

Девихагавата Пурана. Книга одиннадцатая filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Девихагавата Пурана. Книга одиннадцатая.

Глава первая.

Нарада сказал:

О Бхагаван, о Владыка прошлого и будущего, о Нараяна вечный!

Рассказано [тобою] о чудесных в высшей степени, превосходных деяниях
Богини, (1)

О высшем явлении Матери ради исполнения замыслов недругов асуров
И о том как вернулись они к исполнению собственных обязанностей полной
милостью Боги-
ни. (2)

Сейчас же я желаю услышать о том, благодаря чему постоянно она бывает
довольна посто-
янно

И своих почитателей питает, о том образе жизни расскажи, о господин. (3)

Нараяна сказал:

Слушай же, о Нарада, о знаток истины, о предписаниях праведного образа
жизни по порядку,

Благодаря только соблюдению которых Богиня бывает довольна постоянно. (4)

Встав утром, что должен совершать дваждырожденный каждый день,

Об этом поведаю я, [о том] что приносит пользу для дваждырожденных. (5)

С восхода до заката пусть дваждырожденный совершает праведные дела:

Совершаемые посто-янно, по случаю, а также прочие, по желанию. (6)

Только сам [себе] помочь можешь, ни отец, ни мать,

ни сын и жена и родичи, лишь дхарма помочь может. (7)

Поэтому дхарме ради поддержки следуют

Поэтому ради поддержки дхарму накапливать следует, следований ей,

Благодаря поддержке дхармы можно преодолеть непроглядную тьму. (8)

Праведный образ жизни есть первая дхарма, предписанная в шрути и смрити,

Поэтому ею преисполненный постоянно пусть будет ради самого себя

дваждырожденный.

(9)

Благодаря праведности достигается долголетие, благодаря праведности
обретается потомст-
во,

Благодаря праведности – пища неистощимая, праведность грех убивает. (10)

Праведность есть высшая дхарма, приносящая счастье людям.

Так будучи счастлив в мире [этом], в следующем мире он обретает счастье.

(11)

Для людей, слепых в неведении, заблуждающихся, сбитых с толку

Великий остров в образе дхармы указывает путь к освобождению. (12)

Благодаря праведности обретается верховенство благодаря праведности –
[хорошее] поведе-

ние,

из [доброго] поведения рождается знание – это есть слова Ману, известно.

(13)

Из всех дхарм наилучшим является праведное поведение, и оно же – великое
подвижничест-
во,

Знание происходит из него и благодаря нему все достигается. (14)

Лучший из дваждырожденных, который, лишенный праведного поведения, живет,

как шудра, отлученный подобно шудре. (15)

Сказано, что праведность бывает двух родов: основанная на шастрах и
мирская,

И стремящийся к благу должен следовать им обоим и не покидать их. (16)

Законы селения, касты, страны и семьи

должны все соблюдаться людьми, и не следует нару-шать их, о мудрец. (17)

Человек, ведущий дурной образ жизни, бывает порицаем людьми,

постоянно он вкушает не-счастье и бывает одолеваем недугами. (18)

Следует оставить артху и Каму, лишенные дхармы,

А также дхарму, влекущую несчастья и порицаемую людьми. (19)

Нарада сказал:

Благодаря многочисленности шастр какая может быть определенность, о мудрец,
какое мерило в определенности на пути дхармы, о нем расскажи. (20)

Нараяна сказал:

Известно, что шрути и смрити – это два глаза, а пураны – сердце,

и то, что сказано в этих трех, есть дхарма, и ничто другое. (21)

Там, где возникает противоречие между этими тремя,

шрути должны приниматься в качестве авторитета, а [где оно возникает] между

двумя

[смрити и пуранами] – тогда смрити. (22)

Там, где возникает противоречие в Шрути, оба [утверждения] принимаются за дхарму,

А там, где [возникает] противоречие в смрити, [эти утверждения] должны рассматриваться

как [от-носящиеся] к различным предметам. (23)

В пуранах в некоторых местах [представлена] точка зрения тантр,

дхармой называют это, но ту дхарму не следует принимать (24).

То [утверждение] тантр, которое не противоречит Ведам, то авторитетно, без сомнения,

То же, что явственно противоречит шрути, авторитетным быть не может. (25)

Во всех отношениях Веда есть авторитет на пути дхармы,

и лишь то, что не противоречит им, является авторитетным, и не иначе. (26)

[Тот], кто отвергнув дхарму Вед, к другим авторитетам прибегает,

Того колодцы в мире ямы ожидают ради наставления. (27)

Поэтому всеми силами дхарме, предписанной в Ведах, должно следовать,

смрити же, пураны, Тантры и шастры (28)

Обладают авторитетом, на них основываясь, и никоим образом иначе.

[Те], которые живут, нанеся вред людям даже использованием [травы] куша как оружия, (29)

Лицами вниз, ногами вверх отправляются в ад,

Поступающие по собственной прихоти, пашу-паты, носящие лингу, (30)

Помеченные раскаленным клеймом, следующие за теми, кто считается

пустырниками,

Все они, свернувшие с пути Вед, отправляются в ад. (31)

Сказанное в Ведах есть истинная дхарма, поэтому человек должен постоянно это исполнять,

И встав всякий раз, следует размышлять: «что мною было содеяно? (32)

Давал ли я милостыню или побуждал давать, и какие слова произносил?

Совершал ли малые прегрешения или великие грехи? (33)

Дождавшись [последней] стражи ночи, следует созерцать Брахман,

Поместив [правую] ногу на левое бедро, и [левую] ногу на правое бедро. (34)

держа голову прямо, а также грудь,

С закрытыми, [верхними] зубами не касаясь нижних, (35)

языком касаясь неба, [будучи] неподвижным,

Обуздавши совокупность чувств, сидя на не очень низком сиденье. (36)

Два или три раза следует совершать пранаяму,

И затем созерцать Господа, который пребывает в сердце, подобно светильнику.

(37)

Следует сосредоточиться на Атмане, так мудрый пусть совершает дхарану.

Садхума, видхума, сагарбха, агарбха, (38)

Салакшья, алакшья – таковы шесть видов пранаямы.

Йога, равная пранаяме, есть [только сама] пранаяма – так сказано. (39)

Сказано, что пранаяма {включает} речаку, пураку и кумбхаку.

Речака, пурака и кумбхака обла-дают природой трех букв, (40)

и так пранава обозначает пранаяму.

Идой забрав воздух и наполнив им утробу, (41)

Постепенно, [произнося ом] шестнадцать раз, через другую [ноздрю] следует его выдыхать.

Итак, сообщено предписание относительно пранаямы садхума. (42)

В основании, в области половых органов, пупу, сердца, горла на дву-,

шестнадцати-, двенад-

ца-ти-, десяти-, шести-, четырехлепестковых [лотосах]

Во образе букв от ва до са, от ба до ла, от да и пха, от ка до тха, гласных

в области горла и ха

и кша исполненный истины [Брахман] я почитаю. (43)

Пребывающая в красном лотосе, исполненная раджаса и соответствующего цвета, обозначает-

мая хрим, [тонкая], как волокно стебля лотоса,

С лицом и грудями, подобными Солнцу, ог-ню и Месяцу в ночь полнолуния если даже один

раз в сердце пребудет, то он достигнет ос-вобожения. (44)

Ее пребывание, путешествие, праздник, мудрость, размышление и слова восхваления –

я бог, суть всего этого, ее восхваление есть почитание тебя. (45)

я Богиня, и ни кто другой, я Брахман, не вкушающий скорби,

я обладаю природой бытия-сознания-блаженства, так следует созерцать собственное «я».

(46)

Озаряющей при подъеме вверх и при возвращении становящейся амритой

Девихагавата Пурана. Книга однадцатая filosoff.org
К стопам странст-вующей в образе блаженства женщины я припадаю. (47)
Затем в собственном отверстии Брахмы следует созерцать владычного наставника
И почитать его мысленными подношениями, как предписано. (48)
Садхака, обуздавший себя, должен восхвалять его этой мантрой: «Наставник – Брахма, на-
ставник – Вишну, наставник – Бог Махешвара,
Наставник – высший Брахман, ему, благословен-ному наставнику, поклонение. (49)
Так в одиннадцатой книге махапураны Девихагавата заканчивается первая глава.
Глава вторая.
Шри-Нараяна сказал:
Лишенного праведного образа жизни не очищают Веды, которые изучены вместе с шестью ангами,
В миг смерти священные гимны покидают такого, как птицы [оставляют] гнездо, когда у них отрастут крылья. (1)
Встав в Брахма-мухурту, пусть он все то совершит.
В последнюю стражу ночи пусть он изучает Веды. (2)
Затем через некоторое время пусть он созерцает избранное божество, Йог, вышеуказанным способом пусть созерцает Брахман. (3)
Благодаря этому появляется тотчас же [осознание] единства между дживой и Брахмой,
И неза-медлительно он становится освобожденным при жизни, о Нарада. (4)
После пятьдесят пятой [данды наступает], после пятьдесят седьмой [данды] – арунодая [ка-
ла],
После пятьдесят восьмой [данды наступает] утро, и затем Солнце восходит, так известно. (5)
Встав утром, лучший из дваждырожденных пусть совершит отправление естественных по-
треб-ностей,
Отойдя на юго-восток на расстояние полета стрелы или дальше. (6)
Во время отправления естественных надобностей дваждырожденный, находящийся в первом ашраме на ухо
И грихастха или или ванапрастха за спину священный шнур пусть повесит. (7)
Поместив священный шнур, свешивающийся с шеи, за спину,
Отправление естественных потребностей пусть совершит грихастха и [поместив его] на ухо
– пребывающий в первом ашраме. (8)
Покрыв землю травой и окутав одеждой голову,
Сдерживая речь, воздерживаясь от плеванья и [тяжелого] дыхания. (9)
Ни на возделанной земле, ни в воду, ни в костер, ни на Горе,
Ни в старом храме пусть он не делает этого, ни на муравейник или [место] покрытое травой,
(10)
Ни там, где находятся живые существа, и на ходу и не стоя на пути,
Во время обоих сандхья, чтения [мантр], еде, чистке зубов, (11)
Во время обрядов в честь предков и богов, отправления естественных надобностей, соития или в присутствие духовного наставника,
(12)
На жертвоприношениях, во время раздачи даров и брахмаяджны дваждырожденный пусть
соблюдает молчание.
«О боги, пишачи, змеи, ракшасы! (13)
Уходите же, о существа, с этой земли, ибо я совершаю [отправление естественных надобно-
стей].»
Так попросив, затем он совершает очищение, как предписано. (14)
На ветер, огонь, жреца, солнце, воду, корову смотря,
Пусть никогда не совершает выделение кала и мочи. (15)
Пусть он совершает это, днем смотря на север, а ночью на юг,
И затем покрывает мочу и кал камнями, листьями, травой и прочим. (16)
Встав и держа свой половой член [в руке], пусть он идет туда, где есть вода,
И набрав в сосуд воды, пусть идет в другое место. (17)
Лучший из брахманов, взяв белую землю с берега,
А представители остальных Варн, [кшатрии, вайшьи и шудры], пусть берут

[соответственно]

красную, желтую и черную. (18)

[Землю, взятую] из-под воды, из-под храма, с муравейника, выброшенную на поверхность

мышами, (19)

или использованную для очистительных целей другим брать

Не следует известно, что после мочеиспускания следует очищаться дважды, а после соития –

трижды. (20)

Один кусок земли [прилагается] к половому члену, три – к обоим рукам по два раза,

Известно, что очищение от мочи является двойными. (21)

При очищении от кала следует приложить два [кома земли] к области полового члена,

Пять к заднему проходу, десять к левой руке и семь комов земли к обоим. (22)

Левую сначала, а затем правую [ногу]

Пусть обмажет [четырьмя комами] земли по отдельности благоразумный. (23)

Таково очищение для грихастхи, для брахмачарина [оно должно быть] двойным,

Для ванап-растхи – тройным и для отшельников – четверным. (24)

[Ком] мокрой земли для обряда очищения [должен быть] размером с [плод] амалаки,

и меньше братья не должен. (25)

Известно, что таким должно быть очищение от кала днем, ночью же [должно быть] вполони-

ну этого,

Для больного – одна четвертая и для странника – одна восьмая. (26)

Женщины, шудры и неспособные [делать все полностью] дети обряд очищения

Должны совершать неопределенное количество раз, до тех пор пока не исчезнет запах. (27)

До тех пор, пока не исчезнет запах, до тех пор [очищение] совершается –

Так для всех Варн предписал Бхагаван Ману. (28)

Левой рукой очищение следует совершать, а не правой.

Ниже пупа должна использоваться левая рука, а выше правая. (29)

При обряде очищения, это должны знать быки среди дваждорожденных, и не иначе.

Сосуд с водой мудрый не должен держать во время отправления естественных надобностей,

(30)

Если же по заблуждению он держал его, то пусть совершит праяшчитту.

Если же вследствие тщеславия или лени [человек] не совершит очищения, (31)

То пусть питается лишь одной водой и повторяет [Гаятри], и он очищается.

Место, время, материалы (32)

Имея в виду, следует совершать очищение, и леность выказывать не стоит.

После выделения кала, следует полоскать рот двенадцать раз (33)

и четыре после выделения мочи, и не меньше.

Опустив голову, и совершив [ачаману], пусть человек медленно выпустит воду на лево. (34)

Совершив ачаману, затем следует совершить чистку зубов.

[Надо взять] палочку] с дерева с шипами, источающего млечный сок, в двенадцать [пальцев

длиной], источающую смолу, не имеющую повреждений, (35)

Толщиной в конец мизинца, и с одного конца заострить ее.

Каранджа, удумбара, манго, кадамба, лодхра, чампака,

Бадари – эти деревья, сказано, подходят для чистки зубов. (36)

Рост чистится [для увеличения] славы и счастья. (37)

Долголетие, силу, славу, блеск, потомство, скот и богатства,

Знание Брахмана и мудрость даруй нам, о господин леса. (38)

Если нет палочки для зубов или во дни, когда [чистить зубы] запрещено,

следует очищать зубы, полоская [рот] водой двенадцать раз. (39)

Тот поедает Солнце и губит свою семью, (40)

[Кто] в первые, шестые, девятые и одиннадцатые [титхи], а также в воскресенье

чистит зубы палочкой, и семь [поколений] рода [его] горят [в аду]. (41)

Совершив омовение ног, пусть три раза пьет чистую воду, пусть прочистит два

раза указа-

тель-ным и большим пальцами, смоченными водой, обе ноздри, чтобы их

прочистить,

Большим и безымянным пальцами – глаза и уши, мизинцем и большим пальцами –

пуп, ла-

донью – грудь и [всеми] пальцами – голову. (42)

Девихагавата Пурана. Книга одиннадцатая filosoff.org
Так в одиннадцатой книге махапураны Девихагавата заканчивается вторая глава.
Глава третья.
Шри-Нараяна сказал:
Шуддха, смарта, паурана, вайдика, Тантрика, шраута – о шести ведах ачаманы говорят, упо-
мя-нутых в шрути.
Связанная с очищением после отправления естественных надобностей име-
нуется шуддхой
После очищения совершаемая, она именуется смарта и паураника,
А свя-занная с совершением брахмаяджны и прочего – вайдика и шраута,
И в делах, [связанных с применением] военной науки этот обряд называется
тантрика.
Вспоминая Гаятри со слогом ом, следует завязать шикху.
Снова совершив ачаману следует коснуться сердца руками и плечами. (1)
После чихания, сплевывания, соприкосновения нижней губы с зубами,
произнесения лжи
И беседы с падшими [людьми] следует касаться правого уха. (2)
Огонь, вода, Веды, Сомы, Сурья, ветер –
Все они, о Нарада, пребывают на правом ухе брахмана. (3)
Затем, придя к реке или другому [водоему] утром, очистительное омовение
Следует совершить, о лучший из мудрецов ради очищения тела. (4)
Постоянно загрязнено тело, испуская нечистоты из девяти отверстий,
Поэтому ради очищения его утреннее омовение установлено. (5)
Грех от соприкосновения с тем, с кем нельзя соприкоснуться, грех вследствие
принятия даров
[от неправедных],
Грех, совершаемый скрытно – от [всех них] очищаются благодаря обряду
омовения. (6)
У того, кто не совершает омовения, все дела бесплодны,
Поэтому следует совершать омовение утром постоянно каждый день. (7)
Взяв дарбху [в руку], должно совершать омовение и приветствие сандхьи.
Если же в течение семи дней не совершается омовение, трех – сандхья –
[бандхана]. (8)
И двенадцати дней – хома, то дваждырожденный обретает положение шудры.
Из-за того, что времени для совершения хома мало, а обряда омовения много,
(9)
Не следует совершать омовения во время, [предназначенное] для хама,
порицаемо [это].
Нет ничего выше Гаятри ни в [этом] мире, ни в следующем. (10)
Поющего [его] защищает [Гаятри], поэтому Гаятри она и именуется.
[Повторяя Гаятри] с пра-навой и тремя въяхрити (ом бху ом бхувар ом свих),
(11)
Пусть уравнивает одно дыхание с другим три раза совершая прана [яму] жрец
Брахман, наде-
ленный [знанием] шрути, следующий собственной дхарме. (12)
Следует повторять ведическую мантру, но не [мантру] лаукика никогда.
Те, чей [ум] не устойчив, подобно зерну горчицы на роге коровы, (13)
Не могут спасти [даже] сто и одного предка по обоим линиям.
[Пранаяма] сагарбха сопровождается повторением [мантр], а агарбха – только
с созерцанием.
(14)
После омовения следует совершить тарпану, приносящую удовлетворению богам,
риши и
предкам.
Одев две чистые одежды и выйдя из воды. (15)
Нанесение тилаки из вибхути и размещение зерен рудракши
По порядку должно быть совер-шаемо садхаками, повторяющими мантры. (16)
Несчетное количество десятков [зерен] рудракши на шею, двадцать два на
голову, по шесть
на обои уха, по двенадцать – на обеи руки,
По двенадцать на обеи руки от плеча до кисти, по одному на оба глаза, и
шикху и на грудь
свыше восьми кто разместит сотню, тот [становит-ся] самим Нилакантхой. (17)
Нанизав рудракшу с золотом или серебром, о мудрец,
На шикхе пусть носит постоянно или на ушах, (18)
Или на священном шнуре, руке, шее, животе человек.
После повторения благословенной пяти-слоговой мантры или пранавы. (19)
С искренней преданностью мудрый рудракшу пусть носит с радостью.
Ношение рудракши есть осуществление знания Шивы. (20)
Рудракша, которая [носится] на шикхе, есть, следует помнить,

Девихагавата Пурана. Книга однадцатая filosofff.org
А [носимую] на обоих ухах, ее следует представлять как Деву и Деви. (21)
Следует помнить, что [рудракша, носимая] на священном шнуре, есть Веды, на
руке – сторо-
ны света,
На шее – богиня Сарасвати и Павака. (22)
Представители всех ашрамов и Варн носят рудракшу,
И сказано, что дваждырожденные долж-ны делать это после ее [очищения]
мантрами, а шуд-
ры – без [такого очищения]. (23)
Благодаря ношению рудракши [человек] становится самим Рудрой, без сомнения,
даже смотря, слушая или вкушая запрещенное, (24)
Обоняя, питаясь и говоря постоянно,
даже делая, ходя и испуская, человек (25)
Благодаря ношению рудракши всеми грехами не оскверняется.
То, что он вкушает, то вкушает бог, (26)
Что пьет, то пьет Рудра, что обоняет, то обоняет Шива.
[Те], которые [испытывают] смущение носить рудракшу, (27)
Для тех нет освобождения от перерождений даже после десяти миллионов
[жизней].
[Тот], кто, смотря на носящего рудракшу, осуждает его, (28)
Того ждет рождение в смешанном браке, таково определение.
Благодаря ношению рудракши Рудра обретает положение Рудры, (29)
Мудрецы верны своим решениям, а Брахма достигает положения Брахмы.
Не существует ничего лучше, чем ношение рудракши. (30)
[Тот], кто с преданностью дает богатую одежду носящему рудракшу,
Тот освобождается ото всех грехов и отправляется в мир Шивы. (31)
[Тот], кто с радостью угощает на шрадхе носящего рудракшу,
Достигает мира предков, и не должно быть здесь раздумий. (32)
[Тот, кто] моет стопы носящему рудракшу и пьет эту воду,
Освобождается ото всех грехов и величается в мире Шивы. (33)
Лучший из дваждырожденных, [который] нить жемчуга, браслет или золото
вместе с рудрак-шей с преданностью носит, достигает положения Рудры. (34)
Только рудракшу где-либо, о многомудрый,
с мантрой или без мантры, (35)
или с преданностью какой-бы то ни было человек, даже смущаясь, держит,
[Тот] освобождает-ся ото всех грехов и достигает подлинного знания. (36)
О! Я не в силах описать величие рудракши,
Поэтому прилагая все усилия, следует носить рудракшу. (37)
Так в одиннадцатой книге махапураны Девихагавата заканчивается третья
глава.
Глава четвертая
Нарада сказал:
И так, о могуществе рудракши тобою, о безгрешный,
Рассказано. Назови же причину, почему великие должны [рудракшу] почитать!
(1)
Нараяна сказал:
Об этом прежде могущественный Бхагаван Гириша был спрошен
Шестиликим, и что ответил Рудра, то слушай. (2)
Слушай же, о Шестиликим, доподлинно я расскажу тебе вкратце.
В прежние времена жил дайтья по имени Трипура, неодолимый для всех. (3)
Им были разбиты все боги, Брахма, Вишну и прочие.
И после того как они рассказали об этом и [настроили] против Трипуры, (4)
я стал созерцать великое оружие, именуемое агхора, чудесное,
включающее [силу] всех богов, удивительное, грозное, (5)
Ради уничтожения Трипуры и спасения богов.
Устраняющее все препятствия оружие агхора я созерцал (6)
На протяжении десяти тысяч божественных лет, держа глаза открытыми (вар.-не
сомкнув
глаз)
И затем из моих уставших глаз упали капли воды. (7)
И из тех капель воды огромные деревья рудракша возникли
По моей воле, о Махасена, желающего блага всем [существам]. (8)
У [зерен] рудракши тридцать восемь разновидностей.
Из глаза – Солнца возникло двенадцать рыжим, известно, (9)
Из глаза – Месяца – шестнадцать видов белых,
А из глаза – Огня – десять видов черных. (10)
[Зерна] рудракши белого цвета по Варне брахманы,
Красного кшатрии, а черного – смешанные – вайшьи и шудры. (11)
Одноликое [зерно рудракши] – это сам Шива, и оно очищает даже от [греха]
убиения брах-
мана, двуликое – Дева и Деви, и оно очищает от грехов двух видов, (12)

