2012-03-10.

Текст «Сканда Пурана» (книга 1, раздел 2). История конфликта богов и асуров.

Текст «Сканда Пурана», книга первая – «Махешвара Канда», раздел второй – «Кумарика Канда».

Этот текст начинается с того, что Арджуна беседует с Нарадой и расспрашивает его о различных историях – кто такой был дайтья Вайджанга, какой силы и мощи был демон Тарака, как он был убит, и как был рождён Сканда, сын Шивы. Нарада рассказал ему генеалогическое древо ведических божественных существ.

Дакша был Праджапати, и он был манаса-путра, т.е. умом рождённый Брахмой, Творцом Вселенной. У него было шестьдесят дочерей от его супруги Вирини. Десять дочерей он выдал за Дхарму, тринадцать отдал риши Кашьяпе, двадцать семь – Соме, четыре – Авештанеме, по две – Бхути, Ангирасу и Кришашве. И все три мира сейчас, считается, наполнены их потомками. От них произошли многие живые существа. Например, от Вишвы были рождены Вишвадэвы, поэтому они так именуются. От Марутвати были рождены садхьи. И родились также Марутван и Саджаянда, которых ещё также называют Нара и Нараяна – воплощение Вишну. У Васу было восемь сыновей, поэтому их называют Восемь Васу. Мухортой были рождены Мухортаки – те, кто дарует благословения и благорасположения всем живым существам, которые действуют в это время – во время мухорты. Сурупа дал рождение одиннадцати Рудрам, Свадха – жена Праджапати Ангираса, риши Ангираса, который тоже был Праджапати, дала рождение питри, питрисам. Шами дала рождение Сатурну – планете Сатурн, божеству Сатурна.

У Кашьяпы были различные жены. Они были Матерями Миров, т.е. изначальными божественными силами, которое заселили все миры и вселенные, которые существовали в то время. Жён Кашьяпы звали Адити, Дити, Дано, Симпхи, Данаё, Сурапхи, Аришта, Вината, Грава, Дая, Кратхаваша, Ира и две – по имени Кадру и Муни, которые зовутся Матерями. Кадру дали рождение существам из нижних миров – нагам. Адитьи были сыновьями Адити, датьи были сыновьями Дитьи, а данавы – сыновья Даны – это всё различные негуманоидные расы, нечеловеческие расы, их часто называли – инопланетные расы, которые были древнее человека. Все они были разумные, сверхразумные существа, потому что их родители имели божественную природу.

Два сына Дитьи – асуры Хираньякша и Хираньякашипу, как известно из историй, таких как Бхагавата Пурана, были убиты Вишну. Деревья также считаются сыновьями Кадру, т.е. божества деревьев – это потомки Кадру, одной из жён риши Кашьяпы. Сонмы апсар были рождены от Муни, кратхаваши были рождены от Кратхаваши.

Два сына Дити, одной из супруг Кашьяпы - Хираньякашипу и Хираньякша - были убиты Вишну. Это известная история. Хираньякашипу был убит особым воплощением Вишну в форме Нарасимхи – получеловека-полульва. И поскольку её сыновья были убиты, она просила благословения у Кашьяпы иметь ещё одного сына великой силы, который мог бы победить Индру в битве. Поскольку она так молилась Брахме, Брахма даровал ей благословение, говоря: «Соблюдай воздержание и совершай обряды тысячу лет». Она выполняла так, совершая пост и ритуалы в особое время пушкары, в сосредоточенности и великой чистоте. Когда она совершала эти аскезы, Индра тайно принял другой облик, и как шпион проник в её дом, и начал прислуживать ей. И когда десять лет осталось до завершения её тысячелетней аскезы Дити, которая была удовлетворена служением Индры, как бы проговорилась, сказав: «Я почти завершила ритуалы, обряды, очень довольна твоим служением, и скоро у тебя родится брат. Он будет очень сильным, и ты насладишься вместе с ним господством над тремя мирами».

