

Шри Кришна Катхаирита

तवकथामृतं तप्तजीवनम्

тава катхāmртāй татпа-джйиванам

Бинду

Электронный мини-журнал от Gopal Jiu Publications

[новый выпуск — раз в две недели]

Выпуск № 515

Шри Путрадā Экādāшйī

13 января, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

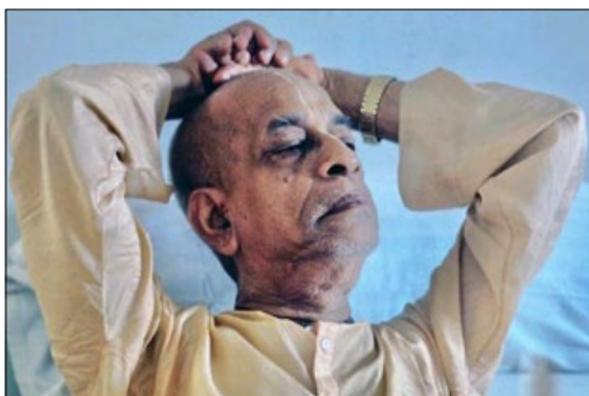
• **ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИНИМАТЬ СЛУЖЕНИЕ, НЕОБХОДИМО ДАТЬ ЗНАНИЕ**

Его Божественная Милость

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

• **ВАЙШНАВСКАЯ ТРАДИЦИЯ ПУШЬЯ-АБХИШЕКИ**

Хари Паршад дас

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИНИМАТЬ СЛУЖЕНИЕ, НЕОБХОДИМО ДАТЬ ЗНАНИЕ

Его Божественная Милость

А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

Духовный учитель может позволить ученику служить себе только в обмен на духовное знание. 🍌

— Шримад-Бхагаватам, 3.23.52, комм.

ВАЙШНАВСКАЯ ТРАДИЦИЯ ПУШЬЯ-АБХИШЕКИ

Хари Паршад дас

Важным праздником в традиции Гаудия-вайшнавов является пушйāбхишека, известная также как пушйа-снāнам. В соответствии с традиционным индийским календарем она отмечается в месяце пауша, декабрь-январь. В день полнолуния месяца пауша луна находится в особой накшатре (видимом скоплении звезд), известной как пушйа. В этот день вайшнавьи отмечают праздник пушйāбхишека. Термин пушйāбхишека представляет собой сандхи, фонетическое сочетание терминов пушйа и абхишека. Пушйа относится к восьмой из

двадцати семи накшатр, а термин абхишека относится к царской церемонии омовения, обычно предлагаемой Божеству или царю. Согласно словарю «Амара-коша», термин снāна является синонимом слова абхишека. Таким образом, пушйа-абхишека и пушйа-снāна применимы к царственной церемонии омовения Господа, совершаемой в день месяца пауша, когда полнолуние приходится на пушья-накшатру.

Значение пушья накшатры

Пушья-накшатра состоит из одной звезды, известной современным астрономам как Дельта Рака. Время, когда луна находится в этой накшатре, в любой месяц считается благоприятным для начала путешествия. В «Махабхарате» (Удйого-парва, 6.17) описывается, что брахман, посланник Пандавов, начал свое путешествие в Хастинапур, когда луна находилась в пушйа-накшатре. Он отправился туда, чтобы передать Кауравам послание от Пандавов о возвращении их доли царства по окончании тринадцатилетнего изгнания. Снова в «Махабхарате» (Шалйа-парва, 34.6) Шри Баларам говорит, что Он отправится в паломничество, когда луна будет находиться в пушйа-накшатре.

Пушйа-накшатра связана с мудрецом Бхарадваджей, а ее главой является Брихаспати. В «Гайттирийа-брāхмणे» (3.1.1.5) говорится: «брхаспатиḥ пратхамаḥ джйāмаṇаḥ тишйаḥ накшатрам абхисамбабхўва — Брихаспати родился под тишйа (пушйа) накшатрой». Считается, что в дни, принадлежащие пушйа-накшатре, очень благоприятно жертвовать золото. Даже в наше время Почта Индии поощряет в этот день продажу и жертвование золотых монет, предлагая различные скидки. Термин пушйа происходит от глагольного корня пуш, который, согласно дхату-патхе

Пāнини, означает питание (*пушти*). Существует традиция назначать аюрведические лекарства в дни любого месяца года, когда луна находится в *пушья-накшатре*. Каждый раз, когда луна входит в *пушья-накшатру*, многим детям в Индии дают *сварна-прашану* — аюрведический препарат, содержащий гхи (топленое масло из коровьего молока) и частицы золота и дарующий долголетие, гибкость ума и силу.