Девихагавата Пурана. Книга однадцатая filosoff.org
Трехликое – сам Анала, и оно незамедлительно сжигает [грех] убиения женщины,
Четырехликое – сам Брахма, и оно очищает от греха убиения мужчины. (13)
Пятиликое – это сам Рудра, зовущийся Калагни,
От вызванных вкушением того, что нельзя кушать и приближением к тем, к кому нельзя приближаться (14)
Всех грехов очищается [человек] благодаря ношению пятиликого [зерна].
Шестиликое – это Картикеея, и оно должно носиться на правой руке. (15)
[Благодаря этому человек] освобождается, несомненно от грехов убиения брахмана прочих.
Семиликое, наделенное великой долей именуется Ананга, (16)
Благодаря его ношению [человек] освобождается от [греха] кражи золота и прочих грехов.
Восьмиликое это, воистину, бог Винаяка. (17)
Огромное количество зерна, хлопка и золота [обретаются],
А также соединение с женщиной из дурного рода и с женой гуру (18)
Эти и другие грехи все исчезают благодаря ношению [его].
Все препятствия для него гибнут, и он в конце достигает высшего положения. (19)
Все эти качества бывают благодаря ношению восьмиликого [зерна рудракши].
Девятиликое [зерно] это Бхайрава, его следует носить на левой руке. (20)
Оно дарует наслаждение и освобождение, сказано, и [носящий его] становится равным мне по могуществу.
Тысячи [грехов] убиения зародыша и сотни [грехов] убиения брахмана (21)
Тотчас же исчезают благодаря ношению девятиликого [зерна].
Десятиликое это воистину бог и владыка богов Джанардана. (22)
Планеты, пишачи, ветлаты, брахмаракшасы,
и паннаги умиротворяются благодаря ношению десятиликого. (23)
Одиннадцатилкое [зерно] рудракши – это одиннадцать рудр, известно, и [тот], кто носит его на шикхе, того благой плод [каков будет], слушай. (24)
[Совершения] тысячи ашвамедх и сотни ваджапей
и раздачи сотни тысяч коров будет того что плод, (25)
Тот плод достигает быстро благодаря ношению одиннадцатилкого [зерна].
Ношением двенадцатилкого рудракши наухе (26)
Адитьи бывают постоянно довольны, в этом двенадцатилком [зерне] пребывающие.
Каков бывает плод гомедхи и ашвамедхи, тот он и достигает [благодаря ношению такого рудрак-ши]. (27)
Страха перед рогатыми животными, вооруженными [врагами], тиграми и прочими [дикими зверьми],
Ни страха перед болезнями, ни забот не бывает у того, известно. (28)
И страх не перед кем, ни недуги не [поражают] его,
и нигде нет у него боязни, счастливым владыкой он будет. (29)
Слонов, коней, оленей, кошек, змей, мышей, лягушек
Ослов, собак и шакалов в большом количестве убивая, (30)
От этого греха освобождается, несомненно, через ношение двенадцатилкого [зерна].
Тринадцатилкий рудракша, о дорогой, если обретается, (31)
[Человек становится] равным Картикее, да будет известно, его желания все исполняются и обретаются сиддхи.
[Наука] расаяны целиком становится известной ему. (32)
Он [испытывает] все наслаждения, и не должно быть в этом раздумий.
Мать, отца или брата кто убьет, (33)
Освобождается ото всех грехов благодаря ношению его, о Шестилкий
Если четырнадцатилкий рудракша обретается, о сынок, (34)
Его следует носить на голове, и [тело становится подобным] телу Шивы.
Что же, о мудрец, сказать еще? (35)
Боги постоянно почитают [рудракшу], [благодаря ношению рудракши] достигается высшая стезя.
Лучшие из дваждырожденных должны с преданностью носить на голове [хотя бы] одну рудракшу. (36)
Четки из двадцати шести [зерен должны носиться] на голове, пятидесяти – на груди,

Девихагавата Пурана. Книга одиннадцатая filosoff.org
Шестна-дцати – на каждой из обеих рук, двенадцати – на обеих запястьях.
(37)

Из ста восьмидесяти, пятидесяти, о Шестиликий
Или двадцати семи [зерен] рудракши четки изготовив, (38)
Нося их [человек] и совершая [на них] джапу, вкушает беспредельный плод.
Носящий четки из ста восьми [зерен] рудракши (39)

Каждый миг обретает плод [совершения] ашвамедхи, о Шестиликий.
И подняв двадцать одно [поколение] своих предков, величается в мире Шивы.
(40)

Так в одиннадцатой книге махапураны Девихагавата заканчивается четвертая глава.

Глава пятая.

Ишвара сказал:

О том, как совершать джапу на четках слушай, [это] я поведаю [тебе], о Шестиликий.

Лицо рудракши – это Брахма, верхняя часть – Рудра, так говорят, (1)

А Вишну – хвост, дарующий плод наслаждения и освобождения.

Двадцать пять зерен, пятили-ких, с шипами, (2)

Красного цвета, белого и смешанного нанизывая через отверстие,

Следует изготовить четки, свернув их кольцом как хвост коровы. (3)

Лицо с лицом соединяя, хвост к хвосту следует нанизывать,

И Меру (послед. зерно) надо распо-ложить вверх лицом и наверху завязать узел. (р. 283, ма-

гич. петля Варуны). (4)

Таким образом изготовленные четки, дарующие успех [в чтении] мантр,

Следует омыть арома-тизированной водой и панчагавьей. (5)

После этого надо омыть [четки] благой водой и затем повторять множество мантр.

Коснувшись [их], следует произнести Шива-афра-мантру и кавачу. (6)

Следует повторять мула-мантру

и [читая] садьоджату, следует окропить [четки] сто восемь раз. (7)

Повторяя мула-мантру и поместив [четки] на чистую землю,

В них он поместит Шиву, высшую причину, вместе с матерью. (8)

Освящены пусть будут четки, дарующие плоды всех желаний.

Следует почитать их [чтением] мантры того божества, для которого они [предназначены]. (9)

На голове, шее или ухе должно разместить четки для джапы,

и на четках из рудракши обуз-давшей себя должен совершать джапу, (10)

На шее, голове, груди, ушах или обеих руках.

Надо постоянно носить рудракшу с великой преданностью. (11)

Зачем же еще говорить [об этом] вновь и вновь?

Поэтому ношение рудракши постоянно одоб-ряется (12)

При омовении, раздаче даров, джапе, хоме, почитании всех богов,

Праяшчитте, шраддхе и во время посвящения. (13)

Не нося рудракши, какой бы ведический обряд

не совершал жрец в заблуждении, он падает в ад определенно. (14)

Следует носить рудракшу на голове, шее, нити или руке,

в соединении с золотом и драгоцен-ными камнями, другие рудракшу эту носить не должны.

(15)

Не будучи очищенным не следует носить четки, но должно их с преданностью постоянно

носить.

Даже травы, выросшие на воздухе, бывшем с соприкосновением с деревом

рудрак-ша, (16)

Отправляются в благой мир, и назад возврата нет.

Даже если люди, носящие рудракшу, совер-шают грех, (17)

То любой грех они преодолевают, так Джабала говорит в шрути.

Даже животные благодаря ношению рудракши обретают положение Рудры. (18)

Что же говорить о людях, которые носят четки из рудракши.

И хотя бы одно [зерно] рудракши должно носиться на голове почитателями

Рудры всегда.

(19)

[Очищает тех] освобождение ото всех горестей и очищение ото всех грехов, которые произно-сят имена шамбху, высшего духа. (20)

[Те], которые украшены рудракшей, те лучшие из святых,

и люди, стремящиеся ко всем бла-гам, должны носить рудракшу. (21)

На ушах, на шикхе, шее, руке или животу.

Махадева, Вишну и Брахма [становятся] проявле-ниями тех [людей]. (22)

Другие боги с преданностью носят рудракшу,

и риши, [основатели] готр, стоящие на вершине, являющиеся основой. (23)

Девибхагавата Пурана. Книга одиннадцатая filosoff.org
 Также все мудрецы, происходящие из их родов,
 Следующие дхарме шрути, чистые, носят рудракшу. (24)
 Вера не появляется [у людей] на глазах в [эти четки], прославляемые в
 Ведах, дарующие ос-
 во-бождение,
 И лишь после множества жизней милостью Махадевы (25)
 Желание носить рудракшу само собой появляется
 Величие рудракши, [воспетое] последовате-лями Джабалы (26)
 Известно всем людям, а также мне, о сын.
 Плод [обладания] рудракшей известен в трех мирах. (27)
 [Даже] в лицезрении [заклучена] благая заслуга, благодаря прикосновению она
 будет в де-
 сять миллионов раз больше,
 Благодаря же ношению заслуги, в один миллиард раз больше дости-гает
 человек, (28)
 И в триллион раз больше и еще больше
 Благодаря джапе постоянно достигает, и не должно сомневаться в этом. (29)
 На руке, груди, шее, обоих ушах, голове
 Кто рудракшу носит, тот, несомненно, [сам] Рудра. (30)
 Неуязвимый для всех существ, подобно Рудре, странствует он по земле,
 Почитаемый богами и асурами, как Шива. (31)
 Носящий рудракшу постоянно почитается людьми,
 [Даже] нечистый, или совершивший недоз-воленные деяния или отягощенный
 всеми греха-
 ми, (32)
 Он освобождается ото всех грехов благодаря ношению рудракши.
 Если повесить рудракшу на шею собаки и она умрет, (33)
 То, даже она освобождения достигает, а что же говорить о человеке!
 Если кто носит рудракшу без джапы и созерцания, (34)
 Освободившийся ото всех грехов, он уходит высшей стезею.
 Если даже одно [зерно] рудракши очистив, он со старанием носит, (35)
 Двадцать одно [поколение предков] подняв, он величается в мире Рудры.
 Далее я возглаголю тебе еще предписания относительно рудракши. (36)
 Так в одиннадцатой книге махапураны Девибхагавата заканчивается пятая глава
 Глава шестая.
 Ишвара сказал:
 О Махасена! Кушагрантхи джива [паттри] и прочие [четки]
 Не могут быть сравнимы с одной шестнадцатой рудракши. (1)
 Как из пуруш Вишну, из планет – Солнце,
 Из рек Ганга, из мудрецов Кашьяпа, (2)
 Как из коней Уччаихшравас, из богов Ишвара,
 А из богинь Гаури, так [из всех четок рудракша] лучшими будут. (3)
 Нет выше восхваления и нет выше обета, [чем связанных с рудракшей].
 Из всех непереходящих даров рудракша является наилучшим. (4)
 Умиротворенному почитателю Шивы пусть будет дан превосходный рудракша,
 И размер плода благочестия его нельзя будет выразить в словах. (5)
 [Тот], кто дает пищу носящему рудракшу на шее,
 Тот, возвысив двадцать одно [поколение своего] рода, отправляется в мир
 Рудры. (6)
 [Тот], на чьем лбу нет вибхути, и кто на теле не носит рудракшу,
 И кто дома не почитает Шамбху, тот брахман ниже псоядца. (7)
 Питающийся мясом, пьющий опьяняющие напитки и общающийся со злодеями
 Освобождается от грехов, если у него на голове рудракша. (8)
 Плод, который [обретается] благодаря [совершению] всех жертвоприношений,
 подвижни-
 чест-ву, раздаче даров и изучению Вед,
 Тот плод достигается незамедлительно благодаря ноше-нию рудракши. (9)
 Та заслуга, которая [обретается] благодаря изучению четырех Вед, пуран,
 Посещением тиртх и [овладением] всеми науками, (10)
 Та заслуга достигается незамедлительно благодаря ношению рудракши.
 Если человек умирает, в миг смерти надев рудракшу, (11)
 Он достигает состояния Рудры и вновь не рождается.
 Если умирает носящий рудракшу на шее или руках, (12)
 То, возвысив двадцать одно [поколение] предков, в мире Рудры живет человек.
 Будь ли он брахман или чандала, исполнен либо лишен добродетелей, (!3)
 Носящий рудракшу и умаченный пеплом обретает божественное состояние Шивы.
 Будь ли он чист либо нечист, а также вкушающий запретную пищу (14)
 Млечча либо чандала либо отягощенный всеми грехами,
 Благодаря ношению рудракши он – сам Рудра, и нет в этом сомнения. (15)
 [Тот, кто] носит [рудракшу] на голове, десять миллионов раз [получает плод
 этого], на ушах

– сто миллионов,

На шее – миллиард, на голове – десять миллиардов, (16)

На священном шнуре – сто миллиардов, на руке – триллион раз,

И носящий рудракшу на запястье достигает освобождения. (17)

Нося рудракшу, какой бы ведический обряд

Не совершал брахман всегда с преданностью, он обретает его великий плод.

(18)

[Тот], кто носит четки из рудракши, будучи лишен преданности,

Грешник тот освобождается ото всех уз. (19)

[Тот, кто] будучи сердцем предан рудракше, рудракшу не носит,

Тот в мире Махешвары почти-тается подобно линге. (20)

Невежественный либо знающий, благодаря ношению рудракши

Идет в мир Шивы, подобно ослу в [стране] киката. (21)

Сканда сказал:

По какой причине осел стал носить рудракшу, о бог,

В кикате, и кто дал ему [четки], об этом расскажи, о Высший Владыка! (22)

Шри-Бхагаван сказал:

Слушай же, о сын, о том, что некогда произошло. Осел в горах Виндхья

Нес груз рудракши, ведомый путешественником. (23)

Он устал и, неспособный нести тот груз, упал на землю

И умер. [В облике] трехногого Махеш-вары с трезубцем в руках (24)

Моею милостью, о Махасена, он явился в мое присутствие.

Сколь много лиц насчитывается у рудракши, (25)

Столь много тысяч юг [обладать рудракши] чествуется в мире Шивы.

Об этом следует рассказывать своим ученикам, но не ученикам никогда, (26)

Ни лишенным преданности и глупцам не должно сообщать.

Будь ли он непреданный либо преданный, низкий либо еще более низкий, (27)

Носящий зерна рудракши освобождается ото всех прегрешений.

Не может быть заслуги, равной ношению рудракши. (28)

Великим обетом называют это мудрецы, зрящие истину,

[Тот], кто носит тысячу зерен рудрак-ши, стойкий в обетах, (29)

Того почитают боги все. Как Рудра, так и он.

В отсутствие тысячи зерен на руках по шестна-дцать, (30)

Одно на шикхе, на руках по двенадцать,

Тридцать две на шее и сорок на голове, (31)

По шесть на каждом из ушей и сто восемь на груди

Кто носит зерна рудракши, тот почитается, подобно Рудре. (32)

Вместе с жемчугом, кораллом, кристаллами, серебром, ляпис-лазурью и золотом

Кто носит зерна рудракши, тот будет шивой. (33)

Если кто вследствие лени одни только лишь зерна рудракши носит,

Того не касаются грехи, подобно тому как тьма не касается огня. (34)

Чтение мантры на четках рудракши дарует беспредельный плод

На чьем теле нет хотя бы одного зерна рудракши, дарующего беспредельный

плод, (35)

Того рождение бесплодным будет, как и того, [на чьем лбу] нет трипундры.

[Тот], кто моет голову, положив на нее рудракшу, (36)

Тот, вне сомнения, обретает плод омовения в Ганге.

Одноликое, пятиликое, одиннадцатиликое (37)

И четырнадцатиликое зерна рудракши почитаются людьми.

С преданностью почитается посто-янно рудракша, воплощенный Шанкара. (38)

Нищего человека он делает царем на земле.

И сейчас я поведаю тебе превосходную древнюю историю. (39)

В Кошале [жил] некий брахман по имени Гиринатха,

Богатый, праведный, сведущий в Ведах и ведангах, (40)

Совершающий жертвоприношения, прошедший через посвящения, и у него был сын,

пре-

красный обликом,

По имени Гунанидхи, юноша, прекрасный, как кама, (41)

Муктавали, супруг своего наставника Судхишаны,

Сбил с толку свою красотой, юностью и страстью. (42)

Вследствие связи с ней через некоторое время из-за страха

Он дал наставнику яд без страха. (43)

Когда же [его] мать и отец узнали об этом деле, то незамедлительно

Мать и отца умертвил он ядом. (44)

После того как его богатство истощилось из-за [приверженности] различным

играм и насла-

ждениям,

Тот злодей стал воровать в домах брахманов. (45)

Потерявший разум из-за питья суры, он был отвергнут родственниками

И изгнан из деревни всеми, после чего стал жить в лесу. (46)

Вместе в Муктавали отправился в густой лес,

Девибхагавата Пурана. Книга однадцатая filosoff.org
И на большой дороге, из алчности он убил много брахманов. (47)
Когда, по прошествии долгого времени, для низкого пробил смертный час,
Тысячи посланцев Ямы явились, чтобы отвести его. (48)
Из мира Шивы также прибыли чаны Шивы,
И между ними состоялся разговор, о сын Рожденной в горах. (49)
Тогда посланцы Ямы сказали: «Разве у него есть заслуга?
Скажите же, о слуги Шамбху, почему вы желаете забрать его!» (50)
Тогда посланцы Шивы ответили: «Он умер на том месте,
Ниже которого на десять локтей в земле находится рудракша. (51)
Благодаря его могуществу, о посланцы, мы отведем [его] к Шиве.
Затем, взойдя на небесную колесницу, брахман, принявший божественный облик,
(52)
И в сопровождении посланцев [Шивы] Гунанидхи отправился в обитель Шанкары.
Итак, рассказано тебе о величии рудракши, о давший благой обет. (53)
Таким образом, о величии рудракши поведаю мною,
Уничтожающего все грехи, дарующего плоды великой заслуги. (54)
Так в одиннадцатой книге махапураны Девибхагавата заканчивается шестая
глава.
Глава седьмая.
Шри-Нараяна сказал:
Таким образом шестиликий был просвещаем Гиришей,
И узнав о величии рудракши, он был доволен. (1)
Итак, о могуществе рудракши тебе рассказано мною,
Так слушай же о прочих [вещах] внимательно, связанных с праведным образом
жизни. (2)
Как я поведал о величии рудракши, дарующего беспредельные заслуги,
Так и о том, что связанно с использованием мантр, расскажу я. (3)
От лицезрения [рудракши] заслуга бывает сто тысяч раз, от прикосновения –
десять миллио-
нов раз,
И в десять миллионов раз больше благодаря ношению заслугу обретает человек.
(4)
Благодаря ношению и [совершению] джапы [на четках из рудракши] обретает
заслугу чело-
век. (5)
Намного более велик плод от ношения зерен рудракши, чем от ношения
бхадракши.
[Зерно рудракши] размером с плод амалаки считается наилучшим, (6)
Размером с плод бадари – средним, так говорят мудрые,
И размером с горох – наихудшим, таковы мои слова. (7)
Брахманами, кшатриями, вайшьями и шудрами по воле Шивы
Бывают деревья на земле по происхождению приносящие благие плоды. (8)
Белые [зерна рудракши] это, известно, брахманы, красные – кшатрии,
желтые – вайшьи и черные – шудры. (9)
Брахман пусть носит белые, красные – царь,
Вайшья пусть носит желтые, а шудра – черные, (10)
Одинаковые [по размеру], гладкие, крепкие, наделенные шипами, прекрасные.
Изъеденные насекомыми, расколотые, лишенные шипов, (11)
С повреждениями, эти шесть видов рудракши следует избегать.
Имеющие отверстие от природы зерно рудракши будет наилучшим, (12)
А [имеющие отверстие], сделанное руками человека – средним.
Одинаковые [по размеру], гладкие, крепкие, округлые на льняной нити следует
носить (13)
На любом из частей тела без разницы, где значение не имеет.
На котором при трении подобная черта на золоте черта появляется, (14)
То, да будет известно, зерно наилучшее, и его следует носить почитателям
Шивы.
Должно носить на шикхе одно зерно рудракши, на голове – тридцать, (15)
Тридцать шесть – на шее, на обоих руках – по шестнадцать,
Двенадцать зерен на запястье и пятьдесят на плече, (16)
Сто восемь следует носить на месте священного шнура,
И два или три раза [обмотанную] нить с рудракшей на шее. (17)
На серьгах, на диадеме, на украшении из цветов для ушей, на нити из
жемчуга, на браслетах
кеюра, и на украшении для бедер, (18)
Когда спит, пьет, все время рудракшу пусть носит человек.
Говорят, что [носить] три сотни [зерен рудракши] – это самое малое, пять
сотен – среднее
(19)
И тысячу – наилучшее, зная об этом следует носить [рудракшу].
На голову с мантрой Ишаны, на ухо с мантрой Татпуруши, (20)

Девихагавата Пурана. Книга одиннадцатая filosoff.org

На лоб и сердце с [мантрой] Агхоры,

И с биджа-мантрой Агхоры, на руке следует носить, (21)

Пятьдесят соединенных зерен с [мантрой] Вамадевы на животе.

Таково ношение рудракши с [мантрами] пяти Брахм на [различных] частях тела. (22)

Соединенные, все зерна с мула-мантрой следует носить.

Одноликий рудракша открывает высшую истину. (23)

Благодаря ношению высшей истины происходит озарение ею.

Двуликий, о мудрец, будет [самим] Ардханаришварой, (24)

И ношением его удовлетворяется Ардханариша постоянно.

Трехликий, воочию, [сам] Анала, и он незамедлительно сжигает [грех] убиения женщины. (25)

Трехликий рудракша имеет природу трех огней,

И ношением его Вкушающий жертвы удовлетворяется постоянно. (26)

Четырехликий рудракша обладает природой Прародителя,

Благодаря ношению его – великое благо и великое превосходное здоровье (27)

И появление великого знания, ради очищения пусть его носит человек.

Пятиликий рудракша имеет природу пяти Брахм, (28)

Его ношением только бывает довольным Махешвара.

Господствующее божество шестиликого рудракши – это Карттикея, (29)

[Иные же] мудрецы называют в качестве такового бога Винаяку.

Господствующие божества семиликого рудракши – это семь матрик, (30)

И семеро мудрецов.

