

ПАДМА ПУРАНА

ИЗБРАННЫЕ ИСТОРИИ
(КРАТКИЙ ПЕРЕСКАЗ)

Издательство “Дасван”
Санкт-Петербург
2006

**Падма Пурана: избранные истории
(краткий пересказ): —**
СПб., Дасван, 2006. — 128 с.

Книга из серии «Жемчужины индийских писаний» предлагает вниманию читателей краткий пересказ некоторых историй «Падма Пураны», относящейся к группе Махапуран (Великих Пуран) и содержащей в оригинале около пятидесяти пяти тысяч шлок (стихов). Разнообразные по тематике, предания этой Пураны могут дать представление о той древней картине мира, внимательное изучение которой остается актуальным и в современности.

Для широкой читательской аудитории.

Изложение историй «Падма Пураны» осуществлено
Дмитриевым А. М.

Ответственный за выпуск: Михайлов Д. М.

Ведущий редактор: Рагоза А. М.

Компьютерная верстка: Конанчук А. С.

Корректор: Иткина М. В.

Техническое обеспечение: Микитенко О. В.

Дизайн: Дмитриева Л. Г.

Консультанты: Тхаплийял В. Н., Димешвар Р. А.

На обложке воспроизведена картина

Танджавурской (Южная Индия) школы, XVII—XIX вв.

Просим отзывы и предложения направлять
по адресу:

E-mail: *dasvan@yandex. ru*

© «Дасван», 2006

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	3
Предисловие	5
Испытание сыновей Шивашармы	13
Индра, повелитель богов	19
История Сомашармы	20
Гибель демона Балы	24
Убийство Вритры	26
Рождение Марутов	29
Проклятие Сунитхи	31
Царь Анга	32
Царь Вена	35
Царь Притху	39
Крикала и Сукала	42
Рассказ Сукалы	44
История кабана	48
История самки кабана	50
Уграсена и Падмавати	52
История Пиппалы	60
Могущество Сукармы	61
Рассказ о Яяти	63

История Чьяваны	68
Рассказ Уджджвалы	69
Рассказ Самудджвалы	72
Рассказ Видджджвалы	79
Рассказ Капинджалы	84
Дочери гандхарвов	94
История Викундалы и его брата	97
Пураны	101
История вора Дандаки	102
История крысы	104
История царя Шридхары	106
История Лилавати	108
О поклонении Лакшми	110
Царь Динанатха и мудрец Вишвамित्रа ...	114
Царь Читрасена	116
История Бхимы	117
История Хемапрабхи	119
Эпилог	123

ПРЕДИСЛОВИЕ

Пураны – это священные тексты индуистской традиции, составленные сотни и тысячи лет назад. Наряду с двумя великими эпосами – «Рамаяной» и «Махабхаратой», они относятся к разделу *ити-хас* (истории, «то, что было»). Термин же «Пурана» принято переводить как «древнее предание», «запись древних событий». Согласно самим священным писаниям, в древние времена Веда (то есть, совершенное, полное знание) передавалась через устную традицию. По прошествии многих мировых эпох, учитывая значительный объем Веды, а также неспособность большинства людей к ее полному изучению, древний мудрец Вьяса разделил Веду на несколько основных частей и составил прообраз писаний, известных ныне как четыре «Веды». Помимо Вед, Вьяса считается автором «Махабхараты», главных Пуран и «Веданта Сутры (Брахма Сутры)». Его редакция Вед, изложение Пуран и сочинение «Веданта Сутры» стали основой множества различных философских и религиозных учений Индии. Кроме того, сама личность Вьясы рассматривается рядом писаний как обладающая несомненно божественной природой, и некоторые тексты говорят о нем как о воплощении Ишвары (Изначального Бога) на земле из сострадания к людям.

Пураны с основными их историями были известны еще в ведийские времена, в частности о них упоминают «Атхарва Веда», «Шатапатха Брахмана», «Гопатха Брахмана», «Тайттирья Араньяка». «Чхандогья Упанишад» говорит о Пуранах и *ити-хасах* как о «пятой Веде», подчеркивая их значимость среди священных писаний вообще. Естественно, что Пураны, впоследствии оформленные как тексты, не могли не претерпевать с течением веков некоторых изменений и не приобретать более поздних вставок (которые принято называть интерполяциями). Также принято считать, что Вьяса не записывал каждую из основных Пуран отдельно, а изложил одну первоначальную Пурану, известную как *Пурана самхита*. Этим отчасти объясняется тот факт, что один и тот же сюжет может варьироваться (часто весьма значительно) в различных Пуранах. Известное изречение «Веда боится малосведущего» можно отнести и к случаям такого рода вариаций, способных сбить с толку малоподготовленного последователя духовных практик.

Традиционно принято рассматривать восемнадцать главных Пуран (*Махапуран*). К их числу обычно относятся: 1) «Брахма Пурана», 2) «Падма Пурана», 3) «Вишну Пурана», 4) «Шива Пурана», 5) «Бхагавата Пурана», 6) «Нарада Пурана», 7) «Маркандея Пурана», 8) «Агни Пурана»,

9) «Бхавишья Пурана», 10) «Брахмавайварта Пурана», 11) «Линга Пурана», 12) «Вараха Пурана», 13) «Сканда Пурана», 14) «Вамана Пурана», 15) «Курма Пурана», 16) «Матсья Пурана», 17) «Гаруда Пурана», 18) «Брахманда Пурана». Также существует достаточно значительное число дополнительных Пуран (*Унапуран*). Сами Пураны говорят о принадлежности к категории главных Пуран при наличии пяти основных характеристик или предметов обсуждения, а именно: описание творения Вселенной (*сарга*), описание периодических процессов разрушения и воссоздания Вселенной (*висарга*), описание различных эпох (*манвантара*), история солнечной и лунной династий (*сурья вамша* и *чандра вамша*) и царские генеалогии (*вамшанучарита*). Можно обнаружить и другое число критериев, необходимых для того, чтобы текст был признан *Махапураной*. Так, например, в «Бхагавата Пуране» (12.7) говорится: «Сведущие в этом вопросе мудрецы понимают Пурану как произведение, повествующее о десяти темах: тонкое творение (*сарга*), грубое творение (*висарга*), поддержание Вселенной (*вритти*), защита Вселенной (*ракша*), причина кармы (*хету*), правление различных Ману (*антара*), династии великих царей (*вамша*), деяния Господа и царей (*вамшанучарита*), уничтожение (*самстха*) и высшее прибежище (*анаишрайя*)».

Также принято деление Пуран на *раджасика*-, *тамасика* – и *саттвика*-категории. Тексты, уделяющие особое внимание вопросам творения и особо прославляющие Господа Брахму (Творца) относятся к категории *раджасика* Пуран. Тексты, повествующие особенно подробно о Господе Шиве и его славе, относят к Пуранам вида *тамасика*. Писания, в которых сообщаются различные подробности о всевозможных воплощениях Господа Вишну и он прославляется больше, называются *саттвика* Пуранами. «Падма Пурана» принадлежит, согласно такой классификации, к типу *саттвика*. Другими Пуранами этого типа являются «Вишну Пурана», «Нарада Пурана», «Бхагавата Пурана», «Гаруда Пурана» и «Вараха Пурана».

Согласно ведическому делению времени, существует четыре эпохи (*юги*): *сатья* (или *крита*), *трета*, *двапара* и *кали*. Человечество, двигаясь во времени от своего «золотого века» к эпохе упадка и деградации, склонно постепенно оставлять путь праведности и следовать злу. Вернуть его к праведному образу жизни и истинной религии призваны, в числе прочих средств, священные писания, обозначаемые как ведические (то есть несущие истинные знания Вед), или сами Веда. Но такие писания на определенном этапе истории могут оказаться слишком абстрактными и доступными лишь срав-

нительно небольшому кругу людей. Можно сказать, что они нуждаются в некоторой корректировке, необходимость в которой связывается со сменой значительных мировых эпох. Поэтому существует потребность в личности, которая бы могла разделить ведическое знание на различные области и сделать его более доступным людям, особенно в эпоху *кали* (нынешнее время). Такой личностью является Вьяса (буквально «Разделитель»), которого также называют Ведавьеса (то есть, «Разделитель Вед») или Вьясадева («Божественный Вьяса»).

Один день в мире Брахмы, находящемся за пределами трех (небесного, подземного и промежуточного) миров, продолжается тысячу циклов из четырех *юг*, и столько же длится ночь Брахмы, в течение которой Творец Вселенной погружен в сон. В конце дня Брахмы творение уничтожается (кроме миров Сатья, Джана, Брахма и Махар), а в начале дня Брахмы оно создается вновь. 360 лет по исчислению людей (то есть солнечных лет) составляют 1 божественный год, а 12 000 божественных лет образуют одну *махаяугу*. 1000 махаяуг составляют 1 день Брахмы, равный по длительности ночи Брахмы, или одну *кальпу*. В течение одного дня Брахмы царствуют 14 Ману, которые являются прародителями. Одна *манвантара* (период Ману), таким образом, составляет 1/14 дня Брахмы. После

уничтожения каждого Ману приходит следующий Ману вместе со своими потомками, правящими различными мирами. Семь вселенских мудрецов, боги, такие как Индра и другие, небесные жители и прочие существа появляются каждый раз вместе с Ману. Также в каждой *манвантаре* приходит и Вьяса.

К нынешнему времени прошло двадцать восемь *двапара юг*, и существовало, соответственно, двадцать восемь Вьяс. Последний, двадцать восьмой, в этой линии Вьяса был сыном Сатъявати и великого мудреца Парашары. Имя Вьясы, полученное при рождении, было Кришна Двайпайяна (слово *кришна* означает «темного цвета», а *двайпайяна* – «островитянин»).

Считается, что каждая из главных Пуран соответствует определенной *кальпе*, и этот факт также может послужить объяснением различиям сюжетных линий в историях Пуран. Заканчивая краткий обзор делений времени, следует отметить, что наше время протекает в период двадцать восьмой *кали юги* седьмой *манвантары кальпы* Варахи (то есть первой *кальпы*) второй половины жизни Брахмы.

Мудрец Вьяса имел шестерых учеников, которые почитаются как шесть учителей Пуран. Один из них, мудрец Ломахаршана (Ромахаршана) ведет рассказ «Падма Пураны» в собрании мудрецов,

которые слушают ее с великим вниманием. Слушанию и декламации священных писаний в Индии всегда придавалось особое значение, и подчеркивалась важность восприятия текстов как для достижения светской образованности и мирского процветания, так и для духовного прогресса. Согласно традиционному делению процесса познания на семь основных стадий, начальные из них обязательно включают в себя регулярное изучение и произнесение священных текстов для достижения *адхикары* (компетенции, пригодности) в последующих стадиях. В признании важности священных писаний сходились даже противоположные школы философии, религии и йоги.

Махапураны имеют различный объем – самая короткая, «Маркандея Пурана», содержит 9 000 *шлок* (стихов), а самая большая, «Сканда Пурана», насчитывает 81 000 *шлок*. «Падма Пурана» является второй по величине *Махапураной* и излагается в пятидесяти пяти тысячах *шлок*.

Вне всякого сомнения, это великое писание заслуживает полного перевода на русский язык. Но в данный момент времени, к сожалению, его пока не существует и, по техническим причинам, невозможен даже достаточно подробный его пересказ. Поэтому наше издание содержит только краткий пересказ избранных историй «Падма Пураны»,

которые, мы надеемся, вызовут интерес читателей, даже, несмотря на предельную сжатость изложения. Пусть истории, дошедшие к нам из глубины веков и служащие надежным руководством в поисках Истины, не оставят равнодушным современного человека и будут являться для него источником вдохновения и обретения сил.

Издатели

ИСПЫТАНИЕ СЫНОВЕЙ ШИВАШАРМЫ

Мудрецы, собравшись вместе, желали слушать декламацию «Падма Пураны», и рассказчик, мудрец Ломахаршана, поведал им историю Шивашармы.

На западе, на берегу океана стоял город Дварака, в котором жил брахман по имени Шивашарма. Он был знатоком Вед и других священных писаний и всегда неукоснительно исполнял жертвоприношения.

У Шивашармы было пятеро сыновей: Яджнашарма, Ведашарма, Дхармашарма, Вишнушарма и Сомашарма. Они были преданы своему отцу и всегда тщательно следовали тому, чего он желал. Но Шивашарма не был достаточно уверен в степени преданности своих сыновей, и потому он решил испытать их.

Поскольку Шивашарма выполнял различные религиозные ритуалы, он достиг обладания всеми видами волшебных сил. Применяв эти силы, он создал иллюзию того, будто бы его жена умерла.

Тогда он сказал Яджнашарме: «Сынок, твоя мать умерла, и мертвое тело затрудняет жизнь в нашем доме. Возьми меч и рассеки тело на несколько частей. После этого отбрось их прочь от дома».

Ни о чем не спрашивая, Яджнашарма в точности исполнил все, что говорил ему отец. Шивашарма убедился, что Яджнашарма был действительно предан ему.

Затем Шивашарма решил устроить испытание Ведашарме. При помощи своего чародейства он создал прекрасную женщину и показал ее Ведашарме.

«Теперь, когда твоя мать умерла, я хочу снова жениться, – сказал Шивашарма. – Спроси эту женщину, хочет ли она выйти за меня замуж? Я люблю ее, и ты должен сделать все, что в твоих силах, чтобы устроить наш брак».

Ведашарма спросил женщину о замужестве, но она ответила отказом. У нее не было намерения выходить за старого и больного человека, и поэтому она предложила самому Ведашарме жениться на ней. Но Ведашарма настаивал на том, что она должна выйти замуж за его отца.

«Хорошо, – ответила женщина, – я дам согласие на замужество с твоим отцом, но только с одним условием. Ты должен мечом отрубить себе голову и предложить ее мне в качестве подарка. Только после того, как я получу твою голову, я выйду замуж за твоего отца».

Ведашарма неукоснительно исполнил все, о чем просила его женщина. Шивашарма удостоверился, что и второй его сын чрезвычайно предан ему.

После этого Шивашарма дал отсеченную голову Ведашармы своему третьему сыну, Дхармашарме. Тогда Дхармашарма начал возносить молитвы богу Дхарме*. Дхарма был доволен его молитвами и, в качестве награды, предложил Дхармашарме выиграть дар. В качестве дара Дхармашарма попросил, чтобы его мертвый брат вернулся к жизни, а также, чтобы он сам всегда был предан своему отцу. Эти желания были исполнены Дхармой. Ведашарма и Дхармашарма вместе пошли к отцу и склонились в поклоне перед ним. Теперь Шивашарма твердо знал, что и его третий сын обладал истинной преданностью своему отцу.

Желая проверить своего четвертого сына Вишнушарму, Шивашарма сказал ему: «Ты знаешь, что я хочу жениться на прекрасной женщине. К сожалению, она не сильно стремится к замужеству со мной. Она думает, что я стар и болен. Иди в обитель правителя богов Индры, Индралоку, находящуюся на небесах, и возьми для меня немного *амриты* – напитка бессмертия. *Амрита* поможет мне в старости и даст здоровье».

И Вишнушарма отправился на небеса за напитком бессмертия. Но Индра не захотел позволить Вишнушарме взять *амриту* так просто. Вначале он послал

* Дхарма – бог справедливости, долга и праведности; обычно он отождествляется с богом смерти Ямой.

к нему прекрасную *ансару* (небесную танцовщицу) по имени Менака, чтобы она попыталась соблазнить его. Та предложила Вишнушарме жениться на ней и обещала сделать его жизнь в высшей степени счастливой. Но Вишнушарма не отказался от достижения своей цели, и отверг предложение Менаки. Тогда Индра наслал различных демонов и привидений, чтобы они создали препятствия для Вишнушармы, но Вишнушарма сохранял полную невозмутимость. Увидев это, Индра стал доволен тем, насколько Вишнушарма предан своему отцу, и с готовностью дал ему немного *амриты*, а Вишнушарма отправился с ней домой и передал ее отцу.

Так Шивашарма получил доказательства того, что и его четвертый сын Вишнушарма был полностью предан ему. Поэтому он воскресил свою жену и сказал сыновьям: «Я просто хотел испытать вас и удостовериться в вашей преданности. Ваша мать вовсе не умирала. Вы доказали безупречную и полную преданность мне. С помощью моих сил я посылаю вас в небесную обитель Господа Вишну – на Вишнулоку».

Благодаря своей преданности отцу, четверо сыновей отправились на небеса. Пятый сын, Сомашарма, остался на земле.

Шивашарма сказал своему сыну Сомашарме: «Я собираюсь отправиться в паломничество по свя-

тым местам, и возьму твою мать с собой. Твой брат принес мне кувшин *амриты*. Она здесь. Хорошо охраняй ее, она понадобится мне, когда я вернусь».

