

Sri Maha Ganapathi Homam Laghu Paddhati (Короткая версия порядка проведения)

Автор - Нарасимха Пао (www.VedicAstrologer.org)

Дата текущей версии: 25 апреля 2009

Несколько слов от автора

Мой духовный учитель доктор Маниш Пандит родом из Пуны, что в Индии. В настоящее время он проживает Манчестере, Великобритания.

Идея распространения Mahaganapathi Homam по всему миру была открыта ему во сне несколько лет назад. Он увидел восемь возвышенных существ во сне. Они перенесли его через голубое небо в Ченнаи, Индия, где ему был показан большой костер, который должен был быть зажжен в будущем. Они призвали его к началу работы. Они заверили его, что Homam как духовная садхана будет очень уместна в Кали – Югу, так как у духовно ориентированных людей все меньше и меньше времени, которое они могут потратить на духовную садхану каждый день в прогрессирующей Кали - Юге, духовные практики, которые работают быстро являются более актуальными.

Homam работает намного быстрее, чем джапы и другие духовные садханы. Они сказали ему, что практику Homam нужно превратить в широкое движение, которое могло бы преодолеть кастовые, классовые и расовые барьеры. Позднее, когда мы стали реализовывать эти наставления и проводили Shata Chandi Homam в пятницу первой недели марта 2006 года в храме Kalikambal в городе Ченнаи, мой учитель имел даршан Божественной Матери и был заверен Ею что он на верном пути, что касается распространения Homam.

Начиная с этого дня Shata Chandi Homam, цепь свершившихся событий привела к появлению этого документа. Остается надеяться, что духовные искатели, заинтересованные в Homam найдут этот источник очень полезным.

Что такое Homam

Homam это огненный ритуал. Он также известен как хома или хаван или ягья или яджна. В Homam, божественное присутствие призывается в огонь при использовании конкретных процедур. Тогда продукты и дары предлагаются огню, вместе со священными песнопениями (мантрами).

Предложения должны достичь богов. Интересно отметить, что огненный ритуал является древней практикой и во многих религиях учат поклонение богам в огне.

Почему Homam

Индуизм учит, что боги приходят в огонь чтобы получать молитвы духовных искателей. даже когда какой либо искатель медитирует без внешнего огня, боги тоже начинают медитировать и приходят во внутренний огонь и стремятся ощутить мантры через этот огонь. Однако внутренний огонь намного слабее чем внешний огонь у большинства людей и, следовательно, поэтому поклонение выполняемое с помощью внешнего огня дает сильное преимущество. Эта практика в конечном итоге также укрепляет внутренний огонь.

Мы все видим и чувствуем нашу sthoola sareera (грубое тело), которое состоит из грубой материи. Но, мы также sookshma sareera (тонкое тело) состоящее из тонкой материи. Оно не может быть воспринято чувствами, присущими грубому телу (глаза, уши, нос и т.д.). Оно содержит тысячи Naadis,¹ которые по существу являются тонкими каналами потоков энергии. Эта энергия называется

¹ Нади (санскр. नाडी, nāḍī IAST — канал, трубка, вена, пульс) — система каналов, по которым в соответствии с представлениями йоги и тантры движется жизненная энергия (прана, Ци). Система нади подобна принципу меридианов в традиционной китайской медицине. Слово «нади» происходит от корня nad, означающего «полую трубку», «звук», «вибрацию» и «резонанс»

bhootaagni² (биологический огонь) который горит в этом тонком теле. Это - тонкое основание всего существования. Он проявляет в грубом теле в форме различных огней (см. сноску №2). Примером могут служить "огонь" в желудке, который помогает переваривать съеденную пищу и "огонь" в мозге, который помогает "переварить" и понять различный смысл опыта восприятия. Поэтому bhootaagni является жизненно важным для существования любого человека. У большинства людей он сильно ослаблен. Из-за примесей и препятствий в naadis тонкого тела, этот огонь не может гореть сильно, чтобы питать энергией все живое существо полностью. Когда сила горения низка, божественное присутствие, которое может проникать в сущность, весьма ограничено по величине. Если Вы преодолеваете внутренние слабые места, такие как желание, гнев, жадность, ложный престиж, распутство и ревность и развиваете сострадание, однонаправленную преданность, непривязанность, и теряете один за другим слои эго и заблуждений, то в конечном счете примеси из naadis будут удалены и bhootaagni будет гореть сильно.

Тем не менее, этот процесс очень труден и отнимает много времени. Поэтому можно воспользоваться внешним огнем для успеха в этом процессе. Поскольку божественность Homam входит во внешний огонь на регулярной основе, то ваше нахождение неподалеку от божественного присутствия приводит к сжиганию примеси в naadis, вплоть до сжигания различного рода кармы (действия из прошлого, которые получают соответствующие реакции в будущем) в kaarana sareera (причинное тело). В конечном итоге все это приводит к укреплению bhootaagni.

После этого, у любого, кто выполняет homam в течение достаточно долгого времени, naadis очищаются от преград и bhootaagni горит ярко.

В этот момент, все духовные практики осуществляемые любым практикующим, в том числе регулярная медитация, становятся намного более эффективными. Если bhootaagni может вместить божественное присутствие до еще большей степени, то медитация тоже становится еще более эффективной. Цель всех духовных садхан, в каких бы они терминами ни обозначалась, состоит в том, чтобы фактически самостоятельно очистить все внутренние загрязнения. Различные кармы от предыдущих жизней держатся за kaarana sareera (причинное тело), тем самым делая его тяжелым. Эти кармы проявляются на sookshma sareera (тонкое тело) как всевозможные загрязнения в различных nadis (тонкие энергетические каналы), которые блокируют свободный поток энергии. Они также проявляются в sthoola sareera (грубое тело) как различные проблемы тела и ума. Они также являются причиной создания условий для ума обуславливающих погружение сознания в океан заблуждения. Это создает обусловленность сознания из-за предыдущих карм, также известной как таауаа. Когда человек погружен в таауаа, он сбивается с пути этими шестью врагами – каама (желание), krodha (гнев), lobha (жадность), मोहा (заблуждение), mada (распутство) и maatsarya (ревность).

Когда практикующий начинает делать духовные успехи, карма сжигается kaarana sareera, загрязнения в nadis очищаются, умственная обусловленность становится более слабой, и тогда практикующий может результативно сопротивляться внутренним врагам. Все они взаимосвязаны и происходят и действуют одновременно. Когда кармы сжигаются как и главная карма, каждый практикующий становится кармически очень легким. Когда все nadis в sookshma sareera очищены, то энергия может свободно течь куда угодно. И тогда любой практикующий будет недоступен для происков внутренних врагов. Когда практикующий рассматривает все как Бога, ничто не может сделать его сердитым или ревнивым или введенным в заблуждение. Когда умственная обусловленность понижается, ничто не волнует его, и ничто не может опечалить его. Тогда он остается в блаженстве навсегда. Несмотря на меняющийся характер внешней работы и видимость, он находится в том же самом неменяющемся состоянии внутренне.

² <http://enjoyoga.ru/ayurveda/agni/> Существуют 13 видов Агни (Огня). Например Bhoota Agni - пятый по счету, Jatara Agni - седьмой по счету

Целью всех духовных садхан является достижение такого состояния. Будет ли оно достигаться через джнану (знание и мудрость) или через бхакти (преданность и отречение) или через оба этих состояния, в любом случае нужно сжечь карму и загрязнения, блокирующие практикующего от достижения этого состояния. Цель садханы это позволить эго (ощущению собственного Я) всецело и полностью объединиться (это и есть йога) с божественным. Если вакуум (пустота, пустотность, шуньята) может быть создан внутри себя, то Божественное присутствие может тут же заполнить образовавшийся вакуум (пустота, пустотность, шуньята). Пока человек имеет эгоизм и различных виды тенденций, наклонности или привычек (васаны – эффект самскар) ума, такой вакуум не может быть создан. Когда все васаны прекратили существование и ум избавился от тенденций, наклонностей или привычек, тогда, ум становятся чрезвычайно спокойными, и вакуум создан в его пределах. Тогда божественное присутствие заполняет практикующего, и в результате он получает - неопишное блаженство. Номат облегчает этот процесс быстро сжигая различные кармы, которые создают различные слои самскар, которые препятствуют духовному прогрессу.

Много индуистских ритуалов подразумевают призывание божественное присутствие в мурти (букв. «проявление», в индуизме это — статуя или изображение определённой формы Бога, девы или святого) или в ритуальный горшок (Kalasha) и затем предполагается поклонение этим мурти / горшку. К сожалению, мы живем в Кали югу, в которой элементы земли, воды и воздуха являются не чистыми. Если мурти (статуэтка) имеет какое либо загрязнение полученное во время его изготовления, или полученное при применении способа изготовления как, либо получение во время мыслительного процесса человека, который сделал его и т.д., загрязнения сильно ограничивают божественное присутствие, т.е его способность вместить божественное присутствие.

Единственными элементами, которые не могут быть загрязнены, являются пространство/эфиром (aakaasa) и огонь (agni). Очень трудно сделать духовную садхану через посредство пространства. Таким образом, лучшая среда для садханы - огонь. Одно из санскритских слов применяемых для обозначения “огня” - “раавака”, которое означает “тот, который очищает”. Огонь по определению чист и очищает все, с чем он прибывает и к чему прикасается. Древесина или скорлупа кокосового ореха которые используются для поддержания огня могут иметь примеси, но сам огонь очень чист и приспособляет божественное присутствие в самой высокой степени. Для ритуалов с использованием элементов земли или воды в качестве среды, чтобы быть успешным, садхака должен быть достаточно чистым и bhootagni садхаки должен быть достаточно сильным. С другой стороны, ритуалы с использованием элемента огня в качестве среды может быть успешным независимо от достоинств и чистоты садхака.. Поэтому номат - самая приспособленная sadhana для самого духовного соискателя в этой юге, тем более, что Кали сейчас углубляется. К сожалению, есть много людей которые имеют необоснованные страхи перед совершением ошибок и которые ожидают быть наказанными за них и следовательно не используют в своих интересах фантастическую практику номат.

Помимо личных выгод, существуют естественно и универсальные преимущества номат.

Подношения реализованные в огне в конце концов достигают Солнца, а оно как известно кормит всю землю. Грубое материальное тело сожженных подношений достигает грубого материального тела Солнца. Тонкое тело сожженных подношений достигает тонкого тела Солнца. А тонкое тело Солнца кормит тонкие тела всех существ на земле. Таким образом, кормление очень важно для нормального функционирования жизни на Земле. Поскольку мы вошли в фазу гхора Кали (ужасный век раздоров и беспорядков), то адхарма (неправедные действительности) будет расти в мире и тонкое тело Солнца как таковое станет слабее. Если все больше и больше людей будут выполнять Номат и укрепить тонкое тело Солнца, то это сбалансирует адхарма и сохранить мир вдалеке от полного краха.

Общие неправильные представления

(1) Заблуждение первое: Номат очень трудно выполнить. Это только для экспертов - мастеров.

Комментарий: Это не совсем так. Например, несколько человек, которые ничего не знали о том, как сделать любой вид поклонения, сами самостоятельно номат, читая этот документ. И пришли к выводу - это простая практика.

(2) Заблуждение второе: Нужно либо делать «совершенное» Номат или не делать никакого Номат вообще. Идеальный Номат занимает очень много времени.

Комментарий: Хотя можно съесть роскошный обед на самый важный день праздника, но это совсем не значит что вы обязательно получите много энергии от него. Другой раз можно получить куда больше энергии из регулярного обеда из дала (чечевица) и риса, что вы едите каждый день. Хотя и существуют сложные версии Номат, но лучше сделать простой Номат на регулярной основе, чем делать сложную версию очень редко. Небольшой. длительностью полчаса или один час Номат сделанный на ежедневной основе гораздо лучше для духовного садханы, чем большой годовой или полугодовой Номат.

(3) Заблуждение третье: Если при проведении Номат происходят ошибки - последствия будут плохими.

Комментарий: Если Номат выполняется в саттвическом духе и в саттвических целях, то нет никаких рисков. Если вы хорошо относитесь к своим родителям, только потому что вы хотите получить от них деньги, то вы должны хорошо понять их взгляды и послушать советы людей, которые знают их хорошо и действовать очень аккуратно, чтобы получить деньги от них. Ошибки могут быть дорогостоящими и испортить вашу цель.

Но, если вы хорошо относитесь к своим родителям просто, потому что вы любите их и хотите показать вашу любовь, вы не должны быть осторожными. вы просто показываете свою любовь любым способом, которым вы знаете. Нет никакой надобности строго следовать чьему-либо совету и нет никаких рисков.

Точно так же вы должны быть осторожными, если вы выполняете номат для определенных материальных целей (таких как получение денег, для привлечения кого-то, уничтожая кого-то и т.д.). Если Вы выполняете номат только, чтобы показать вашу любовь Богу, очистить себя духовно и сделать себя достойными божественной общины, то нет никаких рисков. Процедура, преподаваемая в этом документе, основана на учениях полученных от риши, и безопасно для кого-либо кто это использует. Маленькие ошибки не приведут ни к какому наказанию. Как факт, и это ожидается от практикующих, что все, кто использует этот документ, интересуются только вторым видом цели, т.е. духовной чисткой и развитием.

(4) Заблуждение четвертое: ни один человек не получивший инициацию от гуру (Мастера) не может выполнить номат или читать мантры верно и правильно.