В это время действие кармы было таково, что она, сказав так, потеряла сознание, или упала в обморок, или заснула, наступив на свои косы. Наступить на косы – считается ритуальная нечистота, означает, что чистота обряда была прервана, тапасья нарушена. Это была сила судьбы. Итак, она заснула. Индра воспользовался этим. Видя, что она без сознания, он вошёл в её тело и своей ваджрой – магической силой он рассёк зародыш в её чреве на семь частей, а потом ещё каждую из них на семь частей. Зародыш начал кричать: «Не убивай!», а Индра ответил: «Не ревите, марат их». И вот из этого рассечённого зародыша появилось сорок девять Марутов. Оттого, что он так сказал – марат их, им дали название Маруты. Дити пробудилась, услышав крики этих существ в своём чреве. Индра испугался и сказал: «Ты просто заснула, твои стопы попирали косы, и поскольку ты проспала долгое время, твой зародыш был расчленён мной. Ну, получится у тебя сорок девять частей – сорок девять сыновей, благодаря моей ваджре. Я им дам обители такие же, как у меня». Вместо того, чтобы родилось одно существо, Индра рассёк его на сорок девять частей и ослабил силу. Должно было родиться сорок девять существ менее сильных. Они стали известны как Маруты – ревущие божества ветра и бури. Они стали известны как ветры во всех сторонах света. То есть когда дуют ветры во всех сторонах света – это действие Марутов, сил божеств воздуха.

Тогда расстроенная и опечаленная Дити сказала своему мужу Кашьяпе: «Дай мне сына, который накажет Индру за его действия, и которого нельзя будет убить оружием небожителей». Тогда Кашьяпа ответил ей: «Займись совершением аскез и выполняй покаяние десять тысяч лет. Затем у тебя родится сын по имени Ваджанга. У него будет несокрушимое тело, и его не смогут разрубить даже мечом». Она выполняла очень суровую аскезу следующие десять тысяч лет – поскольку она была бессмертной, она могла делать это. По окончании аскезы она родила сына, который был непобедим, неуязвим и несокрушим в битве. Даже ваджра Индры не могла его поразить. Как только он родился, он стал знатоком всех священных писаний и учений. Он обратился с преданностью к матери: «Что мне делать?»

Рождаемые в то время существа всегда обращались за своей миссией к своим прародителям, потому что они видели смысл своей жизни не в удовлетворении желаний, а в исполнении божественной воли. Дити обрадованно сказала: «Множество моих сыновей было убито Индрой. Я желаю получить расплату за них убийством Шакры.» Сын сказал: «Хорошо!» и отправился в небесные миры вместе со своим воинством. Голыми руками он сразился с Индрой, и как лев тащит маленькое животное, так и он потащил Индру за ноги и принес к своей матери. Индра был в великом страхе и умолял о пощаде. В это время туда прибыли чрезвычайно обеспокоенные Брахма и риши Кашьяпа, могущественный аскет. И Брахма сказал: «Пощади его – видишь, он просит пощады. Зачем это напрасное убийство? Лучшие – те, что щадят врагов, выказывая милосердие, честь и достоинство». Ваджанга, услышав это, поклонился и сказал: «Я ничего не сделаю. Я только выполню желание матери. Вы, что хотите, делайте с ним. Ты, владыка суров и асуров, и мой прадед, я следую твоим указаниям. Я сам не жажду владычества над тремя мирами, которыми наслаждался Индра. Я считаю, его наслаждение, это, как наслаждение одной гирлянды другой. Оно ничего не стоит. Я ищу непреходящую, высшую Истину, и прошу поведать её мне». Тогда Брахма сказал: «Тапас – украшение великого существа. Нет ничего более великого, чем тапас. Через тапас достигается всё. Ты достоин совершать аскезу». Ваджанга согласился, что выполнение аскезы для него – самое большое удовольствие. Он сказал: «Да не будет препятствий у меня в том по твоему благословению». Брахма его благословил, сказав: «Если ты, оставив свой гнев по отношению к Индре, начнёшь аскезу, то блага всего мира будут обретены тобой». Сказав так, он сотворил мистическим образом женщину и отдал Ваджанге в жёны.

