

ванчха калпа тарубхйаш ча крипа синдхубхйах эва ча
патитанам паванебхйо вайшнавехбхйо намо намах

САДХАНА

№3

Журнал Вайшнавской Жизни

Шри Чайтанья Сарасват Матх

Основатель-ачарья: Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж

Севайте-президент-ачарья: Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж

Электронная версия этого журнала издаётся по
решению и благословениям
ачарьи русской миссии Шри Чайтанья Сарасват Матха
Его Божественной Милости
Шрилы Бхакти Бимал Авадхута Махараджа

© издательство Шри Чайтанья Сарасват Матха. Все
права принадлежат ачарье русской миссии, Шриле Б.
Б. Авадхуту Махараджу

Наши сайты:

harekrishna.ru — официальный сайт Шри Чайтанья
Сарасват Матха в России.

scsmath.com — официальный международный
сайт Шри Чайтанья Сарасват Матха.

saraswati.pro — издания Шри Чайтанья Сарасват Матха.

gauidyadarshan.com — электронные и бумажные публикации
трудов ачарьев Шри Чайтанья Сарасват Матха.

sridharmaharaj.ru — аудиоархив Шрилы Б. Р. Шридхара
Махараджа

govindamaharaj.ru — аудиоархив и видеоархив
Шрилы Б. С. Говинды Дев-Госвами Махараджа.

avadhutswami.ru — официальный сайт Шрилы Б. Б. Авадхута
Махараджа.

youtube.com/BeautyOverPower — официальный канал
Шрилы Б. С. Госвами Махараджа, выдающегося проповедника
Шри Чайтанья Сарасват Матха, на английском языке
и субтитрами на других языках.

СОКРОВЕННАЯ ЧИСТОТА

(ШРИ ШРИМАД БХАКТИ РАКШАК ШРИДХАР ДЕВ ГОСВАМИ МАХАРАДЖ)

Однажды Шрила Бхактивинода Тхакур воспевал Святое Имя Господа и бродил по небесам, куда ему вздумается. И неожиданно он увидел, что он находится неподалеку от Йамалайи, где Йама, повелитель смерти, председательствует в суде, который осуждает грешников. Так же он увидел там Брахму, Нараду, Шиву и других, обсуждающих с Йамараджем значение двух шлок, которые Шри Кришна поведал в Шримад Бхагавад-гите (9:30-31). Но они не могли установить правильного значения этих шлок, не могли решить этой проблемы.

*апи чет судурачаро
бхаджате мам ананья-бхак
садхур эва са мантавайах
самйаг вйавасито хи сах*

«Внешне можно увидеть, что человек совершает множество грехов, но если он полностью посвятил себя преданности Мне, он должен считаться святым. Что бы он ни делал, на все сто процентов он делает это правильно.»

*кшипрам бхавати дхарматма
шашвач-чхантим нигаччхати
каунтейа пратиджанхи
на ме бхактах пранашйати*

«Очень скоро он станет религиозным в своем поведении, и все увидят, что он обрел в своей жизни подлинный мир. О сын Кунти, с уверенностью провозгласи людям, что Моего преданного никогда не постигнет погибель, он никогда не падет.»

Но тот, кто живет безраздельной преданностью Господу, ананья-бхаджан, Всевышний Сам дал ему такое определение: сарва-дхарман паритйаджа, мам экам шаранам враджа - «Мой безраздельный преданный это тот, кто оставляет все виды долга, сарва-дхарман, и предается Моим стопам. Своим единственным долгом он принимает свой долг ко Мне.» Как же в таком случае, уже превзойдя все виды долга и предавшись Господу, может такой чистый преданный, ананья-бхак, затем вновь стать человеком долга (кшипрам бхавати дхарматма)? В этом содержится какое-то противоречие.

Йамараджа, Брахма, Нарада и другие обсуждали этот вопрос, но не могли прийти к какому-то одному решению. Как может преданный стать праведным в ближайшем будущем, когда он уже оставил все виды долга, и праведность и неправедность, для того, чтобы полностью предаться стопам Всевышнего Господа? Не найдя никакого решения, они послали за Бхактивинодом Тхакуром, которого заметили воспевающим Харинам в небесах. Он чистый преданный, не обычный садхака. У него есть глубокое осознание Писаний. Пусть же он придет и объяснит эти стихи из Бхагавад-гиты.

Они пригласили Шрилу Бхактивиноду Тхакура,

и он пришел туда. И он дал значение: «апи чет судурачаро, бхаджате мам ананья-бхак - несмотря на его внешнее поведение, безраздельный преданный должен приниматься как стопроцентный святой, садху. Поэтому заключение таково: тот, кто может это осознать, кто провозглашает, что бескорыстный преданный Кришны, несмотря на свое на свое внешнее поведение, обладает сто процентной святостью. Тот, кто осознал это, вскоре становится дхарматма, праведным и религиозным. Его заключение правильно на сто процентов. И вскоре его собственное поведение станет очень чистым. К нему также придет возможность встать на путь преданности, ведущий к Вечной Истине.

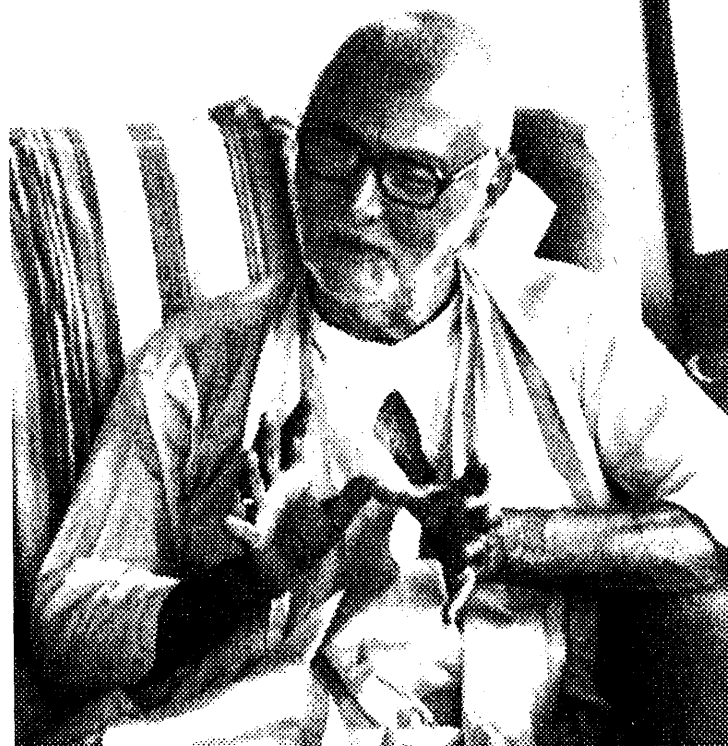
«Поэтому, Арджуна, воспользуйся этим, и смело провозгласи людям, что Моего преданного, полностью посвятившего себя Мне, никогда не ждет разрушение. Даже если внешне кажется, что он делает что-то неправильно, он будет спасен. Успех его жизни гарантирован. То, что ты будешь искренне провозглашать это, принесет тебе огромное благо - ты станешь благочестивым и тебе предоставится возможность достичь Вечного Духовного Мира. Любой, кто может понять это, и тот, у кого есть мужество провозгласить, что Мой преданный никогда не станет жертвой падения или разрушения, сам в свою очередь получит возможность встать на путь исключительной преданности и достигнет Высшего Мира. Он достигнет всего, поскольку внутри его живет настоящее преклонение пред священной преданностью. Все существует ради Господа, а не арди какой-то другой цели. В Абсолюте все существует ради Него. Абсолют ради Себя. Подчиняемся мы или не подчиняемся законам частных, провинциальных интиресов, это не имеет особого значения. Но мы должны безусловно подчиняться закону, который гласит, что все ради Него. Это главный закон, а все остальные - это побочные законы. Мы можем выполнять свой долг, но мы должны выполнять свой долг по отношению к Центру. В любом случае, это самый важный фактор, определяющий фактор. Таким образом, тот, кто может оценить это по достоинству, кто может смело заявить об этом людям, внутренне очень глубоко преклоняется перед этой идеей. Это значит, что он сам сможет устоять, и очень скоро он улучшит свое положение. Он достигнет пути к Миру Вечности. И это путь служения Мне, Кришне.» Таково заложенное здесь значение.