После того, как родители ушли, Сомашарма взялся усердно охранять кувшин с *амритой*. Настоящей же целью Шивашармы было испытание сына. При помощи своих необыкновенных сил он превратил себя и свою жену в прокаженных. В этом ужасном виде они вернулись домой, и отец попросил сына, чтобы тот ухаживал за ними. Сомашарма с готовностью выполнял все необходимое.

Тогда Шивашарма вновь применил магические способности, чтобы сделать кувшин с *амритой* пустым. Затем он сказал сыну: «Я совсем забыл о кувшине с *амритой*. Принеси его сюда. *Амрита* вылечит меня и твою мать от проказы».

Сомашарма был очень удивлен, обнаружив кувшин пустым. Но его преданность отцу сделала его чрезвычайно могущественным, и использовал это могущество для того, чтобы вновь наполнить кувшин. Он принес *амриту* своему отцу.

Шивашарма был доволен – он понял, что и его пятый сын предан ему. Затем он, благодаря своим способностям, отправился вместе с женой на Вишнулоку.

Что же касается Сомашармы, то он проводил время в занятиях аскезами и медитацией. Однажды,

когда он медитировал, несколько демонов-*данавов* пришли, чтобы помешать его молитвам. Сомашарма умер от испуга при виде этих внушающих страх существ, и по этой причине в своей следующей жизни он родился демоном. Он родился как Прахлада, сын демона Хираньякашипу. Но благодаря запасу заслуг, накопленных в предыдущей жизни, Прахлада, несмотря на демоническое рождение, стал великим преданным Вишну*.

* Известная история Прахлады и воплощения Вишну как Нрисимхи (человека-льва) приводится в нескольких Пуранах. «Падма Пурана» лишь вкратце пересказывает ее, и мы не будем приводить ее в этом издании.

ИНДРА, ПОВЕЛИТЕЛЬ БОГОВ

Однажды боги пришли к Господу Вишну.

«У нас нет никого, кто бы мог управлять нами, – сказали они Вишну. – Нам нужен царь. Пожалуйста, сделай что-нибудь, чтобы у нас появился правитель».

«Правитель, которого будут называть Индрой, родится у вашей матери Адити», – ответил Вишну*.

Адити совершала *тапасью* (аскезу) в течение сотни лет по исчислению богов. После завершения медитации у нее родился сын. Сын имел четыре руки и сиял блеском миллиона солнц. Этот сын имел несколько имен, среди которых: Индра, Шакра, Пакашасана, Магхава, Видьюджа, Марутвана, Акхандала, Васуда, Васудатта.

Он стал правителем богов.

* Адити была женой мудреца Кашьяпы и матерью всех богов, которых поэтому называют адитьями.

ИСТОРИЯ СОМАШАРМЫ

Некогда жил брахман по имени Сомашарма*. Он жил в святом месте, называемом Вamanатиртха, на берегу реки Ревы. Его жену звали Сумана. Сомашарма и Сумана были очень бедны и, кроме того, у них не было сыновей. По этой причине Сомашарма был очень несчастен.

Сумана посоветовала своему мужу встретиться с прославленным мудрецом Васиштхой, поскольку он, возможно, подскажет им, как они могут обрести сына.

Сомашарма отправился в обитель Васиштхи.

«Почему я беден, и почему у меня нет сыновей?» – спросил он мудреца.

«Ты беден из-за грехов, совершенных в твоей предыдущей жизни, – ответил мудрец. – Позволь мне рассказать тебе твою историю».

В своей предыдущей жизни Сомашарма был рожден шудрой. Он всю жизнь занимался земледелием и уходом за домашними животными, и накопил большое богатство. Но он никогда не подавал милостыни, и также он никогда не стремился слушать священные писания или посещать места паломничества. Он всегда был занят только пре-

* Герой этого сказания не является сыном Шивашармы, о котором повествуется в первой истории, – совпадают их имена.

умножением богатства. Эти грехи стали причиной, по которой в следующей жизни Сомашарма стал бедняком.

«Но если я совершил грехи, как я мог тогда родиться брахманом в этой жизни? – спросил Сомашарма. – Почему я не родился снова как шудра?»

«Ты родился брахманом, поскольку совершил некоторые благие деяния в своей предыдущей жизни, – ответил Васиштха, – я поведаю тебе также и о них».

Когда Сомашарма был шудрой в своем предыдущем рождении, один образованный брахман, преданный Вишну, посетил его. Сомашарма принял брахмана как почетного гостя.

Половина лунного месяца, в течение которой луна прибывает, называется *шуклапакша*, а одиннадцатый лунный день называется *экадаши*. Следующий день был как раз *экадаши* во время *шуклапакши*, и брахман соблюдал особый религиозный обет (*врата*) в этот день. Видя, что брахман выполняет этот ритуал, Сомашарма решил также последовать ему. Это благочестивое действие обеспечило Сомашарме рождение брахманом в следующей жизни.

«То, что ты должен делать теперь, – это молиться Вишну. Только один Господь Вишну может облегчить твою судьбу и даровать тебе сына», – сказал мудрец.

Тогда Сомашарма и Сумана отправились на берег реки Ревы, к священному месту Капиласангама. Там они начали возносить молитвы Вишну и практиковать медитацию.

Возникло множество помех во время медитации Сомашармы. Он видел ядовитых змей, диких зверей, привидений и демонов рядом с собой. Но он не обращал на них никакого внимания, продолжая свою медитацию. Жар, холод и дожди заставляли его страдать, но он оставался неподвижным.

Со временем Господь Вишну предстал перед Сомашармой. Его тело было голубым, он был одет в желтые одежды. Его глаза были подобны лотосам, и он держал в своих руках разнообразное оружие.

«Я доволен твоими молитвами, – сказал Вишну. – Что я могу сделать для тебя? Какой дар ты хотел бы избрать для себя?»

«Пожалуйста, пусть твоим даром будет моя преданность тебе. Пожалуйста, пусть я больше не буду бедным и пусть у меня родится сын, который станет твоим преданным», – попросил Вишну брахман.

Господь Вишну даровал ему эти благословения.

У Сомашармы и Суманы родился сын по имени Суврата.

Много лет назад царь по имени Ритадхваджа правил городом Видишей. Сына Ритадхваджи зва-

ли Вали, у которого был сын Рукмангада. У Рукмангады и его жены Сандхьявали родился сын Дхармангада. Дхармангада был преданным Вишну, и после смерти он отправился на Вишнулоку, в обитель Вишну. Он провел на небесах одну тысячу *юг* и после этого родился как Суврата.

Начиная с раннего детства, Суврата молился Господу Вишну. Он называл всех своих друзей различными именами Вишну. Он победил голод и жажду, практикуя медитацию. Когда Суврата стал взрослым, то отправился на гору Вайдурья к реке Нармаде, и занимался там медитацией в течение сотни лет.

Вишну даровал ему благословение, по которому Суврата и его родители должны были отправиться на Вишнулоку и пребывать там весьма продолжительное время.

ГИБЕЛЬ ДЕМОНА БАЛЫ

Адити была женой мудреца Кашьяпы и матерью всех богов, *адитьев*. Но у мудреца Кашьяпы была также и вторая жена по имени Дити, и ее сыновья, *дайти*, были демонами.

Боги сражались с демонами и убили некоторых из них. Вишну в особенности был ответствен за гибель многих сынов Дити.

Однажды Дити пошла к Кашьяпе и выразила ему свое недовольство.

«Моих детей убивают боги, – сказала она. – Пожалуйста, даруй мне сына, который будет сильным и могущественным, и станет источником радости для меня».

Кашьяпа дал свое согласие, и Дити медитировала сотню лет, после чего дала рождение сыну по имени Бала*.

Кашьяпа обучил Балу Ведам и другим священным писаниям.

Когда ее сын вырос, Дити сказала ему: «Некоторые из моих сыновей, твоих братьев, были убиты богами. Я желаю мести, поэтому нанеси поражение богам. Я особенно ненавижу Вишну и хочу, чтобы ты убил его».

* Слово «Бала» означает «сила».

Бала решил, что прежде чем исполнить волю своей матери, необходимо обрести особую силу, совершая аскезу. Поэтому он отправился на берег реки Синдху для медитации. Адити узнала об этом и предупредила своего сына Индру о том, что Бала медитирует для обретения могущества. Если он завершит начатое, то будет очень трудно нанести ему поражение, поэтому, предпринимая что-либо, следует сделать это немедленно.

Индра обладал чудесным оружием, называемым *ваджрой**. Пока Бала медитировал, Индра убил его при помощи *ваджры*.

Так пришел конец для демона Балы, а вместе с ним и для мести Дити.

* Обычно *ваджра* отождествляется с громом, но иногда с булавой.

УБИЙСТВО ВРИТРЫ

Однако, Дити не отказалась от своего замысла, и снова обратилась к Кашьяпе.

«Мой сын Бала медитировал на берегу Синдху, – сказала Дити. – Никчемный грешник Индра убил Балу во время его медитации. Разве это не величайшее вероломство? И разве ты ничего не сделаешь теперь, когда произошло такое?»

Кашьяпа согласился с тем, что это было нечестное убийство. Он пришел в сильный гнев из-за того, что Индра совершил такой бесчестный поступок.

«Я дам рождение сыну, который убьет Индру», – сказал Кашьяпа.

Он вырвал волос из своей головы и бросил его на землю. Из этого волоса возник сын, свирепый Вритра. Вритра был черным, словно ночь, его желтые глаза сверкали. Он был вооружен мечом и щитом.

«Почему ты создал меня? – спросил Вритра отца. – Что ты хочешь, чтобы я совершил?»

«Убей грешника Индру, – сказал Кашьяпа. – Срази его и сам стань царем богов».

Тогда Вритра приступил к изучению военного искусства, чтобы стать способным сразиться с Индрой. Эта новость дошла до Индры и очень обеспо-

коила его. Он направил семерых великих мудрецов с мирным посланием к Вритре. Эти мудрецы должны были предпринять усилия для установления мира между Вритрой и Индрой.

«Индра послал нас, – обратились мудрецы к Вритре, – он желает, чтобы вы с ним были друзьями, и он вовсе не хочет вражды с тобой. Почему бы вам ни заключить перемирие? Царство Индры может быть разделено на две половины – ты бы мог править одной, а Индра – другой».

«Я не возражаю против перемирия, – ответил Вритра. – Но действительно ли Индра хочет перемирия? И останется ли верным этим условиям?»

«Убийство брахмана – величайший грех, – ответили мудрецы. – Индра обещает, что если он нарушит слово, то будет виновным в совершении греха. И этот грех будет таким же тяжким, как грех убийства брахмана».

Эти слова убедили Вритру, и он согласился на заключение мира. Мудрецы подвели Вритру к Индре, и те заключили дружеский союз. Индра предложил Вритре все виды подношений, включая половину царства.

Однако Индра не намеревался держать данное слово. Он продолжал искать способ уничтожить Вритру.

Существовал прекрасный сад, называемый Нанданаканана. Как-то Вритра отправился на прогулку в этот сад и стал прохаживаться по нему. Индра же решил направить одну *ансару*, по имени Рамбха, соблазнить Вритру. Рамбха была столь прекрасна, что Вритра сразу же влюбился в нее.

«Пожалуйста, выйди за меня замуж», – сказал он Рамбхе.

«Я выйду за тебя, – ответила Рамбха, – но ты должен всегда в точности выполнять все, что я скажу тебе».

Вритра принял это условие. Через несколько дней Рамбха попросила Вритру выпить вина.

«Как могу я выпить вино? – спросил Вритра. – Ведь я сын брахмана, и это будет грехом для меня».

Но Рамбха настаивала. Тогда Вритра согласился и, выпив вина, впал в бесчувствие. В этот момент Индра воспользовался удобным случаем и убил Вритру при помощи своей *ваджры*. Как и было условлено, грех убийства брахмана лег на Индру*.

* «Деви Бхагавата Пурана» приводит несколько иную историю. Согласно ей, Вритра был сыном Вишвакармы – зодчего богов. Битва между Вритрой и Индрой длилась сотню лет и проходила на берегу озера Манаса Саровара. Совет о ложном перемирии был дан Вишну. Индра после убийства Вритры получил имя Вритра-гхна.

РОЖДЕНИЕ МАРУТОВ

Дити вновь обратилась к Кашьяпе: «Индра убил Вритру, поэтому, пожалуйста, позволь мне стать матерью другого сына. И на этот раз пусть уж он точно убьет Индру».

«Я постараюсь помочь тебе, – ответил Кашьяпа, – но ты должна будешь выполнять религиозный обет в течение сотни лет. В это время тебе надлежит соблюдать безупречную чистоту, не нарушаемую ничем. Если ты сможешь исполнить это, то сын, который родится у тебя, сможет убить Индру. Но если ты не сможешь соблюсти чистоты, твой сын станет другом Индры».

Дити удалилась в обитель для совершения религиозного обета (*враты*).

Индра узнал о том, что готовится Дити, и захотел помешать ее замыслу. Поэтому он принял облик брахмана и вошел в обитель жены Кашьяпы. Он предложил Дити коренья, фрукты и цветы, а также обещал помощь в ее занятиях медитацией. Индра в облике брахмана собрал хворост для Дити и омыл ей стопы. Дити, таким образом, поверила Индре.

В течение девяноста лет Дити безукоризненно соблюдала обет, и Индра не мог обнаружить ни одного недостатка. Но время шло, и Дити пос-

тепенно становилась немного небрежной и беззаботной. Когда девяносто лет истекли, она уснула однажды, не омыв ног. Это было значительное нарушение чистоты. Кроме того, Дити заснула, забыв заплести свои волосы. Для Индры это было его шансом.

Поскольку Дити совершила нечистое действие, ее защита уменьшилась. Тогда Индра смог проникнуть в утробу Дити. Он обнаружил в ней ребенка и рассек его на семь частей при помощи своей *ваджры*. Эти части стали кричать и плакать, и Индра сказал им «*Ма руда*», что означает «не кричите». Но эти рассеченные части продолжали плакать, и Индра разделил каждую часть еще на семь частей. Всего, таким образом, получилось сорок девять частей.

Эти части родились как сыновья Дити и стали известны под именем Марутов, по слову Индры, обращенному к ним. Поскольку Дити не смогла завершить обряд надлежащим образом, Маруты стали друзьями и помощниками Индры. Обретя высокое положение, они стали богами ветров.

ПРОКЛЯТИЕ СУНИТХИ

Яма – бог смерти, который наказывает грешников; он также известен под именами Дхарма, Кала и Мритью.

У Мритью была дочь по имени Сунитха*. Сунитха имела привычку ходить на прогулку в лес вместе со своими подружками. Однажды случилось так, что она проходила через лесную обитель, в которой *гандхарв* (житель небес, обладающий мастерством в различных искусствах) по имени Сушанкха занимался сосредоточенной медитацией.

Сунитха попробовала побеспокоить Сушанкху, но *гандхарв* не обратил на нее никакого внимания. Затем он очень вежливо попросил Сунитху удалиться. Хотя его гнев и пробудился, он простил Сунитху, поскольку та была женщиной. Но Сунитха не уходила. Она чрезвычайно гордилась тем, что была дочерью самого Ямы. Она толкнула Сушанкху, и тогда он потерял терпение.

«Ты действительно злая и порочная женщина, – сказал Сушанкха, – и заслуживаешь наказания. Я тихо совершал медитацию, а ты безо всякого повода беспокоила меня. По моему проклятию твой сын будет крайне злым и порочным».

* Эта история приводится и в других Пуранах, но в них о Сунитхе говорится просто как о дочери Мритью, и только «Падма Пурана» определенно отождествляет Мритью с богом смерти Ямой.

ЦАРЬ АНГА

Некогда жил царь по имени Анга, который был сыном прославленного мудреца Атрии. Однажды Анге довелось побывать в небесном саду Нанданаканане и увидеть в нем бога Индру. Индре служили другие боги, *гандхарвы* и *ансары*. Это произвело очень сильное впечатление на Ангу. Он захотел иметь сына, который был бы столь могущественным, как Индра.

Анга спросил своего отца: «Как мне получить такого могущественного сына?»

«Ты должен молиться Господу Вишну», – ответил Атри.

Анга удалился для практики созерцания на гору Сумеру. Невозможно описать все величие и красоту горы Сумеру. Она полна золота и драгоценных камней, ее часто посещают боги и мудрецы. На ее вершине находятся удивительные обитатели, и можно слышать, как на Сумеру поют *гандхарвы*. *Ансары* танцуют там, а на прекрасных озерах цветут лотосы. Именно на горе Сумеру берет начало священная Ганга.

Анга нашел подходящую пещеру на берегу Ганги и устроился в ней. Он начал возносить молитвы Вишну и практиковал медитацию в течение ста лет. Чтобы испытать царя, Вишну создавал различные

помехи: дикие животные и духи угрожали Анге, но он оставался непоколебим – один лишь Господь Вишну пребывал в его сердце.

Наконец, Вишну предстал перед царем.