Комментарий: Если Вы получаете молитву или процедуру (процесс или порядок проведения хомы) проведения из уст мастера, то это похоже на миллионера, открывающего банковский счет на имя его сына с высоким стартовым балансом. Сын удачлив, поскольку он начал дело с большой суммой на счету. Точно так же когда некоторые сидхи (достижений, знания), которое мастер имеет в молитве или процедуре, переданы ученику, как раз в тот момент когда он начинает.

Если человек не получает мантру или процедуру из уст мастера, то это походит на начинание бизнеса с нулевым банковским сальдо. Хотя это и приятно начать дело с положительным балансом, но это условие не является ни необходимым, ни достаточным. Есть сыновья миллионеров, которые использовали миллионы, заработанные родителями и довели их до нуля, в то время как есть некоторые самостоятельные люди, которые сделали миллионы чисто с помощью собственных усилий. Аналогичным образом человек обучаемый величайшим гуру может опуститься и в то же время человек которого не учил гуру может достигать окончательной цели. Конечно в любом случае желательно иметь гуру, но это отнюдь не обязательно.

Если вы кто-то из тех, кто и должен иметь гуру, который бы фигурировал позади каждой мантры или процедуры, то наверное нужно думать в первую очередь о д-ре Маниш Пандита из Пуне, Индия (в настоящее время проживающего в Манчестере, Великобритания) как о своем духовном Мастере в качестве гуру для этой процедуры *Нотам*.

(5) Заблуждение пятое: Те, кто не изучал Веды и не может читать Ведические мантры и выполнять *Нотам* на основе Ведических мантр.

Комментарий: *Jnaneshwar* был Мастером 12-го века. Он был великим приверженцем Кришны. Как – то его попросили не читать Веды на совете образованных и эрудированных и ученых, поскольку он не был формально квалифицирован, он ответил что каждый имеет право читать Веды. Когда он начал рассказывать, они попытались закрыть ему рот. Но случилось чудо буйвол, стоящий рядом с ним, начал читать Веды! Ученые попросили у него прощения и исправили их ограниченное отношение к нему. Многие великие души учили, что Веды могут быть рассказаны любым. Некоторые занимаются тантрическими методами, которые служат определенным целям и дают определенный *сидхи* (достижения), вот они и должны бояться побочных эффектов и наказаний за ошибки, но мантры из Вед преподавались великими риши для достижения самой высокой цели - самореализации. Кто читает эти мантры не должен бояться никаких побочных эффектов. Ведические мантры саттвичны, и они самокорректирующиеся и в конечном счете приводят к самореализации. Те, кто обнаруживает сходство с тантрическими методами, не должны быть отговорены изучить и использовать мантры, и те, кто ценит обучение от риши, должны быть поощрены за чтение мантр и выполнение *нотам* основанный на ведических мантрах. Ключевой момент в этом то, что должно быть отношение подчинения и желания ничему кроме самореализации и совершения *нотам* без любых ожиданий вообще. Тогда нет никаких рисков. Процедура, преподаваемая в этом документе, содержит всего несколько ведических мантр, которые не очень трудно произносятся.

6) Заблуждение шестое: Те, кто не родился в семье брамина не может выполнять *Нотам*.

Комментарий: Принадлежность к Варне (каста) не должна быть определяющим фактором, в которой человек родился. Есть примеры людей, рожденных у родителей, принадлежавших к различным кастам, и выполнявших *tapascharya* (практика аскезы) и ставшими Риши. Махарши Вишвамित्रа, который учил мантре *Savitru* Гаятри, был кшатрий по рождению. Махарши Вальмики, который учил Брахма джнана Махаришу Бхарадваджи, был шудра по рождению.

Тот, у кого есть близость к знанию, является Брамином (ученый). Тот, у кого есть близость к силе и власти, является *kshatriya* (воин). Тот, у кого есть близость к деньгам, является *vaisya* (торговец). Тот, у кого есть близость к чувственным удовольствиям, является *shoodra* (рабочий).

Если человек, родившийся в семье Брамина, гоняется за деньгами, то он становится вайшьей, а не брамином.

С другой стороны, если человек, родившийся в семье вайшьев, желает только знания и самореализации, он автоматически становится Брамином и очень подходящим для выполнения *нотам*. Независимо от касты рождения, тот, кто интересуется знанием (особенно знанием о самом себе) и то, интерес которого к власти, деньгам и чей чей интерес к власти, деньгам и удовольствиям затухает, подходит для выполнения *Нотам*.

(7) Заблуждение седьмое: Женщины не могут выполнять *нотам*.

Комментарий: Существует большая разница между мужчинами и женщинами, когда дело касается грубого тела. Но, на уровне тонкого тела или причинного тела, нет никакой разницы в том кто проводит ритуал, это находится вне зависимости от пола. Все духовные практики работают в основном на тонком и причинном уровне. Таким образом, это не имеет никакого смысла налагать полный запрет на выполнение *Нотам* женщинами.

Тем не менее, существуют некоторые практические причины стоящие за предубеждениями и обусловленные влиянием традиций. Хотя нет никаких различий, основанных на поле в тонком теле, различия на грубом уровне тела могут играть роль в начальных стадиях. Женщины заинтересовали выполнением *нотам*, может тщательно рассмотреть следующие факторы и принять после этого свое решение.

Любая тщательная духовная практика приводит к хорошим результатам за определенный период времени и в конечном итоге приводит к пробуждению Кундалини и ее подъему. Кундалини не что иное как сама само-идентификация. Это микрокосмическое проявление Божественной Матери внутри единственности. Это определяет то, как человек идентифицирует себя. Хотя все во Вселенной есть просто Брахман, известно, что каждое существо представляет собой отдельную самоидентичность и что самоидентичность усиливается довольно сильно с течением времени. Когда один полностью отождествляет себя с телом без каких-либо вопросов, Кундалини спит. Как только кундалини пробуждается и поднимается, то человек начинает задаваться вопросом "кто я", а само осознание себя становится все более и более изощренными. Как только кундалини достигает высших чакр, человек осознает свою истинную природу. Когда Кундалини достигает Сахасрара чакры, он начинает понимать свою истинную природу, то есть человек осознает, что он является бесформенным Брахманом. Если Кундалини застревает в swadhishtana чакре, то у практикующего увеличивается сексуальная энергия и это проверено на деле. В этом вопросе, женщины и мужчины очень разнятся. Эта фаза может быть очень трудной для женщины. Но это совсем не означает, что эта фаза очень проста для мужчин. Что еще более важно, некоторые духовные переживания у беременной женщины могут даже убить плод (зародыш), если душа в нем (в плоде, зародыше) духовно не продвинута. Но есть и положительная сторона в этом моменте, если душа у плода возвышенна, то во время таких переживаний, может родиться сиддха.

Всегда есть негатив на любой позитив, и это - вопрос баланса факторов и принятия отдельного решения. Женщины заинтересованные в *homam*, должны рассмотреть тут вышеупомянутые факторы и решить хотят ли они выполнить *homam* или нет. Если каким-либо женщинам интересен этот ритуал, они должны быть поощрены для выполнения *homam*.

(8) Заблуждение восьмое: *Homam* тоже самое что и медитации. И это ничем не лучше. Это действительно не имеет никакого различия.

Комментарий: Вкус пудинга познается во время еды. Если вы будете стараться выполнять *Homam* в меру своей способностей на ежедневной основе в течение нескольких месяцев, то вы узнаете будет знать то, что может сделать *homam*! После того как вы выполняли *Homam* в течение нескольких месяцев, то вы увидите, что все ваши другие духовные практики действительно стали более эффективным в результате *Homam*.

(9) Заблуждение девятое: Нужно обязательно приглашать священника, чтобы сделать *Homam* и не сделать это самому.

Комментарий: Давайте вновь вспомним предыдущую аналогию. Если человек хочет быть хорошим к своим родителям, чтобы получить деньги для себя, то будет ли он нанимать кого-то, кто будет действовать от его имени, чтобы получить деньги родителей. Но, если его единственной целью является просто любовь к своим родителей и проявить эту любовь, это лучше делать это непосредственно, чем поручать это другим людям.

(10) Заблуждение десятое: Прежде чем делать *Homam* с какой либо мантрой, нужно сделать джапу этой мантры на счет на четках, что должно в десять раз превосходить количество повторений мантры при выполнении *Homam*. Например, нужно сделать джапы по счету 10000 раз, а на *Homam* будет делаться 1000 т.е. одна десятая часть

Комментарий: Эта правило установлено не без оснований. Истинный смысл этого правила является то, что *Homam* в десять раз мощнее, чем любая джапа. Если человек читает мантру 1000 раз в *Homam*, это эквивалентно нужно читать мантру 10000 раз как в джапу. Если кто-то хочет, можно предложить мантру полностью внешнему огню и тогда нет необходимости делать любую джапу, прежде чем делать *Homam*. Все правила большого пальца (перебирать четки читая мантру – это действие называется джапа) и условности имеют исключения. Если Риши с очень сильным *bhootagni* делает джапы, то это эквивалентно *Homam* и правило «десятой части» на это не распространяется. Тем не менее, для большинства нормальных людей, *Homam* в десять раз мощнее, чем джапы. Выводом из всего этого является то, что сила и чистота среды, которая вмещает присутствие божества, которое получает мантру и решает эффективность мантры.

(11) Заблуждение одиннадцатое: мула мантра Mahaganapathi приведенная ниже - om çrèà hrèà klèà glauà gaà gaëapataye varavarada sarvajanaà me vaçamānaya svāhā| , фраза “sarva janam me vashamaanaya” буквально означает "привести всех людей под мой контроль". Таким образом, это эгоистичная мантра для управления людьми. Это - gaajasik/taamasik и несоответствующая для того, кто хочет остаться saattwik и желает только самопознания и ничего иного..

Комментарий: Давайте посмотрим на эту мантру более близко. Ом является пранавой - источник всего. Она представляет Брахмана. Shreem – это Лакшми беежа и она поддерживает процветание и благосостояние всех существ (имеется в виду не просто богатство). Hreem - Mahalakshmi беежа и также известный как маауаа беежа. Это представляет все проявленное создание и управление им. Kleem - Mahasaraswati беежа и также известны как каама (желание) беежа. Согласное ‘g’ принадлежит Ganapathi. беежа ‘gloum’ исходит из него, при добавлении ‘l’ и ‘oum’. Добавляя ‘r’ и ‘l’ к согласным, мы заставляем их работать, в основном через Пингала и Ида нади (это касается каждой в отдельности), то есть знания и отрешенность (это тоже касается каждой в отдельности) SHREEM является Лакшми биджей и выступает за процветание и благополучие всех типов (не только богатство). Хрим является Махалакшми биджа и также известен как маауаа Биджа. Она представляет весь проявленный создание и функционирование него. Клим является биджа Махасарасвати и также известен как Кама (желания) Биджа. Согласный 'r' принадлежит Ганапати. Биджа 'gloum' происходит от него, добавив 'l' и 'Uм'. Добавление «r» и «l» к согласных, мы заставить их работать в основном через Пингала и Ида нади (это касается каждой в отдельности), то есть знания и отрешенность (это тоже касается каждой в отдельности). Гласный звук добавленный в конце "Oum" принадлежит Махешваре и показывает удаление тьмы. В целом, слог "gloum" заставляет отдалиться во власть Ганеши и удалить тьму через эту отреченность. Следующая биджа 'gam' в мантре помещена для реализации природы Ганеши.

Ganapataye означает «Ганапати». Varavarada означает "лучший даритель лучших вещей". Sarvajanam означает “все существа”. Средства Vashamaanaya “подчиняют контролю”. В этом случае мы не просим одного или двух человек попадать под наш контроль именно сейчас. Мы просим все существа находиться под нашим контролем. Нужно помнить, что каждый из нас представляет собой микромир всей вселенной, и различные существа этой вселенной представляют различные аспекты нас. Таким образом, мы фактически просим о наилучшем контроле надо всеми нашими мыслями, всеми нашими намерениями, всеми нашими действиями и т.д. Контроль над всеми существами в пределах нас в основном означает прекрасное и наилучшее самообладание. В сущности мы говорим, что ahaganapathi представляет Брахмана, а также, что все благоденствие и управление этой всей проявленной вселенной возникает из Брахмана. Мы желаем полностью предаться Mahaganapathi, который полностью удаляет темноту, заставляет нас понять tattwa (природа) Mahaganapathi и следовательно дает нам прекрасное самообладание. Эта мантра высоко саттвичная мантра. Это разрушает тамас и раджас в нас, дает преданность к Mahaganapathi и заставляет нас понять Его истинный характер, и что означает понимание непроявленного Брахмана, а также проявленной вселенной.

Почему Mahaganapathi Номам

Mahaganapathi Номам, вероятно подходит для всех. Ганеша пребывает в муладхара чакре. Чакры существующие на тонком теле представляют различные сферы, в которой его сознание может пребывать. Муладхара чакра представляет физическое / царство материальное, в то время как высшие чакры представляют высшие сферы о сознания. Находясь в Муладхаре чакре, Ганеша заботится о материальном процветании и благополучии. Ганеша также отвечает за открытие Сушумна Нади, которой находится в Mooladharachakra. И как вы уже знаете Нади это каналы потоков энергии в тонком теле. Сушумна нади содержит различные локи (миры) и всех существ обитающие на них!, В микрокосмической форме. самосознание человека, как правило, ограничивается муладхарой чакрой, то есть материальной сферой. Когда самосознание поднимается через Сушумна Нади через различные чакры, человек начинает осознавать другие сферы сознания и существ, которые живут в них, в том числе различные локи и различных богов. С целью познать

различных богов и испытать свое самосознание, практикующий должен подняться через Сушумна Нади и достичь более высоких сфер существования. Ганеша, будучи привратником sushumna Нади, управляет духовным опытом различных богов и лок. Поскольку Ганеша управляет материальной сферой, а также воротами к более высоким духовным сферам и для того, чтобы это свершилось для любого духовного ищущего *homam* очень полезен. Это облегчает духовный прогресс, защищая существенные аспекты жизни. Таким образом *Mahaganapthi homam* рекомендуется всем.