Ношением его [достигаются] великое богатство, великое превосходное здоровье (31)

И великое знание приходит, чистым пусть носит его человек.

Господствующие божества восьмиликого рудракши – это восемь матрик, (32)

Доставляющего радость восьми васу и благой Ганге.

Ношением его бывают довольны эти правдо-речивые. (33)

Сказано, что девятиликий рудракша – это бог Яма,

И благодаря его ношению не бывает страха перед Ямой. (34)

Известно, что господствующими божествами десятиликого рудракши [являются] десять сто-

рон света,

И ношением его десять сторон света бывают довольны, и нет в этом сомнения. (35)

Господствующие божества одиннадцатиликого рудракши – это одиннадцать рудр, и [еще] говорят, что Индра господствующее божество [этого рудракши],

увеличивающего

счастье. (36)

Двенадцатиликий рудракша имеет природу Махавишну

И двенадцати адитьев, и их почитатель носит его. (37)

Благословенный тринадцатиликий рудракша дарует исполнение желаний и успех,

И его ношением только Камадева бывает довольным. (38)

Четырнадцатиликое зерно, произошедшее из глаза Рудры,

избавляет ото всех недугов и дарует полное здоровье. (39)

Вино, мясо, чеснок, лук, [траву] шигру,

[Плоды] шлешматаки и [мясо] свиньи, [питающейся] испражнениями, в питании следует из-

бегать. (40)

Во время затмений, равноденствий солнцестояний и в благоприятные дни (41)

Ношение рудракши избавляет тотчас же ото всех грехов. (42)

Так в одиннадцатой книге махапураны девихагавата заканчивается седьмая глава.

Глава восьмая.

Шри-Нараяна сказал:

Я поведаю тебе о том, как совершить бхуташуддхи, о великий мудрец.

Подняв из муладхары кундалини, высшее божество, (1)

И ведя ее по сухумне, следует созерцать ее достигшей отверстия Брахмы.

Соединив дживу с Брахманом [произнесением] хамса-мантры, садхака (2)

Область от стоп до колен [как] четырехугольную [янтру] с ваджрой

И биджей лам цвета золота пусть созерцает [в образе] окружности земли. (3)

Область от колен до пупа [в образе] полумесяца с двумя лотосами на концах

С биджей вам, белого цвета, круг воды пусть созерцает. (4)

Область от пупа до сердца [в образе] треугольника со свастиками [на

концах],

С биджей рам, красного цвета пусть созерцает, круг огня. (5)

Область от сердца до середины бровей [в образе] шестиугольника с точками

[на концах]

С биджей йам, цвета дыма, круг воздуха пусть созерцает. (6)

Девихагавата Пурана. Книга однадцатая filosoff.org
Область от отверстия Брахмы до середины бровей, ясную, прекрасную,
С биджей хам, круг эфира, пусть созерцает. (7)
Размышляя таким образом о таттвах, один за друг пусть их [мысленно]
растворит:
Землю – в воде, воду – в огне, огонь – в воздухе, а воздух – в эфире, (8)
Эфир – в аханкаре, аханкару – в махаттаттве,
Махат [таттву] в прикрити, и майю (т.е.) пракрити а Атмане пусть растворит.
(9)
Став чистым сознанием, пусть созерцает грешного человека,
Находящего в левой стороне живота, черного, размером с большой палец. (10)
Убиение брахмана – его голова, кража золота – руки,
Питье опьяняющих напитков – сердце, осквернение ложе гуру – бедра, (11)
Общение с совершившими подобное – ноги, и мелкие прегрешения – пальцы ног.
Он держит меч и щит, он черен, с поникшим лицом и [облик его] невыносим.
(12)
Созерцая биджу воздуха, его следует наполнить воздухом и высушить,
И наполняющего собст-венное тело с биджа – мантрой огня сжечь. (13)
При [совершении] кумбхаки с джапой. Затем оставшийся от грешного человека
Пепел выде-ляя, с биджей воздуха следует совершить выдох. (14)
Биджей нектара оставшийся от тела пепел в благоразумный должен собрать в
одно,
И биджей земли, делающей богатым, обратить тот пепел в золотое яйцо. (15)
Благоразумный пусть выдыхает части тела, начиная с головы и заканчивая
ногами. (16)
Эфир и прочие таттавы пусть он произведет [обратно] из сознания.
С мантрой « со?хам» Атман пусть разместит в лотосе сердца. (17)
Кундалин, после того как джива от соединения с Пара [матманом] ставший
нектаром
Будет помещен в лотос сердца, следует созерцать, вернувшейся в мупадхару.
(18)
Восседающая на красном лотосе, распустившимся на челне в красном океане,
В руках трезубец, лук из сахарного тростника, петлю, стрекало, пять стрел
и череп, [наполненный] кровью, держащая, с тремя блестящими очами, с
пышными грудями,
Богиня цвета восходящего Солнца, жизненная сила, пусть дарует счастье она
нам. (19)
Так следует созерцать жизненную силу, обладающую природой Параматмана.
Следует носить вибхути для успеха во всех предприятиях. (20)
Я подробно поведаю о том, какой огромный плод [дарует] ношение вибхути,
ибо ношение пепла превосходное одобрено в шрути и смрити. (21)
Так в одиннадцатой книге махапураны Девихагавата заканчивается восьмая
глава.
Глава девятая.
Шри-Нараяна сказал:
Этот широко-врата соблюдается дважды-рожденными, сведущими в предписаниях,
и лишь они [обретают] высшее знание, губящее неведение. (1)
[Те], которые, как предписано, с верой не соблюдают широко-врата,
Бесполезно для тех следова-ние предначертанному в шрути и смрити. (2)
Следуя широко-врате, Брахма и прочие боги
Божественности достигли, о мудрый, и ни по другой причине. (3)
О величии широко-враты ранее возвещали древние [мудрецы].
Брахма, Вишну и Рудра, все боги [следуют ему]. (4)
Даже отягощенный всеми грехами освобождается от них,
Если он соблюдает широко-врату, как предписано, о мудрый. (5)
Широ-врата называется так потому, что [упомянут] в начале Атхарваведы,
и ничто другое так не именуется, и благодаря благой заслуге достигается
это. (6)
В различных шакхах разнообразные имена этого обета
Встречающийся, о тигр среди мудрецов, но обет [только лишь] один. (7)
Во всех шакхах едино содержание – это истинное сознание, непрерывное,
именуемое Ши-
вой,
А также знание этого и также широко-врата. (8)
Не соблюдающий широко-врату лишен всякой дхармы,
Пусть даже он сведущ во всех науках, без сомнения. (9)
Должен соблюдать широко-врата, подобно огню сжигающий грехи,
ибо все науки постигает тот, кто следует ему. (10)
Сокровения Атхарваведа освещает тонкие темы,
и то, что в ней говорится об обете, с радостью то постоянно следует
исполнять. (11)
«Огонь [это пепел]» – с этой и прочими, всего шесть мантрами чистым пеплом

Девихагавата Пурана. Книга одиннадцатая filosoff.org
Следует ума-щать все члены тела, что и называется широ-вратой. (12)
Этот широ-врата следует соблюдать во время сандхьи сосредоточенно,
До тех пор пока не будет обретено знание, знание высочайшее. (13)
В течение двенадцати лет, или же года, или полгода,
Или двенадцати дней следует, приняв решение, соблюдать широ-врату. (14)
Если кто-либо не делает наставления тому, кто очистился благодаря
[соблюдению] широ-
враты,
Знание того жестокого наставника погибнет. (15)
Сострадателен, воистину, мудрец, наставляющий в знании Брахмана,
Подобно Владыке всего, прекрасен он, мягок и милосерден. (16)
После тысяч рождений люди, которые следуют дхарме,
Обретают веру [в широ-врату], и нико-гда иначе. (17)
Вследствие же наполненностью неведением ненависть к нему рождается,
А тому, кто исполнен ненависти, закрыт путь к познанию Атмана. (18)
Воистину, способны наставлять в знании Брахмана
Те, о мудрый, кто очищен [соблюдением] широ-враты, и ни кто иной. (19)
[Те], которые строго соблюдают обет пашупата,
Лишь тех следует наставлять, таково заключе-ние Вед. (20)
Животное, которое следует этому обету, оставляет свое животное состояние,
И убившему его не будет греха, таково заключение Веданты. (21)
Последователями Джабалы предписано ношение трипундры.
С мантрой триямбака с ом и (22)
Трипундру пусть носит находящийся в грихастха-ашраме.
Со слогом ом, трижды сказав хасах, трипундру (23)
Пусть носит бхикшу постоянно
С мантрой трьямбака с пранавой (24)
Грихастха и ванапрастха пусть носят трипундру.
Произнеся [мантру] медхави или же другие [мантры], брахмачарин каждый день
(25)
Пеплом или даже водой пусть наносит трипундру.
Брахман пеплом для трипундры (26)
На лоб пусть наносит постоянно горизонтальные [линии].
«Из-за связи с Махадевой этот [пе-пел] имеет отношение к дхарме»
Брахман пусть постоянно носит трипундру. (27)
Изначальный брахман трипундру из пепла носит,
Поэтому тем более брахманы трипундру носить должны. (28)
Нанесением на тела трипундры пеплом, прославленным в Ведах
И почитанием линги Рудры вследствие заблуждения пренебрегать не стоит. (29)
С мантрой трьямбака с ом
И пятислоговой мантрой с пранавой (30)
На лоб, грудь, обе руки, о великий мудрец,
Пусть наносит трипундру постоянно пребывающий в ашраме санньясы. (31)
С мантрой «трияюша», «Медхави» и прочими
Брахмачарин пусть наносит трипундру пеплом, полученным от простого огня.
(32)
намо шивайя – с этой [мантрой] шудра, занятый служением,
Пусть с преданностью постоянно совершает нанесение трипундры. (33)
Всеми же прочими без мантры, о давший благой обет,
Нанесение трипундры совершаться должно с преданностью, о мудрец. (34)
С радостью нанесение трипундры в виде горизонтальных [линий] и ношение,
[Составляющее] наилучшую из всех дхарм и истин совершаться должно. (35)
Пепел от агнихотры или от
Тщательно собрав, следует поместить в чистый сосуд. (36)
Очищая ноги и руки, следует два раза прихлебнуть [воду]
И взять пепел с мантрами пяти Брахм. (37)
Три раза совершив пранаяму «Агни [есть пепел] и прочие [мантры] следует
читать.
Эти семь мантр по три раза следует повторить. (38)
«ом аподжьо тир» – эту [мантру] повторяя, погрузившись в созерцание,
Белым пеплом следует умастить тело, (39)
И безгрешным и чистым становится смертный, без сомнения.
Затем, созерцая Маха-Вишну, владыку мира, повелителя вод (40)
И смешав пепел с водой с [мантрами] «Агни [есть пепел]» и прочими, созерцая
пребывающего с Матерью, должно нанести [трипундру] на лоб. (41)
С мыслью, что белый пепел подобен браhme, [им следует умащать]
лоб, грудь и плечи, [читая] мантры, подобающие собственному ашраму. (42)
[Чертя] средним и указательным пальцами слева направо и большим справа
налево
Следует наносить трипундру постоянно три раза в день. (43)
Так в одиннадцатой книге махапураны Девихагавата заканчивается девятая

глава.

Глава десятая.

Шри-Нараяна скаазл:

Полученный от обычного огня пепел является второстепенным, он рассеивает неведение и ведет к знанию.

Второстепенный [пепел], знай, бывает различных видов, о лучший из познавших Брахман:

(1)

Произшедший от огня агнихотры, от, о мудрец, от огня для домашнего поклонения, от огня,

[питающегося] дровами, (2)

От огня для приготовления пищи и от огня лесного пожара.

Представители всех трех Варн произшедший от огня для агнихотры (3)

И от пусть используют пепел, о великий мудрец.

Грихастхи [пусть используют пепел от огня] для домашнего поклонения, в особенности, (4)

А брахмачарьи пусть используют произшедший от огня, [питающегося] дровами, Шудры же – произшедший от огня для приготовления пищи из домов ученых брахманов.

(5)

Все прочие пусть используют [пепел] от огня лесного пожара.

[Проходящим] временем являет-ся полнолуние, [когда Луна находится в созвездии] Читра, а

в качестве места собственное жилище, (6)

Поле, сад или лес предписаны, наделенные благоприятными признаками.

Там, на тринадцатые [титхи], прежде совершив омовение и разожгя благой огонь, (7)

Следует почитать поклоном собственного духовного наставника и, испросив у него разреше-

ние, Совершить особую пуджу, облачившись в белые одежды, (8)

Надевши чистый священный шнур, будучи [украшенным] белыми венками и [умащенным]

белый [сандаловой] пастой,

Восседая на сидение из дарбхи и держа дарбху в ладони. (9)

Три раза совершив пранаяму, с лицом, обращенный на восток или на север,

Созерцающая Бога и Богиню, следует испросить у них позволение. (10)

«Я исполню этот обет» – такое пусть будет принято решение

[Сроком] до тех пор, пока не падет тело или двенадцать лет (11)

Или на шесть, или на три года, или на двенадцать месяцев,

Или на шесть, или на три месяца, или даже на один месяц, (12)

Или на двенадцать дней, или на шесть,

Или на три дня, или же вообще на один день. (13)

Установив огонь, как предписано, для вираджа-хомы,

Следует совершить хому очищенным маслом, дровами и чару. (14)

Снова имея в виду очищение элементов,

Следует совершить хому дровами и прочим с мула-мантрой, (15)

«Эти элементы в моем теле да будут чистыми» – так повторять.

Затем [грубые] элементы, тан-матры, пять органов деяний, (16)

Органы деяний и чувств по пять по отдельности,

Кожу и прочие дхату, всего числом семь, прану и прочие жизненные дыхания, всего числом

пять, (17)

Манас, буддхи, аханкару, гунны, пракрити, пурушу,

Желание, знание, способность, карму, время, (18)

Волшебную энергию, чистое знание, Махешвару и Садашиву,

Шакти и Шива-таттву по очереди называя, (19)

И совершая хому с вираджа-мантрой, хотар становится чистым.

После этого, взяв навоз и, читая мантры, скатать из него шар (20)

И, поместив на огонь, смотреть за ним. В тот день следует питаться хавишьей.

Утром четырна-дцатых [титхи] следует совершить все вышеперечисленное. (21)

В тот день остаток времени следует проводить, воздерживаясь от приема пищи.

Сделав таким образом утром в парван, по окончании хамы, (22)

Оставив огонь Рудры, следует тщательно собрать пепел.

Потом, со спутанными волосами, или налысо побритыми, или с одной шикхой (23)

Будучи, совершив омовение, при утрате стыда будучи одетым в стороны света,

Или же обла-ченным в красные одежды, или же в шкуры и лохмотья, (24)

Или же будучи облаченным в одну одежду или же одежду из луба, следует взять посох и

Девихагавата Пурана. Книга однадцатая filosoff.org
под-поясаться.
Омыв стопы, затем два раза прихлебнув воду, собственное тело (25)
Должно целиком умастить тем пеплом, произошедшим от
С «Агни [есть пепел] и прочими мантрами из Атхарваведы, всего числом шесть.
(26)
Очищая части тела с головы до ног, с теми [мантрами] их следует касаться,
и в той же после-довательности умащать пеплом. (27)
Умщение всех членов тела следует совершать с пранавой 3
атем следует начертить пундру, называемую трияюша. (28)
Достигнув состояния шивы, пусть он ведет себя как шива.
Таким образом во время трех сандхья следует соблюдать этот обет пашупата,
(29)
Дарующий наслаждение и освобождение, и состояние пашу следует оставить.
Оставив состояние пашу и соблюдая обет пашупата, (30)
Должен быть почитаем Махаведа в образе линги, Садашива.
Умщение пеплом есть великая, высшая заслуга, дарующая счастье во всех
отношениях, (31)
Долголетие, силу, здоровье, увеличивающая богатство и процветание,
Ради защиты и благопо-лучия и обретения успехов во всем. (32)
У людей, умщенных пеплом, не бывает страха перед мором,
Пепел же, дарующий умиротво-рение и благоденствие, исполняющий желания,
бывает трех
видов. (33)
Так в одиннадцатой книге махапураны Девихагавата заканчивается десятая
глава.
Глава одиннадцатая.
Нарада сказал:
как может существовать три вида пепла,
Об этом расскажи мне, о бог, ибо я сгораю от велико-го любопытства. (1)
Нарада сказал:
О трех видах пепла, о божественный риши, я расскажу тебе, слушай же,
Очищающем от великих грехов, дарующем великую славу, высшем, о божественный
риши.
(2)
Навоз, входящий из утробы [коровы], рукою тотчас же берется
и с Брахма-мантрами сжигается, и [пепел] его именуется производящим
умиротворение. (3)
Внимательный человек пусть поймает навоз, который
[Находится] в воздухе, поймав его, с шестислоговой [мантрой] пусть его
сожжет. (4)
Слушай же, тот [пепел], именуется паутрика, а пепел, который камада
(исполняющий жела-
ния),
С мантрой хаум пусть сожжет. этот пепел, исполняющий желания, как известно.
(5)
Встав утром, о божественный риши, соблюдающий обет [умощения] пеплом,
чистый, придя
в загон для коров и выказав почтение коровьему стаду, (6)
Следует взять благой навоз от коровы, по цвету соответствующей –
[собственной]
Варне. Для брахмана белые коровы, для кшатрия красные, (7)
для вайшья желтого цвета, и черные для шудры предназначены.
В полнолуние, новолуние и восьмые [титхи] с очищенным разумом (8)
С мантрой хаум взяв благой навоз и с мантрой намах скатав из навоза шар (9)
и его, высушенный лучами Солнца, в прекрасном чистом месте,
[Покрытый] шелухой зерна и мякиной соломы с мантрой хаум пусть разместит.
(10)
[Взяв] огонь из леса или дома ученых брахманов,
В тот огонь следует поместить его с шива-биджа-мантрой (хаум). (11)
Затем следует тщательно собрать пепел с места, где горел огонь
и, взяв новый сосуд, с мантрой хаум поместить его туда. (12)
А также пыльцу цветов кетаки, паталы, уширу, сандал,
Различные благовонные субстанции, начиная с шафрана. (13)
Пусть поместит туда в сосуд тотчас же с мантрой [садьоджатам прападьями]
[человек] с чис-
тым разумом.
После омовения водой следует совершить умощение пеплом. (14)
Не способный же совершить омовение водой пусть умащает [себя] пеплом.
Омыв стопы, руки и голову с мантрой «Ишана [сарва-видьянам]», (15)
После этого умастив [пеплом] лицо [со словами] «Татпуруша»,
С [мантрой] «Агхора» – грудь, с [мантрой] «Вама[дева]» – пуп, (16)

Девихагавата Пурана. Книга однадцатая filosoff.org
С [мантрой] «Садья[джата]» пусть умащает все части тела мудрый.
Сняв старые одежды, пусть чистые наденет. (17)
Омыв стопы, и руки, пусть совершит ачаману
В случае несовершеня умащения пеплом, три-пундру [наносить] предписано.
(18)
До полудня [пеплом] с водой и после полудня сухим [пеплом]
Указательным, безмянным и средним пальцами трипундру пусть наносит. (19)
Голова, лоб, уши, шея
Грудь и руки – это места, сказано, [предназначены] для [нанесения]
три-пундры. (20)
С мантрой хаум пусть наносит [его] на голову пятью пальцами
И с широко-мантрой (свахы), на лоб тремя пальцами наставник. (21)
С «Садья[джата]» на правое ухо и «Вамадева» на левое,
С «Агхора» на шею средним пальцем (22)
К груди с намах тремя пальцами пусть прикасается
И на правую руку пусть наносит [трипунд-ру] с «вашат» наставник. (23)
На левую руку пусть наносит тремя пальцами с кавачей хум,
И средним [пальцем] пусть каса-ется пупа с мантрой «Ишана[сарва деванам]».
(24)
Брахма, Вишну и Махеша есть эти три линии, так известно,
Первая [из них] – Браhma, затем [идет] Вишну, и самая верхняя – Махешвара.
(25)
Если [линия нанесена] одним пальцем, то ее божеством является Ишвара,
Посередине головы – Браhma, на лбу – Ишвара, (26)
На ухах – боги Ашвины, на шее – Ганеша. Кшатрии, вайшьи и шудры могут не
прибегать к
умащению [всего тела],
Все представители низших каст могут совершать его без мантр (27)
Также для непосвященных пусть проходит оно без мантр. (28)
Так в одиннадцатой книге махапураны Девихагавата заканчивается
одиннадцатая глава.
Глава двенадцатая.
Шри-Нараяна сказал:
О божественный мудрец! Слушай же все о том, какой плод приносит умащение
пеплом
Вместе с таинственным предписаниями, [следование которым] дарует исполнение
всех же-
ланий. (1)
Взяв помет рыжеватой коровы, когда он летит в воздухе,
Не слишком жидкий, ни твердый, ни зловонный, ни (2)
Сняв верхний и нижний [слой], следует взять навоз, если он упал на землю.
Сделав из него шар, в благой огонь следует поместить навоз с мула-мантрой.
(3)
Взяв и прикрыв одеждой пепел, следует поместить его в сосуд,
Правильно изготовленный, прочный, чистый, вымытый и обрызганный,
благословенный. (4)
Поставив сосуд, с мантрой пусть поместит в него пепел,
[Сосуд может быть] металлическим, деревянным, глиняным или из ткани. (5)
В ином случае в благоприятном, чистом [месте] пусть хранит пепел,
или же в полотняной [сумке], как деньги, пусть хранит пепел. (6)
Отправляясь в путь, следует взять пепел самому или поручить спутнику
Не следует передавать пепел одной рукой, ни хранить его в нечистом месте.
(7)
Не должно ни касаться его ногами, ни бросать, ни переступить [ногами].
Взяв пепел, следует использовать его с мантрой. (8)
Предписания относительно ношения пепла содержатся в смрити, возвешенные
мною.
Дейст-вующий так [становится] равным Шиве, без сомнения. (9)
Приготовленный ведическими шайвами пепел в присутствие Шивы
С великой преданностью просимый и взятый следует почитать. (10)
В соответствии с предписаниями тантр приготовленный пепел последователями
тантр
Если он где-то раздается, не может быть взят последователями Вед. (11)
Шудры, капалики и еретики Трипундру пусть носят с преданностью и даже в
мыслях [пред-
пи-саний] не нарушают. (12)
Услышав, что предписано, пренебрегающий этим падает.
Ношение трипундры с преданностью есть [защитный] покров для тела. (13)
Брахман пусть совершает его с мантрой, пренебрегающий же этим падает.
[Те], которые не совершают с преданностью умащение [пеплом] и [нанесение]
трипундры,

(14)

Для тех нет освобождения из сансары [даже] после десяти миллионов рождений. [Тот], кто предписаниями относительно [умощения] пеплом, не следует, о бык среди мудре-

цов, (15)

Того знай, о мудрец, рождение бесплодно, [подобно рождению] в теле свиньи. Тела людей, которые без трипундры, (16)

Подобны шмашану, и добродетельные не станут взирать на них.

