

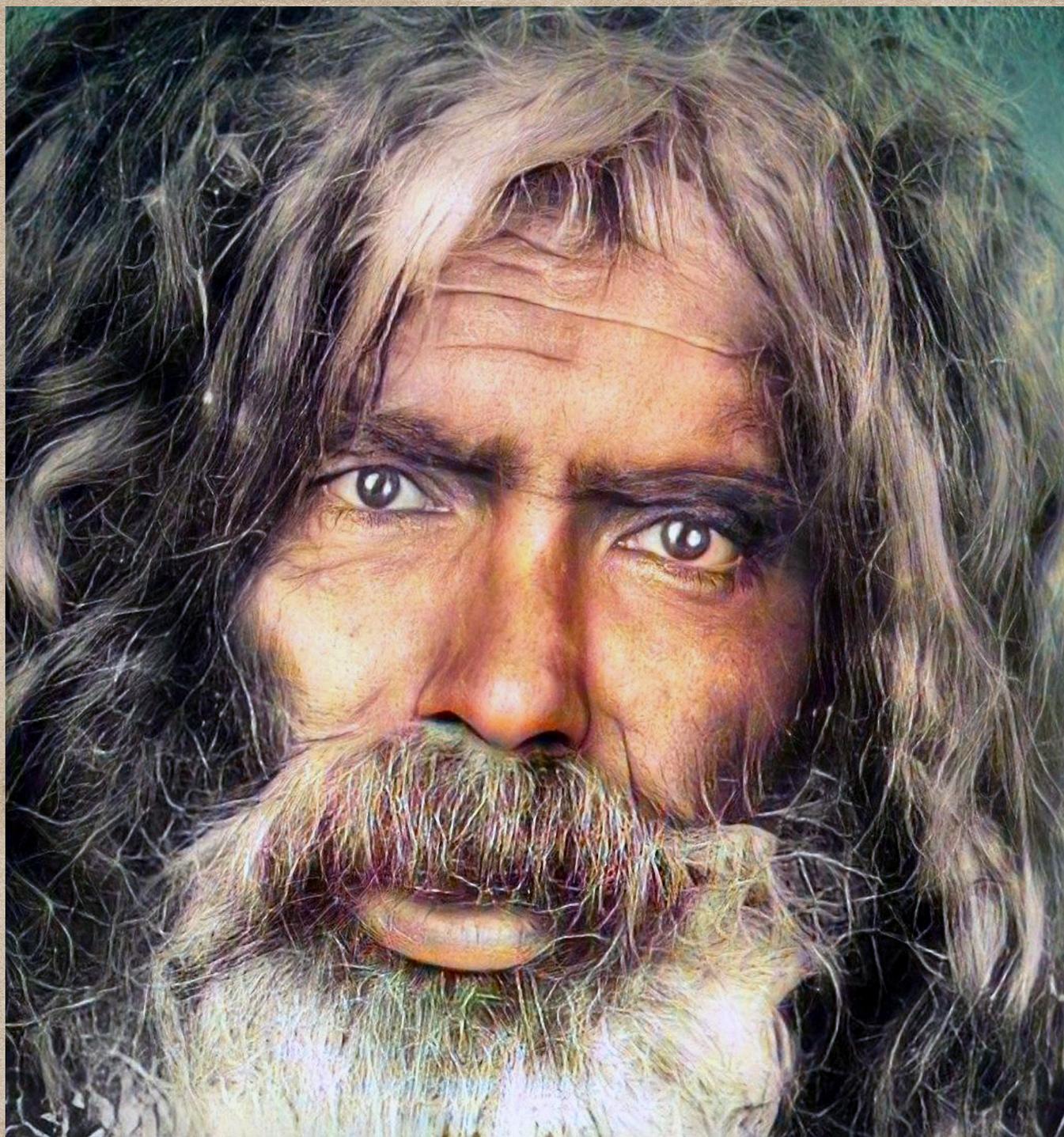
Шри Кришна Катхаурита

Бинду

Выпуск № 554

Вамшидас Бабаджи и сумасшествие святых

Шри Кришна Катхаурита

तवकथामृतं तप्तजीवनम्
тава катхāmртāй тапта-дживанам

Бинду

Электронный мини-журнал от Gopal Jiu Publications

[новый выпуск — раз в две недели]

Выпуск № 554

Шри Парамэ Экāдайй

12 августа, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

• **БЕЗУМИЕ**

Его Божественная Милость

А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

• **ГРЯЗНЫЙ ПУДЖАРИ**

Воспоминание Нанда Кумара Даса о Шриле Прабхупаде

• **ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ ПУТЬ**

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада

• **РАДХА-ПРЕМА СВОДИТ КРИШНУ С УМА**

Шри Шримад Гоур Говинда Свами Махарадж

• **НЕОБЫЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ШРИЛЫ ВАМШИДАСА БАБАДЖИ**

