ПАДМА ПУРАНА

ИЗБРАННЫЕ ИСТОРИИ (КРАТКИЙ ПЕРЕСКАЗ)

Изложение историй «Падма Пураны» осуществлено

Дмитриевым А. М.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание

Испытание сыновей Шивашармы

Индра, повелитель богов

История Сомашармы

Гибель демона Балы

Убийство Вритры

Рождение Марутов

Проклятие Сунитхи

Царь Анга

Царь Вена

Царь Притху

Крикала и Сукала

Рассказ Сукалы

История кабана

История самки кабана

Уграсена и Падмавати

История Пиппалы

Могущество Сукармы

Рассказ о Яяти

История Чьяваны

Рассказ Уджджвалы

Рассказ Самуджджвалы

Рассказ Виджджвалы

Рассказ Капинджалы

Дочери гандхарвов

История Викундалы и его брата

Пураны

История вора Дандаки

История крысы

История царя Шридхары

История Лилавати

О поклонении Лакшми

Царь Динанатха и мудрец Вишвамитра

Царь Читрасена

История Бхимы

История Хемапрабхи

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 Двара-ка, 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: Ядж-нашарма, Ведашарма, Дхармашарма, Вишнушар-ма 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. Применив 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. Шивашар-ма 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, Дхармашар-ме. Тогда Дхармашарма начал возносить молитвы богу Дхарме. Дхарма был доволен его молитвами и, в качестве награды, предложил Дхармашарме вы­брать 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 Виш-нушарме взять *амриту* так просто. Вначале он послал

к нему прекрасную *апсару* (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 Ин-дра наслал различных демонов и привидений, чтобы они создали препятствия для Вишнушармы, но Виш-нушарма 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, Сома-шарма, 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 Виш-нулоку.

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. Сомашар-ма умер от испуга при виде этих внушающих страх существ, и по этой причине в своей следующей жизни он родился демоном. Он родился как Прах-лада, сын демона Хираньякашипу. Но благодаря запасу заслуг, накопленных в предыдущей жизни, Прахлада, несмотря на демоническое рождение, стал великим преданным Вишну_.

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 Инд-рой, 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, Ша-кра, Пакашасана, Магхава, Видьюджа, Марутвана, Акхандала, Васуда, Васудатта.

Он стал правителем богов.

ИСТОРИЯ СОМАШАРМЫ

Некогда жил брахман по имени Сомашарма_. Он жил в святом месте, называемом Ваманатирт-ха, 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 преумножением 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 Сома-шарма. – 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.

Возникало 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 звали Вали, у которого был сын Рукмангада. У Ру-кмангады 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, *дайтьи,* были демонами.

Боги сражались с демонами и убили некото­рых из них. Вишну в особенности был ответстве­нен 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».

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.

УБИЙСТВО ВРИТРЫ

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

«Мой сын Бала медитировал на берегу Синд-ху, – 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 Инд-ру», – 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 Ин-дрой. 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 Инд-ры 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 *апсару,* 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 ус-ловлено, грех убийства брахмана лег на Индру_.

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 Инд-ру. 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 постепенно 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».

ЦАРЬ АНГА

Некогда жил царь по имени Анга, который был сыном прославленного мудреца Атрии. Однажды Анге довелось побывать в небесном саду Нандана-канане и увидеть в нем бога Индру. Индре служили другие боги, *гандхарвы* и *апсары*. 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 обители, и можно слышать, как на Сумеру поют *гандхарвы*. *Апсары* 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 неколебим – 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 злому 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 Ломахар-шана.

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 Прит-ху правил землей подобно тому, как Индра правит небесами. Все, кто страдал во время царствования Вены, теперь начали процветать и преуспевать. Повсюду утвердилась 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 предста­ла 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 наконечником 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* Пуш-кара. 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 путешествия. Однако Сукала твердо решила не отпус­кать его одного, и поэтому в то время, когда Су-кала 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 Иквшаку 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 Ик-шваку. Я отказываюсь убегать. 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, пойди 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 Рангави-дьядхара 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 Пу-ластьи. 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 *ган-дхарвом*. 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 последствия 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».

По прошествии некоторого времени брахман по имени Шивашарма посетил Васудатту. Шивашар-ма 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 Ши-вашарма 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 Ва-судатте. – 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 прута, 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 навес­тить отца.

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

Пеподалеку от столицы Сатьякету была гора, куда однажды пошла на прогулку Падмавати. У Ку-беры, 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 Гови-ла 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 Гови-лу. 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 Гови-лу, 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 покинула 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 неправедную 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 Шива-шарма, – 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 предста­ли 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 дарую 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. Сука-ла 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 Кри-кала. – 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 Крика-лы смогли спастись из ада.

Также прибыл Индра, чтобы благословить эту пару.