Ваджанга отправился с ней в лес совершать аскезу. С поднятыми руками он тысячу лет простоял в лесу. Он был чист разумом, поэтому он мог совершать аскезу без всяких препятствий. Затем он такое же количество времени провел среди пяти огней, и такое же количество времени с опущенным вниз лицом, т.е. вниз головой. И всё это время он не принимал никакой пищи. Затем ещё тысячу лет он провёл под водой. Когда он находился под водой, его супруга, которая служила ему, находилась на берегу этого озера, и созерцала озеро. Она соблюдала мауну (молчание), и так же, как бы в ритрите, практиковала – тоже выполняла аскезу. Но когда она совершала аскезу, то Индра появился перед ней. Он был очень зол за своё унижение и поражение от Ваджанги. Поскольку он не мог причинить никакого вреда самому Ваджанге – Ваджанга был очень силён, он начал донимать его супругу. Он пришел к ней, приняв форму обезьяны. Когда она закрывала глаза, он загрязнял место вокруг, не давал медитировать. Дёргал за одежду, тряс её лицо, распутывал прическу – лишь бы помешать её аскезе. Затем он причинил ей великую боль, приняв облик барана. Затем в облике змеи вокруг ног её обвился. Потом он прогнал её с того места, где она стояла. Но из-за её тапаса он не мог её убить. Благодаря своему терпению, она не разгневалась. Тогда Индра принял облик шакала, пришел в ашрам и осквернил ашрам. Затем, испустив огонь, он сжег её обитель. Испустив ветер, он продолжал сотрясать и сдувать женщину. Потом он продолжал терзать и пугать её в обликах льва, волка и прочих. Но супруга Ваджанги не могла даже понять, чьи это козни. Она подумала, что это дух горы её терзает, и приготовилась уже проклясть гору. Дух горы принял облик человека и обратился к ней. Он сказал: «Благочестивая женщина, я не виноват. Я достоин быть убежищем для всех живых существ. Это не мои козни. Это убийца Вритры – Индра, который очень зол на тебя. Это он причинил тебе боль».

В это время миновало тысяча лет, и когда пришло время, Брахма был доволен и умилостивлен аскезой Ваджанги. Он прибыл к озеру и обратился к Ваджанге: «Сын Дити, я выполню всё, что ты пожелаешь». То есть силой тапасьи, аскезы перед садху являются божественные существа. Божественные существа наделяют благословениями. Этот великий дайтья, сложил в почтении руки и сказал: «У меня нет желания царства Индры. Я желаю иметь пыл в аскезе, добродетели в садхане». Брахма очень удивился и сказал: «Вот как! Он относится равнодушно к Индре, но кто может сопротивляться неотвратимому будущему? Риши, люди и боги, начиная с Шивы и Брахмы, даже они не могут предотвратить будущее, как невозможно ограничить великий океан». И Брахма удалился оттуда.

Ваджанга начал искать свою супругу, и долгое время её искал. А когда нашел, он увидел её плачущую, размазывающую слёзы по лицу и страдающую. Он начал расспрашивать её, в чем дело. Она сказала: «Я была ранена, избита и напугана много раз ужасным владыкой богов Индрой, так что почувствовала себя беспомощной и беззащитной. Я даже приготовилась расстаться с жизнью. Если ты ко мне милостив, дай мне сына, который меня спасёт от ужасных страданий». Ваджанга опечалился, расстроился и подумал: «Несмотря на то, что у меня нет намерения воевать с Индрой, я соглашусь на это. Я могу побороть Индру, но я хочу быть свободным от обязанности мести, поэтому я выполню её желание – я дам ей очень могущественного сына». И он принялся снова за аскезу, чтобы отомстить Индре. Узнав о его намерении, Брахма немедленно прибыл туда, где находился сын Дити. И он сказал ему так: «К чему ты практикуешь бессмысленное отречение, о дайтья? Вот перед твоим лицом еда. Скажи, зачем ты не принимаешь пищу уже тысячу лет? Отречение от желаний, которые не исполняются, не считается за отречение». Ваджанга сказал: « Я буду совершать суровую аскезу ради моей жены, не ради себя. Я хочу получить сына, который смирит гордыню богов». Услышав это, Брахма стал доволен и сказал: «Довольно твоей аскезы, не причиняй себе никакой боли. У тебя родится сын великой силы по имени Тарака, и он сделает жен богов носящими траур». На сказанное так, Ваджанга поклонился Брахме и попрощался с ним, вернулся к своей жене и обрадовал её такой новостью. Через некоторое время Варанги забеременела и полные тысячу лет вынашивала в себе плод, а по окончании тысячи лет Варанги родила сына.

Вот так начинается «Сканда Пурана» – с конфликта между богами и асурами.