Порицание лбу, не умощенно-му пеплом, порицание деревне, в которой нет храма Шивы,

(17)

Порицание рождению, не связанному с почитанием Шивы, порицание знанию, не имеющему

Шиву в качестве источника.

Те, которые поносят трипундру, поносят самого Шиву, (18)

А те, которые носят [трипундру] с преданностью, носят самого его.

как без огня брахманы не блистают (19)

Во всех видах садханы, так и почитание Шивы без пепла.

[Те], которые не совершают с верою умощение [пеплом] и [нанесением] трипундры, (20)

Все прежние деяния тех обращаются в противоположное.

Ношение трипундры из пепла с ведическими мантрами (21)

Если не [совершается], то деяния, совершенные в соответствии с Ведами и смирти, бессмысленны.

Совершенное все равно, что и не совершалась, услышанное что и не было услышано, (22)

Изученное и не изучалось для того, кто не носит трипундру.

Напрасны [знание] Вед, жертво-приношения, раздача даров, подвижничество (23)

Обеты и посты, для того, кто не носит трипундру.

Пренебрегая умощением пеплом, человек, который желает освобождения, (24)

Это все равно, что он стремился к вечной жизни для себя с помощью питья яда (25)

Создал лоб горизонтально [вытянутым], а не вертикально, и не круглым.

И горизонтальные линии виднеются на лбу у всех воплощенных. (26)

Тем не менее глупые люди не наносят трипундру.

Нет смысла ни в созерцании, ни [в стремлении] к освобождению, ни знанию и подвижничестве, (27)

которые совершаются брахманом без горизонтальной трипундры на лбу.

Как шудра не имеет доступа к изучению Вед, (28)

Так и без трипундры брахман не имеет доступа к почитанию Шивы.

С лицом, обращенным на восток, омыв ноги и руки, пусть он совершит прихлебывание (29)

И обуздает праны и, приняв намерение, совершит умощение пеплом.

Взяв чистый пепел, оставшийся от агнихотры, (30)

С мантрой «Ишана» пусть возложит его на голову.

После этого, взяв тот пепел, лицо с Пуруша-[суктой], (31)

Грудь с [мантрой] Агхора, анальное отверстие с [мантрой], называющейся Вама [дева]

И с Садьоджата обе стопы пусть умастит, (32)

После чего натрет [им] все тело с пранава-мантрой.

Это огненное омовение, предписанное великими риши, (33)

Ради успеха во всех делах пусть совершает мудрый.

Затем, омыв руки и прочее и совершив прихлебывание, как предписано, (34)

Горизонтальную трипундру на лоб, грудь и шею

Пусть наносит с мантрами пяти Брахм произведенным пеплом. (35)

Очищающая трипундра должна носиться во время всех дел,

И даже шудры не должны умащать себя пеплом, до которого дотронулась рука низкородящего. (36)

Будучи умощенным пеплом от агнихотры, следует совершать дела,

А в противном случае никакое дело не принесет плодов. (37)

Правдивость, чистота, джапа, хома, паломничество и почитание богов

для того бесполезны, кто не носит трипундру. (38)

Носящий трипундру есть наилучший из брахманов имеющий рудракшу, чистый,

Он неуязвим ни для недругов, ни для грехов, ни для голода и грабителей. (39)

Он достигает высшего Брахмана и снова не возвращается,

На шраддхе он, очищающий ряды почитается брахманами и даже богами. (40)

Девихагавата Пурана. Книга однадцатая filosoff.org
 На шраддхе, жертвоприношении, при джапе, хоме и поклонении вашведевам
 Человек, носящий трипундру, чистый душой, завоевывает бессмертие. (41)
 О величии умащения пеплом вновь я возведу тебе. (42)
 Так в одиннадцатой книге махапураны Девихагавата заканчивается двенадцатая
 глава.
 Глава тринадцатая.
 Шри-Нараяна сказал:
 Множество великих грехов и прочие грехи
 Исчезают, о тигр среди людей, правду, правду я говорю. (1)
 Слушай же о том, какой благой плод приносит ношение одного только пепла.
 Сказано, что пустынноикам оно дает знание, ванапрастхам – бесстрашие, (2)
 Грихастхам, о мудрец, увеличение праведности,
 А находящимся в ашраме брахмачарьи помо-гает изучать Веды. (3)
 Шудрам оно дарует благую заслугу постоянно, а прочим – избавление от
 грехов.
 Умщение пеплом и [нанесение] горизонтальной трипундры (4)
 Ради охранения всех существ установили Веды
 Умщение пеплом и [нанесение] горизонталь-ной трипундры (5)
 При совершении жертвоприношений для всех установили Веды.
 Умщение пеплом и [нанесе-ние] горизонтальной трипундры (6)
 При исполнении всех обязанностей установили Веды.
 Умщение пеплом и [нанесение] гори-зонтальной трипундры (6)
 При исполнении всех обязанностей установили Веды.
 Умщение пеплом и [нанесение] гори-зонтальной трипундры (7)
 Как знак отличия для почитателей Махешвары установили Веды.
 Умщение пеплом и [нанесе-ние] горизонтальной трипундры. (8)
 Ради осуществления знания для всех установили Веды. Шива, Вишну, Брахма,
 Обладать вад-жы, (9)
 Хиранья бхага и их аватары, а также Варуны и прочие
 Боги умащают себя пеплом и наносят трипундру. (10)
 Богиня Ума, Лакшими, Вач и прочие
 Все жены [богов] умащают себя пеплом и наносят три-пундру. (11)
 Якши, ракшасы, гандхарвы, сиддхи, видьядхары И мудрецы умащают себя пеплом
 и наносят
 трипундру. (12)
 Брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры и потомки от смешанных браков
 И падшие умащают себя пеплом и наносят трипундру. (13)
 [Те], которые умащают себя [пеплом] и [наносят] трипундру,
 Те являются учеными мудрецами, и не другие, о бык среди мудрецов. (14)
 Линга Шивы это драгоценный камень, пятислоговая мантра это
 Вибхути это магические травы для людей в деле обольщения женщины –
 освобождения. (15)
 Где вкушает [умастивший свое] тело пеплом, будь ли он глупец или ученый,
 Там вкушает Быкознаменный Махадева вместе с супругой. (16)
 Человек, который следует вслед за [другим], умастившим свое тело пеплом,
 Пусть даже отягощенный всеми грехами, вскоре начинает почитаться. (17)
 [Тот], кто восхваляет с верой умастившего свое тело,
 Пусть даже отягощенный всеми грехами, вскоре начинает почитаться. (18)
 [Тот], кто только подает милостыню носящему трипундру,
 [Это все равно], что если бы он выслушал и изучил [Веды] и следовал всем
 [предписаниям].
 (19)
 Брахман, наносящий на голову трипундру пеплом,
 Если в стране киката умщенный пеплом. (20)
 живет постоянно, то эта [страна становится] равной стране Каши.
 [Человек, будь ли он порочен или наделен добродетелями], следующий йоге или
 лишенный
 благих признаков, (21)
 выполняющий предписания относительно пепла будет почитаем подобно моему
 сыну.
 Если даже кто лицемерно исполняем предписания касательно пепла, (22)
 Он достигает такого положения, которого не достичь и при помощи сотен
 жертвоприноше-
 ний.
 [Тот], кто вследствие общения, забавы или страха умащает себя, (23)
 Следуя предписаниям, пеплом, тот будет Шиве, Вишну и Брахме, (24)
 И [богиням] Парвати, Махалакшми и Бхарати.
 Не благодаря ни раздаче даров, ни жертвоприношениям, ни суровым аскезам
 (25)
 Ни паломничеству по тиртхам нельзя обрести заслуги [что доставляет ношение]
 трипундры.

Девихагавата Пурана. Книга однадцатая filosoff.org
Раздача даров, жертвоприношения, дхармы, паломничество по тиртхам, о Нарада (26)
Созерцание и подвижничество не дают и одной шестнадцатой части [заслуги ношения] трипундры.
Как царь признает за своих подданных носящих собственный отличительный знак, (27)
Так и Шива принимает за своего лишь помеченного трипундрой.
Будь ли он дваждырожденный или принадлежащий к другой касте, если он с чистым сердцем из пепла (28)
Носит знак трипундры, то и Рудра подвластен ему.
Оставивший предписания для всех ашрамов, нарушивший все обряды, даже такой, (29)
Если он хоть раз носил знак трипундры, достигает освобождения.
Не смотри ни на образованность [человека], ни на его семью и соблюдение обетов, (30)
Лишь тот, чей лоб отмечен знаком трипундры, достоин поклонения, о Нарада.
Не существует мантры лучше, чем мантра Шивы, и нет никого, кто был бы равен или выше Шивы. (31)
Нет заслуги выше, чем почитание Шивы, и нет тиртхи лучше, чем пепел. (32)
Будь ли то он человек из низкой касты, низший глупец или ученый, (33)
В какой стране живет постоянно следующий предписаниям касательно пепла.
Там же Садаши-ва вместе с Укой вместе с бхутами и ганами и со всеми тиртхами пребывают всегда. (34)
Так в одиннадцатой книге махапураны Девихагавата заканчивается тринадцатая глава.
Глава четырнадцатая.
Нараяна сказал:
[Тот], кто дает деньги с радостью умастившему тело пеплом, У того все грехи исчезают, без сомнения. (1)
Все шрути, смрити и пураны
Говорят о величии пепла, поэтому пусть брахман носит его. (2)
Кто белым пеплом наносит трипундру во время трех сандхья, свободный ото всех грехов, [тот] величается в мире Шивы. (3)
Йог, [который] все тело, включая стопы, ладони и голову
Умощает во время сандхья постоянно, вскоре достигает йоги. (4)
Благодаря умощению пеплом человек поднимает своих предков, наделенное бесчисленными благими качествами, умощение пеплом [лучше, чем] омовение водой. (5)
Заслуга и плод, которые обретаются благодаря умощению пеплом, без сомнения. (6)
Отягощенный великими либо малыми грехами, [человек] благодаря умощению пеплом сжигает их все, точно огонь – дрова. (7)
Нет очистительного омовения лучше, чем умощение пеплом.
Так сказал Шива, и в начале сам Шива совершил омовение. (8)
И начиная с этого времени Брахма и мудрецы, стремящиеся к благу, При всех обрядах с усердием стали совершать умощение пеплом. (9)
Поэтому [тот], кто умощает голову пеплом, происходящим из огня, Тот в этом теле сам Рудра, без сомнения. (10)
Те, которые бывают довольны, видя [человека], умощенного пеплом, Постоянно, несомненно, богами, асурами и Индрами среди мудрецов. (11)
Человек, который встает, увидев [другого], чье тело покрыто пеплом, Того увидев, даже Царь богов, кланяется, подобно папке. (12)
Те, которые вкушают недозволенное, прежде умастившись пеплом, Для тех оно становится дозволенным, и нет сомнения в этом. (13)
[Тот], кто омывшись водой, умощает себя пеплом постоянно, Будь ли он брахмачарином, грихастхой или ванапрастхой, (14)
Тот, свободный ото всех грехов, идет высшей стезею.
В особенности же для пустынников отличным является умощение пеплом. (15)
Умощение пеплом лучше, чем влажное омовение, влажных узды определено, Следует знать, что влажная пракрити есть пракрити, налагающая узды. (16)
Для освобождения от пракрити предписано умощение пеплом, Нет [очищения], равного [очищению] пеплом, о брахман, в трех мирах. (17)
Ради защиты, [обретения] блага и очищения прежде боги, Пепел увидев, о мудрец, прежде предположили его с радостью Богине. (18)
Поэтому [тот], кто умощает голову пеплом от Огня,

Девихагавата Пурана. Книга одиннадцатая filosofff.org
Свободный от всех уз, тот величается в мире Шивы. (19)
Лихорадка, ракшасы, пишачи, ведьмы, проказа, увеличение селезенки,
Все переломы и раны, восемьдесят видов ревматизма, (20)
Шестьдесят четыре вида желчной болезни, двадцать два вида мокротной
болезни,
Страх перед тиграми, ворами и неблагоприятное влияние планет (21)
Благодаря умощению пеплом гибнут, как слоны [убиваемые] львом.
Трипундру с пеплом, [смешанным] с чистой холодной водой (22)
Кто наносит, тот, несомненно, достигает высшего Брахмана.
Если кто-либо наносит трипундру пеплом,
Тот достигает мир Брахмы, освободившись от грехов, без сомнения.
Благодаря нанесению на лоб пепла от огня, как предписано, (23)
Он стирает линию смерти, начертанную на лбу, определенно,
И грех, отмеченный на шее стирает благодаря его нанесению, (24)
И благодаря его нанесению грех, сотворенный вкушением через горло.
На руки руками совершенный грех, на грудь – мысленно совершенный, (25)
На пупок – совершенный половыми органами на анальное отверстие совершенный
анальным
отверстием он оставляет,
И нанесением на бока, о брахман, [производится очищение] от объятий чужих
жен. (26)
Поэтому повсюду предписано умощение пеплом в три линии,
[Представляющие] Брахму, Вишну и Махешу, три огня, (27)
[Три] гунны и три мира. Умощенный пеплом мудрый брахман великими грехами
(28)
Не затрагивается, [от них] он тот час же освобождается, без сомнения.
У имеющего привычку умощать себя пеплом грехи сгорают от соприкосновения с
пеплом,
[имеющим природу] огня. (29)
Чистый душой через умощение пеплом известен как утвержденный в Атмане.
Умощающий все части тела пеплом, блистающий трипундрой из пепла, (30)
Спящий в пепле человек известен как имеющий привычку умощать себя пеплом.
Бхуты, преты, пишачи и неодолимые недуги (31)
Бегут прочь от человека, имеющего привычку умощать себя пеплом.
Из-за своего сияния [пепел] именуется бхаситой, из-за того, что он поедает
грехи – бхасмой,
(32)
Из-за того, что дарует процветание – бхути, из-за того, что защищает людей
– ракша.
Увидев носящего трипундру, бхути и преты, (33)
Дрожа от страха, быстро исчезают, без сомнения,
Как благодаря защите Рудры грехи гибнут. (34)
[Тот], кто совершив тысячи недостойных дел, производит умощение пеплом,
То все это сжигает пепел, как огонь лес своим жаром. (35)
Брахман, который даже совершив непревзойденный грех, даже в смертный час,
Умощенный пеплом, быстро освобождается от грехов. (36)
Благодаря умощению пеплом [человек], чистый душой, обуздавший гнев,
победивший чув-
ства,
Придя в мое присутствие, снова не рождается. (37)
В новолуние умастивший свое тело пеплом,
Видя почитаемого Шиву, освобождается ото всех грехов. (38)
Желающий долголетия и процветания мудрый человек
Пусть постоянно умощен будет пеплом, как и брахман, стремящийся к
освобождению. (39)
Священна в высшей степени трипундра, предстваляющая Брахму, Вишну и Шиву,
И ужасные ракшасы, преты и другие низкие создания, (40)
Увидев носящего трипундру, разбегаются прочь, без сознания.
Совершив очищение и прочие обряды, омывшись чистой водой, (41)
Следует умастить себя пеплом с головы до ног.
Только лишь водное омовение очищает тело от внешних загрязнений, (42)
А умощение пеплом, освобождающее от грехов, очищает тело от внешних и
внутренних за-
грязнений.
Поэтому, даже пренебрегнув омовением водой, пусть умощает себя пеплом, без
сомнения.
(43)
Совершенное без умощения пеплом это как бы и несовершенное,
Умощение пеплом, предпи-санное в Ведах, называется также огненным
омовением, (44)
Очищающим внутри и снаружи, благодаря ему обретается плод почитания Шивы.

Девихагавата Пурана. Книга однадцатая filosoff.org
Омовение [водой] лишь от внешних загрязнений очищает, (45)
А [умашение пеплом] и от внешних, и от внутренних загрязнений живого существа.
Даже совершая десятки миллионов раз водное омовение тщательно, (46)
Не будет душа чистой без умашения пеплом, о мудрец.
То, в чем заключено величие умашение пеплом, говорят Веды, воистину, (47)
И это знает Махадева, жемчужина, увенчивающая вершину среди всех богов.
[Тот], кто, не совершив умашения пеплом, проводит ведический обряд, (48)
Не достигает он и половины части [плода] этого обряда.
[Тот], кто с усердием будет умащать себя пеплом, как предписано, (49)
Тот даже в одиночку способен совершить все дела, так известно из шрути.
Очистителем из очистителей является умашение пеплом, так известно из шрути.
(50)
кто не совершает его вследствие заблуждения, тот будет великим грешником.
Заслугу, которую брахманы обретают благодаря бесконечным омовениям водой,
(51)
Та заслуга, связанная с бесконечным количеством достоинств, обретается
благодаря очище-
нию пеплом.
Три раза в день должно производиться тщательно умашение пеплом. (52)
Умашение пеплом предписано в шрути и смрити, и пренебрегающий им падет.
По совершении естественных отправлений умашение пеплом (53)
Следует производить, а в противном случае чистыми не будут люди.
Даже в соответствии с предписаниями совершивший очищение. Без умашения
пеплом (54)
Не будет чист душой и не имеет права совершать обряды.
После выходы апаны, зевания, полового сношения, чихания, (55)
И выделения слизи следует производить тщательно умашение пеплом.
О величии умашения святым пеплом частично поведано [мною]. (56)
И снова я возведу о плоде, происходящим из умашения пеплом.
Внимай же сосредоточенным умом, о бык среди мудрецов. (57)
Так в одиннадцатой книге махапураны Девихагавата заканчивается
четырнадцатая глава.
Глава пятнадцатая.
Шри-Нараюна сказал:
С «Агни [есть пепел] и прочими мантрами тщательно очистив пепел,
Только дваждырожден-ный пусть носит трипундру на лбу. (1)
Брахманы, кшатрии и вайшьи – эти известны как дваждырожденные,
Поэтому они пусть усерд-но и постоянно носят трипундру. (2)
У кого есть священный шнур, о брахман, лишь тот зовется дваждырожденным,
Поэтому дваждырожденные, исполняя то, что предписано в Ведах, пусть носят
трипундру.
(3)
[Тот], кто пренебрегая умашением пеплом, совершает добрые дела,
То содеянное это все равно, что и не содеянное, без сомнения. (4)
Даже повторение Гаятри не [должно совершать] без умашения пеплом,
Поэтому, умастив тело пеплом, следует повторять Гаятри. (5)
Гаятри именуя корнем брахманства, о бык среди мудрецов,
И без умашения пеплом никем не должна повторяться она. (6)
До тех пор [человек] не имеет доступа к получению Гаятри, о мудрец,
Пока лоб его не умащен пеплом, произошедшим из пламени. (7)
Не умастившего пеплом лоб не следует признавать за брахмана,
Но лишь одно основание [для брахманства] называю я, приносящее благу
заслугу: (8)
У кого на лбу белый пепел, очищенный мантрами,
Лишь он брахман и ученый, правду, правду я говорю. (9)
У кого есть врожденная радость в принятии пепла, подобного жемчугу,
Лишь он брахман, о брахман, правду правду я говорю. (10)
У кого же нет врожденной радости в принятии пепла, подобно жемчугу,
Он, да будет известно, [был] чандалой в прошлых жизнях несомненно. (11)
кто не имеет врожденной радости в нанесении трипундры,
Тот, да будет известно, чандала, правду, правду я говорю. (12)
[Те], кто пренебрегнув умашением пеплом, вкушает плоды и прочую [пищу],
Все те отправляются в ужасный ад, без сомнения. (13)
[Тот], кто пренебрегнув умашением пеплом, будет почитать Шиву,
Тот несчастный ненавистник Шивы, тот ненавистник отправляется в ад.
«Не умащенный пеплом не имеет права участвовать ни в одном обряде.
пренебрегнув ума-
щением пеплом, [тот, кто] даже
Не достигает плода этого и падает тот. (14)
Так же как дваждырожденные не могут совершать сандхья-[бандхану] без

Девихагавата Пурана. Книга однадцатая filosoff.org
священного шну-
ра,
Также сандхья-[бандхану] нельзя совершать без [умощения] пеплом. (15)
Не имеющие священного шнура могут заменять сандхья-[бандхану]
Повторением Гаятри и постом, (16)
Но нет замены для умощения пеплом.
[Тот], кто совершает сандхья-[бандхану], пренебрегая умощение пеплом, (17)
Тот навлекает на себя грех, дваждырожденный [без умощения] не имеет доступа
[к обрядам].
Как низкорожденный, слушая [чтение] Вед, навлекает на себя грех, так и
дважды рожденный
(18)
Навлекает на себя грех, без сомнения, совершая сандхью не умастившись
пеплом.
Дваждырожденные должны старательно умащать себя шраута пеплом, (19)
Смарты, а в случае его отсутствия – лаукика, сосредоточившись,
ибо каким бы то ни был пепел, он постоянно чист, (20)
И дваждырожденные должны умащать себя им перед сандхья-[бандханой] и
прочими обря-
да-ми,
ибо грехи не входят в того, на чьем [теле] пепел. (21)
Пусть усердно умащают себя пеплом брахманы
Тремя средними пальцами правой руки. (22)
Размером в шесть агул в высоту
От одного глаза до другого на лбу сияющую трипундру (23)
[Кто] наносит пеплом, тот Рудра, и нет в этом сомнения.
Безымянный палец это буква А, средний – буква У, сказано, (24)
А указательный – М, поэтому трипундра имеет природу трех гун.
Трипундра наносится средним, указательным и безымянным пальцами слева
направо. (25)
А теперь я поведаю тебе древнюю историю.
Однажды Дурвасас отправился в мир предков (26)
С телом, целиком умащенным пеплом, неся рудракшу.
«О Шива, о Шанкара, душа вселенной, о Шри-Мата, мать мира!» (27)
[Эти] имена повторяя, жемчужина на шикхе среди подвижников. [Предки]
Кавьявала вставанием, поклонами (28)
Предложением сидения и прочими любезностями воздали ему великие почести
и беседовали с ним на разнообразные темы (29)
В это время среди грешников Кумбхипаков
Раздавался великий вопль: «О, убивают!» (30)
«Мы умираем», – кричали одни, «горим» – вопили другие,
«Режут, бьют» – такие были жалобные крики. (31)
Услышав эти жалобные звуки, царь мудрецов с опечаленным сердцем
Спросил владык пред-ков: «Чьи эти вопли?» (32)
И те отвечали хором: «О мудрец, здесь город Самьямани
Существует, где царь яма наказывает грешников. (33)
Различными слугами, имеющими природу Калы (Времени), черного цвета,
наводящими ужас
Окруженный, живет властитель этого города. (34)
Многочисленные Ады, где мучаются грешники,
Восемьдесят шесть числом, охраняются слуга-ми [ямы] устрашающего облика
(35)
Там, и главным из них великий ад, называющийся Кумбхипака является.
Страдания, [переносимые] попавшими туда, (36)
Даже за сотню лет описать невозможно.
Ненавистники шивы, хлящие Деви, (37)
И ненавистники Вишну падают туда, о мудрец.
[А также] хулящие Веды, Сурью и Ганешу, (38)
Недрузи брахманов падают туда, о мудрец.
[Люди], поступавшие по собственной прихоти, будучи помеченными горячими
знаками (39)
И носившими трезубец, падают туда, о мудрец.
Обидевшие мать, отца, наставника, старшего, хулящие пураны и смрити, (40)
Нарушающие дхарму, падают туда, о мудрец.
Это их ужасный крик, терзающий слух, (41)
Слышим мы постоянно, и благодаря этому отрешенность овладевает нами.
Услышав эти слова, царь среди мудрецов, с желанием увидеть тех [грешников],
(42)
Поспешно встал и отправился в ад.
С поникшим лицом он смотрел вниз, и в этот миг, о мудрец, (43)
Грешники, находящиеся там, испытывали счастье, превышающие то, что [царит] в

раю.

