

Панчаратра Прадипа

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	2
ЗАЧЕМ ПОКЛОНЯТЬСЯ БОЖЕСТВАМ?	3
ГОСПОДЬ ПРЕБЫВАЕТ В ФОРМЕ БОЖЕСТВА	3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЦЕЛЬ АРЧАНЫ	3
ПАНЧАРАТРИКА-ВИДХИ И БХАГАВАТА-ВИДХИ	4
КАЧЕСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ АРЧАНЫ	5
МЫ ОБРЕТАЕМ КРИШНУ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ДУХОВНОГО УЧИТЕЛЯ	5
ВАРИАНТЫ ПРОЦЕДУР АРЧАНЫ И СТАНДАРТОВ ПОКЛОНЕНИЯ	6
ПЯТЬ АСПЕКТОВ ПОКЛОНЕНИЯ (ПАНЧАНГА-ПУДЖА)	6
ЗАМЕТКИ О ПОЛЬЗОВАНИИ ЭТОЙ КНИГОЙ.....	7
<i>Подготовка к поклонению Абхигамана и упадана</i>	7
<i>Виды омовения</i>	10
<i>Вайшнавская одежда (вастра-паридхана)</i>	11
<i>Идентификация себя как вайшнава (Вайшнава-чихна)</i>	12
<i>Воспевание Гайатри-мантры (гайатри-джапа)</i>	14
<i>Брахманический шнур (Иаджопавита или Упавита)</i>	15
<i>Уборка и украшение храма (мандира-марджана)</i>	15
<i>Подготовка параферналиев для поклонения (Упадана)</i>	16
<i>Принадлежности для поклонения (Дравйа)</i>	16
<i>Составляющие поклонения</i>	17
ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ "ПАНЧАРАТРА ПРАДИПА"	20
<i>Упрощенный стандарт поклонения Господу, предназначенный для поклонения Божествам в домашних условиях</i>	20
<i>Служение ранним утром (Джагарана-Сева)</i>	20
<i>Арати</i>	23
<i>Укладывание Господа отдыхать (шайана-сева)</i>	24
<i>Мула-мантры</i>	25

Введение

Вскоре после основания движения Сознания Кришны, Шрила Прабхупада установил процедуру храмового поклонения как существенного аспекта деятельности его еще не вставшего на ноги общества. Распространяя в неискаженном виде послание Господа Кришны, он также авторитетно представил процесс храмового поклонения, рассматривая его как практическое средство приложения основного принципа Сознания Кришны - посвящения всего Кришне. Шрила Прабхупада хотел, чтобы храмовое поклонение в ИСККОН следовало определенным стандартам:

Также очень скоро я пришлю вам полный комплект инструкций, касающихся поклонения Божествам, который вы можете размножить и распространить. Эта книга должна иметь название "Метод поклонения".

(письмо Шрилы Прабхупады 13 марта 1971г.)

Более того, Шрила Прабхупада хотел, чтобы уровень поклонения в Храмах ИСККОН был на достаточно высоком уровне, а не таким, как во многих индийских храмах, где стандарты неуклонно снижались:

Что касается поклонения Божествам, его высокий стандарт должен жестко выдерживаться во всех центрах ИСККОН. Не может идти и речи о его снижении, единственной заботой должно быть, как повысить качество и пышность арчаны.

(письмо Шрилы Прабхупады, 18 ноября 1971г.)

Таким образом, преданные не должны были выдумывать собственный метод поклонения, а действовать в соответствии с инструкциями своего духовного учителя. Только так, а не иначе можно было удовлетворить Кришну и добиться процветания движения Сознания Кришны. В противном случае можно было бы ожидать неблагоприятных результатов:

Самая большая опасность для нашего движения заключается в том, если бы мы выдумали наш собственный процесс поклонения Божествам.

(письмо Шрилы Прабхупады, 4 января 1973г.)

Поклонение Божествам должно выдерживаться по стандартам, как если бы я присутствовал при этом лично. Вам необходимо следить, чтобы поддерживался высокий стандарт, и избегать нарушений. Под нарушением понимается срыв положенного хода процедуры.

(письмо Шрилы Прабхупады, 13 ноября 1970г.)

Однако в большинстве случаев Шрила Прабхупада, казалось, был удовлетворен тем, как искренне преданные следуют его наставлениям. Поэтому Кришна давал им разум для того, чтобы служить Ему должным образом.

Я дал вам Кришну и Он, надеюсь, не будет оскорблен вашим неуважительным отношением. Я внедрил систему поклонения Божествам среди неверующих, атеистов, млеччхов, йаванов и я молю Кришну, чтобы Он пришел к вам, потому что Он пребывает в ваших сердцах. Я молю Его, чтобы Он милостиво дал вам разум для того, чтобы служить Ему и не оставлять Ему больших беспокойств. Я внедрил эту систему среди млеччхов, йаванов, низких и падиших, но

при этом все идет хорошо.

(письмо Шрилы Прабхупады, 10 ноября 1975г.)

Господь Чайтанья и шесть Госвами рекомендовали именно ту систему храмового поклонения, которую Шрила Прабхупада ввел в ИСККОН. Она известна как система храмового поклонения панчаратрики. Он продемонстрировал, что принципы Панчаратры приложимы к любому Вайшнаву, независимо от его социального статуса.

Система панчаратрики абсолютно авторитетна и непреложна в практике трансцендентного преданного служения. Эта система практична и доступна в век вражды. В эту современную эпоху панчаратра более важна, чем Веданта.

(Шримад-бхагаватам 1.5.38, комментарий)

Вайшнавцы рассматривают 108 текстов Панчаратры как авторитетные, что касается инициации, ежедневных обязанностей, поклонения Божествам, поведения, характера преданных, установки Божеств, строительства Храмов. Шрила Санатана Госвами и Шрила Гопала Бхатта Госвами по указанию Шри Чайтаньи Махапрабху составили книгу по Вайшнавским стандартам, называемую Хари-бхакти-виласа, основанной на Панчаратре и множестве других текстов. Все истинные последователи Господа Чайтаньи принимают Хари-бхакти-виласу как авторитетный труд в том, что касается арчаны, как поклонения Божествам.

Преданных, занимающихся служением с верой и любовью, вдохновляет Сам Верховная Личность Бога. Вайшнавов ничуть не заботит ритуалистическая практика смарта-брахманов. Поэтому Шрила Санатана Госвами составил Хари-бхакти-виласу для того, чтобы дать надлежащее руководство вайшнавам, которые никогда не следуют практике смарта-видхи.

(Бхаг.8.20.14, комментарий)

Шрила Прабхупада установил принципы поклонения Божествам для всего мира, как существенную часть практики движения Сознания Кришны. Поскольку это движение продолжает распространяться милостью Господа Чайтаньи, эта планета в один прекрасный день превратится в Вайкунтху - духовную обитель, где в каждом городе и деревне преданные будут поклоняться Кришне в форме Божеств и повторять Его Святые Имена.

Эта книга, написанная по заказу и одобренная GBC Международного общества Сознания Кришны, являющаяся первой в серии руководств, называемых Панчаратра Прадипа (Светоч Панчаратры), предназначена для членов общества. Во втором томе будет освещена тема наймиттика-севы, или специального поклонения, включающего фестивали, установку Божеств и прочие подобные предметы.

Эта книга издана ИСККОН GBC Пресс, которое издает книги, руководства, брошюры по распоряжению и от имени GBC Международного общества Сознания Кришны.

Зачем поклоняться Божествам?

Шрила Рупа Госвами назвал 64 вида деятельности, благодаря которым преданный на начальной стадии преданного служения (вайди-садхана-бхакти) имеет возможность занять все свои чувства в служении Господу. Среди них он выделил 5 основных:

1. Слушание Шримад-Бхагаватам.
2. Общение с продвинутыми преданными.
3. Жизнь в святом месте, таком как Матхура.
4. Повторение Святого Имени Господа.
5. Служение Господу в форме Божества с великой верой.

Выполнение этих принципов приводит к быстрому прогрессу в преданном служении, кульминацией которого является чистая любовь к Кришне.

*Сила этих пяти принципов удивительна, и это трудно не заметить. Даже без веры в них человек, не совершающий оскорблений, может проявить в себе дремлющую любовь к Кришне, просто будучи незначительно связанным с ними.
(Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила 22.133, цитата из Бхакти-расамрита-синдху)*

По крайней мере 35 из оставшихся 59 видов деятельности непосредственно связаны с поклонением Господу в форме Божества (арча-виграха). Поэтому последний из 5 видов (поклонения Божествам) особенно важен, т.к. он включает широкий диапазон видов деятельности, которые преданный выполняет ежедневно. Фактически только этот вид деятельности, арчана, сам распространяется на 64 вида деятельности, многие из которых, в свою очередь, имеют соответствующие им виды среди 64 анг, составляющих преданное служение.

Господь пребывает в форме Божества

Шрила Рупа Госвами подчеркивает, что преданным необходимо поклоняться Божеству с "полной верой":

Шрадха вишешатах притих шри-муртер ангхри-севане

*Следует поклоняться лотосным стопам Божеств с полной верой и любовью.
(Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила 22.130, цитата из Бхакти-расамрита-синдху)*

Вера и любовь зависят от правильного понимания сущности Божества:

пратима наха туми - сакшат вранжендра-нандана

*О мой дорогой Господь, Ты не изваяние; Ты есть Сам сын Махараджи Нанды.
(Чайтанья-чаритамрита, Мадхья 5.96)*

По Своей беспричинной милости Господь являет Себя в форме арча-виграха так, чтобы обусловленные души могли видеть Его и поклоняться Ему. Поклоняясь арча-виграхе, обусловленные души смогут задействовать все свои чувства в преданном служении. Следуя принципам садхана-бхакти с энтузиазмом и соблюдая все регулирующие принципы арчаны, преданные культивируют понимание того, что Кришна непосредственно пребывает в Своей форме Божества.

Шрила Прабхупада говорит в Шримад-Бхагаватам 4.12.17, комментарий:

Поклонение арча-виграхе - это не идолопоклонничество. Арча-виграха есть воплощение Господа в форме, доступной пониманию преданного. Поэтому преданные в храме поклоняются Господу как арча-виграхе, форме, которая состоит из стхулы (материальных объектов), таких как камня, металла, дерева, драгоценностей или изображения. Все это называется стхула, или физическое проявление. Так преданные следуют регулирующим принципам поклонения. Даже если Господь представлен в физической форме, Он не отличен от Своей изначальной духовной формы. Таким образом, преданные получают благо, достигая конечной цели жизни, т.е. полностью погружаясь в размышления о Господе.

Определение и цель арчаны

Регулируемое поклонение арчана-видхе есть один из девяти процессов преданного служения, которые Прахлада Махараджа перечисляет в Шримад-Бхагаватам. Рупа Госвами дает четкое определение арчаны в Бхакти-расамрита-синдху (1.37.137):

*шуддхи-ниасади-пурванга-карма-нирваха-пурвакам
арчанам тупачаранам сйан мантренопапанам*

Арчана есть предложение атрибутов поклонения (упачар) вместе с мантрой после выполнения предварительных очищающих действий пурванга-крама, таких как бхута-шудхи и нйаса.

В соответствии с определением Рупы Госвами, поклонение Божествам включает в себя различные действия, некоторые из которых кажутся чисто техническими или даже "ритуалистическими". Но если четко представлять себе цель поклонения Божествам, то различные аспекты арчаны, включая различные разнообразные технические правила и регуляции, будут пониматься в соотношении с этой целью, которая заключается в том, чтобы удовлетворить Верховную Личность Бога. Если мы поймем значение арчаны - а именно строгое и регулируемое оказание почтения и служение Господу - тогда мы с твердой верой обретем понимание арчаны, с энтузиазмом выполняя предписанные очищающие процедуры, предлагая различные параферналии, поклоняясь Господу. Тогда мы достигнем цели поклонения - любви к Господу.

Следуя по стопам Шрилы Рупы Госвами, Шрила Прабхупада дал исчерпывающие указания, касающиеся принципов арчаны, как в книгах, так и в личных наставлениях ученикам. Он также указал на множество деталей поклонения Божествам для того, чтобы преданные им следовали. Все эти подробные правила должны помочь преданным сконцентрироваться на основном правиле преданного служения, как утверждается в Падма-пуране:

*смартавйах сататам вишнур висмартавйо на джатучит
сарве видхи-нишедхах сйур этайор эва кинкарах*

Господа Вишну (или Кришну) следует помнить всегда и ни на мгновение не забывать о Нем. Все правила и запреты, упоминаемые в шастрах, служат этим двум принципам.

Панчаратрика-видхи и Бхагавата-видхи

Господь Чайтанья учил, что основным методом познания Бога в век Кали является слушание и воспевание святых имен Господа. Таким образом, хари-нама-киртана есть сущность всех практик, посредством которой можно постоянно помнить о Кришне. И, тем не менее, хотя преданные могут достичь совершенства, просто прибегнув под защиту Святого Имени, авторитеты советуют нам занять себя поклонением Божествам, в качестве вспомогательной садханы в дополнение к киртану, так как арчана способствует уменьшению материальных загрязнений и проявлений непреданности. Также она умиротворяет материально возбужденный ум, так как занимает все наши чувства в непосредственном служении Всепривлекающей Личности Господа. Шрила Прабхупада пишет:

Иногда преданные-неофиты полагают, что могут продолжать шравана-киртана процесс без поклонения Божествам, но практика шравана-киртана предназначена для высокопродвинутых преданных, таких как Харидас Тхакур, который практиковал процесс шравана-киртана, не поклоняясь Божествам. Однако нам не следует искусственно имитировать Харидаса Тхакура и отказываться от поклонения Божествам, просто пытаясь практиковать шравана-киртана.

(Ч.ч., Мадхья 19.152, комментарий)

Поклонение Божествам необходимо продолжать вместе с слушанием и повторением. Все мантры наделены определенным могуществом, с помощью которого преданный-грехастха может прогрессировать... Но если повторять Святое Имя Господа, то можно получить результат повторения намах (т.е. мантр Божеств) многократно. Повторяя Святое Имя Господа, можно достичь платформы любви к Богу... Отсюда возникает вопрос, что необходимо для того, чтобы получить инициацию (благодаря которой получаешь мантры Божеств)? Ответ заключается в том, что хотя повторения Святого Имени достаточно для прогресса в духовной жизни и достижения любви к Богу, тем не менее каждый подвержен загрязнению, так как находится в материальном теле. Поэтому большое внимание уделяется арчана-видхи. Таким образом, следует регулярно практиковать как процесс бхагавата, так и процесс панчаратрики.