«Высшее качество любой части Целого достигается тем, что часть посвящает себя Целому, даже нарушив свой долг по отношению к чему-то окружающему. И тот, кто может это ощущать, может это оценить по достоинству, кто может заявить об этом, сам скоро достигнет такого положения. Его сердце

преклоняется перед этим. Это также является определенным осознанием, и вскоре оно принесет свои плоды, и люди увидят: «Смотрите, он тоже вступил на путь ананья-бхаджана, безраздельной преданности зову Абсолюта, из-за того, что этот зов - это все и вся.» Дхарма означает нравственность, обязанности, в том числе, долг перед отцом, матерью, страной, обществом, человечеством и т. д. Но если кто-то игнорирует это все и поддерживает прямые отношения со Мной, это не будет поставлено ему в вину. Он находится в линии сарвадхарман паритйаджа, мам экамшаранам враджа. Он делает правильно, и тот, кто может просто оценить его поступок, кто может преклониться перед его поступком, очень скоро будет обращен в туже самую группу.» Таков смысл этих стихов.

В стандартном или общем толковании новоначальный может иметь много дурных наклонностей в своем поведении. Но когда он достигнет зрелости, все это исчезнет. В тоже время, мы можем видеть, как некоторые нежелательные качества берут над ним верх, по крайней мере, внешне. Чем больше мы беспокоимся о поведении других, тем больше теряем свое время и собственную энергию. И такое поведение не принесет нам благо, скорее оно навлечет возмездие. Если я пытаюсь найти в ком-то недостатки, особенно в преданных, то этот недостаток вернется ко мне. Избегайте такого общения. Пытайтесь найти в других хорошее.

Во времена нашего Гуру Махараджа в Матхе была такая система: он приказывал одному преданному прославлять другого, особенно того, кого он не любил. Таким образом, каждый был вынужден находить положительные качества в другом преданном, которого он не особо любил, обретая, тем самым, большое благо. Отказываясь от всего дурного, что было в его представлении о другом человеке, необходимо было найти что-то хорошее. Мы не должны соприкасаться с чем-то нечистым и оскорбляющим. И в первую очередь, это относится к обсуждению недостатков Вайшнавов. Кришна взял под опеку Своих преданных. Поэтому, за все, что живет в преданных, хорошее это или плохое, ответственен Господь. Любые негативные качества

бхакты могут исчезнуть по воле Шри Кришны. Также у Кришны может быть намерение оставить в преданном нечто негативное, исходя из целей, известных Ему одному. Мы должны попытаться развить в себе подобное видение. Нельзя осмеливаться критиковать тех, кто находится в непосредственном ведении Всевышнего, ибо этим мы навлечем на себя большие проблемы. Следует искать в Вайшнавах только позитивное. В будущем это обернется для всех неоценимым благом. И это не теоретический, а самый практический вопрос, который только может быть. Шрила Рупа Госвами приводил следующий пример: священная вода Ганги внешне может казаться грязной, но эта внешняя

грязь, муть, пена и т. п. не могут принизить очищающую способность вод святой реки. Преданный, это всегда чистая душа. Это самое святое, самое очищающее. Чтобы ни проявлялось во внешнем его характере или поведении, это подобно находящимся в воде Ганги грязным пузырькам, не влияет на его очищающую силу. Вода Ганги обладает способностью очищать от греха и даже покрытая пеной или смешанная с грязью, она ничуть не менее благодатна.

Духовные качества преданного ни коим образом не зависят от каких-то временных мирских факторов. Можно иногда видеть, что Вайшнав немного жаден, гневлив, или же его телу могут быть присущи некоторые недостатки, но святой характер Вайшнава не зависит от его ментальных или физических характеристик.

Во время путешествия Шри Чайтаньи Махапрабху по Южной Индии произошел один случай с Васудевой Випрой. Тело Васудевы было поражено проказой, но он сам был великий преданный. Его внешнее поведение было также удивительным. Если черви, живущие в его ранах, падали на землю, он поднимал их и клал обратно в раны, чтобы спасти их от смерти. Он был преданным на сто процентов. Махапрабху обнял его, и, благодаря его объятиям, проказа полностью исчезла.

Когда Шрила Санатана Госвами путешествовал из Вриндавана в Пури, он был вынужден пить в джунглях плохую воду, из-за чего на его теле появились глубокие язвы. По обыкновению, Ма-

хапрабху приветствовал Санатану Госвами, крепко обняв его. Но Санатана воспротивился этому: «Не прикасайся ко мне! Это тело грешника.» Эти язвы сочились и издавали дурной запах, но Махапрабху силой обнимал его. И тогда Шри Санатана решил: «Либо я оставлю это место, либо я призову на себя смерть, упав под колеса колесницы Джаганнатхи.» Но, пребывая в сердце каждого, Господь Чайтанья знал, что на уме у Санатаны. Он отчитал его и вновь силой обнял. Все язвы исчезли и тело Санатаны Госвами мгновенно стало подобным золоту. Махапрабху сказал: «Санатана, ты Вайшнав. Твое тело не ущербно. В нем нет никаких недостатков, это просто Господь испытывает Меня. Я санньяси, и Он испытывает Меня, буду ли Я сторониться Вайшнава из-за того, что на его теле много язв. Стану ли Я избегать общения с ним. Ты чист, и только ради того, чтобы испытать людей, Всевышний создает подобные ситуации. Твое тело чисто, потому что ты Вайшнав, преданный Вишну. Твоя телесная нечи-

тота - это просто внешние уловки. Только для того, чтобы испытать силу Моей преданности, Господь послал тебя ко Мне в таком состоянии.» Чистый или нечистый внешне, не имеет значения. Главный и единственный критерий - это безраздельная преданность Богу. Это единственная необходимость. В обычном смысле, гопи также грешники. Они нарушили общепринятый общественный кодекс. Но они занимают высочайшее положение, они обладают непревзойденной чистотой из-за своей безграничной преданности Шри Бхагавану. Они не могут не служить Ему на все сто процентов, полностью, всецело, даже рискуя нарушить моральные законы. Но такого рода преданность не настолько дешева, чтобы каждый, преследуя собственные интересы, прикрывался подобными идеалами. Это не пройдет. Должна быть истинная мера преданности.

ЖИТЬ РАДИ СЛУЖЕНИЯ

ШРИЛА ПРАБХУПАДА БХАКТИ СИДДХАНТА САРАСВАТИ ТХАКУР

Нам требуется полнота понятий. Необходимо обращаться к полной, совершенной трансцендентности. Единственная сложность, в достижении этого. Прежде всего, мы находим, что ум предназначен для того, чтобы иметь дело с внешними и ограниченными объектами этого мира. Чувства че-

ловека пытаются достичь удовлетворения с помощью воспринимаемых ими объектов, но последние всегда обманывают наши ожидания. Мы находимся в поиске того, что превосходит все доступное в этом мире. Нам требуется непреходящее того, с чем мы соприкасаемся, но мы не можем достичь этого. Мы не можем во всей полноте обрести желанное. Поэтому мы пытаемся разработать какие-то способы сохранить эту непреходящую.