Одни из них смеялись, другие пели и танцевали (44)

Забавлялись с друг другом, взбудороженные блаодаря нахлынувшему счастью.

Звуки мриданг, бубнов, вин, дхакка большой или двойной барабан, (45)

Раздавались, сладостные, украшенные пятью тонами

Задули ветерки, несущие ароматы цветов весенних лиан. (46)

Увидев [это], мудрец был испуган, а посланцы Ямы изумлены.

Вскоре они известили об этом мудрого царя Справедливости: (47)

«О царь! Великое чудо только что произошло, о господин!

Обитателей Кумбхипаки обуяло счастье, большее, чем то, что [царит] на небесах. (48)

Мы не ведаем причину, по которой это произошло, о господин,

И испуганные, мы пришли к тебе, о бог. (49)

Услышав такие речи своих посланцев, царь Справедливости поспешно встал.

И сев на огромно-го быка, отправился туда, где [находились] грешники. (50)

Ту новость донесли посланцы до Амаравати,

Услышав ее, отправился в путь царь богов вместе с сонмом небожителей. (51)

Из Брахмалоки Рожденный из лотоса, из Вайкунтхи Виштарашравас,

И из своих миров храни-тели мира отправился в путь с сонмами

[приближенных]. (52)

Все они стояли там, окружив Кумбхипаку,

И взирали на существа (jīvaJ), находящиеся там, переживающие счастье,

большее чем то, что

[царит] в раю. (53)

Не зная причину этого, все они были испуганы.

«О! Для наказания грешников был создан этот ад, (54)

И когда там появилось счастье, то какой может быть страх перед грехом?

Как могут быть нарушены заповеди Вед, установленные Высшим Владыкой? (55)

Как Бхагаван мог сделать свою волю ложной?

Чудо это, чудо!» - так они говорили, (56)

Стоящие на краю [преисподней], и не ведали причину этому.

В это время Шаури, посоветовав-шись с другими богами, (57)

Отправился с некоторыми из них в обитель Шанкары.

Бога вместе с Парвати, прекрасного, как десять миллионов богов любви, (58)

С восхитительными членами тела, подобного источнику очарования,

удивительного,

[Обликом подобного] шестнадцатилетнему юноше, блистающего различными

драгоценно-

стями, (59)

Окруженного многообразными ганами, играющего с Высшей Благой

Украшенного полумес-цем, [окружаемого] четырьмя Ведами таким увидел он Вишну

и, по-

клонившись ему, (60)

Поведал ясно о изумительном событии:

«Причину этому мы не знаем. (61)

Назови причину этого, о бо, ведь ты всезнающ, о господин.

Тогда выслушав слова Вишну, с благосклонностью на лице-лотосе (62)

Произнес сладостные слова громовым голосом:

«Слушай же, о Вишну, в чем причина этого. Нет никакого чуда здесь! (63)

Такова мощь пепла, чего же нельзя достичь благодаря пеплу?

Дурвасас, лучший из шайвов, отправился в Кумбхипаку, чтобы обозреть [ее].

(64)

С поникшим лицом он взирал вниз, и тогда из-за дуновения ветра, о Хари,

Частицы пепла со лба упали волею судьбы. (65)

Благодаря этому произошло все это, такова мощь пепла!

С этих пор это [место] тиртхой для обитателей (66)

Будет, без сомнения, где, совершив омовение, счастливым будет [человек].

Отныне будет зваться оно Питри - тиртхой. (67)

Там следует установить изображение моей линги и [образ] Богини, о лучший,

И обитатели мира предков будут поклоняться им. (68)

Она будет лучшей из тиртх, [расположенных] в трех мирах,

С почитанием Питришвари почи-таемы будут три мира. (69)

Шри-Нараяна сказал:

Так, выслушав слова бога и ему поклонившись

И испросив у него позволение, Хари отправился к богам. (70)

Он сообщил им все о причине случившегося, что сказал Шанкара.

«Верно, верно!» - молвили бессмертные, кивая головами (71)

Хари, Брахма и прочие боги стали превозносить величие пепла,

И предки также были довольны благодаря получению [новой] тиртхи, о

истязатель недругов.

(72)

девибхагавата Пурана. Книга однадцатая filosoff.org
На берегу той тиртхи лингу и образ Богини, как предписано,
Установили бессмертные и стали поклоняться им постоянно. (73)
Те живые существа, которые находились там, будучи наказуемыми за грехи,
Те, взойдя на небесную колесницу, отправились на Кайласу. (74)
До сих пор они пребывают там, известные как бхадраганы,
А Кумбхипака было воссоздана вновь в отдаленном месте. (75)
С этого дня боги запретили шайвам приходить туда.
Итак тебе рассказано все о превосходном величии пепла (76)
Не существует ничего выше его, о мудрец
Предписания [относительно использования] урдхва-пундры в соответствии с
различиями
между (77)
Я поведаю, о тигр среди мудрецов, как написано в агамах вайшнавов.
Измерения урдхвапундры в соответствии с [размером измеряемом] в ангули,
(78)
Цветом, мантрами, божествами и плодами я расскажу.
С гребня горы, с берега реки, в особен-ности (79)
С берега океана, с муравейника, из-под корней туласи
Земля должна быть взята, но следует избегать [брать] землю с других [мест].
(80)
Сказано, что [земля] черного цвета дарует мир, красного – власть,
Желтого – процветание и белого – праведность. (81)
Большой палец дарует процветание, средний – долголетие,
Безымянный – пищу и указательный – освобождение. (82)
Этими пальцами соответственно следует наносить [урдхва], не касаясь
ногтями,
Напоминающую формой фитиль или гирлянду огней, (83)
Или бутон лотоса – пусть тщательно наносит –
Или напоминающую формой рыбу или черепаху или раковину. (84)
[Урдхвапундра] размером в десять ангули именуется наилучшей из наилучших,
В девять ангули – средней, затем следует размером в восемь ангули. (85)
Известны три вида средней [урдхва] пундры: в семь, шесть и пять [ангули]
и три вида наименьшей: в четыре, три и два ангули. (86)
На лбу следует Кешаву созерцать, Нараяну – на животе,
Мадхаву в сердце разместив, Говинду – на шее, (87)
На правой стороне живота [пребывает] Вишну, сказано. (88)
[Следует созерцать] Тривикраму в области ушей и Ваману с левой стороны
живота,
Шридхару на левой руке, Хришикешу на ушах, (89)
На спине Падманабху, и на макушке Дамодару следует созерцать.
И Васудеву на голове – таковы двенадцать имен. (90)
Во время пуджи, хомы, вечером и утром, сосредоточенно
Имена произнося в соответствии с предписаниями следует анносить
урдхвапундру. (91)
Нечистый, не должным образом себя ведущий, совершивший мысленно грех
Человек постоянно будет чистым, если его голова помечена [урдхва] пундрой.
(92)
Где бы не умирал смертный, носящий урдхвапундру,
Пусть даже он собакоед, пребывающий в вимане, величается он в моем мире.
(93)
Совершенные, обладающие великой долей, ведающие мою природу, чистые
Наносят линии в образе стоп Вишну, с промежутками между ними. (94)
Великие совершенные, поставившие преданность моим стопам высшей целью
[Наносят] линии порошком куркумы в форме трезубца чистые. (95)
Прочие же вайшnavы линии без промежутков [между ними] с преданностью
Наносят в форме светильника, лотоса или листа баньяна. (96)
Только вайшnavы могут проводить линии и без промежутка и с промежутком,
и в проведении [линии] без промежутка для них нет греха. (97)
Но для совершенных предавшихся и для великих совершенных
В нанесении линий без проме-жутков заключен великий грех. (98)
[Тот], кто наносит прекрасную урдхвапундру в форме палки,
С промежутком посередине вайшnavы с [мантрой] «Кешавая намах» (99)
Человек, который вертикальные линии с промежутком
Наносит, тот строит мой обширный храм. (100)

...
Так в одиннадцатой книге махапураны девибхагавата заканчивается пятнадцатая
глава.

Глава 16

...
Поэтому все брахманы шакты, а не шайвы или вайшnavы,
Изначальную Шакти они почитают, Гаятри, Матерь Вед. (17)

Девихагавата Пурана. Книга однадцатая filosoff.org
Во время ачанами, обуздывая прану, [следует повторять]
«Кешава» и прочие [имена]: кешава, Нараяна, Мадхава, (18)
Говинда, Вишну, Мадхусудана, Тривикрама, Вамана, Шридхара затем, (19)
Хришикеша, Падманабха, Дамодара после этого,
Санкаршана, Васудева, Прадьюмна, Анирудд-ха, (20)
Пурушоттама, Адхокшаджа, Нарасимха, Ачьюта, Джанардана, Упендра, Хари,
Кришна. (21)
Совершая пураку, [следует] повторить слог ом сорок раз. (22)
С [мантрой] «Кешавайя [сваха]» тремя вырвья, двумя следует очистить руки.
Лицо следует очистить двумя, и двумя очищение также, (23)
Одним руку окропя, стопы, а также голову,
С [мантрами] Санкаршаны и прочих богов следует коснуться двенадцати частей
тела. (24)
Прихлебывая воду из правой [руки], пусть мудрый коснется её левой [рукой],
и до тех пор не будет очищена вода, пока он левой не коснется [правой
руки]. (25)
Из ладони, принявшей форму уха коровы пусть пьет воду объемом в горошину,
дваждырожд-денный, кто пьет меньше или больше этого, станет пьяницей. (26)
Вода [должна находиться] в ладони правой руки с сомкнутыми пальцами,
и, высвободив больш-шой палец и мизинец, совершается ачамана. (27)
Затем следует совершить гаятри, памятуя пранаву,
Гаятри вместе с головой и турия-паду (28)
Через правую [ноздрю] пусть выдыхает воздух, через левую наполняет утробу,
при кумбхе пусть удерживает постоянно – [это] мудрые знают как пранаяму.
(29)
Пусть зажимает правую ноздрю большим пальцем, а левую –
мизинцем и безымянным, сред-ний же и указательный пальцы использовать не
следует. (30)
Речака, пурака и кумбхака [вместе составляет] пранаяму –
это утверждают во всех шастрах йоги, обуздавшие ум. (31)
При речаке воздух выдыхается, при пураке вдыхается,
при кумбхаке удерживается в равнове-сии, так известно. (32)
Пребывающего посередине пупа темно-синего, как лепестки синего лотоса
Четырехрукого, великого духом Хари при пураке созерцать следует. (33)
При кумбхаке в сердце пребывающего следует созерцать восседающего на
лотосе
Прародите-ля, господина мироздания, четырехликого деда. (34)
При речаке Шанкара следует созерцать, пребывающего на лбу Махешвару,
Подобного чистому кристаллу, незапятнанного, очищающего от грехов. (35)
При пураке обретается соединение с Вишну, при кумбхаке – положение Брахмы,
при речаке достигается третий – Шанкара, Владыки высшей. (36)
Так описывается пураническая ачамана, о лучший из божественных риши.
Слушай же о шрау-та-ачамане, устраниющей грехи, о мудрец. (37)
Предваряющаяся произнесением пранавы и трех вьяхрити из священной
Гаятри ачамана име-нуется шраута. (38)
Гаятри вместе с головой следует повторять
вместе с пранавой и три раза совершить пранаяму. (39)
Подобная пранаяма славится,
за раз устраниющая разнообразные грехи и дарующая плоды великих заслуг.
Пятью пальцами следует зажимать кончик носа с пранавой,
это мудра, устраниющая грехи, для ванапрастх и грихастх (40)
А пустынники и брахмачарины пусть делают то же самое мизинцем, безымянным и
большим
пальцами.
С тремя [мантрами], пусть будет окропление водой с [травой] куша. (41)
В конце [каждой] мантры или [каждой] пады сосредоточенного следует
совершать это.
Благодаря с девятью пранавами (42)
при очищении исчезают грехи, накопившиеся за весь год.
Затем, совершая ачаману, следует пить воду, с [мантрой] «Сурьяшча...»(43)
и грехи, поразившие антахкарану, исчезают.
С Гаятри с пранавой и вьяхрити (44)
и следует совершать очищение.
Взяв в ладонь правой руки в форме уха коровы воду (45)
и поднеся ее к кончику носа, в [области] левой стороны живота следует
созерцать грешного
человека черного цвета и читать [мантры] (46)
и после этого через правую ноздрю
путем дыхания того грешника провести к воде в ладони. (47)
не смотря на воду, следует вылить ее на камень в левой стороне
и думать: «Тело мое стало безгрешным» (48)

Девибхагавата Пурана. Книга однадцатая filosoff.org
 Затем встав и удерживая стопы в горизонтальном положении,
 Следует зачерпнуть воду ладонью, избегая указательного и большого пальцев
 (49)
 И, смотря на Солнце вылить воду, читая мантру Гаятри.
 Три раза в день, о тигр среди мудрецов, предписано предлагать аргхью. (50)
 После этого следует совершить прадакшину с мантрой
 В полдень [следует предлагать] один раз, а во время утренних и вечерних
 сумерек – три раза.
 (51)
 Слегка склонившись, утром, стоя ровно, как палка, в полдень
 И восседая на сидение вечером, дваждырожденный пусть предлагает воду. (52)
 Для чего следует предлагать воду, причину этого слушай.
 Триста миллиардов ракшасов, великих героев, завущихся мандехи, (53)
 Неблагодарные, грозные, ужасные, жаждут прожрать Солнце.
 Поэтому сонмы богов и все мудрецы, богатые подвижничеством (54)
 Почитают великие сандхьи и предлагают воду из сложенных ладоней.
 Этой водой, обратив-шейся в ваджру, испепеляются те дайтьи. (55)
 По этой причине брахманы постоянно почитают сандхьи,
 И сказано, что почитание их дарует великую заслугу. (56)
 Слушай же, что я скажу о мантрах, относящихся к сандхьям.
 Только лишь благодаря их произ-ношению полным будет плод сандхьи. (57)
 Я солнце, я свет, я Атман, я свет, Шива,
 Белый свет Атмана я, [суть] всего света, я раса. (58)???

Закончив повторять мантру «Трьямбака...» Гаятри, из ста слогов,
 Приносящую великую заслу-гу, мудрые должны повторить один раз (104)???

Произнеся прежде слог ом, а также бхур-бхувах-свас,
 Двадцатислоговую Гаятри следует затем повторить. (105)
 И таким образом пусть постоянно совершает джапу брахман, бык среди жрецов,
 И он, обретя плод почитания сандхьи целиком, вкушает счастье. (106)
 Так в одиннадцатой книге махапураны Девибхагавата заканчивается
 шестнадцатая глава.
 Глава семнадцатая.
 Нараяна сказал:
 Гаятри, [произнесенная] с разделенными падами, очищает от [греха] убиения
 брахмана,
 А Гаятри, [произнесенная без разделения пад, навлекает [грех] убиения
 брахмана. (1)
 Брахманы, которые совершают джапу Гаятри, не разделяя пады,
 С поникшими лицами пребы-вают [в аду] на протяжении миллиарда кальп. (2)
 Сампута, эком[кара] и шадомкара – эти виды Гаятри выделяются
 в дхармашастрах, пуранах и итихасах, о давший благой обет. (3)
 Ее следует повторять с пятью пранавами, таково предписание.
 В конце одной восьмой части должно повторять четвертую паду. (4)
 Да будет известно, что высший (рачата) брахман, [делающий так], достигает
 высшего соеди-
 нения,
 Кто же совершают джапу иным образом, джапа того будет бесплодной. (5)
 Сампута, с обдинм ом и шестью ом пусть будет она для поднимающих семя
 вверх.
 Грихастха, брахмачарин и стремящийся к освобождению пусть повторяют
 четвертую [паду].
 (6)
 Четвертая пада Гаятри [это] «Паро раджасе савадом...»
 И поведаю я о созерцании ее, дарующем полный плод джапы. (7)
 В сердце распутившийся лотос, блистающий как диск Солнца или Луны или
 огонь, имею-
 щий природу пранавы должен быть представлен, это есть сидение немислимого.
 Неподвижный, очень тонкий свет, состоящий из акаши пусть будет мне на
 радость, имею-
 щий природу бы-тия-сознания-блаженства. (8)
 Тришула, Йони, Сурашри, Акшамала, Лингака, Амбуджа, Махамудра – эти семь
 [мудр]
 должны быть явлены. (9)
 Что есть сандхья, то есть Гаятри, имеющая природу
 бытия-создания-блаженства.
 С преданностью пусть брахман ее постоянно почитает и кланяется. (10)
 После созерцания пусть он совершит ей пуджу с пятью подношениями: лам
 притхивьятмане
 гандхам арпаями намо намах (11)
 хам акашатмане пушпам чарпаями намо намах вайвамане дхупам чарпаями – пусть
 затем

скажет. (12)
рам вахньятмане дипам арпаями – пусть затем скажет. вам тому, чья природа бессмертие,
найведью пусть предложит. (13)
йам рам лам вам хам – это [произнося], пушпанджали пусть предложит.
Так, совершая поклонение, в конце пусть он являет мудры. (14)
Пусть мысленно созерцает Богиню и медленно повторяет мантру,
Пусть не трясет головой и шеей и не обнажает зубы. (15)
[Пусть повторяет Гаятри] сто восемь раз или двадцать восемь раз,
Или, если не способен, десять раз, но не менее этого. (16)
Затем пусть поднимает вверх богиню, произнося слова
И пусть не повторяет Гаятри, находясь в воде, (17)
Ибо великие риши именуют ее огнеликой. Сурабхи
Джняна, Шурпа, Курма, Йони, Панкаджа, (18)
Лингака, Нирванака – восемь [мудр] пусть он покажет по окончании джапы.
Сколько бы слогов и пад не выпало, сколько гласных и согласных не было
пропущено, (19)
Все то ты прости мне, богиня, говорящая приятное Кашьяпе.
Затем должна быть совершена тарпана Гаятри, о великий мудрей. (20)
Сказано, что размер – гаятри, риши – Вишвамитра,
Божество – Савитар, – в тарпане. (21)
бхур – так сказав, ригведа – пурушам тарпаями. бхува(х) – так сказав
яджурведа... пусть про-
изнесет. (22)
Вьяхрити свах сказав, самаведа... пусть произнесет. махах – так сказав
атхавваведу пусть
удовлетворит. (23)
джианах итихаса – пурана ... пусть произнесет. тапах сарвагама – пурушам
тарпаями (24)
сатьям сатьялока – пурушам тарпаями ом бхур бхурлока – пурушам тарпаями –
затем пусть
скажет. (25)
бхувах бхуварлока – пурушам тарпаями свах сварлока – пурушам тарпаями (26)
ом бхур епакадам гаятрим тарпаями бхувах двипадам гаятрим тарпаями – пусть
скажет. (27)
свах трипадам гаятрим тарпаями – затем пусть скажет. ом бхур бхувах свах
чатушпадам га-
ятрим [тарпаями]. (28)
Ушаси, Гаятри, Савитри, Сарасвати, Веда-матар, Притхви, Аджа, Каушники,
(29)
Самкрити, Сарваджити, Гаятри при тарпане следует произносить. По окончании
тарпаны ра-
ди умиротворения следует произносить «Джатаведасам...» (30)
Благоразумный ради умиротворения пусть произносит мантру «Маностока...»,
Затем ради умиротворения мантру «Трьямбака...» (31)
И мантру «Тасчхамуор?» пусть произносит ради умиротворения.
После этого пусть прикоснется ко всем частям тела с двумя [мантрами]: «Ато
дева...» (32)
И «Сьона притхиви» и пусть совершить поклон до земли.
Как предписано, готру и прочее пусть назовет лучший из дваждырожденных.
(33)
Таковы предписания [совершения] сандхьи.
Закончив обряд сандхьи, пусть сам совершит агнихорту. (34)
Потом пусть совершит пуджу пяти божествам, сосредоточившись:
Шиве (Деве), Шиве, Ганапа-ти, Сурье и Вишну пусть поклоняется. (35)
С Пуруша-сукта [мантрой] или вьяхрити, сосредоточившись
или мула-мантрой или мантрой хрим (36)
Бхавани пусть поклоняется в центре, Мадхавена северо-востоке,
На юго-востоке Супруга горянки, Ганеше на юго-западе, (37)
И на северо-западе пусть почитает Сурью, таков порядок расположения богов.
Пусть человек совершит шестнадцать подношений с шестнадцатью мантрами. (38)
Прежде почтив Деве, пусть поклоняется другим [божествам] по порядку.
Нет заслуги выше, чем почитание Деве. (39)
Поэтому во время сандхьи почитание сандхьи предписано Щрути,
[Подношением] зерен риса не следует почитать Вишну, листьев тупаси –
Повелителя ганов,
(40)
[Травы] дурва – Дургу и [цветов] кетаки – Махешвару.
Цветы малики, джати, кутаджи, панасы, (41)
Киншуки, бакулы, кнды, подхры, каравиры,
Шиншипы, апараджиты, бандхуки, (42)

Маданты, синдувары, палаши,
Побегов дурвы, листьев бильвы, куши, манджиры, (43)
Кетаки, карникары, кадамбы, (44)
Пуннаги (риппада), чампаки, ютхики, тагары, –
Такие цветы доставляют радость Богине. (45)
Пусть будет курение ароматической смолы и пусть будет [зажжен] светильник,
[горящий] на
масле из кунджута.
Так, совершив пуджу Богине, затем следует повторять мула-мантру (46)
Таким образом, завершив пуджу, мудрый пусть изучает Веды,
А затем, благодаря своему занятию пусть поддерживает свою родню. (47)
В третью часть дня в соответствии с обычаями, благоразумный. (48)
Так в одиннадцатой книге махапураны Девихагавата заканчивается семнадцатая глава.

