.

От этих жен у него было восемнадцать сыновей, ставших царями, о брахмана, и старшим из них был Нарисьянты.

Таков был, доблестный и могучий, великий царь Марутта, вращатель колеса закона, которому не было равных на всех семи континентах.

Тот, кто слушает историю рождения и деяний возвышенного Марутты, мудрого и могучего, добродетельного и доблестного, тот освобождается от всех грехов.

Глава 129

История Нарисьянты

Крауштуки сказал:

О господин, ты поведал мне о деяниях Марутты, теперь я желаю услышать о его потомках, о тех его доблестных сыновьях, которые стали царями и правили землей.

Маркандея сказал:

Сын Марутты был известен как Нарисьянта, он был старшим и самым выдающимся из восемнадцати сыновей. Марутта, лучший из кшатриев, правил землей восемьдесят пять тысяч лет. По истечении этого срока он, следуя законам праведности, исполнил обильные жертвоприношения, и, передав правление царством старшему сыну Нарисьянте, удалился в леса. Там он исполнял аскезы и затем, озарив небеса и землю своей славой, он достиг райских миров, о брахман.

Его мудрый сын Нарисьянта размышлял о том, как правил его отец, и как правили другие цари: "Все мои предки были возвышенными царями. Они исполняли обильные жертвы, могучие, они праведно защищали землю, они щедро дарили богатства, и они не бежали с поля боя. Способен ли я повторить подвиги тех возвышенных царей? Я должен следовать их путем, совершать праведные деяния и исполнять обильные жертвоприношения. Ведь если не это, то, что мне делать? Царь защищает землю согласно своей дхарме, приносит ли ему это какие-либо плоды? Тогда как тот царь, должным образом не защищающий землю, является грешным и отправляется в ад. Что удивительного в том, что царь, имеющий несметное богатство способен приносить обильные жертвы и раздавать щедрые подарки? Рождение в благородном роду, гордость, гнев и стыд, боязнь недовольства собственного народа и опасение нарушить свою дхарму, все это не дает царю спастись с поля боя.

Когда все это достигнуто моими предками и отцом Маруттой, кто сможет превзойти их деяния? Что мне свершить, что не было сделано моими предками, лучшими из людей, свершавшими великие жертвы, творившими благие дела, доблестно сражавшимися в великих битвах? К каким деяниям мне стремиться? Те цари, мои предки, исполняли великие жертвоприношения, но они не проводили их беспрерывно. Я сделаю это".

Решив так, царь совершил такое жертвоприношение, равного которому по щедрости даров и подношений не совершал никто. Затем царь даровал брахманам такое количество богатства, что обеспечил их на всю жизнь, и после этого дал им во сто крат больше, чем было принесено в жертву, пищи. А также даровал брахманам и всему народу скот, одежду, украшения и другие подарки. От этой щедрости царя все население земли было опьяненно от радости.

Когда же царь собрался провести следующее жертвоприношение, то к нему не явился никто не из брахманов. Все дваждырожденные, к которым он обращался, сказали ему: "Мы участвовали в прошлом твоём жертвоприношении, и те твои обильные дары нами не потрачены. Призови других и одари их на своём жертвоприношении".

Маркандея сказал:

Когда владыка всей земли не смог найти ни одного брахмана для проведения жертвоприношения, он решил раздать дары вне жертвенного алтаря. Но брахманы не приняли его подарков, так как дома их были заполнены богатствами. Желая снова одарить брахманов, он сказал подавленным голосом: "Увы! Конечно, это хорошо, что все брахманы на земле теперь богаты. Но царская казна хоть и полна, а бесполезна для того, кто не приносит жертвы. Ни кто не желает быть ритвикой на жертвоприношении, и никто из дваждырожденных не соглашается принимать дары".

Маркандея сказал:

Умоляя и простираясь с верой пред брахманами, царь нашел дваждырожденных, согласных быть ритвиками на его жертвоприношении. И они совершили великое жертвоприношение. И было удивительно - когда царь совершал эту церемонию, все люди на земле также стали приносить жертвы. Никто там не присутствовал как просто зритель. Лишь несколько брахманов пришли получить подношения, все

остальные сами проводили жертвоприношения. Так, всякий раз, когда царь Нарисьянты проводил жертвоприношение, все люди на земле также жертвовали из тех богатств, что получили от него.