Здесь мы находим три качества. Первое качество управляет созданием чего-либо, второе - поддержанием, а третье являет себя в разрушении. Таким образом могут быть состояния. Когда не существует ничего, а затем что-то приходит для того, чтобы мы исследовали это своими чувствами. Что-то, что не

имело своего существования прежде, или то, чье существование мы не могли обнаружить раньше. Подобно тому, как актер выходит на сцену. Так и что-то приходит к нам. Оно существует некоторое время, а затем уходит со сцены. Таковы три состояния этого мира. В то время, как в Абсолюте все иначе, хотя и эти три качества имеют в Нем свое существование, дабы способствовать Его расе.

Мы знаем что в Абсолютном Мире действуют три энергии. Первая, это экстатическая энергия Божества, благодаря которой, на нас нисходит блаженство, и благодаря которой, Он Сам преисполнен вулканом надмирных чувств. Сам Абсолют стремится к Своему наслаждению и постоянно пребывает в блаженстве. Когда мы видим, что Он наслаждается, и при этом посвящаем самих себя для Его наслаждения, то мы также ощущаем некоторую часть этого блаженства. Но не ум, а сама душа. Когда Он погружается в восторг, то мы тоже получаем что-то от Его восторженного состояния. Когда Абсолют преисполняется блаженством, в зависимости от чистоты нашего служения, мы

имело своего существования прежде, или то, чье существование мы не могли обнаружить раньше. Подобно тому, как актер выходит на сцену. Так и что-то приходит к нам. Оно существует некоторое время, а затем уходит со сцены. Таковы три состояния этого мира. В то время, как в Абсолюте все иначе, хотя и эти три качества имеют в Нем свое существование, дабы способствовать Его расе.

также получаем определенную долю этой ананды. Но, скитаясь по этому несовершенному миру, мы просто пытаемся лишиться Абсолют Его Собственно-го наслаждения. Мы должны быть очень внимательны, чтобы не переносить свои ущербные идеи туда. Страстные желания этого относительного мира не должны вторгаться в Высший Мир. Второй энергией Абсолютного Мира является Энергия Истины, олицетворение живого знания. И третья энергия представляет собой вечное бытие.

В материальном мире мы находим три состояния: создание, поддержание и разрушение. Разрушение считают чем-то очень нежелательным здесь. Однако, можно видеть, что разделение, разлука играет существенную роль в нашем блаженстве. Здесь, лишаясь чего-то, мы опустошаемся и ощущаем беспомощность. Там, в случае разлуки, мы получаем больше возможности служить Ему. Сам метод обращения к Нему заключается в осознании разлуки. Живя в этом мире, мы не находим Его. Мы не можем полноценно соприкоснуться с Абсолютом здесь. Хотя у нас может быть очень сильное желание достичь Его, но то, чем мы ныне обладаем, ум и чувства, совершенно не пригодны для того, чтобы приблизиться к трансцендентному. Равно как мы не можем ожидать и того, что Абсолют будет явлен нам как один из объектов этого мира. Не следует думать, что Он придет в область восприятия наших примитивных чувств. Если бы Он пришел как объект нашего чувственного восприятия, то мы сами обвинили бы Его в ограниченности. К Нему нельзя относиться как к одному из объектов материального мира. Он пребывает вне нашего видения, за пределами досягаемости наших чувств. До тех пор, пока у нас не будет духа преданности, мы не сможем призвать Его. Он не согласится прийти в этот мир, и стать объектом восприятия наших чувств. Поэтому, мы должны найти способ приблизиться к Нему. И этот способ именуется "садхана-бхакти". Верховный Господь не дал нам никаких преимуществ, и Он не воспринимается нашими чувствами. Пред нами возникают лишь объекты этого мира. И это происходит для того, чтобы сбить нас с пути, чтобы дезориентировать нас. Поэтому нам просто необходимо стремиться находиться в соприкосновении с Ним. Но Он лишил нас подобной привилегии. Это зовется разлукой. Когда Он, Высший Объект Любви, лишает Своего присутствия любящего преданного, то сила нашего стремления к Нему должна многократно возрасти. Такого рода разлука является самым существенным моментом.

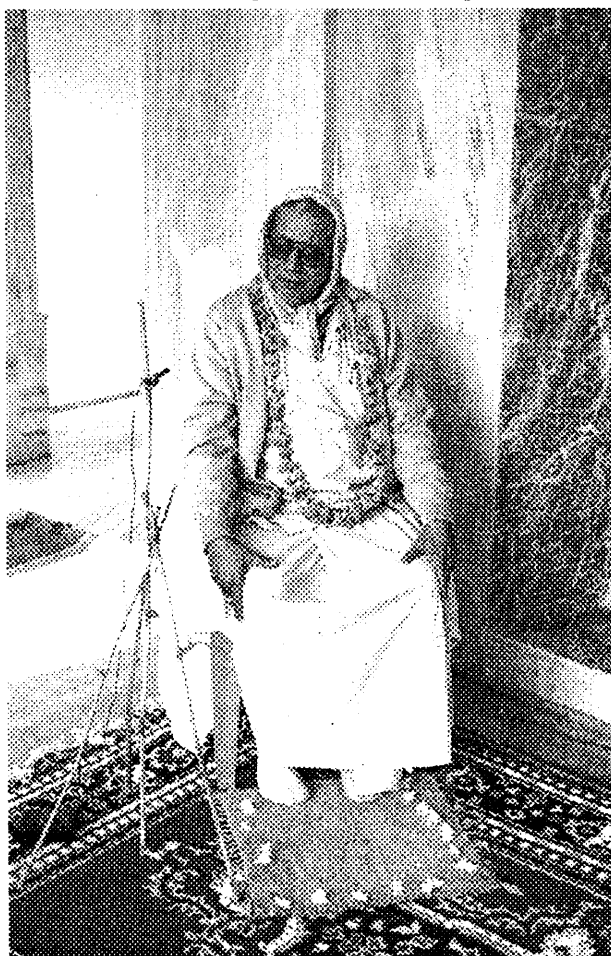
Это поможет нам развить жгучее желание приблизиться к Нему. Все наши усилия должны быть направлены на общение с Ним. Мы специально лишены общения с Абсолютом, чтобы Он мог изучить наши сердца. Он создал такие условия для того, чтобы нам было легче достичь Его. Сами условия разлуки - это очень хороший фактор для Его слуги, так как в разлуке слуга может развить свое влечение к Абсолюту гораздо больше, чем в условиях встречи. Он намеренно лишил нас Своего