Пушьябхишека в более широкой ведической традиции

Согласно ведической литературе, *пушьябхишека* проводится для того, чтобы призвать в жизнь царя все благоприятное и наделить его силой, процветанием и способностью оказывать влияние. Пятая *парийишита* Атхарва Веды полностью описывает церемонию *пушьябхишеки* для царя. Сорок восьмая глава «Брхат-самхиты» Варахамихиры также полностью посвящена этому. Эту церемонию можно проводить в любой месяц, когда луна находится в *пушья-накшатре*. Однако, церемонии, совершаемой в месяц *пауша*, придается особое значение:

*этат прауджаймāнам
прати-пушьям сукха-йаио 'ртва-врद्धи-карам
пушьяд винāрдха-пхаладā
пушйй йāнтих парā проктā*

«*Пушьябхишека* царя увеличивает его счастье, славу и процветание, если проводится во время нахождения луны в *пушья-накшатре*. *Абхишека* дает лишь половину результата, если во время нее луна находится в других *накштрах*. Однако, эта церемония приносит наивысший результат, если выполняется в *пурнимā-титхи* месяца *пауша*» («Брхат-самхита» Варахамихиры, 48.82).

Пушьябхишека в Пуранах и в традиции Гаудийа

Может возникнуть сомнение: похоже, эта церемония предназначена в первую очередь для царя. Почему же тогда *Гаудийа-вайшнав*ы проводят её для Кришны? Ответ таков, что отношение к Божеству как к царю определенной местности и служение Ему является одной из шестидесяти четырех *анг* бхакти, упомянутых в «Бхакти-расāmрта-синдху». В своем комментарии к тридцать первой *анге* бхакти, именуемой *паричарйā*, Шрила Джива Госвами пишет: «*паричарйāтра рāджнā ива севочйате* — *Паричарйā* подразумевает служение Господу как царю» («Дургама-сангаманй» к «Бхакти-расāmрта-синдху» 1.2.140). Таким образом, среди *Гаудийа-вайшнав*ов Кришна является *раджадхираджей* — царем всех царей, и потому естественно, что церемония *пушьябхишека* проводится для Его удовлетворения.

«Сканда Пурана» точно указывает день, когда

следует отмечать этот праздник:

*пушйаркишеṇа ча самйуктā паурṇамāsī йадā бхавет
пауше мāси татхā курйāt пушья-снāнотсавам хареḥ*

«В месяце *пауша*, когда полная луна находится в *пушья-накшатре*, следует совершить обряд омовения Господа Хари *пушья-снāна*» (Вайшṇавакханда, Пурушоттама-кшетра-мāхātмйа, 41.1-2).

Подробное описание *пушьябхишеки* содержится в той же главе «Сканда Пураны». В «Хари-бхакти-виласе» содержится следующее краткое упоминание о процедуре проведения *пушьябхишеки*:

*гхрта-прастхена девейām пауша-пушья-сите нараḥ
снāпайитвāйивамедхасйā пхалам āпнотй асамййām*

«Тот, кто в день слияния луны с *пушья-накшатрой* совершает *абхишеку* Верховного Господа, используя одну *прастху* (около 768 г) чистого коровьего гхи, получает тот же результат, что и при совершении *ашвамедхаяги*» («Хари-бхакти-виласа», 14.19).

Такова стандартная процедура празднования *пушьябхишеки* в традиции *Гаудийа-вайшнав*ов. Следует отметить, что одной *прастхи* гхи достаточно для относительно небольших Божеств. Для Божеств большего размера может потребоваться большее количество топленого масла. Таким образом, словосочетание «одна *прастха*» в стихе следует понимать как «по крайней мере одна *прастха*».

Шрила Прабхупада и пушьябхишека

Шрила Прабхупада писал:

«Я очень рад, что вы готовитесь к первой ежегодной *Пушьябхишека Ятре* и фестивалю 1971 года. Если Вишнуджана Свами свободен, он может приехать, чтобы проповедовать и вести киртан. Это хорошее начинание. Кришна был просто игрушкой в руках гопи, поэтому однажды гопи решили: «Мы украсим его». *Пушьябхишека* — это церемония, когда Божеств в изобилии украшают цветами, тканями и другими украшениями. После этого устраивают роскошный пир и шествие по улицам, чтобы все горожане могли увидеть, как прекрасен Кришна» (Письмо Данавиру, 20 ноября 1971 г.)