Этот документ описывает короткую процедуру для выполнения Шри Маха Ганапати *Homam*, которая занимает 40-45 минут. Этот документ предназначен для тех, кто заинтересован в выполнении Маха Ганапати *Homam* самостоятельно ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Процедура представленная здесь достаточна, для того чтобы сделать раз в день простую, но сохранением всех важных шагов полноценную *Homam*. Те, кто испытывает неудобства в чтении на санскрите, могут найти еще более простой процедуру с меньшим количеством мантр в Приложении, там представлена супер-короткая процедура с допустимым минимумом мантр.

Следует проконсультироваться у своих старейшин и гуру и решить, разрешается ли вам выполнить *homam* или нет. Если кто-то уверен, что он имеет право делать *Homam* и заинтересован в *Homam* на регулярной основе, но не знает, как это сделать, то он может использовать этот документ, чтобы узнать один из способов как это сделать.. Если гуру преподавали кому-то несколько другую процедуру, можно использовать процедуру, полученную от гуру. Этот документ для пользы тех, кто не знает процедуры и хочет изучить некоторую процедуру, чтобы сделать *homam*. Те, кто узнал несколько иной порядок от предыдущих версий этого документа не нужно беспокоиться и либо следовать тому, что они уже научились или перейти к процедуре указанной в этом документе.

Чрезмерное движение тела и мышления

Некоторые люди много двигаются, когда они медитируют. Поскольку это было упомянуто ранее, цель всей садханы это успокоить ум и создать вакуум в пределах себя, так, чтобы божество садханы могло прибыть и занять положенное место. Нужно потерять осознание тела. Во время медитации, и это хорошая идея, необходимо держать спину прямо, но не делая ее слишком напряженной. Вообще хорошая идея, это вообще не двигаться. Если это невозможно, оставаться в покое в течение длительного времени, то следует по крайней мере, попытаться остаться в покое хотя бы в несколько коротких периодов времени. И еще одна хорошая идея, это закрывать глаза. Можно сосредоточиться в своем уме на том или ином божестве или на звуках мантры. Аналогично, при выполнении *Homam* также необходимо держать спину прямо и минимизировать движение, особенно спины. Это идеально, если пуджари держит спину и голову прямо и манипулирует с минимальным движением только одной рукой. Если тело находится в неподвижном состоянии, то есть некоторый шанс, что ум тоже станет в неподвижном состоянии и центрованным. В конце концов это и есть цель.

Правильное отношение

Главное выполнить процедуру добросовестно, но важнее отдаться Богу, оставить эго и определить (найти) самого себя с божеством в огне при выполнении *Homam*. Если это есть, все другие незначительные ошибки не будут иметь отрицательного эффекта. Если это не так, то даже безупречно выполненная *Homam* не будет иметь никакого осязаемого эффекта. Как упоминалось ранее, целью является, то чтобы растворить эго (самоощущение) и создать вакуум внутри себя, так чтобы божество могло заполнить его. Полная преданность, узконаправленная на божество / мантры / процедуры и минимизации активности тела и ума может помочь добиться того, что в конечном итоге и есть цель.

Если кто-то имеет более-активный ум и делает пранаяму до *Homam*, то может быть очень полезно. Время в момент восхода солнца утром является особенно благоприятной для приятного и успешного выполнения *Mahaganapthi Homam*.

Необходимые материалы

Должно быть

- Один Хома кундам (медный контейнер предпочтительно квадратной формой). Если Хома кундам не доступна, можно вырыть квадратную форму яму в земле (со стороны от 30 до 60 см. и глубиной от 15 до 30 см глубиной) и организовать несколько слоев кирпичей вокруг ямы. Символично, для муладхара чакры.
- Сухие кокосовые половинки (доступны в индийских магазинах) или древесина (для сжигания, желательно от упавшего дерева)
- Гхи (топленое масло) из коровьего молока. Оно доступно в индийских и латвийских магазинах. Если не можете его найти, просто возьмите немного масла и растопите его в слабом огне. После того как оно растает, некоторое черное вещество отделится от растопленной жидкости. Отфильтруйте вещество осадок от растопленного масла. Оно конечно затвердеет через некоторое время. Но перед Нотам, растопите его снова и пользуйтесь им для хомам.
- деревянная ложка для литья топленого масла в огонь
- Немного цельных зерен риса. Они, могут быть подготовлены к церемонии путем смешивания сырого белых (или коричневых) рисовых зерен с каплей кунжутного масла (или другого масла) и щепоткой порошка куркумы. Вместо порошка куркумы, можно также использовать ярко-красный (KumKum) порошок, используемый для точек на лбу.
- масляная лампа, состоящая из фитиля, погруженного кунжутное или растительное масло /. Свеча также может быть использован в качестве альтернативы, хотя для этого лучше жечь ги или кунжутное масло, чем воск.
- коробка спичек, лучше зажигалка чтобы зажечь огонь
- Один стакан или чашка для хранения воды. Предпочтительно быть изготовленные из серебра или меди или глины. Если они недоступны, вы можете использовать сталь или стекло.
- Одна ложка (желательно серебро или медь)
- Немного воды

По возможности

- Небольшая статуэтка Ганеши. Если у вас ее нет, используйте металлическую монету или металлические предметы. На самом деле, вы можете сделать хомам и без кумира и просто сослаться Mahaganapathi в огне.
- Смесь различных сопутствующих материалов, известных как HAVAN Samagri (доступно в Индии в магазинах), если это возможно.
- Немного порошка сандалового дерева, порошок куркумы и порошока кумкум (киновари)
- Немного цветы или лепестки цветов
- Немного семян кунжута, некоторые matra / murtura (воздушного риса), немного орехов, немного воздушной кукурузы и другие материалы, которые могут быть предложены огню. Небольшие плоды тоже будет неплохо иметь. Мед также может быть использован. Все это является дополнительными дарами. Абсолютный минимум что необходим, так это кокосовые половинки и топленое масло.
- Немного darbhas (сушеные лезвия из священной травы Desmostachya). Спросите у священника местного храма, как приобрести их.

Darbha

Если darbhas недоступны, вы можете придумать что-то как творческую альтернативу. Например, найти какую-то другую сухую траву или сухие листья или просто тонкие ветки и помолиться вашему Ишта девату (любимое божество) чтобы сделать их приемлемыми для хомам.

- ароматические палочки (Agarbatti) при наличии и подставка для их установки (можно использовать вместо подставки банан)
- камфора и лампада для сжигания камфоры для использования в haarati

Некоторые продукты питания, которые вы можете предложить богу. Яйца, мясо и морепродукты не должны использоваться в этом деле как подношение, не ешьте яйца, мясо и морепродукты в день Номат. Лук, чеснок, сильные специи, слишком много чили, их также следует избегать в пище приготовленной для Бога. С фруктами конечно же все в порядке. Просто сахар или коричневый сахар или леденцы или неочищенный пальмовый сахар могут быть предложены к богу также. При использовании промышленного сахара, обратите внимание, что обычный белый рафинированный сахар используемый в наши дни имеет костную золу в своем составе. Коричневый сахар, вегетарианский сахар или неочищенный пальмовый сахар должны быть предпочтительными.

- Иногда можно предлагать и молоко, если таковое имеется.

Подготовка перед Номат

- (1) Между тем, располагая Хома kundam прямо на полу, для безопасности положите деревянные дощечки завернутые в алюминиевую фольгу (или что-то в этом роде) или что-то теплоизолирующее на пол, и положите 4 кирпича на дощечки и поместите на них Хома kundam. Таким образом, получится воздушная прослойка и дощечки под Хома kundam и пол не будет нагреваться.
- (2) Если вы хотите после ритуала иметь легкую очистку, поместите достаточное количество алюминиевой фольги на полу вокруг дощечек, поддерживающих Хома kundam. Если гхи или что-то пролилось в этой области, то это потом легко почистить.
- (3) Если вы хотите, вы также можете завернуть внешнюю часть Хома kundam в алюминиевую фольгу, так, чтобы он легко чистился.
- (4) Приготовьте некоторое количество продуктов, чтобы предложить богу. Вы можете просто использовать леденцы или изюм или финики или фрукты или также неочищенный пальмовый сахар. Пожалуйста, см. примечание в предыдущем разделе по этому вопросу.
- (5) Приготовьте немного простого белого риса. Я лично обычно кладу несколько зерен риса и наливаю немного воды в небольшую емкость и ставлю ее в микроволновую печь для моего Номат и я получаю вареный рис, когда мне это нужно. Если это невозможно, возьмите банан или яблоко или какой-либо другой фрукт и нарежьте его на 6 ломтиков.
- (6) Наполните водой стакан / чашку и поместите ложку в нем.
- (7) Сделайте место для себя рядом с передней частью Хома kundam. В идеале вы должны быть лицом к востоку, то есть Хома kundam должна быть на востоке от вас. На востоке от Хома kundam,

поместите маленькую тарелку или деревянную доску, и сделайте небольшую кучку зерен риса на ней и место для статуэтки божества (или объекта из металла / глины, например, монету) на ней. Вы можете украсить все это на основе ваших способностей и вкуса. Статуэтки божества не являются обязательными. Вы можете поклоняться Mahaganapathi прямо в огне.

(8) Из середины западной части от Nomam kundam, нарисуйте две параллельные красные линии с KumKum (киноварью) порошка вплоть до вашего места. Они должны идти с востока на запад чтобы соединить Хома kundam с вашим местом. Растопите гхи масло и поставьте миску, содержащую его, на тех линиях.

(9) Раскрошите сухие кокосы на мелкие кусочки. Кусочки должны быть размером 2,5 см. x 2,5 см.

(10) Очень важно: Не принимайте пищу в течение 3-4 часов до Nomam (ну по крайней мере один час) Опорожните кишечник перед Nomam и затем примите ванну.. Желудок должен быть пустым во время Nomam для успешной процедуры (ритуала).

Процедура Nomam

Ануjnaа (Разрешение)

Прежде, чем начать nomam, подумайте о Матери-земли, кто рождает Вас, о господе Ганеше, который удаляет препятствия, о Вашей ишта девата (любимое божество), о Ваших родителях, о риши Вашей готры (если Вы знаете их. Готра — понятие экзогамного рода или клана в Индии. Термин происходит от санскритского слова, означающего «загон для коров». Внутри готры все считаются братьями и сестрами, поэтому в рамках подготовки к заключению брака родственники выясняют готры будущих молодожёнов. В большинстве случаев готра патрилинейна, а иногда, как и сампрадая, возводится к личностям ведийского периода истории (см. Сапта-риши).), о всех риши и о всех Ваших гуру. В процессе этого попросите мысленно следующие, «прошу всех богов сотрудничать с моим nomam».

Текст 1

om rddhasyaāma havyairnamasopasadya | mitraṁ devaṁ mitradheyaṁ no astu | anūrādhān
haviṣā vardhayantaḥ | śataṁ jīvema śaradaḥ savirāḥ |

Если у вас есть "павитрам" (кольцо из дарбха или специальное кольцо из металла), то оденьте его прямо сейчас.

Pavithram

Если вы не имеете павитрам, возьмите какие-либо другое кольцо, которое у вас есть, помолитесь на своему Ишта девате и оденьте это кольцо. Его следует носить на правой руке на безымянном пальце. Если у вас нет кольца, не волнуйтесь и двигайтесь дальше.

Aachamanam (питье маленькими глотками для очистки)

Возьмите немного воды ложкой из стакана и налейте в ладонку правой руки. Пейте воду, прочитав первый предложение текста 2.

Текст

2

om keśavāya svāhā | om nārāyaṇāya svāhā | om mādhavāya svāhā |

Возьмите еще воды ложкой и налейте в ладонку правой руки и прочитайте второе предложение текста 2 и выпейте воду из ладонки. Возьмите еще воды ложкой и налейте в ладонку правой руки и прочитайте третье предложение текста 2 и выпейте воду из ладонки. Предположите, что Вишну, который является в пределах Вас, получает эту воду.