Когда он совершал свое жертвоприношение, на востоке свершилось восемнадцать котий жертв, на западе - семь котий, четырнадцать котий церемоний исполнили на юге, и на севере - пятьдесят котий жертвоприношений свершилось одновременно, о брахман.

Таков, о мудрец, был царь Нарисьянты, сын Марутты, праведный душою, прославленный своей силой и отвагой.

Глава 130

История Дамы

Маркандея сказал:

Сыном Нарисьянты был Дама, покоритель врагов, могучий как Индра и сострадательный как отшельник. Этого прославленного сына родила царю Индрасена из рода Бабхру, после того, как он пробыл в утробе матери девять лет. Пребывая столько времени в утробе, он приобрел выносливость и терпение. Тогда семейный брахман, сведущий в прошлом, настоящем и будущем, сказал, что мальчик будет самостоятельным и сдержанным по характеру, и дал ему имя Дама.

Этот царский сын Дама получил знание науки стрельбы из лука от царя данавов Вришапарвана, и обучился владеть всеми видами оружия у благородного дайтьи Дундубхи, проживавшего в Таро-ване. Ведам и ведангам его обучил Шакти, и йогу он познал от царственного риши Арштишены.

Дочь Чарукармана, могущественного царя Дашарны, по имени Сумана, избрала супругом на сваямваре этого могучего и искусного во владении оружием Даму. В Суману был влюблен сын царя Мадры Махананда, могучий и доблестный, а также к ней были неравнодушны сын Шанкранданы, царя Видарбхи, и царский сын Вапусмат, лучший из носящих лук.

Видя, что покоритель врагов Дама избран ею в супруги, они, одолеваемые любовью, стали советоваться друг с другом: "Мы силой отнимем эту прекрасную девицу у него и отвезем ее к себе. И пусть она, прекраснотелая, как на сваямваре из нас себе выберет супруга и будет жить с ним в праведности. А если она, чарующая глазами, не пожелает никого из нас, то будет принадлежать тому, кто убьет Даму".

Маркандея сказал:

Договорившись, таким образом, эти трое царских сыновей захватили ту прекраснотелую девицу. По этому поводу цари, бывшие на стороне Дамы, посетовали, а другие цари порадовались за похитивших. Некоторые цари остались безучастны к происшедшему. Тогда Дама обратился ко всем присутствующим там царям, о мунни.

Дама сказал:

О цари! Известно, что сваямвара признана мудрыми людьми праведным деянием, но праведно или незаконно это похищение? Если вы считаете, что произошло праведное деяние, то мой долг - искать себе другую супругу. Если же это деяние неправедно, то я освобожу ее, одолев тех врагов.

Маркандея сказал:

Затем царь Дашарны возвышенный Чарукарман, призвав собрание к тишине, сказал: "Рассудите, о цари, праведно или незаконно то, о чем сказал Дама? Моя добродетель зависит от вашего решения!"

Маркандея сказал:

Тогда несколько царей сказали этому владыке земли: "Когда между людьми есть взаимная привязанность, то наилучшей формой брака считается гандхарва-брак для кшатриев, но он не подходит для брахманов, вайшьев и шудр. Раз твоя дочь избрала Даму, значит, привязанность есть, значит, твоя дочь принадлежит Даме, о царь. Тот, кто ведет себя иначе, кого влечет слепая страсть, становится распущенным в душе".

Те же цари, которые были настроены против Дамы, сказали: "Неразумно утверждать, что гандхарва-брак является единственно праведным для кшатрия. Это не так. Ведь есть еще превосходная форма брака для тех, кто привык держать оружие в руках, это - ракшаса-брак. Тот, кто силой похитил девицу, одолев всех, кто преграждал ему путь, может считать себя женившимся на ней ракшаса-браком, о царь. Из двух форм брака, ракшаса-брак является для кшатрия наилучшей. Поэтому Махананда и другие цари действовали праведно".

