Ачьюта Прия Прабху

Лекция 3

Мы продолжаем наш семинар. Вчера мы обсуждали противоречит ли интенсивный бхаджан нашему другому служению, которое подразумевает активное вовлечение наших чувств и вывод такой, что – не нарушает, не противоречит, а наоборот – является источником и вдохновляющей силой для этого служения, стимулом – одно другое дополняет. Мы также говорили о различных уровнях веры, в соответствии с которыми человек может повторять святое имя на определенном уровне.

Итак, мы говорим о повторении святого имени и развитии зависимости от святого имени – в конце-концов – это то, что требуется и при этом очень важно понять и разобраться том, кто из нас двоих в этом повторении – я или святое имя – является ишварой, центром, пурушей, потому что обычно наша концепция при повторении святого имени такова – что я повторяю святое имя, так? Мы так и говорим. Этот вопрос – базовый, изначальный и принципиальный, с которого мы в общем-то должны начать – это алфавит духовной жизни, но тем не менее мы возвращаемся к этому алфавиту. Кто является центром? Это самбандха-гьяна. Даже повторяя много лет, мы можем оставаться под влиянием неправильной концепции, ошибочного выбора. Иногда нам очень трудно понять, что повторение святого имени является служением – очень трудно. Это непонимание исходит из того факта, что мы не осознаем, что Нама является верховным Господом, Имя Господа является Богом на самом деле. Когда мы меняем эту концепцию, и понимаем, что Имя Господа является Богом, то тогда все становится с головы на ноги и тогда мы понимаем, что не мы повторяем Его, что не мы слушаем его, а Он занимает нас повторением. Это Он действующий, и Он слушает наше повторение. Не мы созерцаем Его – ну вот Он под наши органы чувств, под ухо попал – нет: Он созерцающий, Он – Упа Драшта, как в Бхагавад-Гите сказано. Он – тот, кто наблюдает, мы – под наблюдением, мы зависимые. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, как иллюстрация к этому пункту, однажды стоял в Матхе перед Божеством и у Него не было очков, он стоял без очков, и один из учеников спросил его – «Может, принести Вам очки, чтобы Вы лучше увидели Гхандарвику Гиридхари и получили хороший даршан?» На что он ответил – «увидеть Кришну не так просто, просто надев очки. Стоя перед алтарем мы должны медитировать на то, как развить в себе качества, благодаря которым Кришна будет рад видеть нас». Вот какая задача – не увидеть Кришну, а чтобы Кришна был рад видеть нас – все наоборот. Тогда только Кришна по-настоящему проявит себя нам» - сказал он. И еще одна иллюстрация. Когда он приходил на даршан и стоял за колонной Гаруда Стамбы недалеко от алтаря – там, где Махапрабху стоял в храме Господа Джаганнатхи. И логика его была следующей – что это для удовлетворения Кришны. Кришна не будет удовлетворен просто видя меня, но Он будет удовлетворен, видя Гаруду на колонне. И если я стою за Гарудой, то Он увидит и меня тоже: когда Он увидит меня за своим преданным – тогда Он будет удовлетворен мною. Опять же акцент заключается не в том, чтобы продраться поближе к алтарю и стоять там – нет – нужно жить так, чтобы Господь был рад видеть нас. Он является главным, Он является деятелем – не я, но Он в своей форме Арча Виграхи или в форме Намы. Тогда в такой концепции мы акцентируем Его желания, Его стремления, Его удовлетворение, а себя видим, как смиренного слугу, как инструмент удовлетворения Его желаний – то есть аханкара автоматически устраняется. И если мы пребываем в такой концепции, что Господь главный – следствие этого понимания таково, что я – его атрибут. Я – атрибут Святого Имени, украшение Его, я провозглашаю Его славу. Он является главным, а я завишу от него. Тогда появляется реальная возможность концепции служения святому имени.