Вигнешвара Пуджа (поклонение для удаления препятствий)

Для того, чтобы не было никаких препятствий в пудже, мы должны помолиться Ганеше в самом начале и прочитать следующий стих:

śuklāambaradharaṁ viṣṇuṁ śaśivarṇaṁ caturbhujam | prasannavadanaṁ dhyāyet sarva
vighnopaśāntaye | | agajānana padmārkaṁ gajānanamaharīśaṁ | anekadaṁ taṁ bhaktānām
ekadantaṁ upāsmāhe | | vakratuṇḍa mahākāya koṭisūryasamaprabha | nirvighnaṁ kuru me
deva sarvakāryeṣu sarvadā | |

Молитесь в уме Ганеше, чтобы устранить препятствия в вашем Намам. Если у вас есть время, энергия и склонность (или когда вы делаете длинную версию), вы можете даже сделать небольшую мурти Ганеши с куркумой и водой и сделайте Шодасапачара пуджу для мурти. Но просто даже чтение вышеупомянутых стихов и просьба к Ганеше должны быть достаточными для короткого намам, который выполняется на регулярной основе

(Примечание этот шаг «возьмите несколько цельных рисовых зерен (см. "Необходимые материалы" и описание, как сделать их) и зажмите в левой ладони», вы можете сделать так как показано в этом источнике - <https://www.youtube.com/watch?v=ANy3mVf2h00>)

Praanaayaamaam (удерживание жизненной силы)

Возьмите несколько цельных рисовых зерен (см. "Необходимые материалы" и описание, как сделать их) и зажмите в левой ладони, поместите зажатые в левой ладони зерна на левое колено, и зажимая ноздри правой рукой совершайте пранаяму. Для этого поместите мизинец и безымянный палец на левую ноздрю и потом большой палец на правую ноздрю. Закройте сначала левую ноздрю, оставляя правую ноздрю открытой, после этого освобождая левую ноздрю, зажмите правую и мягко дышать через правую ноздрю и при этом читайте Гаятри мантру в уме (не производя при этом ни каких шумов связанных с дыханием). Если вы не знаете, Гаятри мантру, воспользуйтесь одной из следующих мантр:

om namo bhagavate vāsudevāya | om namaśśivāya | om gaṁ gaṇapataye namaḥ |

Прочитав мантру в уме один раз, закройте правую ноздрю большим пальцем и прочтите мантру в уме еще раз, задержите ранее вдохнутый воздух. Затем откройте левую ноздрю, отводя в расслабленном состоянии маленький и безымянный пальцы и прочтите мантру в третий раз в это время сделайте выдох через левую ноздрю. Когда это будет сделано, прочтите мантру еще раз, делая вдох через левую ноздрю. Затем закройте левую ноздрю с маленьким и безымянными пальцами и прочтите мантру уже в пятый раз, сохраняя воздух вдохнутый ранее. Затем отпустите пальцы и прочтите мантру в шестой раз, пока делаете выдох через правую ноздрю. Читая мантры все шесть раз, созерцайте бесформенного Верховного Брахмана (высшая душа всей вселенной), которая

заполняет каждое бытие и сущность в этой вселенной, а также наполняет воздух вдыхаемый вами. Если вы хотите, то вы можете себе представить также определенную форму божества (например, вашего Ишта девату) и представьте, что ваш ишта девата заполняет всю Вселенную. Если вы хотите, вы можете повторить вышеописанную последовательность столько раз, сколько вам будет комфортно.

Санкальпа (намерение)

Теперь, продемонстрируйте ваше намерение сделать Номам и порадовать Маха Ганапати. Пересыпьте akshatas из левой руки в правую руку поместите открытый левую ладонь (пустую) на правое колено, поместите закрытую правую ладонь с зажатыми akshatas на левой ладони, лежащей на правом колене. После этого скажите следующее мысленно, то, что вы собираетесь сделать Хому в меру ваших возможностей, чтобы угодить Маха Ганапати.

om mamopātta samasta duritakṣayadvārā śrī parameśvara prītyartham śrī mahāgaṇapati
prasāda siddhyartham adya śubhadine śubhamuhūrte śrī mahāgaṇapati homakarma yathāśakti
kariṣye |

Тогда оставьте akshatas из вашей руки перед Хома kundam или перед мурти и налейте немного воды на ладони. Затем зажгите гхи или масляную лампу.

Каласа Шуддхи (очистка воды)

Когда вы делаете длинную версию Номам, вы можете установите kalasam в северо-восточной стороне от Хома кундам и и призывать Варуну в нее и после этого сделайте shodasopachaara пуджу для Варуны и читайте Punyaaha Vaachanam (Pavamana Sooktam). В коротком варианте Номам, вы можете просто сделать следующее: поместите несколько akshatas и цветок (если есть) в чашу (стакан) с водой для пуджи. Если вы можете, сделайте дхена мудру (при этом не волнуйтесь). Скажите следующий слог 11 раз, чтобы очистить воду.

vaṁ

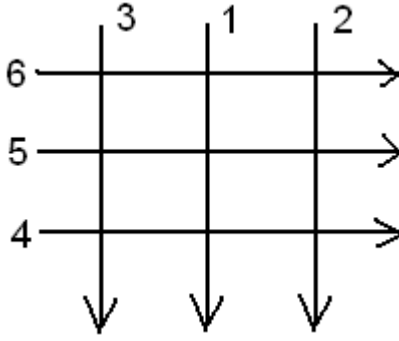
Теперь читайте следующую мантру и представляйте в уме благоприятные возможности и божественную суть самых различных рек мира когда вы вливаете воду в тумблер (высокий стакан или сосуд в виде бокала без ножки для пуджи).

gaṅge ca yamune caiva godāvāri sarasvati |
narmade sindhu kāveri jāle'smin sannidhiṁ kuru | |
amṛtaṁ bhavatu

Затем зачерпните немного воды из тумблера с помощью цветка или лепестка цветка или ложки и окропите себя, Хома kundam, мурти которую вы собираетесь использовать и другие материалы, которые будут использоваться в Номам (такие как фрукты, цветы и продукты питания).

Возьмите darbha (см "Необходимые материалы" для описания) и выложите (нарисуйте) 6 линий с помощью darbha рядом с основанием homakundam, в том же порядке и в тех направлениях как показано на рисунке 1 направлении, в направлениях указанных стрелками на рисунке. Прочтите следующую мантру шесть раз в то время когда выкладываете шесть линий (соответственно).

om brahmaṇe namaḥ | om yamāya namaḥ | om somāya namaḥ |
om rudrāya namaḥ | om viṣṇave namaḥ | om indrāya namaḥ |

Агни Pratishthaarana (разведение огня)

Возьмите darbha. Поместите его внутри Хома kundam (на базе), чтобы кончики darbha были обращены на восток, а другие – запад. Возьмите другие darbha. Поместите их внутри кундам, чтобы кончики darbha были обращены на север, а другие на юг. Возьмите кусок камфоры, зажгите ее от лампы и поместите его в середине Хома kundam, повторяя:

om bhūrbhuvassuvarom

Поместите один или несколько сухих кусочков кокосовой скорлупы (или сухих древесных щепок регистрация или веточек) над горящей камфорой и удостоверьтесь, что они загорелись. Затем обратитесь к богу огня с молитвой, используя следующую молитву из Риг Вед. С просьбой Это просит бога огня сохранять неблагоприятную пожирающую форму огня названной “kravyaada” и нести предложения богам через благоприятную форму огня, под названием “jaatavedas”.

kravyādamagnīṁ prahiṇomi dūraṁ yamarājño gacchatu ripravāhaḥ |
ihaivāyamitaro jātavedā devebhyo havyaṁ vahatu prajānan |

Теперь мы должны сделать самскар у т.е. придать огню утонченность и изящество. Капните 8 капель топленого масла гхи в огонь, в процессе восьмиразового чтения следующей мантры.

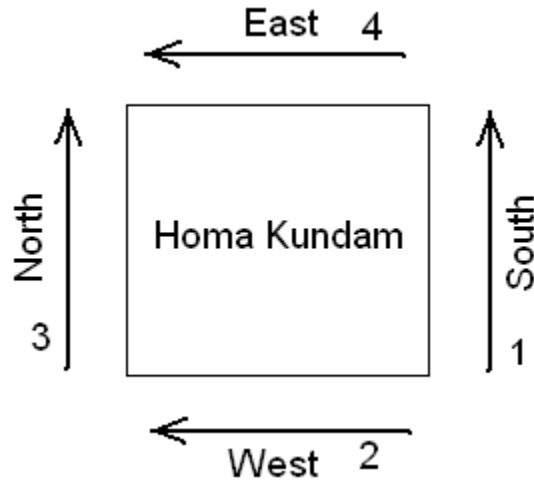
om bhūrbhuvassuvaḥ svāhā |

Возьмите два или больше darbhas (или веточки). Разместите их вне homa kundam т.е. рядом с кундой вдоль ее восточного края. Кончики зернышек должны быть ориентированы на север и другие кончики на юг. Снова возьмите два или больше darbhas и разместите их вне homa kundam т.е. рядом с кундой вдоль ее южного края. Кончики зернышек должны быть ориентированы на восток и другие кончики на запад. Снова возьмите два или больше darbhas и разместите их вне homa kundam т.е. рядом с кундой вдоль ее западного края. Кончики зернышек должны быть ориентированы на север. Еще раз возьмите два или больше darbhas и разместите их вне homa kundam т.е. рядом с кундой вдоль ее северного края. Кончики зернышек должны быть ориентированы на восток и другие кончики на запад.

Если Вы делаете homam на регулярной основе, Вы можете оставить эти darbhas/twigs вокруг homa kundam для того чтобы не было никакой необходимости делать этот шаг каждый раз. Ложкой зачерпните немного воды с ложкой и опрысните пространство рядом с краями кунды со всех сторон светва при читаете следующие четыре мантры. Очередность и направление разбрызгивания показано на рисунке 2. Например, сначала распыскивайте воду от юго-западного угла до юго-восточного угла, как показано стрелкой с пометкой "1". Тогда следуйте направлениям других стрелок, отмеченными как 2, 3 и 4.

adite'numanyasva | anumate'numanyasva | sarasvate'numanyasva | deva savitaḥ prasava |

Рисунок 2

Теперь обращайтесь к Agni (Богу Огня) со следующей мантрой:

catvāri śṛṅgāstrayo asya pādā dve śīrṣe saptahastāso asya |
 tridhā baddho vṛṣabho roravīti mahō devo martyāṁ āviveśa |
 eṣa hi devaḥ pradiśo nu sarvāḥ pūrvō hi jātaḥ sa u garbhē antaḥ |
 sa vijāyamānaḥ sa janīṣyamānaḥ pratyānmukhāstiṣṭhati viśvatomukhaḥ |
 prānmukho deva | he agne | mamābhimukho bhava |

Теперь теперь в уме вспоминайте лорда Ганешу и думайте о нем, о Вашем ishta devata (любимом божестве), о риши Вашей готры (если Вы знаете их), о всех риши, о Вашем гуру, о различных богах и других существах этой вселенной.

Dikraalaka Pooja (поклонение повелителям направлений - сторон света)

Восток	Индра
Запад	Варуна
Север	Кубера
Юг	Яма
Юго - Восток	Агни
Юго - Запад	Нирути
Северо - Восток	Ишана
Северо - Запад	Ваю

Возьмите несколько akshatas и немного цветков (при наличии) и предложите их повелителям направлений. Начиная с восточного края homa kundam, пойдите по часовой стрелке (т.е. восток, юго-восток, юг, юго-запад и т.д.) и предложите akshatas и цветы в этих восьми направлениях. Вы можете разместить их по краям homa kundam. После этих восьми направлений предложения должны быть

сделаны Брахме (повелитель восходящего направления) середина между северо-востоком и востока и Шеше (повелитель нисходящего направления) середина между юго-западом и западом. После этого предложите akshatas и цветы Agni в середине homa kundam. Наконец, обратитесь к своему сердцу и выразите уважение к себе (вашей душе). Для 8+2+1+1=12 предложений, произнесите 12 мантр:

om indrāya namaḥ | om agnaye namaḥ | om yamāya namaḥ | om nirṛtaye namaḥ | om varuṇāya namaḥ | om vāyave namaḥ | om somāya namaḥ | om īśānāya namaḥ | om brahmaṇe namaḥ | om śeṣāya namaḥ | om agnaye namaḥ | om ātmane namaḥ |

Roogvaangam (предварительные предложения - подношение)

Теперь зачерпните немного гхи деревянной ложкой/ковшиком, поднесите край ложки к северо-западному краю кунды и проведите ложку к юго-восточному краю кунды, и предложите гхи для Prajapati (прародитель всех существ), капая масло в огонь со следующей мантрой.

om prajāpataye svāhā | prajāpataya idaṁ na mama |

Теперь зачерпните немного гхи деревянной ложкой/ковшиком, поднесите край ложки к юго-западному краю кунды и проведите ложку к северо-восточному краю кунды, и предложите капли гхи капая в центр огня для Индры (повелитель богов) со следующей мантрой:

om indrāya svāhā | indrāyedaṁ na mama |

Теперь зачерпните немного гхи и предложите капли гхи Agni (богу огня) капая в центр со следующей мантрой:

om agnaye svāhā | agnaya idaṁ na mama |

Тогда предлагаем немного топленого масла Some (бог питания, здоровья и благосостояния, а также Бог Луны — Бог Чандра) в верхней половине на северной стороне Хома kundam со следующей мантрой:

om somāya svāhā | somāyedaṁ na mama |

Теперь, мы должны предложить "подношение для прощения" для Праджапати и снова просить у него прощения за все ошибки, которые произошли в процедуре Хома до этой точки, со следующей мантрой:

ārambhaprabhṛti etatkṣaṇaparyantaṁ madhye sambhāvita samasta doṣa prāyaścittārthaṁ sarva prāyaścittaṁ hoṣyāmi | om bhūrbhuvassuvaḥ svāhā | prajāpataya idaṁ na mama |

После принесения подношений основным богам, как показано выше, можно приглашать и призывать Ганешу к присутствовать в огне.

После вышеуказанных предварительных подношений и перед вызовом Ганеша, можно также делать подношения для риши. Можно, например, сделать подношения Риши из своей родословной. Но это не является обязательным.