«Я доволен твоими молитвами, – сказал Вишну, – какой дар хотел бы ты получить?»

«Я желаю могущественного и добродетельного сына», – ответил Анга.

«Твое желание исполнится, – сказал Вишну. – Найди праведную женщину и женись на ней. Твой сын принесет славу роду Атри».

Тем временем Сунитха пошла к своему отцу и рассказала ему о проклятии Сушанкхи. Яма был обеспокоен случившемся. Он понял, что Сунитха совершила неверный поступок, докучая *гандхарву*. Тогда Яма посоветовал дочери совершить аскезу в лесу.

Результаты проклятия могут быть смягчены благодаря медитации. Но также очевидно, что никто не захочет жениться на Сунитхе – все знали о проклятии Сушанкхи, а кто захочет жениться на женщине, которая даст рождение злему сыну?

Но у Сунитхи было несколько подруг. Эти подруги научили ее искусству очаровывать. Они также знали, что царь Анга получил благословение от Вишну иметь могущественного и праведного сына. Они решили, что благословение

Вишну возьмет верх над проклятием Сушанкхи, если окажется возможным убедить Ангу жениться на Сунитхе.

Сунитха применила свое искусство очарования, ее усилия оказались успешными, и царь Анга полюбил ее. Они поженились, и через некоторое время у них родился сын по имени Вена.

ЦАРЬ ВЕНА

Вена, как и все кшатрии, изучал священные писания и военное искусство. Он был праведным и соблюдал все религиозные предписания. Его мать Сунитха помнила о проклятии Сушанкхи и делала все возможное, чтобы Вена имел надлежащее руководство, благодаря которому его жизнь сможет быть праведной. Она очень боялась того, что ее сын может стать порочным.

Вена стал следующим после Анги царем и правил страной мудро и справедливо. Его подданные процветали.

Мудрецы, слушавшие рассказ Ломахаршаны, прервали его на этом месте.

«Что случилось с проклятием Сушанкхи? – спросили они. – Кроме того, мы слышали, что Вена был порочным».

«Я поведаю вам об этом», – отвечал Ломахаршана.

Однажды к Вене пришел один религиозный наставник. Он был полностью обнажен, его голова была обрита. В руках он держал метлу из перьев павлина и чашу, сделанную из кокоса.

«Кто ты? – спросил царь Вена. – И какой религии ты следуешь?»

«Я следую истинной религии, – ответил наставник. – Я *джайн*, мой бог – Архат, и я проповедую религию милосердия ко всем живущим. Я не верю в бесполезные церемонии и чтение Вед. Что толку совершать жертвоприношения? Какая польза от похоронных обрядов? Что бы ни случилось – все только повод для большого пира брахманам. Религия Вед предписывает убийство животных, но разве животные не такие же, как мы, живые существа? Почему применяется насилие по отношению к ним? Что это за система классов (*варн*), которой учили тебя? Принадлежность к брахманам должна определяться действиями, а не простым фактом рождения. Как может река быть священным местом (*тиртхой*)? Она состоит из капель воды. *Тиртхой* может являться только место, где следуют истинной религии. Прими мою религию, и ты будешь счастлив».

Эти бойкие речи убедили царя Вену, и он стал *джайном*.

Приняв эту порочную религию, Вена стал порочным и сам, оставив путь праведности. По его приказу было запрещено чтение Вед и прекращены все жертвоприношения. Также не дозволялось подавать милостыню.

Анга старался убедить своего сына в том, что все эти действия неверны, но Вена не хотел слушать отца.

Это так огорчило Ангу, что он вместе с Сунитхой принял решение удалиться в лес для занятий медитацией. Семь великих мудрецов также взывали к разуму Вены. Однако Вена отказался слушать и их. Он настаивал на том, что нет необходимости в молитвах богам – если кто-то и заслуживал, по его мнению, поклонения, то это сам царь.

Эти слова разгневали мудрецов. Увидев это и опасаясь их проклятий, царь Вена оставил трон и бежал, спрятавшись в муравейнике. Но мудрецы обнаружили его там и вытащили наружу. Они решили, что для царства следует подыскать иного, нежели Вена, царя, но затруднение заключалось в том, что у Вены не было наследника. Тогда мудрецы стали растирать тело Вены, чтобы произвести рождение сына царя.

Вначале мудрецы растирали левую руку Вены, и в результате их действий появился темный карлик. Его глаза были налиты кровью, и он выглядел страшно разгневанным. Он встал перед мудрецами со сложенными ладонями.

«*Нишида*», – сказали мудрецы, что означает «садись». По этому слову мудрецов карлик получил имя Нишада. Он и его потомки образовали народность, занятиями которой стали преимущественно охота и рыболовство. *Нишады* поселились в горах Виндхья.

Зло покинуло тело Вены в форме Нишады, и в нем не было более порока. Когда была растерта его правая рука, родился могущественный и праведный сын по имени Притху.

Сам Вена отправился на южный берег реки Ревы в обитель мудреца Тринавинду. Вена поселился там и практиковал медитацию в течение сотни лет. Он молился Господу Вишну, и Вишну предстал перед ним, даровав множество добрых советов.

ЦАРЬ ПРИТХУ

Поскольку Притху родился уже после того, как зло изошло из тела Вены, он был наделен от рождения праведностью. Притху появился на свет уже взрослым и сиял как тысяча солнц. Он был одет в сверкающие доспехи и держал в руках различные виды оружия. Казалось, что весь мир радуется рождению Притху.

Мудрецы совершили необходимые приготовления для коронации Притху. Сам Господь Брахма назначил Притху правителем всей земли, и Притху правил землей подобно тому, как Индра правит небесами. Все, кто страдал во время царствования Вены, теперь начали процветать и преуспевать. Повсюду утвердилось праведность, не было ни болезней, ни голода.

На одном из жертвоприношений, которое устраивал Притху, из священного огня появились два рода людей, известные впоследствии как *суты* и *магадхи*. Мудрецы установили, что делом сутов и магадхов должно стать исполнение песен, прославляющих царя Притху. С того дня *суты* и *магадхи* стали рассказчиками и певцами, которые поют о славе и великих деяниях царей.

Но подданные царя Притху не имели средств для поддержания жизни. Они пришли и пожалова-

лись царю, что Земля поглотила все семена, необходимые для того, чтобы произрастали растения для пищи. Для того, чтобы Земля вернула удерживаемые зерна, Притху решил, что должен убить ее.

Тогда Земля стала спасаться бегством. Вначале она приняла форму слона и укрылась в горах, но Притху нашел ее там. Потом Земля приняла форму обезьяны, но снова была обнаружена царем. Ей не удалось скрыться и тогда, когда она представала в облике буйвола. Затем она обернулась коровой и бежала на небеса, однако боги не были расположены помогать ей. Даже Брахма, Вишну и Шива были бессильны перед царем Притху.

По этой причине Земля решила обратиться к самому Притху.

«Пожалуйста, не убивай меня, – сказала она, – я ведь женщина, и, убив меня, ты совершишь великий грех. Кроме того, где твои подданные смогут жить, если ты убьешь меня? У меня есть для тебя предложение – поскольку я сейчас пребываю в форме коровы, подои меня, и твои цели будут достигнуты».

Так Притху стал доить Землю. Когда он подоил ее, вышли обильные припасы семян, необходимых для жизни людей. Животноводство, земледелие и торговля были неизвестны людям до времени Притху. Притху также выровнял Землю наконец-

ником своего лука, поскольку ранее не было равнин, и повсюду были одни лишь горы. Притху создал равнины, которые стали заселяться людьми.

Поскольку Притху сделал это, Земля стала известна, по его имени, как Притхиви.

Впоследствии Притху совершил жертвоприношение коня для своего отца Вены. Он также совершил аскезу, благодаря которой Вена смог достичь небес. Из-за благих деяний Притху грехи Вены были прощены.

КРИКАЛА И СУКАЛА

Священный город Варанаси располагается на берегах Ганги. В этом городе некогда жил вайшья по имени Крикала, вместе со своей женой, которую звали Сукала. Сукала была наделена большой преданностью мужу, обладала чрезвычайной религиозностью и честностью, следовала всем предписаниям священных писаний.

Крикала знал, что, посещая священные места омовений (*тиртхи*), можно получить духовные заслуги, и поэтому он решил отправиться в паломничество.

Сукала выразила желание сопровождать мужа в путешествии.

«Ты мой муж, – сказала она, – и моя обязанность – быть с тобой рядом все время. Возьми меня с собой! Как я буду жить без тебя? Долг жены – всегда быть рядом с мужем. Благословенна та жена, которая смотрит на правую стопу мужа как на *тиртху* Праяг, и на левую стопу как на *тиртху* Пушкара. Благословенна жена, принимающая омовение в воде, в которой ее муж омыл стопы. Пожалуйста, возьми меня с собой!»

Крикала, поразмыслив об этом, решил, что не сможет взять жену с собой. Он подумал, что его жена не перенесет тягот этого путеше-

твия. Однако Сукала твердо решила не отпускать его одного, и поэтому в то время, когда Сукала отсутствовала дома, направившись в храм для поклонения богам, Крикала пустился в путь, не сказав жене.

Сукала очень огорчилась, не обнаружив дома мужа.

«Куда ушел мой муж?» – спрашивала она у друзей.

«Не унывай, – отвечали друзья, – он отправился в паломничество, и он вернется».

«Хорошо, – сказала Сукала, – я стану спать на земле до тех пор, пока мой муж не вернется. Я откажусь от всей вкусной пищи и буду есть только раз в день, до тех пор, пока он не вернется. Раз в несколько дней я буду поститься. Разве на мне лежит проклятие, что мой муж покинул меня?»

«Он не покинул тебя, – утешали ее друзья, – а ушел к святым местам, и потом возвратится. Какая польза мучить тело?»

«Вы не понимаете мудрость Вед, – говорила Сукала. – Писания утверждают, что муж для жены – единственная тиртха. Все бесполезно для женщины, оставленной мужем. Знаете ли вы историю Судевы?»

РАССКАЗ СУКАЛЫ

Царь Икшваку правил царством Айодхьей. Он был мудрым правителем и поклонялся Ведам и брахманам.

Царем Каши (Варанаси) был Ведараджа, и у него была дочь по имени Судева. Икшваку женился на Судеве, и Судева оказалась очень преданной женой.

Однажды Судева сопровождала мужа на охоте. Икшваку убил множество львов, кабанов, ланей и буйволов.

В том лесу, где охотился царь, жило семейство диких кабанов.

Глава семейства кабанов обратился к своей жене: «Царь Икшваку пришел в лес на охоту, и с ним прибыло множество других охотников и собак. Он непременно убьет меня».

«Почему бы нам просто не убежать прочь?» — спросила жена кабана.

«Я убегаю, когда приходят обычные охотники — они грешники, и нельзя достичь чего-то благоприятного, умерев от их рук. Но этот случай особый, сам царь Икшваку прибыл сюда. Я собираюсь остаться и сразиться с ним. Если я одержу победу, то покрою себя бессмертной славой, а если я проиграю, то отправлюсь на небеса, умерев от руки Икшваку. Я отказываюсь убежать. Я родился кабаном,

поскольку совершил множество грехов в своей предыдущей жизни, но я очищусь ото всех них, если этот праведный царь убьет меня. Присматривай за детьми, если я не останусь в живых».

«Как ты можешь говорить подобное? – сказала жена кабана. – Ты глава нашей семьи. Это благодаря тебе наши сыновья находятся под защитой, благодаря тебе они усваивают науку диких кабанов. Как смогу я жить, если ты умрешь? Ты мой муж, и мое место рядом с тобой. Убежим прочь! Ничего не будет приобретено из-за ненужной смерти»

«Я не могу убегать, – ответил кабан. – Трусливые и малодушные попадают прямиком в ад, называемый Кумбхипака».

«В таком случае я также останусь, – ответила его жена, – и буду рядом с тобой».

Она позвала старшего поросенка и сказала ему: «Твой отец и я уходим. Собери своих братьев и сестер, и спрячьтесь в пещере. Царь Икшваку вышел на охоту».

«Как ты можешь говорить так? – спросил старший поросенок – Мы твои дети, и останемся рядом с тобой. Если мы покинем тебя, мы отправимся прямиком в ад Махараудра. Мы не оставим тебя!»

Так вся семья кабанов осталась ждать царя под холмом. Через некоторое время кабана и его семейство обнаружили там царские охотники. Они

пронзили кабана различными видами оружия, однако кабан нанес ответный удар своими копытами, сразив ими нескольких солдат Икшваку.

Царь Икшваку был восхищен противостоянием такого храброго кабана и выдвинулся вперед на своем коне. Тогда кабан атаковал коня и сбросил царя с седла вниз. Это сильно раздосадовало царя, и он нанес кабану сильный удар своей булавой. Кабан не смог вынести этого удара и упал замертво.

Пока шла эта битва, жена кабана вместе с детьми укрывалась в пещере. Теперь, когда кабан погиб, охотники подступили, чтобы захватить ее и потомство.

«Бегите, дети, – сказала жена кабана, – а я постараюсь отбросить солдат. Я надеюсь удерживать их столько времени, сколько хватит вам, чтобы скрыться».

«Мы не можем поступить так, – ответил старший поросенок. – Я твой старший сын. Теперь, когда отца нет в живых, моя обязанность – защищать тебя. Беги вместе с тремя моими братьями, а я останусь сражаться с солдатами».

Мать не стала поступать так. Она вместе со старшим сыном осталась сражаться с солдатами, а трое других поросят скрылись бегством.

Старший поросенок сражался храбро, но царь Икшваку через какое-то время убил его стрелой.

Мать поросенка сражалась также очень храбро, и ранила много царских солдат. Но Икшваку не сделал попытки убить ее.

«Почему ты не убил самку кабана?» – спросила у супруга царица Судева.

«Потому что она относится к женскому роду, – ответил царь, – а убийство любой женщины является преступлением».

Среди охотников царя был один по имени Джхарджхара. У него не было подобных моральных ценностей, и он ударил самку кабана мечом, а та упала без сознания. Но она не умерла сразу, и лежала, истекая кровью.

Царица Судева не могла вынести зрелища страданий самки кабана, поэтому она влила немного холодной воды ей в рот и вытерла кровь у ран.

«Спасибо, добрая царица, – сказала самка кабана. – Мои грехи теперь уничтожены благодаря твоему прикосновению. Я благословляю тебя, будь счастлива!»

Судева была изумлена, услышав речь от животного.

«Кто ты? – спросила она. – Расскажи мне о себе и своем муже, который сражался так храбро».

«Вначале я расскажу тебе о моем муже», – ответила самка кабана.

ИСТОРИЯ КАБАНА

Этот кабан был в своей предыдущей жизни *гандхарвом* по имени Рангавидьядхара, который умел прекрасно петь.

Мудрец Пуластья устроил свою обитель на горе Сумеру. Рангавидьядхара пришел туда и начал петь. Его песни были так хороши, что мудрец никак не мог сосредоточиться для своей медитации.

«Пожалуйста, пойдти в другое место, – сказал *гандхарву* Пуластья, – не пой здесь».

«Почему я должен идти куда-то? – спросил Рангавидьядхара. – Я только пою, и мои песни никому не наносят вреда. Они нравятся людям, почему же ты против пения?»

«Я не против пения, – ответил Пуластья. – Я ничего не имею против искусств, и я понимаю, что они полезны. Но твои песни отвлекают меня, и мне очень трудно сосредоточиться для медитации. Только по этой причине я прошу тебя уйти и петь в другом месте».

«Если ты не можешь сосредоточиться, то это твоя неудача, – сказал *гандхарв*. – Я знаю, что те, кто действительно медитируют, не отвлекаются ни на что. Этот лес не принадлежит тебе, и я нахожусь здесь на таких же правах, как и ты. Если мое пение мешает тебе, иди и поищи другое место для своей медитации».

Пуластья был властен над своим гневом, поэтому, не говоря ни слова, он поднялся и отправился прочь. Через несколько дней Рангавидьядхара заметил, что мудреца нет на прежнем месте, а спустя еще некоторое время он обнаружил, что Пуластья устроил себе обитель в другой части леса.

Гандхарв захотел сыграть шутку с мудрецом. Он принял облик кабана и пришел в обитель Пуластья. Он взрывал землю копытами и толкал мудреца своими клыками. Сначала Пуластья не обращал внимания на все эти беспокойства – он решил, что нужно простить кабана, поскольку тот был всего лишь диким животным. Но вскоре мудрец заметил, что кабан является никем иным как *гандхарвом*. Тогда он проклял Рангавидьядхару на то, что тот родится кабаном.

Увидев, что случилось, *гандхарв* отправился к Индре и рассказал ему о своей беде.

«Пожалуйста, помоги мне, – умолял он царя богов, – ведь я сделал это ради тебя. Мудрец медитировал, и, безусловно, он достигнет огромного могущества, когда завершит свою аскезу. Я пытался помешать ему, ибо кто знает, не будет ли он потом стремиться к положению Индры?»