Дальше мы будем говорить об исключительности этого процесса повторения Святого имени, о важности этого процесса – самого процесса как служения. Когда мы понимаем, что сам процесс повторения является сутью, тогда есть возможность предаться этому процессу – иначе нет возможности. Если нет осознания превосходства возможности служения Господу над всеми прочими материальными благами, то и нет средоточения на процессе повторения. Нет возможности сосредоточиться, правда? Потому что есть что-то другое в нашей жизни, замечаете? Если бы мы думали, что вот этот процесс наиболее важный, мы могли бы предаться ему, но мы не верим в это – в этом вся проблема. Нет такого понимания. Поэтому мы не предаемся. Из всех мыслимых и немыслимых благ, возможностей, плодов – освобождение является самым вожделенным, самым желанным для обусловленного существа. Вот что говорится о превосходстве самого процесса служения над всеми, любыми результатами, любыми благами, какие только может принести этот процесс в Шримад Бхагаватам 6.14.5 – мукта нама сидханам нараяна параяна судурлаба … - о великий мудрец, среди миллионов освобожденных и совершенных в знании живых существ лишь один, может быть, является преданным Господа Нараяны или Кришны – такие преданные полностью умиротворены, они чрезвычайно редки. Джива Госвами, комментируя этот стих, говорит: муктанам апи сидханам – мукты – это те, кто находятся в своем материальном теле, но уже освобождены от этого тела, не отождествляют себя с телом. А также среди тех, кто обрел духовное тело – сидханам – т.е. сидхи – это достигшие совершенства, т.е. те, кто обрели духовное тело, то есть кто на Вайкунтхе даже, такие преданные, достигшие уровня солокья или сварупья – даже среди миллионов таких, которые желают одного лишь служения Нараяне – очень редки – судурлуба. Далее в Бхакти Расамрита Синдху Рупа Госвами говорит, что эти четыре вида освобождения – почему четыре? Их насчитывается больше, но имперсональное вайшнавы вообще не признают, не думают об имперсональных видах освобождения, такое освобождение является оскорбительным по мнению вайшнавов отношением к Господу. Из этих четырех видов – жить на одной планете, обладать подобным богатством, быть рядом с Господом.. из всех этих видов освобождения, Рупа Госвами пишет – «эти виды освобождения, хотя они не настолько противоречат бакти (т.е все равно противоречат) – все равно они описаны как достойные того, чтобы их отвергнуть. То есть таков стандарт Шрила Рупы Госвами, такой стандарт он устанавливает для нас. Почему? Для того, чтобы не было двойственности между плодом процесса и самим процессом. Процесс является сущностью и он же является плодом, в процессе содержится абсолютно все. И Джива Госвами говорит, что хотя эти четыре вида освобождения слишком противоречат бхакти, все же они конфликтуют в некоторой степени, потому что они достигнуты с некоторым неблагоприятным отношением. То есть если преданный желает одного из этих четырех видов освобождения помимо желания удовлетворить Господа, то эта бхакти уже не является совершенно чистым, абсолютно чистым. Благоприятная часть этих четырех видов освобождения заключается в том, что в них принимается бхакти в некоторой степени – поэтому они не настолько плохи. В чем неблагоприятность? Неблагоприятность заключается в том, что помимо стремления служить Господу есть какое-то другое желание. Кроме того, чтобы служить Ему так, как Он желает, у нас есть другое желание какое-то – свое желание. Может быть Он не против того, чтобы мы достигли освобождения – да Он и не против, конечно, но спросили ли у Него мы является ли это Его желанием, Его страстным желанием – чтобы мы достигли освобождения и были рядом с Ним? Хочет ли Он этого? Он хочет чистой любви от нас, но чистая любовь заключается в том, что «я не хочу ничего иного кроме как служить Ему, в служении содержится все абсолютно. Другими словами – если нет такого понимания, то это означает, что мы чего-то другого желаем взамен служения. Мы служим и желаем чего-то другого – быть рядом с Ним даже – но это мое желание быть рядом с Ним, а может быть Он хочет, чтобы я был далеко, где-то в