Прана Pratihtharaṇa (призывание бога)

Теперь мы должны обращаться к на божеству в мурти и в огне. Если вы знаете, как это сделать anganyaasam и kanyaasam, то сделайте это, говоря следующее. В противном случае, просто прочитайте следующую информацию.

asya śrī mahāgaṇapati prāṇapraṭiṣṭhāpana mantrasya gaṇaka ṛṣiḥ nicṛdgāyatrī chandaḥ śrī mahā gaṇapatirdevatā | glāṇḥ bijaṇḥ | glīṇḥ śaktiḥ | glauṇḥ kilakaṇḥ | gāṇḥ aṅguṣṭhābhyāṇḥ namaḥ | gīṇḥ tarjanībhyāṇḥ namaḥ | gūṇḥ madhyamābhyāṇḥ namaḥ | gaim anāmikābhyāṇḥ namaḥ | gauṇḥ kaniṣṭhikābhyāṇḥ namaḥ | gaḥ karatala karapṛṣṭhābhyāṇḥ namaḥ | gāṇḥ hṛdayāya namaḥ | gīṇḥ śīrase svāhā | gūṇḥ śikhāyai vaṣaṭ | gaim kavacāya huṇḥ | gauṇḥ netratrayāya vaṣaṭ | gaḥ astrāya phaṭ | bhūrbhuvassuvaromiti digbandhaḥ |

Теперь призовите божество в огонь и в мурти со следующей мантрой. Читая мантру, представьте себе, что Mahaganapathi что находится в вашем собственном сердце перемещается также в огонь и в мурти.

om āṇḥ hrīṇḥ kroṇḥ yaṇḥ raṇḥ laṇḥ vaṇḥ śaṇḥ ṣaṇḥ saṇḥ haṇḥ ḷaṇḥ kṣaṇḥ | om haṇṣaḥ so'haṇḥ so'haṇḥ haṇṣaḥ | śrī mahāgaṇapateḥ prāṇa iha prāṇaḥ | jīva iha sthitaḥ | sarvendriyāṇi vāṇmanaścakṣuḥ śrotra jihvāghrāṇa prāṇāpānavyānodānasamānāḥ ihaivāgatya sukhaṇḥ ciraṇḥ tiṣṭhantu svāhā | sāṇnidhyaṇḥ kurvantu svāhā | asuṇḥ te punarasmāsu cakṣuḥ punaḥ prāṇamiha no deḥi bhogaṇḥ | jyokpaśyema sūryamuccarantamanumate mṛḷayā naḥ svasti | āṇḥ hrīṇḥ kroṇḥ kroṇḥ hrīṇḥ āṇḥ | āṇḥ hrīṇḥ kroṇḥ kroṇḥ hrīṇḥ āṇḥ | āṇḥ hrīṇḥ kroṇḥ kroṇḥ hrīṇḥ āṇḥ | om śrī mahāgaṇapati prāṇaśaktyai namaḥ |

Теперь во время чтения следующей мантры и сделаете следующие мудры aavaahani, samsthaarani, sannidhaarani, sannirodhini и avakunthana вашими руками, конечно если вы их знаете. Если нет, не волнуйтесь и просто читайте мантру.

Теперь во время чтения следующей мантры и сделаете следующие мудры aavaahani, samsthaarani, sannidhaarani, sannirodhini и avakunthana вашими руками, конечно если вы их знаете. Если нет, не волнуйтесь и просто читайте мантру.

āvāhito bhava | sthāpito bhava | sannihito bhava | sanniruddho bhava | avakuṇṭhito bhava | deva prasīda prasīda | deva sarva jagannātha yāvaddhomāvasānakam | tāvattvaṇḥ prītibhāvena mūrtau agnau ca sannidhiṇḥ kuru |

Читая эту мантру, молитесь Ganapathi в Вашем уме и попросите его, чтобы он присутствовал в огне и в мурти до конца homam.

Panchorachara Pooja (поклонение богу)

Теперь, мы должны предложить поклонение Mahaganapathi в огне и идоле в виде нескольких богослужений. Есть несколько вариантов. Можно сделать panchorachara pooja с пятью богослужениями или shodasorachara pooja с 16-ю богослужениями или chatusshashtyupachara pooja с 64 – мя богослужениями. По причине своей простоты panchorachara pooja и рекомендуется в homam. Те, кто имеет много времени и хочет выполнить shodasorachara pooja, могут обратиться к Приложению С и использовать эту процедуру вместо той какая дана в этой секции.

Произнося следующее предложите порошок/пасту сандалового дерева для Mahaganapathi присутствующему в огне и в мурти. Вы можете также предложить порошок куркумы и кумкум (делается из шафрана).

laṇḥ pṛthivyātmane namaḥ | gandhaṇḥ samarpayāmi |

Произнося следующее предложите цветок (или цветочный лепесток) для Mahaganapathi присутствующему в огне и в мурти.

ham ākāśātmane namaḥ | puṣpaṁ samarpaṇyāmi |

Скажите следующее и предложите dhooram (ладан) для Mahaganapathi присутствующему в огне и в мурти. Зажгите кончик ароматической палочка, дайте огню ярко разгореться, а затем погасите огонь. Не должно быть никакого огня на ароматической палочке, но дым из тлеющего кончика должен присутствовать. Продемонстрируйте дым для огня в Хома kundam.

yaṁ vāyvatmane namaḥ | dhūpaṁ āghrāpaṇyāmi |

Скажите следующее и покажите Deeram (свет / лампы) для Mahaganapathi присутствующему в огне и в мурти.

raṁ agnyātmane namaḥ | dīpaṁ darśayaṁi |

Скажите следующее и предложите немного пищи (еды) для Mahaganapathi присутствующему в огне и в мурти. Вы можете использовать как приготовленную пищу или фрукты, так и неочищенный пальмовый сахар или коричневый сахар. Продемонстрируйте их огню и мурти и предложите их огню вбросив их в небольшом количестве в огонь.

Если Вы специально готовились и сделали один продукт специально, будет хорошей идеей предложить его в конце homam. Это будет naivedyam (предложение пищи) снова. Предложите что-то еще если оно появится на данный момент. Предложенное в конце будет самым главным.

vam anṛtātmane namaḥ | naivedyaṁ samarpaṇyāmi |

Скажите следующее и предложите несколько akshatas для Mahaganapathi присутствующему в огне и в мурти. Эта мантра означает, что мы предлагаем “все свое служение Ему.

saṁ sarvātmane namaḥ | sarvopacārāṁ samarpaṇyāmi |

Dasadha Vibhakta Moola Мантра (корневая мантра разделенная на 10 частей),

Теперь, мы должны сделать десять предложений гхи (капель жидкого топленого масла) для десяти частей мула мантры.

Произнесите следующие десять предложений. Капните несколько капель топленого масла в огонь делая предложение после каждого произнесенного предложения.

om svāhā | om śrīṁ svāhā | om śrīṁ hrīṁ svāhā | om śrīṁ hrīṁ klīm svāhā | om śrīṁ hrīṁ klīm glauṁ svāhā | om śrīṁ hrīṁ klīm glauṁ gaṁ svāhā | om śrīṁ hrīṁ klīm glauṁ gaṁ gaṇapataye svāhā | om śrīṁ hrīṁ klīm glauṁ gaṁ gaṇapataye varavarada svāhā | om śrīṁ hrīṁ klīm glauṁ gaṁ gaṇapataye varavarada sarvajanaṁ svāhā | om śrīṁ hrīṁ klīm glauṁ gaṁ gaṇapataye varavarada sarvajanaṁ me vaśamānaya svāhā svāhā |

Mahaganapathi мантры

Теперь, Вы можете предложить столько мантр для Mahaganapathi, сколько Вы хотите.

Рекомендуемое количество повторений для каждой мантры должно равняться 4 или 8 или 12 или 21 или 28 или 108 или 1008. В конце чтения мантры Вы должны добавить следующее (если это уже не присутствует в мантре), и затем сделайте предложение огню.

svāhā

Когда вы делаете последнее предложение с мантрой (т.е. Вы собираетесь закончить чтение этой мантры после этого конкретного предложения и переключиться на другую мантру), Вы добавляете следующее вместо вышеуказанного (сваха):

vaṣaṭ

Предложение может быть в виде капель топленого масла гхи или семян сезама, или мрамора мамы (воздушного белого риса), или хаван самагри или маленькие сухие части кокоса или маленькие части darbha. Если Вы делаете homam в большом масштабе с большим огнем, Вы можете даже помещать в огонь кусочки банана, полные кокосы, различные фрукты (особенно джекфрут, грейпфрут, гранат и деревянное яблоко или феронию лимонну), орехи (орехи кешью, миндаль и т.д.), модаки (любимые сладости Ганеши – садкие пельмени), части сахарного тростника, несколько конфет или закусок и т.д. Но, если Вы делаете все в мелком масштабе с маленьким огнем, придерживаетесь семян сезама, маленьких сухих частей кокоса, мрамора мамы (воздушного белого риса) и жидкого гхи.

Три мантры особенно важны. Первая мантра это мула мантра с биджей. Вторая мантра является ведической мантрой. Эти две мантры уже даны ниже (с добавлением “swaha”). После них Вы можете прочитать “Ganapathi Atharva Seersham” (также известную как “Ganapathi Upanishat”). Если Вы прочитаете мула мантру 12 раз, ведическую мантру 8 раз и Ganapathi Atharva Seersham 3 раза, то на это потребуется приблизительно 40-45 минут. Вы можете принять свое решение и прочитать мантры в том количестве раз в которое считаете нужным. Если у вас есть время и вы все делаете не спеша, то Вы можете добавить еще несколько мантр из различных книг. Это - хорошая мысль добавить мантру Вашего ишта девата. Если Вы делаете садхану с особой мантрой такой как Gayatri мантра каждый день, это - хорошая мысль сделать некоторые предложения также и с этой мантрой. Две главных молитвы (мула мантра и ведическая мантра) даны ниже.

om śrīm hrīm klīm glauṃ gaṃ gaṇapataye varavarada sarvajanaṃ me vaśamānaya svāhā |

om gaṇānāṃ tvā gaṇapatiṃ havāmahe kavim kavīnāmupamaśravastamaṃ | jyēṣṭharājam brahmaṇāṃ brahmaṇaspata ā naḥ śṛṇvannūtibhissīda sādanaṃ | | svāhā |

Ganapathi Atharva Seersham дана в Приложении А в самом конце этого документа. Это очень сильная мантра Mahaganapathi. Фактически, это - самая наивысшая мантра Mahaganapathi. Она восхваляет Mahaganapathi как источник создания, как Высшее Существо, из которого получены все боги такие Брахма, Вишну и Рудра. Когда все читается с правильным swaram (интонацией), это устанавливает вокруг и внутри вас душевный мир и счастье. Вы можете повторить ее так много раз в своем homam, сколько Вы хотите.

Punah Pooja (поклонение снова)

(В пунах пудже мы молимся божеству, чтобы посетило нас снова (punah aagamanaaya cha - приезжайте еще, мы вас ждем), так в Индии говорят гостям в нашем доме, когда они уезжают. Punah pooja не является необходимой, если мы используем то же самое изображение или мурти постоянно в процессе пуджи каждый день.)

После всех предложений с мантрами мы снова предлагаем ускоренное поклонение Mahaganapathi в огне. Произнесите следующее и предложите немного еды для Mahaganapathi в огне и в мурти.

Зажгите маленький кусочек камфоры на тарелке и покажите (продемонстрируйте) его огню, говоря следующее. В конце Вы можете бросить несгоревшую часть камфоры в огонь.

Если у Вас есть время, ranchorachara pooja может также быть сделана как punah pooja.

Но вышеупомянутые выше две вещи будут достаточны.

Теперь встаньте и сделайте pradakshinas к homa kundam т.е. обойдите кундам вокруг. Со стороны стоящего на крыше (или находящегося в небе) и глядящего вниз на Вас, то он должен видеть вас обходящим homa kundam в направлении по часовой стрелке. Сделайте один или три обхода, а затем сядьте снова перед огнем.

Uttaraangam (выражение благодарности)³

Теперь, предложите каплю гхи для Prajapati, потом это же предложите повелителям трех миров (bhuh – бог огня, bhuvah – бог ветра, который управляет и пространством также, suvah – бог солнца повелитель всех нематериальных духовных сфер), предложите также Agni, который готовит еду для богов и делает ее годной к употреблению и наконец предложите Prajapati снова. Прочитайте следующее и предложите гхи при в каждом “swaahaa”.

om prajāpate na tvadetānyānyo viśvā jātāni pari tā bābhūva | yatkā māste juhūmastanno astu
vayaṁ syāma patayo rayiṇām | svāhā | prajāpataya idaṁ na mama | |
om bhūḥ svāhā | agnaya idaṁ na mama | |
om bhuvah svāhā | vāyava idaṁ na mama | |
om suvah svāhā | sūryāyedaṁ na mama | |
yadāsyā karmaṇo tyarīcaṁ yadvānyūnamihākaram | agniṣṭat sviṣṭakṛdvidvān sarvaṁ
sviṣṭaṁ suhutaṁ karotu svāhā | agnaye sviṣṭakṛta idaṁ na mama | |
om bhūrbhuvassuvah svāhā | prajāpataya idaṁ na mama | |

Теперь снова делаем пранаяму. Порядок пранаямы был объяснен ранее. После пранаямы, сделайте три подношения богу огня, при этом необходимо испросить прощения за любые ошибки, совершенные сознательно или бессознательно, в то время как вы пользуетесь огнем как медиатором (используете огонь в качестве среды). Прочитайте следующее и предложите каплю гхи огню на каждом "swaahaa".

anājñātaṁ yadājñātaṁ yajñasya kriyate mithu | agne tadāsyā kalpayā tvaṁ hi vettha
yathātatham | svāhā | agnaya idaṁ na mama | |
puruṣasammito yajño yajñah puruṣasammitah | agne tadāsyā kalpayā tvaṁ hi vettha
yathātatham | svāhā | agnaya idaṁ na mama | |
yatpāktrā manasā dīnadakṣā na | yajñasyā manvate martāsaḥ | agniṣṭaddhotā
kratuvidvijānan | yajīṣṭho devān ṛtuśo yajāti | svāhā | agnaya idaṁ na mama | |

Далее, сделайте три подношения богу огня, богу ветра и богу солнца, повелителям трех миров. Прочтите следующее и предложите каплю гхи огню на каждом "swaahaa"

om bhūḥ svāhā | agnaya idaṁ na mama | |
om bhuvah svāhā | vāyava idaṁ na mama | |
om suvah svāhā | sūryāyedaṁ na mama | |

Во время последнего предложение Праджапати полагается просить прощения за различные ошибки допущенных в Номат, что касается произношения, точности действий, правильности процедуры, преданности, материалов, используемых при выполнении Хомам. Читайте следующее и предложите каплю гхи.

asmin homakarmaṇi madhye sambhāvita samasta mantralopa tantralopa kriyālopa bhaktilopa
śraddhālopa niyamalopa niṣṭhālopa dravyalopādi samasta doṣa prāyaścittārthaṁ sarva
prāyaścittāhutiṁ hoṣyāmi | om bhūrbhuvassuvah svāhā | prajāpataya idaṁ na mama | |

³ Если есть необходимость, то пропустите это и переходите в следующий раздел, чтобы найти там более короткую процедуру Uttaraangam.

