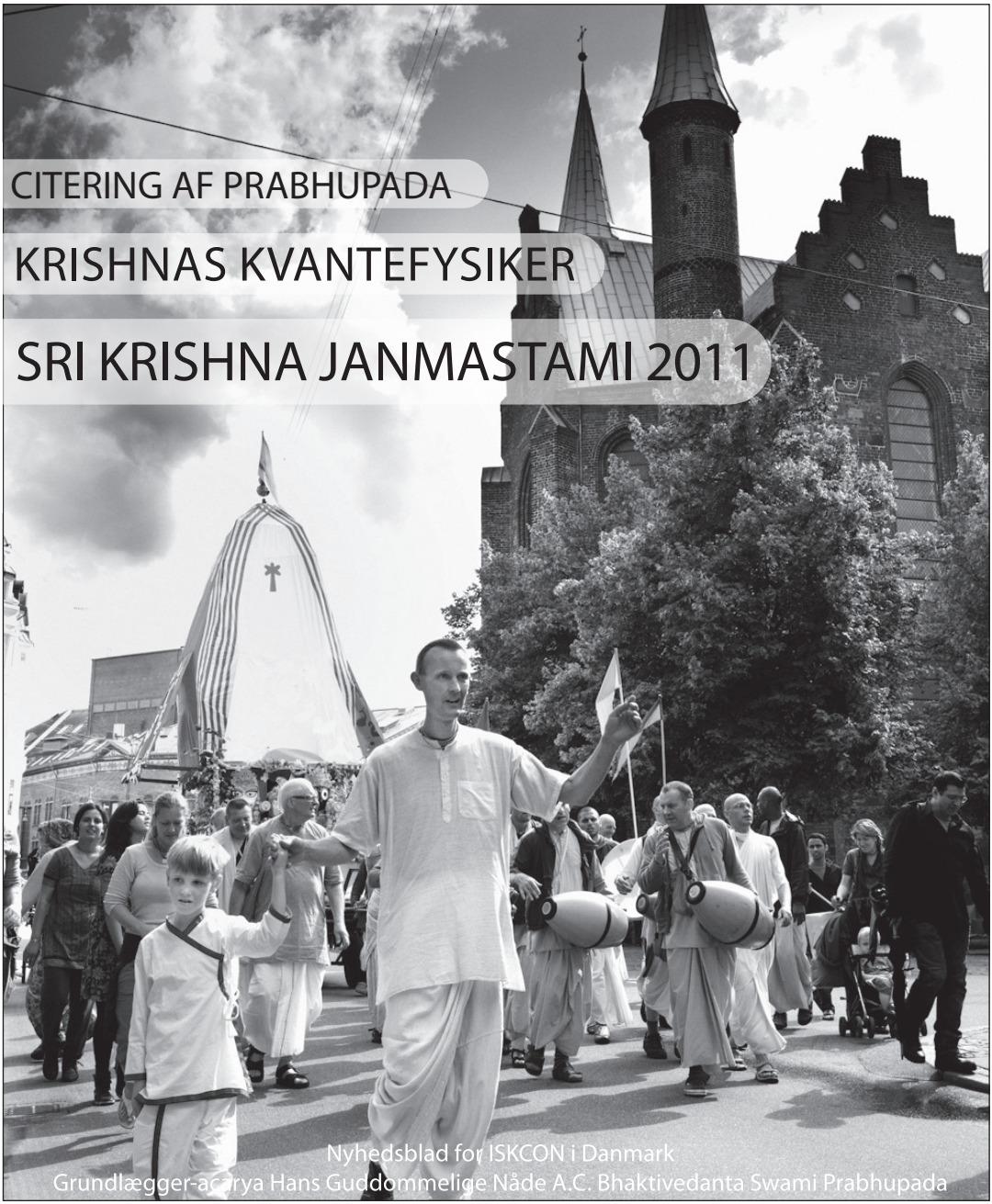
Nr. 8, 14. årgang, juli 2011 Pris 25 kr.