*Затем, по окончании тысячи лет Варанги родила сына. Когда родился великий дайтья, впоследствии приведший в ужас все миры, земля затрепетала, великий океан забушевал и забурлил, а горы затряслись. Подули ужасные порывистые ветра. Мудрецы были напуганы, как бывает напуган олень, преследуемый охотником. Ради избавления от страха они произносили имена божеств. Солнце и другие светила потеряли свой блеск. Стороны света облеклись дымом и туманом. Когда родился великий асура, все другие асуры и их женщины обрадовались и прибыли туда. Девушки асуров полные великой радости пели и танцевали.*

*Остров Притхи. В то время как данавы строили великое празднество, боги, включая великого Индру, расстроились в своих сердцах. Сразу после того, как родился этот великий дайтья, он был коронован на свирепые деяния в великом царстве асуров Курангой, Тухиши и другими дайтьями. При этом его сопровождали все другие великие асуры.*

Асуры олицетворяют первозданные энергии хаоса – энтропии. Они считаются даже более старшими, чем боги – дэваты. Дэваты олицетворяют саттвичную энергию – более утонченную и очищенную. Это более поздний плод тапасьи Брахмы. И между этими двумя силами всегда идет борьба. Это как идёт борьба в нашем уме между тамасом и раджасом. Когда нас охватывают первобытные инстинкты: гнев, вожделение, страх, ненависть – это в нас действуют первозданные энергии хаоса, которые олицетворяются асурами. Когда нас охватывают тонкие ощущения саттвы – ясность, благоговение, мудрость, благодарность, любовь, сострадание, то действуют энергии дэват, божественных существ. И между ними всегда есть конфликт, они не могут быть рядом постоянно. Когда есть саттва, нет раджаса, когда есть раджас, нет саттвы. И они меняют себя постоянно в нашем уме. Только садху, который обрел состояние единого вкуса и осознавания, может уравновесить эти силы. Он их уравновешивает тем, что выходит из-под влияния как саттвы, так и раджаса силой недвойственной осознанности.

*Получая великое царство, о, лучший из сыновей Панды, Тарака сказал такие внушительные, красноречивые слова блистательным данавам: «О, могучие асуры! Слушайте все мои слова, а выслушав, да станет разум ваш твёрд, поддерживая моё решение. Вечная вражда с богами глубоко укоренилась с самого нашего рождения. Я положу конец этой вражде, одержав победу над ними. Но я полагаю, что такое сражение с богами может быть успешным только благодаря аскезе. Поэтому о, сыновья Дана, я удаляюсь совершать суровую аскезу. После этого мы сразимся с богами и насладимся тремя мирами. Ведь человек, имеющий подходящие средства, достигает устойчивого успеха. Если же он не наделен ими, успех его будет непостоянен, он не будет способен поддерживать даже то, что заполучил». Услышав эти слова, все асуры, все данавы пришли в восторг. Они приветствовали его криками: «Хорошо! Хорошо!», он же отправился в прекрасную пещеру на горе Париятра. Цветы там цветут круглый год. Её украшают разновидные целебные травы. Гора имеет множество видов гротов, состоящих из различных минералов. На ней расположено большое количество рощ, полных различного рода птиц. Достигнув пещеры, дайтья предался суровой аскезе. Он принял посвящение в культ Пашупата, с особым способом поклонения. Он произносил пять мантр Рудры, он не принимал пищи, совершая аскезу пяти огней. Так прошла тысяча лет. Затем он начал ежедневно отрезать одну каршу своего мяса и подносить огню во время хомы. Через некоторое время он стал лишенным мяса.*

Ваджанга делал хому своей плотью, отрезая по кусочку от своего тела до тех пор, пока он не превратился в скелет. Такая ужасная тапасья чрезвычайно обеспокоила богов.