ЕС Бхакти Викаша Свами

• **«ПОЖАЛУЙСТА, ДАЙТЕ МНЕ СВОИ ИСПРАЖНЕНИЯ»**

Из жизни Шрилы Гаура Кишора Даса Бабаджи Махараджа

• **БОЖЬИ ИДИОТЫ**

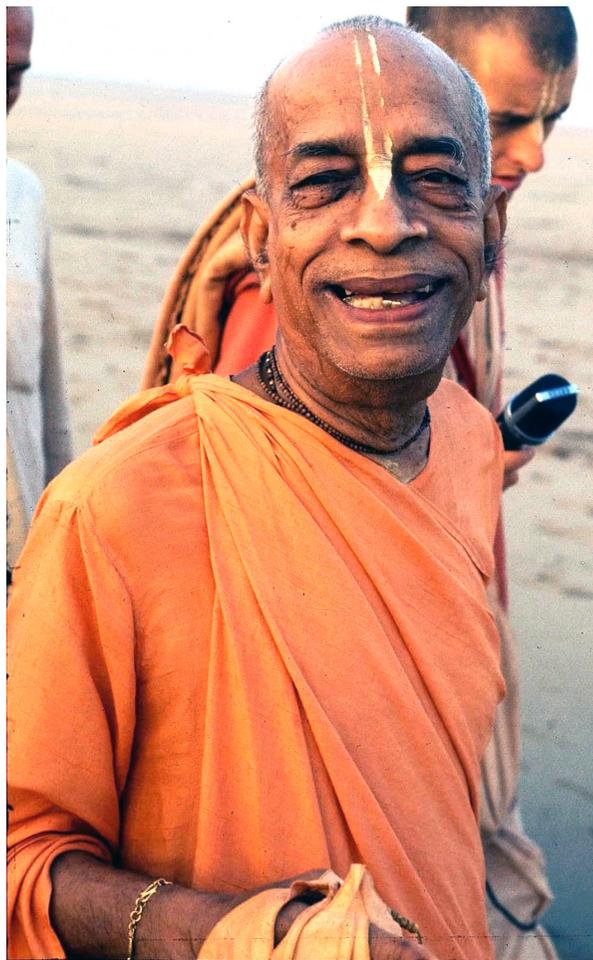
БЕЗУМИЕ

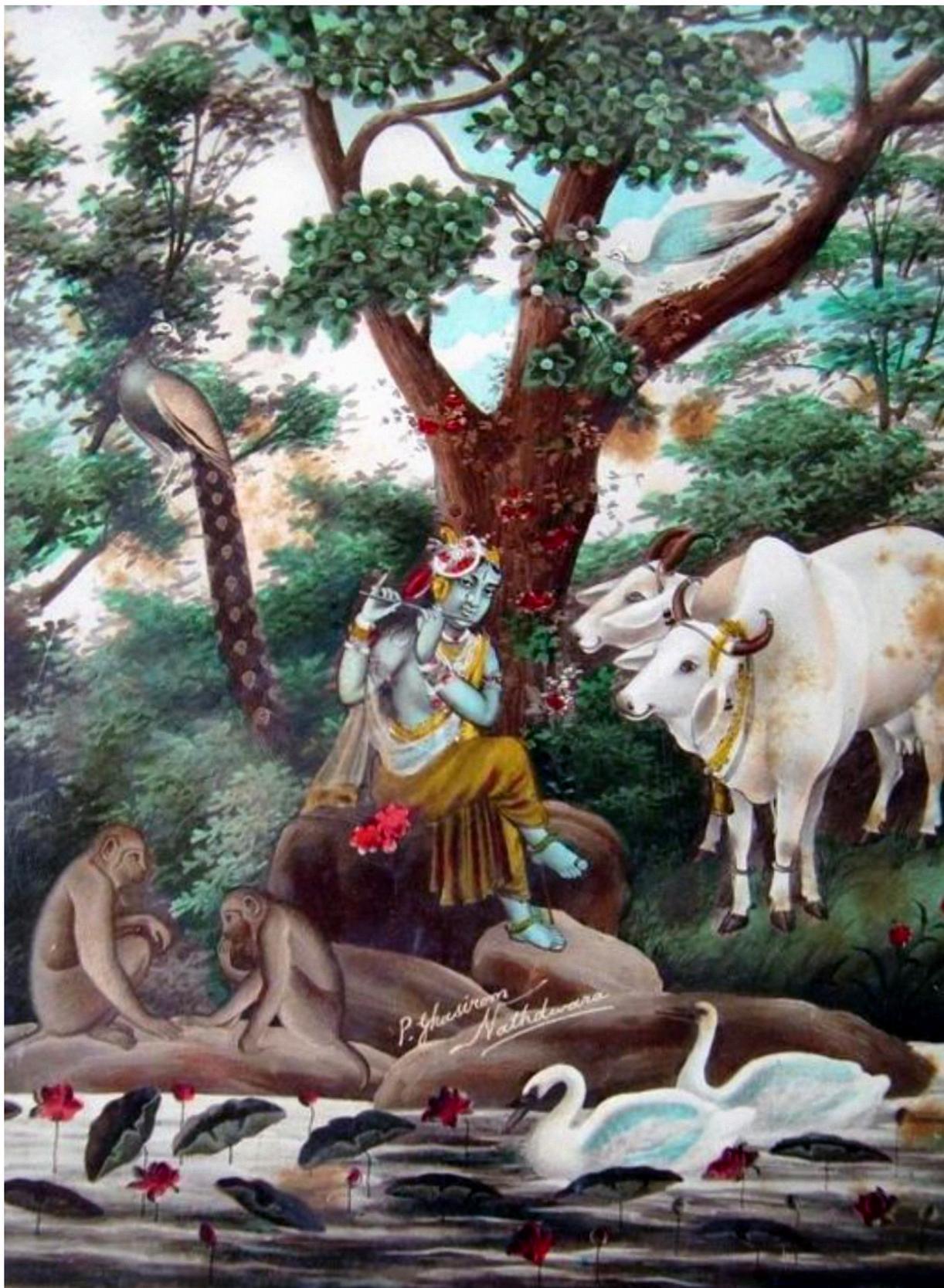
Его Божественная Милость

А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

В своей книге Шрила Билвамангала Тхакур обращается к Кришне с такой молитвой: «Шримати Радхарани способна очистить весь мир, ибо полностью предалась Кришне. В Своей экстатической любви к Нему Она иногда поступала, словно безумная. Однажды Она пыталась пахтать йогурт в пустом горшке. Увидев это, Кришна был так очарован Радхарани, что вместо коровы принялся доить быка». Это некоторые примеры безумия, связанного с любовными отношениями Радхи и Кришны. В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что, когда Кришна вошел в отравленные воды Ямуны, Шримати Яшоде-деви обезумела. Вместо того, чтобы искать целебные травы, она стала обращаться к деревьям, принимая их за заклинателей змей. С молитвенно сложенными руками она кланялась им, вопрошая: «Какая лекарственная трава

Неизвестный фотограф

Картина П. Гасирама Натдвары. С. С. Бриджбаси и сыновья

Флейта Кришны

может спасти Кришну, отравленного ядовитой водой?». Это пример безумия, вызванного великой опасностью.

В «Шримад-Бхагаватам» (10.30.4), в рассказе о *гопи*, искавших Кришну в лесах Вриндавана, описывается, как преданного

Кришна зовет коров

охватывает безумие от экстатической любви. *Gopi* громко пели славу Кришне и, разыскивая Его, бродили из одного леса в другой. Они знали, что всепроникающий Кришна не может находиться в одном месте: Он — в небе, Он — в воде, Он — в воздухе, Он — Сверхдуша в сердце каждого. Поэтому *gopi* обращались ко всем деревьям и растениям, спрашивая их о Верховной Личности Бога. Это пример экстатического безумия, которое охватывает преданных.

— Нектар преданности. Глава 29. Бхактиведанта Бук Траст. Бомбей. 1989.

ГРЯЗНЫЙ ПУДЖАРИ

Воспоминание Нанда Кумара Даса
о Шриле Прабхупаде

Прабхупада часто повторял, что главные требования к повару или пуджари — это его чистота и пунктуальность. Так, например, первые преданные, отправившиеся в Индию, останавливались в домах богатых людей, а затем шли на встречи в близлежащие деревни. Однажды жители деревни привели нас в свой небольшой храм Кришны, который был неухожен. Алтарь был грязным, а пуджари — диким. У него не было передних зубов. Во время арати он быстро предлагал различные

Фото Ашутош Диведи на Unsplash

Храм Сас Баху Вишну XI века недалеко от форта Гвалиор в Мадхья-Прадеше.

предметы, а после того, как предложил воду, повернулся и выплеснул ее нам в лицо.

Когда мы уходили, я спросил: «Шрила Прабхупада, у меня есть вопрос относительно этого храма». Он ответил: «Спроси меня об этом позже». Позже, когда там уже никого не было, он сказал: «Что у тебя за вопрос?». Я ответил: «Вы учили нас, что чистота необходима в поклонении Божеству, но этот храм был грязным. Я хотел спросить, действительно ли там есть Кришна?». Он сказал: «Да, Кришна там есть. Наш стандарт — чистота. Ты придержишься этого стандарта. Не судите о других по тому, что они делают. Я видел этого пуджари. Он отличается от нас, но он вручил свое сердце Кришне, и поэтому мы видим именно это». Несколько раз он говорил мне или я слышал, как он говорил: «Все правила и предписания предназначены для того, чтобы мы применяли их к себе. Мы не должны судить других». 🍊

— Из «Воспоминаний о Шриле Прабхупаде», том 2, глава 22.

ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ ПУТЬ

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада

Во всем том, чем наслаждается большинство, вообще нет никакой *дхармы*. Какая бы этика или мораль ни существовала во вселенной, какая бы внешняя *дхарма* ни присутствовала, она не является чистой истиной. Вся *дхарма* и вся

истина находится у лотосных стоп Махапрабху. Люди, услышав это, могут сказать, что я сошел с ума. А я не возражаю против этого. Пусть они говорят, что я сошел с правильного пути и иду в противоположном направлении. Я буду продолжать идти по этому противоположному пути. 🍊

— Цит.: Бхакти Викаша Свами в книге «Шри Бхактисиддханта Ваибхава». Бхакти Викаша Траст. Сурат, Индия. 2009

РАДХА-ПРЕМА СВОДИТ КРИШНУ С УМА

Шри Шримад Гоур Говинда Свами Махарадж

В приведенном ниже фрагменте лекции Гоур Говинда Махарадж рассказывает о том, как парадоксальным образом божественное безумие, испытываемое преданными, испытывает и Сам Господь, когда сталкивается с высшим экстазом Шримати Радхарани.

Попытайтесь понять смысл фразы *ānukūlyena kṛṣṇānu-īyānam*:

anīḅhilaśhitā-śūnyāṃ dṛṣṭvāna-karmādi-anāvṛtam ānukūlyena kṛṣṇānu-īyānam bhaktir uttamā

Трансцендентное любовное служение Верховному Господу Кришне следует совершать благожелательно — *ānukūla*. Что такое «благожелательно»? Это слово имеет глубокий смысл. Радхарани служит Кришне, не стремясь к материальной выгоде,

Кришна, замаскированный под гопи, служит Шримати Радхарани

плотской деятельности или философским измышлениям, и это называется чистой преданностью.

Кришна — Верховная Личность Бога, Пурушоттама. Тем не менее, Он полностью связан любовью к Радхе. Он становится безумным от *радха-премы*. Каким образом Он становится безумным? Вопрос в том, кто становится безумным? Давайте сначала проанализируем это.

Есть три причины, три повода, из-за которых человек может сойти с ума. Первая — если человек слишком много внимания уделяет какому-нибудь объекту. Если он много думает об этом, то становится безумным.