«Я не могу ничего поделать с проклятием мудреца, – ответил Индра. – Но я могу смягчить пос-

ледствия проклятия: когда тебя, как кабана, убьет царь Икшваку, ты станешь *гандхарвом* снова.

«Пожалуйста, Расскажи мне теперь твою историю», – попросила царица Судева.

ИСТОРИЯ САМКИ КАБАНА

Некогда существовал город Шрипура, и в нем жил брахман по имени Васудатта. У Васудатты была дочь по имени Судева*. Васудатта был праведным брахманом – он изучал Веды и выполнял надлежащие обряды. Единственным его недостатком был тот, что он привязался к своей дочери слишком сильно. Когда Судева выросла, Васудатта не старался выдать ее замуж. Много брахманов приходило просить руки Судевы, но Васудатта отказал им всем.

«Что ты делаешь? – спрашивала мать Судевы у своего мужа. – Почему не выдаешь нашу дочь замуж?»

«Я ищу брахмана, который, женившись на Судеве, будет жить в одном доме с нами, – отвечал Васудатта. – Я люблю Судеву так сильно, что не перенесу, если она уйдет жить в дом своего мужа. Муж Судевы должен жить после свадьбы в нашем доме».

* Судеву, дочь брахмана, не следует путать с Судевой, женой царя Икшваку.

По прошествии некоторого времени брахман по имени Шивашарма посетил Васудатту. Шивашарма был весьма сведущим в писаниях. У него не было родителей, и единственными родственниками были четверо его братьев. Васудатта удостоверился в том, что Шивашарма не отвергает мысль о браке с Судевой и не возражает против того, чтобы жить в доме с Васудаттой. Так состоялась свадьба.

К несчастью, Судева была избалована чрезмерной отцовской любовью. Ее не научили почитать и слушаться своего мужа. Ее отец Васудатта был богатым, но Шивашарма был беден. По этой причине она относилась к мужу презрительно и осыпала его оскорблениями. Но из-за любви к Судеве Шивашарма терпел все это. Когда же сносить обиды стало уже невозможным, он оставил дом, не сказав никому, куда уходит.

«Это великая беда, – сказал Васудатта своей жене после ухода Шивашармы. – У нас был желанный зять, а теперь он оставил нас, потому что наша дочь плохо обходилась с ним. Это ужасно. Я собираюсь выгнать Судеву прочь из дома».

«Едва ли это справедливо, – ответила жена Васудатте. – Ведь это ты избаловал дочь чрезмерной любовью. Говорят, что первые пять лет ребенка надо воспитывать с нежностью, но после этого наступает время прута. Если ты щадишь его от пру-

та, ребенок будет избалованным. Говорится также, что дочь должна оставаться в доме отца до восьми лет. После этого наступает время выдавать ее замуж. И она должна непременно уйти и жить с мужем. Дочь и зять не должны жить в отцовском доме. Разве ты не знаешь историю Уграсены?»

УГРАСЕНА И ПАДМАВАТИ

Царь Уграсена правил в городе Матхуре, а царем Видарбхи тогда был Сатьякету, имевший дочь по имени Падмавати. Падмавати сочеталась браком с Уграсеной.

Уграсена был предан Падмавати и очень любил ее. Но Падмавати не отвечала взаимностью на любовь царя. В сравнении с Сатьякету Уграсена не был столь богат, и Падмавати постоянно отмечала это различие.

По прошествии нескольких лет Сатьякету попросил Уграсену послать Падмавати в отцовский дом, поскольку он не видел дочь долгое время. Хотя Уграсена не был склонен расставаться с женой, он все же согласился, и Падмавати отправилась навещать отца.

Удобства и роскошь отцовского дома вскружили голову Падмавати, и она не захотела возвращаться в дом мужа.

Пеподалеку от столицы Сатъякету была гора, куда однажды пошла на прогулку Падмавати. У Куберы, бога богатств, был друг по имени Говила. Случилось так, что в это время Говила пролетал рядом на своей летающей колеснице (*вимане*), и увидел Падмавати. Падмавати была так красива, что Говила сразу же почувствовал любовь к ней. Благодаря своему могуществу Говила понял, что эта очаровательная женщина является женой царя Уграсены, и, следовательно, не сможет выйти замуж за Говилу. Тогда он решил прибегнуть к уловке. Он принял облик Уграсены и предстал перед Падмавати, а Падмавати не смогла понять, что на самом деле это не царь Уграсена. Она приветствовала Говилу, принимая его за своего мужа. Говила очаровал ее своими песнями. Сначала Падмавати удивлялась этому, но потом подумала, что просто ее муж приобрел новые таланты.

Так Падмавати и Говила прожили вместе какое-то время. Постепенно Падмавати поняла, что тот, кто живет с ней, вовсе не царь Уграсена.

«Кто ты и почему обманул меня подобным образом? – спросила Падмавати, – Ведь ты не мой муж». «Да, это так, – отвечал Говила, – но почему ты так беспокоишься? Я Говила, друг бога Куберы. Я бы не обманул тебя, если бы не понял, что ты не любишь своего мужа. Разве ты покину-

ла бы мужа, если любила его? Только ты одна виновата в том, что случилось».

Сказав так, Говила оставил Падмавати, которая была крайне подавлена. Она вернулась к царю Уграсене в Матхуру. Царь с радостью приветствовал возвращение своей жены домой. По прошествии десяти лет у Падмавати родился сын, однако он был сыном не Уграсены, а Говилы. Этим ужасным сыном был Камса, которого впоследствии убил Кришна.

Рассказав эту историю, жена Васудатты посоветовала мужу отослать Судеву, поскольку не имело смысла оставлять такую несправедную дочь дома. Васудатта сказал Судеве: «Это из-за тебя нас оставил мой зять Шивашарма. Отправляйся к своему мужу. Ты больше не останешься в моем доме. А если ты не найдешь его, то иди куда знаешь».

Судева поняла, что не сможет остановиться у кого-либо, ведь люди избегают ее. Никто не хотел иметь дело с женой, заставившей мужа покинуть ее. «Грешница идет!» – кричали люди и убегали прочь.

Так Судева странствовала от одного царства к другому. Она была бедна и нищенствовала, пытаясь прожить как могла. Через какое-то время она достигла города Ванаштхалы в царстве Соураштры. С чашей для милостыни в руке она бродила по городу, прося подаяние. Вскоре она подошла к роскошному дому с высокими стенами, который, несомненно, принадлежал кому-то чрезвычайно богатому.

«Я так голодна, пожалуйста, подайте мне милостыню», – просила Судева. Хозяин дома вышел, услышав эти слова. Он позвал свою жену, которую звали Мангала: «Какая-то женщина просит пищи возле нашего дома. Мангала, пожалуйста, выйди и дай какой-нибудь пищи ей».

Мангала угостила Судеву множеством прекрасных кушаний, предложила ей сладости. Пока она ела, хозяин дома расспрашивал ее: «Кто ты? Почему путешествуешь одна и почему находишься в таком ужасном состоянии?»

Когда Судева услышала голос хозяина дома во второй раз, она поняла, что он – никто иной, как ее муж Шивашарма. Она не могла ответить и поднять голову от стыда. «Почему эта женщина не отвечает? – спрашивала Мангала своего мужа, – И почему не взглянет тебе в лицо?»

«Я поведаю тебе причину, – ответил Шивашарма, – потому что я узнал сейчас эту женщину.

Ее зовут Судева, она дочь Васудатты. Она моя жена. Должно быть, она пришла сюда в поисках меня – пожалуйста, прими ее хорошо».

Судева была удивлена, услышав эти слова. Она не ожидала, что будет так радушно принята мужем. Мангала также выказала чрезвычайное гостеприимство. Раскаяние за прошлые ошибки теперь овладело Судевой, и сознание этих грехов было столь тяжело для Судевы, что из-за этих страданий она умерла.

Когда Судева умерла, слуги бога Ямы представили перед ней и связали ее, а затем повлекли к Яме. Яма назначает наказания за грехи, и грехи Судевы были действительно тяжелы.

Ей предстояло пройти различные страдания ада: иногда ее тело рассекали оружием, иногда варили в кипящем масле. Когда по приговору время ее адских мучений подошло к концу, Судева родилась вновь. Но она родилась как муравей, а когда муравей умер, последовательно рождалась как различные насекомые и животные, а в конце приняла рождение как самка кабана.

«Теперь ты знаешь мою историю, – сказала кабаниха царице Судеве, – пожалуйста, сделай что-нибудь для меня, потому что я не могу больше выносить страдания. Ты женщина, которая предана своему мужу, и должна была накопить, поэтому, множество заслуг. Царь Икшваку подобен самому Господу Вишну, а ты подобна его супруге богине Лакшми. Пожалуйста, сделай что-нибудь для меня».

«Я дарю тебе ту заслугу, которую я обрела в течение одного года», – ответила царица.

Так скоро, как эти слова были произнесены, самка кабана приняла форму необыкновенно прекрасной женщины, одетой в красивые одежды с чудесными украшениями. Удивительная колесница опустилась за ней и забрала ее на небеса.

Сукала удивила своих друзей такой удивительной историей.

Вскоре весть об особой преданности Сукалы своему мужу разнеслась далеко по округе. Сукала стала известной не только среди людей, но даже среди богов.

Индра, царь богов, решил проверить преданность Сукалы. Он направил посланника к Сукале.

«Ты напрасно тратишь свое время, – сказал посланник Сукале. – Твой муж ушел три года назад. Ты думаешь, что он отправился в паломничество по святым местам, но на самом деле он просто оставил тебя. Почему ты напрасно теряешь свою молодость, проводя время в бесплодном ожидании? Лучше выходи замуж за моего господина».

«Кто твой господин? – спросила Сукала. – Попроси его встретиться со мной».

Индра предстал перед Сукалой во всей своей славе и с пышностью. Он думал, что его великолепие заставит Сукалу выйти за него замуж, но она отвергла все его предложения. Она не только не вышла замуж за Индру, но и заставила царя богов выслушать длинную речь об обязанностях верных жен.

Между тем паломничество Крикалы подошло к концу, и он находился на пути домой.

Внезапно божественный голос обратился к нему: «Крикала, – сказал голос, – все твои попытки обрести заслуги были напрасными. Своим паломничеством ты просто угождал своему самолюбию. Твои предки будут по-прежнему оставаться в аду».

«Но почему должно быть так? – спросил Крикала. – Почему мое посещение священных мест оказалось тщетным?»

«Все это потому, – отвечал голос, – что ты не взял с собой свою жену. Преданная жена должна принимать участие во всех начинаниях мужа. С одной стороны, ты не обрел заслуг в священных местах, а с другой – дом преданной жены превосходит все священные места, взятые вместе. Почему ты оставил свою жену дома? Было ли правильным поступать так?»

Услышав эти слова, Крикала заторопился домой. И вскоре муж и жена, радостные, обняли друг друга. Затем они совместно провели особый религиозный обряд, благодаря которому предки Крикалы смогли спастись из ада.

Также прибыл Индра, чтобы благословить эту пару.

«Я старался соблазнить Сукалу, предлагая ей замужество, но был неудачлив, – сказал он Крикале. – Благословенна твоя жена! Я хочу даровать вам обоим награду».

«Пожалуйста, даруй нам благословение никогда не сбиваться с пути праведности, – попросила супружеская пара. – Пусть мы всегда будем преданы богам и мудрецам».

Это благословение было даровано. Место, где жили Сукала и Крикала, стало известным священным местом, и сейчас его знают под именем Наритиртха.

ИСТОРИЯ ПИППАЛЫ

У мудреца Кашьяпы был сын по имени Пиппала. Пиппала желал достичь такого могущества, благодаря которому он бы не имел равного себе во всей Вселенной. Для этой цели он отправился в лес Дашаранья и приступил в нем к медитации. Он совершал свою медитацию без пищи и воды, и эта медитация была столь удивительна, что даже боги и мудрецы собрались посмотреть на такое чудо. Сменяющие друг друга времена года не оказывали влияния на Пиппалу. Он был подобен камню и оставался сидеть, погруженный в медитацию.

Так прошла тысяча лет. Муравьи возвели муравейник вокруг Пиппалы, но он оставался неподвижным. Ядовитые змеи обвивались вокруг его тела и кусали его, но он даже не замечал этих змей. Вскоре сила аскезы сделала тело Пиппалы светящимся. Круги светящейся энергии окружали его тело подобно нимбу. Пиппала жил только воздухом.

По прошествии трех тысяч лет, от начала медитации, боги осыпали цветами Пиппалу.

«Ты доставил нам удовольствие своей медитацией, — сказали они, — проси ту награду, которую ты желаешь».

«Я желаю благословения, по которому все во Вселенной будут повиноваться мне», – сказал Пиппала, и боги даровали ему это благословение.

Пиппала был рад тому, что обрел. Он сел возле пруда и начал славить самого себя за то могущество, которого достиг – никто во всей Вселенной не мог соперничать с ним в силе.

Журавль, который стоял неподалеку, увидел Пиппалу и понял его настроение.

«Ты глупец, – сказал журавль. – Почему ты так доволен собой? Я не думаю, что ты достиг всего, что можно достичь. Ты потратил три тысячи лет, занимаясь аскезой, в то время как Сукарма достиг большего, причем не совершал для этого столь трудный подвиг».

Пиппала был удивлен, услышав говорящего журавля, который обратился к нему. «Кто ты? – спросил он журавля, – Может быть, ты Брахма, Вишну или Шива?»

«Почему бы тебе ни пойтик Сукарме и ни спросить его, кто я?» – ответил журавль и рассказал, как отыскать Сукарму.

МОГУЩЕСТВО СУКАРМЫ

Некогда жил брахман по имени Кундала, у которого был сын Сукарма. Сукарма ухаживал

за своими престарелыми родителями и посвящал этому все свое время. Это была единственная цель его жизни.

Случилось так, что Пиппала пришел в обитель Кундалы в поисках Сукармы.

Сукарма встретил Пиппалу с подношениями и радостно приветствовал его.

«О великий мудрец, – обратился к нему Сукарма, – я действительно очень рад, что ты пришел к нам с визитом. Я знаю, почему ты пришел. Ты провел три тысячи лет, занимаясь суровой аскезой. Боги даровали тебе могущество, благодаря которому ты можешь подчинить себе всех во Вселенной. Но все же журавль сказал тебе, что ты невежествен и знаешь далеко не все».

«Кто такой этот журавль?» – спросил Пиппала.

«Тот журавль есть сам Высший Брахман (Божественная Сущность), – ответил Сукарма. – Есть ли еще что-то, о чем ты хочешь спросить?»

«Имеешь ли ты власть над всеми во Вселенной?» – спросил Пиппала.

«Суди об этом сам», – сказал Сукарма и позвал богов, которые не замедлили предстать перед ним. Индра и другие боги немедленно появились перед Сукармой по его приглашению.

«Почему ты собрал нас?» – спросили они.

Сукарма объяснил богам, что сделал это для того, чтобы показать Пиппале силу, о которой тот спрашивал. Боги благословили Сукарму на то, что он всегда будет предан своим родителям. Сукарма также объяснил Пиппале, что достиг такого могущества только благодаря преданности родителям. Он не выполнял аскез, не повторял *мантр* и не посещал мест паломничества. Заслуги, которые обретаются совершением многих жертвоприношений, могут быть обретены самоотверженным служением родителям. Что толку, если кто-то изучает Веды и не служит собственным родителям?

«Это то знание, о котором я могу поведать тебе, – сказал Сукарма Пиппале, – и если ты хочешь, я расскажу тебе историю Яяти».

РАССКАЗ О ЯЯТИ

В древние времена жил царь по имени Нахуша, принадлежащий лунной династии. Нахуша был праведным царем – он оказывал обильные пожертвования и совершал множество жертвоприношений. Могущество его заслуг было столь велико, что он достиг положения Индры на небесах и стал властвовать над богами.

У Нахуши был сын по имени Яяти. Когда Нахуша отправился на небеса, царством стал управ-

лять Яяти. Он правил в соответствии с законами *дхармы* и заботился о подданных. Он имел четырех сыновей, отважных и образованных – Руру, Пуру, Куру и Яду.

Царь Яяти мудро правил в течение долгого времени, и его слава разнеслась далеко за пределами его государства. Индра также узнал о Яяти и захотел встретиться с ним. Он послал своего колесничего по имени Матали, чтобы тот доставил царя на небеса. Матали искушал Яяти различными историями о богатствах небес, но царь отказался идти на небеса, поскольку для этого было необходимо умереть, оставив земное тело. Он был согласен отправиться на небеса только в своем физическом теле.

«Посмотри на меня, – сказал Яяти, – мне сто пятьдесят лет, но у меня нет признаков старости. Благодаря накопленным мной заслугам я выгляжу только шестнадцатилетним. Почему же я должен оставлять это тело? Что же касается богатств, то я имею их множество и здесь, на земле».