(Бхаг. 7.5.28, комментарий)

Храмовое поклонение делает особый акцент на вайдхи-бхакти, предусматривающий выполнение строгих правил, которые формируют основу для панчаратрика-видхи. Панчаратрика-видхи идет бок о бок с бхагавата-видхи, в которой распространение славы Господа и повторение Его Святого Имени преобладает. Когда у преданного развивается естественная привязанность к служению Господу и Его Святому Имени, понимание правил панчаратрика-видхи становится зрелым. Затем, хотя он и пребывает на платформе рагануга-бхакти, он следует правилам панчаратрика-видхи в публичном храмовом поклонении, при котором Господу поклоняются как Верховной Личности Бога. Шрила Прабхупада объясняет связь между панчаратрика - и бхагавата - видхи в комментариях к Шримад-Бхагаватам:

Господу Нарайане поклоняются посредством панчаратрика-видхи или регулирующих принципов, в то время как Господу Кришне поклоняются посредством бхагавата-видхи... Невозможно поклоняться Господу посредством бхагавата-видхи и не придерживаться принципов панчаратрика-видхи. Хотя Божества могут быть и Радха-Кришна виграха, поклонение неофита принимается как поклонение Лакимми-Нарайане. Поклонение в соответствии с панчаратрика-видхи называется видхи-марга, а поклонение в соответствии с бхагавата-видхи называется рага-марга... Если мы не будем следовать регуливающим принципам видхи-марга и различать оскорбления, то мы не сможем прогрессировать.

(Бхаг. 4.24.45-46, комментарий)

Итак, с одной стороны, нам необходимо быть осторожными и не пренебрегать арчаной под предлогом того, что мы практикуем исключительно Щравана и Киртана, а с другой стороны, Рупа Госвами напоминает нам, что Щравана и Киртана - основные методы Садханы.

Пренебрегая регулярной практикой воспевания Святого Имени, нельзя ожидать прогресса в арчана. Ни одна из составляющих или аспектов бхакти не полноценна без повторения имени Господа подобно тому, как ни один орган тела

не способен функционировать без присутствия души в теле. Нама-киртана - это жизнь и душа всех форм преданного служения. По этой причине тот, кто хочет поклоняться Божествам, должен строго следовать повторению определенного количества кругов ежедневно, в соответствии с указаниями духовного учителя. Тот, кто небрежен в садхане повторения, также будет пренебрегать поклонением Божествам. В одной из лекций Шрила Прабхупады сказал:

Если мы не будем заинтересованы в слушании и повторении, то получим то же самое: пустую формальность, и больше ничего, а постепенно и она не будет соблюдаться. Если мы не будем по-настоящему практиковать шраванам-киртанам, то все наши грандиозные сооружения - храмы - обернутся для нас непосильным бременем. Так что, если мы добиваемся именно этого - проблем в будущем - то просто прекратим слушание и воспевание, и будем сладко спать. Содержание храмов превратится в обузу - галаграха. Не шри-виграха, а гала-граха. Шри-виграха значит Божество, которому поклоняются, поэтому если мы прекратим шраванам-киртанам вишнох, это будет тождественно тому, как если бы наш Гуру Махарадж затянул нам петлю на шею: гала-граха. В этом опасность. Поэтому нам необходимо быть осторожным в выполнении шравана-киртана, в противном случае все наши труды - это просто напрасная трата сил. Храм превратится просто в голубятню. Это очень опасно.
(лекция Шрилы Прабхупады, Майанур, 10 января 1974г.)

Если мы будем внимательны в служении Святому Имени, то наше воспевание различных мантр во время арчаны станет эффективной частью процесса Шравана-Киртана, поскольку в мантрах - имена Господа и Его спутников, а также прославление Его качеств, игр и атрибутов. Шрила Прабхупада подытоживает сказанное о связи между повторением и арчаной в одном из писем:

Я так рад, что вы проявляете большой интерес к поклонению Божествам, и такая деятельность должна сопровождаться регулярным повторением Святого Имени. В действительности регулярное повторение Святого Имени - душа всей нашей деятельности, и на этом фундаменте держится весь процесс преданного служения.
(письмо от 10 февраля 1970г.)

Поскольку предметом данной книги является поклонение Божествам, то естественно, что мы делаем акцент на панчаратрике, а не на бхагавата-видхи. Однако нас не должно вводить в заблуждение то, что можно пренебрегать бхагавата-видхи, которое, безусловно, является краеугольным камнем в учении Господа Чайтаньи.

Качества, необходимые для выполнения арчаны

Панчаратра-Шастра четко определяет перечень предварительных качеств, которыми должен обладать человек, практикующий арчану. Происхождение и общественное положение не являются определяющими. Все, что необходимо - это твердая вера в Вишну или Кришну. Согласно авторитету Панчаратры, когда духовный учитель определяет, что ученик имеет квалификацию искренне верующего, он дает ученику вайшнавскую дишю, также известную под названием панча-самскары, которая заключается в принятии вайшнавского имени, ношения вайшнавской тилаки и символов, получении вайшнавских мантр (тайных мантр, имеющих отношение к Вишну или Кришне) и изучении метода поклонения Божествам под руководством духовного учителя. Только тогда ученик достаточно квалифицирован, чтобы выполнять арчану. Безусловно, от преданного, инициированного посредством панчаратрика-мантр, ждут реального прогресса в преданном служении, а значительным побудительным мотивом для такого прогресса является возможность практиковать поклонение Божествам. Поскольку преданный - личный слуга Господа в храме, на нем лежит большая ответственность не только перед Божествами, но и перед всеми преданными, живущими в храме и перед гостями, посещающими храм. Если пуджари пренебрегает своими обязанностями, в храме будет упадок из-за того, что Господь не удовлетворен. Если же пуджари сознает Кришну и прилежен в служении, поклонение Божествам превращается в мощное средство проповеди Сознания Кришны. В одном из писем Шрила Прабхупады писал:

Так много людей приходит в храм Нью-Дели, благодаря прекрасному храмовому поклонению. Это очень хорошо. Высоко держите стандарт поклонения.
(письмо от 11 июля 1976 г.)

Когда в храме Кришне поклоняются должным образом, преданные, занятые в харинамах, распространении книг и других видах проповеди, вдохновляются на привлечение обусловленных душ в храм для получения даршана Божеств. И когда гости приходят, именно преданные, занятые служением Божествам, принимают их и представляют Господу. Поэтому важно, чтобы привычки, манеры и этикет пуджари были вне критики. Шри Капиладева предостерегает нас от превращения храмового поклонения в средство поддержания менталитета неопита:

Тот, кто поклоняется Господу в форме Божеств, но не знает о том, что Верховный Господь, как Параматма присутствует в сердце каждого живого существа, пребывает в невежестве и напоминает того, кто предлагает подношение пеплу... Моя дорогая мать, даже если он поклоняется в соответствии с ритуалом и параферналиями, но находится в неведении относительно Моего присутствия в сердце каждого живого существа, то никогда не удовлетворит Меня поклонением Божествам в храме.
(Бхаг. 3.29.22,24)

Мы обретаем Кришну только через духовного учителя

Для того чтобы подняться над уровнем неофита, нам необходимо культивировать в себе смирение. Это значит, что, поклоняясь Божествам, мы должны полностью осознавать себя как смиренных помощников нашего духовного учителя. Другими словами, это духовный учитель поклоняется Божествам, а мы, только по его милости, помогаем ему. Какие бы процедуры мы ни выполняли - одеваем ли мы Божества, готовим ли, или проводим церемонию арати - мы выполняем все это от имени нашего духовного учителя. И именно духовный учитель вдохновляет нас и дает нам знание, как правильно выполнять служение, чтобы удовлетворить Господа. В Гурв-аштаке Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур ясно выражает эту мысль:

Всегда занятый поклонением Шри Шри Радхе и Кришне в храме, духовный учитель вовлекает в него также своих учеников. Они облачают Божества в прекрасные одежды, надевают на Них украшения, моют Их храм и занимаются другими видами служения, поклоняясь таким образом Господу. В глубоком почтении я склоняюсь к лотосным стопам такого духовного учителя.
(Гурв-аштака 3)

Варианты процедур арчаны и стандартов поклонения

В Шримад-Бхагаватам Шрила Прабхупада пишет о гибкости процедур поклонения:

Ом намо бхагавате васудевайа. Эта мантра из двенадцати слогов предназначена для поклонения Господу Кришне. Необходимо установить физические формы Господа, и, повторяя эту мантру, предлагать цветы, плоды и другие подношения в полном соответствии с правилами и ритуалами, предписанными авторитетами. Но эти процедуры необходимо выполнять, учитывая время, место и соответствующие благоприятные или неблагоприятные обстоятельства.

Комментарий: Этот метод поклонения - чтение мантр и установка физических форм Господа - не везде совпадает в деталях. В этом стихе особо оговаривается, что необходимо учитывать время, место и доступные возможности для проведения процедуры.

(Бхаг. 4.8.54 и комментарий).

Духовный учитель обучает ученика как собственным примером, так и давая ему наставления, наблюдает за ним и направляет его в процессах служения. Когда ученик, выполняющий служение, очищается, проявляет вайшнавские качества и становится свободным от анартх, духовный учитель дает ему право на принятие решений, требующих больше ответственности, в соответствии с обстоятельствами, в том, как лучше выполнять служение Господу.

Преданному необходимо быть внимательным при выполнении преданного служения под руководством истинного духовного учителя и не привязываться к формальностям. Выполняя указания истинного духовного учителя, необходимо концентрироваться на служении, а не просто исполнять обряды.

(Бхаг 2.8.21 комментарий)

Варианты процедур арчаны и стандартов могут обуславливаться обстоятельствами, в которых находится поклоняющийся. Например, стандарты поклонения какой-нибудь из форм Господа дома будут отличаться от соответствующих стандартов при поклонении Божествам в храме. Священные писания детально изучают поклонение домохозяев, однако этот метод поклонения, хотя в принципе схож с храмовым, проще, например, в отношении количества подношений, их состава, количества служб, числа помощников и продолжительности процедур. Домохозяин поклоняется в зависимости от своего достатка, один или с членами семьи, набор подношений зависит от возможности их достать, время поклонения также согласовывается с возможностями домохозяина. Храмовое поклонение более строгое в отношении расписания и набора подношений, с достаточно высоким стандартом, необходимым для удовлетворения Господа и привлечения внимания прихожан.

Стандарты также могут варьироваться от храма к храму и зависеть от количества преданных, финансовых условий и др. факторов. Общий стандарт, однако, следующий:

С четырех часов утра и до десяти вечера (с мангала-аратрики и до шайана-аратрики) должно присутствовать по крайней мере пять или шесть брахманов, чьим заботам вверены Божества.

Относительно полной процедуры поклонения Шрила Прабхупада несколько раз давал своим ученикам указания поддерживать стандарт поклонения простым: главным процессом самореализации и обращения к Верховной Личности Бога является воспевание святого имени Господа, а не погружение в ритуалы поклонения Божествам и отстранение от миссии распространения сознания Кришны. Однако в некоторых случаях он также давал наставления преданным принимать указания по поклонению Божествам в некоторых храмах, особенно в храме Радха-рамана, где происходит очень сложное поклонение.

Пять аспектов поклонения (панчанга-пуджа)

Писания Панчаратры делят поклонение Божеству на пять категорий деятельности (анга). Эти категории взаимосвязаны и взаимозависимы, создавая всеобъемлющую программу служения. Хотя четвертый аспект, иджья, особо касается непосредственного поклонения Господу, поклонение не будет полным без остальных четырех действий. Вот краткое описание панчанга-пуджи.

Абхигамана (приближение к храму)

Это включает такие предварительные действия, как омовение, одевание свежих одежд, украшение тела тилакой и бусами из туласи, очищение храма, удаление использованных предметов и их очищение и украшение храма. Обычно все действия, проводимые до мангала-арати включительно, считаются абхигаманой.

Упадана (сбор предметов поклонения)

Это включает сбор цветов, подходящих продуктов и листьев туласи, приготовление пищи и сбор необходимых предметов для поклонения. Более широко это касается сбора пожертвований для поклонения Божеству и помощи в поддержании храма.

Йога (установление и сосредоточение на своей духовной сущности)

Это включает очищение тела от материальной концепции и принятие духовного тела, подходящего для служения Господу, воспевание мантр, бхута-шуддхи (отождествление себя как слуги слуги Кришны) и другие процессы. Поклоняющийся, далее, подготавливает свое сознание с помощью поклонения духовному учителю и Господу Чайтанье перед проведением главного поклонения Кришне. Дхйана (медитация на форму Господа) и манаса-пуджа (поклонение Господу в уме) могут также считаться частью йоги. Эти очистительные процедуры, проводимые прямо перед основным поклонением Божеству, также называются пурванга-карма.

Иджйа (поклонение Господу)

Это относится к предложению шестидесяти четырех упачар (предметов поклонения), таких как асана, пади́а и снана.

Свадхйайа (культивация преданного служения)

Свадхйайа особо касается изучения шастр, явленных писаний, но это может быть лучше понято во всем контексте духовной культивации (садханы), включая слушание и воспевание имен и славы Господа, служение вайшнавам, почитание прасада, прием гостей, служение туласи и служение святой дхаме. Так, изучение шастр становится полным, когда человек следует наставлениям шастр и совершает эти действия.

Из этого анализа можно понять, что арчана заключается в гораздо большем, чем просто предложение внешних атрибутов Божеству Господа; скорее она порождает разнообразные подготовительные и дополнительные действия, каждое из которых необходимо, чтобы быть уверенным в преданной чистоте и концентрации, без которых внешнее поклонение просто превращается в сухой ритуал. Необходимо избегать оскорблений в поклонении Божеству культивированием чистоты через внимательное соблюдение правил абхигаманы и йоги. Практикуя свадхйайу, преданный развивает и поддерживает должное настроение служения. Аналогично, сознательно применяя детали упаданы в поклонении Божеству, он остается устремленным доставлять удовольствие Господу наилучшим образом. Вместе с поклонением Божеству (иджйа) любой, кто занят в арчана на уровне вайдхи-садхана-бхакти, должен практиковать эти четыре анги каждый день.

Это пособие предназначено, чтобы помочь преданным осознать процесс поклонения Божеству и чтобы вести их в установлении стандартов поклонения в храмах ИСККОН. Наши основные источники ссылок - это наставления Шрилы Прабхупады, основателя-ачарьи ИСККОН, вместе с подтверждениями из Хари-бхакти-виласы. Поскольку Шрила Прабхупада и Хари-бхакти-виласа дают скорее основные принципы, чем детали определенных элементов поклонения, за подробностями мы обратились к другим текстам панчатрики и анги. Более того, в случае, когда действие не описано подробно в шастрах, или шастры дают альтернативные методы, мы, по мере возможности, выбираем традиции и методы Гаудийа-вайшнавов.