Вторая причина это ограниченная способность человека что-либо вместить — если что-нибудь выходит за рамки ваших представлений, тогда вы сходите с ума. Пример — электрическая лампочка в 15 Ватт. Лампочка в 15 Ватт лопнет, если на нее подать 100 Ватт электричества. Это находится за пределами ее возможностей. Человек может сойти с ума, если [в его жизнь] приходит что-то, с чем он не в состоянии справиться.

Третья причина — если чистое знание человека неполно, он может сойти с ума. Вот три примера того, как человек может сойти с

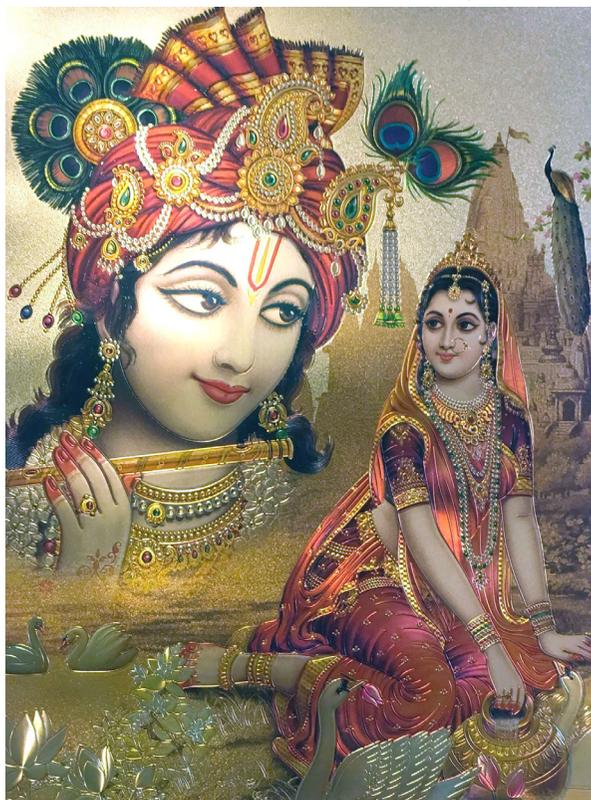
ума.

В результате анализа можно понять, что эти три причины не имеют отношения к Кришне. Кришна — *пурна-брахма*, абсолютно полный [полностью удовлетворенный]. Зачем же Ему думать о чем-то другом? И как Его знания могут быть неполными? *Майя* покрывает интеллект, но *майя* не может коснуться Его — Он *майя́дхиша*, хозяин *майи*. Он не может стать *майя-дасом*. Он — *майя́дхиша*. Поэтому не может быть и речи о том, что Его знания неадекватны. Это также невозможно.

Кришна — это полное вместилище всех чувств, раса. Он — *парамананда-раса-сварупа*. Как же в Нем может проявиться какой-либо недостаток, как может Он подумать о чем-то интенсивно и сойти с ума [из-за этого]? Если проанализировать, то окажется, что эти три причины неприменимы к Кришне. В «Чайтанья чаритамрите» (Ади 4.238-239) Шрила Кришнада Кавирадж Госвами сказал:

*кृष्णेरा вичара эка а́чхайе антаре
пूरна́нанда-пूरна-раса-рупа кахе море
а́мā ха-ите а́нандита хайа трийбувана
а́мāке а́нанда дйе — аичхе кон джана*

Некогда Господь Кришна предавался размышлениям: «Все говорят, что Я исполнен блаженства и полон всех *рас*. Повсюду в мире

Неизвестный художник

Кришна всегда думает о Радхе

каждый черпает наслаждение во Мне. Но кто может одарить наслаждением Меня?» Все черпают наслаждение во Мне; три планетные системы получают наслаждение от Меня. Есть ли кто-нибудь, кто может доставить удовольствие Мне?».

*āmā хаите йāра хайа śата śата гуṇа
сеи-джана āхлādите пāре мора мана*

«Только тот доставит Мне удовольствие, чьи достоинства в сотни раз превосходят Мои» (ЧЧ Ади 4.240).

Кришна полностью полон, *пурна-брахмā*. «Только тот, кто более квалифицирован, чем Я, может доставить Мне удовольствие. Есть ли такие?» Это мысли Самого Кришны. Если проанализировать их, то можно понять, что эти три причины безумия неприменимы к Кришне.

Это замечательно. Кришна становится безумным из-за несравненной любви Радхарани. По словам Самого Кришны (ЧЧ Ади 4.121-124):

*tānхāра пратхама вāйчхā карийе вйākхйāна
кршṇа кахе, — āми ха-и расера нидāна*

Сейчас я поведаю о Его первом желании. Кришна говорит: «Я изначальный источник всех рас».

пūrṇāнанда-майа āми чин-майа пūrṇа-таттва

rādхикāра преме āмā карāйа унматта

«Я — абсолютная духовная истина, Я соткан из абсолютного блаженства, но любовь Шримати Радхарани сводит Меня с ума»

*nā джāни рādхāра преме āчхе ката бала
йе бале āмāре каре сарвадā вихвала*

«Я не знаю, что за сила таится в любви Радхарани, которой Она неизменно покоряет Меня».

*rādхикāра према — гуру, āми — шийша ната
садā āмā нāнā нртйе нāчāйа удбхата*

«Любовь Радхики — Мой учитель, а Я — Ее танцующий ученик. Ее према каждый раз заставляет Меня танцевать по-новому».

В книге «Шри Говинда Лиламрите» Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами привел слова Шримати Радхарани, обращенные к Вринда Девы:

ХРАМЫ НЕ ДЛЯ ЛЕНТЯЕВ И СУМАСШЕДШИХ

Его Божественная Милость

А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

Строить храмы и монастыри нужно для того, чтобы проповедовать духовное сознание, сознание Кришны, а не для того, чтобы обеспечивать бесплатными гостиницами людей, которые бесполезны как в материальном, так и в духовном отношении. Ни в коем случае нельзя превращать храмы и монастыри в клубы ненормальных и ни на что не годных людей. В центрах Движения сознания Кришны может поселиться любой, кто, по крайней мере, согласен соблюдать наши основные правила: не вступать в неподобающие половые отношения, не принимать одурманивающих веществ, не есть мяса и не участвовать в азартных играх. Однако ни в коем случае нельзя допускать, чтобы в храмах и монастырях собирались неудачники, люди, отвергнутые обществом и лентяи. Жить в храмах и монастырях должны только преданные, которые искренне хотят духовно совершенствоваться, развивая в себе сознание Кришны.

— Шримад Бхагаватам, 7.13.8, комм.

Картина Шитала Бандопадхья. Около 1900 г.

Мадхурья-милана, сладостная встреча

касмад вронде приа-сакхи харех пāда-мўлат кутто
'сау

кундāраñе ким иха куруте нртйа-шйикшāм гурух ках
там тван-мўртих прати-тару-латам диг-видикиу
спхурантй

шайлўшйва бхрамати парито нартайантй сва-
пайчāt

« — Дорогая подруга Вринда, откуда ты идешь?

— От стоп Шри Хари.

— Где же Он?

— В роще на берегу Радха-кунды.

— Что Он делает?

— Учится танцевать.

— А кто Его учитель?

— Твой образ, о Радха, явленный Ему в каждом дереве и в каждой лиане, — образ, который кружит перед Ним, как искусный танцор, и увлекает Его за собой».

Это текст из «Говинда-лиламриты» (8.77) Кришнадаса Кавираджи Госвами.

ниджа-премāсвāде мора хайа йе āхлāда
тāхā ха'те коти-гуна рāдхā-премāсвāда

«Сколько бы Я ни наслаждался Своей любовью к Радхарани, Она в Своей любви ко Мне испытывает наслаждение в десять миллионов раз больше» (ЧЧ Ади 4.126).

āми йаичхе параспара вируддха-дхармāйрайа
рāдхā-према таичхе садā вируддха-дхарма-майа

«Я исполнен противоречивых качеств, и точно так же любовь Радхарани всегда полна противоречий» (ЧЧ Ади 4.127).

Все эти стихи говорят о радха-преме, славе любви Радхи. Затем Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами цитирует стих из «Дана-кели-кауmundи» (2) Шрилы Рупы Госвами:

вйбхур апи калайан садāбхиврддхим
гурур апи гаурава-чарйайā вйхйнах
мухур упачита-вакримāпи шуддхо
джайати мура-двйши рāдхикāнурāгах

«Слава любви, которую Радха испытывает к Кришне, врагу демона Муры! Уже беспредельная, она тем не менее с каждым мгновением нарастает. Она бесценна, но в то же время чужда гордыни, чиста, но полна лукавства» (цитируется по ЧЧ Ади 4.131).