NYT FRA

HARE KRISHNA



CITERING AF PRABHUPADA

KRISHNAS KVANTEFYSIKER

SRI KRISHNA JANMASTAMI 2011

Nyhedsblad for ISKCON i Danmark
Grundlægger-acarya Hans Guddommelige Nåde A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Ratha-yatra i Aarhus

Af Lalitanatha Dasa

Som kort nævnt i sidste nummer blev billedet med Radhanatha Swami ved siden af Præsident Obama sat på forsiden af *Nyt fra Hare Krishna* juli 2011 i sidste øjeblik uden nogen videre kommentar. Vi var lige ved at gå i trykken sidst i juni, da vi fik at vide, at Radhanatha Swami netop havde haft et møde med Obama, hvilket trods alt var så stort, at det fortjente at blive bragt på forsiden med det samme. Så vidt vides er det første gang, at USA's præsident officielt har mødt en repræsentant for Hare Krishna. Pressemeddelelsen, der fulgte med billedet, lød:

"Den 13. juni blev Radhanatha Swami inviteret til at mødes med USA's præsident, Mr. Barack Obama, ved et arrangement i Miami, Florida. Radhanatha Swami tog med tak imod invitationen på vegne af sin elskede *guru,* Srila Prabhupada, og dedikerede mødet til sin elskede Gudsbroder Bhakti Tirtha Swami. Præsidenten og Swamien havde en samtale hjerte til hjerte i flere minutter."

Hvad der mere ligger bag mødet, og hvad der kommer ud af det (hvis der kommer mere ud af det), vides ikke.

Med hensyn til dette nummers forsidebillede er det hentet fra *Ratha-yatra* i Århus den 8. juli 2011, hvor de hengivne med Balarama og hans søn Nimai i spidsen danser på gaden foran *Ratha-yatra*-vognen i Ryesgade ved den katolske kirke. Selv om der var *Ratha-yatra* i både Århus og København plus andre byer i Skandinavien i juli, var dagen i Århus speciel, for Krishnahuset, Århus' nye Hare Krishna-center på Kystvejen 65a, blev åbnet ved samme lejlighed. Selve optoget gik fra Rådhuset gennem byen til centret, hvor der var festarrangement med deltagelse af omkring 50 gæster, der oplevede ild-*yajna, bhajana,* forelæsning med Maha-Visnu Swami og masser af *prasadam*. Vi benytter lejligheden til at ønske et stort til lykke til de århusianske hengivne, der har arbejdet i mange år på at få et center til at mødes og have Krishna-bevidste programmer i.

Ligesom den foregående måned har august også sine store festivaler, i særdeleshed Sri Krishna Janmastami og Srila Prabhupadas Vyasa-puja, der omtales på side 6 og fremefter. Hvis det går, som vi håber, vil Janmastami i København i år blive noget helt særligt, da Sri-Sri Gaura-Nitais nye alter vil blive indviet ved samme tid. Tempelpræsident Tejasvi Krishna Dasa gør opmærksom på, at han ikke kan garantere et hundrede procent, at alteret kan nå at komme frem fra Indien og blive sat op. Der bliver dog gjort en alvorlig indsats for, at det kan ske, så planlæg at møde op for en sikkerheds skyld.

God læsning! ॐ

I dette nummer

Redaktionelt	**2**
Srila Prabhupadas side	**3**
Sri Krishna Janmastami 2011	**6**
SP's Vyasa-puja	**9**
Kvantefysiker for Srila Prabhupada	**11**
Korrekt citering af Srila Prabhupada	**15**
Løgnens kultur	**19**
Ordliste	**20**
Børneside	**21**
Kachori'er	**22**
Gaura Nitais ønskeliste	**23**

'*Nyt fra Hare Krishna*' udgives af Det Internationale Samfund for Krsnabevidsthed (ISKCON) i Danmark, grundlægger-*acarya* A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

© Copyright 2011, alle rettigheder forbeholdes.

ISSN 1600-0153

Redaktion:

Lalitanatha Dasa/Leif Asmark Jensen (ansvarshavende) lalitanatha@krishna.dk

Dandaniti Devi Dasi/Dorte Skou Jensen dandaniti@krishna.dk

Layout: Ananta Sri Dasa/Anders Grønlund mail@ananta.dk

Adresse: Holsteinborgvej 20, 1th, 2720 Vanløse Tlf.: 59271930

Girokonto 1-688-3204. Bankkonto: Den Danske Bank reg. 1551, konto 3534 125 119

Alle indlæg, kommentarer, spørgsmål osv. er velkomne. Kontakt redaktionen for næste deadline.