присутствия. Он обладает любящим сердцем, но Объект нашей любви оставил нас, и мы должны следовать за Ним. Когда мы охвачены тоской из-за того, что нас лишили общения с Ним, что Он не присутствует сейчас рядом, на самом деле, мы должны благодарить свои счастливые звезды за то, что Объект нашей любви так много получил, столь многого добился, разлучив Себя с нами. Я имею в виду то, что Самовластец имеет право сделать Себя счастливым, оставив нас. И мы должны подчиниться Его желаниям, Его наслаждению, Его прихотям. Мы должны подчиняться Его решениям. Это я считаю служением. Другими словами, я не должен наслаждаться свои чувства, обращаясь к Нему. Но когда Он покидает меня, я знаю, что Он желает, чтобы я обрел еще большее стремление к Нему, еще большее рвение. Он дает мне такую благоприятную возможность. Если бы Он пришел в область нашего восприятия, то мы просто удовлетворяли бы свои чувства. Но это очень опасно для нас. Это стало бы припятствием в нашем служении. Можно привести такой пример: одно абсолютно малое живое существо омахивало безграничный Абсолют опахалом, и в тот момент, когда оно подумало, что его Повелитель принял его служение, оно немедленно потеряло все силы и не могло больше омахивать. Омахивающий должен был бы знать, что ему не следует удовлетворять свои чувства и останавливать свое служение, считая, что его Господин принял служение. Вместо того, чтобы уплывать на волнах наших эмоциональных переживаний, мы должны сосредотачиваться на нашем служении. И наилучшим служением будет воспевание Святого Имени. Всевышний удерживает между Собой и нами большое расстояние, и мы должны всегда ревностно искать Его. Это отражает правильное воспевание. Имя Абсолюта должно воспевать непрестанно, чтобы в нас жила бдительность и мы не уставали возносить служение. Как только мы выказываем свое безразличие к служению Ему и воспеванию Харинама, нас немедленно увлекает желание господствовать над мирским окружением, и мы получаем противоположенную занятость. Единственная функция души - это общение со Всевышним Господом. Как только в нас рождается небрежение к себе, мы сразу же теряем всякую возможность общаться с Ним. Мы Его вечные слуги, и у нас нет иного занятия помимо служения Ему. Если мы пытаемся игнорировать это

положение, то нам придется иметь дело только с временными объектами этого мира. Но эти связи не вечны. Им скоро настанет конец, и мы упустим относящееся к вечной природе.

Трансцендентное Имя полностью отлично от обычных звуков. Обычные звуки этого мира несут в себе впечатления о предметах материальной природы, которую мы хотим приспособить для служения нам. Но мы предназначены для служения Абсолюту. Служение должно быть направлено к Богу. Все, что предлагается Абсолюту известно как служение, бхакти. Когда служение совершается должным образом, когда оно не мотивируется какими-то мирскими причинами, тогда служение признается чистым. Все взаимоотношения на уровне разума и знания, или любое общение с мирским, есть нечто, прямо противоположное служению, ибо все это предназначено для наших целей, а не для удовлетворения Абсолюта. Лишь тогда, когда мы полностью осознаем собственную ничтожность, наше видение будет полностью ограничено видением абсолютно Безграничного, и мы не сможем смотреть ни на какие неабсолютные вещи. Преданность - это тот путь, который следует принять, чтобы приблизиться к Божественному. Любой ценой нужно прийти к абсолютному самопреданию. Безграничное самопредание даст нам гарантию того, что в скором времени мы будем полностью освобождены от привязанности к мирскому. Воспевая Имя непрерывно, мы избавимся от склонности к мирскому. Мы избавимся от вторжения объектов феноменаль-

ного мира. Не нужно беспокоиться о том, чтобы в начале узнать все подробности об Абсолюте. Само Имя приведет нас к Нему.

Этот мир является местом испытания. Мы должны полностью сосредоточиться на трансцендентном, поскольку получили человеческое сознание. Необходимо воспользоваться теперешней возможностью, оставив все прочее на следующую жизнь. Эта жизнь должна быть посвящена стремлению к Абсолюту. У нас все общее с теми, кто служит Всевышнему. Мы не должны культивировать наслажденческий дух, как делают это большинство людей. Если все же мы встретим кого-то с негативными качествами, то нужно попытаться обратить его в Вайшнавизм, дав ему трансцендентное образование.

Единственной целью нашей жизни должно быть движение по направлению к скрытому Миру. Люди могут сказать, что, прикрываясь мистицизмом, мы проповедуем нечто не постижимое для чувств. Но мы не говорим о мистицизме. Мы говорим о том, что неприложно. Как искатели позитивного, мы должны искать сокровенный Мир. Люди заняты изучением объектов по их внешним, кажущимся характеристикам, но кажущееся не должно приниматься за подлинное, так же как конверт не должен приниматься за письмо. Необходимо проникнуть в суть вещей. Внешнее покрытие, бахиранга-майа шакти, произвела на свет объекты, измеряемые нашими чувствами. Такого рода измерения совершенно не созвучны нашим подлинным целям. Следует прийти к Абсолютному. Глупо принимать свои астральные или физические тела за подлинное "я". В настоящий момент мы ничего не знаем из-за невежества, ложного понимания, но это невежество должно быть рассеяно. Нельзя отрицать того, что скоро придет смерть, и избавит нас от этого плотского сосуда. Он не останется с нами навсегда. Мы должны осознавать подлинного хозяина нашего тела, сварупа-гйа. Когда мы удостоимся узреть Его, мы будем обезоружены Его прекрасным обликом. Однако не следует пытаться насладиться Его красотой, скорее, мы должны явить свою духовную красоту, чтобы Он мог насладиться ею. Как только мы явим свою внутреннюю красоту, Господь явит нам Себя в подлинном облике.

*"Военевайте! Военевайте!
Военевайте Святое Имя-
тем или иным способом
мы должны обратить
на себя Его внимание."*

(ШРИЛА БХАКТИВИНОДА
ТХАКУР)

ИЛЛЮЗИЯ БРАХМЫ

ШРИЛА БХАКТИ РАКШАК ШРИДХАР ДЕВ ГОСВАМИ МАХАРАДЖ

Это очень необычно. Как изначальный гуру нашей сампрадаи может быть поставлен в тупик в том, что касается Кришны? Это ачинтйа, непостижимое. Однако, все возможно понять, благодаря философии ачинтйа-бхедабхеда-таттва, одновременное различие и единство. Как можно примириться с мыслью, что наш изначальный гуру был сбит с толку не один раз, а дважды? Это лила. Божественное таинство. Примером ачинтйа-бхедабхеда-таттвы может служить общение Господа со Своими преданными. Бог полностью независим, но иногда Он показывает Своё подчинение преданным и согласие выполнять любые их желания. А затем Он демонстративно игнорирует их. Все это непостижимые деяния сладчайшего Абсолюта. Иногда Он проявляет безграничное стремление к общению со Шримати Радхарани, но время от времени Он игнорирует Ее. Такова природа лилы.

Бог творит чудеса. Пути Его преисполнены дивных чудес, и мы должны быть готовы к этому. Нам нужно подготовить себя к тому, что все знание этого мира, весь наш опыт, окажутся заблуждением. *"гйане прайасам удапасйа наманта эва"*: освободитесь от прошлого опыта, который вы тащите из мира чувств (*пратйакша гйана*).

Ваше стремление - это постоянные попытки протолкнуть свою волю в трансцендентный мир силой материального знания. Но Веды говорят: "Ты падшая душа, и твоё богатство - опыт тленного мира, опыт чувств. Но это не будет действовать и иметь какую-то ценность на высшем плане. То, что вы найдете - это совершенно новая сфера Бытия, поэтому приближайтесь к ней с открытым сознанием, поймите, что все возможно в бесконечном. Весь прошлый опыт не имеет ценности. Почему вы постоянно пытаетесь игнорировать это?"