Эта рāдхā-према делает Кришну безумным. Кришна думает: «Я — шактимāн, повелитель всех энергий. Я обладаю всем разнообразным могуществом. Я полон блаженства и трансцендентного знания. Но все же, Я схожу с ума от радха-премы. Радха-према настолько сводит Меня с ума, настолько сильно, что в этом безумии Я не знаю, что Мне делать».

Иногда Кришна, испугавшись свекрови Радхарани Джатилы, проводит всю ночь

за ягодным деревом во дворе свекрови Радхарани. Это ли не безумие?

Иногда Кришна подолгу сидит на дороге, где будет проходить Радхарани, и ждет.

Иногда, чтобы просто прикоснуться к телу Радхарани, Кришна приходит в облике жены цирюльника. В других случаях Он приходит в образе жены садовника, делающей цветочные гирлянды. «Да, я принесла очень красивые цветочные гирлянды для Тебя, Радхарани! Может быть, мне надеть их Тебе на шею?»

Иногда Он приходит в облике нищенки с сандаловой пастой. «Я принесла для Тебя, Радхарани, эту приятно пахнущую сандаловую пасту. Могу ли я украсить ею Твое лицо? Украсить ли мне ею Твою грудь?»

Иногда Кришна приходит в такое безумие, что, увидев золотую лиану, обнимает ее, думая, что Радхарани очень крепко обнимет Его. Все это — симптомы безумия. Радха-према сводит Его с ума!

Иногда Он сидит на тропинке, по которой

НАСТАВЛЕНИЯ МАХАПРАБХУ РАГХУНАТХЕ ДАСУ ГОСВАМИ

(Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья лила 16.237-239)

стхира хайā гхаре йāо, нā хао вāтула
краме краме пāйа лока бхавā-синдху-кўла
марката-ваирāгйā нā кара лока декхāйā
йатхā-йогйā вишайа бхунджа' анāсакта хайā
антаре ништхā кара, бāхйе лока-вйавахāра
ачирāt кришна томāйа карибе уддхāра

«Наберись терпения и возвращайся домой. Не сходи с ума. Переправиться на другой берег океана материального бытия можно только постепенно. Не выставляй напоказ свою преданность Богу. Показное отречение от мира никому не нужно. Пока не пришел твой срок, наслаждайся материальным миром, как полагается, но не привязывайся к нему». Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: «Храни в сердце твердую веру, но внешне веди себя как обычный человек. Тогда ты очень скоро удовлетворишь Кришну и Он освободит тебя из объятий майи».

Неизвестный художник

Кришна служит стопам Шримати Радхарани

ходит Радха. Когда Радхарани проходит мимо, Он берет немного пыли, обмазывает ею все Свое тело и танцует. Да! Это симптомы безумия.

Иногда, когда Радхарани купается в Ямуне выше по течению, Кришна купается ниже по течению, думая: «Некоторые цветы из Ее косы могут упасть и коснуться Меня. Ее кункума спустится по течению и коснется Моего тела». Размышляя так, Он принимает омоложение ниже по течению, когда Радхарани купается выше по течению. Не является ли это симптомом безумия?

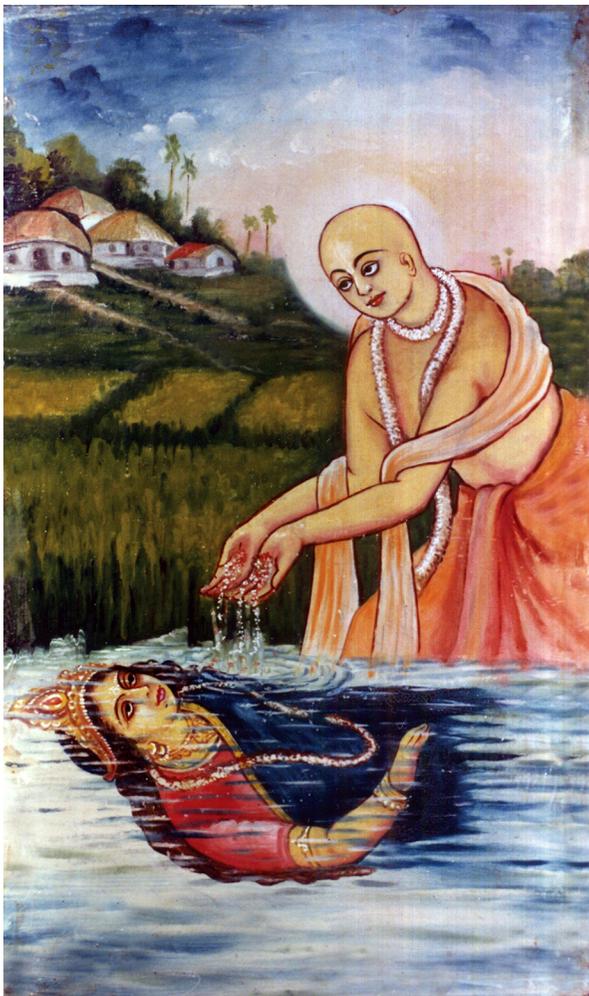
Иногда Кришна воспекает имя Радхи и танцует как безумный в лесах Вриндавана или

на берегу Радха-кунды. Иногда Он сидит на берегу Ямуны, плача и взывая к Радхе: «Радхе! Радхе! Радхе!» Все это симптомы безумия.

Это Кришна Радхи. *rādhā vinā tinho kārō nāya* — Кришна не принадлежит никому, кроме Радхи (из комментария Шрилы Бхактисиддханты к Ади Кханде, глава 1, из «Шри Чайтанья-бхагаваты»). Он принадлежит только Радхарани. Кришна полностью подчинен *радха-преме*. Иногда Он пугается: «Я могу потерять это! Я могу утратить это!»

Все гаудия-вайшнавцы — последователи Шримати Радхарани. Под руководством Радхарани они развивают *радха-прему*,

Неизвестный художник. Картина, найденная в самадхи Харидаса Тхакура в Джаганнатха Пури

Чайтанья Махапрабху — зеркало эмоций Радхи

иначе никто не может совершать любовное преданное служение Кришне, потому что Кришна подчиняется только *радха-преме*. Даже Кришна Чандравали не является *анукӯла-Кришной*, только Кришна Радхи является *анукӯла-Кришной*.

Прайоджана-таттва-ачарья, Шрила Рагхунатх Дас Госвами, говорит: «Если Кришна, стоя один, без Радхи, позовет меня: «Приди, приди!», — я не пойду. Но если Кришна будет там с Радхарани, даже если Кришна не будет звать меня, я очень быстро помчусь туда».

Это очень глубокая суть *анукӯла* Кришна, благожелательного служения Кришне, как объяснил это Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур. Не все могут понять это. Те немногие, кто может понять, — это те преданные, которые отказались от *варнашрама-дхармы*, от *карма-мишра-бхакти*, от *гьяна-мишра-бхакти* — от всего отказались — *сарва-дхарман паритйаджйа* — от всех *дхарм*, от всех учений Вед, Веданты, Упанишад, Гиты и Махабхараты. Они — *анйāбхилāшитā-*

ЧТО ПРИШЕЛ ДАТЬ НАМ ШРИЛА ПРАБХУПАДА

Аиндра Дас

«Что же на самом деле Шрила Прабхупада пришел дать нам? Если мы не развиваем привязанность к воспеванию святого имени Кришны, все остальное — лишнее. [Но] если мы развиваем привязанность к воспеванию святого имени Кришны и служим, чтобы помочь всем остальным развить эту привязанность к воспеванию святого имени, тогда все остальное приобретает смысл».

— <https://www.youtube.com/shorts/LjIKAOcGnnw>

йūñйам джйāна-кармāдй-анāvртām. У них нет других желаний. Карми желают материального наслаждения, гьяни желают материального освобождения, но дорогие преданные полностью лишены этих желаний. Они хотят только одного — обрести милость Радхарани и развить такую любовь. Это и есть *анйāбхилāшитā-йūñйам джйāна-кармāди*.

Это очень дорогие преданные, слуги и служанки, *кинкарй*, как говорит Шрила Бхактивинод Тхакур: «О, когда же я стану *кинкарй* — служанкой Радхарани?». Это называется *майджарй-бхāва*. Служанки дорогих *сакхи* Радхарани — это *манджари*. Только они могут понять *анукӯла-Кришну* — Радха-Кришну. Никто не сможет понять это каким-либо другим способом.