Srila Prabhupadas side

Perfekte spørgsmål, perfekte svar, 6

Her fortsætter oversættelsen af Perfect Questions, Perfect Answers, en bog fra midten af 1970'erne, hvor Srila Prabhupada udspørges om Krishna-bevidsthed af en aspirerende hengiven, Bob Cohen. Dette afsnit er begyndelsen på deres samtale den 29. februar 1972.

At blive ren

Bob: Du skal have mange tak for, at jeg får lov til at stille mine spørgsmål.

Srila Prabhupada: Det er min mission. Folk er nødt til at forstå videnskaben om Gud. Hvis vi ikke samarbejder med den Højeste Herre, er vores liv forgæves. Jeg har mange gange givet eksemplet med, at en skrue, der er faldet ud af en maskine, er værdiløs. Men når den samme skrue igen er forbundet med maskinen, har den værdi. På samme måde er vi dele af Gud. Hvad er vores værdi uden Gud? Vi har ingen værdi! Vi er nødt til at genetablere vores tilknytning til Gud. Så har vi værdi.

Bob: I dag mødte jeg en fyr, der kom her i eftermiddags. Hans grund til – og det kan være, du finder det morsomt – var, at han havde hørt, at der var hippier i Mayapur.

Srila Prabhupada: Hvad?

Bob: Han havde hørt, at der var hippier i Mayapur. Jeg talte med ham, og derefter talte nogle hengivne med ham. Han nævnte nogle ting, som jeg ikke kunne svare på, og han sagde, han ville komme tilbage i morgen og mødes med nogle hengivne. Men lad mig fortælle dig, hvad han sagde. Det forvirrer mig. Da han var ung…

Srila Prabhupada: Han er inder?

Bob: Ja, indisk. Han bor i nærheden og taler ganske godt engelsk. Da han var ung, tilbad han meget strengt [gudinden] Kali hver dag, og derefter kom oversvømmelserne. Da oversvømmelserne kom, fik folk modgang. Nu har han ingen religion, og han siger, at han finder sin lykke i forsøget på at udvikle kærlighed blandt mennesker. Og jeg kunne ikke tænke på, hvad jeg skulle sige til ham for at få ham til at føje Gud og religion til sit liv. Han siger, at når han dør, "bliver jeg måske en del af Gud, måske ikke," men han kan ikke bekymre sig om det nu. Han siger, at han har prøvet disse religiøse oplevelser, men de virkede ikke. En grund til, at jeg spørger om det, er, at når jeg kommer tilbage til Amerika, er der mange mennesker, jeg støder på, der er sådan. De ser, at religion ligesom hans tilbedelse af Kali eller andre former for religion, de har oplevet, ikke virker. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til dem for at overbevise dem om, at det er værd at prøve.

Srila Prabhupada: Forsøg ikke på nuværende tidspunkt. Prøv først selv at blive overbevist.

Bob: Ja. Jeg bad ham om at spørge nogle hengivne, men da han var på vej herfra og gik ned ad vejen, mødte jeg ham igen og sagde til ham: "Kom tilbage," men ...jo, jeg forstår.

Srila Prabhupada: Du skal først og fremmest selv blive overbevist. Derefter kan du forsøge at overbevise andre. Caitanya Mahaprabhus lære er, at du kan gøre andres liv bedre, når dit eget liv er vellykket:

bharata-bhumite haila manusya-janma yara
janma sarthaka kari 'kara para-upakara
[Cc. Adi 9,41]

Gør først dit eget liv perfekt, så kan du prøve at undervise andre.

Bob: De hengivne har fortalt mig, at uden bevidsthed om Krishna hele tiden kan man ikke være lykkelig. Men til tider føler jeg mig lykkelig.

Srila Prabhupada: Til tider. Ikke altid.

Bob: Nej.

Srila Prabhupada: Men hvis du bliver Krishna-bevidst, vil du føle dig lykkelig hele tiden.

Bob: De har forstået, at man ikke kan være lykkelig uden Krishna-bevidsthed.

Srila Prabhupada: Det er en kendsgerning. Hvis man for eksempel er et landdyr, og man kastes i vandet, kan man ikke være lykkelig i vand under alle forhold. Først når man igen bliver løftet op på landjorden, bliver man lykkelig. På samme måde er vi dele af Krishna. Vi kan ikke være lykkelige uden at være en del af Krishna. Det samme eksempel: maskindelen har ingen værdi uden maskinen, men når den igen er sat i maskinen, har den værdi. Vi er en del af Krishna, og vi skal slutte os til Krishna. Og man kan med det samme forbinde sig med Krishna i sin bevidsthed blot ved at tænke: "Jeg er Krishnas, og Krishna er min." Det er alt.