«Я старался соблазнить Сукалу, предлагая ей замужество, но был неудачлив, – сказал он Крика-ле. – 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 Пип-пала. 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 пойти к 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 Су-карма, – 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. Су-карма 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 На-хуша отправился на небеса, царством стал управлять 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 льстивых слов бога любви царь забыл принять омовение в должное время, а это было упущением при поддерживании 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 Ашрувиндума-ти. 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 Аш-рувиндумати. – У тебя есть две другие жены – Шар-миштха 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, Ашру-виндумати 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 Сукар-ма 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, Самуджджвала, 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, Кунджа-ла 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 Диво-даса 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 Плакшадвипы 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 Судхира. Его жену звали Читра, и Судхира 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 Судхира больше не мог терпеть подобное и женился во второй раз. Чит-ра же покинула дом Судхиры и связалась с ком­панией воров и разбойников. Они сделали ее своим 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 Удж-джвала. – Как может Дивьядеви изменить свое нынешнее 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 Ди-вьядеви 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 Кунд-жала 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 (*апсары*). 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 Самуджджвала, – 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, Куб-джа, Прасиддха, Кунджала, Манджула, Рамбха, Бханумати, Сугхаргхара, Шона, Синдхусаубира, Кавери, Капила, Кумуда, Веда, Махешвари, Чар-манвати, Лопа, Сукаушики, Сухамси, Хамсапада, Хамсабега, Маноратха, Сурутха, Сваруна, Вена,

Бхадравена, Супадмини, Нахали, Сумарича, Пу-линдика, Хема, Дивья, Чандрика, Ведасамкра-ма, Джвала, Хуташани, Сваха, Кала, Капилика, Свадха, Сукала, Линга, Гамбхира, Бхимавахини, Девадричи, Вираваха, Лакшахома, Агхапаха, Па-рашари, Хемагарбха, Субхадра и Васупутрика. Все они были реками.

Также присутствовало и несколько городов: Праяга, Аргхьядиргха, Пушкара, Варанаси, Двара-вати, Прабхаса, Аванти, Наймиша, Махаратна, Чан-дака, Махешвара, Балешвара, Калинджара, Брах-макшетра, 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, Аргхьятиртха и Варана­си».

Существует одна история, связанная с *тирт-хами*. 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 *тиртх*, но не смог очиститься от этого греха. Странствия Видуры привели его в царство Мала-ва, в котором жил брахман по имени Чандрашар-ма. Чандрашарма совершил грех убийства собс­твенного учителя. Так же как и Видура, он посетил несколько *тиртх*, 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 *тиртх*. Видура, Чандрашарма и Ведашар-ма все вместе продолжали странствия. Втроем они встретили вайшью по имени Ванджула. Ван-джула 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 Праягу, 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, Аргхьятиртха 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».

РАССКА **З ВИДЖДЖВАЛЫ**

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

«Конечно же, я расскажу», – ответил Виджд-жвала.

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 *вима-ны* и приблизились к краю воды. Искупавшись в озере, они взяли в руки мечи. Также Видждж-вала 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 ужасного 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 по­истине 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 Суваху 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, способной насытить их, и воды, способной напоить их, они пришли к обители мудреца по имени Вамадева.

«О, великий мудрец, – обратился к нему Сува-ху. – 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 Видж-джвала. 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 Виджджва-ла. – 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, Капин-джалы, 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 Нандана-канане. 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 *кальпаврикша*, – 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 Пар-вати 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 Ашокасун-дари. В будущем в лунной династии родится царь по имени Нахуша – он будет твоим мужем».

Так Ашокасундари стала жить в лесу Нанда-наканане.

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

к ней любовью и захотел жениться на ней. Но Ашо-касундари 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 предопределено, 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 Ашокасундари, 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 оружиями, 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 Кунд-жала.

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 семью 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 Ка-мода. 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 Вихун-да. – 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 Ви-хунду 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

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 Видь-ядхара, у которого было три сына: Васушарма, На-машарма и Дхармашарма. Васушарма и Намашарма во всем следовали отцу, выполняли предписания *дхармы* и изучали священные тексты. Но Дхармашарма 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 Чандракан-ты была Сутара, а Чандрика была дочерью Суп-рабхи. 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 Тир-тхаправара, который также был мудрецом. Пока пятеро дочерей были заняты молитвами, Тирт-хаправаре случилось придти в то место. Тирт-хаправара 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 Тир-тхаправару как мужа.

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

«Я не могу сделать этого, поскольку занят вы­полнением трудной аскезы, – ответил Тиртхаправа-ра. – 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 Пра-мохини и ее подруг, сказав, что все они станут де-моницами (*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 Ви-кундалу. 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 Викун-дала, – 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 Шаку-ни, – 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 Пу-ран 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. «Маркандейя 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» – волоски 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 смеете 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 Ве-давьяса.

В своей предыдущей жизни Шридхара был брахманом по имени Чандра, а царица Хемапраб-хавати 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 Ведавья-са. – Даруй им золото и коров. Слушай декламацию Пуран. Я уверен, что ты обретешь 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 Ли-лавати. 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».

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

Спустя какое-то время случилось так, что Ли-лавати 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 *рад-хаштами*, 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 Сура-тичандрика, 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»_.

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 Сура-тичандрика.

«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, Шь-ямабала 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 былое 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 *лакшми 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 *лакшми 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 Га-лаве, 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 Суши-лой. У Кришнадевы и Сушилы 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, Вишвамит-ра взял его обратно к родителям, Кришнадеве и Су­шиле. 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. *Ашта-ми титхи* – это восьмой лунный день. Кришна родился в месяце Бхадра, во время *кришнапак-ши* 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 *апсар* проводили *кришна-штами 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 получше 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 Хемап-рабха. 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 *эка-даши 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 Веды, 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 убила 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*.