Духовный мир - нечто совсем новое для вас. И хотя изгнать религиозные предрассудки так называемой "истины" очень трудно, нам все же необходимо осознать, что для Бога возможно все. Он повелитель невозможностей. "Возможности и не-

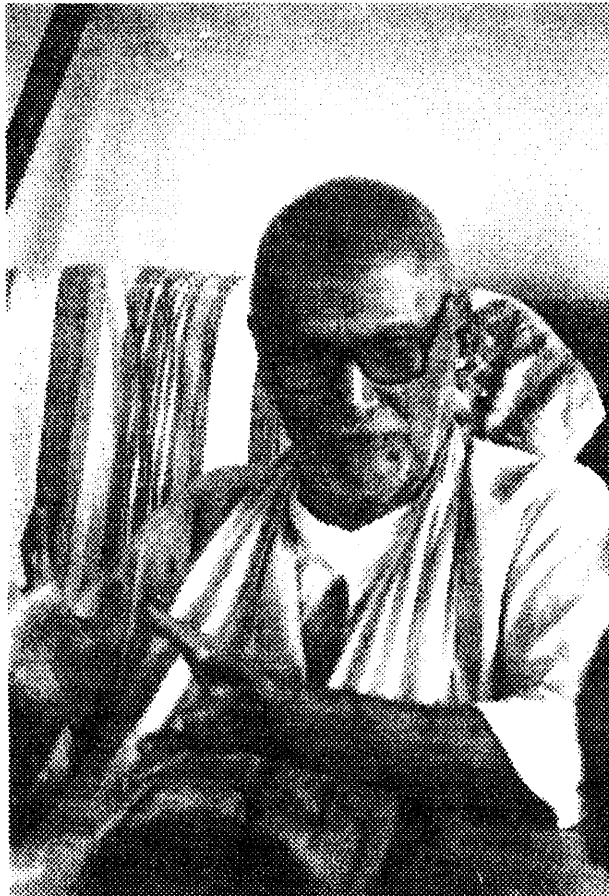
возможности" находятся только в нашем словарном обиходе, еще Наполеон хотел предать забвению слово "невозможно". Он любил повторять: "невозможно - слово из лексикона дураков."

Как мы поймем, что первый гуру нашей сампрадаи был поставлен в тупик? Это "невозможно". Следует отрешиться от нашего "знания". Мы можем принять, что Господь играл в прятки с Брахмой, в нечто подобное этой игре. Иногда Он одерживал победу, а иногда Сам терпел поражение.

Шри Чайтанья Махапрабху без колебаний давал объяснение тупиковой ситуации Брахмы (*брахма-вимохана-лила*) именно в таком понимании. В первый раз Брахма был поставлен в тупик во Вриндаване, а второй, по прибытии в Двараку. Сладость лишена пределов, так что в Божественном может существовать абсолютно все, и даже Брахма, творец вселенной, может быть сбит с толку Господом.

Все эти развлечения подобны некоему множеству маяков, показывающих путь для движения. Брахма наш гуру, но Кришна смог обмануть и его. А Ведавьаса, вселенский учитель, был наказан Нарадой. Также и Нарادا был испытан много раз. Все эти примеры показывают путь, они указывают общее направление. Говорится: *шрутибхир вимригйам*, то есть книги, открывающие истину, только указывают путь. Они говорят: "Идите в этом направлении. Куда? Мы не знаем точно, но нужно идти в этом направлении." Все Писания, руководства данные учеными, обнаружившими Истину, дают некоторое направление: "Иди этим путем, и, возможно, и ты обнаружишь Истину."

Мадхвачарйа, в своей концепции видения ачарйи не мог привести в гармонию то, что случилось с Брахмой. Но все-таки мы считаем его нашим гуру, выдающимся учителем традиции Брахма-Мадхвасампрадаи. Итак, Мадхвачарйа опустил эти две главы об иллюзии Брахмы из Шримад-Бхагаватам. Однако, Махапрабху поступил иначе. Он принял комментарии Шридхара Свами, которые находятся

в соответствии с философией сиддхадвайты Вишнусавами. Вишнусавами-сампрадаёй следует рагамарге, спонтанной преданности. Шридхара Свами включил эти две главы с комментариями в свое издание, и Махапрабху принял это, что подтверждается в

Чайтанья-Чаритамрите. Мадхвачарья не мог гармонично представить то, что гуру может быть обольщен. Он не мог вынести, что гуру может не знать всего, может не быть всезнающим, но Шри Чайтанья мог.

ИШТА-ГОШТХИ СТИХАМИ

УЧИТЕЛЬ

*Кого вы ищете в стенах расписанных,
златых,
Того ли, кто достоин почестей
смешных,
Посажённый на трон как дура-кукла,
Накормлённый мешком похвал,
давно уж тухлых,
Как расписной агит-плакат,
Который видеть каждый рад?*

*Чего вам надо от него,
Испить забвения вино,
Иль провести полезно время,
Переложить из сердца бремя,
Что не даёт спокойно спать,
И с радостью в груди вставать?*

*Он кто для вас, придворный шут,
Которому личину шьют,
Который будет представляться,
Для вас приятно возвышаться,
И наставления давать,
И ублажать, и волновать?*

*Нет! Он не престижная печать,
С которой можно сладко спать!
Он - явный голос воли Бога,
Он - драгоценная дорога,
Что к вам сама собой пришла,
И в долгий путь звала, звала...*

*Учитель - сладостный венец,
Святых убранство дорогое,
Он - и Начало, и Конец
Для тех, кто призовет Благое.*

ДУШУ И СЕРДЦЕ Я ПРОДАЛ БОГУ

*Вспорхнуть ли в Дали,
В небесны бездны
Воссесть желая
На троне звездном?*

*Тло страстный демон,
Гордыни, власти
Взыграл игриво.
Чье жди о счастья.*

*Повольник брани
Вонзает жало
В сознание-душу
Лихо и смело.*

*Он мечет бурю
Впору ненастья
И сеет злобу,
Творя заклятья.*

*О гость безбожный,
Изидь отселе!
Чье быть тебе
Владыкой тела.*

*Душу и сердце
Я продал Богу,
Себя я отдал:
Лишь Он мне дорог.*

Чару Кришна Дас

Дева Дас

СТОЙ!

Шрила Гурудев неслучайно постоянно говорит: "Кришна-сознание приходит по милости садху, Гуру и Вайшнавов". К Вайшнавам относятся все, кто так или иначе получили соприкосновение с Хари Намом и совершают посильное служение Ему, соответственно своему уровню преданности. В ком есть хоть толика искренности и тяги к служению - Вайшнав, и оскорбительное отношение к нему - *вайшнава-аппардха*. Мотивы обращения Дхрувы Махараджа к Господу были материалистичны, однако, оскорбившая его мачеха была наказана как за оскорбление Вайшнава. Кроме того, мы не способны судить, кто Вайшнав, а кто таковым не является, поэтому нужно с почтением относиться к каждому и тем самым мы уберем себя от тяжкого имяхульства - *вайшнава-аппардхи*. Лишь тогда станет возможным причастие непристанному киртану, как сказал об этом Шриман Махапрабху в Своей Шикшаштаке (*киртаниях сада харих*).

Мадху Кришна Дас.

ВОТ ТАКИЕ МЫ!

Мы "предаемся" лишь тогда, когда ощущаем лень, говоря: "Господь, делай как Ты хочешь." Как только мы чквствуем в себе какую-то потенцию, самопредание предается забвению и приходят мысли: "У меня довольно хорошо получается." А иногда из ложного эго, из "скромности", мы приписываем все Гуру и Кришне. Говоря "Гуру", мы подразумеваем "я". Когда мы хотим себя прославить, чтобы не выставить себя гордецом, мы прославляем Гуру, подразумевая себя. Лучше уж в открытую оповестить всех о собственных достоинствах.

Не нужно забывать о своем

временном пребывании в этом мире. Вайшнав должен проявлять себя достойно в обоих мирах, поскольку разделение "материальное - духовное" относится лишь к качеству сознания, а никак не к географическому расположению тела (из Писаний мы можем узнать, что душа недвижима, а стало быть путь в духовный мир не является пространственным перемещением; скорее, это вопрос изменения восприятия окружающего). Но это вовсе не означает, что можно делать что-то плохое и низкое, говоря при этом: "о человеке следует судить по его идеалу".