Матали передал Индре слова царя. Между тем, Яяти наставлял своих подданных о следовании *дхарме* и поклонении Господу Вишну. Результатом этого явилось то, что подданные Яяти стали праведными, а старость, болезни и горе были изгнаны с земли. Люди перестали умирать. У бога Ямы больше не было дела, и он пришел в волнение. Тогда

он отправился к Индре и пожаловался ему, что существует угроза для занятий Ямы из-за праведности царя Яяти – земля стала подобной небесам.

Индра решил, что Яяти может быть соблазнен, и тогда он сойдет с пути праведности. Он послал бога любви, Кандарпу, для выполнения этой задачи. Из-за лстивых слов бога любви царь забыл принять омовение в должное время, а это было упущением при поддержании собственной чистоты. Старость тут же воспользовалась удобным случаем и вошла в тело Яяти. А поскольку он стал старым, он стал и более привязанным к материальным стремлениям.

Однажды Яяти отправился в лес на охоту. Преследуя оленя, он очутился на берегу красивого лесного пруда. В этом пруду плавал гигантский лотос, а в лотосе сидела прекрасная женщина. Она пела, и пение ее было столь чудесно, что Яяти сразу же влюбился в нее.

«Я великий царь Яяти из лунной династии, – сказал девушке царь, – а кто ты? Я полюбил тебя, пожалуйста, выйди за меня замуж».

«Меня зовут Ашрувиндумати, – ответила женщина, – я дочь Рати, богини любви. Я ожидаю здесь подходящего мужа, но не выйду за тебя, потому что ты уже стар. Стань молодым и приходи сюда снова – тогда я непременно стану твоей женой».

Яяти вернулся в свою столицу. Он позвал своих четырех сыновей и рассказал им о том, что случилось. Яяти хотел, чтобы один из сыновей принял старость отца в обмен на свою молодость для него. Только так он сможет жениться на Ашрувиндумати. Когда же Яяти насладится мирской жизнью, он вернет молодость назад и возьмет свою старость.

За исключением Пуру, все остальные сыновья отказались совершать этот обмен. Они считали, что раз Яяти стал старым, ему не следует жениться вновь. Тогда Яяти проклял Руру, Куру и Яду, чтобы они никогда не наследовали царство, а в их династиях не рождались цари. Пуру же отдал отцу свою молодость и получил его благословения.

Яяти вернулся на лесной пруд в своем молодом облике и встретил Ашрувиндумати.

«Несомненно, теперь не существует препятствий для нашего брака», – сказал он.

«Нет, препятствие все же есть, – ответила Ашрувиндумати. – У тебя есть две другие жены – Шармиштха и Деваяни. Перед тем, как ты женишься на мне, ты должен дать мне слово, что не будешь больше относиться к ним как к своим женам. Кроме того, ты должен согласиться всегда выполнять мои просьбы».

«Я согласен с этими условиями», – сказал Яяти.

Теперь, когда ее условия были приняты, Ашрувиндумати согласилась выйти замуж за Яяти. Они жили счастливо долгое время.

Однажды Ашрувиндумати попросила Яяти устроить *ашвамедха-ягью* (жертвоприношение коня). Яяти поручил эту задачу своему сыну Пуру, и обряд прошел чрезвычайно успешно.

По прошествии многих лет, Ашрувиндумати сказала царю: «Мы не можем больше наслаждаться удовольствиями этого мира. Настала пора отправиться на небеса».

В соответствии с уговором, Яяти вернул Пуру его молодость и принял свою старость. Затем, наделив Пуру щедрыми благословениями, Яяти и Ашрувиндумати оставили свои тела и взошли на небо.

«Следует быть подобным Пуру, – сказал Сукарма Пиппале. – Нет большей заслуги, чем служение собственным родителям».

ИСТОРИЯ ЧЬЯВАНЫ

Мудрец Чьявана принадлежал династии великого мудреца Бхригу.

Чьявана желал достичь истинного знания и решил, что только один способ подходит для этой цели – посещение священных мест омовений. Поэтому он отправился в паломничество по этим местам, расположенным по берегам рек Нармады, Сарасвати и Годавари. Спустя какое-то время он оказался в священном месте Амаракантака на южном берегу реки Нармады.

Чьявана устал в дороге и сел отдохнуть под баньяновым деревом. На этом дереве жил ученый попугай по имени Кунджала. У Кунджалы были жена и четверо сыновей: Уджджвала, Самудджвала, Виджджвала и Капинджала.

Каждое утро сыновья отправлялись на поиски пищи, причем какое-то количество еды они должны были приносить своим родителям. Вечером, когда Чьявана отдыхал под деревом, они как раз вернулись домой.

После того, как семейство поело, Кунджала спросил Уджджвалу: «Сынок, где ты был сегодня днем? Расскажи нам о том, что видел и слышал».

РАССКАЗ УДЖДЖВАЛЫ

«Я всегда летаю в Плакшадвипу в поисках корма, – ответил Уджджвала. – В этой области много деревень, гор, рек и лесов. В Плакшадвипе среди прочих живет и царь по имени Диводаса, и у него есть прекрасная дочь по имени Дивьядеви.

Когда дочь выросла, Диводаса задумался о ее замужестве. Подходящим зятем ему показался царь Читрасена из царства Рупа. Уже состоялась помолвка, но перед свадьбой царь Читрасена неожиданно умер.

«Что же мне делать теперь?» – спросил Диводаса у своих советников.

«Поскольку свадьба фактически еще не состоялась, Дивьядеви можно отдавать замуж снова. Пожалуйста, подыщи для нее жениха», – ответили советники.

Тогда Диводаса остановил свой выбор на царе Рупасене. И также, после церемонии помолвки, но до самой свадьбы умер и Рупасена.

Диводаса опять принялся искать жениха, но вся история повторялась снова и снова двадцать один раз. В каждом случае жених умирал еще до свадебного обряда.

В отчаянии царь решил для замужества дочери провести церемонию *сваямвара* (на которой сама невеста выбирает жениха из приглашенных). Все

цари и принцы Плакшадви́пы были приглашены по этому торжественному случаю. Но необычайное происшествие имело место в этом собрании: дело в том, что все собравшиеся внезапно начали сражаться и поубивали друг друга.

Так Дивьядеви не смогла выйти замуж. Тогда она отправилась в лес, чтобы практиковать медитацию.

Вот о чем я узнал в Плакшадвипе. Пожалуйста, отец, расскажи нам, почему Дивьядеви была так неудачлива?»

«Я знаю ее историю, — ответил Кунджала, — и я расскажу вам».

Некогда в священном городе Варанаси жил богатый вайшья по имени Судхи́ра. Его жену звали Читра, и Судхи́ра был предан ей.

Но Читра была порочной. Ей не было интересно совершать деяния, приносящие заслуги, она не слушалась своего мужа и поступала против его желаний. Одним из ее любимых времяпрепровождений было просто ругать мужа. Когда же это ей надоедало, она шла ко всем соседям обсуждать сплетни.

Через какое-то время Судхи́ра больше не мог терпеть подобное и женился во второй раз. Читра же покинула дом Судхи́ры и связалась с компанией воров и разбойников. Они сделали ее сво-

им посланником и соглядатаем, и она помогала им в кражах и убийствах.

Когда Читра умерла, то предстала перед богом Ямой и была осуждена, за свои грехи, страдать в различных видах ада. А по истечении времени наказания, она родилась вновь как Дивьядеви. Из-за того, что в своей предыдущей жизни она разрушала семьи и домашние хозяйства других, было предопределено, что у нее самой не будет семьи в этой жизни. По этой причине и оказалось невозможным для нее вступить в брак.

«Остается все же одна вещь, которую я не могу понять, – заметил Уджджвала. – Если Дивьядеви в своей предыдущей жизни была столь порочна, то как она смогла родиться в этой как дочь царя Диводасы – ведь для этого нужно было накопить заслуги».

«Без сомнения, это так, – ответил Кунджала, – но я забыл упомянуть об одном эпизоде. Однажды в дом Судхиры пришел нищенствующий монах в поисках подаяния. Читра омыла стопы мудреца и дала ему пищу. Заслуга, полученная Читрой благодаря этим действиям, сделала возможной ее рождение в качестве принцессы. Есть ли у тебя еще вопросы, сынок?»

«Я задам тебе последний вопрос, – сказал Уджджвала. – Как может Дивьядеви изменить свое ны-

нешнее затруднительное положение? Что может она совершить для искупления прошлых грехов?»

«Это не так уж и трудно, – сказал Кунджала. – Ей следует постоянно молиться великому Вишну и воспевать его имя. Нет более верного пути для спасения. Ей надлежит соблюдать религиозные ритуалы (*враты*), посвященные Вишну. Почему бы тебе ни отправиться к ней и не рассказать об этом? Это также принесет некоторую заслугу и тебе».

На следующий день Уджджвала полетел к Дивьядеви и сообщил ей о том, что поведал его отец. Дивьядеви молилась Господу Вишну в течение четырех лет и стала свободной от последствий прошлых грехов.

РАССКАЗ САМУДЖДЖВАЛЫ

«А о чем поведаешь нам ты? – обратился Кунджала к следующему сыну. – Где ты был, что ты видел и слышал?»

«Я всегда летаю за кормом на Гималаи, – ответил Самуджджвала. – Там есть одна особенная долина, которую часто посещают мудрецы и небесные танцовщицы (*ансары*). Также там находится озеро Манаса-саровара, и я был на нем. Видел же я нечто весьма удивительное, и, позвольте, расскажу вам об этом».

Пока Самуджджвала был на озере, туда прилетели лебеди. Одни лебеди были белыми, а другие – черными. У некоторых белых лебедей были черными клювы и ноги, некоторые лебеди были полностью белыми.

Когда прилетели лебеди, четыре женщины направились туда. Наружность этих женщин была ужасна, их зубы выступали наружу, а волосы торчали словно шипы.

Черные лебеди стали купаться в воде, а другие ходили вдоль берега. Женщины стояли вокруг и рычали с хохотом.

Пока это происходило, огромный лебедь появился из вод озера. Его сопровождали три других лебедя. Эти четверо лебедей взмахнули крыльями и улетели прочь. Женщины продолжали бродить вокруг и рычать, хохоча. Остальные лебеди также оставались там.

Между тем, пришел охотник и расположился на берегу. Вскоре к нему подошла и его жена. Но жена не узнала своего мужа – он сильно изменился с тех пор, как она видела его последний раз. Он стал очень красивым и излучал сияние вокруг себя. Но охотник узнал свою жену и обратился к ней со словами: «Разве ты не узнаешь меня? Я очень голоден, а ты хочешь уйти прочь, даже не предложив своему мужу еды».

«Такое невозможно – чтобы ты был моим мужем, – отвечала жена охотника. – У моего мужа некрасивая внешность, а ты выглядишь так прекрасно. Как же ты можешь быть моим мужем?»

«Поверь мне, я твой муж, – убеждал жену охотник. – Просто я устал искать дичь и отправился совершить омовение в священном месте, известном как Нармада-сангама, которое расположено в месте слияния рек Нармады и Ревы. Как только я искупался там, мой облик волшебным образом изменился. Пойдем со мной, я отведу тебя в то место».

Так охотник и его жена отправились в место слияния священных рек Нармады и Ревы. Лебеди и четыре женщины также последовали за ними. Самуджджвала, испытывающий любопытство, отправился вслед за ними.

Искупавшись в священном месте, жена охотника приобрела поистине божественный облик. Также искупались и лебеди. Те из них, что были черными, стали белыми словно снег. Четыре черных лебедя, которые оставили ранее озеро Манаса Саровара, также вернулись и приняли омовение в водах. Они также стали совершенно белыми. Что же касается четырех ужасных женщин, они умерли в том месте.

«Я не вижу смысла в этой истории, – сказал Самуддждживала, – можешь ли ты объяснить мне ее?»

«Несомненно, я могу рассказать о ее значении», – ответил Кунджала.

Однажды мудрец Нарада отправился навестить Индру на небеса. Индра с радостью принял мудреца, расспрашивая его о том, как поживает Нарада, и где странствовал.

«Я посетил все места священных омовений (*тиртхи*)», – отвечал Нарада.

«Поскольку ты посетил их все, пожалуйста, поведай мне о том, какая же из *тиртх* лучшая», – попросил Индра.

«Я не знаю ответа на твой вопрос, – сказал Нарада, – ведь все *тиртхи* священны».

Тогда Индра призвал к своему двору все *тиртхи*, и они прибыли к нему. Казалось, что каждая из них своим великолепием превосходит остальных.

Среди них были: Ганга, Нармада, Пунья, Чандрабхага, Сарасвати, Девика, Бимбика, Кубджа, Прасиддха, Кунджала, Манджула, Рамбха, Бханумати, Сугхаргхара, Шона, Синдхусаубира, Кавери, Капила, Кумуда, Веда, Махешвари, Чарманвати, Лопа, Сукаушики, Сухамси, Хамсапада, Хамсабега, Маноратха, Сурутха, Сваруна, Вена,

Бхадравена, Супадмини, Нахали, Сумарича, Пулиндика, Хема, Дивья, Чандрика, Ведасамкрама, Джвала, Хуташани, Сваха, Кала, Капилика, Свадха, Сукала, Линга, Гамбхира, Бхимавахини, Девадричи, Виравеха, Лакшахома, Агхапаха, Парашари, Хемагарбха, Субхадра и Васупутрика. Все они были реками.

Также присутствовало и несколько городов: Праяга, Аргхьядиргха, Пушкара, Варанаси, Дваравати, Прабхаса, Аванти, Наймиша, Махаратна, Чандака, Махешвара, Балешвара, Калинджара, Брахмакшетра, Матхура, Манавахака, Майя и Канти.

Все *тиртхи* поприветствовали Индру и обратились к нему: «О, царь богов, мы все собрались здесь. Почему ты собрал нас? Что мы можем сделать для тебя?»

«Я желаю знать, кто из вас превосходит остальных, — ответил Индра. — Существует несколько очень значительных грехов, например: убийство коровы, убийство женщины, пренебрежение собственным мужем, употребление вина, кража золота, осуждение собственного учителя, предательство по отношению к друзьям, разрушение образов богов, поджог, побег с поля боя. Кто из вас настолько силен, чтобы очистить эти грехи?»

«Мы не достаточно могущественны и не достаточно святы для этого, — ответили *тиртхи*, —

но, несомненно, наиболее священные среди нас – это Праяга, Пушкара, Аргхьятиртва и Варанаси».

Существует одна история, связанная с *тиртвами*. Много лет назад жил один кшатрий по имени Видура в царстве Панчалы. Однажды Видура, охваченный гневом, убил брахмана. Это было очень значительным грехом, и Видура посетил несколько *тиртва*, но не смог очиститься от этого греха. Странствия Видуры привели его в царство Малава, в котором жил брахман по имени Чандрашарма. Чандрашарма совершил грех убийства собственного учителя. Так же как и Видура, он посетил несколько *тиртва*, но безрезультатно – он не смог очиститься от греха.

Видура и Чандрашарма отправились в путь вместе. Во время своего путешествия они встретили другого брахмана по имени Ведашарма, грех которого заключался в том, что он женился на ком-то, на ком не следовало жениться. Его грех также не был прощен, хотя он и посетил много *тиртва*. Видура, Чандрашарма и Ведашарма все вместе продолжали странствия. Втроем они встретили вайшью по имени Ванджула. Ванджула был пьяницей и не мог очиститься от этого греха; он присоединился к Видуре Чандрашарме и Ведашарме.

Через какое-то время четверо грешников повстречали мудреца и спросили его о том, как же могут быть прощены их грехи.

«Почему бы вам ни посетить Пряягу, Пушкару, Аргхьятиртху и Варанаси? – посоветовал мудрец. – Я уверен, что вы сможете избавиться от своих грехов там».

Четверо грешников последовали словам мудреца, но не смогли избавиться от своих грехов. Их грехи были столь тяжелы, что осквернили четыре *тиртхи*. Тогда четыре *тиртхи* приняли облик черных лебедей и последовали рядом с грешниками. Четверо грешников посетили множество других *тиртх*, но где бы они ни принимали омовение, та *тиртха* становилась оскверненной, принимала форму черного лебедя и следовала за ними. *Тиртхи*, в которых грешники не принимали омовения, и которые оставались незагрязненными, также следовали за всеми другими. Они были белыми лебедями. Вскоре было уже шестьдесят четыре *тиртхи* в облике лебедей, путешествующих группой.

Через некоторое время все достигли великой *тиртхи* – озера Манаса Саровара. Но как только грешники искупались в нем, и эта *тиртха* стала оскверненной и приняла образ огромного черного лебедя.