В этом письме Шрила Прабхупада использует термин «*пушьябхишека*», а не «*пушьябхишека*», и выяснилось, что многие преданные в ИСККОН празднуют *пушьябхишеку* в форме *пушьябхишеки* — предлагают Божествам во время царской церемонии *абхишеки* цветочные лепестки как подношение. Не опасаясь критики со стороны, последователи Шрилы Прабхупады определенно могут проводить фестиваль *пушьябхишеки* в соответствии с наставлениями для *пушьябхишеки*, которые он дал в приведенном письме.

Фотограф: Нигин. Джайпур.

Особый наряд Говиндаджи. Пауша Пурнима.

Традиция пушйабхишеки в Джаганнатха Пури

Согласно традиции, в день *пушйабхишеки* Господу Джаганнатхе предлагают особый наряд — *Рагхунатха-вешу*, также известный как *раджйабхишека-вейя* (наряд для коронации) Божеств. Баларама и Субхадра одеты как Лакшман и Шанта (старшая сестра Рамы). Божество Лакшми, одетое как Сита, располагается возле Джаганнатхи. Таким образом, в храме Джаганнатхи *пушйабхишеку* предлагают Господу Рамачандре, Сите и Лакшману. В руках у Джаганнатхи (одетого как Рама) лук и стрелы, а у Баларама (одетого как Лакшман) на голове зонг. Своё служение лотосным стопам Господа предлагают различные полубоги и спутники-обезьяны. Подробнее о *Рагхунатха-веше* рассказано в статье «Джаганнатха, одетый как Рамачандра» в 12-м выпуске журнала «Шри Кришна Катхамрита».

В статье говорится о Туласидасе, известном преданном Господа Рамачандры, который, придя в храм Джаганнатхи, произнес следующий стих из «Рамаяны» Вальмики: *«арадхя джаганнатхам икшваку-кула-дайватам —* Поклоняйтесь Джаганнатхе, семейному Божеству династии Икшваку!» (Уттара-канда, 108.27) В ответ на преданность Шри Туласидаса Шри Джаганнатх явил ему Свою *Рагхунатха-вешу*. Дополнительная информация об историческом *даршане*

Туласидаса Джаганнатхи в Пури есть в статье «Туласидас посещает Господа Джаганнатху» 12-го выпуска журнала «Шри Кришна Катхамрита».

В память об этом событии в день *пушйабхишеки* Шри Джаганнатхе предлагают *Рагхунатха-вешу*. Джаганнатхе, Баладеве и Субхадре предлагают множество золотых украшений. Кроме того, каждое утро в храме Джаганнатхи поют слова, которые, как говорят, произнес во время посещения храма Туласидас: *«джои рама сои джагадйшй —* Рама — это Джаганнатх».

В день *пушйабхишеки* в храм приносят 108 золотых горшков с ароматизированной водой, смешанной с гхи и играют на таких инструментах, как *гхантхи-гханта* и *кахали*. После утреннего *арати* Джаганнатху подводят к зеркалу, где совершают *дарпана-абхишеку*, омовение через зеркало. Божество Джаганнатхи никогда не омывают водой, кроме как в день Снана Пурнимы месяца *джьештха*.

Во время церемонии *пушйабхишеки* декламируются следующие стихи из «Ниладри-маходайи»:

*джаганнатха намас тубхйам намас те раванантака
нанаватара-лила-бхур нила-шайла-пате прабхо
дивйе 'смин пратибимбе твам тат-кумбха-джалато' дхуна
снапайами сурадхишам апарадхам кшамасва ме*
«Поклоны тебе, о Джаганнатха! Поклоны тебе, о убийца Раваны! О исполнитель различных игр в различных воплощениях! О Господь Ниладри!

О Прабху! Сегодня в этом Божественном зеркале я, используя воду из многочисленных горшков, омываю Тебя – Владыку всех Богов. Пожалуйста, прости мне мои *сева-апарадхи*.

К сожалению, уже более ста лет в храме Джаганнатха Пури предложение этой *вешы*, так же как и празднование *пушйабхишеки*, не проводится. Последняя *Рагхунатха-веша* была предложена в 1905 году. Основная причина: для этой *вешы* необходимо определенное количество золота и украшений. Согласно записям Мадала-панаджи, эта *веша* впервые была предложена в 1577 году нашей эры, и с тех пор ее предлагали всего девять раз. В настоящее время на празднике *пушйабхишеки* Джаганнатхе, Баладеве и Субхадре преподносят *шуна-вешу* (на санскрите: *сварна-веша*), золотые одежды. Этот наряд не требует столь дорогих украшений и убранств, как *Рагхунатха-веша*. Таким образом, в наши дни Господа принято одевать в *шуна-вешу*.