Маркандея сказал:

Цари, говорившие первыми, которые считали праведностью взаимную привязанность, сказали: "Правда, что ракшаса-брак также является подходящим для кшатрия. Но эта девица, в присутствии своего отца, избрала Даму своим супругом. При ракшаса-браке жених должен похитить девицу, при этом убив ее отца или родственников, и девица не должна при этом принадлежать никому другому. Мы все присутствовали при заключении гандхарва-брака, когда девица выбрала себе в супруги Даму, про какой же ракшаса-брак может идти речь? После заключения брака девица уже не считается девственной и становится принадлежащей супругу, о цари. Эти цари, силой захватившие девицу у Дамы, поступили не праведно".

Маркандея сказал:

Услышав это, Дама, чьи глаза покраснели от гнева, натянул свой лук и сказал: "Если мою собственную супругу похищают на моих глазах, то что толку от моей доблести и от силы моих рук? Тьфу на мое оружие! Тьфу на мою доблесть! Тьфу на мои стрелы! Тьфу на мой лук! Тьфу на мое рождение в роду возвышенного Марутты! Если эти цари в порыве своей страсти могут похитить мою жену и уйти, позор мне, чье искусство владения луком так бесполезно!"

Воскликнув так, могучий Дама, покоритель врагов, обратился к тем царям с Маханандой во главе: "Вот стоит эта прекрасная, тонкостанная, чарующая очами девица. Как жить тому, чьей супругой она не станет? Подумайте об этом, о цари, и сразитесь со мной. Тот, кто одолеет меня, может с гордостью назваться ее мужем!"

После того, как бросил им вызов, он пролил на тех царей ливень из стрел, накрывший их, как проливной дождь накрывает тьмой деревья. Эти доблестные цари ответили ему потоками стрел, дротиков, копий и булав, но Дама легко отразил своими стрелами все их оружие. И так они пытались поразить его своими стрелами, но сын Нарисьянты все их отражал, и старался поразить их своими стрелами, о мудрец. Пока все они выпускали друг в друга стрелы, Махананда приближался к Даме с мечом в руке. Видя его приближение, Дама, подобный Индре, выпустил на него поток стрел. Но Махананда своим мечом отразил все стрелы. Когда их колесницы оказались рядом, Дама и Махананда стали яростно сражаться.

Затем Дама направил стрелу, сверкающую как огонь судьбы, прямо в сердце Махананды, умело и доблестно сражавшегося. Пронзенный Махананда, вырвал из сердца стрелу, и метнул свой сверкающий меч в Даму. Своим копьем Дама отбил летящий в него подобный молнии меч, и своим обоюдоострым мечом лишил Махананду головы.

Когда Махананда был повержен, все цари бросились бежать, остался лишь Вапусмат, царь Кундины. Он, сын царя южной страны, был могучим и гордым

опытным бойцом, и он яростно продолжил сражаться с Дамой. Тогда Дама своими стрелами разбил его колесницу, и сбил шест с его знаменем. Когда Вапусмат лишился своего меча и схватился за усеянную шипами палицу, Дама стрелами разбил его палицу. И как только Вапусмат брал в руки новое оружие, Дама разбивал его своими стрелами, а затем поверг его на землю. Поверженный на землю, этот царь, обессиленный и дрожащий, потерял сознание. Видя, что он больше не способен сражаться, Дама отвернулся от него и пошел с места боя, взяв с собой Суману.

Тогда царь Дашарны, исполненный радости, совершил все предписанные свадебные обряды для Дамы и Суманы.

Дама, преданный своей жене, некоторое время оставался в гостях у царя Дашарны, а после удалился в свой город. И царь Дашарны даровал ему слонов, коней, колесницы, стада коров, ослов и верблюдов, множество слуг и служанок, одежду, украшения, оружие и доспехи. Так, одарив его еще множеством подарков, он отпустил Даму.

Глава 131

История Дамы

Маркандея сказал:

Обретя себе супругу, прекрасную Суману, царский сын Дама почтил своих родителей. Он, вместе с супругой, простерся у их ног. Родители Дамы поприветствовали их и благословили. В городе Нарисьянты радостно отпраздновали женитьбу Дамы и его прибытие из Дашарны. Отец Дамы, царь Нарисьянты, также очень радовался, что сын женился и победил всех тех царей. Дама с супругой наслаждались друг другом и совершали прогулки в очаровательных местах, в садах и лесах, в горах.