Спустя еще какое-то время, все достигли места слияния рек Нармады и Ревы. Когда четверо грешников окунулись в этом месте в воду, их грехи были прощены. Также и *тиртхи* в облике черных лебедей, искупавшись там, очистились от осквернения. Они стали белыми лебедями. Четыре же ужасных женщины были олицетворениями грехов этих четырех людей. Когда они очистились от своих грехов, женщины умерли.

Хотя Праяга, Пушкара, Аргхятиртха и Варанаси – великие места паломничества, самой священной *тиртхой* из всех является место слияния рек Нармады и Ревы. Оно известно как Кубджатиртха.

Кунджала закончил рассказ и сказал: «Сынок, то, чему ты стал свидетелем, теперь стало ясным для тебя».

РАССКАЗ ВИДЖДЖВАЛЫ

«А как ты, Виджджвала? – спросил Кунджала. – Расскажешь ли что-нибудь удивительное нам?»

«Конечно же, я расскажу», – ответил Виджджвала.

Обычно Виджджвала летал за пищей в место по соседству с горой Сумеру. В этой области был удивительный лес, называемый Анандаканана. Он

был полон цветов и плодов, в нем было множество божественных деревьев. *Апсары* и *гандхарвы* приходили резвиться в этот лес. Летающие колесницы богов часто посещали его.

В этом лесу было прекрасное, со множеством лебедей, озеро, изобиловавшее лотосами. Когда Виджджвала был там, он увидел сияющую *виману* (летающую небесную колесницу), которая опускалась в лес. В *вимане* находилась пара, чей облик казался божественным. Сидящие были очень красивы и одеты в богатые одежды. Мужчина и женщина вышли из *виманы* и приблизились к краю воды. Искупавшись в озере, они взяли в руки мечи. Также Виджджвала заметил лежащие возле озера два мертвых тела – причем, о чудо, мертвое тело мужчины в точности напоминало облик мужчины, вышедшего из *виманы*, а женское мертвое тело имело те же черты, что и прибывшая с ним женщина.

Женщина отрезала мечом несколько кусков от женского мертвого тела и принялась их есть. Так же поступил и мужчина, разрезав мужское тело. Пока они ели, две прекрасные женщины появились в этом месте и начали смеяться над теми, кто ест. Кроме того, пришли и две женщины ужас-

ного облика, приговаривая: «Дай мне немного, дай мне немного!».

Мужчина и женщина, закончив свою трапезу, выпили воды из озера, взошли на *виману* и отбыли. Удалились и четыре женщины, а у мертвых тел восстановились отрезанные части.

Виджджвала, бывший очевидцем этой странной сцены, обратился к своему отцу: «Что это значит, отец? Кто та божественно выглядящая пара, спустившаяся на *вимане*? Кто те две прекрасные женщины, что смеялись над ней? И кто те две ужасные женщины, просившие их о пище?»

Кунджала поведал следующую историю своей семье.

В царстве Чола жил некогда царь по имени Суваху. Он был красив собой, праведен и обладал многими другими достоинствами. Он был преданным Господа Вишну, и никто на земле не мог сравниться с ним в его преданности. Жену царя звали Таркшьи.

Суваху совершил множество жертвоприношений, но семейный жрец царя, Джаймини, не был доволен тем, что сделал Суваху.

«О, царь, – обратился к Суваху жрец, – пожалуйста, даруй мне милостыню. Это обеспечит истине бессмертную заслугу для тебя».

«Что же сможет принести эта заслуга мне?» – спросил царь.

«Она даст тебе возможность отправиться на небеса, – ответил Джаймини. – А небеса – это в высшей степени прекрасное место».

«Возможно, что это так, – сказал царь. – Но смогу ли я жить на небесах вечно?»

«Конечно, нет, – ответил Джаймини. – Ты сможешь жить там до тех пор, пока твоя заслуга не будет исчерпана. Когда же она исчерпается, ты вновь родишься на земле».

«В этом случае, я не заинтересован давать тебе милостыню, – сказал царь. – Как могу я прельститься таким скоротечным счастьем? Я буду молиться Вишну, и, благодаря его милости, смогу жить в его обители на Вишнулоке. Это гораздо предпочтительнее жизни на небесах».

Царь сделал так, как сказал. Вместе со своей женой он начал совершать тяжелую аскезу и молиться Вишну. Результатом этих действий было то, что когда Сувахи и Таркшьи умерли, они отправились прямо в мир Вишну, на Вишнулоку.

Вишнулока была удивительным местом. Но как ни старались, царь и его супруга не могли нигде увидеть Господа Вишну. Более того, они начали страдать от голода и жажды, и никак не могли найти ни пищи, ни воды. В поисках пищи, способ-

ной насытить их, и воды, способной напоить их, они пришли к обителю мудреца по имени Вамадева.

«О, великий мудрец, – обратился к нему Суваху. – Что случилось с нами? Почему мы так страдаем?»

«Ты и твоя жена действительно обладаете преданностью Вишну, – отвечал Вамадева. – Но ты никогда не давал никакой милостыни. А лучшая форма милостыни – это давать пищу и воду. Поскольку ты никогда не предлагал в качестве милостыни пищу и воду, ты столкнулся с голодом и жаждой здесь, на Вишнулоке».

«Есть ли способ искупить мой грех?» – спросил тогда царь.

«Несомненно, он есть, – сказал мудрец. – Иди туда, где на земле лежат мертвые тела – твое и твоей жены. Эти мертвые тела не тронуты разложением. Ешь мясо своего собственного мертвого тела. Делай так до тех пор, пока кто-нибудь не произнесет для тебя гимн (*стотра*), посвященный Вишну. День, когда ты услышишь тот гимн, будет днем твоего спасения».

Это было объяснением тому, что увидел Виджджала. Суваху и Таркшьи ели мясо своих собственных мертвых тел, а те две прекрасные женщины, что смеялись над ними, были олицетворением *праджны* (знания) и *шраддхи* (веры). Праджна

и Шраддха смеялись над царем и царицей потому, что те, никогда не раздавая милостыни, не смогли достичь истинных знаний и веры. Две же ужасные женщины, просящие поделиться с ними, были олицетворением голода и жажды.

«А как же спасти их? – спросил Виджджвала. – Пожалуйста, поведай мне гимн, посвященный Вишну. Тогда бы я смог исполнить его для Суваху и Таркшьи, чтобы они достигли освобождения».

Кунджала научил гимну своего сына, а тот отправился к царю и царице и исполнил гимн им. Так Суваху и Таркшья избавились от своего греха.

РАССКАЗ КАПИНДЖАЛЫ

Настала очередь для четвертого сына, Капинджалы, рассказать о чем-либо удивительном, виденном им.

Обычно Капинджала отправлялся в поисках пищи к горе Кайласа. Кайласа была прекрасным местом, и священная Ганга текла справа от нее. Тысячи и тысячи других рек также текли в той области. Долины были полны прозрачных водоемов.

Там существовало одно особое озеро, которое было огромным. Лотосы в изобилии цвели на его поверхности. Рядом с озером находился большой

камень, на котором Капинджала увидел сидящую прекрасную женщину. Женщина сидела на камне и плакала. Ее слезы стекали в воду озера и становились благоухающими лотосами.

Также на берегу озера был храм, посвященный Господу Шиве, и Капинджала увидел мудреца, поклоняющегося Шиве внутри храма. Этот мудрец жил, питаясь только сухими листьями, поэтому его физический облик был подобен скелету. Мудрец собирал те лотосы, которые возникали из слез женщины, и предлагал их образу Шивы. Сделав эти подношения, мудрец танцевал и пел гимны, прославляющие Шиву. Затем он садился и начинал плакать.

«Отец, какая история связана с этой тайной? – спросил Капинджала. – Кто эта прекрасная женщина, и почему она плачет? Кто этот мудрец, и почему он поклоняется Шиве? Знаешь ли ты ответы на эти вопросы?»

«Я знаю, – ответил Кунджала, – слушайте об этом».

Господь Шива и его супруга Парвати жили на горе Кайласа. Однажды Парвати выразила желание прогуляться по прекрасному лесу Нанданаканане. Шива охотно взял Парвати в лес. Лес был полон чудесных деревьев, и Парвати любовалась всеми ими. Но среди них было одно дерево, которое, казалось, превосходило все другие.

«Что это за дерево?» – спросила Парвати.

«Это дерево называется *кальнаврикша*, – ответил Шива, – и это значит, что оно способно исполнять желания».

«В самом деле? – сказала Парвати. – Позволь мне испытать его».

Парвати пожелала, чтобы дерево создало прекрасную женщину, и как только она сказала об этом, прекрасная женщина появилась из дерева. Она была столь привлекательна, что никакое описание неспособно полностью поведать о ее красоте.

Женщина почтительно приветствовала Парвати и осведомилась у нее: «Почему ты создала меня? Что должна я выполнить по твоему желанию?»

«Я создала тебя просто, чтобы удовлетворить любопытство, – ответила Парвати. – Но теперь, раз ты сотворена, позволь мне назвать тебя Ашокасундари. В будущем в лунной династии родится царь по имени Нахуша – он будет твоим мужем».

Так Ашокасундари стала жить в лесу Нанданаканане.

Некогда жил *данава* (демон) по имени Випрачитти, у которого был сын по имени Хунда. Случилось так, что Хунда отправился в Нанданаканану и встретил Ашокасундари. Он сразу же вспыхнул

к ней любовью и захотел жениться на ней. Но Ашокасундари наотрез отказалась выходить замуж за Хунду, ведь богиня Парвати сказала ей, что она будет женой царя Нахуши, и, следовательно, не может выходить ни за кого другого.

Хунда был не из тех, кто так просто готов отказаться от желаемого, и поэтому он прибегнул к уловке. Демоны очень искусны в создании иллюзий, и посредством *майи* способны изменять свой облик и принимать различные формы. Хунда принял форму очаровательной женщины и предстал перед Ашокасундари.

«Кто ты?» – спросила Ашокасундари у женщины.

«Я несчастная вдова. Мой муж был убит злым демоном Хундой, – отвечал Хунда. – Теперь я совершаю аскезу, чтобы Хунда мог быть убит. Почему бы тебе ни поселиться в моей обители на берегу Ганги?»

Ашокасундари согласилась сопровождать женщину, но как только они достигли обители, Хунда явил свой настоящий облик и попробовал похитить Ашокасундари.

Но Ашокасундари отразила это нападение.

«Злой демон, – сказала она, – как осмеливаешься ты похитить меня? Я стану совершать *тапасью*, чтобы мой муж Нахуша смог убить тебя».

Во время описываемых событий Нахуша еще не родился. Было predetermined, что он родится как сын царя Айю и царицы Индумати. Но в то время, когда Хунда старался похитить Ашокасундари, Айю еще оставался бездетным. Для того чтобы обрести сына, царь молился мудрецу Даттатрейе на протяжении сотни лет. Он достиг благословения, по которому у него должен был родиться сильный и праведный сын.

Но Хунда не забыл, что сын Айю мог убить его. Поэтому, когда ребенок родился, он похитил его и принес к себе в дом. Он отдал мальчика своему повару, приказав, что ребенок должен быть убит и приготовлен на ужин Хунде. Однако повар оказался добрым и испытал жалость к мальчику. Он убил оленя и приготовил его на ужин Хунде, делая вид, будто это принц. Но что было делать с ребенком? Повар отнес его в обитель мудреца Васиштхи и оставил там.

Васиштха обнаружил мальчика, и стал вскармливать его. Слово *хуша* означает испуг. Поскольку мальчик никогда не выказывал признаков испуга, мудрец дал ему имя Нахуша, «бесстрашный». Васиштха учил мальчика всем необходимым наукам, включая искусство владения оружием. Когда Нахуша вырос, Васиштха рассказал ему о событиях его раннего детства. Он рассказал Нахуше также о Хунде и Ашока-

сундари, и о том, что ему предназначено убить Хунду и жениться на Ашокасундари.

Нахуша отправился на битву с Хундой. Намерение убить злого демона настолько обрадовало богов, что они снабдили Нахушу всеми своими оружием, а Индра предоставил свою колесницу.

Столица Хунды находилась в Нанданаканане. Нахуша отправился туда и, после ожесточенной битвы, убил демона. Он встретил Ашокасундари и женился на ней, а также воссоединился со своими родителями. Через некоторое время у Нахуши и Ашокасундари родился сын по имени Яяти.

«Но ты все еще не рассказал мне о той прекрасной женщине, что плакала на камне, – сказал отцу Капинджала, – и о том мудреце, который поклонялся Шиве».

«Я поведаю тебе об этом», – ответил Кунджала.

У демона Хунды был сын по имени Вихунда. Когда Хунда погиб, Вихунда был очень подавлен. Он понял, что Нахуша убил его отца с согласия богов, и решил совершать суровую *тапасью* для того, чтобы уничтожить его. Эта аскеза была столь ужасна, что боги, охваченные страхом, бежали для защиты к Вишну.

«Пожалуйста, спаси нас от этого демона», – обратились к Вишну боги.

«Не беспокойтесь, – ответил Вишну, – я позабочусь о ниспровержении Вихунды».

Вишну принял форму красивой женщины и поселился в Нанданаканане. Когда Вихунда увидел эту женщину, его пронзили стрелы любви.

«Пожалуйста, выходи за меня замуж», – предложил он ей.

«Я непременно выйду за тебя, – сказал Вишну в образе женщины, – но с одним условием. Ты должен поклоняться Господу Шиве с семьей миллионами цветов *камода*. Завершив поклонение, тебе следует сделать из этих цветов гирлянду и отдать ее мне. Тогда я выйду замуж за тебя».

Вихунда согласился с этим условием. Но как он ни искал, не мог найти ни одного дерева *камода*, с которого можно было бы сорвать цветы *камода*. Казалось, что никто не знает о таком дереве. Тогда Вихунда обратился к мудрецу Шукрачарье, наставнику демонов, который был всезнающим.

«Цветы *камода* не растут на дереве, – сказал Шукрачарья. – Есть одна женщина по имени Камода. Когда она смеется, ароматные желтые цветы возникают от ее смеха. Если поклоняться Шиве с этими цветами, все желания будут исполнены. Но если Камода плачет, цветы, появляющиеся из-за этого, лишены запаха и обладают красным цветом. Никогда не следует прикасаться к ним».

«Кто эта женщина Камода? – спросил Вихунда. – И где я могу найти ее?»

«Ее можно найти на берегах Ганги, – ответил Шукрачарья, – по поводу же того, кто она, известно, что она родилась при пахтании океана»*.

В планы богов совсем не входило позволить Вихунде получить цветы, возникающие из смеха Камоды. Их замысел был в том, чтобы он использовал цветы, появляющиеся, когда Камода плачет, и так пришел к своей гибели. Поэтому боги направили мудреца Нараду к Вихунде. Нарада убедил Вихунду в том, что нет необходимости идти туда, где была Камода, чтобы обрести цветы. Цветы могли приплыть по водам Ганги, и все, что требовалось делать демону – просто собирать их, когда они будут проплывать мимо.

После этого Нарада решил сделать так, чтобы Камода заплакала. Он отправился к ней и сказал ей о том, что Господь Вишну вскоре родится на земле (в одном из своих воплощений). Намерение Вишну покинуть небеса так огорчило Камоду, что она начала плакать. Цветы возникли из ее слез и поплыли вниз по течению Ганги, туда, где ждал их Вихунда. Не разобравшись в том, что эти цветы возникли из слез Камоды, а не из ее смеха, Вихунда стал

* Историю пахтания океана «Падма Пурана» не приводит. Ее можно найти в некоторых других Пуранах, а также в «Рамаяне» и «Махабхарате»

собирать эти цветы и использовать в поклонении Шиве. Это действие настолько разгневало богиню Парвати, что она убила Вихунду мечом*.

«Теперь у тебя есть объяснение тому, что ты видел», – сказал сыну Кунджала.

Теперь приводится продолжение истории о мудреце Чьяване, который слушал предыдущие рассказы, сидя под деревом баньяна.

«Пожалуйста, извини меня за то, что перебиваю тебя, – обратился Чьявана к Кунджале, – но как ты стал таким образованным?»

«Я расскажу тебе мою историю», – ответил Кунджала.

Некогда жил ученый брахман по имени Видьядхара, у которого было три сына: Васушарма, Намашарма и Дхармашарма. Васушарма и Намашарма во всем следовали отцу, выполняли предписания *дхармы* и изучали священные тексты. Но Дхарма-

* Эта заключительная часть истории с Вихундой в «Падма Пуране» приводится достаточно кратко. Остается недостаточно ясным, почему Вихунда не мог различить два вида цветов, которые сильно отличались друг от друга цветом и ароматом.

шарма не проявлял склонности к этому – он проводил время в праздных занятиях.

Результатом этого было то, что люди начали избегать Дхармашарму. Однако когда это стало уж слишком значительным, Дхармашарма почувствовал стыд и решил найти подходящего учителя, который смог бы научить его всему тому, что знал сам. Вскоре он повстречал такого наставника и стал образованным.