Bob: Hvad var det? Krishna er ...

Srila Prabhupada: Krishna er min.

Bob: Min?

Srila Prabhupada: Ja, min. Min Krishna.

Bob: Aha.

Srila Prabhupada: Krishna er min. Krishna er min.

Bob: Ja.

Srila Prabhupada: Og jeg er Krishnas. Det er vores virkelige position.

Bob: Vi er en del af Krishna?

Srila Prabhupada: Ja, alt er en del af Krishna, for alt udspringer af Krishnas energi, og alt er Krishnas energi.

En indisk herre: Srila Prabhupada, jeg har et spørgsmål. Hvad kan man sige om tjeneste uden hengivenhed?

Srila Prabhupada: Hm? Det er ikke tjeneste, det er forretning [alle griner]. For eksempel har vi her i Mayapur ansat en entreprenør. Det er ikke tjeneste, men forretning, ikke sandt? Nogle gange annoncerer de: "Vores kunder er vores herrer." Ikke sandt? Men på trods af det blomstrende sprog - "Vores kunder er vores herrer" – er det forretning, for ingen er kvalificerede kunder, hvis de ikke betaler. Men tjeneste er ikke sådan. Tjeneste – Caitanya Mahaprabhu beder til Krishna:

yatha tatha va vidadhatu lampato
mat-prana-nathas tu sa eva naparah
[*Cc. Antya* 20,47]

"Du kan gøre, hvad Du vil, men Du er stadig min tilbedelsesværdige Herre." Det er tjeneste. "Jeg beder ikke om noget til gengæld fra dig." Det er tjeneste. Når man forventer at få en form for afkast, er det forretning.

Bob: Jeg vil gerne bede dig rådgive mig om, hvordan jeg kan komme til at føle mig tættere på Gud. Jeg kommer snart til at forlade dig. Og jeg...

Srila Prabhupada: Du skal være ren.

Bob: Jeg kommer af og til i templet, og så går jeg derfra, og jeg er ikke sikker på, hvor meget jeg tager med mig.

Srila Prabhupada: Det tager ikke lang tid. Inden for seks måneder vil du kunne se dit fremskridt. Men du er nødt til at følge de regulerende principper. Så vil det være i orden. Ligesom disse drenge og piger gør det.

Bob: Ja, det er klart.

Srila Prabhupada: De har ingen trang til at gå i biografen eller bo på et hotel. Nej, de er holdt op med alle *anarthaer*, alle unødvendige ting.

Bob: Jeg, jeg fornemmer, at når jeg tager tilbage, vil de…

Srila Prabhupada: Hele menneskelivet er bestemt til renselse.

Bob: Ja.

Srila Prabhupada:

tapo divyam putraka yena sattvam
suddhyed yasmad brahma-saukhyam tv
anantam
[SB 5.5.1]

Sattva betyder eksistens. Hvis du ikke renser din eksistens, bliver du nødt til at skifte krop. Fra denne krop til en anden. Nogle gange kan det være en bedre krop, andre gange en dårligere. Hvis du for eksempel ikke helbreder en sygdom, kan den give dig problemer på så mange måder. Hvis du på tilsvarende vis ikke renser din eksistens, bliver du nødt til at vandre fra den ene krop til den næste. Der er nogle meget subtile naturlove. Der er ingen garanti for, at du får en meget behagelig krop eller en amerikansk krop. Derfor er det afgørende for mennesket at

rense dets eksistens. Medmindre du renser din eksistens, vil du hige efter lykke, men ikke altid være lykkelig.

Bob: Når jeg vender tilbage til mit job i New York, håber jeg, jeg vil blive ren, men jeg er sikker på, at jeg ikke vil blive lige så ren som dine hengivne her. Jeg kan ikke se mig selv gøre det.

Srila Prabhupada: Du kan gøre det samme, som de gør. De var ikke rene i begyndelsen, men nu er de rene. På samme måde kan du blive ren. For eksempel var du ikke uddannet, da du var barn, men nu er du uddannet.

Bob: Så hvad er det for nogle ting, jeg kan gøre? Når jeg kommer tilbage, skal jeg…

Srila Prabhupada: Når du kommer tilbage?