Поэтому в Чайтанья Чаритамрите (Ади 1.6) говорится, что Кришна думает: *йрй-рāдхйāйā прāнайā-махимā кйдрйо* — «Что такое любовь Радхарани? Я не могу понять! Что такое Моя красота, которой наслаждается Радхарани? Я не могу понять! И какое наслаждение или счастье черпает Радхарани, вкушая аромат Моей красоты? Я не могу понять!» Эти три вида жадности существуют. Чтобы удовлетворить эти три вида жадности, Кришна пришел как Гаура, потому что как Кришна Он не мог понять этих вещей. Это *анукӯлйена кршнāну-ййланām*. Попробуйте понять смысл этого. 🍊

— Из лекции, прочитанной в Бхубанешваре 6 сентября 1995г.

НЕОБЫЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ШРИЛЫ ВАМШИДАСА БАБАДЖИ

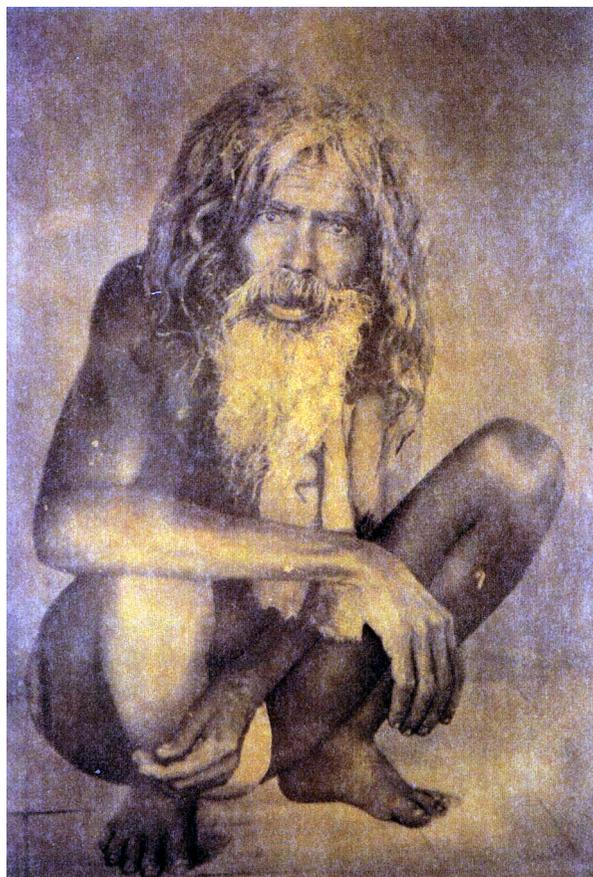
ЕС Бхакти Викаша Свами

Бабаджи-парамахамсы в традиции гаудия-вайшнавов не следуют ни каким-либо священным писаниям, ни мирским предписаниям системы варнашрамы, ни предписаниям, предназначенным для духовного продвижения в процессе *садхана-бхакти*. Поэтому они известны как *авадхуты* (преданные, выходящие за рамки обычных правил), и часто их поведение кажется обычным людям эксцентричным.

Однако, благодаря своему характеру Вамшидаса Бабаджи был уникален даже на фоне всех остальных *бабаджи авадхут*. Его поведение было настолько необычным, что в любой менее духовно просвещенной культуре, чем индийская, его почти наверняка сочли бы сумасшедшим. Он присутствовал в этом мире физически, но имел с ним мало связи. Он был крепкого телосложения, рост его был около шести футов. Волосы и борода у него были нестрижены, спутаны и растрепаны. Он никогда не мылся, глаза у него были дикие. Носил он только набедренную повязку, больше ничего.

Вамшидас выглядел грязным и оборванным, но благодаря прямому экстатическому контакту с Кришной был силен и здоров. Иногда Бабаджи Махараджа постился по многу дней и даже не принимал воду. Даже когда Вамшидасу было больше восьмидесяти лет, преданные иногда не попевали за ним во время его путешествий. Даже будучи нездоровым, он ел продукты, которые могли усугубить его болезнь. Тем не менее, он беспрепятственно продолжал свой бхаджан и путешествия. В отношении мудреца Кардамы Муни (который до женитьбы на Девахути тоже не выглядел опрятно) Шрила Прабхупада пишет в комментарии [к Шримад Бхагаватам]:

«Он [Кардама Муни] выглядел здоровым и цветущим, потому что слышал нектарные звуки, лившиеся из лотосных уст Личности Бога. Подобно этому, тот, кто слушает трансцендентный звук святого имени Господа, Харе Кришна, тоже становится крепким и здоровым. Мы сами видели, как здоровье многих брахмачари и грихастх, вступивших в Международное общество сознания Кришны, улучшилось, и на их лицах заиграл здоровый румянец. Крепкое здоровье и хороший цвет лица – примета каждого брахмачари, который занимается духовной практикой. Очень удачным является приведенное здесь сравнение мудреца с неотшлифованным драгоценным

Неизвестный фотограф

Неизвестный фотограф

Сверху и внизу: Единственные известные фотографии Вамшидаса Бабаджи

камнем. Хотя драгоценный камень, только что извлеченный из породы, еще не отшлифован, он все равно излучает сияние. Так и Кардама, обнаруженный в лохмотье, казался грязным, но тем не менее всем своим обликом напоминает драгоценный камень». (ШБ 3.21.45, комм.)

Как и в случае с Кардамой Муни, необычная внешность Вамшидаса не могла скрыть его трансцендентную силу.

Нетрадиционные проявления Вамшидаса также напоминают нам о Господе Нитьянанде-Авадхуте. Поведение Господа Нитьянанды и Его последователей не мог понять никто, кроме тех, кого они благословили. Например, Господь Нитьянанда иногда приходил в дом Господа Чайтаньи совершенно обнаженным. Он был взрослым, но, несмотря на это, иногда вел себя как младенец и сосал грудь Малини, жены Шриваса Тхакура. Гададхар Дас иногда забывался и громко кричал, как *гопи*, продающая молоко. Мурари Чайтанья имел обыкновение бить тигров и целыми днями оставаться под водой. Абхирам Тхакур бил людей хлыстом. У хлыста было имя — Джайа Мангала. Любой, к кому прикасался этот хлыст, немедленно впадал в экстаз сознания Кришны.

Вамшидас часто говорил невнятно и бессвязно. Еще более непонятными становились его слова из-за мименсингского диалекта, непривычного для жителей Навадвипы. Но еще Вамшидас понимал речь на привычном бенгали и владел этим языком. Иногда то, что он говорил, можно было довольно легко понять. В других же случаях о значении его слов можно было лишь догадываться. С кем он разговаривал и о чем говорил, тоже часто было неясно. Однако все, что он говорил, было связано с Кришной. Те преданные, которые имели хоть какое-то представление о его уникальных реализациях, могли в некоторой степени оценить то, что он говорил.

Иногда, по собственному желанию, Бабаджи Махарадж рассказывал разные лилы Ваджамандалы. Иногда он рассказывал Кришна-лилу. В другие моменты он от души воспевал славу Навадвипы Мандалы. Иногда он долго и громко смеялся. Иногда он в безумии своем рассказывал истории из Гаура-лилы и Кришна-лилы в бессвязной манере — перескакивая с одной истории на другую, так и не закончив ни одну из них — в соответствии с потоком своей медитации. Иногда он подолгу молчал. Иногда он разговаривал только со своим Гопалом, не обращая внимания на присутствие окружающих. Затем он снова громко кричал: «Бхаката-ватсала

ВАМШИДАС БАБАДЖИ И ВОР

Выходя просить *бхишу* или омыться в Ганге, Вамшидас Баба никогда не запирает дверь своей хижины. Если кто-нибудь спрашивал его, почему он не запирает дверь, он говорил: «Зачем запирает дом, если сам хозяин дома не сторожит и питает слабость к вору? Я даже не ношу с собой ключи от замка. У замка три ключа. У каждого ключа — по одному мальчику [здесь он говорит о своих личных Божествах]. Один ключ с Гаурой, один с Нитаем и один с Гададхаром». Доверив замок и ключи трем мальчикам, Баба избавился от беспокойства. Если, пока его не было, в хижину входила корова и переворачивала все вверх дном, он злился на мальчишек. Если кто-нибудь что-нибудь крал из его хижины, он говорил: «Гаура питает слабость к Надйаваси, обитателям Его же собственной Навадвипы *дхамы*, поэтому Он отдает им вещи. Меня же это, в конечном счете, не касается». Однажды, когда бабаджи ушел за *бхикшей*, было украдено золотое ожерелье, которое кто-то подарил Гауре. Вернувшись в хижину, бабаджи около двух часов ругал Гауру и спрашивал, кому Тот отдал ожерелье. К вечеру он получил подсказку. Затем бабаджи пошел в дом вора и попросил у него ожерелье. Вор столкнул его с веранды своего дома. Бабаджи было больно, но он ничего не сказал. Как мог Гаура терпеть это? Вор вскоре умер, как и все остальные его родственники.