Через какое-то время Сумана, дочь царя Дашарны, зачала ребенка. Царь же Нарисьянты, который много лет наслаждался своим царством, достиг преклонных лет, и, возведя Даму на престол, отправился в леса. С ним ушла исполнять аскезы и его супруга Индрасена. Там в лесу, они и жили, соблюдая обычаи ванапрастхи.

Однажды в этот лес явился Вапусмат, сын царя Санкранданы. Этот злокозненный сын царя южной страны вместе с небольшой свитой хотел поохотиться на оленя. Там он увидел Нарисьянту и его супругу, покрытых грязью и пылью, ослабленных аскезами, и спросил: "Кто ты, брахман, кшатрий или вайшья, достигший срока ванапрастхи? Ответь мне!" Царь, соблюдавший обет молчания, ничего не сказал, тогда Индрасена ответила, рассказав всю правду.

Маркандея сказал:

Узнав, что перед ним отец его врага, Вапусмат с восклицанием: "Теперь ты в моей власти!", схватил его за спутанные волосы, в то время как Индрасена причитала: "Увы! Увы!". Вапусмат достал свой меч и сказал: "Я захватил отца Дамы, который одолел меня в битве, и который лишил меня Суманы. Пусть же Дама защитит своего отца! Я убью отца этого недостойного человека, который поверг всех царей, собравшихся добиваться той девицы. Пусть этот грешный Дама попробует меня остановить здесь, где я убиваю отца своего врага!"

Маркандея сказал:

Сказав так, Вапусмат, нечестивый своими деяниями, отрубил ему голову под горестный плач Индрасены. Тогда муни, аскеты и другие обитатели леса закричали ему: "Позор! Позор!" Вапусмат лишь взглянул на них и отправился в свой город.

Когда Вапусмат покинул лес, Индрасена отправила к Даме гонца-шудру, сказав: "Скорее иди и поведай моему сыну Даме о том, что здесь произошло. И я, крайне

удрученная тем, что мне довелось здесь увидеть, хочу, что бы он услышал мои слова: "Тебя, царя, помазал на царство мой господин, он поставил тебя защитником четырех варн. Отчего же ты не защищаешь подвижников? Мой господин, Нарисьянта, исполнял аскезы, когда Вапусмат схватил его за волосы. Когда я рыдала, Вапусмат отрубил ему голову. Теперь ты должен действовать, но так, что бы праведность не пострадала. Я не могу тебе сказать больше, ведь я аскет. И отец твой был аскетом, не запятанным никаким грехом. Ты должен решить, что сделаешь с тем, кто убил его. У тебя есть советники, сведущие в шастрах. Решай с ними, что должно быть сделано, а что делать нельзя. Мы, аскеты, не можем давать таких советов, о царь, удел царей говорить: "Сделай то, сделай так".

Когда отец Видуратхи был убит Яваной, также, как был убит твой отец, о сын мой, то Видуратха уничтожил всю семью убийцы. Отец царя асуров Джамбхи был ужален нагом, и этот царь уничтожил всех нагов, живших в Патале. Парашара, когда услышал, что его отец Шакти сражен ракшасом, предал весь род ракшасов огню. Поистине, кшатрий не должен терпеть оскорбление, нанесенное любому из его рода, что же говорить об убийстве его отца? Не отец твой здесь был убит, это тебя поразило то оружие. Не убойся же врага, способного поднять меч на простых лесных обитателей. Не бойся, о сын мой, пусть боятся тебя, царя. Так как это оскорбление нанесено тебе, то прими необходимые меры против Вапусмата и его родственников, и его друзей".

Маркандея сказал:

Отпустив гонца с таким посланием, благородная Индрасена, обняв тело своего мужа, вошла в погребальный костер.

Глава 132

История Дамы

Маркандея сказал:

От вести о смерти отца, принесенной гонцом от матери, в душе Дамы разгорелся великий гнев, подобно тому, как огонь разгорается от масла. Тогда, исполненный гнева, яростно сжимая кулаки, он сказал: "Отец мой убит этим негодяем, в то время как я, его сын, жив. Этот жестокий человек нанес всему моему роду оскорбление. Пусть люди не клеветают на меня, что я малодушный, что я прощу его.