Заметки о пользовании этой книгой

Поскольку мы не можем научиться процессу преданного служения, просто читая книги, мы не сможем изучить процесс арчаны, просто следуя этому пособию. Мы должны учиться арчана под личным руководством нашего духовного учителя или его авторитетных представителей, опытных в процессе арчаны. Эта книга призвана просто помочь преданным, занятым арчаной, но ее применение - особенно точное применение процедур согласно ситуации - должно изучаться под должным руководством. Другими словами, эта книга не похожа на пособие "сделай сам". Новички в процессе арчаны должны особо отметить это и они должны получить опытные личные наставления в искусстве служения господу в Его форме арча-виграха.

Мы надеемся, что для опытных пуджари эта книга поможет расширить их понимание поклонения Божеству и послужит средством в обучении других. Хотя эта книга предназначена, в первую очередь, для преданных, которые выполняют регулярное поклонение Божеству, все преданные в движении сознания Кришны могут найти ее полезной в качестве дополнения к Нектару преданности, "Книге законов ИСККОН", как называл ее Шрила Прабхупада. Это пособие, включая дополнительные тома, на самом деле предназначено для помощи преданным в применении наставлений, данных в Нектаре преданности, в частности, главах, посвященных вайдхи-садхана-бхакти.

Эта книга - первый том Панчатраты-пради́пы - дает основную информацию о ежедневном поклонении и включает процедуры пуджи для следования в большинстве храмов ИСККОН, а также для домашнего поклонения. Том первый также имеет Приложения, вышедшие отдельной книгой, которая включает более подробную и специализированную информацию, а также более подробную процедуру пуджи, которую можно использовать в поклонении шалаграма-шиле или, возможно, в поклонении другим Божествам в некоторых храмах ИСККОН с доста-точными условиями. В то время как первый том полон в себе и может считаться справочником по стандартам поклонения Божеству для следования в ИСККОН, Приложение может считаться, в основном, дополнительным в его применении.

Преданное служение по природе динамично - оно приносит все большие возможности предаться воле Господа - и, таким образом, тот, кто служит Кришне в форме Его Божества, не будет лишен возможности поиска в своем исполнении арчаны, как отмечено в этом пособии. Мы надеемся, что, правильно применяя эти наставления, члены Международного Общества Сознания Кришны, и общество в целом, получают большое благо, и желание Шрилы Прабхупады постоянно устанавливать высокий стандарт поклонения Божеству по всему миру, будет исполнено.

Подготовка к поклонению Абхигамана и упадана

Как мы говорили во введении, поклонение Божествам включает в себя больше, чем просто предложение различных предметов или упачар Господу в определенном порядке. Оно также включает процедуры, которые помогают телу и уму способствовать, а не препятствовать естественному выражению преданности Господу, когда предлагаются упачары. Шрила Прабхупада пишет:

Поклонение Божеству значит, что необходимо быть очень, очень чистым. Нужно принимать омовение дважды в день. К Божествам нельзя приближаться, не совершив омовения и не сменив одежду после дефекации и т.д. Необходимо чистить зубы после каждого приема пищи, стричь ногти и содержать их в чистоте. Следите за тем, чтобы ваши руки были чистыми, когда вы касаетесь Божеств или чего-нибудь на алтаре. Мойте алтарную комнату, алтарь и пол ежедневно и тщательно. Чистите различные арати-параферналии после арати... Суть в том, что должна быть безукоризненная чистота - это удовлетворит Кришну.

(письмо Шрилы Прабхупады от 20 марта 1970г.)

Эта глава сначала описывает методы очищения тела и ума для того, чтобы добиться удовлетворения Господа, предлагая Ему упачары. Вторая часть этой главы описывает подбор и подготовку упачар для предложения.

Утренние обязанности и памятование о верховном Господе (прадах-смерти-кртйа или абхигамана)

Господь Чайтанья дал указания Санатане Госвами объяснить различные виды деятельности, которые должны выполняться перед пробуждением Господа.

Утром преданный должен регулярно чистить зубы, принимать омовение, возносить молитвы Господу и предлагать поклоны духовному учителю. Он должен служить духовному учителю и украшать 12 частей своего тела урдхва-пундрой (тилакой). Он должен наносить на тело Святые Имена Господа, символы Господа, такие как диск и палица. Затем ты должен описать, как преданный должен украшать тело гопи-чанданой, носить шейные бусы, собирать листья с дерева туласи, стирать одежду и мыть алтарь, убирать жилище, идти в храм и звонить в колокол, чтобы привлечь внимание Господа Кришны.
(Ч.ч., Мадхья 24.332-3)

Цель процедур или правил, касающихся пробуждения, чистки зубов и омовения, завязывания шикхи, одевания и украшения тела - минимализировать тамасное влияние сна, который, хотя и необходим для поддержания здоровья, оказывает загрязняющее воздействие на физическое и умственное состояние. Это не ритуалы ради ритуалов (смарта в негативном смысле), но они имеют практическое значение для всех людей.

Пробуждение и памятование о Господе

Сам Господь Кришна подает пример пробуждения и выполнения предписанной утренней деятельности, называемой нитйа-крыйа:

Господь Кришна сразу вставал с постели с наступлением брахма-мухурты... Встав с постели, Господь Кришна ополаскивал рот, руки и стопы, и погружался в медитацию, предметом которой был Он Сам. Однако, это не значит, что мы должны садиться и размышлять о себе. Мы должны размышлять о Кришне, о Радхе-Кришне. Это настоящая, истинная медитация... После медитации Господь ежедневно совершал утреннее омовение чистой, освященной водой. Затем Он надевал чистые одежды, заворачивался в накидку и погружался в Свои ежедневные религиозные занятия. Из множества Его религиозных обязанностей первой было совершение подношений на жертвенный огонь и беззвучно произнести мантру Гайатри. Господь Кришна, как идеальный домохозяин, неуклонно выполнял все религиозные обязанности семейного человека. С восходом солнца Господь возносил особые молитвы богу Солнца.
(Источник Вечного Наслаждения, "Ежедневные занятия Господа Кришны").

Ранний подъем и очищение тела и ума важны для здоровья и выполнения принципов. После шестичасового сна человеческое тело естественным образом пробуждается до восхода солнца. Затем, так же как мы принимаем омовение, чтобы избавиться от загрязнений, накопившихся в грубом теле, необходимо избавиться от тонких загрязнений, грязных мыслей - похотливых желаний, страхов и привязанностей в виде снов, памятуя о Господе и воспевая Его славу.

Время подъема

Шрила Прабхупада пишет:

Раннее утро, за полтора часа до восхода солнца, называется брахма-мухуртой. Во время брахма-мухурты рекомендуется заниматься духовной деятельностью. Эта деятельность дает больший эффект, чем в другое время суток (). (Бхаг.3.20.46, комментарий)*

(* прим. Пуджари, которые отвечают за пробуждение Божеств, должны вставать так рано, чтобы успеть должным образом очистить себя. Вбегать в храм в последнюю минуту перед пробуждением Божеств не соответствует должному состоянию ума, необходимому для такого служения.

Пробуждение и воспевание

Шрила Прабхупада пишет:

В ранние утренние часы (известные, как брахма-мухурта) необходимо встать и сразу прочитать Харе-Кришна мантру, или хотя бы сказать: "Кришна, Кришна, Кришна". Таким образом можно вспомнить Кришну. Также можно читать определенные шлоки или молитвы. Благодаря воспеванию, каждый немедленно становится невосприимчивым и трансцендентным по отношению к загрязнению материальными качествами. На самом деле необходимо воспевать и помнить о Господе Кришне двадцать четыре часа в сутки, или столько, сколько возможно.

(Ч.ч., Мадхья 24.331, комментарий)

Пример такого воспевания, сразу после пробуждения, дал сарвабхаума Бхаттачарья:

Как только сарвабхаума Бхаттачарья встал с постели, он четко произнес: "Кришна, Кришна". Господь Чайтанья был очень доволен, слыша, как он воспевает святое имя Кришны.

(Ч.ч., Мадхья 6.220)

Предложение поклонов духовному учителю (гуру пранама)

После пробуждения и воспевания имени Господа, почтите своего духовного учителя и Господа, предложив пранама или поклоны, сопровождаемые молитвами. Предлагаю поклоны после пробуждения, мы концентрируемся на предании своей жизни указаниям духовного учителя и служении Кришне. Концентрация на позитивной цели уносит прочь все оставшиеся негативные мысли.

Опорожнение кишечника перед омовением (мала-мутра-тйага и шауча) и чистка зубов (данта-дхавана)

Шрила Прабхупада пишет:

Прамах-крития означает, что преданный должен регулярно опорожнять кишечник и принимать омовение. Необходимо полоскать рот (ачамана) и чистить зубы (данта-дхавана). Это делается с помощью либо палочек, либо зубной щетки - того, что доступно. Это очистит рот. Затем преданный должен принять омовение.

(Ч.ч., Мадхья 24.331, комментарий)

Пучок волос (шикха)

В соответствии с принципами ведической культуры, когда человек подвергается чуда-карана-самскаре (церемонии стрижки волос) и упанайане (ведической инициации), он должен обрить голову, оставив пучок волос, называемый шикхой. Шикха необходима для того, чтобы выполнять любой вид йаги. Поэтому в индийской традиции все брахманы, вайшнав и т.д. носят шикху.

Хотя в шастрах нет указаний о размере шикхи, Гаудийа-вайшнав традиция традиционно носят шикху размером с копытце теленка, около 1,5 дюймов (5-6 см) в диаметре. Шрила Прабхупада упоминает об этом в беседе с некоторыми учениками на Гавайях:

Шикха Гаудийа-вайшнавов 1,5 дюйма в поперечнике - не больше. Шикха большего размера означает принадлежность к другой сампрадае... И шикху необходимо завязывать.

(6 мая, 1972 г., Гавайи, Шрила-Прабхупада-лиламрита 5, стр 93)

Шикха может быть любой длины, но ее нужно носить крепко завязанной и развязывать только когда вы омываете (*), расчесываете или умащиваете ее. Когда вы ложитесь спать, на похоронах, при соблюдении траура, шикха должна быть незавязанной. Поскольку незавязанная шикха - это знак смерти в семье, неблагоприятно выполнять свои ежедневные обязанности с незавязанной шикхой. Кроме того, незавязанная шикха может ослабить тело.

(*) прим. В Хари-бхакти-виласе говорится, что члены высших классов завязывают шикху даже перед омовением. В особенности это касается омовения в реке или озере. В этом случае незавязанная шикха свидетельствует о принадлежности к низшему классу и говорит о неуважении к священному ритуалу омовения. Вы можете завязать ее свободно при омовении и перевязать крепко после омовения.) Завязывая шикху после омовения, читайте Харе-Кришна мантру или, если инициированы в Гайатри-мантру, беззвучно читайте Брахма-гайатри (первую строчку Гайатри). Шикху нельзя заплетать (по традиции только женщины заплетают волосы), она не должна быть длинной или нерасчесанной (если шикха слишком короткая, можно оставить ее незавязанной, но ее необходимо расчесывать).

Омовение (снана)

После пробуждения и освобождения кишечника нужно почистить зубы и принять омовение. Хари-бхакти-виласа, описывая ежедневное омовение, цитирует катйайана-смерти, дакша-смерти, кашчи-кханду, тамийа-тантру. В курма пуране говорится, что любой, не совершивший пратах-снана (омовение перед восходом солнца), остается загрязненным и не может выполнять никакие ежедневные обязанности, которые должен выполнять любой цивилизованный человек, а именно джапу, хому и поклонение Божествам. Если человек вкушает пищу, не приняв омовения, говорится, что он ест отбросы, так как все, к чему он прикасается, становится таким же нечистым, как и он сам. Падма Пурана утверждает,

что тот, кто не принимает омовения утром, есть грешник, который заслуживает адских страданий. Прагх-снана обязательна для всех, за исключением больных. В ведической культуре омовение рассматривается, как священный акт, который должен сопровождаться медитацией на Господа и повторением молитв.

Польза раннего омовения

Священные писания описывают пользу от омовения в холодной воде рано утром. Такое омовение может очистить даже грешника, так как оно имеет силу удалить все внутренние и внешние загрязнения. В то время как теплая вода очищает только физически, холодная вода тонизирует тонкое тело, устраняет влияние сна и воздействия злых людей. Также холодное омовение дает силу, активизирует деятельность чувств, дает долголетие, чистоту, тело приобретает свечение. Холодное омовение рано утром увеличивает знание и решимость, умиротворяет ум. Оно устраняет несчастья, жалобы, разрушительные последствия и дурные мысли. Короче, оно противодействует всем нездоровым влияниям греха.

Ночью девять отверстий тела заполняются отходами, которые производятся постоянно. Утреннее омовение эффективно удаляет их, и тело начинает свою ежедневную деятельность в освеженном состоянии. Таким образом, раннее утреннее омовение оказывает положительное физическое, умственное и духовное воздействие, и поэтому прославляется в священных писаниях.

Виды омовения

Существует семь видов омовения: партхива-снана (используя землю), варуна-снана (используя воду), агнейа-снана (используя пепел жертвенного костра), вайавья-снана (соприкасаясь с воздухом, который заполнен пылью, поднятой копытами коров), дивья-снана (принимая эфирное омовение дождем и солнечными лучами одновременно), мантра-снана (читая соответствующие стихи и сбрызгивая себя водой) и манасика-снана (медитируя на Вишну). Все эти виды омовений, использующие различные элементы, очищают тело от загрязнений, однако ежедневное омовение - обычно варуна-снана.

Ментальное омовение (манасика-снана)

Манасика-снана заключается в памятовании о Господе Вишну. Ману утверждает, что наилучшее омовение - это манасика-снана. Памятование Вишну - наиболее мощное средство искоренения всех грехов, как утверждает в Хари-бхакти-виласе:

*(ом) апавитрах павитро ва сарвавастхам гато 'ни ва
йах смарет пундарикакшам са бахйабхйантарах шучих*

Будучи чистым или нет, пройдя через все перипетии материальной жизни, каждый, кто вспомнит лотосоокого Кришну, обретает чистоту - внешнюю и внутреннюю.
(Хари-бхакти-виласа 3.47, цитата из Гаруда Пураны)

Поэтому вместе со всеми видами омовения необходимо принимать ментальное омовение, чтобы обрести внутреннюю чистоту, в дополнение к внешней. Суть внутренней чистоты - памятование о Верховной Личности Бога.

Омовение водой (варуна-снана)

Утреннее омовение, как правило, омовение водой. Это обычное очищение.