Далее должно быть сделано предложение (подношение) Вишну и предложение (подношение) Рудре. Читайте следующие две строки и предложите каплю гхи для каждой строки. При этом думайте о Вишну и Шиве.

om śrī viṣṇave svāhā | viṣṇave paramātmāna idaṁ na mama | |
om namo rudrāya paśupatiye svāhā | rudrāya paśupatiya idaṁ na mama | |

После подношения Рудре сразу помойте правую руку. Для этой цели вы можете просто налить немного воды на правую ладонь.

Uttaraangam - короткая версия (выражение благодарности)

Когда у вас недостаточно времени, вы можете выполнять uttaraanham в краткой форме, сказав следующее и делая предложение гхи с каждой строкой.

om bhūḥ svāhā | agnaya idaṁ na mama | |
om bhuvaḥ svāhā | vāyava idaṁ na mama | |
om suvaḥ svāhā | sūryāyedaṁ na mama | |
om bhūrbhuvassuvaḥ svāhā | prajāpataya idaṁ na mama | |
om śrī viṣṇave svāhā | viṣṇave paramātmāna idaṁ na mama | |
om namo rudrāya paśupatiye svāhā | rudrāya paśupatiya idaṁ na mama | |

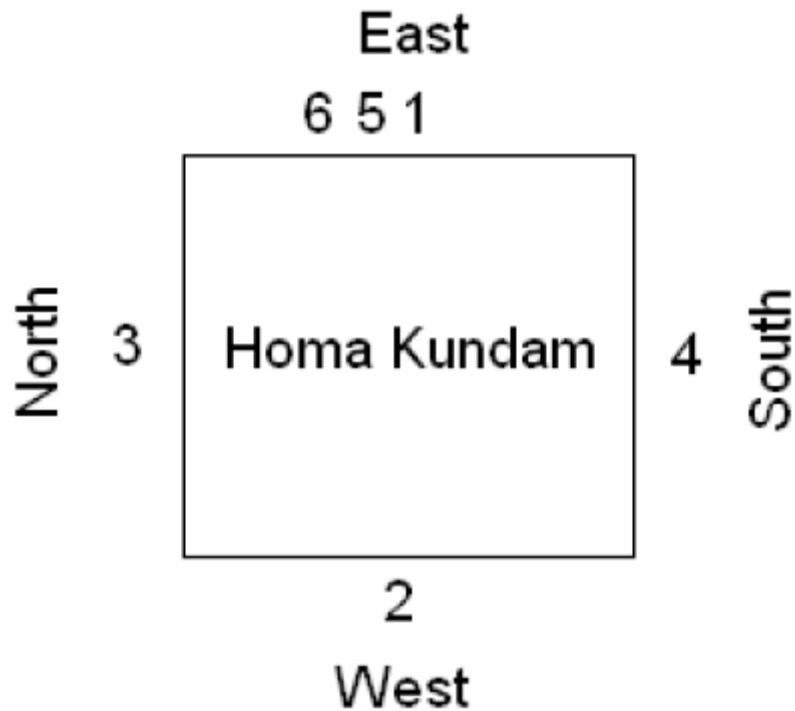
Tarpanam (насыщение жидкостью)

Зачерпните немного молока из чашки или стакана. Если у вас нет молока, то используйте воду. Держите правую ладонь горизонтально, ладонью вверх. Сделать восходящий вертикальный круг с большим и указательным пальцами. Налейте немного молока в ладонь. Наклоните ладонь под небольшим углом и капайте молоко из ладони через кончики среднего и безымянного пальцев в угол Хома kundam.

Во время этого действия, читайте следующее:

om śrīm hrīm klīm glauṁ gaṁ gaṇapataye varavarada sarvajanaṁ me vaśamānaya svāhā | om śrī mahāgaṇapatiṁ tarpayāmi |

С
делаете это один раз или 4 раза или 8 раз или 12 раз. В конце, не использованное молоко, оставшееся в чашке / стакане и не должно быть использовано.

Suddhaanna Bali (жертвоприношение чистого риса)

Теперь, мы должны предложить Бали (жертву других существ - окружающих Mahaganapathi). Возьмите сваренный белый рис (или банан нарезанный ломтиками или несколько ломтиков других фруктов). И еще преподнесите небольшую символическую сумму в монетах в качестве Бали. Вам нужно разместить Бали в шести разных местах за пределами Хома kundam. Во-первых, положите его на востоке Хома kundam, потом на западе, потом на севере, на юге и, наконец, в два раза больше на востоке (отнимите немного бали с севера, и положите на востоке). Порядок и позиции вы найдете на рисунке 3, в то время как вы предлагаете Bali в шести местах, Нужно читать следующее:

om śrī mahāgaṇapati pārṣadebhyo namaḥ | baliṁ samarpaṇāmi |

рис, оставшиеся после предложения Bali следует утилизировать и больше не употреблять. Если вареный рис не доступен, можно использовать банан нарезанный ломтиками или несколько ломтиков других фруктов. Опять же, любые кусочки фруктов, оставшиеся после Бали следует выбросить и не употреблять.

Vasordhaaraa (поток совершенства)

Налейте немного топленого масла в большую ложку (ковшик) и медленно вылейте его на горящие кусочки сухого кокоса в Хома kundam и при этом читайте третий стих из "Рудра Чамакам". Он дан ниже. Не выливайте слишком много гхи, если вы не хотите получить много дыма. Просто возьмите одну чайную ложку топленого масла в деревянном ковшике и и делайте все медленно. Этого гхи должно быть достаточно, чтобы сделать горение кусочков сухого кокоса интенсивным, так что рооṅnaahuti⁴ (помещенное в огонь) хорошо горит.

⁴ Пурнахути - «полное возлияние». Завершающее ахути в ритуале яждни, хомы. Обычно это возлияние в огонь полного ритуальной емкости с гхи с одновременным повторением соответствующих мантр

om śaṁ ca me mayaśca me priyaṁ ca me'nukāmaśca me kāmaśca me saumanasaśca me
 bhadrāṁ ca me śreyaśca me vasyaśca me yaśaśca me bhagaśca me draviṇaṁ ca me yantā ca me
 dhartā ca me kṣemaśca me dhṛtiśca me viśvaṁ ca me mahaśca me saṁvicca me jñātraṁ ca me
 sūśca me prasūśca me siraṁ ca me layaśca marṭaṁ ca me'mṛtaṁ ca me'yakṣmaṁ ca
 me'nāmayacca me jīvātuśca me dīrghāyutvaṁ ca me'namitraṁ ca me'bhayaṁ ca me sugaṁ ca
 me śayanaṁ ca me sūśā ca me sudinaṁ ca me ||

Пурнахути («полное возлияние»). 17:42

Теперь, мы должны подготовить пакет к роогнаахути (“полное возлияние”). Нормальной процедура считается тогда, когда в полностью сухой кокосовый орех помещается несколько металлических монет, немного куркумы, немного порошка сандалового дерева, немного кумкум, немного akshatas, образцы некоторых материалов, используемых в процедуре homam в качестве предложений (подношений) все заворачивается а ткань и перевязывается бечёвкой.

Для простого homam с маленьким огнем Вы можете взять сухую кокосовую половинку и поместить туда несколько akshatas, одну монетку, немного порошка сандалового дерева, порошка куркумы, порошок кумкум и образцы материалов предлагаемый ранее в процедуре.. Если Вы делаете маленький homam каждый день в западных странах, вы должны минимизировать дым, Вы можете поместить просто маленькую кокосовую часть как роогнаахути. Если Вы делаете homam на большом кострище, который вырыт в земле, вы можете поэкспериментировать с целым кокосом среднего размера, который имеет немного воды. Это более точное отображение эго нормального человека

Поместите роогнаахути в деревянный ковш, скажите молитву ниже и затем поместите роогнаахути в огне тщательно с рукой (если Вы пропускаете его на маленький огонь от деревянного ковша, это может погасить огонь и также свободные материалы могут двигаться потоком везде в homa kundam).

om pūrṇāhutimuttamāṁ juhoti | sarvaṁ vai pūrṇāhutiḥ | sarvamevāpnoti | atho iyaṁ vai pūrṇāhutiḥ |
 asyāmeva pratitiṣṭhati |
 om pūrṇamadaḥ pūrṇamidam pūrṇātpūrṇamudacyate | pūrṇasya pūrṇamādāya
 pūrṇamevāvaśiṣyate | |
 om śrīm hṛīm kliṁ mahāgaṇapataye pūrṇāhutiṁ samarpayāmi |

В то время как (или после) размещения роогнаахути в огне, сказать следующее мантру.

om brahmārpaṇaṁ brahmahavir brahmāgnau brahmaṇā hutaṁ | brahmaiva tena gantavyaṁ
 brahma karma samādhinā | |

Предположите, что Вы полностью поддаетесь воле Mahaganapathi. Роогнаахути в основном означает “полную сдачу”. Полным (или половина) кокос, используемый в роогнаахути, является символ головы, т.е. эго (“яканье, самость”), которое должно быть принесено в жертву (отдано) Mahaganapathi. Без этого внутреннее ощущение сдачи и тщательно продуманный роогнаахути ритуал с нетронутыми материалами не имеет смысла. Большинство ведических ритуалов символичны относительно определенных внутренних изменений, в пределы которых Вы ввергаете себя самостоятельно, чтобы удалить препятствия в пределах Вашего sookshma sareera, которые блокируют самопознание.

Цель Веды – познание себя (Атмана), и все ритуалы в конечном счете предназначены для этой цели. Выполнение ритуалов вслепую является хорошей отправной точкой, но на некоторой стадии, нужно задаться вопросом о внутреннем значении этих ритуалов.

Завершение и медитация.

Бог огня (Agni) передает все наши предложения (подношения) различным богам. Таким образом, заключительное предложение предназначается ему. Прочитайте следующее и предложите гхи огню.

sapta te agne samidhaḥ saptajihvāḥ sapta ṛṣayassaptaḥ dhāma priyāni | sapta hotrā sapta dhātvā yajantisaptayonirāprīnasvā ghṛtena svāhā | agnaye saptavata idam na mama | |

Возьмите также немного воды в ложку и опрысните ею пространство вокруг homa kundam как показано в рисунке 2. Это подобно тому, что мы делали вначале, но читаемая мантра немного отлична. Вместо тех четырех мантр, использованных, используйте следующие четыре мантры, разбрызгивая воду вдоль четырех стрел, отмеченных как 1, 2, 3 и 4 на рисунке 2:

adite'nvamansthāḥ | anumate'nvamansthāḥ | sarasvate'nvamansthāḥ | deva savitaḥ prāsāvīḥ |

Ритуал Homam очищает внутренне. Мощное божественное присутствие в огне имеет большую очищающую способность. Искренне предложение роopaahuti создает особенно много положительной энергии когда сгорает. Можно воспользоваться этим, медитируя перед огнем когда сгорает роopaahuti. Время, когда роopaahuti сжигается это лучшее время чтобы медитировать. Сидеть с прямой спиной перед огнем и медитируйте. Убедитесь, что спина выпрямлена и не слишком напряжена. Убедитесь, что шея и голова также выпрямлены. Закройте глаза и представьте ваше любимое божество в том виде который вам нравится, и медитируйте на нем с вашими любимыми мантрами. Это не обязательно должна быть мантра Ганapati. Вы можете, например, медитировать с мантрой Гаятри. Постарайтесь забыть о своем теле и о том что вы делаете, и погружайтесь в мантру полностью. Подумайте, что божество мантры является единственным, которое существует. Подумайте, что все существа и все объекты этого мира являются выражением того же божества. Подумайте, что это божество является истинным творцом всех действий всех существ этого мира. Ваши шансы потерять ощущение вашего тела и погрузиться в мантру полностью являются максимальными на данный момент времени, чем в любой другой момент! Воспользуйтесь этим и медитируете по крайней мере в течении 5-10 минут с максимальным фокусированием на настоящем. Считайте, что это неотъемлемая часть Homam.

Rakshaa (защита).