Однажды охотник отдал Дхармашарме птенца попугая, и через какое-то время брахман чрезвычайно привязался к нему. Когда же попугая убила кошка, печаль Дхармашармы не знала границ. Он так сокрушался над гибелью птицы, что умер сам. А поскольку он думал о попугае в момент смерти, то родился попугаем в своей следующей жизни.

«Этот попугай никто иной, как я», – сказал Кунджала.

ДОЧЕРИ ГАНДХАРВОВ

Некогда жили пятеро *гандхарвов* – небесных певцов, у каждого из которых была одна дочь. *Гандхарв* Шукасангити имел дочь Прамохини; дочь Сушилы также звали Сушила; у Свараведи была дочь по имени Сусвара; дочерью Чандраканты была Сутара, а Чандрика была дочерью Супрабхи. Эти пять дочерей были в высшей степени привлекательны. Все они были подругами.

В месяц *вайшакха* пять подруг решили совершить поклонение богине Парвати. Для этой цели они отправились в лес, чтобы собрать цветов. В лесу было прекрасное озеро, и подруги купались в нем и собирали лотосы. Затем они сделали из глины образ богини и начали поклонение ему.

Мудрец Веданидхи имел сына по имени Тиртахавара, который также был мудрецом. Пока пятеро дочерей были заняты молитвами, Тиртахаваре случилось придти в то место. Тиртахавара был так красив, что все пять девушек немедленно почувствовали любовь к нему. Они решили, что, должно быть, богиня Парвати довольна их молитвами, и решила послать им Тиртахавару как мужа.

«Пожалуйста, женись на нас», – обратились они к мудрецу.

«Я не могу сделать этого, поскольку занят выполнением трудной аскезы, – ответил Тиртхаправара. – Пока она длится, мне запрещено жениться».

Однако Прамохини и ее подруги продолжали докучать мудрецу. Но Тиртхаправара был сведущ в использовании магической *майи* и, применив ее, он исчез из поля зрения. Когда же он так и не появился через какое-то время, расстроенные девушки были вынуждены вернуться в свои дома.

На следующий день они снова направились в лес. Встретив там Тиртхаправару, они опять попытались склонить его к женитьбе. На этот раз Тиртхаправара потерял терпение. Он проклял Прамохини и ее подруг, сказав, что все они станут демоницами (*пишачи*).

«Мы не причинили тебе зла, – сказали женщины, – мы только лишь выражали свою любовь и хотели, чтобы ты женился на нас. В ответ же ты проклял нас. Поэтому мы тоже проклинаем тебя – ты примешь облик демона (*пишача*)».

Так из-за проклятий шесть демонов стали жить в лесу и бродить в поисках пищи вокруг озера.

Спустя несколько лет мудрецу Ломаше случилось отправиться в этот лес. Шестеро демонов сразу же решили, что пища – в их руках, и напали на мудреца. Но мудрец Ломаша был настолько могуществен, что демоны не могли приблизиться

к нему. Тогда они склонились перед ним, выражая свое почтение.

«Как можем мы освободиться от этих наших нынешних форм? – спросили они.

«Идите и примите омовение в водах священной реки Ревы», – ответил мудрец.

Демоны сделали так, как сказал им мудрец, и обрели свой прежний облик.

Такова удивительная сила святой реки Ревы.

ИСТОРИЯ ВИКУНДАЛЫ И ЕГО БРАТА

Много лет назад, во времена *сатья юги*, жил один вайшья по имени Хемакундала. Он следовал путем добродетели и был предан богам и брахманам. Его занятиями были торговля и животноводство, благодаря которым он скопил множество богатств. Через какое-то время его богатство исчислялось восемью миллионами золотых монет.

Когда Хемакундала состарился и потерял слух, он понял, что его дни на земле сочтены, и решил посвятить себя тому, что может принести духовную заслугу (*пунья*). Для этой цели он выделил одну шестую часть своего богатства. Благодаря этим деньгам он построил храмы, вырыл пруды и посадил деревья. Также он раздал обильную милостыню.

У Хемакундалы было двое сыновей, одного звали Шрикундала, а второго – Викундала. Вайшья обладал столь значительным богатством, что оно в изобилии осталось и после совершения благих деяний. Он разделил оставшиеся деньги между двумя сыновьями и отправился в лес для медитации.

Шрикундала и Викундала были молоды и богаты, и это вскружило им головы. Оставив праведный путь, они пристрастились к праздным и порочным занятиям. Ведя расточительный и распущенный

образ жизни, братья вскоре растратили все свои деньги. Когда же все деньги вышли, прежние ложные друзья оставили Шрикундалу и Викундалу, и они стали вести жизнь бедняков.

Не в силах бороться с голодом, братья отправились в лес и стали охотниками. Они охотились на дичь ради собственного пропитания. Но однажды, когда они были в лесу, Шрикундалу убил тигр, а Викундала погиб из-за укуса ядовитой змеи.

Поскольку они умерли в одно время, то и после смерти вместе предстали перед богом Ямой.

«Возьмите Шрикундалу в наиболее тяжелые области ада, – приказал Яма своим посланникам, – и возьмите Викундалу на небеса».

Слова бога смерти чрезвычайно удивили Викундалу. Он спросил у посланника, который доставлял его на небеса: «Как возможно это? Мы братья и были рождены в одной семье. Мы совершали дурные поступки вместе. Мы умерли из-за несчастного случая в одно и то же время. Почему же тогда мой брат должен идти в ад, в то время как я отправляюсь на небеса? Я не вижу причины, по которой я мог бы быть так вознагражден».

«То, что ты говоришь, верно, – ответил посланник, – но есть нечто такое, о чем ты забыл. Позволь мне напомнить тебе об этом. У тебя был друг – брахман по имени Свамитра. У него была

обитель на берегах реки Ямуны. Однажды ты навестил его и принял омовение в *тиртхе*, которая известна под названием Папапранашана. Благодаря этой заслуге все твои грехи были прощены, и поэтому ты можешь идти на небеса. Что же до твоего брата, то он не принимал омовения в *тиртхе* и должен пребывать в аду».

«Нет, нет, это не приемлемо, – сказал Викундала, – несомненно, должен быть какой-то способ спасти моего брата».

«Такой способ есть, – ответил посланник. – Восемь жизней назад ты обрел великую заслугу. Если ты передашь ту заслугу своему брату, он сможет освободиться от ада».

«Что это за заслуга? – спросил Викундала. – Я не помню ее».

«Много лет назад жил мудрец по имени Шакуни, – сказал посланник. – У него было девять сыновей, и четыре из них, Нирмоха, Дхьянакаштха, Джитакама и Гунадхика, стали мудрецами. Они проводили время в медитации. Однажды, в поисках подаяния, им случилось посетить город. Восемь жизней назад ты был брахманом, живущим в этом городе. Ты не только наделил их милостыней, но и дал приют под кровом своего дома. Это и было той заслугой, о которой я говорю. Если ты согласен передать эту заслугу своему брату, он достигнет небес».

Викундала с радостью согласился передать эту заслугу своему брату Шрикундале. Шрикундала был освобожден из ада, и оба брата вместе отправились на небеса.

Такова удивительная история Викундалы.

ПУРАНЫ

«Падма Пурана» содержит раздел, посвященный Пуранам.

Говорится, что восемнадцать священных Пуран соответствуют строению тела Вишну.

- 1) «Брахма Пурана» – голова.
- 2) «Падма Пурана» – сердце.
- 3) «Вишну Пурана» – правая рука.
- 4) «Шива Пурана» – левая рука.
- 5) «Бхагавата Пурана» – бедра.
- 6) «Нарада Пурана» – пуп.
- 7) «Маркандея Пурана» – правая стопа.
- 8) «Агни Пурана» – левая стопа.
- 9) «Бхавишья Пурана» – правое колено.
- 10) «Брахмавайварта Пурана» – левое колено.
- 11) «Линга Пурана» – правая икра (ноги).
- 12) «Вараха Пурана» – левая икра.
- 13) «Сканда Пурана» – волосы на теле.
- 14) «Вамана Пурана» – кожа.
- 15) «Курма Пурана» – спина.
- 16) «Матсья Пурана» – жировые ткани.
- 17) «Гаруда Пурана» – костный мозг.
- 18) «Брахманда Пурана» – кости.

Все тексты этих Пуран священны, и их чтение приносит множество духовных заслуг.

ИСТОРИЯ ВОРА ДАНДАКИ

Во времена последней *двапара юги* жил вор по имени Дандака. Он крал имущество брахманов, предавал своих друзей, постоянно обманывал и был крайне жесток. В качестве пищи он всегда ел мясо, и всегда пил вино вместо воды.

Однажды Дандака отправился в храм Вишну, чтобы украсть то имущество, которое находилось в нем. Его ноги были грязными, и он вытер их о порог, прежде чем войти внутрь. Это действие впоследствии имело результат, о котором Дандака не мог догадываться. Порог был грязным, и когда Дандака отер об него ноги, он тем самым счистил с него ту грязь, которая была прежде.

В главное помещение храма вела деревянная дверь. Дверь была закрыта, и Дандака сломал ее при помощи железного прута. Внутри зала находился образ Вишну. Вор подумал, что сам образ не может принести ему никакой пользы, но в святилище были различные предметы из золота и серебра. Дандака решил завернуть их в кусок одежды, но когда он стал делать это, то уронил несколько предметов, которые, упав, наделали ужасный шум.

Шум привлек внимание стражников, которые прибежали посмотреть, что случилось. Дандака

стал спасаться бегством, но в спешке наступил на ядовитую змею, которая сразу же ужалила его. Так умер вор Дандака, и после смерти он предстал перед богом Ямой.

При дворе Ямы живет советник по имени Читрагупта. Он следит за всеми добрыми деяниями и за всеми грехами, которые человек совершает во время своей жизни на земле. Он ведет им счет, и когда Дандака предстал перед Ямой, Яма попросил Читрагупту рассказать о том, что говорят записи в отношении Дандаки.

«Этот человек – вор, – сказал Читрагупта. – Говоря по правде, невозможно представить такой грех, какой бы он не совершил. Однако он совершил и одно хорошее деяние. И это деяние таково, что заслуга, полученная благодаря деянию, искупает все грехи, совершенные Дандакой. Он счистил немного грязи с порога храма Господа Вишну».

Когда Читрагупта сказал это, Яма сошел со своего трона и поклонился Дандаке. Бог Яма понял, что и вопроса не может быть о том, чтобы послать Дандаку в ад. Единственное место, подходящее для Дандаки – это мир Вишну, Вишнулока. Туда и был направлен Дандака.

Таков удивительный результат очищения храма Вишну.

ИСТОРИЯ КРЫСЫ

Во времена *трета юги* жил брахман по имени Вайкунтха, который был исключительно предан Господу Вишну. Однажды в одном из храмов Вишну он зажег лампу, после чего направился домой.

Для лампы Вайкунтха использовал очищенное масло (*гхрита*). Запах очищенного масла привлек крысу, которая начала есть *гхриту*. Поедая масло, крыса покачнула лампу, пламя которой из-за этого стало гореть ярче. Лампа стояла перед образом Вишну, и когда лампа стала давать больше света, темнота, в которую был погружен образ, рассеялась.

Спустя некоторое время случилось так, что крысу ужалила змея. Бог Яма после ее смерти послал своих слуг привести к нему крысу, и те связали ее арканами и веревками. Но когда они приготовились тащить крысу в обитель Ямы, неожиданно прибыли посланники Вишну.

«Как смеее вы связывать эту крысу? – спросили посланники Вишну. – Разве вы не знаете, что не имеете права прикасаться к тем, кто предан Вишну? Эта крыса развеяла мрак вокруг образа Вишну. Поэтому она – из числа преданных Вишну. Оставьте ее, она направится в мир Вишну вместе с нами. Все ее грехи были прощены».

Крыса была взята в обитель Вишну и жила там счастливо многие и многие годы. Впоследствии она родилась на земле принцессой.

Таков чудесный результат освещения образа Вишну.

ИСТОРИЯ ЦАРЯ ШРИДХАРЫ

Во времена *трета юги* жил царь по имени Шридхара. Его жену звали Хемапрабхавати. Царь и царица были богаты, но не были счастливы, и причиной этому было то, что у них не было сыновей.

Царю Шридхаре однажды случилось встретить мудреца Ведавьясу.

«Почему у меня нет сына?» – спросил царь у мудреца.

«Я поведаю тебе твою историю», – ответил Ведавьяса.

В своей предыдущей жизни Шридхара был брахманом по имени Чандра, а царица Хемапрабхавати также была его женой по имени Шанкари. Однажды Чандра и Шанкари странствовали где-то и проходили мимо озера, в котором тонул маленький мальчик. Поскольку они очень спешили, то не стали спасать тонущего ребенка.

«Вследствие этого греха у тебя теперь нет сына», – сказал Ведавьяса.

«Можно ли как-то исправить это положение?» – спросил тогда царь.

«Тебе следует жертвовать в качестве милостыни брахманам тыквы и одежду, – ответил Ведавьяса. – Даруй им золото и коров. Слушай декламацию Пуран. Я уверен, что ты обретишь сына».

Шридхара и Хемапрабхавати последовали совету мудреца, и спустя какое-то время стали родителями очень красивого сына.

Наделение милостыней никогда не останется без награды.

ИСТОРИЯ ЛИЛАВАТИ

Религиозный обряд (*врата*), совершаемый в день рождения Радхи, является священным*.

Много лет назад жила женщина по имени Лилавати. Она была злой и никогда не уделяла никакого внимания совершению добрых дел. Однажды она пришла в храм, в котором находились преданные, совершавшие обряд, известный как *радхаштами*. Они предлагали цветы, одежды, благовония и пищу образу Радхи. Некоторые из преданных пели, другие танцевали, в то время как третьи были заняты священной декламацией.

«Что вы делаете?» – спросила Лилавати.

«Радха родилась на восьмой день (*аштами титхи*) пребывающей луны месяца Бхадры, – ответили преданные, – и сегодня как раз этот день. Мы празднуем этот день и совершаем обряды, так что наши грехи могут быть прощены».

* История Радхи и Кришны составляет существенную часть индийского фольклора, однако сведения о самой Радхе встречаются в не столь многих Махапуранах. Некоторые упоминания о ней можно встретить в «Падма Пуране», более подробно рассказывает о ней «Брахмавайварта Пурана». Голока, или Вишнулока, рассматривается как небесная обитель Вишну (Кришны). Говорится, что на Голоке Радха появилась из левой половины тела Кришны. Она – богиня, вечно связанная с Кришной, и всегда пребывает справа от него. Когда Господь Кришна родился на земле, она также родилась как дочь Вришабхану и его жены Калавати. Впоследствии Радха вышла замуж за Айяну Гхоша.

«Я также присоединюсь к выполнению этого обряда», – сказала Лилавати.

Спустя какое-то время случилось так, что Лилавати умерла от укуса ядовитой змеи. Когда появились слуги Ямы, чтобы повлечь ее в обитель бога смерти, внезапно прибыли посланники Вишну и запретили им делать это. Лилавати соблюдала *радхаштами*, и ее грехи были прощены – поэтому она не могла быть доставлена в обитель Ямы. Лилавати отправилась на Вишнулоку.

Таковы чудесные последствия соблюдения *радхаштами враты*.

О ПОКЛОНЕНИИ ЛАКШМИ

Во времена *двапара юги* жил царь по имени Бхадрашрава, правивший землей Саураштры. Этот царь был знающим Веды. Жену царя звали Суратичандрика, и у нее с царем было семеро сыновей. Кроме того, позже у них родилась дочь по имени Шьямабала.

Однажды Шьямабала отправилась с подругами играть на берег океана. Пока ее не было дома, во дворец прибыла сама Лакшми – богиня богатства и процветания, которая является вечной супругой Господа Вишну.

Лакшми предстала в образе старой жены брахмана и обратилась к стражнику у дверей: «Я хочу встретиться с Суратичандрикой».

«Зачем тебе встречаться с царицей? – спросил стражник. – Кто ты? Как зовут тебя? Где ты живешь?»

«Меня зовут Камала, – отвечала Лакшми. – Мужа моего зовут Бхуванеша, и он живет в городе Дваравати. Я хочу напомнить царице один случай, произошедший с ней ранее»*.

* Поскольку богиня была в иллюзорном облике, то и ее ответы не были прямы. Камала – одно из имен Лакшми; слово *камала* означает цветок лотоса, и Лакшми известна как Камала, поскольку она сидит на лотосе. Слово «Бхуванеша» означает «Господин мира», а Дваравати, или Дварака, – это город, построенный Кришной.

История, поведанная богиней Лакшми стражнику, следующая.