Я помню слова Апостолов: "Вера без дел мертва." Нужно следовать идеалам в этой жизни. Нельзя разграничивать идеалы духовного мира и повседневную жизнь. Если есть в человеке высшие начала, то не должно быть места низшим. Нам нужны моральные качества. Элементарная порядочность в

общении с другими преданными. У нас есть четыре регулирующих принципа, которые мы яро отстаиваем: "Какой ужас, вы едите мясо, рыбу... бедалаги!" Мы клеймим мясоедов и алкоголиков, однако такие пороки как ложь, зависть, сплетничество зачастую стано-

вятся частью нашей жизни. Мне кажется, что четыре принципа относятся к телесной чистоте, но у нас должна быть еще чистота ума, нравственность. Грех всегда грех, будь-то вино, или какие-то умно-речевые пороки. Очень ценна ментально-нравственная чистота человека. Некоторые "вайшnavы" считают Христианство вымершей религией, однако следование нравственным заповедям Христа для них почему-то недостижимо. "Заповедь новую даю вам: любите друг друга..." Мы постоянно говорим о любви к Богу, но забываем о ближних. Но можно

ли желать приблизиться к Творцу, не уважая Его любимых чад? У нас же никто никого не любит. Мы хорошо относимся друг к другу, у нас хорошая компания, но мы не любим друг друга. Мы не любим друг друга, так какая может быть речь о любви к Богу? Мы внушаем себе, что хотим полюбить Бога, но при этом боимся полюбить ближнего, ссылаясь на Шастры, что якобы это благочестие мирское, могущее привести к падению.

Мы боимся полюбить ближнего, потому что подсознательно ощущаем, что не сможем получить ответную любовь, чувствуем, что до нас особо нет никому никакого дела. Но мы любим, и тянемся к тем, кто нас любит и проявляет хотя бы некоторую чуткость.

В нашем сознании понятие "любовь к Богу" стало очень затертым и потеряло реальный смысл, стало чем-то абстрактным, потеряло форму и суть, а все

потому, что мы думаем о духовном мире как месте, в которое можно "улететь" из тела. Мы уже сами не верим в любовь. Понятие милости так же далеко от нас. Но судить будут по делам.

Ма́я не трогает нас. Мы сами создаем ма́ю и, прикрываясь ее именем, повинуюсь диктату ума и чувств, творим беспредел. Если у нас есть какое-то служение Гуру, не нужно тратить время на размышления, что есть ма́я, а что таковой не является. Служение - вот что говорит о том, что у человека есть идеал. А уж потом может зайти речь, насколько этот идеал велик.

Господь говорил: "Ваша любовь ко Мне проявится в том, как вы будете относиться к ближним вашим". "Как требовательны вы к ближним, так и Я востребую от вас."

Подводя итог, можно сказать: Хочешь прийти к любви - ЛЮБИ!

Ананта Шри деви даси

ЗАГЛЯНУТЬ В СЕБЯ

Иногда на небосводе нашего внутреннего состояния неожиданно вспыхивает яркая звезда вдохновения, привлекая своим живительным сиянием наше унылое сознание. В это время все преображается. Все обретает смысл и жизненные краски. Уже не хочется смотреть на садхану, как на нудную обязаловку, которой мы вынуждены следовать, поскольку она обещает самое высокое вознаграждение нашим душам. Сердце заполняет святой зов Шри Гуру: "Ищи, и найдешь!" Мы, буквально, купаемся в ласковых лучах Божественного... Но... Небосвод затягивается мрачной тучей проблем и различных негативных факторов, вновь лишая нас этого блаженного состояния. И, как говорится, кончен бал, погасли свечи. В нашей духовной практике воцаряется ночь тоски и ожиданий. Ученик, сделав несколько безуспешных попыток вернуть желанное вдохновение, переключается в режим пассивного существования и скорбно ожидает следующей попутной волны. То ли приезда духовного учителя, то ли большого фестиваля, то ли следующей инициации, то ли новой книги, то ли просто спонтанного вдохновения. Он ждет... Но к этому ли нас призывал Гуру Махарадж?

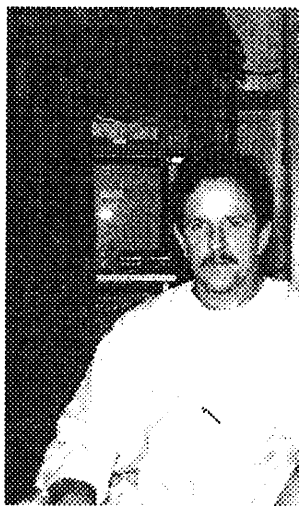
Искатель и ценитель собственных состояний и ощущений является всего лишь видоизмененным эгоцентристом. Тогда как настоящий Вайшнав ищет удовлетворение для Шри Гуру и Хари, жертвуя,

прежде всего, своими интересами и чувственными влечениями. Жизнь в служении основана на принципе жертвенности, и единственное, что я могу пожертвовать Господу и Его святым, так это самого себя. Но это не должно быть сентиментальной или интеллектуальной абстракцией. Если мои амбиции и личные интересы, которые я выдаю за интересы Миссии, стоят для меня выше, чем воля окружающих меня Вайшнавов, то моя садхана - это омерзительный самообман. Если я склонен зависеть от собственных ощущений и вдохновения, забывая о том, что моя жизнь - это смиренные попытки удовлетворять своим непрерывным служением Высший Мир, то

кто я, как не сахаджийа? Повторяя Маха-мантру, мы иногда ощущаем очень приятное и волнующее чувство, но в этот момент нужно заглянуть в себя, на тонкий план мотиваций. Призвав на помощь всю свою честность, необходимо спросить себя: "Что я сейчас ищу в киртане, свое услаждение или пытаюсь вымолить хотя бы каплю милости, дарующей возможность вечно служить Гурудеву? Молюсь ли я, или же стараюсь воспроизвести это приятное ощущение?" Если у нас есть некоторая шрадха, то откровенный самоанализ поможет нам увидеть подлинную мотивацию. Но это далеко не все. В случае наличия неблагоприятной для развития преданности мотивации, садхака должен со всей решимостью попытаться изменить ее. Мы можем вспомнить о своей вечной природе и искренне взмолиться Нитйананде Прабху, моля Его выжечь Своей милостью этот наслажденческий дух, эту конкретную антибожественную мотивацию. Необходимо так же раскрыть свои недостатки в покойном настроении нашему возлюбленному Гурудеву, который силой своей святости может с легкостью разрушить наши анартхи и сделать наши попытки настоящей севой. Нет ничего губительнее для нашей гордыни, как смиренное вручение судьбы своей в надежные руки Гуру и Вайшнавов. И это не вопрос вдохновений или настроений, это вопрос, не зависящих от них, искренних усилий со стороны самого преданного.

я, или же стараюсь воспроизвести это приятное ощущение?" Если у нас есть некоторая шрадха, то откровенный самоанализ поможет нам увидеть подлинную мотивацию. Но это далеко не все. В случае наличия неблагоприятной для развития преданности

мотивации, садхака должен со всей решимостью попытаться изменить ее. Мы можем вспомнить о своей вечной природе и искренне взмолиться Нитйананде Прабху, моля Его выжечь Своей милостью этот наслажденческий дух, эту конкретную антибожественную мотивацию. Необходимо так же раскрыть свои недостатки в покойном настроении нашему возлюбленному Гурудеву, который силой своей святости может с легкостью разрушить наши анартхи и сделать наши попытки настоящей севой. Нет ничего губительнее для нашей гордыни, как смиренное вручение судьбы своей в надежные руки Гуру и Вайшнавов. И это не вопрос вдохновений или настроений, это вопрос, не зависящих от них, искренних усилий со стороны самого преданного.