Теперь возьмите darbhas размещенные в начале вне Хома kundam около его западной стороны (или новые darbhas, если вы не размещали darbhas вдоль границ в связи с их отсутствием на то время), нанесите немного гхи на к ним и поместите их в верхнюю часть пламени. Когда они загорятся, удалите их из огня, положите их в чашку или металлическую посуду и пусть весь darbhas сгорит. Черный пепел который вы получите называется "rakshaa" (защита). В конце Homam, вы можете нанести немного rakshaa ко лбу мурти, а затем немного на свой лоб и на лоб других участников ритуала. Считается, что это делается для защиты от злых сил. Вы можете хранить rakshaa для дальнейшего использования на важных событий. Если огонь слишком мал и не будет гореть до этого момента, вы можете рассмотреть вопрос о том чтобы сделать rakshaa до медитации. Не стоит принимать Ракша как абсолютно необходимую процедуру. Эту стадию можно пропустить. С другой стороны, можно ее пропустить сейчас, но позже смешать пепел от материалов сожженных в Хома kundam с топленным маслом и использовать его в качестве rakshaa.

Udvaasana (прощание)

Возьмите пару darbhas в правую руку и еще пару darbhas в левую руку. Возьмите несколько цветков или akshatas если они есть также в наличии. Возьмите darbhas за кончики и отверните их от себя чтобы другие кончики были направлены в сторону от вас. Теперь прикоснитесь зернами в двух руках к двум сторонам homakundam. Затем прикоснитесь к мурти этими darbhas и оставьте akshatas и цветы на мурти. Представьте себе, что энергия от homakundam был передана мурти. Чтобы упростить этот процесс, вы также можете разместить свои кулаки, содержащие несколько akshatas сверху северной и

южной сторон Хома kundam, а затем akshatas в кулаках разместите у стоп мурти. Произнесите следующее, указывая на свое сердце руками. Представьте себе, что Шри Mahaganapathi присутствующий в огне и в мурти вернулся в ваше сердце.

asmānmūrteśca agneśca śrīmahāgaṇapatiṁ yathāsthānaṁ pratiṣṭhāpayāmi |

Теперь, мы должны попроситься также с богом огня. Скажите следующее и поклонитесь богу огня.

agne naya supathā rāye asmān viśvāni deva vayunāni vidvān | yuyodhyasmajjuhurāṇameno bhūyiṣṭhān te namā uktiṁ vidhema | agnaye namaḥ | |

Заключение

Произнесите следующие три стиха. Подумайте о Кришне и представьте, что вы не делатель, а Кришна является исполнителем, который действует через вас. В то время как вы делаете это, возьмите несколько akshatas кончиками безымянного и среднего пальцев правой руки, положите на ладонь маленькую сохранныю чашечку и помойте их таким образом, чтобы вода и akshatas оставались в чашечке.

mantrahīnaṁ kriyāhīnaṁ bhaktihīnaṁ hutāśana | yaddhutaṁ tu mayā deva paripūrṇaṁ tadastu te | |
prāyaścittānyaśeṣāni tapaḥ karmātmakāni vai | yāni teṣāmaśeṣānāṁ śrī kṛṣṇasmarāṇaṁ paraṁ | | śrī kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa |
kāyena vācā manasendriyairvā buddhyātmanā vā prakṛteḥ svabhāvāt | karomi yadyat sakalaṁ parasmai nārāyaṇāyeti samarpaṇāmi | |

За
тем произнесите следующее. При этом представьте себе, что Шри Mahaganapathi стал доволен вашей homam. Уступите роль делателя в Homam Кришне и молитесь за мир.

anena divya maṅgaḷa homena bhagavān sarvātmakaḥ śrīmahāgaṇapatiḥ priyatām | om tatsat |
sarvam śrī kṛṣṇārpaṇamastu | om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ |

П
осле этого, вы не должны думать о себе как исполнителе Homam только что вы перестали быть делателем, потому что вы уступили роль делателя Кришне!

Naivedyam (продукты питания) которые вы предложили Mahaganapathi можно теперь съесть и предложить другим. Rakshaa (святой пепел) может быть смешан со гхи и применен на лоб как точка или линия. Если Вы использовали kalasam (водный горшок) в дополнение к мурти, чтобы призвать бога, то Вы можете сделать омовение водой из kalasam. Вылейте воду на себя после того, как Вы закончите омовение, читая мантру Ганеши. После омовения себя святой водой не лейте больше на себя обычную воду.

Вода от kalasam должна быть последней водой, которую Вы льете на себе при омовении.

Остатки воды можно поместить kalasam и использовать ее каждый день, не сменяя и доливая обычную воду. Можно поменять воду каждые выходные или в каждый день Чатурти или принимать омовение со старой водой.

:: Sarvam Sri Krishnarapanamastu:: :: Om Shaantih Shaantih Shaantih ::

Приложение А

Ганапати Атхарва Ширша Хома(Ganeshopanishat)

Текст Ганапати Атхарва Ширша (также известный как "Ganeshopanishat") приводится ниже. Этот текст читается один или несколько раз, когда делаются подношения огню во время Номам. Подношение может быть сделано в конце каждой строфы, когда произносится "swaahaa". Это ведический гимн является самой высокой молитвой Маха Ганапати. Он восславляет высшую форму Ниргуна Маха Ганапати. Все боги, в том числе Брахма, Вишну и Шива, различные проявления этой формы. Все миры создаются, существуют и поддерживаются и уничтожаются формой Маха Ганапати. При чтении этого, представьте себе, Маха Ганапати как Парам Пурушу (Верховный космическое существо).

om namaste gaṇapataye | tvameva pratyakṣaṁ tattvāsi | tvameva kevalaṁ kartāsi | tvameva
kevalaṁ dhartāsi | tvameva kevalaṁ hartāsi | tvameva sarvaṁ khalvidaṁ brahmāsi | tvaṁ
sākṣādātmāsi nityam | | svāhā |

ṛtaṁ vacmi | satyaṁ vacmi | | svāhā |

ava tvaṁ mām | ava vaktāraṁ | ava śrotāraṁ | ava dātāraṁ | ava dhātāraṁ |
avānūcānamavaśiṣyaṁ | ava paścāttāt | ava purastāt | avottarāttāt | ava dakṣiṇāttāt | ava
cordhvāttāt | avādharāttāt | sarvato mām pāhi pāhi samantāt | | svāhā |

tvaṁ vāṇmayastvaṁ cinmayaḥ | tvamānandamayastvaṁ brahmamayaḥ | tvaṁ
saccidānandādviṭyo'si | tvaṁ pratyakṣaṁ brahmāsi | tvaṁ jñānamayo vijñānamayo'si | |
svāhā |

sarvaṁ jagadidaṁ tvatto jāyate | sarvaṁ jagadidaṁ tvattastiṣṭhati | sarvaṁ jagadidaṁ tvayi
layameṣyati | sarvaṁ jagadidaṁ tvayi pratyeti | tvaṁ bhūmirāpo'nalo'nilo nabhaḥ | tvaṁ
catvāri vākpadāni | | svāhā |

tvaṁ guṇatrayātītaḥ | tvam avasthātrayātītaḥ | tvaṁ dehatrayātītaḥ | tvaṁ kālatrayātītaḥ |
tvaṁ mūlādhāraṣṭhito'si nityam | tvaṁ śaktitrayātmaḥ | tvāṁ yogino dhyāyanti nityam |
tvaṁ brahmā tvaṁ viṣṇustvaṁ rudrastvamindrastvamagnistvaṁ vāyustvaṁ sūryastvaṁ
candramāstvaṁ brahma bhūrbhuvassuvarom | | svāhā |

gaṇādīm pūrvamuccārya varṇādīmstadanantaraṁ | anusvāraḥ paratarāḥ | ardhēndulaṣitaṁ |
tāreṇa rddhaṁ | etattava manusvarūpaṁ | gākāraḥ pūrvarūpaṁ | akāro madhyama rūpaṁ |
anusvāraścāntyarūpaṁ | binduruttararūpaṁ | nādaḥ sandhānaṁ | saṁhītā sandhiḥ | saiṣā
gaṇeśavidyā | gaṇaka ṛṣiḥ | nicṛdgāyātrī chandaḥ | gaṇapatir devatā | om gaṁ gaṇapataye
namaḥ | om gaṁ gaṇapataye namaḥ | om gaṁ gaṇapataye namaḥ | | svāhā |

ekadantāyā vidmahe | vakratuṅḍāyā dhīmahi | tanno dantiḥ pracodayāt | | svāhā |

Приложение В: Супер-короткая Хома (минимальные мантры)

Для тех, кто плохо знаком с Санскритом, но очень желает выполнять Хому Номам, процедура, данная в этом документе, может все еще быть трудной. Для таких людей я могу рекомендовать намного более короткую процедуру. Надеются, что те, кто начинает с этого супер короткого номам,

в конечном счете приложат усилия, чтобы в дальнейшем переключиться на главную процедуру, данную в этом документе, после того, как они получают некоторую практику и им станет комфортно с мантрами на Санскрите. Мантры, предлагаемые к божеству в огне очень мощные независимо от используемой процедуры. Вместо того, чтобы не делать Номат вообще, лучше делать это супер-короткую номат. Это приложение будет описывать супер – короткую процедуру очень кратко. Если некоторые детали будут оставаться неясными в их контекст, то пожалуйста читайте остальную часть документа. Мантры на санскрите в этой супер-короткой процедуре минимизированы.

Предварительная процедура

Подумайте в вашем уме о Матери-Земле, о Господе Ганеше, о вашем любимом божестве, о ваших родителях, о Риши по духовной линии ваших предков (если вы их знаете), о всех риши и о всех богах. Вы можете использовать язык, который наиболее удобен для вас (например, английский) и чтобы говорить интуитивно понятным способом, чтобы вспомнить всех из них. Возьмите стакан или чашку с водой. Возьмите три ложки воды из стакана и выпейте их, говоря: "Это для Кешавы (Кешава)", "Это для Нараяны (Нараяна)" и "Это для Маднавы (Мадхава)". С akshatas зажатых в ладонях, молитесь Ганеше: "О Ганеша! Пожалуйста, удали препятствия при выполнении моего Номат". Если возможно, то делайте пранаяму (смотрите раздел о ней в основном документе), со звуком Ом или мантры, данной ранее. Теперь дайте следующий обет: "Сейчас я буду выполнить Номат в меру своих возможностей и для удовольствия Господа Ганеши." Оставьте akshatas перед мурти или Хома kundam.

Ранние Предложения

Зажгите лампу. Положите несколько Akshat в воду в стакане и сказать "VAM" 11 раз. Возьмите воду ложкой и полейте ею себя, на Хома Кундам, на мурти и на продукты питания, фрукты и цветы. Хома Кундам должны быть на востоке от вас, и вы должны быть повернуты лицом к востоку. Нарисуйте две красные параллельные линии Восток-Запад с помощью KumKum (киноварь), и соедините середину западного края Хома Кундам с местом вашего сидения и поставьте чашу с растопленным гхи маслом на тех линиях. Возьмите небольшой кусок камфоры, зажгите ее от лампы и поместите кусок горячей камфоры в Хома Кундам, говоря следующее.

om bhūrbhuvassuvarom |

O Fire god, please co-operate with me and make my offerings reach gods in a state of purity.

«О Бог Огня, пожалуйста сотрудничай со мной и помоги мне сделать мои предложения достигающими богов в состоянии ритуальной чистоты.» Поместите сухие кокосовые кусочки или древесину над горячей камфорой и убедитесь, что они загорелись. Теперь предложите пять капель гхи, говоря следующее:

om prajāpataye svāhā | om indrāya svāhā | om agnaye svāhā | om somāya svāhā |

This is for forgiveness of my mistakes so far: om bhūrbhuvassuvaḥ svāhā |

Этим я прошу о прощении моих ошибок совершенных до сих пор.

Основная часть Номат

Скажите "О Ганеша, пожалуйста, приди в этот огонь." Говорите следующее, пока пока показываете огню сложенные ладони (в виде намасте) (как будто бы вы говорите кому-то "иди сюда"):

āvāhito bhava | sthāpito bhava |

Положите несколько Akshat в огонь и говорите: "О Ганеша, пожалуйста, будь доволен этим служением от меня." Теперь повторите мантру Ганеши 4 или 8 или 12 или 21 или 28 или 108 или 1008 раз.

Некоторые мантры уже предложены в основном документе. Как минимум, прочтите следующую простую мантру столько раз, сколько вы можете:

om gaṃ gaṇapataye namaḥ | svāhā |

Каждый раз, когда вы говорите, это, предлагайте огню гхи или семена кунжута или Akshat или некоторые другие материалы, описанные в этом документе ранее. Если вы читаете приведенную выше мантру много раз, то не читайте любые другие мантры. Выше упомянутая мантра является частью Ганапати Атхарва Ширша и она является мощной (и все же простой) мантрой.

В конце предложений, возьмите пищу которую вы приготовили (или фрукты), и показывая ее огню, говорите: "О Ганеша, пожалуйста, прими это" и бросьте маленький кусочек в огонь. Теперь встаньте обойдите кундам вокруг Хома Кунда один раз или 3 раза. Со стороны стоящего на крыше (или находящегося в небе) и глядящего вниз на Вас, то он должен видеть вас обходящим homa kundam в направлении по часовой стрелке. Сделав один или три обхода сядьте снова перед огнем. В самом конце, вы можете поклониться огню. И наконец сесть перед огнем в первоначальном месте.

Заключительные Предложения

Скажите следующие строки и предложите каплю гхи огню после каждой строки:

om bhūḥ svāhā | om bhuvaḥ svāhā | om suvaḥ svāhā | om bhūrbhuvassuvaḥ svāhā |
om viṣṇave svāhā | om rudrāya svāhā |

конец, орошите небольшим количеством воды правую руку. Затем, если возможно, предложите шесть щепоток вареного белого риса или кусочков фруктов в шести местах, показанных на рисунке 3, и это время говорите «это для богов в окружении Ганеши». В некоторых случаях, вы можете пропустить этот шаг.