Традиция храма Говиндаджи в Джайпуре

Традиционно во Вриндаване и Джайпуре основной частью зимнего сезона считается период с Шарад Пурнимы месяца *ашвина* (октябрь-ноябрь) до Пауша Пурнимы. В это время из-за холода в храме Говиндаджи в Джайпуре *пуджари* не касаются тела Господа цветами. Они предлагают Божествам цветы поверх Их одежд. В течение всего месяца *пауша пуджари* преподносят Говинде особое блюдо под названием Кхечаранна (*кхичри*), приготовленное из восьми видов злаков. Следуя наставлениям,

Фотограф: Нитин, Джайпур.

Говиндаджи. Пауша Пурнима.

данным в «Двадаша-утсава-праналике», книге, в которой описаны подробности праздников, предлагаемых Говиндаджи в течение всего года, в день Пауша Пурнимы служители храма предлагают Говиндаджи особый наряд. Он состоит из абсолютно белых узких брюк с чем-то вроде юбки и верхней накидки. Каждый элемент одежды обрамлен вышитой золотом каймой, называемой *кирана*. В этот день Говинде поверх Его одежд предлагают особую цветочную гирлянду и необычную *мукуту* (корону), называемую *майура-мукута*, выполненную из чистого золота с фигурками павлинов на ней. Это единственный день в году, когда Говинда носит это украшение. 🍊

Источники:

- Амара-кошах. Кхемрадж Шри Кришна Дас. Издательство Венкатешвар Стим Пресс. Викрам Самват 2009.
- Хари-бхакти-расамрита-синдху с Дургам-сангамани Шри Дживы Госвами. Издательство Ачьют Грантхамала. Варанаси. Викрам Самват 2032.
- Хари-бхакти-виласа, том 2, под редакцией Шри Харидаса Шастри. Издательство Гададхар Гаурахари Пресс. 1986 г. н.э.
- Махабхарата с комментариями Нилакантхи. Редактор: Рамчандра Шастри Кинджавадекар пандит. Издатель: Шанкар Нарахари Джюши. Издательство: Читрашала Пресс. Пуна, 1929 – 1936 гг.
- Ниладри-маходайах. Издатель: Шридхар Махапатра Шарма. 1984 г. н.э.
- Рамаяна Валмики с тремя комментариями. Том.VII (Уттараканда). Редактор: Шастри Шринивас Катти Мудхолакар. Издатель: Мехерчанд Лакхмандас. Издательство Паримал Пабликешенс. Нью-Дели, 1983 г. н.э.
- Шри-шри-према-бхакти-чандрिका. Редактор: Нарахари даса Бхагаватабхушан. Бангабда, 1337 г. (1930 г. н.э.)
- Сканд-пурана, Том 2. Гурумандала № XX. Издательство: Гопал принтинг воркс. Калькутта. 1960 г. н.э.
- Рагхуванша Калидаса с комментариями из Маллиныты. 3-е издание. редактор: Гопал Рагхунатх Нандаргикар. Издательство: Арья Бхушана пресс. Пуна, 1897 г. н.э.
- Тайттирия-брахман с комментариями Бхатты Бхаскара, Аштака 3, часть 1. Редактор: А. Махадева Шастри и Л. Шринивасачарья. Мотилал Банарсидас. 1985 г. н.э.
- Варахи-брихат-самхита. Редактор, переводчик: Пандит Баладев Прасад Мишра. Издатель: Ганга Вишну Шри Кришна дас. Издательство: Лакшми Венкатешвар Пресс. Кальян, Мумбаи. Викрам Самват, 1983.
- Интервью с Вишну Таттвой дасом, преданным линии пуджари Говиндаджи в Джайпуре.

Шри Кришна Катхамрита Бинду

Контакты издательства:

Gopal Jiu Publications
c/o Sri Krishna Balarama Mandir
National Highway No. 5
IRC Village
Bhubaneswar, Odisha, India 751015

Email: katha@gopaljiu.org

Сайт: www.gopaljiu.org

Подписка: minimag@gopaljiu.org

«Gopal Jiu Publications» — проект Международного общества сознания Кришны, Ачарья-основатель Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада.

Журнал выходит дважды в месяц.
Распространяется бесплатно.

Все права защищены и, если не указано иное, принадлежат © ISKCON Gopal Jiu Publications. Авторское право на цитаты из книг, писем и лекций Его Божественной Милости А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупады принадлежит © Bhaktivedanta Book Trust.
Распространение «Бинду» в электронной или печатной форме разрешено при условии, что в его содержание не вносятся изменения.