Глава восемнадцатая.

Шри-Нарада сказал:

В особенности я желаю услышать о пудже Шри-Девы, о почтенный,
Благодаря проведению которой человек совершает все, что надлежит совершить.
(1)

Шри-Нараяна сказал:

О божественный риши, слушай, я поведаю порядок [совершения] пуджи Шри-Маты,
которая дарует наслаждение и освобождение и избавляет ото всех несчастий.
(2)

Совершив ачаману и приняв намерение, молча следует совершить бхутахуудди,
А затем со-вершить матрика-ньясу и шаданга-ньясу. (3)

Проведя установление раковины и совершив обычную аргхью,
Мудрый человек с астра-[мантрой] пусть окропит водой предметы для пуджи.
(4)

Затем, получив разрешение у гуру, пусть приступает к пудже.
Сначала почтив питуху для пуджи, после пусть созерцает Богиню. (5)

[Предложив] сидение и прочие подношения с преданностью и любовью
Следует омыть Высшую Богиню панчамритой. (6)

Сотнею кувшинов сока сахарного тростника
Кто совершит омовение Великой Владычицы, тот снова не родится. (7)

Кто омоет Матерь мира соком манго,
Или соком сахарного тростника, читая Веды (8)

Дом того не оставят никогда ни Рама, ни Сарасвати.

Кто, читая Веды, соком сахарного тростника (9)

Омоет Великую Владычицу вместе с домочадцами, лучший из людей,
Тот будет величаться в мире Богини столько, сколько капелек в соке. (10)

Смешанной с камфорой, алоэ, шафраном и мускусом

Водой кто омывает Богиню, читая Веды, (11)

В прах обращаются грехи того, нажитые за сотню жизней.

Кто омывает Богиню из кувшинов молоком, читая Веды, (12)

В течение калпы тот живет постоянно в океане молока.

Кто омывает ее простоквашей, тот будет владыкой потоков простокваши. (13)

Медом с топленым маслом и сахаром

[Кто] омывает ее, тот станет владыкой потоков меда. (14)

[Тот, кто] Богиню омывает из тысячи кувшинов, поставивший преданность
высшей целью,

Здесь в мире будучи счастливым, в ином мире также счастливым будет. (15)

Преподнесший ей пару шелковых одежд отправляется в мир Ваю,

А преподнесший украшения из драгоценных камней становится властелином
сокровищ. (16)

Преподнесший [ей] шафран, сандал, мускус,

Свинцовый сурик для пробора и красный лак для ног. (17)

Будет восседать на троне Индры, высший повелитель богов.

Праведники называют различные цветы, пригодные для обряда пуджи, (18)

Преподнеси которые, насколько они будут доступны, [человек] сам достигает
кайласы.

[Тот], кто неувядающие листья бильвы преподнесет Высшей Шакти, (19)

Того горе не коснется никогда и нигде.

На трех листьях бильвы красной сандаловой пастой пусть начертит (20)

Три майя-биджы старательно, отчетливо и красиво

И четвертую майя-биджу пусть произнесет. (21)

С великой преданностью стопам-лотосам Богини

Пусть предложит Великой Богине нежные листья. (22)

Кто с преданностью делает так, тот достигает положения Ману.

[Тот, кто] десятью миллионами листьев, нежных и чистых (23)

Почитает Владычицу мира, станет повелителем брахманды.

[А кто] свежими и прекрасными цветами кунды, источающими восемь запахов,

(24)

Числом десять миллионов, почитает, определенно достигнет положения Праджапати.

С цвета-ми малики и малати, источающими восемь ароматов, (25)

Числом десять миллионов, благодаря [совершенной] пудже он родится четырехликим.

[А если пуджа совершается] со ста миллионами цветов, о мудрец, (26)

Смертный достигает положения Вишну, которое недостижимо даже до богов.

Прежде Вишну совершал этот обряд для достижения собственного положения.

(27)

[А если пуджа совершается] таким образом с миллиардом цветов, он достигает положения

Сутратмы. Прежде этот обряд с преданностью усердно совершал (28)

Хираньягарбха и его мощью он обрел свое положение.

О цветах китайской розы, бандхуки (29)

И гранатового дерева говорит предписание.

Таким же образом и другие цветы Шри-Девы следуют предлагать. (30)

Пределов же плода этой заслуги не ведает Ишвара.

Цветы, растущие в каждое время года, повторяя тысячу имен [Богини], (31)

Следует предлагать Великой Богине в течение всего года неутомимо.

[Тот], кто с преданностью делает так, даже великими грехами (32)

Или малыми грехами отягощенный, освобождается ото всех грехов,

А после смерти благословенных стоп-лотосов, недостижимых для из превосходнейших богов

(33)

Достигает лучший из садхак, о мудрец, и не должно сомневаться в этом.

С черным алоэ, с камфарой, сандалом (34)

Очищенным маслом и ароматической смолой

Прибор для курения пусть преподнесет Великой Богине, которым будет окурен дом. (35)

Довольная этим, Владычица богов дарует [власть над] тройственным мирозданием.

[кто] преподносит светильник с кусочками камфары Богине постоянно, (36)

Достигает мира Сурьи, и не должно размышлять здесь.

Пусть преподносит сотни и тысячи светильник, сосредоточившись. (37)

Перед Богиней следует устанавливать найведью,

[С блюдами] для лизания, жевания и питья, наделенными шестью [вкусами], (38)

Разнообразные плоды, дивные, сладкие, богатыми вкусами.

Пищу на золотых блюдах следует подавать Богине постоянно. (39)

Когда довольна Шри-Махадеви, довольными будут три мира,

ибо она суть всего, как веревка, принятая за змею. (40)

Затем следует преподнести прекрасную воду для питья в большом количестве,

вместе с камфарой, прохладную, налитую в сосуд. (41)

После этого бетель вместе с кусочками камфоры,

кардамоном, и гвоздикой, дающий благоухание устам (42)

Следует преподнести Богине с великой преданностью, благодаря чему она будет довольна.

Звуками мриданг, вин, мураджа, дакка и дундубхи (43)

Пусть удовлетворяет Мать миров, [а также] чарующим пением,

чтением Вед, стотр и пуран (44)

Зонт, два опахала из хвоста яна следует преподнести, сосредоточившись

царские подношения надо постоянно предлагать Шри-Девы. (45)

Следует совершать прадакшину вокруг Богини и кланяться ей многократно,

должно просить прощения у Создательницы мира, Матери мира вновь и вновь.

(46)

Если [кто-нибудь] раз вспомнит ее, Богиня бывает довольна,

что же удивительного в том, что она будет довольна благодаря таким подношениям? (47)

По своей природе мать очень сострадательна по отношению к сыну,

что же говорить о том, кто исполнен преданности по отношению к ней. (48)

Теперь я расскажу тебе древнее предание

О царе-риши Брихадратхе, благое, дарующее преданность. (49)

Где-то в Гималаях жила птица чакравака.

Странствуя по различным местностям, она прилетела в город Каши. (50)

В великую обитель Аннапурны по воле прарабдха-[кармы] птица

залетела случайно, в поисках зернышек, ни с кем не побуждаемая. (51)

Совершив одну прадакшину, она улетела по воздуху

в другую страну, покинув град, дарующий освобождение. (52)

По прошествии времени она умерла и отправилась в Золотой град,

где вкушала все наслаждения в юном божественном теле. (53)

Девихагавата Пурана. Книга одиннадцатая filosoff.org
 Испытывая наслаждения в течение двух кальп, затем она вновь достигла земли,
 И приняла рождение, наилучшее из всех наилучших, в семье кшатриев. (54)
 На земле он был прославлен под именем Брихадратха,
 Великий жертвователь, праведный, правдоречивый, обуздавший чувства, (55)
 Ведающий три времени, властитель всей земли, завоевывающий вражеский
 города,
 Он обладал знанием о прошлых жизнях, труднодостижимом на земле. (56)
 Услышав, что говорят [о нем], мудрецы явились [к нему]
 И, принятые как гости Индрой среди царей, заняли сидения. (57)
 Все мудрецы задали вопрос: «Есть сомнение у нас великое, о царь.
 Силою какой благой заслуги ты помнишь свои прошлые рождения? (58)
 И знаешь три времени силою какой благой заслуги ты?
 Желая узнать о твоём знании явились мы к тебе (59)
 Расскажи же об этом честно нам, как оно есть.
 Шри-Нараяна – сказал:
 Выслушав их слова, царь, праведный в высшей степени, (60)
 Поведал все целиком, о брахман, о причине [обладания] знанием трех времен:
 «Слушайте же, о мудрецы, о причине того, что я обладаю знанием. (61)
 Прежде, попав в низкое лоно и будучи чакравакой,
 Вследствие неведения даже я совершил прадакшину вокруг Аннапурны. (62)
 Силою той заслуги я пребывал в раю на протяжении двух кальп
 И обрел в этом рождении знание трех времен, о давшие благой обет. (63)
 Кто знает, сколь велик плод памятования стоп Матери мира?
 При воспоминании ее величия слезы бегут у меня из глаз постоянно. (64)
 Напрасным будет рождение тех грешников, неблагодарных,
 Которые не поклоняются Богине-Матери, должной почитаться ими. (65)
 Почитание и Шивы и Вишну не вечно,
 Лишь почитание Высшей Богини вечно, так сказано в Шрути. (66)
 Зачем мне много говорить о положении, свободном от сомнений.
 Постоянно должно служить стопам-лотосам Бхагавати. (67)
 Нет ничего выше этого в мире,
 Следует служить Высшей Богине, обладающей качествами ли же свободной от
 качеств. (68)
 Нараяна сказал:
 Выслушав слова того праведного царя-риши,
 С умиротворенными сердцами они отправились каждый в свою обитель. (69)
 Такова мощь той Богини и столь велик плод ее почитания
 И если кто спрашивает об этом, то кто же не будет отвечать! (70)
 У тех, у кого рождение плодотворно, рождается вера в нее, у тех вера не
 рождается. (71)
 Так в одиннадцатой книге махапураны Девихагавата заканчивается
 восемнадцатая глава.
 Глава девятнадцатая.
 Нараяна сказал:
 Сейчас же слушай, о брахман, о благотворной полуденной сандхье,
 Совершение которой имеет превосходный плод. (1)
 Юную Савитри белого цвета, трехкоую,
 Держащую в руках четки и трезубец, а также дающую знаки преподнесения даров
 и бес-
 страшия, (2)
 Восседающую на быке, читающую Яджурведу супругу Рудры,
 Наделенную гуннами, пребывающую в Бхуварлоке, (3)
 Спутницу Солнца на его пути, майю я почитаю.
 Закончив созерцание изначальной Богини, [следует совершить] ачаману, как
 прежде, (4)
 А затем аргхью и собирать цветы.
 Если их нет, следует смешать воду с листьями бильвы. (5)
 Смотри вверх, на Солнце, следует пролить аргхью и совершить
 Все остальные обряды, как и на утренней сандхье. (6)
 В полдень некоторые желают [читать] лишь Гаятри,
 Но неодобряемо это деяние, к гибели деяния ведущее. (7)
 Причина совершения [утренних и вечерних] сандхьей в том, что ракшасы,
 именующиеся
 ман-деха,
 Желают пожрать Солнце, такова причина, указанная в Шрути. (8)
 По этой причине брахман должен усердно совершать сандхью.
 Во время обоих сандхья постоянно с Гаятри и пранавой (9)
 Воду пусть прольет, иное же [будет] нарушением Шрути,
 С мантрой «Акришнене...» воду, смешанную с цветами. (10)
 В отсутствие же [этого] с бильвой, дурвой и прочими, как было указано
 выше,

Девихагавата Пурана. Книга однадцатая filosoff.org
Следует преподнести аргю усердно, и будет достигнут полный плод сандхьи. (11)
Теперь же я поведаю о тарпане, внимай же, о лучший из божественных риши.
«Бхувах пуру-шам тарпаями намо намах» (12)
«Яджурведам тарпаями...», «Мандалам тарпаями...» «Хираньягарбхам...», «Антаратманам...» (13)
«Савитрим...», «Деваматарам...», «Самкритим...», «Юватим сандхьям...», «Рудраним...» «Нимриджам...» (14)
«Сарвартханам сиддхикарим сарва-мантрартха-сиддхи-дам», «Бхур-бхувах-свах пурушам» –
такова полуденная тарпана. (15)
С мантрой «Удутьям...» поклонение Солнцу
И [с другой], «Читрам деванам» поклонение Солнцу пусть совершит. (16)
Затем следует проводить джапу [Гаятри], поставивший садхану мантр высшей целью.
О спосо-бе джапы я расскажу, слушай же о нарада. (17)
Утром воздевши руки, вечером опустивши руки
И в полдень держа руки на груди, следует совершать джапу. (18)
На двух фалангах безымянного пальца, на мизинце по порядку
И вплоть до корня указательно-го (19)
Убивший корову, отца, мать, зародыш, осквернитель ложа гуру,
Похититель имущества брах-мана либо брахман, который пьет суру – (20)
Такой человек очищается благодаря повторению Гаятри тысячу раз.
Грехи, порожденный мыслью, словом или привязанностью к предметам чувств. (21)
Те грехи, [накопившиеся] за три жизни, изничтожает человек.
Напрасны усилия того, кто не знает Гаятри. (22)
[Кто] изучает четыре Веды и [кто] повторяет одну лишь Гаятри,
Из них джапа Гаятри стоит выше Вед. (23)
Итак, способ совершения полуденной сандхьи описан мною,
Теперь же я поведаю по порядку предписания Брахма-яджну. (24)
Так в одиннадцатой книге махапураны Девихагавата заканчивается
девятнадцатая глава.
Глава двадцатая.
Нараяна сказал:
Сначала дважды совершив ачаману, дваждырожденный затем дважды пусть
совершит мард-
жану. Коснувшись воды левой рукой, пусть окропит ею стопы. (1)
Голову, глаза, нос, уши И грудь пусть окропит [водой]. (2)
Назвав место и время, пусть совершит Брахма-яджну.
Две [травинки] дарбха на правой руке, три – на левой, одна – на сидение (3)
И на священном шнуре, шикхе и стопах по одной
Ради освобождения и очищения ото всех грехов таким образом [следует
разместить]. (4)
«В соответствии с сутрой ради удовлетворения божества
Брахма-яджну я совершаю. Гаятри сначала повторив три раза «Агнимиле...» после
этого (5)
«Ядангети пусть произносит, «Агнирвай», «Махаврата чайва патха,» (6)
«Атхатах самхитаяш ча видамгават», «Махавратасья», «Ишетвордже» (7)
«Агна аяхи», «Шанно девир...», «Тасья самамнайю» «Вриддхир адаидж», (8)
«Шикшам правакшьями», «Панча самватсара», «Майярасатадджабхетиева»,
«Гаургма» пусть
повторяет. (9)
«Атхато дхарма джиджнаса», «Атхато Брахма...», «Тач чханьяор», «Брахмане
нама...» (10)
После этого следует совершить тарпану богам «Праджапати...», «Брахма...»,
«Веда...», «Де-
ва...», «Ришаях...» (11)
«Сарвани чхандамси...», «ом кара...», «Вашаткаро...», «Вьяхритаях...», «Савитри...»
(12)
«Гаятри...», «Яджнаш...», «Дьява...», «Притхиви...», «Антарикшам...», «Ахоратрани...»,
«Самкхья...», (13)
«Сиддхах...», «Самудра...», «Надьяш», «Гираях...» «Кшетраушадхи-ванаспатья
гандхар-
вапса-расас», (14)
«Нага, ваямси, гаваш, садхья, випрас, якша, рикшамси бхутанитьевамантани...»
следует
про-изнести. (15)
Затем, повесив священный шнур [на шею], следует совершить тарпану риши:
«Шатачито...»,
«Мадхьямаш...», «Гритсамада...», (16)

Девихагавата Пурана. Книга одиннадцатая filosoff.org
«Вишвамитра...», «Вамадева...», «Атрир...», «Васшитхаш...», «Прагатхаш...»,
«Паваманы-
яс...» (17)
«Кшудрасукта...», «Махасукта...», «Санакаш...», «Сананданах...», «Санатанас...»,
«Санат-
ку-мара...» (18)
«Капила...», «Асури...», «Вохалих...», «Панчаширшака...», Повесив священный шнур на
правое плечо, следует совершать тарпану: (19)
«Суманту, Джаймини, Вайшампаяна, Паила Сутра, Бхашья Бхарата, Махабхарата,
(20)
Дхармачарья, - все они пусть насытятся» - так следует сказать. Гаутама,
Шакала, (21)
Бабхравья, Мандавья, Мандукея [пусть будут насыщены]. Гарги Вачакнави,
Вадава Пратит-
хейи (22)
Суабха Майтрейи, Кахола, Каушитака, Маха Каушитака пусть будут насыщены.
(23)
Бхарадваджа, Паингья, Махапаингья, Суяджнака, Самкхьяяна, айтарея,
Махаитарея (24)
Башкала, Шакала, Суджата Вактра, Айдавахи, Сауджами, Шаунака, Ашвалаяна,
(25)
Эти и другие наставники пусть достигнут насыщения. «Те члены нашей готры,
которые ро-
дились
В нашем роду и умерли, не оставив сыновей, (26)
Те пусть примут преподнесенную мною воду, выжатую из одежды.» [это следует
сказать].
Таким образом тебе, о великий мудрец, поведаю предписание [совершения]
Брахма-яджны.
(27)
Кто исполняет превосходное предписание брахмаяджны,
[Тот] садхака обретает плод изучения всех Вед. (28)
Затем пусть совершает постоянную шраддху
И постоянно пусть угощает гостей. (29)
После этого, дав пищу коровам, пусть трапезничает вместе с брахманами,
В пятую часть дня пусть занимается этим [делом] превосходным. (30)
В шестую и седьмую части дня пусть изучает итихасы и пураны,
А в восьмую часть дня пусть занимается мирскими делами и совершает вечернюю
сандхью.
(31)
Теперь о вечерней сандхье я поведаю, о великий мудрец,
Благодаря совершению одной лишь которой Махамая бывает довольна. (32)
Совершив ачаману и сдерживая жизненные дыхания, садхака с устойчивым умом
Сидя в свя-занной позе лотоса йог в вечернее время пусть будет неизменен.
(33)
Совершая обряды, предписанные в шрути и смрити и [начав] с
сагарбха-праяамы. Агарбха-
праяама же известна как связанная только с созерцанием, без [произнесения]
мантр. (34)
Прежде следует совершить бхуташуддхи, и не иной обряд, так известно.
созерцая божество и
совершая пураку, кумбхаку и речаку (35)
Пусть предастся созерцанию во время вечерней сандхьи мудрый. «Пожилую
богиню Сарас-
ва-ти, чернотелую, облаченную в черные одеяния, (36)
Держащую в руках раковину, диск, палицу и лотос, восседающую на Гаруде,
Украшенную разнообразными блистающими драгоценностями, позвякивающую
[колоколь-
чиками] на [браслетах манджира и поясе]. (37)
Венчанную диадемой из бесценных драгоценностей,
С щеками, в которых отразился блеск рубинов (38)
Облаченную в желтые одежды богиню, имеющую природу
бытия-сознания-блаженства,
читающую Самаведу, пребывающую на пути истины, (39)
Восседающую в небесном мире, шествующую по пути Солнца
Призываю я богиню исходящую из диска Солнца. (40)
Таким образом, созерцая ту богиню, пусть он примет намерение совершить
сандхью.
С ман-трами «Апохшитха...» и «Агниш ча» (41)
Пусть совершит ачаману и все прочее, как было описано прежде.
Произнося мантру Гаятри ради удовлетворения Шри-нараяны (42)