Шрила Шридхара Махарадж говорит по этому поводу следующее: "Побеждает постоянство и настойчивость. Наш путь к бесконечному займет немало времени, это не увеселительная прогулка на пару часов или дней, и даже не на несколько лет.

Могут существовать некоторые препятствия, но если в сердце мы искренни, окружение не может обмануть нас, потому что Бог помогает нам изнутри.

(Шрила Шридхар Махарадж)

Перед нами долгий путь, и нам нужно преодолеть его. Не следует никаким скрытым мотивам и соблазнам позволять склонить нас оставить поиск Кришны. Пусть единственной нашей целью станет удовлетворение Гуру, Гауранги, Кришны и Вайшнавов. Следует ревностно блюсти чистоту своих устремлений."

Итак, к чему же нас призывает Рупануга-сампра-

дайа? Оставить, бесполезные для нас, разговоры о лилах, обсмаковывание революционных оборотов в философии, погоню за сладкими эмоциями, и, наконец-то, серьезно обратиться к плану мотиваций. Там должна, в первую очередь, протекать

наша садхана. Сначала скрытый план мотивов, затем оформленные желания, затем мысли, разрешающая резолюция разума, и, в завершении, действие. Подлинная садхана должна пронизывать все эти уровни, а иначе она не будет приносить плоды.

Все ачарьи прошлого, устами Шридхара Махараджа, буквально кричат нам: "Остановитесь! Хватит жить позорным самообманом. Каковы ваши мотивы в действительности? Ваши устремления осквернены у самых истоков, в мире мотиваций, так что вам может принести исполнение их на плане физических действий или плане мыслей?"

Гуру Махарадж часто акцентирует свое внимание на сознательном служении. Но я, услышавшего наказ проповедовать, тут же принялся это делать лишь на уровне мыслей и физического исполнения. И хотя я был полностью поглощен этим, но это совсем не изменило меня. Наоборот. Единственное, чего я добился, так это беспокойств для себя и окружающих. "Что происходит?" - подумал я. - "Почему ничего не получается?" Я долго молился и размышлял над этим, и тогда, в виде очередного вопроса, пришел ответ: "А ради чего, на самом деле, ты стараешься?" Когда я попытался понять это, мой ум начал бесноваться, всячески противясь и убеждая меня оставить это "бесполезное" занятие. Не стану описывать, чего мне стоило добраться до моих мотиваций, но, сделав это, я четко увидел, что мной руководило в действительности. В глубине своего поганого сердца я уже предвкушал как меня представят (в присутствии всех преданных) Гуру Махараджу, рассказав ему о том, что я провел семинары, писал статьи, проводил программы и т.д. И меня интересовало не столько удовлетворение учителя (скорее, оно меня вообще не интересовало), сколько мое собственное удовлетворение. Я проповедовал ради своего наслаждения. Я служил

себе, наивно ожидая развития бхакти в своем сознании. Отчетливо увидев это, я содрогнулся до глубины души и в первый раз реально ощутил свою полную беспомощность и гнусную греховность. Отчаянно рыдая, я внутри своего сердца пал к стопам Шри Шри Гуру и Гауранги и долго молил Их Светлости о помощи, которой был вовсе недостоин. И в этот миг я ощутил как эта греховная мотивация, казавшаяся мне стальной, рушится, подобно хрупкому стеклу, а на ее место снизошла крупница стремления удовлетворить Гуру Махараджа. Сейчас я, более чем когда бы то ни было, ясно осознаю свою слабость, но в тоже время я понимаю, что только в моих силах сделать из этой крупницы огромный холм, ибо милость Господа дается каждому искреннему искателю. Тому, кто ищет, сознательно следуя святым наставлениям Божественного Учителя. Тому, кто ищет в мире мотиваций удовлетворение Гуру и Вайшнавов, а не свое удовлетворение, называя его "поиск Кришны". Тому, кто воспринимает садхану как жертвенное движение к Миру Любви, а не как отрывной календарь концепций. Тому, кто умер для себя и ожил для служения Божественному.

Я часто уличал христиан в отсутствии преданности, говоря: "Будете ли вы любить Христа, если Он откажется вас спасти?" Но однажды я спросил и себя об этом. Мой ум по привычке выпалил "конечно", но мне хватило совести, чтобы не поверить ему еа этот раз. Как можно говорить о самозабвенном самопредании, если я, не получив очередной порции вдохновения или приятных эмоций, даже не пытаюсь приложить все силы для сознательного служения Богу? Разве так можно прийти к шаранагати? Нет. Это прямая дорога к

идолопоклонству, когда в роли идола выступает любостяжание (корыстолюбие), а в роли его верного раба выступаю я.

Жертвенность! Вот, что мы забыли. Но жертвенность не в пользу пустоты, и не ради нашего собственного наслаждения этой жертвенностью, а ради наслаждения Шри Панча-таттвы. Мы существуем ради Божества, и наше служение должно быть направлено только к Нему. Забыть себя ради полного погружения в севу, это не концепция Вайшнавизма, это путь души. Урвать себе часть ананды, которым наслаждается Господь, и назвать это обменом расой или экстазом преданного, относится, скорее, к психологии шакала, чем к миру исключительной преданности. Воспевая Харинам, мы наслаждаем или наслаждаемся? Совершая кришна-катху, мы наслаждаем или наслаждаемся? Рассказывая Гуру о наших усилиях, мы наслаждаем или наслаждаемся? Так где же наша преданность? В чем наше служение? Шрила Сарасвати Тхакур четко указал путь бхакти: "Не пытайтесь насладиться красотой Кришны, пытайтесь сделать так, чтобы Он насладился вашей духовной красотой." Таковы ли наши усилия? Или мы думаем, что жертвенность придет автоматически, благодаря тому, что мы просто повторяем мантру, читаем книжки и просим это делать других. Но это еще не Вайшнавизм, это вполне может быть самой обычной сахаджией. Суть подлинного Вайшнавизма описал, в выше приведенных словах, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Исключить поиск своей воли, ради вечного поиска воли Всевышнего. Это требует усилий и терпения, но только это можно считать подлинными вратами в Джайва-дхарму.

Дева Дас

КОМУ МЫ СЛУЖИМ?

Ныне все больше набирают популярность "революционные" подходы к преданному служению. Мы вносим прогрессивные коррективы в восприятие наставлений Гуру Махараджа, пытаемся истолковать их в свете своего понимания "революционности". Шрила Гурudev дал нам конкретные указания по поводу того, что есть духовная жизнь и каким должно быть наше отношение к ней. Но похоже, что наш "революционный" темперамент не вполне с этим согласен.

Иногда наша духовная прак-

тика заключается в том, что мы революционно опустив руки, ожидаем милости свыше, скромно отождествляя себя с птицей чатакой. Такое настроение и в самом деле очень заманчиво, ведь оно дает замечательную возможность продемонстрировать нечто совершенно отличное от традиционных взглядов ИСККОН и в тоже время, это создает все условия для вольного времяпрепровождения, на ряду с погружением в режим вокзального ожидания некой гуманитарной помощи. Находясь в таком состоянии, мы только и делаем, что строим гран-

диозные, бесконечно меняющиеся, планы о том, как лучше вершить гуру-севу. На смену одному головокругительному замыслу приходит другой, еще более головокругительный. И этой эволюции идейного планирования не видно конца. Но каков эффект подобной эволюции (если таковой вообще существует)?