Мой долг - защитить праведных и покарать творящих беззаконие. Отец мой мертв, а враг живой. Зачем теперь напрасно стенать, зачем восклицать "Увы! Отец мой!" Я должен не стенать, а покарать врага. И если отец мой не удовлетворен кровью Вапусмата, покидающей его тело, то я войду в огонь!

Если я не совершу отцу подношение воды с кровью этого царя, и не устрою по этому случаю праздник с великими дарами дваждырожденным, то я войду в огонь!

И если все асуры, якши, боги и гандхарвы, видьядхары и сиддхи придут ему на помощь, то будет он сожжен моим яростным оружием вместе с ними.

Я убью этого грешного, жестокого, недостойного царя южной страны, и я буду затем наслаждаться всей землей. Если я не убью его, то я войду в огонь!

Я убью этого злонамеренного, который убил старика-аскета, жившего в лесу. Я убью его друзей, его родственников, его воинов, его слонов и лошадей.

Пусть все боги увидят, как я, взяв свой лук и взойдя на колесницу, встречу этого могучего врага. Я готов своими двумя руками уничтожить всех пришедших с ним друзей, родственников и воинов.

Если даже владыка богов с ваджрой в руке, или повелитель питаров, несущий ужасный жезл, или Савитар, или Варуна явятся защитить его, то все равно я поражаю его своими острыми стрелами. Пусть коршуны насытятся в этот день

плотью и кровью этого человека, убившего моего отца, совершавшего аскезы, безвинного, жившего в лесу, который питался только упавшими фруктами, и который был благожелателен ко всем живым существам!"

Глава 133

История Дама. Убиение Вапусмата

Маркандея сказал:

Когда Дама, сын Нарисьянты, произнес эту клятву, он закатил глаза от гнева и страсти, и стал оплакивать отца и упрекать судьбу. Затем он позвал советников и семейного брахмана.

Дама сказал:

Теперь, когда мой дорогой отец достиг обители богов, что делать мне. Вы все слышали слова этого гонца-шудры. Царь престарелый, аскет, следовавший законам ванапрастхи, соблюдавший обет молчания, проживал в лесу, вместе с моей матерью Индрасеной. Она, преданная ему, и поведала всю правду Вапусмату. А тот, схватив отца за волосы, своим мечом убил владыку земли, как будто безродного бродягу. И мать моя, назвав меня бессильным и лишенным удачи, передал мне слово: "Позор!", обняв отца, шагнула в огонь, достигнув так обители тридцати богов. И я исполню, то, о чем говорила моя мать. Пусть вся моя армия, состоящая из слонов, всадников, колесниц и пехоты будет готова выступить.

Если я не выступлю против врага моего отца, если я не убью убийцу моего отца, и если я не последую слову матери, как мне дальше жить?

Маркандея сказал:

Тогда советники, выслушав его речь, воскликнули: "Увы! Увы!" и выполнили пожелания царя. Они собрали армию, и Дама, в сопровождении родственников, встав во главе, выступил, получив благословление брахманов. Тяжело дыша, как царь нагов, Дама приближался к южному царству, по дороге убивая союзников Вапусмата.

Когда Вапусмат, сын царя Санкранданы, узнал, что к нему приближается с армией и советниками Дама, он собрал свою армию и послал посла, что бы тот объявил: "Быстрее приходите ко мне! Нарисьянты с супругой ждут тебя! О кшатрии, приходите ко мне! Острые стрелы, посланные моей рукой, жаждут пронзить ваши тела и выпить вашу кровь".

Дама, выслушав посла, следуя своей клятве, продолжал наступать, дыша как змей. И он вызвал похвалявшегося своей армией Вапусмата на битву. Затем между Дамой и Вапусматом произошло жестокое сражение. Колесничные бойцы бились против колесничных бойцов, слоны против слонов, всадники против всадников, о брахман. От этой яростной битвы сотрясалась земля, и боги, и гандхарвы, сиддхи и ракшасы пришли посмотреть, как сражается царь Дама, о мудрец. Его стрел не могли избежать ни слоны, ни бойцы на колесницах, ни пешие воины. Затем с Дамой сразился воевода Вапусмата, и Дама поразил его стрелой глубоко в сердце. Когда он был повержен, армию Вапусмата охватила паника.