Девихагавата Пурана. Книга одиннадцатая filosoff.org
 Пусть садхака с чистым сердцем приподнесет аргхью Солнцу.
 Держа обе ноги одинаково, пусть зачерпнет воду в сложенные ладони (43)
 И, созерцая бога, заключенного в диск, прольет аргхью.
 Глупец, лишенный знания, который преподнесет аргхью в воде, (44)
 Нарушив предписания смири, пусть совершит праяшчитту, дваждырожденный.
 Затем следует почитать Солнце мантрой Адити. (45)
 Пусть совершает джапу Гаятри, усевшись на циновку,
 Тысячу или пятьсот раз, созерцая Шри-Деву (46)
 Как и утром, следует совершать почитание.
 И следует рассказать о последовательности совершения сандхьи на вечерней
 тарпане. (47)
 Известно, что Васитха это риши Сарасвати,
 Вишну – девата (божество), а чхандас (размер) это сарасвати (гаятри), (48)
 А использование ее [заключено] в тарпане на вечерней сандхье.
 Следует сказать «Свах-пурушам...», «Самаведам...» (49)
 «Мандалам...», «Хираньягарбхам...», «Параматманам...», затем «Сарасватим...», (50)
 «Ведаматарам...», «Самкритим...», «Садхьям вриддхам...», «Вишну-рупиним ушатим...»
 (51)
 «Нимриджим...», «Сарва-сиддхи-кариним...», «Сарва-мантрадхипатикам...»,
 «Бхур-бхувах-
 свих пурушам (52)
 Такая тарпана во время сандхьи должна совершаться, одобренная Шрути.
 [Итак], рассказано предписание [совершения] вечерней сандхьи, устраняющей
 грехи, (53)
 Избавляющей ото всех несчастий и недругов, дарующей освобождение.
 Из праведных обрядов сандхья является главным, о бык среди мудрецов. (54)
 Благодаря совершению сандхьи Богиня дарует желанное своим почитателям. (55)
 Так в одиннадцатой книге махапураны Девихагавата заканчивается двадцатая
 глава.
 Глава двадцать первая.
 Шри-Нараяна сказал:
 Теперь же слушай, о брахман, об отстраняющей грехи Гаятри Пурашчаране,
 добродетель-
 ной, дарующей желанные плоды. (1)
 На вершинах гор, на берегу рек, под [деревьями] бильвы, у водоемов,
 В загоне для коров, в храме, у ашваттхи, в садах, в зарослях туласи (2)
 В благоприятных местах, перед учителем, перед уважаемым человеком, [везде],
 где ум дос-
 ти-гает сосредоточенности,
 Совершающий пурашчарану человек достигает успеха, без сомнения. (3)
 Пусть будет начата пурашчарана мантры какого-либо [божества].
 Гаятри вместе с тремя вьях-рити десять тысяч раз следует повторить. (4)
 При [пурашчаране мантр] Нрисимхи, Арки, Варахи, при тантрических и
 ведических [обря-
 дах].
 Без повторения Гаятри все то будет бесполезным. (5)
 Сказано, что все брахманы являются шактами, но ни шайвами и не вайшнавами,
 ибо они почитают начальную шакти Гаятри, мать Вед. (6)
 Должен очистить мантру тщательно поставивший пурашчарану своей целью,
 Но перед очищением мантры [должно быть произведено] очищение Атмана
 превосходное.
 (7)
 Для очищения Атма-таттвы мудрый триста тысяч раз повторит [Гаятри]
 Или же сто тысяч раз тем способом, который предписан в Шрути. (8)
 Без очищения Атмана джапа, хома и прочие обряды
 Бесполезны, как известно, причина же [этого] названа в Шрути. (9)
 Пусть тапасом изнуряет тело и пусть насыщает предков и богов,
 Подвижничеством он достига-ет рая, подвижничеством станет великим. (10)
 Кшатрий силою рук пусть преодолевает свои несчастья,
 Благодаря деньгам вайшья и шудра, и благодаря джапе и хоме лучший из
 брахманов. (11)
 Поэтому Индра среди брахманов пусть предается подвижничеству усердно,
 И из всех видов подвижничества лучшим именуется то, которое иссушает тело.
 (12)
 Пусть очищает себя в соответствии с предписаниями,
 [Совершением] кричхры-чандраяны и прочих [обетов].
 Теперь же о причине чистоты пищи я поведаю, слушай же, о Нарادا. (13)
 Не связанный с просьбами, связанный с собиранием горстей зерна, оставленных
 на поле,
 пропитание, получаемое от других брахманов, собирание милостыни – таковы
 четыре спосо-

Девихагавата Пурана. Книга однадцатая filosoff.org
ба [поддержания жизни брахмана],
Предписанные в тантрах и Ведах; пища, полученная ими, чиста. (14)
Чистая пища, полученная в качестве милостыни, должна делиться на четыре
части.
Первая часть [предназначен] для брахманов, вторая – для корма коров, (15)
Третья – для гостей и оставшееся – для себя и жены.
Предписание относительно поглощенной пищи в зависимости от ашрама таково.
(16)
Прежде окропив пищу коровьей мочой, насколько это возможно,
После этого ванапрастха и грихастха должны подсчитать количество
[проглатываемой пи-
щи]. (17)
Куски должны быть размером с куриное яйцо,
Восемь кусков [предписаны] для грихастхи и четыре – для ванапрастхи. (18)
Брахмарин пусть, соблюдая предписание, коровьей мочой
Кропит пищу девять, шесть или три раза, (19)
Не задействуя руки и читая Савитри. Мысленно читая мантру, предписано
совершить окроп-
ление. (20)
Если вор, чандала, вайшья или кшатрий
Преподносят пищу, то это пища низшая, об этом гово-рит предписание. (21)
[Те, кто вкушают] пищу шудры, пищу, до которой дотронулся шудра или пищу
совместно с
шудрой,
Те отправляются в ужасный ад и [пребывают] там, пока [существуют] Луна и
Солнце. (22)
Сколько слогов в мантре Гаятри,
Столько сто тысяч раз должна совершаться пурашчарана. (23)
Три миллиона двести тысяч раз [должна совершается пурашчарана] по мнению
Вишвамит-
ры.
Как тело, которое покинула жизнь, бесполезно для всякого дела (24)
Так и мантра без пурашчараны [бесполезна], как известно.
В нечистые месяцы джьештха, ашадха, бхадрапада (25)
Во вторник, субботу
На восьмой, девятый, шестой, четвертый, тринадцатый, (26)
И четырнадцатый [титхи], в новолуние, вечером и ночью. (27)
[Созвездия] Овна, Рака, Весов, Кувшина, Козерога пусть избегает.
Следует избегать совершать пурашчарану во все эти периоды. (28)
Во время благоприятного сочетания Луны и звезд, в светлую половину месяца в
особенности
должно совершать пурашчарану, [от этого] происходит успех [в чтении] мантр.
(29)
Следует читать свасти-вачанаку и совершать нанди-шраддху, как предписано,
Усердно одаривая брахманов пищей, одеждой и прочими. (30)
Следует начинать, прежде испросив разрешения у [брахманов].
С лицом, обращенным на запад, в одном из многих храмов Шивы пусть совершает
джапу.
(31)
Город Каши, Кедара, Махакала, Насика Трьямбака – эти великие места известны
как пять
своетильников на земле. (32)
И повсюду светильник Курмасана, так известно.
Начав в первый день, следует продолжать до дня завершающего (33)
И не меньше, и не больше совершать джапы изо дня в день.
Без перерывов совершают пураш-чарану владыки мудрецов. (34)
Начав утром, как предписано, следует совершать джапу вплоть до полудня.
Ум [должен быть] сосредоточен и чист, [следует предаваться] созерцанию и
размышлять на
сутью мантры. (35)
Сколько слогов мантре Гаятри,
Сколько сто тысяч раз следует совершать пурашчарану. (36)
Следует совершать хому с десятой частью [пурашчараны], с топленным маслом,
молоком,
Кунджутом, листьями, [бильвы], цветами, ячменем и медом. (37)
должно проводить хому с десятой частью [пурашчараны], отчего приходит успех
в чтении
мантр.
Следует почитать Гаятри, дарующую дхарму,
Каму, артху и мокшу. (38)
При трех [видах обрядов] – постоянных, совершающихся по случаю и по желанию

– она есть
вышая цель,
И нет ничего выше, чем Гаятри, ни в этом мире, ни в следующем. (39)
Умеренно питающийся в полдень, молчаливый совершающий омовение три раза [в день] и
почитающий [богов],
В воде триста тысяч раз [пусть повторяет Гаятри], не помышляя о других делах. (40)
Если кто-либо совершает джапу, совмещая ее с делом или делами по собственному желанию,
До тех пор, пока дело не увенчается успехом, пусть совершает джапу. (41)
Предписание относительно [совершения] обычных желанных дел таково. Совершив омовение при восходе Солнца, пусть тысячу раз каждый день повторяет [мантру пурашчараны]. (42)
Долголетие, здоровье, власть, богатство обретет он определенно. Через шесть месяцев, три месяца или в конце года он обретет успех. (43)
Благодаря хоме лотосов, смазанных топленным маслом, в огонь, [совершенной] сто тысяч раз,
Достигается полное освобождение, без сомнения. (44)
Если [кто] без мантра-сиддхи совершит джапу, хому и прочие обряды ради обретения желаемого или освобождения, все это будет бесплодным. (45)
Благодаря возлиянию молоком или простоквашей [совершенному] два миллиона пятьсот тысяч раз,
В этом рождении обретается успех, таково мнение великих риши. (46)
Плод, который человек обретает благодаря успеху в восьмиступенчатой йоге, Тот плод с успехом достигается, и не должно раздумий здесь. (47)
Способен ли он или нет, пусть умеряет себя в пище,
И спустя шесть месяцев придет успех через преданность гуру. (48)
Один день пусть питается панчагавьей, один день пусть питается воздухом, Один день пусть ест пищу брахманов и повторяет Гаятри. (49)
Совершив омовение в Ганге или в другой тиртхе, пусть в воде повторит сто раз [Гаятри]
И после сотого раза испив воды, он освобождается ото всех грехов. (50)
Он определенно достигает плод [обетов] чандраяны, криччхра и прочих
Если царь или брахман предаются подвижничеству в своем доме, (51)
Грихастха, брахмачарин или ванапрастха,
В соответствии со всеми правами, достигают плод совершения жертвоприношений и прочего. (52)
Деяния, предписанные в шрути и смрити, совершаются стремящимися к освобождению,
Поддерживающими огонь, [идушими] по праведному пути, мудрыми, получившими добрые на-ставления. (53)
Поэтому пусть из плодов, корней и воды собирает милостыню и эту чистую пищу вкушает, беря восьмой кусок. (54)
Таким образом, совершив пурашчарану, мантра-сиддхи пусть достигает. О божественный риши, через ее совершение нищета уходит в прошлое. (55)
Даже лишь услышав о благих качествах [пурашчараны], великого успеха он достигает. (56)
Так в однадцатой книге махапураны Девихагавата заканчивается двадцать первая глава.
Глава двадцать вторая.
Нараяна сказал:
Теперь же слушай, о брахман, предписания вайшвадевы, Пришедшие мне на память в связи с пурашчарой: (1)
Жертвоприношение богам, жертвоприношение Брахме, жертвоприношение бхутам, Жертвоприношение предкам и людям – пятое. (2)
У домохозяина [есть] пять вещей, могущих вызвать смерть, – очаг, точильный камень, метла,
Пестик со ступкой и сосуд для воды.
Для того, чтобы избавиться от грехов, [совершаемых] с помощью этих [предметов] (3)
Ни на очаге, ни в железном сосуде, ни на земле или битой керамике Вайшвадеву пусть совершает, а в священном сосуде или на ровном открытом месте. (4)
Ни с помощью руки, веялки или священной шкуры антилопы и прочего,

Девихагавата Пурана. Книга однадцатая filosoff.org
 Но дудованием из уст пусть разжигает огонь; ведь же из уст рождается огонь.
 (5)
 От [использования] одежды возникает недуг, веялки – исчезает богатство,
 Руки – [человек] достигает смерти, но благодаря [дуновению] из уст он
 [обретает] успех в делах. (6)
 Пусть использует плоды, простоквашу, топленое масло, корни, овощи, воду и
 прочее,
 А в случае их отсутствия – поленья, корни и траву. (7)
 Пусть приносит в жертву их с топленным маслом, (но ни в коем случае с
 растительным мас-
 лом и соленым),
 А также с простоквашей, паясом, а в случае их отсутствия – с водой. (8)
 Из-за [преподнесения] сухой или разлагающейся пищи [человек] заражается
 проказой, ос-
 татков [чужой пищи] попадает во власть врага,
 Грубой [пищи] – становится нищим и [пищи] соленой – идет вниз. (9)
 Взяв уголь, смешанный с пеплом, с северной стороны очага,
 Пусть жертвует вайшвадеву, не смешанную ни с чем соленым. (10)
 Брахман – глупец, который, не совершив вайшвадеву, вкушает,
 Тот глупец отправляется в ад Каласутру вниз головой. (11)
 Будь ли то овощи, листья, корни или плоды,
 Все, что он вознамерится брать в пищу, пусть пожертвует на огонь. (12)
 Если приходит бхикшу, в то время, когда еще не совершена вайшвадева,
 То, извлекая [предме-ты] для вайшвадевы, и дав милостыню, пусть проводит
 его. (13)
 Грех, совершенный на вайшвадеве, бхикшу способен устранить,
 Но грех, совершенный бхишу, вайшвадева не способна устранить. (14)
 Подвижник и брахмачарин оба есть хозяева приготовленной пищи,
 И тот, кто ест, не одарив их пищей, пусть совершит чандраяну. (15)
 По окончании вайшвадевы пусть задаст корм коровам,
 Предписание, как это [делать], я пове-даю, слушай же, о почтенный
 божественный риши.
 (16)
 Мать Сурабхи, возлюбленная Вишну, постоянно пребывает в обители Вишну;
 «Пища для коров мною преподнесена, о Сурабхи, прими ее! (17)
 Поклонение коровам» – также почести оказав, пусть преподнесет [пищу]
 коровам,
 Благодаря пище для коров Мать коров Сурабхи бывает довольна. (18)
 Затем во дворе дома пусть ждет времени когда доят коров.
 Там где гость со сломанной надеж-дой дом покидает (19)
 Он, ему дурные деяния оставив и благие заслуги забрав, уходит.
 Мать, отец, гуру, брат, под-данные, слуги (20)
 Пришедший гость и огонь должны быть питаемы, сказано.
 Зная это, кто вследствие заблужде-ния не совершает поддержание дома, (21)
 Для того нет ни этого мира, ни следующего вследствие [отпадения] от дхармы.
 Плод, который обретает богатый брахман благодаря жертвоприношению сомы, (22)
 Ровно такой же благодаря пяти великим жертвоприношениям нищий обретает.
 Теперь же о прангнихотре я поведаю, о бык среди мудрецов, (23)
 Узнав о которой, живое существо освобождается от рождения, старости и
 смерти.
 Через знание достигают освобождения люди от грехов и прегрешений. (24)
 Кто вкушает пищу согласно предписаниям, тот освобождается от тройного
 долга,
 Брахман поднимает двадцать одно поколение своих предков из ада (25)
 И обретает плоды всех жертвоприношений во всех мирах.
 Живот – это дощечки для добывания огня, ум – прут для трения, (26)
 Воздух – веревка, глаза – адхварью, и пусть разжигает огонь.
 Указательным, средним и боль-шим пальцами пусть совершает возлияние пране,
 (27)
 Средним, безымянным и большим – вьяне
 мизинцем, безымянным и большим – вьяне, (28)
 мизинцем, указательным и большим – удане,
 И всеми пальцами взяв пищу, самане пусть совершает возлияние. (29)
 Пусть произнесет сваха пране и прочим и
 В устах – ахавания, в сердце – гархапатья, (30)
 В пупке – дакшина-агни, а ниже – сабхья и авасатхья.
 Речь – хотар, прана – удгатар, глаза – адхварью, (31)
 Ум – брахман, уши – хранитель огня,
 Аханкара – пашу, пранава, сказано, вода, (32)
 Буддхи – супруга домохозяина,

Девихагавата Пурана. Книга одиннадцатая filosoff.org
Сердце – жертвенник, волоса – дарбха, а жертвенные черпак и ложка – руки. (33)

Прана-мантра имеет цвет золота; огонь голода – это риши, Девата – Солнце, (34)

И «Прана свеха» – мантра, пусть их произнесет
«Идам адитья девая мама», – также пусть произнесет. (35)

Апана-мантра имеет молочно-белый цвет, Огонь шраддхи – это риши,
Сома – это девата, из-вестно, (36)

Ушник – размер, «апаная свеха» пусть произнесет

И «идам самая мама», так известно. (37)

Вьяна-мантра имеет цвет красного лотоса, огонь здесь

Риши, девата – Агни, ануштуп – размер, (38)

«Вьяная свеха» и «Идам агнае на мама...» [пусть произнесет].

Удана-мантра имеет цвет шакра (вид красного насекомого), (39)

Риши – Агни, известно, а Ваю – девата,

Размер – брихати, «уд?ная», как прежде, (40)

«Идам ваяве на мама – такие [мантры] следует произнести, о брахман.

Самана-мантра имеет цвет молнии; (41)

Риши-Агни, а Парджанья считается деватой,

Размер – панкти, «саманная», как прежде, (42)

«Идам парджанья» – так сказав, шестое возлияние пусть совершит.

Известно, что Вайшванара, великий огонь, [при нем] – риши, (43)

Размер – гаятри, а деватой будет Атаман.

Пусть произнесет «Атмане свеха», мантру Праматма-на, (44)

И «идам [Атмане] на мама» – так проводится прангнихотра.

Узнав эти правила и исполняя их, [человек] удостоивается бытия Брахмана.

(45)

Итак, знание пранагнихотры вкратце предано тебе. (46)

Так в одиннадцатой книге махапураны Девихагавата заканчивается двадцать
вторая гла-

ва.

Глава двадцать третья.

Нараяна сказал:

«Произнеся [мантру] «Амрита пидханам», лучший из садхак, мудрый,

питающимися остатками пищу пусть даст в сосудах в конце (1)

«Те желающие поесть рабы и рабыни, которые живут в нашей семье,

Все те пусть будут сыты [пищей], которую я дал им на земле. (2)

На обитающий в Раураве, в неблагом месте сто миллионов или бессчетное

количество лет

И жаждущих воды пусть снизойдет счастье неприходящее.» (3)

Распустив очистительный узел, пусть бросит его на круглый участок земли.

Тот же брахман, кто бросит в сосуд, оскверняет собрание брахманов,

принимающих пищу.

(4)

Брахман, [находящийся в состоянии] уччхиштха и соприкоснувшийся с собакой

или шуд-

рой,

Очищается, постясь одну ночь и принимая панчагавью. (5)

Для же не [находящегося в состоянии] уччхиштха и соприкоснувшегося [с

ними], предписа-

но омовение.

Благодаря совершению возлияния божеству единожды обретается плод совершения

десяти

миллионов жертвоприношений, (6)

А благодаря пятикратному [возлиянию] – плод совершения пятидесяти миллионов

[жертво-

при-ношений]. Кто даст пищу знатоку пранагнихотры, (7)

То заслуги давшего и вкушающего одинаковы,

и оба они достигают одно и то же, отправляясь на небо. (8)

Кто принимает пищу с кольцом из травы куша на пальце, согласно предписанию,

тот брах-

ман

С каждым куском приобретает плод вкушения панчагавьи. (9)

В то время каждого из трех времен для пуджи постоянно джапа, тарпана,

Хома, угощения брах-манов и пурашчарана предписаны. (10)

Спящий на земле, праведный, победивший гнев, обуздавший чувства, вкушающий

легкую,

изысканную и благую пищу, смиренный, с умиротворенным умом, (11)

Постоянно совершающий три омовения в день, всегда произносящий благие речи,

С женщинами, шудрами, падшими, вратьями, настиками, оскверненными (12)

И чандалами в беседе пусть не вступает, о лучший из мудрецов.

Девихагавата Пурана. Книга однадцатая filosoff.org
Склонившись, пусть не произнесет ни слова во время совершения джапы, хомы, арчаны и прочих [обрядов]. (13)
Так пусть не говорит о соитии и даже общения с [говорящими] на такие темы пусть избегает деянием, мыслью, словом при всех обстоятельствах. (14)
Постоянное воздержание от соития именуется брахмачарьей, для царя и для грихастхи брахма-чарья предписаны. (15)
Но после того как жена, по окончании месячных, совершит омовение, предписано соитие.
Видя, что у [супруги], нарядной, равной по варне, закончились месячные, (16)
Ночью следует совершить соитие, а брахмачарью нарушить.
Не исполнив три долга, не поро-див сыновей, (17)
Не совершая жертвоприношений, кто желает освобождения, тот идет вниз.
Рождение его [бес-плодно], как [сосцы] на шее у козла, так сказано в Шрути. (18)
Поэтому, о Индра среди брахманов, должно исполнить тройной дол: Перед богами, риши и предками. (19)
[От долга перед] риши – через брахмачарью, перед предками – через [преподнесение] зерна и воды
И перед богами совершая жертвоприношения пусть освобождается, следуя дхарме своего ашрама. (20)
Питающийся молоком, плодами, овощами и хавишьей, Полученными через собиранье милостыни, пусть совершает джапу мудрый, соблюдая крич-чхру, чандраяну и прочие [обеты]. (21)
Соленого, острого, кислого, репы, еды из медной посуды, [Жевания] бетеля, еды два раза в день, дурной одежды, опьяняющих напитков, (22)
Ночной джапы, противоречащей шрути и смрити пусть избегает.
Напрасно пусть не проводит время, играя в азартные игры и браня жену и родичей своих, (23)
Пусть же проводит его, почитая богов, читая стотры и изучая агамы.
Сон земле, целомудрие, соблюдение молчания, (24)
Постоянно совершение омовения три раза в день, избегание совершения дел, [годящихся] для шудр,
Постоянное [совершение] пуджи и раздачи даров, пребывание в ардости, чтение стотр, (25)
Совершение поклонения по [какому-либо] случаю, вера в гуру и богов, Совершение джапы – таковы двенадцать правил, дарующих благой успех. (26)
Регулярно совершая поклонение Солнцу, пусть он совершает джапу, обернувшись лицом к нему.
Пусть совершает поклонение перед образом [какого-либо] бога или огнем. (27)
Совершающий омовение, пуджу, джапу, созерцание, хому и тарпану, Бесстрастный, посвящающий все свои деяния божеству – (28)
Эти и прочие предписания совершающий пурашчарану пусть соблюдает.
Поэтому брахман с умиротворенной душой, поставивший джапу и хому высшей целью, (29)
Занятый подвижничеством и изучением писаний, пусть будет сострадателен к существам.
Благодаря подвижничеству он достигает неба, через подвижничество обретает великое. (30)
У предающегося подвижничеству, обуздавшего себя дела увенчивается успехом.
Видешана, самхарана, марана, исцеление от болезней – (31)
Какой бы риши ради этого божество не почитал, ради этого, Любой из них, желаемое, он обретает. (32)
Об этих обрядах я поведаю [в дальнейшем], [сейчас же расскажу] о предписаниях обрядов, Совершаемых при пурашчаране, приносящих успех. (33)
Брахман пусть совершит праджапатья, Затем, сбрав волосы на голове, на теле, усы и подстри-жа ногти, чистый, (34)
Пусть пребудет день и ночь, воздерживаясь от речи, Правдоречивый, пусть произносит чистые вьяхрити. (35)
Повторив гимн Савитри со слогом Ом Сукту