Источники воды для омовения

Различные водоисточники имеют различную силу очищения. Поэтому вода также имеет градацию. В порядке предпочтения: наилучшая вода - из Ямуны или Ганги, затем из другой священной реки, затем из гиртхи (такой, как океан в Джаяннатха Пури), затем из реки, которая непосредственно впадает в море (т.е. не является притоком), затем из любой реки, из канала, из пруда, из озера, из водопада, из колодца, и, наконец, любая чистая вода. Традиционно жилища располагались у гхат на реке или озере, или имели собственные пруды для омовения, поскольку омовение являлось важной составляющей ежедневной деятельности. Теперь же мы принимаем омовение там, где находим доступный источник чистой воды.

Правила омовения

- Не совершайте омовения обнаженными. Носите каупину или кусок ткани, завязанный на спине (качча). Этим выказывается почтение личности, которая управляет водной стихией, и признается, что омовение является священным актом. Необходимо быть особенно внимательным в соблюдении этого предписания при омовении в реке или любом публичном месте.
- Грихастхи должны одевать два куска ткани (помимо каупины, они надевают второй кусок, который обычно обвязывают вокруг талии). Брахмачари и санньяси должны носить при омовении по крайней мере каупину.
- Не принимайте омовение без необходимости. Три раза в день плюс омовение после какого-либо загрязнения вполне достаточно.
- Не совершайте омовение в грязной воде.
- Если нужно опорожнить кишечник, это необходимо сделать до омовения. В противном случае вы будете подобны слону, который, омывшись, посыпает себя пылью. (В определенных условиях можно не совершать омовение после дефекации. Например, вода очень холодная и можно простудиться (особенно зимой) или в пути, когда омовение

недоступно. В таких случаях необходимо следовать, если возможно, правилам Щаучи (см. Приложение, стр ...) и принимать манасика-снана. Но ни при каких обстоятельствах не заходите на кухню или в алтарную без омовения после дефекации.)

- После омовения не трясите головой, чтобы высушить волосы. Не трясите одежду и не встряхивайте ногами.
- Не втирайте масло в кожу после омовения. (Масло на теле считается нечистым, поэтому, если вам это необходимо, применяйте его до омовения.)
- Выжимайте свою одежду после омовения и вытирайтесь отдельной сухой тканью. Вытирание одеждой, в которой вы омывались, снова загрязняет. Однако, если простирать и выжать эту одежду до вытирания себя ею, то загрязнения не последует.
- Вытирайтесь после омовения чистой тканью. Не вытирайте тело руками, грязной одеждой или краем одежды, которую вы носите. Ткань для вытирания необходимо стирать после каждого использования.

Альтернативные процедуры омовения

Далее следуют альтернативы омовению холодной водой.

- Если омовение холодной водой (варуна-снана) трудно совершить из-за плохого здоровья, можно принимать теплое омовение. Хотя омовение теплой водой физически очищает так же, оно не имеет такой ценности, как омовение холодной водой, когда практикуется врата. В этой связи следует воздерживаться от теплого омовения в день рождения сына, в Санкрати (день, когда происходит смена зодиакального знака), и во время солнечного или лунного затмения.
- Если даже омовение теплой водой невозможно, принимайте омовение, не смачивая голову, или просто вытирая тело чистой влажной тканью. Если и это невозможно, по крайней мере, примите мантра-омовение и ментальное омовение.
- Что касается женщин, то при омовении им нет необходимости смачивать голову и волосы. Однако они должны принимать полное омовение после месячных.

Частота омовения

Шрила Прабхупада пишет:

Домохозяева и ванапрастхи должны принимать омовение три раза в день (праатар-мадхьяхнайох снанама ванапрастха-грихастхайох). Санньяси должны принимать омовение три раза в день, а брахмачари может принимать омовение один раз в день. Когда омовение невозможно, можно принимать омовение, читая Харе-Кришна мантру.

(Ч.ч., Мадхья 24.331, комментарий)

Если вы не можете принимать омовение два или три раза в день, по крайней мере вы должны делать это один раз, ранним утром. Таким образом, омовение водой ранним утром обязательно для всех.

Другие случаи принятия варуна-снаны

Кроме омовения утром, в полдень и вечером необходимо принимать омовение после следующих действий: чистки зубов, бритья, стрижки ногтей, полового акта, посещения крематория, касания женщины в менструальный период или роженицы, касания обнаженного человека, носильщика мертвых, грешника. Помимо обеззараживающего эффекта, омовение в этих случаях обеспечивает баланс тонких функций тела, которые выходят из равновесия.

Время, когда омовение запрещено

Омовение запрещено в течение шести часов ночи (можно переохладиться) и после еды, т.к. это затруднит пищеварение. Как правило, нет необходимости принимать омовение сразу после пуджи, йагьи, праздников, посещения тиртхи или других благоприятных событий. Или после встречи с друзьями. (Например, если человек касается чандала во время свадьбы, праздников или йагьи, или находясь около храма, омовение необязательно.)

Вайшнавская одежда (вастра-паридхана)

Первейшее правило, касающееся одежды - никогда не обнажаться! Шрила Прабхупада пишет:

Прикрывать нижнюю часть тела - принцип человеческой цивилизации. Когда люди-мужчины и женщины забывают об этом, они деградируют.

(Источник вечного наслаждения, "Освобождение Налакуверы и Манигривы")

Преданный-мужчина должен носить каупину, а также верхнюю и нижнюю одежды, неправильно носить только нижнюю одежду. Когда выполняется пуджа, правая рука должна быть неприкрытой, поэтому следует носить чадар, свисающим по обе стороны шеи и завязанным под правой рукой и над левым плечом, или завязанным вокруг талии. Хари-нама чадар можно носить, если он не свисает ниже талии, иначе существует вероятность оскорбления Святого Имени, т.к. на чадар можно сесть. (Одежда с Хари-Намой должна ограничиваться чадарами, которые можно носить в алтарной, или во время джапы, йагьи или хари-нама-санкиртаны. Преданный не должен использовать вещи, сшитые из ткани с хари-намой, если святое имя было разрезано в процессе пошива. Также, хотя нет указаний, запрещающих ношение верхней одежды с изображением Божеств или вайшнавов, эти изображения должны почитаться и такую одежду не следует носить в нечистых местах, как, например, туалетная комната.)

Есть указание, запрещающее мужчинам носить некоторые типы верхней одежды перед Божествами в храме. Шрила Прабхупада приводит следующую цитату из тантры:

Любой (мужчина), который выражает почтение и предлагает поклоны Божеству, имея на себе верхнюю одежду, обречен на проказу в течение семи рождений.

Это правило еще соблюдается в Южной Индии. В храме Падманабхи в Тривандруме мужчинам не разрешают появляться перед Божеством, не сняв рубашки. Пуджари носят верхнюю одежду вокруг талии. Однако в Северной Индии этому правилу не следуют так строго. Хотя это предписание может не выполняться всеми преданными-мужчинами, мужчины-пуджари могут следовать ему и перед тем, как войти в алтарную и начать свое служение, просто снять чадар, чтобы принести поклоны.

Есть одно общее правило для мужчин - носить перед алтарем только одежду без швов. И опять-таки этому стандарту не следуют строго во многих храмах Северной Индии, где часто можно видеть пуджари в куртках или даже в рубашках в холодную погоду. Чтобы избежать ношения шитой одежды (и простуды в холодную погоду), мужчины-пуджари могут одевать больше одного чадара из шелка-сырца или тонкой шерсти.

Поклоняясь Божествам и готовя, женщины должны быть одеты в сари, концом которого покрывается голова. Им нельзя пользоваться парфюмерией, а также они должны делать срединный пробор и заплетать волосы или связывать их сзади.

Нечистая и неподходящая одежда

Преданный не должен надевать грязную одежду, особенно когда он готовит или поклоняется Божеству. Испорченная одежда, которая не выстирана и не высушена, считается нечистой. Одежда, в которой спят, справляют естественные нужды, занимаются сексом - является нечистой. Одежда, которой касаются чего-либо нечистого, например вина, мяса, крови, мертвого тела или женщины в менструальный период, также осквернена. Одежда, которую выстирали в коммунальной прачечной, а также одежда, которая выстирана, но изношена, также нечиста и не годится для ношения при поклонении Божеству.

Поклоняясь Божеству, нельзя носить следующие виды одежды: одежду ярких расцветок (для мужчин); сырую одежду; слишком длинную или слишком короткую; шитую или простроченную одежду (для мужчин); рваную одежду, замасленную или запачканную, горелую одежду; одежду, которую жевали животные или побили насекомые.

Шелковую одежду можно одевать многократно, не стирая, при условии, что она не касалась чего-либо нечистого или ее не носили в нечистых местах.

Наилучший для пуджи - необесцветенный сырой матка (ахимса) шелк. Считается, что овечья шерсть - всегда чиста, но, однако, не следует надевать обычную шерстяную одежду при поклонении Божеству, т.к. частицы пряжи могут попасть на параферналии Божества. Хотя можно носить тонкую шерсть, которая не "сыплется". В этом случае нужно использовать эту одежду только для пуджи. При поклонении Божеству нельзя носить синтетическую одежду.

Цвет одежды

В традиции Гаудийа-вайшнавов, брахмачари и санньяси, а также ванапрастхи, живущие отдельно от жен, носят шафрановые одежды. Грихастхи и ванапрастхи, живущие с женами, носят или белые, или желтые одежды. Также принято, что неинициированные брахмачари и неженатые "холостяки" носят белую одежду, т.к. шафрановый цвет - это цвет отреченных. В дни праздников пуджари могут носить яркие дхоти и чадары особых цветов.

Нельзя носить носки в алтарной комнате. (Когда холодно, на полу, во время пуджи, расстилаются соломенные коврики или ткань.) После одевания необходимо выполнить простой ачаман.

(см. Мадхья 24.33)

Идентификация себя как вайшнава (Вайшнава-чихна)

В Чайтанья-чаритамрите (Мадхья 24.333) говорится:

*Затем, ты должен описать, как нужно украшать свое тело
гопи-чанданой, носить шейные бусы...*

А в "Нектаре преданности" мы находим следующий отрывок:

*Те, кто носит на шее бусы из туласи, отмечает двенадцать
мест на своем теле, как храмы Вишну, символами Вишну
(четыре предмета, которые держит в своих руках)
Господь Вишну - раковина, палица, диск и цветок лотоса)
и кто носит тилаку на лбу, признаются преданными Господа Вишну
в этом мире. Их присутствие очищает мир, и где-бы они ни жили,
они превращают эти места в Вайкунтху.
("Нектар преданности", гл 9, цитата из Падма Пураны)*

Украшение тела Вишну-тилакой (Урдхва-Пундра)

Шрила Прабхупада прославляет тилаку в следующем комментарии к Шримад-Бхагаватам:

*В Кали-йугу едва ли доступны золото или ювелирные украшения, но двенадцати знаков тилаки на теле
достаточно, т.к. эти благоприятные украшения очищают тело.*

(Бхаг. 4.12.28, комментарий)

А также он дает разъяснения в следующих письмах:

*Что касается вашей одежды, она несущественна. Но как солдат, вы знаете, что у каждого солдата
есть униформа, соответствующая армейскому этикету. Поэтому армия Сознания Кришны должна, по
крайней мере, носить тилаку на лбу при любых условиях. Во время службы вы можете носить вашу военно-*

морскую форму, подобным же образом, будучи солдатом Сознания Кришны, вы должны иметь тилаку на лбу, и это не должно вызывать у вас больших возражений.

(письмо Шрилы Прабхупады от 3 августа 1969г.)

Все вы, за исключением санньяси, можете одеваться, как современные американские джентльмены, но все должны носить тилаку, как я уже упоминал().*

(письмо Шрилы Прабхупады от 11 октября 1967г.)

(*) В алтарной преданные предпочитают не носить броских рубашек, свитеров или пиджаков с нанесенными на них бессмысленными рекламными лозунгами, далекими от содержания преданного служения, т.к. подобные вещи могут быть помехой в поддержании настроения преданности. Подобным же образом, насколько возможно, вайшнавы избегают носить брюки и западную одежду в храме. Если для предупреждения простуды в храме необходимо носить головной убор, он должен быть функциональным, не броским и без украшений. За пределами храма мы можем носить любую одежду, которая требуется для нашего служения. Но, тем не менее, мы должны следить за тем, чтобы выглядеть джентльменами и леди - другими словами, быть чистыми и опрятными. Во всех случаях Шрила Прабхупада подчеркивал важность ношения вайшнавской тилаки: "Нам необходимо привыкнуть к тому, чтобы, где только возможно, публично идентифицировать себя как вайшнавов".

Надев чистую одежду, сядьте на чистую асану (предпочтительно на подстилку из травы куша) и нанесите урдхва-пундру или вишну-тилаку. Нельзя наносить тилаку в ванной комнате. Тилака - это знаки на теле, которые наносят с помощью различных материалов. Урдхва-пундра - это две вертикальные линии, наносимые на лоб и другие части тела, которые означают преданность Господу Вишну. В Падма Пуране и Яджур Веде говорится, что урдхва-пундра символизирует лотосную стопу Вишну. Двенадцать частей тела, на которые наносится урдхва-пундра, выбраны не произвольно. Это чувствительные участки, поглощающие духовную энергию, которая генерируется при воспевании имен Вишну и мысленном помещении Господа на эти участки.

В Падма Пуране говорится, что ношение урдхва-пундры - это разрешение для проведения йаги, занятия благотворительностью, подвижничества, изучения Вед, выполнения ритуалов сандхьи (таких как воспевание Гаятри-джапы) и любой духовной деятельности. Человек без урдхва-пундры не более, чем мертвец, а тот, кто носит горизонтальную тилаку - разрушает храм Вишну, который имеет форму вертикальной линии урдхва-пундры - отправляется в ад. Падма Пурана говорит, что тот, кто видит такого человека, должен выполнить очистительную процедуру, например, посмотреть на солнце или даже совершить омовение в реке или пруду, не снимая одежды.

В противоположность этому, видеть вайшнава с тилакой очень благоприятно. В Падма Пуране Господь Шива говорит Парвати, что тот, кто увидит брахмана-вайшнава с тилакой, освободится от всех грехов, и если он вспомнит имя этого вайшнава с преданностью, он обретет награду за то, как если бы он отдал всю свою собственность на благотворительные цели. В Брахманда Пуране Господь говорит: "Даже рожденный чандалой или собачьим, тот, кто имеет вишну-тилаку в момент смерти, независимо от того, где он умирает, всходит на корабль, летящий на Вайкунтху, и достигает Моей обители. Если человек приглашает вайшнава, носящего тилаку, к себе в дом и кормит его, Я избавляю от ада двадцать поколений родственников этого человека".