*С телом лишенным мяса он стал средоточием аскезы. Все живые существа вокруг разнесли весть о его великолепии. Все боги чрезвычайно расстроились. Они испугались его аскезы. В это время Брахма, чрезвычайно довольный, прибыл на ту гору, чтобы дать благословение Тараке. Восседая на колеснице, запряженной лебедями, он достиг царя среди гор. Господь обратился к Тараке со сладостной речью. Брахма сказал: «Поднимись от своей аскезы, о, сын! Для тебя нет ничего невозможного. Выбери себе любой дар согласно твоему желанию, какое бы ни было у тебя на уме». На сказанное так, дайтья Тарака обратился к Господу со сложенными в почтении руками. Тарака сказал: « О, Господь, мы пребываем во вражде с бессмертными. Это стало обязанностью нашего рода. Я намерен стать искупителем всех дайтьев. Да не буду я убит ни одним живым существом или мыслимым оружием, да не буду я также убит никаким божеством – вот благословение, которое у меня на уме. Надели меня этим благословением – я не желаю иного дара.» Затем Веранча, главный среди бессмертных сказал дайтье: «Находясь в теле, для воплощенного невозможно не повстречать смерть. Для того, кто рожден, смерть неизбежна. Эта истина провозглашена Ведами. Подумав, избери себе другой дар, такой, чтоб не было нужды в страхе». Тогда великий дайтья (подумав, что смерть не может настигнуть его от семидневного младенца) ответил: «Да не буду я убит ни одним божеством, за исключением семидневного ребенка. Кроме него, пусть никто не сможет меня убить.» Великий асура, который выбрал свой дар, введенный в заблуждение ложной гордостью, избрал от Брахмы смерть. "Да будет так", - сказал Брахма согласно повелению Хары*

*Господь вернулся на небеса, а Тарака отправился в свою обитель. Там предводителя дайтьев окружили дайтьи как птицы, кружащие вокруг дерева со спелыми плодами. Когда Тарака, потомок Дити, основал великое царство, в месте где он встретил Брахму, на северном берегу великого океана, о сын Притхи, деревья там стали великолепными и благоприятными для плодоношения во всякий сезон.*

*Все блага, такие как: красота, великолепие, удача, мудрость и нерушимая слава, все достояния, без какого бы то ни было недостатка или изъяна, окружили данаву. Он умастил свое тело черным алое. На нем была надета большая корона. Прекрасные браслеты сверкали на руках, а восседал он на огромном троне. Небесные танцовщицы танцевали перед ним, прекрасные гандхарвы пели для него, луна и солнце освещали для него путь, бог ветра овевал его, а планеты, стоявшие поодаль, провозглашали ему долгую жизнь.*

*Так наслаждался этот дайтья, обретя царство силой своих рук. Он стал очень надменным, поскольку у него было войско со всеми атрибутами повышения и понижения. Однажды, он обратился к своим советникам, сказав им так.*

Тарака, поразмыслив над своей жизнью, собрал в своем царстве совет мудрецов и сказал, что для завоевания власти над бессмертными богами и для захвата царской славы над тремя мирами пора запрячь мою восьмиколесную колесницу и собрать армию, состоящую из множества непобедимых дайтьев. Он сказал так: «я не ввожусь в заблуждение царствами, которые призрачны как пузыри на воде, женщинами, азартной игрой, пьянством. Я не намерен проводить жизнь в этой роскоши, ничего не делая. Мое предназначение – прекратить войну между асурами и богами, и для этого я должен сокрушить богов». Он дал своим начальникам команду готовить армию к битве с дэвами. Данава по имени Грасана, который был военачальником в армии царя дайтьев, начал готовиться к войне. Они приготовили колесницу, запряженную тысячью гарудами, которые были равны Гаруде по блеску. Эти тысяча гаруд были сыновьями Супарны и жили в пещерах горы Меру Царь дайтьев в свое время покорил их и сделал как бы своими конями. Эта колесница имели 64 колеса и протяженность 4 юджаны (около 50 км). Она была наделена множеством покоев для отдыха, и была чарующей из-за звучавшей музыки. Когда она была полностью установлена, она явилась как город гандхарвов. Если вы видели в кино огромные летающие НЛО (виманы) – примерно такова была колесница. Десять жестоких дайтьев прибыли в сопровождении многих крор – своих последователей, десятков тысяч. Множество других дайтьев также были готовы к войне. Их предводителями были Джамбха, Куджамбха, Махеша, Куджара, Меши, Каланеми, Немимадхана, Джамбхака и Шумбха. И все эти дайтьи имели огромные, подобные горам, тела и были свирепы в битве. Они были вооружены различными видами оружия и мастерски ими владели.