другом месте и служил Ему там? Что бы случилось, если бы Шрила Прабхупада ослушался Кришну, который сказал ему - оставь все и иди и проповедуй там – а Прабхупада сказал бы: «Не хочу, хочу быть рядом с Тобой» - что бы с нами было тогда? Тогда для нас становится важным что-то другое, не служение Ему, не Его желание другими словами, не Его намерение. В этой связи есть очень, очень интересная история о Шри Раманудже и Самаядже Андане. Самаяджа Андан был великим преданным. Когда Рамануджа был в Мелкоте в южной Индии, то он ежедневно приходил в храм Господа Тиру Нараяны. В это же время в Мелкоте жил Самаяджа Андан, великий преданный, и Самаяджа Андан ежедневно пел гимны, прославляющие Господа. Он пел гимны и играл на лютне, струнном инструменте, и он был настолько великим преданным, что Господь под его пение принимал форму человека и танцевал в такт его музыке и Рамануджа был чрезвычайно впечатлен проявлением такой милости Господа к Самаядже Андану, невероятная редкость. Хорошо понятно, известно, насколько тяжело увидеть Господа, но еще сложнее общаться с Господом, задавать ему вопросы чтобы Он отвечал. Еще сложнее – чтобы Он танцевал в такт вашей музыке, вашему пению – это невероятно, такая редкость. Поэтому Рамануджа чувствовал, что для него это великая привилегия созерцать эти божественные события. Он простерся в поклоне, в дандавате перед Самаяджей Анданом. Со временем Рамануджа увидел некоторые не только белые, но и серые аспекты в Самаядже Андане, хотя тот был непревзойденным преданным. Тем не менее, Самаяджа Андана, как заметил Рамануджа, еще не достиг той степени целостности и полноты совершенства в служении и не обрел полного духовного совершенства. Когда Самаяджа Андан играл в храме, то Рамануджа старался, чтобы его никто не беспокоил, и однажды во время фестиваля (Рамануджа должен был проводить фестиваль) в честь божества Самаяджа Андан так играл, что заигрался, он играл часами, он играл четыре часа и праздник задержался, но Рамануджа сказал – «не беспокойте его, пусть он играет. Только после этого он начал фестиваль в честь божества, и постепенно Самаяджа Андан начал думать , что ему нет равных. Его почтение к Раманудже Ачарье так же поуменьшилось. Он перестал даже отвечать на приветствия ачарьи. Рамануджа продолжал оказывать ему почтение, тем не менее, в любом случае. И Самаяджа Андан думал: «какое мне дело до этого санньяси – Господь сам так любит мою музыку и танцует под нее. В конце концов даже Рамануджа сам пишет в комментариях, что бхакти – это способ достижения Господа - и я проявляю такое бхакти – я играю и пою и Господь принимает это. Чего мне беспокоиться о достижении Господа. Тогда Рамануджа предстал перед дилеммой – он думал, что делать – или указать Самаядже Андану о его некотором несовершенстве, или попытаться помочь ему и молчать – ведь Самаяджа Андан был старше его по возрасту, давно жил в этом месте. Рамануджа только пришел недавно туда в Мелкоте и поэтому он не знал, каким образом можно попытаться помочь Самаядже Андану. Тем не менее, Господь побудил его помочь Самаядже Андану и тогда Рамануджа со смирением обратился к нему и сказал – «дорогой владыка, вы великий преданный Господа, и каждый раз, когда Вы поете для Господа, Господь проявляется перед Вами в форме человека и танцует в такт вашей музыке. Я еще никогда не видел такого человека, который мог бы настолько удовлетворять Господа и получать такую милость Господа». Более того, когда Самаяджа Андан заканчивал петь, он задавал вопросы Господу и Господь отвечал Ему на них – таковы были их отношения. И в конечном итоге он спросил у Самаяджа Андана – «у меня есть некоторое сомнение, не согласились ли бы вы рассеять это сомнение и обратиться к Господу с вопросом». Самаяджа Андан ответил – «конечно, пожалуйста, спрашивай» Рамануджа сказал – «Пожалуйста, спросите, как человек становится достойным окончательного освобождения, высшего освобождения (мы знаем, что такое высшее освобождение – это обрести свои вечные отношения с Господом)?» И Самаяджа Андан сказал – «хорошо». Он подумал, что Рамануджа задает вопрос для себя самого. На следующий день он пел, играл для