Если преданный имеет на теле знаки Господа и повторяет Его имя, Господь получает от этого удовольствие и живет с таким преданным. Таким образом, материальное тело превращается в освященный храм Господа. В Брахманда Пуране говорится, что преданный, который тщательно наносит на тело тилаку, смотря при этом в зеркало или свое отражение в воде, отправляется в верховную обитель Господа.

Тилака наносится на двенадцать частей тела - на лоб, область пупка, сердце, горло, на обе стороны живота, руки, плечи, заднюю часть шеи и нижнюю часть спины. Нанесение тилаки на эти места и повторение имен Вишну освящает и посвящает тело служению Господу.

В Хари-бхакти-виласе говорится, что урдхва-пундра может различаться по форме, цвету и материалу в зависимости от сампрадаи преданного, но все другие признаки совпадают. Тилака должна быть ровной, аккуратной, находиться ровно в центре той части тела, на которую она наносится, чистой и иметь приличный запах. В центральной части лба две линии должны идти параллельно, не соединяясь, от бровей до края волосистой части головы, а в нижней части тилаки линии должны соединяться. Соединенная часть может занимать три четверти длины от основания до кончика носа. Говорится, что Господь Вишну находится в центральной части, Господь Брахма в левой, а Господь Шива в правой части тилаки.

Материалы для тилаки

Пепел, будучи в гуне невежества, и красная чандана (сандаловая паста), будучи в гуне страсти, не должны использоваться для тилаки. Можно использовать землю (гуна добродетели). Шастры особенно прославляют гопи-чандану, землю Двараки. Она настолько чиста, что убийца коров или равнозначный ему грешник может очиститься от греха, просто прикоснувшись к ней. В Сканде Пуране говорится, что человек, у которого в доме есть туласи, раковина, шалаграма-шила, дварака-чакра и гопи-чандана не должен бояться ада. Гаруда Пурана гарантирует, что даже если человек совершает ритуалы без соответствующих мантр, или не может выполнить церемонию ШрАддха, но носит гопи-чандану, все равно получает результаты от этих видов деятельности. (Шрила Прабхупада советовал преданным в Нью-Йорке стараться не проливать жидкую гопи-чандану при разведении ее на ладони: "Не проливайте ее. Она драгоценна"). Падма Пурана приводит слова Йамараджи, что гопи-чандана и земля, на которой растет туласи - лучшие материалы для тилаки. Если ни один из этих материалов недоступен, то можно использовать землю с горной вершины, с берега реки или пруда, из-под дерева билва, с берега моря, с муравейника или особенно из святых мест паломничества, таких как Шри Рангам, Венката-гири, Курма-кшетра, Вараха-кшетра, Нарасимха-тиртха, Дварака или Прайаг. Следуя по стопам Господа Чайтаньи, можно также использовать для тилаки грязь из Радха-кунды во Вриндаване. Чандану, которую предлагали Божествам, также можно использовать для тилаки. Если ни один из вышеперечисленных материалов не доступен, можно использовать чаранамриту от Божеств. Если чаранамрита недоступна, тогда может быть использована обычная вода.

Нанесение на тело символов и имен Вишну (мудра-дхарана)

Мудра - значит символ. Мудра-дхарана - значит ношение на теле знаков, символизирующих Господа, таких как раковина или диск. В некоторых сампрадаях символы носят постоянно или периодически наносят, прижимая горячие металлические штампы к различным частям тела, как в момент инициации, или на двадаши-титхи в начале чатурмасья-врата. Однако гаудийа-вайшнавцы наносят символы гопи-чанданой. Гопи-чанданой также можно наносить имена Господа на лоб и грудь. Это общепринято среди Гаудийа-вайшнавцев.

Шейные бусы из туласи (туласи-кантхи-мала)

Так же как и урдхва-пундра, бусы, носимые на шее означают предание себя Господу, поэтому человек, носящий бусы из туласи, дорог Господу. Однако носить бусы из туласи и имитировать вайшнава, но серьезно не пытаться предаться Господу - оскорбление. Некоторые преданные также носят и другие виды благоприятных мал - либо сделанные из бусин туласи, семян лотоса, веревки с ратхи Господа Джаганнатхи, либо шелковые павитры - во время пуджи, джапы или других священных ритуалах; они должны сниматься при омовении, выходе из храма или дома. Кантхи-мала носится постоянно, так как эти бусы защищают от дурных слов, несчастных случаев, оружия и слуг Йамаараджи. При виде туласи-малы Йамадуты разбегаются как листья, разносимые ветром.

Прихлебывание воды для очищения (ачамана)

В Шримад-Бхагаватам есть такое утверждение:

*Сначала гопи выполнили процедуру ачамана, выпив глоток
воды с правой ладони. Они очистили тела и руки
нйаса-мантрой и осыпали этой мантрой тело ребенка.
(Бхаг. 10.6.21)*

Ачаман, или прихлебывание воды, означает очищение. Как погружение тела в воду оказывает очищающее действие на физическое и тонкое тело, аналогичную функцию имеет прихлебывание воды, насыщенной мантрами. Поэтому там, где требуется очищение, но омовение невозможно, предписывается ачаман.

В основном процедура ачамана заключается в следующем: глядя в воду, налитую на правую ладонь, читайте мантру, относя ее действие к воде и затем делайте глоток. Затем, после того как прочитали несколько мантр, очистите чувства, коснувшись различных частей верхней половины тела. Эта основная процедура одинакова для всех типов ачамана. Разница - в мантрах, произносимых, пока отпивается вода. Существуют Вайдические, Пауранические, Сайвитические, Тантрические и Вайшнавские ачаманы, которые используются в соответствующих случаях.

Объясняя правила вайшнавского ачамана, Хари-бхакти-виласа цитирует Каши-кханду, Йагйавалкья-смирти, Бхарадвджа-смирти, Курма Пурану и Вишну Пурану. Суть этих правил сводится к следующему.

Преданный должен выполнять ачаман для физического и ментального очищения перед такими видами духовной деятельности, как нанесение тилаки, чтение Гайатри и джапы, выполнение пуджи и хомы, соблюдение враты, принятие прасада, чтение или повторение шастр или мантр и медитация. (Гаудийа-вайшнавцы обычно выполняют ачаман перед вышеперечисленными видами деятельности. Менее распространено выполнение ачамана после телесных видов деятельности, если за этим не последует какая-либо духовная деятельность. Преданные, которые заняты поклонением Божествам, должны знать эти правила, чтобы поддерживать принципы чистоты). Также рекомендуется выполнять ачаман после вставания с постели, омовения, одевания, прикасания к губам, принятия пищи, посещения нечистого места, сплевывания или кашля, произнесения неприличных слов, касания чего-то нечистого, возвращения из поездки. Необходимо выполнить ачаман дважды перед хомой, чтением Гайатри, поклонением, едой и раздачей пожертвований, а также после посещения крематория, касания губ и разговора с чандалой.

Место, где преданный выполняет ачаман, должно быть чистым - то есть там не должно быть волос, костей, пепла и других нечистых предметов.

Вода должна быть прохладной, свежей, без пузырьков или дурного запаха и вкуса, ее не должны касаться ногтями, волосом или любым другим нечистым предметом. Дождевая вода, будучи в гуне страсти, не годится для этой процедуры.

В знак уважения к духовной деятельности, нельзя выполнять ачаман с покрытой головой или горлом, без священного шнура (для мужчин), с развязанной шикхой, если каупина или одежда не подобрана сзади, не помыв руки и стопы, обутым, стоя или сидя на обуви или сидя с открытыми стопами или коленями.

Воспевание Гайатри-мантры (гайатри-джапа)

В Шримад-Бхагаватам (11.27.11) Господь Кришна дает наставления Уддхаве:

*Сконцентрировав на Мне ум, преданный должен поклоняться
Мне выполнением различных предписанных обязанностей,
например, чтением Гайатри-мантры три раза в день,
в переходные часы. Эти обязанности предписаны Ведам
и очищают поклоняющегося от реакций кармической деятельности.*

Преданные, получившие брахманическую инициацию, ежедневно читают Гайатри-мантры - Брахма-Гайатри и Панчаратрика-Гайатри в три переходных периода дня (сандхьи), а именно на восходе солнца, в полдень и на закате. (Брахма-Гайатри, известная также как Сурйа-Гайатри - первая Гайатри-мантра в серии мантр, которые читают дважды инициированные преданные.) Хотя Господь Чайтанья особо выделял слушание и повторение Святого Имени, как основную садхану, Он также подавал личный пример тем, кто заинтересован в духовном прогрессе, принять вайшнавскую (панчаратрика) инициацию. Посредством панчаратрика-инициации преданный получает мантры, которые усиливают его очищение, успокаивая его беспокойный ум, и мантры, используемые при поклонении Божествам. Таким

образом, и воспевание Святого Имени, и получение панчаратрика-мантр от истинного гуру составляют принцип движения Господа Чайтаньи. Ведической инициации (упанайана-самскара), при которой преданный получает Брахма-Гайатри мантру, в Гаудийа-сампрадае не придается решающего значения по ряду причин. Однако, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур проводил ведическую дикша-самскару в соответствии с философией панчаратрики, согласно которой инициированный вайшнав даже более квалифицирован, чем просто брахман. Поэтому, когда он давал вайшнавскую панчаратрика-инициацию, он также давал ведическую мантру (Брахма-Гайатри). Таким образом, он давал своим ученикам ведическую инициацию. Шрила Прабхупада, следуя по стопам своего духовного учителя, также объединил ведическую инициацию и панчаратрика-инициацию. Все вайшnavы, которые принимают эту инициацию (мантра-дикша), обязаны читать Гайатри-мантры, полученные от духовного учителя, трижды в день до конца жизни.

Чтение Гайатри-мантр - это духовная практика, которая будет продолжаться ежедневно на протяжении всей жизни, поэтому необходимо стремиться читать их чисто, без оскорблений. Перед чтением мантр нужно подготовить себя, выполнив Ачама, Прокшану и Бхуга-Шуддхи. Это поможет сконцентрироваться.

Тот, кто не читает Гайатри-мантры в положенное время, считается оскорбителем Гайатри-деви, олицетворения этих садхй. (Шрила Бхактивинода Тхакур указывает, что если вы заняты прославлением Господа, а надлежащее время для чтения Гайатри истекает, это не является оскорблением, так как прославление Господа - суть Гайатри-джапы. Тем не менее преданный должен прочитать пропущенную джапу в подходящее время.) Однако строгая пунктуальность в отношении местных восхода и заката солнца не является критической, особенно в крайне северных и южных странах. Пуджари должны читать Гайатри утром до какого-либо служения Божествам, другие могут читать утреннюю Гайатри-мантру незадолго до даршана-арати.

Если вы не прочитаете Гайатри-мантру утром, вы должны прочитать две серии мантр в полдень. Дневную Гайатри следует читать между полуденным предложением бхоги Божествам и Их дневным отдыхом. Если вы не прочитали как утреннюю, так и полуденную Гайатри, то нужно прочитать три серии мантр в вечернюю сандхью. Вечерняя Гайатри должна читаться не позднее времени, когда Божества отходят ко сну. Если обстоятельства затрудняют или делают невозможным сосредоточенное чтение Гайатри, то нужно выбрать время чтения Гайатри-джапы по собственному усмотрению.

Гайатри нужно читать в чистом, тихом месте, лучше перед Божествами (конечно, это невозможно ранним утром, когда Божества еще спят, но в полдень и вечером это возможно). Шрила Прабхупада пишет:

*Для преданного необходимо поклоняться этой форме Господа. И не только медитировать на эту форму в уме, но и читать мантру, данную духовным учителем.
(Бхаг. 4.8.56, комментарий)*

Шастры рекомендуют обращаться лицом на восток в период утренней и полуденной сандхй, и на север вечером. Это необходимо особенно вне храма, когда в поле зрения нет ни храма, ни Божеств. Но в присутствии Божеств или изображения духовного учителя, естественно повернуться лицом к Божествам или духовному учителю. (В церемониях Божества часто располагаются на восточной стороне).

Можно также читать Гайатри-мантру, стоя по колено или по пояс в реке, сидя или стоя на берегу реки. Избегайте читать в транспорте, так как велика вероятность, что внимание будет отвлечено, нельзя читать, сидя на кровати, т.к. она всегда осквернена. Из уважения к храму, нельзя читать Гайатри-мантру, сидя к нему спиной, а также сидя спиной к реке, огню, дереву пиппал. Следует принять омовение и одеться, иметь вайшнавскую тилаку и завязать шикху. Руки должны быть прикрыты одеждой, мантру нужно читать беззвучно. Носить или держать в руке шнур (Упавита) - не существенно для чтения Гайатри, хотя, читая эти мантры, Гаудийа-вайшнавы по традиции обвивают упавита-шнур на два с половиной оборота вокруг большого пальца правой руки. Шрила Прабхупада следовал этой практике.

Вы должны понимать смысл тех мантр, которые вы читаете. Вы должны концентрироваться на этих мантрах и не заниматься одновременно другой деятельностью - осматриваться, ходить взад-вперед... Нельзя зевать, дремать, чесаться, сморкаться при чтении. Если приходит важный человек, например старший вайшнав, Гайатри-джапу нужно прервать, оказать этому человеку должное почтение, а затем с его разрешения возобновить чтение.

Брахманический шнур (Йаджпопавита или Упавита)

Шрила Прабхупада пишет:

*Наличие священного шнура - признак того, что его владелец компетент изучать Веды из уст ачарий или истинного духовного учителя... Духовный учитель принимает только искреннего человека в качестве своего ученика и дает ему священный шнур.
(Бхаг. 1.2.3, комментарий)*

Упавита дается квалифицированной личности, которая получает ведическую Гайатри-мантру. Это значит, что он принял духовного учителя и квалифицирован изучать Веды. Упавита также представляет верхнюю одежду, когда преданный должен провести церемонию, а верхней одежды нет. В соответствии с традицией, женщины не носят упавиты. А муж носит дополнительные 3 нити от имени своей жены.

За шнуром необходимо ухаживать: мыть его каждый день во время омовения, не снимая его с тела, натирать его мылом и протирать пальцами. При дефекации наматывайте его на правое ухо (т.к. все святые тиртхи расположены в правом ухе, шнур не загрязняется, несмотря на то, что все остальные части тела становятся нечистыми). Когда щача закончена, шнур можно вернуть в нормальное положение. Никогда нельзя снимать его. (Можно обмотать шнуром талию при бритье головы или масляном массаже. При выполнении духовной деятельности упавита должна свисать с левого плеча на правую сторону. Хотя это принято не всеми вайшнавами, Гаудийа-вайшнавы обычно обвивают шнуром шею на один круг, выполняя ежедневные обязанности, или когда плавают, чтобы он не слетел. Лучше не использовать его для подвешивания ключей и других предметов.)