— О.Б.Л. Капур. «Святые Бенгалии». Классика Сарасвати Джаяшри. Нью-Дели. 1995. Вамшидас Бабаджи и вор.

Хари! Прана-валлабха Хари!».

Бабаджи Махараджа часто пел песни собственного сочинения. Хотя в этих импровизированных песнях не было правильного размера, рифмы и мелодии, они исходили из сердца, наполненного простой, чистой преданностью, и потому доставляли Кришне больше удовольствия, чем многие тысячи искусно составленных ведических гимнов.

Вамшидас почти никогда не разговаривал ни с кем, кроме своих Божеств и нескольких близких преданных. Он не говорил с окружающими напрямую. Даже если они говорили с ним, он

Фотографии Мани Гопала Даса, Маяпур

Вверху: божества Вамшидаса Бабаджи в Навадвипе; В центре: ашрам Вамшидаса; Внизу: табличка в ашраме

отвечал им, разговаривая со своими Божествами. Даже со своими постоянными соратниками Вамшидас мало говорил. Он часто оскорблял одного из своих слуг, называя его «харама джйада», что означает «большая свинья».

Многие люди обращались к Вамшидаса со всевозможными подношениями и религиозными вопросами или просто чтобы получить его даршан. Однако Бабаджи Махараджа мало интересовали встречи с посторонними людьми, и он часто, казалось, не замечал их присутствия. Даже если он и отвечал на вопросы, его ответы часто казались бессмысленными. Много раз такие

спрашивающие уходили разочарованными. Вамшидас знал мотив и настроение каждого, кто приходил к нему. Если ему нравился человек, который приходил и задавал вопрос, он отвечал своим Божествам, а не непосредственно этому человеку. Как правило, те, кто обращался к Вамшидаса с искренними намерениями, получали удовлетворительный ответ. Иногда преданные подходили к Вамшидаса с вопросом, но могли не успеть произнести его вслух, но говоря со своими Божествами, Вамшидас отвечал на этот невысказанный вопрос. Кто-нибудь другой мог пойти к нему и быть полностью проигнорированным. Таким непредсказуемым был Бабаджи Махарадж.

Вамшидас не только избегал общества обычных мирских людей, но также не общался со многими псевдовайшнавами, жившими в те времена в Навадвипе. Несмотря на свою кажущуюся дикость, Вамшидас Бабаджи не был лишен острого чувства пронизательности. Он жестко придерживался принципа *анукүльясйа сайкалпа пратикүльясйа варджанам*: принимать все благоприятное для исполнения своего преданного служения и отвергать все неблагоприятное для него. Он различал намерения тех, кто приближался к нему, и всегда старался избегать дурного общения.

Асам-санга тйага — эи вайшнава ачара — избегать общения с людьми, не заинтересованными в чистой *кришна-бхакти*, — это первый принцип поведения вайшнава. В то время многие люди, принадлежащие к *апасампрадаям* (незаконным, отклоняющимся сектам), выдавали себя за преданных и наводняли Навадвипу своими творческими идеями и практиками. Обычные люди могли принять за великого преданного любого, кто носил тилаку и кантхималы, но чистые преданные Господа Чайтаньи проявляют свою пронизательность и отвергают подражателей. В своем осуждении *апасампрадай* Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур был особенно откровенен.

Вамшидас часто громко выкрикивал имена Хари. Он произносил такие имена, как «Говардхана-дхари Хари», «Прана-валлабха Хари» и так далее. Но особенно часто он выкрикивал: «Бхаката-ватсала Хари», причем слово «Хари» звучало громко, а последний слог тянулся жалобно. Иногда он вновь и вновь громко и долго выкрикивал эти имена.

Бабаджи Махараджа любил песни Нароттама Даса Тхакура, особенно «Нитаи-пада-камала», которую он пел каждый день сладким голосом.

Он часто пел или цитировал *нитайер каруна хабе, врадже радха кришна пабе* — «По милости Господа Нитьяланды можно достичь Радхи и Кришны во Вриндаване». Судя по тому, как свободно он их цитировал, он выучил наизусть «Партхану» и «Према-бхакти-чандрику» Нароттамы Даса. Иногда он цитировал строки из этих песен и выражал свои эмоции, вызванные этими словами. Затем он снова цитировал другие строки, может быть, из другой песни или из другой части той же песни.

Вамшидас всегда думал об играх Радхи и Кришны или играх Махапрабху и Нитьяланды Прабху. Он всегда пел о них песни и всегда с большой любовью служил Им.

Вамшидас видел все в сознании Кришны. Например, он мог слышать, как кто-то произносит слово «гавермент» (правительство — англ.), и восклицать: «О, Говардхан. Говардхана-дхари». Он преобразовал всё и всё связывал с Кришной.

Вамшидас никогда не называл себя в первом лице («я» и «моё»), а говорил о себе в третьем лице («Вамшидас» или иногда просто «Вамши»). Например, он не говорил: «Я должен был пойти туда». Он говорил: «Вамшидас должен был пойти туда».

Хотя Бабаджи Махараджа жил в ином мире, он не был полностью в неведении о том, что происходило вокруг него в этом мире. Когда нужно, он проявлял внешнее сознание. Например, иногда он приказывал своим соратникам организовать поездку. Он имел дело с внешним миром в основном через своих товарищей, так как редко разговаривал с посторонними напрямую.

Несмотря на то, что Вамшидас говорил как сумасшедший, он никогда не говорил ничего, что не соответствовало бы правильному выводу писаний. Все, что он говорил, соответствовало гаудия-вайшнавской сиддханте. Есть много людей, которые притворяются продвинутыми преданными, но те, кто на самом деле поглощен спонтанным, любовным настроением преданности Кришне, никогда не отклоняются от правильной философии. Притворщики не способны на такие поступки.

Вамшидас Бабаджи Махараджа в основном оставался в городе Навадвип, в районе Раниганджа. Он жил там в *бхаджана-кутире* (крохотной хижине, сделанной из глины и соломы) со своими божествами Шри Гауры, Гададхара и Нитьяланды, Шри Шри Радха-Говинда и Бала Гопала.

Все существование Вамшидаса было посвящено только тому, чтобы быть со своими Божествами.

Экстатический киртан Шри Чайтаньи Махапрабху и его спутников

Он разговаривал с ними днем и ночью и не знал почти ничего и никого, кроме Них. Его Божества, несколько каупин и еще несколько вещей — вот и всё его имущество.

Особенно Вамшидас был привязан к своему Божеству Гопала, которого он повсюду носил в правой руке. Его Божества Радхи-Говинды были высотой в шесть дюймов (чуть больше 15 сантиметров) и были сделаны из аштадхату. Его Божества Гаура-Нитай были трех футов высотой (почти 92 сантиметра) и были сделаны из дерева.

Вамшидас поклонялся Божествам по-своему, не зная правил и предписаний. Не было ни формальной системы поклонения, ни надлежащего распорядка, ни симхасаны, ни чего-то подобного. Он просто предлагал цветы, которые собрал поблизости в полдень.

Без мантр, пуджи, без звона в колокольчик или чего-то подобного он предлагал пищу своим Божествам, просто давая ее Им. Иногда он кормил Их, а иногда нет. Иногда он готовил и предлагал жареный нут. Иногда он готовил кичри. Не было установленного времени, системы или стандарта. Он никогда не укладывал Божеств спать, не будил их и так далее.