Господа, и Господь опять танцевал и после этого он задал Господу Тира Нараяне вопрос – «дорогой Господь, один из Твоих преданных, Рамануджа, спрашивает – он хочет понять, достоин ли он освобождения. Милостиво дай мне пожалуйста знать об этом, и Господь ответил, почему у Рамануджи, у Моего величайшего преданного, есть подобные сомнения? Не только он, но и все те, кто повторяют его имя с преданностью и любовью, те, кто находит прибежище у него, автоматически достигают освобождения. Я Сам прихожу и на Своих плечах уношу их на Вайкунтху». И Самаяджа Андан на следующий день увидел Рамануджу и сказал: «О Рамануджа, ты необыкновенный человек, Господь сказал, что ты достоен освобождения и не только ты, но и все те, кто зависят от тебя и повторяют твое имя с любовью, Господь позаботится о них сам лично и заберет в духовный мир. Рамануджа понял, что трюк не удался, не сработало, и он опять обратился к Самаядже Андану: «Свами, у меня есть еще один вопрос, сомнение – вы не могли бы его прояснить у Господа? Ну давай, говори. Я хочу спросить, достойны ли вы обрести освобождение». Самаяджа Андан поперхнулся – он не ожидал этого. Как вообще может возникнуть у человека такой вопрос? Но Рамануджа просил – пожалуйста, ну просто у меня вот такой вопрос и я буду мучиться в сомнениях, если не получу ответа. Не могли бы Вы просто из сострадания ко мне спросить. Тот сказал «хорошо». На следующий день Самаяджа опять пел в храме и Господь танцевал. В конце Самаяджа Андан спросил у Него: «О, Господь, а правда ли, что я наиболее достоин освобождения и после смерти я достигну твоей вечной обители Вайкунтхи». И Господь ответил ему – «Ну я же сказал тебе вчера, что освобождение – это нечто, что не в моих руках, оно в руках Рамануджи». Самаяджа был потрясен. Господь сказал ему, что нет, ты не достоин освобождения. Он не мог понять, как это. Как может быть такое? Такого не бывает. И он начал расспрашивать срывающимся голосом, почему это так? И Господь ответил ему – «Да, ты – мой близкий преданный, конечно, но Я не склонен даровать тебе освобождение. Почему? Ты играл на лютне – Я танцевал. Я сполна отвечаю тебе на твою преданность и компенсирую ее тем, что танцую для твоего наслаждения, поэтому Я более не чувствую себя обязанным тебе. Я уже сполна заплатил тебе. Все. И поэтому зачем тебе еще освобождение? Самаяджа спросил тогда – «Но как же ты гарантируешь освобождение Раманудже и его последователям?» И Господь сказал: «Что касается Рамануджу, то это совершенно другой случай. Он не имеет ко Мне никаких других чувств, кроме чистой преданности и любви. У него нет других желаний, кроме желания служить Мне, как Я того желаю. Его любовь ко Мне совершенно не обусловлена. Он всегда отвергает все, что бы Я ни предлагал ему взамен. Я не могу ему отплатить, даже предлагая Себя Самого. Он достоен освобождения, и освобождение в его руках. И тогда Самаяджа Андан спросил – «какой же мой удел, что же теперь я должен делать?» И тогда Господь Тиру Нараяна ему ответил: «Ну если весь мир следует за Рамануджей и получает из его рук это освобождение окончательное, то почему ты должен быть исключением? Иди и предайся ему». Самаяджа это и сделал – он пошел и предался. Он понял, что заставить Господа танцевать под свою музыку и пение и наслаждаться общением с Ним – это еще не вершина бхакти, потому что задача совершенно другая – чтобы мы танцевали в такт Его музыке, под Его флейту, а не Он под нашу дудку. В этом большая разница есть. То есть это касается даже таких великих, великих преданных и справедливо и истинно для них также, а не только для нас. В этой истории есть минимум два урока – Господь проливает милость на того, кто связан с Ним через Его представителя, через систему парампары. Это очень важно. Слуга слуги слуги слуги слуги. Это очень важно. Поэтому мы должны отискать хотя бы несколько объектов для своего служения в обществе преданных, потому что те служат другим, те – другим, более старшим и т.д. Даже если нам кажется, что мы самодостаточны в своем служении Господу, и мы не нуждаемся уже в прибежище преданных, но нам нужно принять это прибежище, чтобы полностью очиститься.