Bob: Jeg skal tilbage til Chaibasa til mit arbejde der, og ...

Srila Prabhupada: Hvad er der i Chaibasa?

Bob: Det er der, jeg underviser. Jeg bor der.

Srila Prabhupada: Så er det bedre ikke at undervise, for du ikke ved, hvad du skal undervise.

Bob: [griner] Jeg er nødt til at tage af sted. Jeg bryder mig ikke ret meget om denne undervisning, og jeg vender tilbage til Amerika i maj, men mens jeg er her, er det min aftale for mit ophold i Indien.

Srila Prabhupada: Hvis du er seriøs, kan du holde dig ren overalt. Det er ligegyldigt, om du bor i USA eller Indien. Men du skal vide, hvordan du kan holde dig selv renset. Det er alt.

Bob: Du mener ved at følge disse principper?

Srila Prabhupada: Ja, jeg tog for eksempel til Amerika, men uanset om jeg er i USA eller Indien, er jeg den samme mand. (Fortsættes i næste nummer) ॐ

Mere kærlighed i arrangerede ægteskaber

Nogle tror, at arrangerede ægteskaber er uden kærlighed. Det er ikke tilfældet, hævdede psykologen Robert Epstein i Scientific American den 10. marts 2011. Ifølge Epstein:

"Der er tilmed et studie i Indien [Usha Gupta og Pushpa Singh fra Rajasthans Universitet, 1982], hvor de brugte en amerikansk kærlighedsskala, Rubins kærlighedsskala, der sammenlignede kærligheden i 'kærlighedsægteskaber' – for dem har de også i Indien – med kærligheden i arrangerede ægteskaber. Og i denne pågældende undersøgelse startede kærligheden i kærlighedsægteskaberne meget højt, hvorefter den aftog over tiden. Det er, hvad alle vores undersøgelser viser. Og i de arrangerede ægteskaber – og dette gælder også for mit arbejde – ser vi, at kærligheden starter relativt lavt, for i nogle tilfælde kender folk dårligt nok hinanden. Nogle gange har de kun haft kontakt med hinanden en halv time, før de blev gift. Og derefter vokser den gradvist og overgår kærligheden i kærlighedsægteskaberne efter omkring fem år. Efter ti år er den dobbelt så stærk." ॐ

Sri Krishna Janmastami 2011

August er som (næsten) altid årets store måned med Sri Krishna Janmastami, Herren Sri Krishnas fremkomstdag, der i år falder mandag den 22. august. Der bliver i den forbindelse festival i både København og Aarhus, så mød talstærkt op begge steder. I København starter dagen fra den tidlige morgenstund klokken 4:30 med *mangala-arati* og resten af det åndelige morgenprogram med en særlig læsning og foredrag om Krishna. Herefter bliver der en blanding af *bhajana* og læsning frem til kl. 16, hvor det 'offentlige' program (programmet indtil da er også fuldt offentligt) starter med *bhajana,* læsning, *abhiseka,* teater, foredrag, *kirtana* og meget andet frem til midnats-*arati* efterfulgt af *prasadam*.

Den offentlige fest i Aarhus starter kl. 18:00 i Krishnahuset, som det nye center hedder. Programmet er ikke fastlagt i skrivende stund, men man kan følge med på centrets hjemmeside, efterhånden som tiden nærmer sig. Se www.krishnahuset.dk.

Hengivenhed til Krishna er størst

Af Sivarama Swami

Sivarama Swami har skrevet flere bøger, hvor han specielt diskuterer Sri Krishna i Vrindavana. Her er et lille udsnit som en meditation til Janmastami.

Når vi siger Krishna, mener vi Krishna, Hans personlige ekspansioner (*svamsa*), Hans adskilte dele (*vibhinnamsa*) og Hans forskellige energier (*saktier*). *Garuda Purana* definerer *bhakti* som tjeneste til Herren og ingen anden, hvilket betyder til Krishna og Hans personlige ekspansioner (*svamsa*). Men når hengivne engagerer sig i hengiven tjeneste udelukkende til Krishna Selv og ikke til Hans ekspansioner, kvalificerer de sig gennem deres kontakt med Ham til at have ren kærlighedsfuld hengivenhed. Ifølge Srila Prabhupada er Krishnas rene hengivne, Hans tilbehør og Hans bolig genstande for ren kærlighed.