Способ поклонения Вамшидаса состоял в том, чтобы просто видеть своих Божеств,

жить с Ними и разговаривать с Ними самым близким и неформальным образом — иногда смеясь, а иногда ссорясь с Ними. Он почти не разговаривал ни с кем из этого мира, но целыми днями разговаривал со своими любимыми Божествами, особенно с Гопалом и Гаура-Нитай. Вставая утром, он читал первый стих известной санскритской молитвы гуру, начинающейся словами «акханда-маңдалакарам». Затем весь день он просто погружался в бхаву. Он без конца разговаривал со своими Божествами на своем плотном майменсингхском диалекте. Иногда он переставал говорить, как бы прислушиваясь к тому, что говорили Они, а потом продолжал говорить снова. Он задавал своим Божествам такие вопросы, как: «Ты поел? Как ты нашел это?». Никто не слышал, что говорили Его божества, и он никогда никому не открывал того, что Они ему говорили.

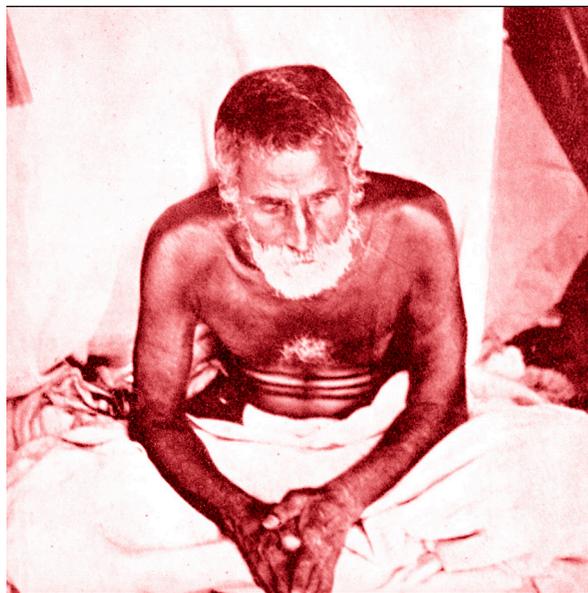
У Вамшидаса не было подходящей одежды для Божеств, это были просто старые тряпки, которые он никогда не менял. Зимой он накрывал свои Божества Радхи-Кришны небольшой тканью, но даже она была рваной и грязной.

Отправляясь в Пури или Вриндаван, он носил Гопала в руке. Его слуги заворачивали других Божеств в ткань и несли их в корзине.

Даже во время путешествия, будь то на воловьем повозке, в лодке или пешком, Вамшидас продолжал и продолжал говорить с Гопалом. Остановившись, Вамшидас часами проводил в своей палатке. Он не ходил туда-сюда и не интересовался ни местом, куда пришел, ни его обитателями. Он был счастлив быть со своим Господом и не желал ничего большего.

Вамшидас просто любил Кришну и не знал ничего другого, всегда поглощенный настроением родительской преданности (*ватсалья-раса*). Он заботился о своем Гопале, как о любимом ребенке. Заботился о Нем, как отец заботится о своем сыне. Таким образом, он поклонялся Кришне не в форме формального ритуала, но всем сердцем. 🍊

— «Вамшидаса Бабаджи». Главы первая и вторая. Бхакти Викаша Трас. Сурат, Индия. 2010.

Неизвестный фотограф

Единственная известная фотография Шрилы Гоур Кишоре Даса Бабаджи.

«ПОЖАЛУЙСТА, ДАЙТЕ МНЕ СВОИ ИСПРАЖНЕНИЯ»

Из жизни Шрилы Гаура Кишора Даса Бабаджи Махараджа

Гириш Бабу, владелец *дхармашалы* в Навадвипе, однажды пришел со своей женой, чтобы увидеть Шрилу Гаура Кишора даса Бабаджи Махараджа. Жена Гириша Бабу спросила Бабаджи Махараджа: «Пожалуйста, объясните нам, как нам построить для вашего *бхаджана* небольшой домик. Нам больно видеть, как в этом очень ветхом укрытии Вы страдаете в сезон дождей и в жару».

Шрила Гаура Кишор ответил: «В моей маленькой хижине нет беспокойств. У меня только одна беда. Многие приходят ко мне и вновь и вновь лицемерно просят: «*Крна коро! Крна коро!* Пожалуйста, одари нас своей милостью!». Они не хотят обрести истинное благо и из-за них нарушается мой *бхаджан*. Лучше всего будет, если вы оба просто могли бы дать мне немного своих испражнений для того места, где я совершаю свой *бхаджан*. Тогда я смогу повторять «Харе Кршна» день и ночь. Видя ваши испражнения, люди не захотят сюда приходиться. Если вы не сможете этого сделать, тогда еще многие будут приходиться сюда, тратя мое время, а, значит, и эту человеческую форму жизни».

Жена Гириша Бабу ответила: «Бабаджи Махараджа, мы, безусловно, должны принять

ваше наставление всем сердцем, но если мы испражнимся и предложим это Вам там, где вы совершаете *бхаджан*, не получим ли мы за этот грех нескончаемые кармические последствия?».

Шрила Гаура Кишор Дас Бабаджи сказал: «Я не вайшнав. Те владельцы больших храмов, которые носят длинные спутанные волосы, на самом деле являются вайшнавами. Я не получил никакого результата в исполнении моего *бхаджана*. Следовательно, место, где я живу, подходит для того, чтобы принять ваши испражнения. Вы оба, пожалуйста, предложите мне свои испражнения. В противном случае мне не о чем с вами говорить».

Гириш Бабу и его жена согласились и сказали: «Даже если Вы не поселитесь там, все равно мы построим вторую хижину, и Ваши слуги смогут жить в одной из них». После этого Гириш Бабу и его жена пригласили плотника, который построил еще одну маленькую комнату. Гаура Кишор Дас Бабаджи никогда не входил в эту построенную Гиришем Бабу хижину, потому что запах ложного престижа и пристрастие к женщинам и богатству был для него хуже вонии обычных испражнений. Шесть месяцев Шрила Гаура Кишор Дас Бабаджи прожил там, где люди, жившие в *дхармашале*, испражнялись.

— Переведено Венката Дасом Брахмачари из «Амара Прабхура-катха», сборника статей, написанных Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Прабхупадой.

Божьи идиоты

На протяжении всей истории и во всех религиозных традициях мира есть примеры того, что можно назвать «божественным безумием». Безумие — это отвратительное болезненное состояние, находясь в котором человек не осознает реальности. Однако философия - это вопрошание о реальности. Великие философы на протяжении всей истории подвергали сомнению реальность, но это также может быть и симптомом психического заболевания. Таким образом, возникает вопрос: что представляет собой здоровый философский скептицизм, а что — психическая ненормальность.

Разговор в сумасшедшем доме:

Первый пациент: «Я Наполеон!».

Второй пациент: «Почему?».

Первый пациент: «Об этом мне сказал Бог».

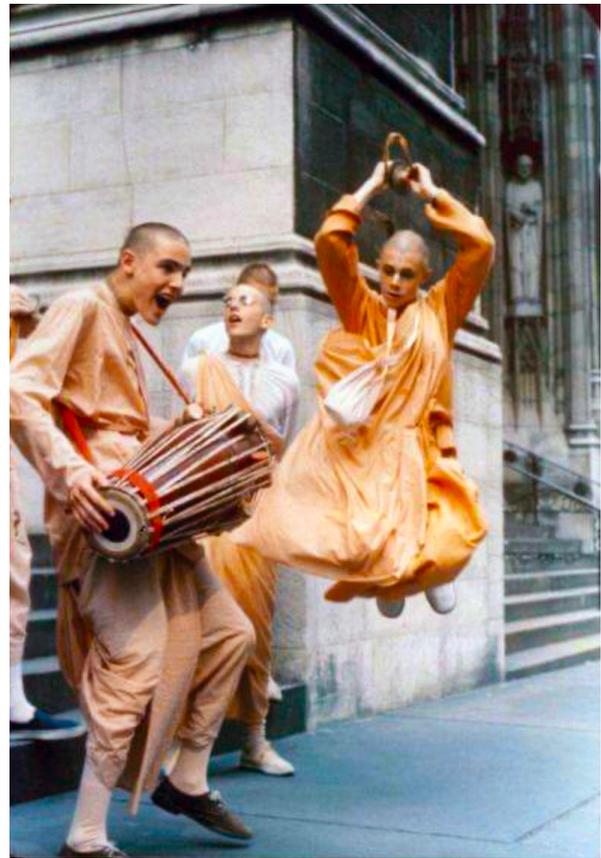
Тут заговорил третий пациент: «Никогда я такого не говорил!»