Второй урок – это то, что ничто другое не может быть сущностью отношений с Богом, кроме как служение Ему без ожидания чего-то взамен, без стремления наслаждаться Господом. Не мы наслаждающиеся Им, еще раз – Он наслаждается нами. Поэтому принимать Господа и духовный процесс в духе наслаждения, что я наслаждаюсь этим – это хорошо, это здорово, но это не совсем правильная бхава, не совсем правильное настроение. Это может быть хорошо для хиппи, которые только столкнулись с Харе Кришна и поют Харе Кришна, но для тех преданных, которые уже стали серьезными, которые поставили перед собой цель в жизни обрести совершенство взаимоотношений с Ним, совершенство служения – для них этого уже недостаточно. Итак, мы не ожидаем чего-либо от Господа взамен, какого-то наслаждения, какого-то ответа за свое служение. Мы не торгуемся с Ним. Потому что если мы акцентируем получение от Господа того, что приходит, как Его прасад, если мы акцентируем именно это в своем служении, то на самом деле – это очень материалистично, это очень эгоистично – тогда эти плоды для нас важны, но не служение Богу. Это означает, что рано или поздно мы тогда оставим служение Господу. Тогда бхакти для нас – это временное какое-то явление, временный факт, это средство, это не цель. Когда получен плод, достигнута цель – средство оказывается не нужным, но это – двойственность. То есть мы опять незаметно становимся наслаждающимися, бхоги, но только на более высоком уровне, более совершенном.

Итак, возвращаясь к теме повторения святого имени в контексте истории Самаяджа Анданы, мы можем понять, что совершенство в повторении в духе служения. Когда мы принимаем это служение, как сущность, не как средство для своего просветления, не в духе наслаждения. Давайте попробуем сосредоточиться на этой идее. Шрила Прабхупада в этом духе, в этой концепции формулировал перевод Харе Кришна маха мантры. Он говорил – «Мой дорогой Господь, о Божественная Энергия Господа, просто займите меня в служении». Так Шрила Прабхупада акцентировал смысл содержания Харе Кришна маха мантры и никак иначе. Очень смиренно. Тогда нам некуда торопиться, нечего достигать в своем повторении. Мы просто можем сосредоточиться на хорошем, качественном повторении святого имени Господа, нам некуда бежать. Нас срывает наш ум, срывает нас с места и мы не способны сосредоточиться на повторении – именно потому, что у нас другая концепция о повторении. Именно потому, что мы считаем, что не повторение является сущностью, но что-то другое, какие-то другие плоды. В этом проблема. Мы думаем, что это средство, а не самодостаточный процесс, не цель. Очень трудно повторять, если ум охвачен многими идеями. Шрила Прабхупада в этой связи говорил: что мы получаем в результате повторения? Больше повторения. То есть – это суть. То есть процесс является целью. В Харинама Чинтамани Бхактивинод Тхакур пишет золотые слова, он пишет очень вдохновляющие вещи. Когда средство становится концом? Когда процесс становится идентичным цели. Тогда для дживы становится возможным обрести освобождение по Твоей, о Господь, милости. То есть процесс становится целью, средство становится сущностью – когда нету двойственности. Это уровень любви. Тогда у нас всегда найдется время, чтобы повторять Харе Кришна, тогда мы не будем говорить – «я не могу, мне некогда, я занят». Тогда вы будете повторять и по ходу дела вы будете делать многое, но повторять вы будете всегда, потому что это сущность жизни. Итак, повторение – как служение и как цель. Нас не интересует Кришна, просто Кришна как Бог, нас интересует не имперсональное понимание Его, не имперсональное постижение. Нас Кришна, Господь, интересует вместе со своими энергиями – это вайшнавское понимание, наша философия. То есть другими словами нас интересует Господь вместе со служением Ему. Мы служим Ему и в этом служении есть Он сам и все остальное. Нас интересует Кришна в форме служения, которое не отлично от Кришны. Такое служение отражает личностную природу Абсолютной Истины. Это не имперсонально тогда. Тогда, все энергии – это тот, кто служит, это значит мы. Процесс служения, атрибуты служения – все становится духовным, как говорится в Бхагават Гите на этом уровне, но могут быть какие-то сомнения – «а как же насчет моей вечной сварупы?» А что если я повторяю и не знаю о своей вечной сварупе? Форме? Может, мне надо узнать об этом и повторять в такой концепции? Что если мой гуру не рассказал мне во всех деталях моей экадаши бхавы, всех атрибутах моей духовной формы, моего вечного служения, моих вечных отношений с Богом. Неужели просто повторения Святого Имени Бога достаточно? Чайтанья Чаритамрита говорит об этом. Мадхья Лила 22.105 – это серия стихов, которая очень интересна, и