Når det er sagt, kan to aspekter af Krishna slet ikke være genstand for ren hengiven tjeneste, nemlig Hans altgennemtrængende aspekt som Brahman og Hans lokaliserede aspekt som Paramatma.

Man erkender Brahman gennem åndelig viden i form af *neti neti* ("ikke dette, ikke dette"), den åndelige erkendelsesproces, hvor man udelukker det verdslige ("Den Højeste Sandhed er ikke dette og heller ikke dette osv."). Brahman består alene af Guddommens eksistensaspekt (*sat*). Det indbefatter ikke Hans aspekt af *cit* (viden) eller *ananda* (lykke). Pr. definition er Brahman derfor uden personlige kvaliteter og kan således ikke være genstand for tjeneste.

Den firearmede Paramatma er genstand for meditation på *astanga-yogaen*, *hatha-yogaen* og *raja-yogaens* veje. Selv om denne meditation indeholder nogle elementer af hengivenhed, er den ikke ren, for Paramatma manifesterer kun kvaliteterne eksistens og viden og ikke den centrale kvalitet lykke. Ydermere er Paramatma ikke Guddommens evige form. Paramatmas funktion relaterer mere til udfoldelsen af den ydre energi end den indre energi, og Han fremviser ikke alle transcendensens mange forskelligartede karaktertræk. Derfor er Han heller ikke genstand for ren hengivenhed. Guddommens Højeste Personlighed, Bhagavan, er det eneste aspekt af Guddommen, mod hvem *uttama-bhakti* flyder.

Ifølge et kendt vers:

anyabhilasita-sunyam
jnana-karmady-anavrtam
anukulyena krsnanu-
silanam bhaktir uttama

”Man bør engagere sig i den Højeste Herre Krishnas kærlighedstjeneste favorabelt uden noget ønske om materiel vinding eller nogen form for fordel gennem frugtbærende aktiviteter eller filosofisk spekulation. Det kaldes ren hengiven tjeneste.” [*Caitanya-caritamrta, Madhya* 19.167]

Her angiver kombinationen af ordene *krsna* og *anusilanam* den fortrolige sandhed, at den favorable kultivering af aktiviteter til glæde for Krishna er det højeste (*uttama*). Det betyder, at set ud fra de transcendentale stemningers perspektiv, dvs. rent *rasa*-mæssigt, er den rene hengivenhed, der vises Krishna af Hans hengivne, større (*uttama*) end den, der vises Krishnas *svamsa*-inkarnationer af Deres hengivne. Ægte, ren hengiven tjeneste eksisterer i overflod på de talløse Vaikuntha-planeter, hvor Herren Narayanas evige ledsagere forguder Ham i former som Nrsimha og Vamana, men *vaikuntha-bhakti* kan ikke sammenlignes med *vraja-bhakti*, som man finder den hos indbyggerne i Goloka Vrindavana, Guddommens Oprindelige Højeste Personlighed, Sri Krishnas, bolig.

Hvordan skal hengivne forstå denne transcendentale modsætning mellem hengivenhed til den oprindelige Guddommens Højeste Personlighed, Sri Krishna og hengivenhed til Hans personlige ekspansioner? Sri Rupa forklarer det således:

siddhantatas tv abhede 'pi
srisa-krsna-svarupayoh
rasenotkrsyate krsna
rupam esa rasa-sthitih

”Ifølge transcendental erkendelse er der ingen forskel på de to former Narayana og Krishna. Alligevel er der i Krishna en særlig transcendental tiltrækning på grund af parforholdets stemning. Følgelig overgår Han Narayana. Dette er konklusionen, når det kommer til transcendentale stemninger.” (*Bhakti-rasamrta-sindhu* 1.2.59)

For yderligere at underbygge dette foretog Rupa Goswami et nærmere studium af den Højeste Herres kvaliteter. Dette afslørede, at Herren Narayana har i alt 60 transcendentale kvaliteter, imens Sri Krishna har 64. De ekstra fire exceptionelle kvaliteter, som er særegne for Krishna, bekræfter Hans suveræne sødme og den suveræne natur af ren hengiven tjeneste til Ham. De fire kvaliteter er Hans fantastiske lege (*lila-madhurya*), Hans enestående kærlighedsudvekslinger med *Vraja-vasierne* (*prema-madhurya*), Hans fløjtespil (*venu-madhurya*) og Hans exceptionelle skønhed (*rupa-madhurya*). Et stærkt bevis på disse kvaliteters overlegenhed er, at gennem deres indflydelse ønsker selv Laksmidevi, Narayanas evige ledsagerske, altid Krishnas selskab.