Знамя Тараки высоко реяло, принимая множество форм. В одном месте оно являлось как ракшас, в другом – как пишача, ворона или стервятник. Таким оно являлось в различных формах. Грасана, предводитель войска, имел на своем знамени знак макары – крокодила, символа свадхистана-чакры, стихию воды, низший мирской ум, т.е. этот знак также означает коварство, скрытность, обман, присущие асурам как подземным жителям Билва-сварги. Также у него был вид пишачи, знаком асура Джамбхи. Пишача олицетворяет страх, коварство, кровожадность. И он был сделан из железа. А на флаге асура Куджамбхи был изображен знак осла, потрясающего своим хвостом. Т.е. осел – это ездовое божество Шеталы – богини холода и чумы. Знаком асура Махиши была сияющая золотая фигура шакала. Шакал – это символ хитрости, изворотливости, скрытности и коварства в битве. Т.е. все они имели в качестве своих знаков темные, низшие энергии из низших миров Билва-сварги. Стервятник был символом асура Куджалы; он символизирует заблуждение и способность наводить иллюзии. А знаком асура Меши был ракшас. Махакала – великое время – был символом асура Каланеми. Огромный Тимингила был эмблемой Неми. Тимингила символизирует подсознание, силу скрытых самскар, непроявленных привязанностей. Знаком асура Джамбхаки была ворона. Вороны олицетворяют распад, разложение, гниение и являются спутниками Дхумавати – гневной богини разрушения - или сопровождают иногда Кали. Такими были знаки этого войска. Колесница Грасаны была запряжена сотней быстроногих тигров с золотыми ошейниками на шеях, и все они издавали громоподобный рык. Сто львов были запряжены в колесницу Джамбхи. Колесницу Куджамбхи везли сто ослов с лицами пишачей. Колесница Махеши была запряжена верблюдами, а в упряжке Гаджи было множество лошадей. Неми восседал на горе, поддерживаемой четырьмя слонами, похожими на огромные тучи, обладающие благоухающим запахом и каждый по четыре изогнутых бивня.

Здесь описываются различные виды оружия, колесницы и кто на чем восседал. Вся эта армия асуров представляла собой ужасающее зрелище. Разгневанный владыка дайтьев восседал на своей великой колеснице и с десятью дайтьями он выглядел как махадева с десятью руками, склонный к разрушению вселенной. Он двигался в сторону богов.