которые помогут нам сосредоточиться именно на процессе повторения. Там говорится – «когда трансцендентное преданное служение, благодаря которому любовь к Кришне обретается, совершается через чувства, наши материальные чувства – это называется садханой бхакти, или регулируемым преданным служением. Такая преданность, такое преданное служение всегда существует в сердце каждого живого существа и пробуждение этой вечной преданности является потенциальной возможностью преданного служения, садхана бхакти». Дальше. Следующий текст. Слушайте внимательно. Это очень важный стих. Здесь говорится – «процессы слушания, воспевания и так далее являются естественными характеристиками преданного служения, сварупа лакшаны – главными характеристиками преданного служения. Побочными, или второстепенными, татастха лакшана, характеристиками является то, что это служение, этот процесс, шраванам-киртанам, пробуждает любовь к Богу. То есть о чем здесь сказано? Я еще раз подытожу. Здесь говорится о том, что процессы слушания и повторения являются сутью, сварупа лакшана. Обретение любви к Богу является Татастха лакшана, то есть побочным продуктом, второстепенным качеством, то есть другими словами даже пробуждение любви к Богу, нашей вечной расы, второстепенно, татастха лакшана, по сравнению с повторением Святого Имени и слушанием того, что мы повторяем как минимум. И развитие любви к Богу – это естественное качество, которое неизбежно проявляется. Итак, нет необходимости преждевременно сосредотачиваться на нашей расе взаимоотношений, на нашей форме взаимоотношений с Богом - это приходит просто благодаря повторению Святого Имени. Поэтому в соответствии с Чайтанья Чаритамритой не правильно говорить, что человек должен вначале знать о своих вечных взаимоотношениях и повторять потом в соответствии с ними, это не является абсолютно обязательным моментом. И далее следуя по Чайтанья Чаритамрите, идет этот известный стих – нитья сидха … «вечная любовь к Кришне есть в сердце каждого живого существа. И когда сердце очищено, начинаются девять процессов преданного служения». Опять же мы приходим к тому, что служение является корнем всех совершенств, сущностью служения Господу, а не какие-то другие вещи. Эта тема продолжается в следующих стихах в Чайтанья Чаритамрите, но все-таки повторение – это не просто ритуал. Господь Чайтанья учил нас рага бхакти – рагануга бхакти, спонтанной преданности. Нас интересует качество повторения и далее здесь говорится, что постепенно, если человек повторяет святое имя в концепции садхана бхакти, регулируемого служения, и он повторяет с предачей, настойчивостью, а именно это есть характеристика раги, тогда постепенно он развивает спонтанное влечение, очень страстное спонтанное влечение к святому имени, и тогда преданное служение не имеет никаких материальных препятствий, которые могут его сдерживать. Другими словами, если преданное служение не имеет материальных мотивов – что значит материальных мотивов? Это значит мотивов, основанных на ложном эго, аханкаре, что я – центр, я – наслаждающийся. Если человек не имеет таких мотивов, если он сосредоточен на самом процессе, то тогда нету никаких материальных препятствий в процессе бхакти, в повторении. Логично или нет? Если процесс не основан на материальном, то ничто материальное не может повлиять на него. Это логично, по-моему, совершенно. Может возникнуть следующий вопрос: «но пока нет этой жгучей раги, преданности, стремления, все время повторять – это может быть немного искусственно, это может напрягать нас немножечко. Шрила Прабхупада отвечает в комментарии на эти стихи Чайтанья Чаритамриты. Это не искусственно. Он приводит пример ребенка, который идет в школу – по началу некоторое давление необходимо для ребенка. Мы редко видим детей, которые бегут в школу и учатся с великим удовольствием. Есть у кого-то такие дети? Один, два.. Видите, на всю толпу преданных только двое таких – чрезвычайная редкость. Это означает, что все остальные любят больше играть, чем учиться. И для того чтобы они учились, некоторое давление приходится применять. И Прабхупада пишет: это может показаться искусственным. Но постепенно ребенок втягивается и со временем он может оказаться великим ученым. Кто был троечником? Эйнштейн, по-моему, был троечником, правильно? Даже двоечником по математике. Эйнштейн был двоечником, понимаете? И тогда постепенно, когда человек развивает вкус, процесс становится спонтанным. Такая разница между вайдьей и спонтанной раганугой бхакти. То есть какое-то усердие, какую-то волю нам придется проявлять. Не надо думать, что оно придет само по себе, спонтанное влечение. Это сентиментально ожидать, что оно проявится. Харе Кришна. Есть ли какие-то вопросы?