Тогда Дама, покоритель своих врагов, обратился к их господину: "Где же ты, о лукавый, убивший моего отца, безоружного аскета, предававшегося подвижничеству? Явись, если ты кшатрий!"

И тогда Вапусмат со своим младшим братом вышел сражаться с ним. Взойдя на свою колесницу, он стал сражаться вместе со своими сыновьями и другими родственниками. И они осыпали Даму и его колесницу множеством своих стрел. И Дама, разгневанный убийством своего отца, отразил все их стрелы и поразил их

своими острыми стрелами. Так он отправил в царство Ямы семерых сыновей и множество других родственников и друзей Вапусмата, о дваждырожденный.

Когда сыновья, друзья и родственник его пали, Вапусмат, находящийся в своей колеснице, выпустил в Даму свои, подобные змеям, стрелы. Но Дама расщепил все эти стрелы своими стрелами, о великий мунни. И эти двое противников стали сражаться, исполненные ярости. Каждый жаждал одолеть своего врага. Когда оба утратили свои луки, расщепленные стрелами, они стали сражаться мечами. Дама играючи отбил меч врага и, припомнив своего отца, которого Вапусмат схватил за волосы и убил, яростно атаковал его и поверг на землю. Затем он поставил свою ногу на шею врага, и подняв руку, воскликнул: "Пусть все боги, люди, змеи и птицы узреют как я пронзаю сердце Вапусмата!"

Сказав так, Дама пронзил своим мечом сердце Вапусмата и омылся его кровью. Затем он совершил подношение воды с кровью Вапусмата своему дорогому отцу. Воздав так долг отцу, он вернулся в свой город. Там он, следуя своей клятве, устроил великое празднество, на котором получили разнообразную пищу и обильные дары все, от брахманов до ракшасов.

Таковы были цари, рожденные в Солнечной династии. Было еще много славных героев, мудрых, отважных, праведных, сведущих в писаниях. Я не в состоянии поведать обо всех. Слушая истории о подвигах этих прославленных царей, человек освобождается от грехов.

Глава 134

Слава Маркандея Пураны

Птицы сказали:

После этих слов, о Джаймини, мудрец Крауштуки ушел, а великий мунни Маркандея приступил к исполнению полуденных обрядов.

От него мы узнали, о мудрец, все, что поведали тебе. Это знание было получено мудрецом Маркандеей от Бога, безначального и бесконечного. Это святое и чистое знание дарует долгую жизнь, праведность, богатство, любовь, освобождение от грехов и окончательное освобождение от существования.

Тот, кто слушает ответы на четыре вопроса, которые ты нам задал в начале нашего разговора, тот, кто слушает истории про отца и сына, про рождение Брахмы, про происхождение Ману и про родословные царей, тот освобождается от всех грехов и достигает слияния с Брахманом.

Существует восемнадцать пуран, поведенных Прародителем. Седьмая из них известна как прославленная Маркандея пурана. В порядке пуран первой идет Брахма, затем Падма, Вишну, Шива, Бхагавата и Нарада, седьмая - Маркандея, восьмой считается Агни, девятой - Бхавишья, Брахма-вайварта - десятая, Линга - одиннадцатая, Вараха - двенадцатая, далее Сканды - тринадцатая, и четырнадцатая - Вамана, пятнадцатая - Курма, затем Матсья, Гаруда и Брахманда.

Тот, кто читает и трижды в день повторяет названия восемнадцати пуран, обретает плоды ашвамедхи.

Каждой пуране присущи пять особенных черт - рассказы о сотворении вселенной, рассказы о творении существ, рассказы о происхождении богов и мудрецов, описание манвантар и рассказы о деяниях царей.

Эта Пурана, в которой заданы четыре вопроса, поистине, полна самых высоких достоинств. Тот, кто услышал ее, освобождается от грехов, накопленных за сто коти лет, и даже грех от убийства брахмана и другие самые тяжкие грехи уносятся прочь, как трава уносится ветром.