В это время, увидев армию данавов, бог ветра прибыл в небесную обитель богов, чтобы сообщить об этом Индре. Придя в божественное собрание великого Индры, он доложил в присутствии богов о том, что воины-данавы, имея различные виды оружия, повозки, двигаются в мир богов. Выслушивая это мудрый Индра – царь богов, закрыл глаза, чтобы увидеть эту ситуацию своим божественным зрением и затем сказал: «война между богами и данавами неизбежна. В связи с этим следует собрать совет для проведения хорошей политики» Выслушав наставления Индры, владыка речи гуру Брихаспати ответил: «О, лучший из богов! Для того политика, который хочет одержать победу над армией, состоящей из четырех видов войск, как утверждают Шастры, самым благоразумным было бы начать с мира – это вечное положение. Согласно Ардха-шастре, есть четыре типа политики, которые должны должны применяться в подходящее время и в подходящем месте, это: мир, подношение даров, разделение внутри стана врага и наказание. При этом мир должен применяться в отношении благородного противника, с благими качествами. Дары должны подноситься, если противник жаден. Разделение, т.е. диверсии и внесение раздоров в стан врагов применяются в отношении тех, кто испуган или сомневается, пребывая в нерешительности. Наказание должно всегда применяться в отношении злобных, тех, кто действует не по правилам, безнравственно. Что касается злобных дайтьев, то с ними мир невозможен, потому что они лишены благородства. А к чему им богатства, ведь дайтьи не испытывают сами в них недостатка. Также их трудно разделить в силу их большой сплоченности; даже Брахма убедился в этом. Т.е. они очень солидарны и дружны, вследствие этого невозможно посеять рознь в их стане. Есть только одно средство, которое можно использовать в отношении них – это наказание. Злонравный никогда не может стать благонравным: даже если он обласкан и хорошо защищен, он не лишится своих природных качеств. Вот что мне думается. Но ты поступай, как решишь». Таков был совет Брихаспати. Он решил наказать войной и уничтожить данавов, поскольку ни подкуп, ни переговоры, ни какие-то шпионские, диверсионные методы здесь не могли работать. Тогда Индра сказал: «хорошо, возможно это единственно верное решение». Тогда он обратился к бессмертным: «О, небожители! Слушайте внимательно мои слова. Все вы получаете свою долю жертвоприношений, все вы подобны святым и являетесь саттвическими по своей природе. Вы занимаете почтенное положение и всегда заняты защитой вселенной. По этой причине владыки данавов беспокоят вас. Мир и другие средства не годятся, следует применить только наказание. Тогда пусть ваши разумы направятся на битву, пусть соберутся армии и будет призвано оружие, и пусть владыки оружия будут почитаемы. Пусть наиболее выдающиеся из богов распорядятся и, украсив себя золотом, приготовят своих коней. Пусть все бессмертные вооружатся, приготовят свои повозки и воздушные колесницы». Он назначил Яму предводителем войска. Восседая на буйволе, Яма занял место перед строем армии и со всех сторон он был обвешан устрашающе звенящими колокольчиками. Хутташа восседал на баране с копьем в руках, и он заполнил собой все небо сияющим пламенем, словно в конце кальпы. Когда говорится, кто на ком восседал, имеется ввиду вохана – ездовое средство каждого божества. Ездовое средство – это энергия, которая часто изображается в виде животного, сила, лайя, такая грубая энергия. Павана восседал на огромном медведе со стрекалом в руках. Его чрезвычайная скорость возросла еще больше. Дханадьякша двигался на божественной колеснице, которая была запряжена людьми. На поле битвы он держал в руках железную палицу. Ниритти – владыка ракшасов – явился на колеснице, запряженной лошадьми с лицами ракшасов. В руках он держал лук. Он явился, окруженный толпами ракшасов, издававших громкий крик. Боги солнца, луны, ашвины, васу, божества, именуемые садхи, вишвидеви, рудры – все стояли, готовые к битве. Гандхарвы явились во главе с Вишвавасу; у них были золотые сидения и украшенные золотом головные украшения. Их доспехи, оружие и знаки были разных цветов и размеров. Красноволосые ракшасы явились со знаком стервятника на своих флагах. У них были красные головные уборы с железными украшениями без изъяна. Сотни тысяч якшей, начиная с Манибхадры, явились облаченные в черные украшения. Они были великими воинами с устрашающим оружием в руках. Также появились подчиненные богами ужасающие пишачи, со знаменами, покрытыми медью, со знаками филина. Их украшением были шкуры пантер, они были сильны и порывисты. Прибыли киннары, готовые к битве, в белых украшениях и в тюрбанах из белого шелка. Многие из них имели слонов, впряженных в их повозки. Почтенный владыка океана Варуна имел знак лебедя. У него были украшения из гроздьев жемчуга и сверкающий жемчуг на шее. Высокое знамя Дханады, сделанное из огромного драгоценного рубина, казалось, намеревается достать небо. Великое знамя Ямы было сделано из черного железа, его знаком была ворона. На флаге владыки ракшасов Ниритти был лик бхута. Солнце и Луна – Сурья и Сома – несравненные в своем великолепии, имели на своем флаге золото и льва в качества знака. На флаге ашвинов был изображен разноцветный знак кувшина. На флаге Индры был знак слона, вышитый драгоценными камнями. Он был застывшим с поднятым белым хоботом. Слона Индры зовут Айравата. Другие флаги различных форм также присутствовали на битве. Армия царя богов, включающая змеев, якшей, гандхарвов, нагов, нишачаров была непобедимой. Толпы различных богов насчитывали тридцать три миллиона. Индра восседал на слоне Айравати, который сиял как горы Гималаи. У него были белые украшения на ушах, на нем сияла прекрасная чистая гирлянда из золотых лотосов. На его лбу был нарисован чарующий блестящий шафрановый знак. Играючи, он трубил в свой хобот, в то время как Индра восседал на нем. Великий и могучий владыка имел украшения чрезвычайной красоты и многоцветия. Он был окружен громадным небесным сводом, усыпанным бриллиантами. У него имелись браслеты, покрывающие его руки, и была тысяча глаз. Тысячи поэтов и панегиристов прославляли его. Так Индра явил в небе свое великолепие.