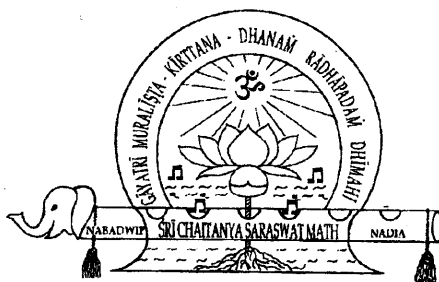
Восприятие севы, которое проповедовали ачарьи совсем иное. Бхактиведанта Свами Махарадж говорил поэтому поводу своим ученикам: "Если в жаркий летний день я попрошу принести мне стакан холодной воды, а вы, из самых лучших побуждений, дадите мне горячего молока, буду ли я доволен?" Также наш Шрила Гуру Махарадж очень доступным языком объяснил основной принцип служения: "Если Бхагаван говорит <Я люблю жаренную картошку> и я даю ему жареную картошку, то Он будет доволен. Нет нужды думать, что удовлетворит Его, если Он Сам говорит чего хочет. Он говорит, что делать, а мы делаем." Таким образом, нужно постоянно анализировать свои устремления, действительно ли мы хотим все сделать наилучшим образом ради удовлетворения Шри Гуру и Вайшнавов, или же, под видом планирования, наша неискренность скрывает желание оттянуть как можно дальше исполнение конкретной воли Высшего Мира. Но, если у нас есть искренность, то мы не станем служить своей самодурственной воле и очередным выбрыкам ума, а просто будем

пытаться выполнять указания Гурудева.

О чем же просил Гуру Махарадж? Он просил нас поклоняться Святому Имени, смиренно служить Вайшнавам, выражать почтение другим, не ожидая такого к себе, и пытаться проповедовать славу Шри Гуру и Гауранги. Кроме того, он просил соблюдать четыре регулирующих принципа. Хотя на первый взгляд может показаться, что соблюдение этих принципов является чем-то внешним, не влияющим на нашу духовную жизнь. Однако, в письме к Бразильским преданным, Говинда Махарадж писал о том, что если человек не соблюдает регулирующие принципы, то он не сможет получить связь с Миром Шарагаати, а тем более прогрессировать. Выполнение этих предписаний подобно изучению алфавита. Не зная букв, невозможно научиться хорошо читать. Если после столь конкретного и ясного указания мы продолжаем считать соблюдение принципов каким-то поверхностным и недостойным нашего "трансцендентного" внимания процессом, если мы игнорируем указания Гуру, выбирая те из них те, которые на наш взгляд являются более прогрессивными, то на развитие какой преданности мы рассчитываем? Кому мы все-таки служим, Шри Гуру или своему слепому уму? Наша вера и искренность помогут ответить на эти вопросы. И только на того, кто действительно обладает ими, снизойдет милость Господа.

Адिति Чандини деви даси

Шри Чайтанья Сарасват Матх
ОДЕССА

редактор Дева Дас

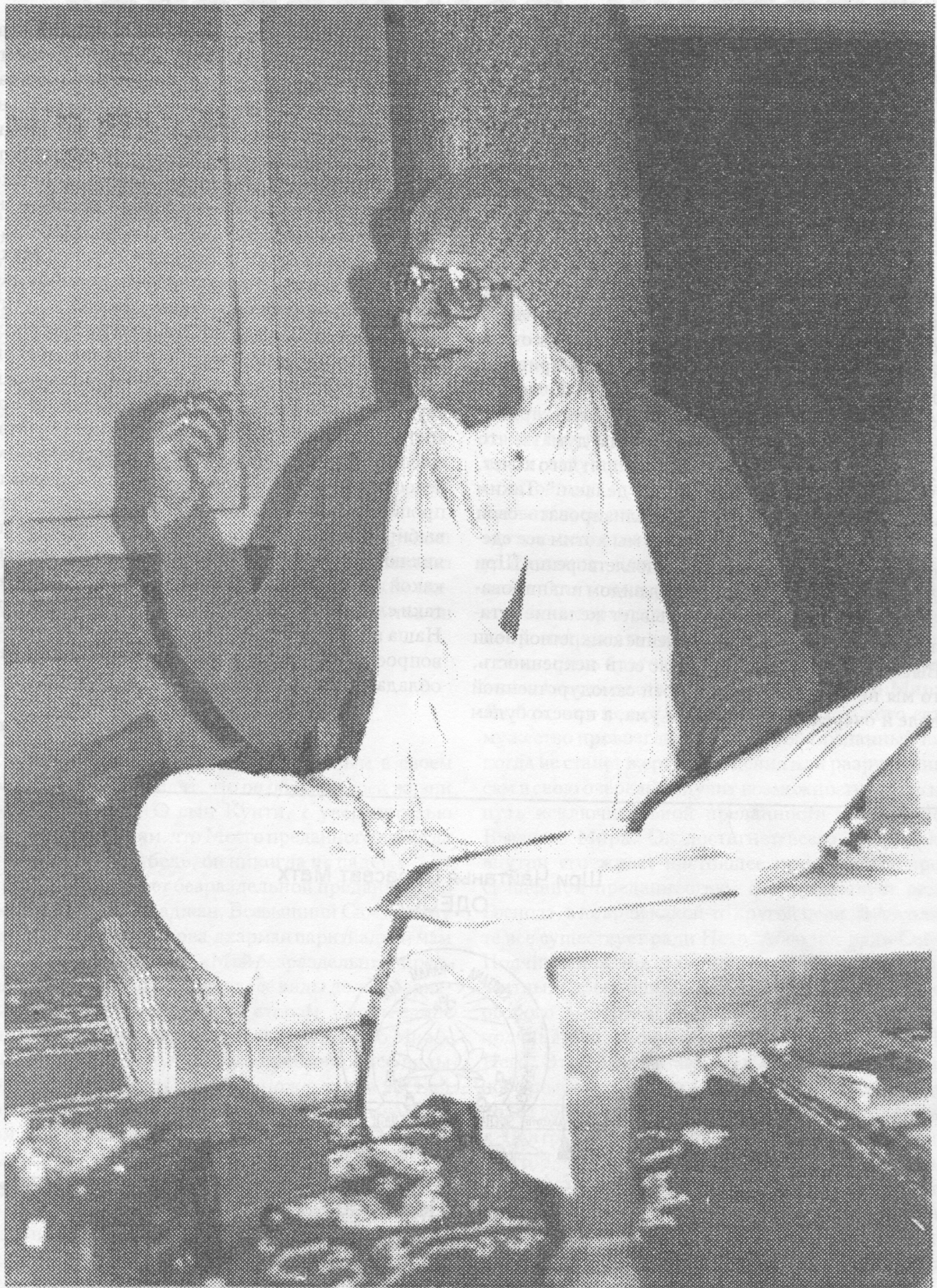
Мы будем рады вашим письмам с отзывами, вопросами и размышлениями на темы, затрагиваемые авторами публикаций журнала.

Наш адрес: 270023, Украина, Одесса, а/я 26,
"Садхана"

творческое объединение

Шри Чайтанья Сарасвати

Мы должны очень серьезно относиться к своей духовной практике,- тогда я могу вас заверить: вы непременно достигнете цели. Вы находитесь в цепи преемственности, идущей от Шрилы Туру Махараджа, у вас есть милость Свами Махараджа и Шрилы Сарасвати Шхакура, поэтому вы должны непременно достичь цели, однако для этого просто необходимо относиться к своей практике в высшей мере сознательно. Если мы просто испытываем приятные чувства, нам следует оставить это и попытаться развить преданность.