В своей предыдущей жизни Суратичандрика была женщиной из касты вайшьев. Ее жизнь не была особенно счастливой, и однажды она, поссорившись с мужем, оставила дом и ушла прочь. Богиня Лакшми повстречала эту несчастную женщину и посоветовала ей совершать религиозный обряд, известный как *лакшми врата*. Совершение этого обряда принесло женщине множество заслуг, благодаря которым после смерти она провела тысячу лет в небесной обители на Вишнулоке. Когда же заслуги были исчерпаны, она родилась как Суратичандрика.

«Я пришла напомнить твоей царице об этом, – продолжала Лакшми. – Сейчас она богата, и поэтому стала гордой и тщеславной. Она не следует больше соблюдению *лакшми враты*, а это не верно».

«Что же это за обряд? – спросил стражник. – И когда надлежит его выполнять?»

«Этот обряд следует совершать в месяце Маргаширше, – ответила богиня. – Следует предлагать рисовый пирог, смешанный с камфарой, Вишну и Лакшми. Надлежит в течение четырех дней молиться Лакшми, постоянно предлагая ей пшеницу, творог, фрукты и цветы».

Стражник попросил подождать и направился с докладом к царице. Но Суратичандрика не смогла распознать в пожилой женщине богиню Лакшми. Когда та предложила царице свой совет, Суратичандрика только ударила женщину и прогнала ее.

Когда пожилая брахманка уходила, она встретила возвращавшуюся Шьямабалу. Увидев, что женщина плачет, принцесса спросила ее о причине слез. Выслушав всю историю, Шьямабала решила, что выполнять *лакшми врату* нужно ей самой.

Годы спустя Шьямабала вышла замуж за Маладхару, сына царя Сиддхешвары. Когда она отправилась в дом мужа, процветание покинуло царский двор вместе с ней. Это произошло по той причине, что Лакшми оставила их, хотя до тех пор, пока Шьямабала жила с родителями, богиня не покидала их. Новое положение царя и царицы было таково, что им едва ли не приходилось голодать.

Однажды Бхадрашрава навестил свою дочь, и Шьямабала была поражена тем, что случилось с родителями, и тем, как бывшее благополучие исчезло бесследно. Накормив своего отца, она дала ему с собой множество богатых подарков. Бхадрашрава взял дары, чтобы принести их домой, но как только

он вошел в свой дворец, все богатство превратилось в куски угля.

Тогда же и Суратичандрика решила повидаться с дочерью. Это время как раз совпало со временем совершения *лакими враты*, и Шьямабала убедила свою мать последовать этому обряду. И, о чудо! Когда Суратичандрика вернулась домой, она обнаружила, что процветание пришло к ним снова, и они снова богаты.

Такова чудесная сила совершения *лакими враты*.

ЦАРЬ ДИНАНАТХА И МУДРЕЦ ВИШВАМИТРА

Во времена *двапара юги* жил могущественный царь по имени Динанатха. К несчастью, у него не было сына, и он решил обратиться к мудрецу Галаве, чтобы узнать, как может он его обрести.

«Соверши жертвоприношение, – посоветовал Галава, – и предложи человеческую жертву. Если это жертвоприношение человека будет выполнено, ты, несомненно, обретешь сына.

Тогда царь отправил посланников, чтобы найти подходящего человека, который должен был быть молод, красив и честен. Посланники искали такого человека везде и всюду, и однажды они пришли в деревню Дашапуру, жители которой отличались особенной красотой. В этой деревне жил брахман по имени Кришнадева вместе со своей женой Сушилой. У Кришнадевы и Сушиллы было трое сыновей.

Посланники попросили брахмана и его жену отдать им одного из сыновей, и взамен предложили четыреста тысяч золотых монет. Когда же супружеская пара отказала им, они попытались забрать их сына силой. Видя собственную беспомощность, супруги попросили пощадить младшего и старшего сыновей. Оставшийся средний сын был схвачен посланниками царя. Они оставили золото и удалились.

Кришнадева и Сушила так горевали по потерянному сыну, что ослепли.

Когда посланники царя стали возвращаться домой, их путь должен был пролегать мимо обители мудреца Вишвамитры.

«Куда вы направляетесь? – спросил мудрец. – И кто этот брахманский юноша?»

Посланники рассказали Вишвамитре всю историю.

«Пощадите его, – сказал Вишвамитра, выслушав их, – ведь он еще совсем молод. У него есть жизнь, и он должен жить и наслаждаться жизнью, поэтому возьмите меня вместо него. Я стану необходимой жертвой».

Посланники царя отказали мудрецу, подумав, что тот слишком стар для того, чтобы быть хорошей жертвой. Тогда Вишвамитра направился вместе с ними к царю Динанатхе. Он убедил царя провести церемонию без человеческого жертвоприношения, лично обещав царю, что у того будет сын.

И действительно, через некоторое время у царя родился сын. Что же до сына брахмана, Вишвамитра взял его обратно к родителям, Кришнадеве и Сушילה. Их радость от возвращения сына была столь велика, что зрение снова вернулось к ним.

Вишвамитра был поистине великим мудрецом.

ЦАРЬ ЧИТРАСЕНА

Кришнапакша – это половина лунного месяца, в течение которой луна убывает. *Аштами титхи* – это восьмой лунный день. Кришна родился в месяце Бхадра, во время *кришнапакши* на *аштами титхи*. Обряд, совершаемый в этот день, известен как *кришнаштами врата* или *джанмаштами врата* и приносит великие духовные заслуги.

Некогда жил царь по имени Читрасена, который в своей жизни совершил множество злодеяний. Он был столь порочен, что избегал образованных людей и общался только с теми, кто был вне всяких каст.

Однажды Читрасена отправился в лес на охоту. Преследуя тигра, он оказался на берегу священной реки Ямуны. Тот день был как раз днем рождения Кришны, и множество *ансар* проводили *кришнаштами врату* на берегах Ямуны. Будучи свидетелем этого, царь почувствовал, будто бы и он сам участвует в этом обряде.

Таким образом царем была приобретена заслуга, и после смерти он отправился прямо в обитель Вишну, а все его грехи были прощены.

Таково величие *кришнаштами враты*.

ИСТОРИЯ БХИМЫ

Много лет назад, во времена *двапара юги*, жил шудра по имени Бхима. Он совершил так много грехов, что бесполезно было пытаться даже сосчитать их.

Однажды он направился в дом брахмана, так как решил, что сможет украсть его имущество. Для того чтобы лучше разведать это место, он прикинулся нищим и встал рядом с домом.

«Я очень голоден, пожалуйста, дайте мне немного пищи», – стал говорить Бхима.

«Я живу один, – ответил брахман, – и у меня нет ни родителей, ни жены, ни детей. Поэтому здесь никто не сможет приготовить тебе пищу, почему бы тебе самому не взять немного риса и не приготовить себе?»

«У меня тоже никого нет, – сказал Бхима. – Я останусь здесь, и буду служить тебе».

Конечно, Бхима просто искал случая, чтобы проникнуть в дом брахмана и что-нибудь украсть, но когда он начал жить в доме, то решил, что торопиться некуда. Жить вместе с брахманом было очень удобно и спокойно, и не было причины спешить с кражей его имущества. Было бы очень легко осуществить кражу, когда бы ни захотел Бхима. Но, живя у брахмана, Бхима начал оказывать ему

служение, поначалу в очень небольших вещах. Он готовил пищу и омывал стопы брахмана. Все это принесло ему множество заслуг.

Однажды ночью в дом проник вор. Бхима старался помешать вору украсть что-либо, между ними завязался поединок, и вор отсек голову Бхимы своим мечом.

Когда Бхима умер, посланники Вишну доставили его на Вишнулоку. Все его грехи были прощены.

Такие великие плоды приносит служение брахманам.

ИСТОРИЯ ХЕМАПРАБХИ

Экадаши – это одиннадцатый день половины лунного месяца. Соблюдение поста на *экадаши титхи* и совершение религиозных обрядов в это время известно как *экадаши врата*. Она обладает особой благоприятностью и является священной.

Давным-давно в городе Канчане жил человек по имени Валлабха. Жену Валлабхи звали Хемапрабха. Валлабха был богатым и процветал, но все же не был счастлив, и причиной этому была его жена. Хемапрабха не слушалась своего мужа и постоянно ссорилась с ним. Однажды Валлабха устал терпеть это и отругал свою жену. Это так разгневало ее, что она удалилась в свою спальню и отказалась принимать пищу и воду. Она провела без еды весь день, и случилось так, что ночью она умерла.

Тот день выпал на *экадаши*, и тем самым получилось, что Хемапрабха постилась в течение *экадаши титхи*. Это принесло ей обильную *пунью* (заслугу).

Когда Хемапрабха умерла, к ней подступили слуги бога смерти, чтобы доставить ее в обитель Ямы. Но также прибыли и спутники Вишну, и они не позволили им поступать так с Хемапрабхой. Ее заслуга была такова, что ей следовало жить вместе с Вишну на Вишнулоке.

Таковы славные награды за соблюдение *экадаши враты*.

«Падма Пурана» приводит еще несколько историй, которые, более или менее, повторяют приведенные выше. Не останавливаясь на подробностях, приведем их здесь вкратце.

Во времена *трета юги* жил брахман по имени Сударшана. Он постоянно критиковал Веда, никогда не следовал *вратам* и думал только о себе самом. Когда он умер, то провел несколько лет в аду, а в следующем рождении принял тело свиньи. Затем он родился как ворона. Образ Вишну был омыт водой, и случилось так, что ворона выпила немного той воды. Результатом этого стало то, что грехи Сударшаны были прощены, и он смог достичь небес.

Также в *трета югу* жил человек по имени Шанкара. Он был жителем царства Саураштры. Жену Шанкары звали Калиприйя. Калиприйя не любила своего мужа и постоянно ссорилась с ним. Она никогда не готовила мужу хорошей пищи и ждала того дня, когда бы ее муж умер. Не видя никаких признаков приближения этого события, она сама уби-

ла Шанкару, чтобы быть свободной. Когда ее муж умер, Калиприйя отправилась в странствие. Волей судьбы случилось так, что она начала общаться с теми, кто был преданными Господа Вишну. Она соблюдала некоторые *враты*, и это принесло ей множество заслуг. Сила этих заслуг была такова, что когда Калиприйя умерла, все ее грехи были прощены, и она была взята прямо на Вишнулоку.

В эпоху *двапара юги* жил брахман по имени Адитья. *Туласи* является священным деревом Вишну, и однажды Адитья полил дерево *туласи*, после чего отправился домой. Также в этом месте жил один человек, который был внекастовым (*чандала*). Этот *чандала* испытывал сильную жажду. Не найдя другой воды для питья, он отпил немного воды с корня *туласи*. Это было действием, которое принесло ему великую заслугу. Спустя какое-то время *чандала* был убит охотником по имени Асимардана. Чандала совершил великий акт благочестия, отпив священной воды, и все его грехи были прощены. Среди этих грехов был и грех похищения женщины, совершенный в предыдущей жизни, и ставший причиной рождения в теле *чандалы*. Этот грех был также прощен, и *чандала* был взят на Вишнулоку в число спутников Вишну.

В период *трета юги* жил шудра по имени Дандакара. Он критиковал Веды, ел мясо, пил

вино, постоянно лгал и совершал множества других грехов. Он был таким злым, что все его друзья и родственники избегали его. Дандакара поселился в лесу и стал грабить и убивать проходящих там людей. Однажды он повстречал группу брахманов, которые были преданными Вишну. Эти преданные убедили Дандакару следовать *врате*, и все грехи Дандакары были прощены как следствие проведения этой *враты*.

ЭПИЛОГ

«Падма Пурана» является священным текстом. Человек, который услышит или произнесет одну *шлоку* (стих) этой Пураны, избавляется от всех грехов, совершенных в течение одного дня. Дарением тысячи коров брахманам обретается множество заслуг, но в точности такие же заслуги обретает и тот, кто просто слушает или декламирует одну главу «Падма Пураны». Совершением *ашвамедхы* (жертвоприношение коня) достигаются бесчисленные заслуги, но во времена *кали юги* то же количество заслуг может быть достигнуто слушанием или декламацией целой «Падма Пураны». В отношении воздаяния, декламация этого текста обладает большим величием, чем выполнение аскез и раздача милостыни.

Мудрец Ломахаршана декламировал «Падма Пурану» собравшимся мудрецам. Собравшиеся были безмерно довольны тем, что услышали. Поблагодарив Ломахаршану, они удалились – каждый своим путем.

Издательство «Дасван» является некоммерческим издательством, специализирующемся на выпуске книг, посвященных культуре Индии, а также книг, темы которых так или иначе отражают синтез культур Востока и Запада. Термин «некоммерческое» не означает, что в цену книги не включена составляющая прибыли – но возможная прибыль будет направлена на дальнейшее развитие проектов издательства, и, кроме того, перед выпуском той или иной книги не проводится маркетинга, то есть не происходит ориентации на рыночный спрос книги. Издательство образовано группой энтузиастов, которые испытывают большой интерес к наследию древних знаний, и считают эти знания актуальными в наши дни.

Мы будем рады ответить на ваши вопросы, ознакомиться с вашими предложениями и пожеланиями. Пожалуйста, пишите нам по адресу: **E-mail: dasvan@yandex.ru**

Другие книги издательства «Дасван» из серии «Жемчужины индийских писаний»:

Даттатрейя. Авадхута Гита (Песнь Вечно-свободного)

В этой книге приводится труд легендарного индийского мудреца и учителя древности Даттатрейи. Его личность в самой Индии традиционно рассматривают как обладающую несомненно божественной природой, причем в признании авторитета этого мудреца сходятся даже школы противоположной направленности. Широко известная среди последователей школы Адвайта Веданты, «Авадхута Гита» занимает значительное положение среди индийских классических трактатов вообще. Перевод на русский язык, выполненный с санскрита, позволит внимательному читателю ознакомиться с образцами традиционной индийской мудрости и соприкоснуться с глубиной откровений одного из наиболее почитаемых в Индии учителей древности. Вопросы, затронутые в «Авадхута Гите» были и останутся наиболее важными для человека – независимо от его национальной, религиозной и временной принадлежности. Книга содержит также небольшой очерк о жизни Даттатрейи.

«Отвергни, отвергни мирское существование и затем отвергни полностью даже это отречение. Откажись, как от яда, от эгоистической мысли принять этот мир или бежать от него. Ты чист, открыт, непоколебим и бессмертен». («Авадхута Гита», III, 46)

Ганеша: истории, имена и формы.

Ганеша Атхарва Ширша (Ганапати Упанишад)

Эта книга посвящена одному из самых известных индийских божеств – Ганеше. В первой части книги приводятся основные истории о Ганеше, его имена, описания облика, форм и атрибутов. В кратком очерке рассказывается о том значении, которое имел культ этого божества в древние времена и которое сохраняется в наши дни. Во второй части книги вниманию читателей предлагается выполненный с санскрита перевод на русский язык одного из основных трактатов, связанных с практикой поклонения Ганеше и медитацией на него – «Ганеша Атхарва Ширша» («Ганапати Упанишад»). Книга содержит традиционные изображения Ганеши и рисунки, выполненные с храмовых образов.

Ганеше поклонялись индийские мудрецы и святые тысячи лет назад, и сейчас он относится к одним из самых почитаемых божеств в Индии.

Певцы и танцоры молятся ему перед выступлением, ибо он дарует вдохновение. Писатели, философы и астрологи возносят ему хвалу перед тем, как погрузиться в свою работу, ибо он дарует духовное знание. Подвижники воспевают его имя перед медитацией и ритуалами, ибо он спасает от злых сил. Верующие поклоняются ему перед выполнением ежедневных обрядов, ибо он устраняет все препятствия. Торговцы и финансисты почитают его каждое утро, ибо он приносит процветание и успех в делах.

Он защищает, благословляет, исполняет желания, приносит счастье и наделяет мудростью.

Также в издательстве «Дасван» готовятся к печати:

«Книга о Ханумане»

«Духовная поэзия Индии (сборник)»

«Богиня Удачи»

магазины подарков

Большой выбор индийских благовоний, высококачественные эфирные масла, сувениры Востока, изделия из камня и дерева, керамика, предметы фэн-шуй, традиционные подарки

низкие цены

дружеское обслуживание

- Апраксин Двор, корпуса 19 и 37, торговля оптом и в розницу
- Пр. Космонавтов, 42 (отдел в помещении торгового центра; торговля в розницу)
- Книжная ярмарка в ДК им. Крупской (пр. Обуховской Обороны, 105), секция 20 зала «Мир самоцветов», второй этаж, торговля в розницу

В продаже редкие музыкальные инструменты из Индонезии!

Нас не просто найти, но мы надеемся, что ваши усилия будут вознаграждены нашими ценами и ассортиментом

У нас можно приобрести книги издательства

«Дасван»

Серия «Жемчужины индийских писаний»
ПАДМА ПУРАНА
Избранные истории (краткий пересказ)

Подписано в печать 10.04.06.
Формат 60х90 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 3,65. Тираж 900 экз.
Заказ №215

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных
диапозитивов в полиграфической компании «Борей-принт»