Во время лекции в Нью-Йорке 26 декабря 1966 года Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада сказал:

«...мы написали брошюру «Кто сумасшедший?» Теперь как решить? Вы думаете, что Свамиджи и группа сошли с ума. А мы думаем, что те, кто занят материальной деятельностью — сумасшедшие. Теперь, как это понять? Можете ли вы предложить какой-либо способ, как это понять, кто сошел с ума? Кто это разрешит? Все, обе стороны, когда есть какие-то разногласия, обе стороны скажут: «Вы не правы». И вы и другая сторона скажут: «Вы...». Кто будет решать, кто не прав? Можете ли вы предложить кого-нибудь, кто решит? В мире царит партийность, и каждая противоположная сторона думает, что другая сторона сошла с ума. Кто теперь будет решать, кто на самом деле сумасшедший? Вы можете логически распознать, кто сумасшедший?»

Таким образом, безумие в определенном смысле является относительным соображением. Слово «идиот» обычно определяется как человек с низким интеллектом. Оно происходит от греческого слова *idiōtēs*, что означает частное лицо, мирянин или невежественный человек, и происходит от греческого *idios*, означающего «собственный» или «частный». Это противоположно греческому слову *stratiōtēs*, означающему «профессиональный солдат», слову, которое является производным от греческого *stratiā*, означающего «армия». Итак, с лингвистической точки зрения идиот — это человек, который идет своим путем, а не идет с армией или массаами общества.

Это похоже на санскритское слово «*нир*», которое является одним из слов, означающих «идиот». *Нир* буквально означает «без», «из» или «меньше». *Нир* также означает человека, не знающего букв, неграмотного человека. Другие

Неизвестный фотограф

Преданные во время киртана в Нью-Йорке, 1970-е годы

значения: «тот, кто потерял священный огонь или пренебрег им», «тот, кто непокорный», «независимый», «совершенно свободный», «простой», «невинный», «без цели», «без эгоизма», «устойчивый», «спокойный», «не имеющий похотливых желаний» и «лишенный надежды». Все это также качества святых людей, которых не понимают и не ценят материалисты.

Однако, как спрашивал Шрила Прабхупада, кто на самом деле сумасшедший? — В «Бхагаватам» 3.30.3 Господь Капиладев описывает безумие материалистов:

*йад адхрувасйа дехасйа сәнубандхасйа дурматих
дхрувāñи манйате мохād грха-кшетра-васуни ча*

Заблуждающийся материалист не знает, что само его тело непостоянно и что влечение к дому, земле и богатству, связанное с этим телом — также временно. Только по неведению он думает, что все неизменно.

Шрила Прабхупада комментирует:

«Материалисты считают людей, занимающихся преданным служением в сознании Кришны, сумасшедшими, которые напрасно тратят свое время, повторяя мантру Харе Кришна. Им невдомек, что на самом деле они сами больны тяжелой формой безумия, которая проявляется в том, что они считают свое материальное тело вечным. Более того, они распространяют эти представления на все, что так или иначе связано с телом: свой дом, страну, общество и все, что их окружает. Уверенность материалиста

Неизвестный фотограф

Шрила Прабхупада танцует на улицах центра Лондона на фестивале Ратха-ятры 1973 года

в вечности своего дома, страны и т.д. называют иллюзией, майей. Об этом идет речь в данном стихе. *Мохад грха-кшетра-васуни*: только иллюзия заставляет материалиста думать, будто его дом, земля и богатство будут существовать вечно. Эта иллюзия лежит в основе семейных и национальных отношений, которые играют такую большую роль в жизни современной цивилизации. На ней же основана концепция экономического прогресса. Но тому, кто обладает сознанием Кришны, хорошо известно, что экономическое процветание человеческого общества является преходящим и иллюзорным.

В одном из стихов «Шримад-Бхагаватам» сказано, что бытующие среди людей представления о тождестве человека с его телом, деление людей на «своих» и «чужих» и преклонение перед землей своих предков являются продуктом цивилизации животных. Однако человек, обладающий сознанием Кришны, может использовать все, что имеется в его распоряжении, в служении Господу. Так и должно быть. Все сущее связано с Кришной, поэтому, если люди будут использовать плоды экономического развития и материального прогресса для распространения сознания

Кришны, человеческое общество вступит в новую фазу своего духовного развития».

Материалистичные люди считают целью религии или *дхармы* средством для удовлетворения своих желаний в отношении *артхи*, *камы* и *мокши*, или стремления к богатству, чувственным наслаждениям и освобождению в некотором представлении о рае. Таким образом, они судят кого-то как продвинутого трансценденталиста с точки зрения его богатства, престижа и положения в церкви или религиозной группе. Те люди, которые преследуют эти цели или помогают церкви в их достижении, считаются ими полезными, хорошими и нормальными, в то время как тот, кто не имеет такой личной мотивации, а хочет только воспевать или заниматься духовными делами, которые не имеют внешнего материального вознаграждения считается бесполезным, сумасшедшим или идиотом.

Однако, кто действительно сумасшедший? Кто действительно бесполезен? Шримад Бхагаватам (1.2.6) определяет подлинную дхарму как:

*sa vai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣajḥ
āhatukī apratihatā īyātmā suprasīdati*

Высшим занятием [дхармой] для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным.

Поэтому настоящая *дхарма* не имеет и следа дурного запаха эгоистичных личных побуждений. Тем не менее люди, которые практикуют такую немотивированную

преданность, исторически считались материалистичными лидерами организованных религий, бесполезными и сумасшедшими.

В своей книге «Гимны для утопающих» А. К. Рамануджан дал следующий поэтический перевод песни вайшнавского ачарьи-намальвара, в которой описывается реакция так называемого «благочестивого общества» на «кажущийся бессмысленным» киртан преданных:

Бормоча и бубня множество имен,
в то время как зрители говорят: «Они сумасшедшие!»

Входя и не входя в города,
Неподвижно стоящие или качающиеся
перед смеющимся миром,
они танцуют, прыгают,
обнаженные чувствами.

И боги склоняются пред ними.

Именно с немотивированной целью распространения святых имен Кришны Шрила Прабхупада приехал на Запад и начал свою миссию *сева-санги* ИСККОН. Во многих случаях Шрила Прабхупада объяснял свое бескорыстное стремление к обществу. Несколько примеров:

«Это должно быть нашей программой. Наша пропаганда означает делать людей счастливыми. Это не бизнес: делать и получать деньги». (С утренней прогулки в Лос-Анджелесе. 3 мая 1973 г.)

«Мы всего лишь прилагаем наши крошечные усилия, чтобы сделать людей счастливыми. Наше единственное дело — делать людей счастливыми. У нас нет другого желания. Мы не говорим: «Вы даете нам немного денег в обмен на ваше сознание Кришны». Нет. Это не наше дело. Мы не торговцы. Мы бесплатно распространяем это сознание Кришны. Мы действуем как слуга Кришны. Кришна обеспечит нас. Кришна обеспечит нас. Кришна говорит: *йога-кшемам вахāmй ахам, тешām нитйāбхийуктāнām* [БГ. 9.22]. У тех, кто занят служением Кришне, нет проблем. Нет проблем, потому что Кришна их защитник. (Лекция в Дели, 12 ноября 1973 г.)

«Итак, наша миссия такова. Мы просим людей без каких-либо аргументов, политических целей, социальных или... Нет. Мы просто просим: «Пойте Харе Кришна». Вот и все. Где бы мы ни открывали свои филиалы, единственное, что мы должны делать - это просить людей воспевать Харе Кришна или Радха-Кришна. Мы ничего не хотим. Мы не хотим заниматься никаким бизнесом, мы просто распространяем мантру Харе Кришна, потому что людей смывает. (Беседа в комнате в Гонконге, 20 апреля 1972 г.)

Поэтому на одном из их ежегодных управленческих собраний Шрила Прабхупада дал инструкции руководителям GBC своего общества в комментарии, который мы приняли в качестве слогана Шри Кришна Катхамрита Бинду с момента его основания в 2001 году:

«Это воспевание должно продолжаться. Вместо совещаний, резолюций, разобщений, революций и отсутствия решений, должно быть воспевание». (Из «Прабхупада-лиламриты».

Том 6, стр. 182) 🍊 — МД

Шри Кришна Катхамрита Бинду

Журнал выходит дважды в месяц.

Распространяется бесплатно.

Подписка: www.gopaljiu.org

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

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