Уборка и украшение храма (мандира-марджана)

Господь Кришна дает подробные наставления по мандира-марджане Уддхаве в 11-ой песне Шримад-Бхагаватам:

Нужно искренне считать себя Моим смиренным слугой и помогать в уборке храма, который является Моим домом. Сначала нужно подмести и тщательно вытереть пыль, затем помыть водой и коровьим навозом. Вытерев полы, нужно разбрызгать ароматную воду и украсить храм мандалами. Таким образом нужно вести себя как Мой слуга.

(Бхаг. 11.11.39)

Храмовое помещение (зал для киртанов) необходимо мыть по крайней мере один раз в день обычной водой или водой, смешанной с небольшим количеством коровьего навоза. В идеале оно должно быть вымыто до мангала-арати.

Особенно в дни праздников храм нужно украшать цветами и листьями, а если возможно, то знаками из рисовой муки на полу. В Южной Индии сохранился обычай, согласно которому женщины наносят эти знаки каждое утро, как в храмах, так и перед частными домами. Эти знаки не просто украшения, они функциональны - геометрические фигуры изгоняют вредные вибрации злых людей и привлекают благоприятные вибрации.

Подготовка параферналиев для поклонения (Упадана)

Перед началом поклонения соберите все необходимые принадлежности и параферналии.

Принадлежности для поклонения (Дравйа)

Раковина (шанкха)

Шанкха - воплощение силы, чистоты и красоты, а также представляет мокша. Так как она является постоянной спутницей Господа, ей следует поклоняться. Все тиртхи мира пребывают в воде, находящейся внутри раковины. Простым прикосновением к шанкхе или взглядом на нее уничтожаются все грехи. Господа обычно омывают водой из раковины. Также можно использовать раковину для предложения падйа, аргхйя и ачамана. Раковина всегда находится на треножнике - подставке.

Колокольчик (Гханта)

В звуке колокольчика воплощена вся музыка. Если у преданного нет инструментов, он должен просто звонить в колокольчик. Сам по себе звук колокольчика дорог Господу. Перед поклонением Божеству следует поклониться пуджарскому колокольчику, так как он очень дорог Ему. Множество процедур поклонения совершается под звон колокольчика. Колокольчик обычно держат в левой руке. Когда он не используется, он всегда должен стоять на тарелочке, это асана колокольчика. Когда бы вы ни предлагали арати, падйа и аргхйя, омывали Божества или предлагали Им бхогу, вы должны звонить в колокольчик. По вашему усмотрению, можно звонить в колокольчик также и тогда, когда предлагаются другие предметы, если это практично (т.е. не заняты обе руки, как, например, когда одеваются или украшаются Божества).

Шастры утверждают, что тот, кто, поклоняясь Господу, звонит в колокольчик, на который нанесен символ Гаруды или чакры, получает освобождение от повторяющихся рождений и смертей.

Сосуды (Патрани)

Сосуды для ачамана, падйа, а также патры для гандха, цветов и листьев туласи, могут быть изготовлены из различных материалов и иметь разные цвета и формы (например, лотоса). Можно использовать сосуды из меди, золота, серебра, колокольного металла (бронзы), нержавеющей стали, глины, камня, древесины (такой как скорлупа кокоса) или латуни. Вараха Пурана говорит, что лучшим является сосуд, изготовленный из меди: "Она наичистейшая, воплощение всех благоприятных качеств". Хотя сосуды из золота и серебра чисты, сосуд из меди не только чист, но также и очищает содержащуюся в нем воду. В Варахе Пуране Господь говорит (цитата из Хари-бхакти-виласы):

*Я получаю большое удовольствие, если используются сосуды
из меди и предпочитаю их сосудам из золота, серебра
или колокольного металла.*

Однако кислые продукты, такие как лимон и йогурт не должны храниться в медных сосудах. Поэтому мадхупарку лучше хранить в серебряной посуде.

Патры для падйи, аргхйи и ачамана должны иметь ложки. Если для всех этих предметов, включая мадхупарку, предлагается чистая вода, можно использовать один сосуд. Обычно используется сосуд, называемый панча-патра.

Снана-патра (сосуд для омовения Божеств) должен быть изготовлен из меди, латуни или колокольного металла (бронзы). Можно поместить Господа на листья ашваттхи, банановые листья или листья лотоса при выполнении церемонии омовения. Лучшая снана-патра (называемая также снана-веди) имеет один открытый край, переходящий в длинный желоб, через который чаранамрита стекает в отдельный сосуд. Если у снана-патры нет такого желоба, то чаранамриту можно слить после омовения и вытирания Божества.

Чтобы не было недостатка воды во время омовения, наполните водой большой закрывающийся горшок (каласа или лота), и держите рядом во время процедуры. Другой открытый сосуд можно использовать как емкость для "отходов" (висарджанийа-патра), куда можно складывать уже предложенные предметы. Можно также использовать другой горшок для воды или просто чашку с ложкой (хаста-пракшалана-патра) для того, чтобы омывать руки во время пуджи.

Что касается других патр - подставок для дхупы и дипы (благовоний и лампы), они могут быть изготовлены из латуни, колокольного металла (бронзы), серебра, меди или глины.

Найведйя-патра - тарелка, на которой предлагается бхога, может быть из золота, серебра, меди, колокольного металла (бронзы), обожженной глины, дерева паласа или листьев лотоса. Хотя это не упоминается в шастрах, нержавеющая сталь также может быть использована. По возможности избегайте алюминия. В шастрах указывается три стандартных размера для этой тарелки: самый маленький – двенадцать пальцев в диаметре ("палец" - значит ширина пальца). Это составляет примерно 9-10 дюймов или около 22 см. (Тарелка для найведйя - предложения фруктов в конце утренней пуджи, может быть меньше двенадцати пальцев в диаметре). Среднего размера - двадцать четыре пальца, а самая большая - тридцать шесть пальцев в диаметре.

Составляющие поклонения

Падйя

Падйя - вода для омовения лотосных стоп Господа - традиционно содержит четыре предмета: лепестки лотоса, листья туласи, траву дарбха и шйама-дханйу (зерна). В качестве альтернативы можно просто добавлять розовую воду или лепестки роз к чистой свежей воде.

Аргхйя

Эта смесь может содержать цветы, белый рис, ячмень, сезам, траву дарбха, кончики куша, белые горчичные зерна и гандху (сандаловую пасту) - все это перемешивается с водой. Или она может состоять из йогурта, молока, белого риса, кончиков куша, ячменя, сезама и белых горчичных зерен - и это все смешивается с водой. В качестве альтернативы можно просто добавлять сандаловую пасту в свежую воду. Вода для аргхйя-упачары может быть или саманйя-аргхйя, или вишеша-аргхйя .

Ачамана

Ачамана, вода для прихлебывания, может содержать мускатный орех, клевер и благовония из ягоды коккола, которые освежают рот.

Мадхупарка

Мадхупарка, состоящая из благоприятных элементов: коровьего молока, йогурта, гхи, меда и сахара - первоклассное освежающее блюдо, предлагаемое уважаемой личности. В качестве альтернативы может предлагаться смесь из йогурта, меда и гхи. Если мед недоступен, можно использовать гуда (сахар-сырец); если гхи недоступно, можно использовать дутый рис, если йогурт недоступен, можно использовать молоко. Некоторые авторитеты говорят, что мадхупарка должна иметь четыре части меда и по одной части каждого из остальных ингредиентов.

Масла (тайла)

В некоторых храмах пуджари предлагают различные масла в зависимости от времени года. Например, во Вриндаване пуджари обычно предлагают рух кхуш летом, кадамбовое и розовое - в сезон дождей, жасминовое - осенью, хину (мирт) - зимой. Не предлагайте искусственных масел, которые содержат нечистые ингредиенты, например алкоголь.

Ингредиенты для омовения

Основной элемент для омовения - чистая вода с некоторыми ограничениями. Не набирайте воду ночью, не касайтесь ее ногтями. По значимости: наилучшая вода для омовения Божеств - из Ганги или Йамуны; затем вода из Тиртхи; затем вода из реки, непосредственно впадающей в океан, затем вода из притоков рек, затем вода из родников, озер, прудов или искусственных водоемов, затем вода из колодца и, наконец, вода из горшка. Нагрейте воду до приятной температуры в зависимости от погоды: прохладнее в жаркую и теплее в холодную.

Добавляя различные ингредиенты, можно приготовить много видов воды для омовения Божеств. В особенно сложном поклонении Господа омывают в цветочной воде, воде с благовониями, мантра-воде, куша-воде, тиртха-воде, туласи-воде, драгоценной воде, золотой воде, сарваушадхи-воде (содержащей мура, джатамамси, вача, куштха, шайладжа (битум), куркуму, дарухаридра, шатхи, чампака и муста), кокосовой воде, камфорной воде или банановой воде. Можно также омывать Господа разными фруктовыми соками (полное описание абхишеки содержится во втором томе этого руководства, Наимиттика-сева.)

Мягкие полотенца для вытирания (анга-вастра)

Полотенца для вытирания Господа, как и ткань, предлагаемая в арати, должны быть или из стопроцентного хлопка, или из стопроцентного шелка. Для полотенца хлопок предпочтительнее шелка, так как он - абсорбент и может быть неоднократно выстиран.

Одежда для Господа (вастра)

На Госпде должна быть как верхняя, так и нижняя одежда, она должна быть прочной, мягкой (не царапающей), чистой, не рваной, никогда не носимой другими, приятно пахнущей, различных цветов. Шастры разрешают различные местные стили в одежде Господа, но традиционная одежда, как и традиционная кухня, очень дорога Ему. Шастры мало говорят о том, какие цвета использовать в различные дни, но в храмах используют свои традиционные цвета в

соответствии с днем и временем года (например, храм Джаянатхи в Пури). Во многих храмах Вриндавана Божества одевают в цвета, соответствующие драгоценным камням господствующей планеты этого дня недели: золотой или красный (как рубин) в воскресенье; белый или серебряный (как жемчуг) в понедельник; красный или розовый (как коралл) во вторник; зеленый (как изумруд) в среду; желтый или оранжевый (как желтый сапфир) в четверг; белый, серебряный, золотой, многоцветный или любого цвета (как алмаз) в пятницу; пурпурный, голубой или черный (как голубой сапфир) в субботу. (В экадаши часто одевают в розовые или красные одежды, на пурниму - полнолуние - белый или серебряный.)

Хотя и можно следовать этой схеме, она не обязательна. Шрила Прабхупада пишет:

"Все цвета можно использовать, согласно вашей схеме".

(письмо Шрилы Прабхупады, 16 января 1970г)

Синтетические ткани разрешены для одежды Божеств, хотя натуральные, такие как шелк и хлопок - наиболее хороши.

Божества должны одеваться по сезону - тепло в холодное время года и легко в жаркое. Одевание божеств согласно времени года - очень важный аспект в традиционных храмах Вриндавана.

Шрила Прабхупада был недоволен, когда преданные не одевали Божества соответственно погоде:

Это плохо, что Божества не одеты в теплые одежды в холодную погоду.

(письмо Шрилы Прабхупады, 7 ноября 1975г)

Листья и почки Туласи

Если свежие листья туласи недоступны, можно использовать сухие для предложения бхоги и покрытия лотосных стоп Господа. Если листья вообще недоступны, во время пуджи можно касаться тела Господа древесиной туласи, это равноценно предложению туласи. Перед тем как предложить Господу пищу, можно слегка сбрызнуть подношение водой, содержащей древесину туласи. Если туласи нет вообще, нужно воспевать имя Туласи-деви и медитировать на ее присутствие.

Украшения

Так как драгоценные камни привлекают воров, Шрила Прабхупада учил преданных, что надо украшать Божества искусственными украшениями. Однако можно использовать полудрагоценные камни и серебро, принимая меры предосторожности от похищения Господа и Его параферналий.

Сандаловая паста

Гандха может состоять из сандаловой мякоти с щепоткой агуру (алоэ) и камфоры; или две части мускуса, четыре части сандала, три части кункумы и одну часть камфоры. Можно добавить древесину туласи. (Также можно использовать акварельные краски для нанесения узоров тилака на Божества из черного мрамора. Божества из белого мрамора можно непоправимо испачкать этими красками.)

Цветы

Хари-бхакти-виласа посвящает целую главу цветам. Цветы - очень важная составляющая в поклонении Божествам, и поэтому нужно стараться предлагать наилучшие цветы. В идеале у Божеств должен быть цветник, чтобы в цветах не было недостатка, по крайней мере, в сезон.

Если цветы недоступны, можно предлагать листья (особенно туласи, джамбу, манго, амалаки, щами и тамала) или молодые побеги травы. Если нет ни листьев, ни травы, можно предлагать просто чистую воду.

Шрила Прабхупада пишет:

Не может идти и речи об использовании бумажных или пластиковых плодов и цветов для поклонения Божествам. Если нет ни свежих плодов, ни цветов, можно украсить свежими листьями. Мы не фанатики украшениями. Мы - фанатики преданного служения для удовлетворения чувств Кришны. Конечно, украшать нужно. По возможности, храм должен выглядеть нарядно для удовольствия Кришны. Вне храма можно использовать пластиковые украшения. Но не для поклонения. Для ежедневного поклонения должны быть свежие плоды, цветы и листья.

(письмо Шрилы Прабхупады, 26 декабря 1971г)

Кришна всегда находится в деревенской атмосфере Вриндавана и очень любит цветы. Насколько возможно, старайтесь увеличить количество цветов.

(письмо Шрилы Прабхупады, 13 июня 1970г)

Благовония (дхупа)

Благовония могут быть разных видов. Сейчас распространено предложение благовонных палочек (агарбатти), так как они удобны. Нужно знать, что все купленные благовония содержат нечистые вещества - химикаты и возможно даже продукты животного происхождения. Даже "чистый сандал", по всей видимости, искусственный. Эти загрязнения не препятствуют предложению, точно также как предлагаются искусственные ювелирные изделия. Однако высокий стандарт требует предлагать полностью чистые, не химические благовония. В идеале можно самим делать палочки, комбинируя различные пахучие вещества. Эти вещества есть на рынках. Можно использовать ладан (редко бывает в чистом виде), камфору, сахар-сырец, мед, сандаловый порошок, коровий навоз и специи, такие как шамбала, кориандр, кумин, имбирь, корица, гвоздика и кардамон. Можно делать небольшие шарики, добавляя рисовую муку (насухо прожаренную) или ячменную, как основу, смешивая вышеперечисленные ингредиенты и скрепляя их с помощью гхи;

затем эти шарики нужно высушить. Прежде, чем предлагать их на горящих углях или на горячей сухой коровьей лепешке, их можно опустить в горчичное масло.