Девихагавата Пурана. Книга одиннадцатая filosoff.org
 «Апохитха...», очищающую, избавляющую от грехов (36)
 И очищение Свастимати и Павамани
 Всегда пусть будут повторяемы в начале и по завершении деяния. (37)
 Десять тысяч или сто раз пусть повторит
 Савитри со слогом Ом и тремя вьяхрити. (38)
 Насыщая водой учителей, риши, чхандасы, божества,
 Пусть не разговаривает ин с не последователем Вед, ни с шудрой, ни с
 презренными, (39)
 Ни с женщиной во время ее месячных, ни с падшими, низкорожденными и людьми,
 Ни с нена-вистниками богов и брахманов, порицающими учителей и наставников,
 (40)
 Ни с ненавидящими мать и отца, и пусть не презирает никого.
 Итак, поведаю предписание обо всех обетах по порядку, (41)
 Предписание [совершения] праджапаты, криччхары, шантапаны,
 Парака-криччхры и чандрая-ны. (42)
 Благодаря [этим] пяти ото всех грехов и злых деяний [человек]
 освобождается.
 [Совершение] тапта-криччхры все грехи незамедлительно сжигает. (43)
 Тремя чандраянами очищенный, в Брахмалоне наслаждается,
 А восьмью – воотчую лицезреет богов, преподносящих дары. (44)
 Получив знание благодаря [соблюдению] десяти обетов, он наслаждается всеми
 желанными
 предметами.
 В течении трех дней [пусть он принимает пищу] лишь по утрам, в течении
 [следующих] трех
 дней – по вечерам, затем в течении трех дней пусть ни у кого не проси-мую
 пищу, (45)
 После этого в течении трех дней пусть вообще ничего не ест – [так], брахман
 пусть соблюда-
 ет праджапаты.
 [В предшествующий день питаюсь коровьей мочой, навозом, молоком,
 про-стоквашей, топ-
 леным маслом и водой, с травой куша], (46)
 Следующий день пусть постится, это, известно, обет шантапана.
 По одному куску пищи при-нимая в течение трех предыдущих дней, (47)
 Следующие три дня постится – так брахман пусть соблюдает [обет]
 атикриччхру.
 То же самое, совершаемое три раза, известно как маха-шантапана. (48)
 Соблюдая тапта-криччхру, брахман воду, молоко, топленое масло и воздух
 По отдельности в течение каждого трехдневного срока пусть пьет, единожды
 совершая омо-
 вение, сосредото-чившись. (49)
 Если же он, самообузданный, пьет лишь воду, то это известно как предписание
 [обета] прад-
 жапаты.
 Если кто, обуздавший себя, самообузданный, воздерживается от пищи в течение
 двенадцати
 дней, (50)
 Это есть [обет] парака-криччхры, устраняющий все грехи.
 В течение каждого из дней темной половины месяца уменьшая количество
 принимаемой
 пищи на один кусок, и в течение каж-дого из дней светлой половины
 увеличивая, (51)
 В новолуние пусть воздерживается от пищи – таково предписание [обета]
 чандраяна,
 Три раза в день совершая омовение, это, известно, есть чандраяна. (52)
 Пусть четыре пинды утром брахман вкушает утром, разжегши огонь,
 и четыре при заходе Солнца – [этот] обет известен как шишу – чандраяна.
 (53)
 В полдень по восемь пинд пусть вкушает
 Жертвенной пищи – это яти-чандраяна. (54)
 Эти [обеты] рудры, адитыи, васу соблюдают,
 Все благосклонные боги и марутры вместе с Землей. (55)
 Один за другим [дхату] за семь ночей очищает, как предписано, соблюдение
 [обетов]:
 Кожу, кровь, мясо, кости, жир, костный мозг и семя. (56)
 Один за другим [дхату] за семь ночей оно очищает, без сомнения,
 и очистивший душу [соблю-дением] обетов пусть совершает деяния постоянно.
 (57)
 У очистившегося подобным образом, деяния, несомненно, увенчиваются успехом,
 Страница 40

Девихагавата Пурана. Книга однадцатая filosoff.org
С чистой душой пусть совершает деяния, правдоречивый, обуздавший чувства,
(58)

Вследствие чего всех желанных удовольствий достигает, без сомнения.

В течение трех ночей пусть постится, воздерживаясь от деяний, (59)

Либо в течение такого же срока пусть совершает деяния, затем пусть дело
начнет совершать.

Итак, предписание поведено, дарующее плод пурашчараны. (60)

О [совершении] Гаятри, преподносящем все, чего не пожелаешь,
Очищающем от великих грехов, рассказано о тебе, о божественной риши. (61)

Вначале, читая мантры, пусть совершает обеты, очищающее тело,

А затем пурашчарану, после этого он вкусит все плоды. (62)

Так в одиннадцатой книге махапураны Девихагавата заканчивается двадцать
третья гла-

ва.

Глава двадцать четвертая.

Нарада сказал:

О Нараяна! О великий участью, вкратце об использовании
Обрядов шанти-карма Гаятри расскажи, о океан сострадания. (1)

Нараяна сказал:

Очень таинственно то, что спрашиваешь ты, о произошедший из тела Брахмы.

Никому не следует передавать это, злодею и клеветнику. (2)

[Совершая обряды] шанти-[карма], брахман пусть совершает хому с дровами,
окропленными

молоком.

[Совершение хомы] с дровами [дерева] шами исцеляет от болезней, вызванных
бхутами и

[неблагоприятным влиянием] планет. (3)

С сырыми дровами дерева кшира брахман пусть совершает хому,

С [дровами дерева] шала пусть совершает ради исцеления от болезней,
вызванных бхутами.

(4)

Руками он пусть насыщает тарпану водой Солнцу и умиротворенности пусть
достигает.

Со-вершая джапу, в воде, доходящей до колен, он освобождается ото всех
грехов. (5)

Совершая джапу в воде, доходящей до шеи, он освобождается от страха перед
смертью

И из всех обрядов шанти-карма джапа с погружением в воду известна [как
наилучшая]. (6)

В блистающий сосуд из золота, меди,

Дерева кшира или глины, не имеющий повреждений, [поместив панчагавью], (7)

Тысячу раз пусть совершит хому панчагавьей в пылающий огонь,

И с дровами кшира остаток пусть употребит постепенно. (8)

Коснувшись жертвенного масла, находящегося в сосуде и тысячу раз повторив
мантру,

им, [смешанным с травой] куша, пусть повторяет мантру, повторяя мантру. (9)

Бали пусть преподнесет высшему божеству,

И дурные деяния, совершенные злыми людьми, благодаря колдовству, исчезнут.

(10)

Если таким образом он подчиняет своей воле богов, бхутов, пищачей и прочих,

Они покидают дом, селение, город и целое государство. (11)

Они покидают при выкапывании [алтаря] и при вычерчивании середины.

В мандале начертив трезубец (12)

Тысячу раз произнеся мантру, тот [трезубец] пусть зароет ради умиротворения
всех

Блестящий сосуд, сделанный из золота, меди (13)

Или глины, новый, удивительный, обвязанный нитью, не имеющий повреждений,

На ровный песчаный участок поставив, пусть наполнит его водой, читая

мантру, (14)

[Водой], принесенной лучшими среди брахманов с тиртх с четырех сторон
света.

Кардамона, сандал, камфору, джати, паталы, малики, (15)

Листья бильвы риса Деви, ячмень, зерно,

Побеги горчицы и деревьев кшира пусть он [в сосуд] поместит. (16)

Все это таким образом разместив, вместе со связкой [травы] куша,

Совершивший омовение и сосредоточившийся брахман мудрый пусть тысячу раз
читает

мантру. (17)

Саура-мантры пусть читают брахманы, знатоки трех [Вед].

Следует окропить той водой и дать пить ее и искупаться (18)

И от колдовства и от болезней, вредных злыми духами освобождается тот и

Девихагавата Пурана. Книга однадцатая filosoff.org
будет он счаст-
лив.
Благодаря абхишке достигает освобождения человек, часть смерти которого
пробил. (19)
Непрененно пусть делает так мудрый царь, желающий себе долгой жизни.
Должна быть пода-рена сотня коров жрецам по окончании абхишки, о мудрец.
(20)
Такой пусть будет, благодаря которой удовлетворенность [достигается], или
же сколько по
силам.
Пусть брахман читает мантру сотню раз в субботу под [деревом] ашваттха (21)
И от великого страха перед колдовством и болезнями, вызванными бхутами, он
освобождает-
ся.
С [лианами] гупанча с вырванными узелками, смоченными в молоке, пусть
совершит хому
брахман. (22)
Такова мритьюнджая-хома, избавляющая от недугов.
С листьями манго, смоченными в молоке, пусть совершает хому для ицеления
от горячки.
(23)
Благодаря хоме с [листьями растения] вач, смоченными в молоке, приходит
исцеление от из-
нурительных болезней, А благодаря хоме с медом и от чазотки. (24)
Рисовой кашей с молоком, которая предлагается Солнцу на хоме
Следует кормить одолеваемо-го чахоткой, и о исцелится. (25)
Удалив узелки, с лианами сомы брахман пусть совершает хому,
Смоченными в молоке, в ново-луние, ради исцеления от изнурительных
болезней. (26)
Совершив хому с цветами дерева шанкха, [человек] избавляется от проказы,
А исцеление от потери памяти случается благодаря [хоме] с зернами апамарги.
(27)
Хомой с дровами дерева кшира исцеляется безумие,
А хомой с дровами удумбары – сперма-торея. (28)
Гонорея успокаивается благодаря хоме с медом или соком сахарного тростника,
А хома с медом и ведет к исцелению от оспы. (29)
И также хома с топленным маслом из [молока] рыжей коровы ведет к исцелению
от оспы.
[Хома с дровами] удумбары, ваты и ашваттхи уносит прочь недуги слонов и
коней. (30)
Если в доме появляются муравьи и муравейники, то сотни раз
То топленным маслом с дровами шами пусть совершает брахман. (31)
То бедствие должно утихомириться, остатки же следует использовать в
качестве бали.
Когда грохочет гром или происходит землетресение, то с (32)
В течение семи дней пусть совершает хому таким образом, и все царство пусть
счастливо.
В какую сторону бросит [человек] ком земли, повторяя мантру сто раз, (33)
Исчезнет страх у него перед огнем и ветром с той стороны.
Узник пусть повторяет ее в уме, и он освобождается из темницы. (34)
Если дотронуться до [человека], пораженного недугами, [вызванными] бхутами
или ядом,
повторяя мантру, можно его исцелить. (35)
Повторяя мантру сто раз, пусть он умащает себя пеплом ради умиротворения
бхутов.
Пусть умащает лоб пеплом, повторяя Гаятри. (36)
Чуждый всем болезням, счастливо он будет жить на протяжении ста лет.
Будучи же неспособ-ным сделать это, пусть обретет умиротворенность,
преподнеся дакши-
ну. (37)
Затем, процветание, счастье, богатства достигнет брахман, совершив хому с
цветами. Стре-
мящийся к счастью пусть совершает хому с красными лотосами, и он обретет
счастье. (38)
Счастье достигает совершивший хому с цветами джати
И благодаря хоме с рисом шали счастья достигает великого [человек]. (39)
Совершивший хому с дровами дерева бильва счастья достигает,
А также совершивший хому с щепками, листьями, цветами и плодами бильвы.
(40)
Величайшее счастье обретает [человек] [благодаря хоме] даже с щепками
корня,

Девихагавата Пурана. Книга однадцатая filosoff.org
 Дровами дерева бильва, поясом и топленым маслом. (41)
 Сотни раз совершающий хому в течение семи дней обретает счастье.
 Совершающий хому с очищенными зернами риса с творогом, молоком и топленым
 маслом
 обретает дочь, (42)
 И в соответствии с этим предписанием [полученная] дочь обретает желанного
 супруга.
 Сотню раз совершавший хому с красными лотосами в течение семи дней обретает
 золото.
 (43)
 Совершивший возлияние водой диску Солнца обретает золото, сокрытое в воде,
 Совершивший хому пищей обретает пищу, а рисом, становится хозяином риса.
 (44)
 Совершивший хому порошком из помета телят обретает скот.
 Благодаря же хоме приянгу, рисовой кашей на молоке и очищенным маслом
 [обретается] по-
 томство. (45)
 Преподнесший рисовую кашу на молоке Солнцу
 Пусть кормит [ее остатками жону], совершившую омовение после месячных, и
 он обретет
 превосходного сына. (46)
 Совершивший хому с проросшими и мокрыми
 Дровами кшира обретает долголетие. (47)
 Совершивший хому с проросшими и мокрыми [дровами], помазанными творогом,
 молоком и
 топленым маслом
 И с рисом сотню раз, обретает золото и долголетие. (48)
 Совершивший хому с почками цвета золота сотню раз обретает долголетие.
 С дурвой, рисовой кашей на молоке, медом и топленым маслом (49)
 [Совершение хомы] сотни раз в течение семи дней устраняет [опасность]
 преждевременной
 смерти.
 С дровами [дерева] шами и пищей: рисовой кашей на молоке и топленым маслом
 (50)
 [Совершение хомы] сотни раз в течение семи дней устраняет [опасность]
 преждевременной
 смерти.
 Совершив хому с дровами [дерева] нягродха, пусть затем проводит хому с
 рисовой кашей
 на молоке (51)
 Сотни раз в течение семи дней, [и это] отодвинет опасность преждевременной
 смерти.
 Питаясь [только] молоком, в течение семи дней пусть повторяет [Гаятри], и
 он станет побе-
 дителем над смертью. (52)
 Воздерживаясь от пищи и обуздав речь, в течение трех ночей повторяющий
 [Гаятри] обрета-
 ет свободу от [пут] Смерти.
 Повторяющий [Гаятри], погрузившись в воду, тотчас же становится неуязвимым
 от смерти.
 (53)
 [кто] повторяет [Гаятри], сидя под деревом бильва в течение месяца,
 достигнет царства,
 И [кто] совершит хому с корнями, плодами и побегами бильвы, достигнет
 царства. (54)
 Совершающий хому со ста лотосами в течение года обретет царство без шипов,
 А с ячменной кашей с [рисом] шали – обретет деревню. (55)
 [Тот, кто] совершит хому с дровами ашваттха, одержит победу в битве
 А с дровами арки – во всем будет победителем. (56)
 С листьями и плодами ветасы, смоченными молоком
 И с рисовой кашей на молоке [кто], будет совершать хому в течение семи
 дней, может вы-
 звать дождь. (57)
 [кто] повторяет [Гаятри], стоя в воде по пупок, может вызвать дождь,
 И, [наполнив], совершение хомы с разбрасыванием пепла в воде сто раз
 предотвращает ве-
 ликий ливень. (58)
 [Благодаря хоме] с дровами [дерева] палаши обретается Брахма-варчас,
 А с цветами палаши – все желания исполняются. (59)
 Совершивший хому с молоком обретает мудрость, а совершивший ее с очищенным
 маслом –

разум.

[Кто же], читая [Гаятри] пьет обретая мудрость. (60)

Совершение хомы с цветами дарует благой аромат, а совершение ее со шнурами – одежду

соответствующего вида.

Хома с солью, смешанной с медом, приносит власть над кем ни по-желаешь.

(61)

Совершающий хому в соответствии с предписаниями с цветами лакшми, помазанными ме-

дом

Постоянно со сложенными ладонями, смиренный, пусть совершает возлияние находясь в во-

де. (62)

Мудрость, отсутствие недугов, долголетие и превосходное здоровье обретет он.

Если же брахман делает это ради друни, то он обретет процветание. (63)

Затем, творя добрые деяния, тысячу раз каждый день пусть повторяет [Гаятри]

Стремящийся к долгой жизни в чистом месте, и он обретет превосходное долголетие. (64)

Брахман, стремящийся к долголетию и здоровью пусть повторяет [Гаятри]

Стремящийся к долгой жизни в чистом месте, и он обретет превосходное долголетие. (64)

Брахман, стремящийся к долголетию и здоровью пусть повторяет [Гаятри] в течение двух

месяцев,

А стремящийся к долголетию, здоровью и счастью – три месяца. (65)

Четыре месяца джапы [Гаятри] приносят долголетие, счастье, сыновей, жен и славу,

А пять месяцев – сыновей, жен, долголетие, здоровье, счастье и знание. 966)

Так чем больше месяцев он совершает, тем больше желаний его исполняются.

Стоя на одной ноге без опоры с поднятыми вверх руками пусть повторяет

[Гаятри] (67)

По три сотни раз в течение месяца брахман, и все его желания исполняются,

А [кто] повторяет сто тысяч раз, [тот] всего достигает. (68)

[кто], сдерживая прану в апане, повторяет в течение месяца триста раз,

[тот] достигает всего, чего не пожелает, и высшее он обретает. (69)

Стоя на одной ноге, с поднятыми вверх руками, управляя дыханием, пусть повторяет [Гаят-

ри]

Сотню раз в течение месяца, и чего не пожелает, то и достигнет (70)

Таким образом, три раза повторяя [Гаятри], он всего достигнет.

Погрузившись в воду, пусть в течение месяца повторяет [Гаятри] по сто раз, и желаемое об-

ретет. (71)

Таким образом, по триста раз повторяя [Гаятри], всего он достигнет,

Стоя на одной ноге, пусть повторяет [Гаятри], воздевши руки вверх, управляя [дыханием],

без опоры, (72)

Лишь ночью вкушая хавишью, в течение года, он обреет положение риши.

Непереходящая речь обретается благодаря такому повторению [Гаятри] в течение двух лет

(73)

А в течение трех лет – видение трех времен,

Четырех лет – является бог является бог Бхагаван, (74)

Пяти лет – обретаются анима и прочие сиддхи,

Шести – достигается способность принимать любой облик, который не пожелаешь, (75)

Семи – обретается бессмертие,

Девяти – положение Ману и десяти – положение Индры, (76)

Одиннадцати – положение парджапати,

И через повторение [Гаятри] в течение двенадцати лет таким образом достигается положение

Брахмы. (77)

Лишь благодаря этому подвижничеству завоеваны миры Нарадой прочими риши.

Одни [из них] питались [только] овощами, другие – корнями, третьи – плодами, четвертые –

молоком. (78)

Одни вкушали [лишь] топленое масло, другие – сому, третьи – воздух.

Одни принимали пищу лишь в течение половины месяца, другие питались пищей, собранной

в течение дня, (79)

Девибхагавата Пурана. Книга однадцатая filosofff.org
 Иные, вкушая хавишью, предавались великому подвижничеству.
 Теперь о тайнах очищения [от грехов]. Пусть брахман повторяет [Гаятри] по три тысячи раз.
 (80)
 В течение месяца, и он, лучший из брахманов, станет чистым от [греха] кражи золота.
 Пусть повторяет [Гаятри] в течение месяца по три тысячи раз пьяница, и он обретет чистоту.
 (81)
 В течение месяца пусть повторяет [Гаятри] по три тысячи раз осквернить ложа наставника, и он станет чистым.
 По три тысячи раз пусть повторяет [Гаятри] в течение месяца, построив хи-жину в лесу и живя [в ней] (82)
 Убийца брахмана, и он освобождается от греха, так рек Каушика.
 В течение двенадцати дней, будучи погруженным в воду, каждый день по тысяче раз пусть повторяет [Гаятри] (83)
 Брахман, совершивший все великие грехи, и он освобождается
 По три тысячи раз пусть повторяет [Гаятри] в течение месяца, обуздав праны и речь, (84)
 Отягощенный великими грехами, и он освобождается от великого страха.
 Через [совершение] пранаямы даже убийца брахмана очищается. (85)
 Шесть раз пусть поднимает он вверх прану и апану, сосредоточившись, и эта пранаяма будет избавляющей ото всех грехов. (86)
 Пусть тысячу раз в течение месяца владыка земли делает так, и он очистится.
 В течение двенадцати дней по три тысячи раз пусть повторяет [Гаятри] брахман, умертвивший корову (87)
 Сошедшийся с тем, с кем нельзя сходитья, укравший, убивший, вкусивший пищу, которую нельзя вкушать,
 Пусть повторяет Гаятри по десять тысяч раз, и он очищается, о брахман. (88)
 Совершив сто раз пранаяму, он освобождается ото всех грехов, и ради очищения от совокупности всех грехов (89)
 Пусть по тысяче раз продельывает так в течение месяца, постоянно повторяя [Гаятри] и живя в лесу,
 Либо держа пост и повторяя Гаятри по три тысячи раз. (90)
 Упражнение такое [продельваемое] двадцать тысяч раз равно [исполнению обета] криччхра,
 А шестьдесят четыре раза – [обета] чандраяна. (91)
 Пусть сто раз упражняется постоянно в пранаяме в течение сандхьи, Повторяя Гаятри, и он достигнет избавления ото всех грехов великого. (92)
 Будучи погруженным в воду, пусть постоянно повторяет Гаятри и созерцает богиню в образе Солнца, и он освободится ото всех грехов. (93)
 Итак тебе верным образом описанные обряды умиротворения и очищения, Таинственные в высшей степени, должны тобою совершаться всегда. (94)
 Итак, вкратце рассказано все о праведном образе жизни.
 Благодаря соблюдению предписаний его Майя дурга бывает довольной. (95)
 Обряды обязательные и проводящиеся по случаю и по желанию, как предписано, Пусть совершает человек, и он вкусит плод наслаждения и освобождения. (96)
 [Праведный] образ жизни есть первая [из основ] дхармы, госпожой же дхармы [является] Ишвари.
 Так сказано во всех шастрах. Велик плод праведного образа жизни. (97)
 Следующий праведному образу жизни всегда очищен, всегда счастлив, всегда богат, правда, правда [это], о нарада. (98)
 Для взыскающего милости Богини предписан праведный образ жизни, И если об этом слушает смертный, то великое процветание и счастье он вкушает. (99)
 Благодаря праведному образу жизни обретает он счастье и в этом мире, и в следующем.
 Это тебе рассказано, о чем еще услышать желаешь?
 Так в одиннадцатой книге махапураны Девибхагавата заканчивается двадцать четвертая глава.
 Так заканчивается в махапуране Девибхагавата одиннадцатая книга.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

Девихагавата Пурана. Книга однадцатая filosoff.org
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petime.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petime.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!