Roornaahuti

Говоря "ОМ", медленно непрерывной струей вылейте ложку гхи в огонь. Когда огонь станет большим, вы можете предложить roornaahuti.

Пожалуйста, прочитайте раздел об roornaahuti в основном документе и найдите описание материалов, необходимых, прочтите о значении roornaahuti и о духовном начале, которому необходимо следовать. Вместо мантр в основном документе можно просто сказать следующее:

om gaṃ gaṇapataye pūrnāhutiṃ samarpayāmi |

огда положите полный кокос или половину кокоса или часть кокоса в огонь. И затем еще предложение одна капля гхи пока говорите следующее:

om agnaye saptavate svāhā |

еперь, медитируйте с любой мантрой которая вам нравится в течение 5-10 минут, пока горит roornaahuti. Чтобы получить некоторые полезные советы, пожалуйста, обратитесь к основному документу.

В конце медитации, указывая на свое сердце руками и скажите,

"О Ганеша, пожалуйста, вернуться в мое сердце". Кроме того, я благодарю бога огня мысленно за его сотрудничества в ритуале. И затем скажите:

sarvam śrī kṛṣṇārpaṇamastu | om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ |

сли вы минимизируете полную процедуру и посвящаете максимальное время мантре Ганеши с предложениями огню, а затем медитируете пока горит roornaahuti, вы получите максимальную отдачу от вашей Homam и не бойтесь вы многого не потеряете! После некоторого непрерывного практикования, вы сможете сравнить эту супер-короткую процедуру с процедурой, приведенной в основном документе и сможете начать добавлять мантры от основной процедуры и в конечном итоге легко перейти к основной процедуре. Но даже эта супер-короткая процедура, когда она выполняется искренне, может дать хорошие результаты.

Приложение С: Shodasopachara Пуджа

[Если вы хотите выполнить shodasopachara пуджу (поклонение, состоящий из 16 обрядов) для Mahaganapathi и для того кто присутствует огню и в мурти, вместо упомянутой в этом документе ranchorachara пуджи, пожалуйста, используйте процедуру, описанную в этом приложении. Но это займет больше времени.] Прочтите строку приведенную ниже и думайте, что вы предлагаете хорошее место пребывания (трон) для Mahaganapathi чтобы он мог сидеть на нем. В то время как вы думаете об этом, предложите несколько akshatas мурти и огню.

om śrīm hṛīm klīm śrī mahāgaṇapataye namaḥ | āsanam samarpayāmi |

Теперь, прочтите вслух строку приведенную ниже и представьте, что вы оmyиваете его стопы. В то время как, вы производите воображаемое омовение, продемонстрируйте (покажите) немного воды в ложке огню и потом слейте воду в маленькую пустую чашку (мы будем называть ее отныне «депозитной чашкой»).

om śrīm hṛīm klīm mahāgaṇapataye pādayoḥ pādyam samarpayāmi |

Прочтите вслух строку приведенную ниже, представьте, что вы оmyиваете руки Mahaganapathi, потом продемонстрируйте (покажите) немного воды в ложке огню и потом слейте воду в депозитную чашку .

om śrīm hṛīm klīm mahāgaṇapataye hastayoḥ arghyam samarpayāmi |

Прочтите вслух строку приведенную ниже, представьте, что вы предлагаете питьевую воду для Mahaganapathi, потом продемонстрируйте (покажите) немного воды в ложке огню и потом слейте воду в депозитную чашку .

om śrīm hṛīm klīm mahāgaṇapataye mukhe śuddhācamanīyam samarpayāmi |

Прочтите вслух первое предложение приведенное ниже, представьте, что вы приготавливаете ванну (купель) для Mahaganapathi, потом продемонстрируйте (покажите) немного воды в ложке огню и потом слейте воду в депозитную чашку. Прочтите вслух второе предложение приведенное ниже, представьте, что вы вливаете питьевую воду в рот Mahaganapathi после того как Mahaganapathi принял омовение в ванне, потом продемонстрируйте (покажите) немного воды в ложке огню и потом слейте воду в депозитную чашку .

om śrīm hṛīm klīm mahāgaṇapatiṁ snapayāmi | snānānantaram ācamanīyam samarpayāmi |

Прочтите вслух строку приведенную ниже, представьте, что вы предлагаете пару красивой одежды (одну вещь из верхней одежды и одну вещь из нижней, то есть, как рубашку так и брюки) и в процессе предложите несколько akshatas мурти и огню.

om śrīm hṛīm klīm mahāgaṇapataye vastrāṇi dhārayāmi |

Прочтите вслух строку приведенную ниже, представьте, что вы предлагаете yajnopaveetam⁵ ЯджнапАвитам (священную нить) и в процессе предложите несколько akshatas мурти и огню.

om śrīm hṛīm klīm mahāgaṇapataye yajñopavītam samarpayāmi |

Прочтите вслух строку приведенную ниже, и представьте, что вы предлагаете прекрасные драгоценности и в процессе предложите несколько akshatas мурти и огню.

⁵ С левого плеча спускается на грудь Шивы священный шнур (ЯджнапАвитам) — символ чистоты помыслов и деяний. Наличие этого шнура (а также чистота помыслов и деяний) — одно из требований, предъявляемых к исполнителю священного ведического ритуала (Яджна), цель которого — духовное очищение. Не имеющий этого особого знака невправе исполнять Яджну. Шива, таким образом, полномочен свершать Яджну в особо крупных масштабах, таких как творение, поддержание, уничтожение вселенных.

om śrīṁ hrīṁ klīm mahāgaṇapataye ābharaṇāni samarpayāmi |

Прочтите вслух строку приведенную ниже, и предложите немного сандаловой пасты (порошка) и порошка куркумы, порошка кумкум и akshatas мурти и огню. Если у вас нет всего этого, просто посыпьте несколько akshatas на мурти и в огонь.

om śrīṁ hrīṁ klīm mahāgaṇapataye gandhān dhārayāmi | haridrā kuṅkumaṁ samarpayāmi | akṣatān samarpayāmi |

Держа в ладонях несколько цветков или лепестков цветов опрысните их и положите их или akshatas на мурти и в огонь во время чтения следующих 16 имен Mahaganapathi. Убедитесь, что вы поместили очень небольшие количества подношений в огонь, такое чтобы случайно не погасить его. Вы можете предложить мурти и другие вещи вместо указанных. Можете просто предложить символическую сумму в монетах поместив их в огонь.

om śrīṁ hrīṁ klīm mahāgaṇapataye puṣpaiḥ pūjayāmi | om sumukhāya namaḥ | om ekadantāya namaḥ | om kapilāya namaḥ | om gajakarṇakāya namaḥ | om lambodarāya namaḥ | om vikatāya namaḥ | om vighnarājāya namaḥ | om dhūmaketave namaḥ | om gaṇādhyakṣāya namaḥ | om phālacandrāya namaḥ | om gajānanāya namaḥ | om vakratuṇḍāya namaḥ | om sūrpakarṇāya namaḥ | om herambāya namaḥ | om skandapūrvajāya namaḥ | om siddhivināyakāya namaḥ | om śrī mahāgaṇādhipataye namaḥ |

Произнесите следующую строку и покажите зажженную лампу огню и мурти.

om śrīṁ hrīṁ klīm mahāgaṇapataye dhūpam āghrāpayāmi |

Затем покажите немного воды в ложке огню и мурти и слейте ее потом в депозиную чашку.

om śrīṁ hrīṁ klīm mahāgaṇapataye dīpaṁ darśayāmi | āsamanīyaṁ samarpayāmi |

Произнесите первое предложение приведенное ниже, покажите один из двух продуктов питания которые вы подготовили (или фруктов) для Бога и представьте, что Он попробовал его. Если вы знаете стандартную процедуру предложения naivedyam с Гаятри мантрой, вы можете спокойно сделать и это. В противном случае, не волнуйтесь и просто произнесите строку приведенную ниже. Когда произносите вторую строку, то представляйте, что вы предлагаете хорошую taamboolam⁶ (Paan) для Mahaganapathi и в процессе предложите несколько akshatas вместо их месте мурти и огню.

om śrīṁ hrīṁ klīm mahāgaṇapataye naivedyaṁ samarpayāmi | tāmbūlaṁ samarpayāmi |

Поместите немного кусочков камфоры на лампадку для аарти или тарелку, зажгите ее и сделайте ею в воздухе вертикальный круг по часовой стрелке перед огнем. Прочтите вслух строку приведенную ниже в то время как вы это делаете.

om śrīṁ hrīṁ klīm mahāgaṇapataye karpūranīrājanaṁ samarpayāmi |

Возьмите маленький цветок (или несколько akshatas) в правую руку, скажите следующее и предложите цветок мурти (и по возможности поместите пару лепестков в огонь). Если вы знаете, "Нараяна Sooktam" и / или Mantrapushpam (и если у вас есть на это время), читайте их, а затем произнесите строку приведенную ниже. Если не знаете их просто читайте эту строку. Представьте себе, что вы предлагаете цветок, который отражает суть всех мантр.

om śrīṁ hrīṁ klīm mahāgaṇapataye mantrapuṣpaṁ samarpayāmi |

Скажите следующее преклоняюсь перед Mahaganapathi мысленно. Конечно, вы также можете подняться и обойдите Хома kundam один раз или трижды и поклонится (стать на колени или лечь-пасть ниц) перед огнем, если вы не спешите. Со стороны стоящего на крыше (или находящегося в

⁶ тамбулам — орехи бетеля со специями;

небе) и глядящего вниз на Вас, то он должен видеть вас обходящим *homa kundam* в направлении по часовой стрелке.

om śrīṁ hrīṁ klīṁ mahāgaṇapataye pradakṣiṇa namaskārān samarpayāmi |

В то время как вы делаете все это, убедитесь, что огонь разгорелся. Держите в запасе более сухие кокосовые кусочки, если необходимо поддерживать огонь. Это может быть сложно в первые несколько раз, но вы скоро привыкнете к этому. При необходимости, вы можете посыпать немного порошка камфоры в огонь, чтобы сделать его больше.

Приложение D: практические советы

Вот несколько советов, связанные с практическими аспектами *Нотам*:

- (1) В начале, могут возникнуть проблемы с поддержанием огня. Новые сухие кокосовые кусочки (или кусочки дерева) должны регулярно помещаться в огонь, пока старые кусочки все еще горят, с тем чтобы сохранить огонь. Способность человека оценить сколько времени горят сухие кокосовые кусочки улучшается со временем.
- (2) Если огонь полностью гаснет, то посыпьте угли некоторым количеством камфорного порошка и огонь разгорится снова. Этот огонь можно сделать устойчивым путем размещения новых кусочков дерева или ореха.
- (3) Если вы предлагаете в течение пуджи только небольшое количество *akshatas* (одной или двух *akshatas* каждый раз) и помещаете их на горящие кокосовые кусочки, они в конечном счете должны сгореть.
- (4) При предложении цветков, если только один лепесток находится на кусочке кокоса, остальная часть цветка помещается рядом с мурти, и лепесток имеет больше шансов сгореть полностью в огне, не создавая проблем для горения огня. Конечно, в *Нотам* выполняемый при большом огне, целые цветки легко сжечь.
- (5) Если вы предлагаете небольших количества подношений, то это работает лучше если огонь маленький.
- (6) Если каждый раз предлагается только одна капля *гхи*, то генерируется меньше дыма.
- (7) Дерево имеет способность сильно дымиться и порождает много дыма. В то время как сухой кокос генерирует очень мало дыма. Он генерирует задымление в основном в конце, когда огонь гаснет. Если *Хома kundam* близко к окну и окно открыто в конце процедуры, что может быть достаточно для удаления дыма.
- (8) Кроме мантр *Ганапати*, мантры других божеств могут быть предложены огню при воображении их как различных проявлений *Маха Ганапати*.
- (9) Ведические гимны имеют неопишемую власть. Даже единожды повторив их, не зная смысла вы найдете много мира, счастья и блаженства через них после повторного пения. Вам нужно попытаться читать *Ганапати Атхарва Ширшу*.
- (10) Абсолютно превосходная идея мысль держать тело как можно более неподвижно, с минимальным движением только тех частей тела, которые должны двигаться при выполнении процедуры (например руки и рот). Это будет максимизировать положительную духовную пользу от *Нотам*.
- (11) Превосходная идея сохранять по крайней мере два кокосовых кусочка горящих все время. Даже если огонь на одном становится слабым, другая часть может помочь вновь разжечь его.
- (12) Если кто-нибудь разогрел много масла или *гхи* в кастрюле и сильно нагрел его, то масло начинает дымить, как при горении *гхи*. Если налить слишком мало масла в кастрюлю и пытается обжарить овощи, то масло быстро начинает дымиться. Если поместить в кастрюлю правильное соотношение масла и овощей, то приготовление произойдет должным образом и дыма не будет. Аналогичным образом, если пуджари делает правильный баланс *гхи* и твердых материалов, то они горят без дыма. Но будет некоторый дым только в конце, когда огонь погаснет. С другой стороны древесина, отличается от сухого кокосового ореха тем, что генерирует больше дыма.

В продаваемые набор для пуджи входят:

- лампадка для камфоры
- чаша для воды
- подставка для благовоний
- дипак (лампадка, где в гхи опускается фитиль и поджигается)
- шкатулочка для подношений
- поднос.