Лампады (дипа)

Лампадки для гхи, предлагаемые в арати, широко варьируются в форме и размере. Традиционно лампада должна иметь нечетное количество фитилей, больше трех. Стандартное число фитилей для полного арати - пять (панча-дипа), по особым случаям можно предлагать лампадки с большим количеством фитилей, или предлагать пять отдельных лампадок одну за другой (еще одно значение панча-дипы). Также можно использовать плоскую металлическую тарелку в качестве лампы, располагая на одном ее крае пропитанные в гхи фитили, или помещая в ее центре камфару. В определенных типах лампад используют длинные тонкие фитили из ваты, обматывая их вокруг стебля травы куша. Лампадки обычно изготавливают из серебра, колокольного металла, латуни, меди, и иногда глины.

Технике изготовления фитилей для гхи, которые правильно бы горели - оптимально скрученных и с тем количеством гхи, которое в точности необходимо - следует научиться у эксперта.

Предложение пищи (найведья)

Шрила Прабхупада пишет:

Что касается блюд, все они должны быть первоклассными. Должен быть первоклассный рис, дал, плоды, сладкий рис, овощи и разнообразные виды пищи, которые можно сосать, пить и жевать. Все блюда, предлагаемые Божествам, должны быть исключительного качества.

(Ч.ч., Мадхья, 24.334, комментарий)

Запрещенные продукты

Общезвестные запрещенные продукты: мясо, рыба, яйца, лук, грибы, чеснок, масур-дал (красная чечевица), пережженный рис, белый баклажан, хемп (марихуана), цитрон (сладкий лимон, citrus medica, родственник лимону и лайму), древесные соки (не перекипяченные), продукты из буйволиного и козьего молока, молоко с солью (соленые блюда, такие как суп, содержащие молоко, допускаются).

Также нельзя предлагать консервы и мороженые продукты, лучше избегать продуктов, содержащих нездоровые вещества, таких как дрожжи и белый сахар.

Шрила Прабхупада комментирует:

Мороженые продукты отвратительны. Я никогда не ем мороженых продуктов. Все овощи, подверженные гниению, лучше хранить высушенными. В Индии это обычная практика. Эти продукты не теряют вкусовых качеств.

(беседа со Шрилой Прабхупадой, Вриндаван, 3 ноября 1976г.)

О соленых огурцах: насколько возможно, мы избегаем предлагать Божествам продукты, приготовленные непреданными. Мы можем брать у них свежие фрукты, зерно и т.п. Что касается приготовления, это должны делать инициированные преданные. Уксус - это не очень хорошо, так как он - тамасный продукт, в невежестве, отвратительный продукт.

(письмо Шрилы Прабхупады, 24 марта 1969г.)

Относительно употребления сметаны в храмах: это нужно немедленно прекратить. Божествам нельзя предлагать ничего купленного в магазинах. Продукты, приготовленные карми, не должны предлагаться Радха-Кришне. Мороженое, если вы можете его приготовить, можно предлагать, но не купленное.

(письмо Шрилы Прабхупады, 6 апреля 1976г.)

Бобы сои и чечевица не предлагаются.

(личное наставление Шрилы Прабхупады Хридайананде дас Госвами)

Что касается покупки продуктов на рынке, они считаются чистыми, когда мы за них платим. Это общее указание, но если у нас есть основания считать, что какой-то продукт фальсифицирован, мы должны избегать покупки. Но если мы покупаем его по незнанию, это не наша вина. Подозрительных продуктов, однако, нужно избегать.

(письмо Шрилы Прабхупады, 21 октября 1968г.)

Поскольку оскорбительно предлагать Кришне то, что Он не примет, нужно быть предельно осторожными, предлагая и употребляя подозрительные продукты.

Предлагаемые продукты

В Хари-бхакти-виласе приводится перечень продуктов, которые можно предлагать: билва, амалаки, финики, кокос, орех, джекфрут, грейпфрут, плоды тала, корни лотоса, листовые овощи, молочные продукты, зерновые, гхи и сахар.

Зерна, особенно рис, всегда предлагаются с гхи. Рис без гхи - тамасная пища. Господь доволен, когда пища готовится с гхи, сахаром, йогуртом, гуда (jaggery) и медом. Гороховые блюда, далы, супы (жидкие сабджи), различные пироги и другие продукты, которые можно лизать, жевать, сосать или пить - все удовлетворяют Господа.

Можно предлагать напитки, такие как сок сахарного тростника, йогурты, сладкую лимонную воду, воду с корицей, камфарой или кардамоном, фруктовые напитки различных ароматов и цветов.

Многие места в Чайтанья-чаритамрите описывают блюда, удовлетворяющие Кришну. Вот пример из Антья-лилы, описывающий, что спутники Господа готовили для Него:

Они предложили (Ему) пряные блюда, которые готовились с черным перцем, сладко-кислые блюда, имбирь, соленые блюда, лимоны, молоко, йогурт, сыр, две или четыре разновидности шпината, суп из горькой дыни (шукта), баклажаны вместе с цветами нимба и жареную патолу.
(Ч.ч. Антья, 10.135-136)

В одном из писем Шрила Прабхупада описывает продукты в гуне благости и то, как предлагать их Господу:

Продукты в гуне благости: пшеница, рис, бобовые (бобы, горох), сахар, мед, масло и все молочные продукты, овощи, цветы, фрукты, зерна. Эти продукты можно предлагать в любом виде, но готовить их различными способами, согласно разуму преданных.
(письмо Шрилы Прабхупады, 13 ноября 1968г.)

В Чайтанья-чаритамрите Шрила Прабхупада описывает лучший вид риса для предложения Божествам:

В Индии шукла-чавал (белый рис) также называют атапа-чавал, или рис, который не грели перед лущением. Другой вид риса, называемый сиддха-чавал (коричневый рис), греют перед лущением. В принципе Божествам нужно предлагать первоклассный белый рис.
(Ч.ч., Антья, 2.103, комментарий)

Преданный может предлагать первоклассную пищу, которая считается таковой в данной местности, или которую предпочитает он и его семья. (Когда приготовлено правильно, Кришна любит такие блюда: рис, дал, чапати, сабджи, пакауры, сладкий рис. Тот, кто считает себя преданным Кришны, предпочитает предлагать Ему то, что он сам любит. Если вы считаете, что местные блюда первоклассны, а следовательно понравятся Кришне, вы можете предложить их Господу. Принцип - удовлетворять чувства Кришны, а не свои). В комментарии на шлоку, утверждающую, что можно предлагать свои любимые блюда или блюда, которые любит местное население, Санатана Госвами пишет, что это значит, что люди могут обычно не любить какую-то определенную пищу, но если человек предпочитает эту пищу, он может предложить ее. Но это относится только к продуктам, одобренным шастрами, а не к запрещенным продуктам. То есть, если кто-то любит запрещенную пищу, он не должен предлагать ее Господу. И, таким образом, он не должен ее есть. Кроме того, нельзя предлагать разрешенную пищу, если она безвкусна, с неприятным вкусом, несъедобна, нечиста по какой-то причине или если ее пробовали насекомые, животные или люди.

Если недоступно ничего из разрешенной пищи, можно предложить только плод. Если даже плод недоступен, можно предлагать съедобные травы. Если травы недоступны, можно предложить чистую воду, медитируя при этом на разнообразные блюда. Если даже вода недоступна, нужно, по крайней мере, предложить бхогу в уме.

Количество предлагаемой Господу пищи

Шрила Прабхупада пишет в Чайтанья-чаритамрите:

Кришна не чувствует голод, подобно обычному человеку, тем не менее, Он создает ситуацию, когда Он ощущает чувство голода, в этой ситуации Он может есть все, при этом количество не имеет значения. Мы можем понять философию, лежащую в основе такой ситуации с помощью своих трансцендентных чувств.
(Ч.ч., Мадхья, 4.77, комментарий)

И в одном письме он пишет следующее:

Что касается прасада, предлагаемого Божествам, необходимо положить на тарелку то количество пищи, которой достаточно для одного человека и должно предлагаться это количество, а не вся пища. Остальная пища остается на плите, для поддержания температуры ровно столько, сколько времени преданные принимают и почитают прасад. (Некоторые блюда не должны разогреваться, так как при этом уменьшается легкость их переваривания, а это может вызвать болезнь. Аюрведа запрещает разогревать рис, сабджи, гхи, масло и лекарства.)
(Письмо Шрилы Прабхупады 14.02.1969)

В Австралии Шрила Прабхупада учил преданных предлагать бхогу Кришне в количестве, которое требуется для голодного 16-летнего мальчика. Там же он указал, сколько пури должно предлагаться вместе с вечерним предложением бхоги: 6 больших, или 8 средних, или 16 маленьких должны быть на тарелке Кришны.

Выдержки из книги "Панчаратра Прадипа"

**Упрощенный стандарт поклонения Господу,
предназначенный для поклонения Божествам в домашних условиях**

Служение ранним утром (Джагарана-Сева)

Вход в комнату Божеств (правеша).

Перед тем как войти в комнату Божеств, сделайте простой ачаман (садхарана ачамана):
- наберите ложечкой немного воды из ачамана-патры и сбрызните ее на руки и ноги;
стр. 20 из 25

- повторите ом кешавайа намах, выпейте воду из браhma-тиртхи (основание большого пальца) правой руки;
- повторите ом нараянайа намах, выпейте воду из браhma-тиртхи правой руки;
- повторите ом мадхавайа намах, выпейте воду из браhma-тиртхи правой руки. Очистите правую руку (поскольку она касалась губ) несколькими каплями воды из ачamana-патры, сбросьте воду в сторону.

Предложите поклоны своему духовному учителю за пределами комнаты Божеств, повторяя его пранаму и моля о его благословениях на поклонение Господу.

Входя в комнату Божеств, привлечите внимание Господа каким-либо звуком: или хлопнув в ладоши, или позвеневав колокольчик, или постучав в дверь комнаты Божеств. Откройте дверь, включите свет и произнесите имена Божеств. Затем зайдите в комнату Божеств, ступая сначала правой ногой. Очистите руки несколькими каплями воды из панчапатры.

Пробуждение духовного учителя и Божеств:

Звеня в небольшой колокольчик левой рукой, подойдите к кровати духовного учителя, мягко дотроньтесь до его стоп и попросите подняться:

уттиштхоттиштха шри-гуро тйаджа нидрам крипа-майа

"О всемилостивый духовный учитель, пожалуйста, поднимись с постели".

Подобным образом подойдите к кроватям Гаура-Нитай, дотроньтесь до Их лотосных стоп и попросите Их подняться:

*уттиштхоттиштха гауранга джахи нидрам махапрабхо
шубха-дришти-праданена трайлокья-мангалам куру*

"О Господь Гауранга, пожалуйста, поднимись ото сна и благослови три мира Своим благоприятным взглядом".

*уттиштха джахнавшивара йога-нидрам тйаджа прабхо
намно хатте дивья-намам су-шраддхартхам витараси*

"О Нитьянанда, Господь Джахнавы, пожалуйста, поднимись и оставь Свой божественный сон. На рыночной площади Святого Имени Ты раздаешь Божественное Имя, прося лишь веры в качестве платы".

Затем подойдите к кроватям Господа Джаганнатхи, Господа Баларамы и Шримати Субхадры, дотроньтесь до Их лотосных стоп и попросите Их подняться:

*тйаджа нидрам джаган-натха шри-баладеваттиштха ча
джаган-матар ча субхадре уттиштхоттиштха шубха-де*

"О Господь Джаганнатха и Господь Баладева, пожалуйста, оставьте Свой сон и поднимитесь. О Шримати Субхадра, дорогая Мать вселенной, пожалуйста, поднимись и одари нас благополучием".

Другие формы Вишну вы можете попросить подняться следующим образом:

*уттиштхоттиштха говинда уттиштха парамешвара
уттиштха камала-канта трайлокьям мангалам куру*

"О Говинда, О Парамешвара, О возлюбленный Лакшми, пожалуйста, поднимись и одари благополучием все три мира".

Для остальных Божеств просто произнесите "уттиштхо ттиштха" ("пожалуйста, поднимись") и имя Божества.

Теперь можно вернуть на алтарь все маленькие Божества, которые были в кроватях. Если есть только большие Божества, медитируйте на то, как вы пробуждаете Их и ведете от Их кроватей к алтарю. Снимите все короны, тюрбаны, чадары или шали, которые являются частью ночных одежд Их Светлостей.

Убрав все оставшиеся цветы и гирлянды с предыдущего дня (гирлянды и листья туласи, предложенные в предыдущий вечер, могут оставаться на Божествах на мангала-арати), помойте пол в комнате Божеств и затем вымойте руки.

Предложение пищи (Бхога-Арпана)

За пределами комнаты Божеств сделайте ачаман и предложите поклоны своему духовному учителю и Божествам, повторяя пранамы. Привлеките внимание Господа, хлопнув в ладоши, позвеневав колокольчик или постучав в дверь комнаты Божеств. Войдите в комнату Божеств, произнося Их имена. Протрите место предложения, вымойте руки, подготовьте место вкушения (столики, подушечки).

Звеня в колокольчик, привлечите внимание духовного учителя, предложив несколько цветочных лепестков его стопам (можно предложить в уме), и попросите его разрешения на служение Божествам.

Очищение бхоги

Внесите тарелки с предлагаемой бхогой и поставьте их на столик. Капните несколько капель на каждую тарелку правой рукой. Положите на все тарелки листья туласи. Если возможно, листья туласи должны быть на каждом блюде.

Приглашение Господа

Звоня в колокольчик, привлечите внимание Их Светлостей, предложив Их лотосным стопам несколько цветочных лепестков в восходящем порядке, моля Их принять ваше служение. Если у вас нет подстилок или подушечек, положите несколько лепестков рядом с тарелками Божеств, в восходящем порядке, приглашая Их к трапезе жестом руки.

Звоня в колокольчик, предложите падйя и ачамана из панча-патры вашему духовному учителю, а затем каждому Божеству, начиная с Господа Чайтанья и Его спутников, и до Кришны и Его спутников. Делая это, говорите:

*этат падйам - и мула-мантру
идам ачаманийам - и мула-мантру*

"О мой Господь (Чайтанья, Нитьянанда и так далее), прими, пожалуйста, воду для омовения стоп. Прими, пожалуйста, воду для полоскания рта".

Сливайте каждую ложечку предложенной воды падйя и ачамана в вишварджания-патру (предназначенный для этого стаканчик).