Слушая эту Пурану, человек приобретает те же заслуги, что и от подношений и даров в Пушкаре. Полностью выслушав эту Пурану, человек приобретает такие же блага, как от слушания всех Вед.

Человек должен поклоняться тому, кто ему читает эту Пурану, как он поклоняется божественному Праотцу с подношением цветов и благовоний, одежды и других подарков, благоприятных для брахманов. И цари должны его одаривать деревьями, землями и повозками.

Человек, который выслушал всю эту Пурану, получает такое знание, как если бы он выслушал все Веда и дхармашастры.

Человек, который выслушал всю эту Пурану, в мудрости своей пусть почитит Вьясу, ради обретения праведности, богатства, любви и окончательного освобождения от существования. Пусть он также почитит своего гуру, и одарит его коровами, золотом, одеждами и украшениями. Ублажив подарками гуру, человек получит все плоды, которые приносит слушание этой Пураны.

Тот, кто не оказывает почтения к читающему Пурану, даже прослушав только одну шлоку, не приобретает никаких заслуг, и зовется вором писаний. Такому человеку не благоприятствуют ни боги, ни предки, они не принимают поднесенную им шраддху. Такой человек не получает заслуг от паломничества и от омовения в святых местах. В собрании праведных людей вор писаний получает осуждение.

Мудрые люди не должны слушать эту Пурану с презрением. Но тот, который презирает это благородное писание, родится семь раз подряд глупцом. Выслушав всю эту седьмую Пурану до конца, мудрый человек еще раз воздаст почтение читавшему, и тем очистит от греха себя и свою семью.

Человек, очищенный от грехов, поистине, отправляется в вечный мир Вишну, откуда не возвращаются в человеческое рождение. Слушая внимательно эту Пурану, человек может достичь слияния своей души с Великой Душой.

Не стоит дарить подарки безбожнику, изгнанному из варны, тому, кто презирает Веда, тому, кто презирает гуру, тому, кто презирает брахманов. Тем более не стоит этого делать тому, кто нарушает свои обеты и не почитает своих родителей, тому, кто хулит шастры и другие писания, и нарушает все приличия. Таким людям не стоит совершать подношений, даже когда они находятся на последнем издыхании.

Тот, кто из корысти или по невежеству, или из-за страха будет читать эту Пурану, или заставит другого читать ее, то он, несомненно, отправится в ад.

Маркандея сказал:

Пурана эта исполнена праведности и дарует небесные миры и окончательное освобождение от существования. Тот, кто ее слушает или читает, достигает все самые трудные цели. Его не тревожат душевные и телесные недуги. Он освобождается от всех грехов, даже от греха убийства брахмана, в этом не может быть сомнений. Его друзьями становятся только хорошие люди. Враги и грабители не встают на его пути.

Ему не страшен голод, и грехи, такие как желание чужих жен или чужого богатства, или другие несправедные деяния, обходят его стороной. И его минуют всякие горести, о лучший из дваждырожденных.

Того, кто постоянно слушает эту Пурану сопровождают удача, процветание, хорошая память, умиротворение, счастье, пища и удовольствия, о брахман! Того, кто слушает всю эту Пурану, и того, кто ее читает, все скорби обходят стороной.

Тот человек, который наделен высшим совершенством и очищен знанием йоги, почитается в Сварге, и в других мирах Индры, и в мирах других богов, и в мирах других небесных существ. И к тому, кто, услышав эту Пурану, исполнился знания и разума, несомненно, явится небесная колесница, что бы доставить его в Сваргу.

Джаймини сказал:

Во всей Бхарате я не нашел того, кто развеял бы мои сомнения. Но вы, о дваждырожденные, добились того, чего не смог сделать никто до вас. Долгой вам жизни и чистых знаний! И пусть ваш разум без преград идет по пути познания и йоги. Да развеется то проклятие вашего отца, порожденное его болью!

Так, размышляя о тех благородных птицах, великий муни Джаймини отправился в свою обитель.

Здесь заканчивается

Маркандея Пурана.