Предложение бхоги

Предложите бхогу и воду для питья жестом руки каждому Божеству, показывая на тарелки и произнося:

*идам найведьям - и мула-мантру
идам панийам - и мула-мантру*

"О мой Господь (Чайтанья, Нитьянанда и т.д.), прими, пожалуйста, эту пищу. Прими, пожалуйста, этот напиток".

Звоня в колокольчик, трижды произнесите пранаму своему духовному учителю, прося разрешения помочь ему в служении Божествам:

*нама ом вишну-падайа кришна-преитхайе бху-тале
шримате ... ити намине*

"Я в почтении склоняюсь перед ..., кто очень дорог Господу Кришне, ибо обрел прибежище у Его лотосных стоп". Произнесите трижды следующую молитву Господу Чайтанья, прося Его о милости:

*намо маха-ваданйайа кришна-према прадайа те
кришнайа кришна-чайтанья-намне гаура-твише намах*

"О самое великодушное воплощение! Ты - Сам Кришна, Который появился как Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Ты принял золотой цвет тела Шримати Радхарани, и Ты широко распространяешь чистую любовь к Кришне. Мы в почтении склоняемся перед Тобой". (Чайтанья-чаритамрита)

Произнесите трижды следующую молитву, выражая почтение Господу Кришне:

*намо брахманйа-девайа го-брахмана-хитайа ча
джагадхитайа кришнайа говиндайа намо намах*

"Я вновь и вновь в почтении склоняюсь перед Господом Кришной, Которому всегда поклоняются достойные брахманы, и Кто очень дорог им. Он всегда заботится о благе коров, брахманов и всей вселенной, и Он приносит наслаждение коровам, земле и чувствам". (Вишну-Пурана)

Выйдите из комнаты Божеств и повторите Гаятри-мантры. Медитируйте на то, что Господь вкушает. В это время вы можете произносить различные стихи, на свой выбор, или петь "Бхога-арати".

Через установленный промежуток времени (обычно 15-20 минут для утреннего, дневного и вечернего предложений, 5-10 минут для предложения балйа-бхога, перед мангала-арати) снова войдите в комнату Божеств, позвонив в колокольчик, хлопнув в ладоши или постучав.

После того как Господь вкусил

Звоня в колокольчик левой рукой, предложите воду каждому Божеству для хаста-мукха-пракшаланы, падйя и ачамана. Начинайте с духовного учителя и предлагайте затем каждому Божеству, заканчивая Кришной. Делая это, произнесите:

*идам хаста-мукха-пракшаланам - и мула-мантру
этат падйам - и мула-мантру
идам ачаманийам - и мула-мантру*

"О мой Господь (Чайтанья, Нитьянанда и так далее.), прими, пожалуйста, воду для омовения рук и лица. Прими, пожалуйста, воду для омовения стоп. Прими, пожалуйста, воду для полоскания рта".

Медитируйте на то, что вы провожаете Их Светлостей обратно на алтарь, показывая путь жестом руки.

Предложение прасада спутникам Господа

Предложите остатки прасада Господа своему духовному учителю, Шриле Прабхупаде и спутникам Господа. Делая это, говорите:

Духовному учителю:

идам маха-прасадам -и гуру-мула-мантру

Шриле Прабхупаде:

идам маха-прасадам ом ИСККОН-самстхапака-ачарйайя намах

Спутникам Господа:

идам маха-прасадам ом сангопангастра-паршадебхйо намах

Уберите тарелки и вытрите стол. Помыв руки, предложите поклоны духовному учителю и Божествам за пределами комнаты Божеств.

Арати

Каждое запланированное (по расписанию) предложение бхоги должно сопровождаться арати. Если не считать киртана, арати является единственной регулярной частью поклонения Божествам, которая проводится открыто (публично).

За пределами комнаты Божеств, сделав ачаман (если вы еще не делали его для предыдущего служения), предложите поклоны духовному учителю, прося его о помощи в поклонении. Протерев место для параферналий (небольшой столик, место на полу, если есть место - на самом алтаре), принесите поднос с параферналиями. Зажгите свечу или лампу гхи для зажигания благовоний и лампад.

Звоня в колокольчик, откройте двери комнаты Божеств. Возьмите раковину и лоту с водой, выйдите за пределы алтаря (без колокольчика), подуйте в раковину трижды, полейте воду на раковину, чтобы она сливалась в специальный горшок, стоящий рядом с алтарем для этой цели, и внесите раковину и лоту обратно. Затем очистите руки водой из панча-патры и, звоня в колокольчик, откройте занавес.

Во время арати преданные должны петь. Если петь некому, пуджари должен либо петь сам, либо поставить запись киртана.

Очищение упачар

Перед тем как предложить каждую упачару, очистите вашу правую руку и упачару водой из панча-патры. Упачару можно очистить двумя способами: набрать несколько капель воды в правую руку и вылить ее на упачару одним движением руки, чтобы вода стекла с пальцев; либо взять ложечку в правую руку и непосредственно из нее лить воду на упачару.

Процесс предложения

Стоя на асане (подстилке) и звоня в колокольчик, сначала покажите благовоние своему духовному учителю тремя или семью грациозными кругами, затем Шриле Прабхупаде и Господу Чайтанье таким же образом.

Атрибуты арати должны предлагаться грациозно, в медитативном настроении. Не нужно делать это слишком быстро или слишком медленно, или в показной манере. Нужно осознавать себя смиренным слугой своего духовного учителя и всех собравшихся вайшнавов. Стойте слева от алтаря, если смотреть из храмовой комнаты - не полностью скрывшись, но и не отвлекая преданных своим присутствием.

Преданные ИСККОН поклоняются Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде, как основателю-ачарье ИСККОН и шикша-гуру для всех преданных ИСККОН. В дополнение к поклонению ему на гуру-пудже, необходимо также выражать ему почтение во время арати, предлагая предметы поклонения Шриле Прабхупаде, после того, как мы предложим их своему духовному учителю.

Затем, поддерживая сознание того, что вы делаете это от имени духовного учителя и с благословения Шрилы Прабхупады и Господа Чайтаньи, предложите благовоние полным количеством кругов (как указано ниже) основному Божеству.

Предложив благовоние основному Божеству, предложите его, как прасад, спутникам Господа в нисходящем порядке, а также гуру-парампаре, от старших до младших. Это можно сделать семью или тремя круговыми движениями, в зависимости от того, позволяет ли время. Затем предложите его собравшимся вайшнавам, как прасад Господа и Его спутников.

Предложите остальные предметы подобным же образом. Предлагая каждую упачару, вполголоса произносите название предмета (приводятся ниже) и мула-мантру Божеству, Которому вы его предлагаете или просто говорите каждой личности: "Прими, пожалуйста, это подношение (благовония, лампады и т.д.)".

Предложенные предметы нельзя смешивать с непредложенными. Можно ставить предложенные предметы обратно на поднос, только если там нет ничего непредложенного.

Как предлагать каждый предмет

Предлагайте все предметы, кроме чамары и веера, вращая ими по часовой стрелке, звеня левой рукой в колокольчик (рука должна находиться выше пояса), сосредоточив внимание на Божестве.

- **Благовоние:** предложите семь раз всему телу Господа;

- **Лампада:** предложите 4 раза лотосным стопам, 2 раза животу, 3 раза лицу Господа, затем 7 раз всему телу Господа;

- **Аргхья в раковине:** предложите трижды голове Господа и семь раз всему телу. Затем отлейте немного предложенной аргхьи в вишварджания-патру и предлагайте следующей личности;

- **Платок:** 7 раз телу Господа;

- **Цветы:** 7 раз телу Господа;

- **Чамара:** омахивайте Господа достаточное количество раз (попытайтесь так рассчитать время предложения каждой упачары, чтобы у вас оставалось не слишком много, и не слишком мало времени на предложение чамары и веера);

- **Веер:** омахивайте Господа достаточное количество раз.

Лампаду можно отдать собравшимся преданным сразу после предложения ее Божествам; во многих храмах, чтобы не прерывать арати, воду и цветы обычно распространяют после окончания арати.

Упачара-мантры для арати.

- **Благовоние:** еша дхупах - и мула-мантра;

- **Камфорные лампы и лампы с гхи:** еша дипах - и мула-мантра;

- **Вода в раковине:** идам аргхйам - и мула-мантра;

- **Платок:** идам вастрам - и мула-мантра;

- **Цветы:** етани пушпани - и мула-мантра (идам пушпам, если цветов один);

- **Чамара:** еша чамара-сева - и мула-мантра;

- **Веер:** еша вйаджана-сева - и мула-мантра.

Завершение арати.

Полное арати, включая омахивание веером и звуки раковины, может длиться до 25 минут; продолжительность короткого арати (в котором предлагаются только благовония, цветы и чамара) 5-8 минут.

Закончив арати, протрубите в раковину трижды за пределами алтаря, как и в начале арати. Повторите према-дхвани, если ведущий киртана или кто-то другой не сделал этого. Затем со сложенными руками вполголоса предложите молитвы пранамы своему духовному учителю и Их Светлостям.

Вынесите параферналии из комнаты Божеств, протрите место предложения и предложите дандавата-пранаму за пределами комнаты Божеств.

Укладывание Господа отдыхать (шайана-сева)

За пределами комнаты Божеств сделайте ачаман и предложите поклоны своему духовному учителю. Войдите в комнату Божеств, поставьте Их кровати перед алтарем, или около него - на полу или на небольшом столике. (Если в комнате Божеств есть комары или мухи, повесьте москитную сетку вокруг Их кроватей). Можно положить на кровать несколько цветочных лепестков, физически или в уме.

Сидя перед Их Светлостями, предложите им следующие предметы, звоня в колокольчик и произнося соответствующие мантры:

- повторите эгат падйам и мула-мантру - и предложите воду для омовения лотосных стоп Их Светлостей;

- повторите идам ачаманйам и мула-мантру - и предложите Их Светлостям воду для полоскания рта;

- повторите идам гхана-дугдхам и мула-мантру - и предложите Их Светлостям сладкое сгущенное молоко;

- повторите идам панийам и мула-мантру - и предложите Их Светлостям воду;

- повторите идам хаста-мукха-пракшаланам и мула-мантру - и предложите воду для омовения рук и лица Их Светлостей;

Снимите все гирлянды, украшения и верхнюю одежду Божеств, сотрите тилаку сухой тканью и оденьте Их Светлости в ночные одежды. Затем пригласите Их Светлостей отдыхать, произнося следующие мантры:

Для Господа Джаганнатхи, Господа Баларамы и Шримати Субхадры

*агаччха шайана-стханам аграджена хй адхокшаджа
агаччха ниджа-шаййам ча субхадре ме дайам куру*

"О Господь Джаганнатха, если Ты пожелаешь, ляг отдыхать вместе со Своим братом. О Мать Субхадра, пожалуйста, взойди на свое ложе отдыха и милостиво одари меня Своими благословениями".

Для Гаура-Нитай

*агаччха вишрама-стханам сва-ганайх саха гауранга
кианам вишрамйа сукхена лилайя вихара прабхо*

"О Господь Гауранга, пожалуйста, взойди на ложе отдыха, вместе со Своими спутниками. О Господь, отдохни на мгновение, наслаждаясь Своими играми".

*агаччха шайана-стханам нитйананда джагад-гуро
тава рупе маха-вишнор ананте шайанам куру*

"О духовный учитель вселенной, Господь Нитьянанда, пожалуйста, взойди на ложе отдыха. Отдохни, пожалуйста в Своей форме Маха-Вишну на тысячеголовом змее Шеше."

Перенесите тапочки Их Светлостей с алтаря к кровати, медитируя на то, что вы провожаете Божеств к месту Их отдыха. Поставьте тапочки около кровати, на подушечку или подстилку. Затем перенесите Их Светлостей в кровати. Накройте Их, в соответствии с температурой воздуха в комнате.

Затем вы можете произнести следующие молитвы:

*садху васадху ва карма йад йад ачаритам майа
тат сарвам бхагаван вишно гриханарадханам парам*

"О Господь, прими, пожалуйста, все, что я сделал, законченное и незаконченное, как самое лучшее поклонение Тебе".

*апам самите шайанасане грихе
дыва ча ратрау ча йатха ча гаччхата
йад асти кинчит сукритам критам майа
джанарданас тена критена тушийату*

"О Господь Джанардана, если я совершил какие-то благочестивые поступки, пожалуйста, будь доволен всем, что я сделал днем или ночью, сидя или передвигаясь, в доме или на улице".

Следуйте тому же образцу, укладывая отдыхать своего духовного учителя, повторите гуру-мула-мантру и произнесите:

агаччха шайана-стханам сва-ганайх саха шри-гуру

"О духовный учитель, пожалуйста, взойди на ложе отдыха, вместе со своими спутниками."

Для других Божеств произнесите: агаччха шайана-стханам сва-ганайх саха ... (и имя Божества).

Выключите свет, тихо выйдите из комнаты, закройте дверь и предложите пранамы своему духовному учителю и всем Их Светлостям. На ночь нужно аккуратно убирать все украшения, драгоценности и одежды Божеств в надлежащие места, с почтением относясь к ним, как к атрибутам Господа.

Мула-мантры

Ниже приводятся стандартные мула-мантры для Божеств, которым поклоняются в ИСККОН. Их могут повторять только преданные, получившие посвящение у истинного духовного учителя в повторение панчаратрика Гайатри-мантр.

Гуру: вторая из семи мантр, данных духовным учителем.

Предыдущий гуру: *ом парам-гураве намах.*

Предыдущий гуру: *ом паратпара-гураве намах.*

Предыдущий гуру: *ом парамештхи-гураве намах.*

Вайшнавье: *ом сарва-вайшнавехъо намах.*

Господь Чайтанья: четвертая из семи мантр, данных духовным учителем.

Господь Нитьянанда: *клим нитьянандайа намах* или: *клим дев-джахнава-валлабхайа намах.*

Господь Джаганнатха: шестая из семи мантр, данных духовным учителем или: *клим кришнойа намах.*

Господь Баларама: *клим баларамайа намах.*

Шримати Субхадра: *шрим субхадрайаи намах.*

Шри Сударшана: *ом сударшанайа намах.*

Шримати Туласи-деви: *ом туласйаи намах.*

Господь Нрисимха: *клим нрисимхайа намах* или *кираум нрисимхайа намах.*

Лакшми-Нрисимха: *шрим клим лакшми-нрисимхабхайам намах* или *шрим киратум лакшми-нрисимхабхайам намах.*

Прахлада: *прам прахладайа намах.*

Прахлада-Нрисимха: *прам клим прахлада-нрисимхабхайам нама* или *прам киратум прахлада-нрисимхабхайам намах.*

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы поклонялись своему Божеству, используя мула-мантру, которая отличается от указанной здесь для этого Божества, вы можете продолжать использовать прошлую мантру.