Den indre kraft (*svarupa-sakti*) har to aspekter: fuldstændig overdådighed eller rigdom (*aisvarya*) og suveræn sødme (*madhurya*). Når fuldstændig overdådighed dominerer den indre kraft, afslører Herren Sig som Narayana, og når den suveræne sødme dominerer, viser Han Sig som Sri Krishna. Guddommelig overdådighed

fremmaner *vaikuntha-bhakti*, som også kaldes *vaidhi bhakti*, og guddommelig sødme fremmaner *vraja-bhakti*, der også kaldes *ragatmika-bhakti*. Men skal vi være helt præcise, skal det også nævnes, at der er to slags *vaidhi-bhakti*, hvor den ene leder til Vaikuntha-planeterne, og den anden, som praktiseres af Sri Caitanya Mahaprabhus hengivne, leder til spontan hengivenhed i Goloka.

Her opstår der et spørgsmål. Siden det er Herrens fuldstændige overdådighed, som Han manifesterer Sig i inden for den materielle verden og med en enkelt undtagelse også på alle planeterne i den åndelige verden, er fuldstændig overdådighed da ikke det største?

Svaret på dette spørgsmål er et kategorisk nej. På trods af at fuldstændig overdådighed er fremherskende næsten hvor som helst Herren viser Sig, overskygges *aisvaryas* fortryllelse næsten fuldstændigt i tilstedeværelsen af Hans suveræne sødme. Herren Caitanya beviste det suveræne ved Krishnas sødme i en samtale med en stor hengiven af Narayana, Venkata Bhatta, ved at referere til, hvordan *gopierne* opførte sig i Herren Narayanas tilstedeværelse:

gopinam pasupendra-nandana-juso bhavasya kas tam ksti
vijnatum ksamate duruha-padavi-sancarinah prakriyam
aviskurvati vaisnavim api tanum tasmin bhujair jisnubhir
yasam hanta caturbhir adbhuta-rucim ragodayah kuncati

"Engang viste Herren Sri Krishna Sig legesygt som den smukke, firearmede Narayana. Da *gopierne* så denne ophøjede form, kvalte det imidlertid deres ekstatiske følelser. En lærd person kan derfor ikke forstå *gopiernes* ekstatiske følelser, der er fast forankret på Herren Krishnas oprindelige form som Nanda Maharajas søn. *Gopiernes* forunderlige følelser i ekstatisk *parama-rasa* udgør det største mysterium i åndeligt liv." (*Lalita-madhava-natakam*, 6. akt, scene 1, tekst 54)

Bhaktivinoda Thakura foreslår en fin måde at afprøve overlegenheden af sødmen i Krishna-bevidsthed over den overdådige hengivenhed til Herren Narayana. Han skriver: "Kære hengivne! Tænk blot én gang på den højeste overdådighed og bring derefter med kærlighed følelsen af suveræn sødme ind i jeres hjerter. Ved at gøre dette vil I forstå sandheden. Ligesom den opstigende sol overstråler måneskinnet, overvælder opstigningen af suveræn sødme i en hengivens hjerte smagen af den højeste overdådighed."

Vil man gerne gøre dette eksperiment, er følgende to meditationer værd at prøve:

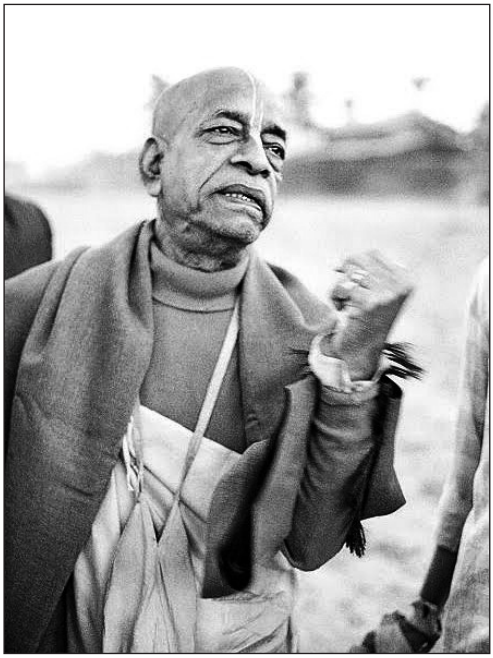
"Herren Narayana sad på skulderen af Stotra, Garuda, der havde store vinger. Så snart Herren viste Sig, blev alle retninger oplyst og formindskede Brahma og alle de andre tilstedeværendes udstråling. Hans hudfarve var sortladen. Hans klæder var gule som guld og Hans hjelm blændende som Solen. Hans hår var blåligt som farven på sorte bier, og Hans ansigt var smykket med øreringe. Hans otte hænder holdt konkylie, hjul, kølle, lotusblomst, pil, bue, skjold og sværd, og de var udsmykket med smykker af guld som armbånd og ankelringe. Hele Hans krop var som et smukt blomstrende træ, der var smukt pyntet med forskellige slags blomster." (*Srimad-Bhagavatam* 4.7.19-20)

"Med en påfuglefjerudsmykning på Sit hoved, blå *karnikara*-blomster på Sine ører, et gult klæde, der funklede som guld og *vaijayanti*-blomsterkransen viste Herren Krishna Sin transcendentale form som den største af alle dansere, da Han trådte ind i Vrindavanas skov og forskønnede den med Sine fodaftryk. Han fyldte Sin fløjtes huller med nektaren fra Sine læber, og kohyrdedrengene sang Hans herligheder." (*Srimad-Bhagavatam* 10.21.5)

Set med den transcendentale erkendelses øjne (*siddhanta*) betyder ren hengivenhed tjeneste til Krishna og Hans personlige ekspansioner. Men set med de transcendentale stemningers øjne (*rasa-tattva*) blegner smagen af ren hengivenhed til Krishnas ekspansioner ved sammenligning med hengivenhed til Syamasundara. Dette er konklusionen i alle *rasa-sastraer,* blandt hvilke den ypperste er *Srimad-Bhagavatam*. ॐ

Srila Prabhupadas Vyasa-puja

Dagen efter Sri Krishna Janmastami er det Srila Prabhupadas *Vyasa-puja,* fejringen af hans fremkomstdag. I år er det 115 år siden, Srila Prabhupada blev født i Calcutta. For ISKCON's hengivne er det lige så stor en dag som Sri Krishnas fremkomstdag og fejres derfor med samme format den efterfølgende dag, hvilket altså i år betyder tirsdag den 23. august. I Københavnstemplet starter *Vyasa-puja*-højtidelighederne kl. 16 med servering af *prasadam* kl. 19.30.



A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Et af de traditionelle elementer omkring Srila Prabhupadas *Vyasa-puja* er udgivelsen af den årlige *Vyasa-puja*-bog. Hvor mange køber den og læser den? De, der ikke gør det, snyder sig selv for en masse nektar, for disse bøger er skrevet af hengivne fra hele verden, gamle såvel som nye, der her udtrykker deres personlige værdsættelse af Srila Prabhupada. Hvorfor ikke lade Bhakti Vikasa Swami give os årets *Vyasa-puja*-meditation i form af hans opfordring til at læse Srila Prabhupadas *Vyasa-puja*-bøger.

Spild tiden på at læse Vyasa-puja-ofringer!

Af Bhakti Vikasa Swami

Hvert år produceres en hel mængde nektar i form af Srila Prabhupadas *Vyasa-Puja*-bog. Meget af det, der er skrevet, kan virke som gentagelser, men hvis vi forsøger at komme ind i ånden af disse ofringer, rører de vores hjerter. ISKCON's ledere, almindelige hengivne, gamle fyre og nybegyndere udtrykker alle her deres taknemmelighed, påskønnelse og hengivenhed for vores herlige Srila Prabhupada. Det er tvivlsomt, om nogen åndelig mester siden Herren Caitanya har vakt så megen hengivenhed fra så mange mennesker.

Vyasa-puja-bøgerne er en guldgrube af transcendentale perler, uddrag af Prabhupadas *lilaer* og eftertænksomme, kærlighedsfyldte erkendelser om Srila Prabhupada. Ingen person i denne materielle verden, hvor stor han end er, kan fremprovokere så mange forskellige, dybe og ærbødige ofringer. Det er afgjort disciplens pligt at forherlige sin åndelige mester, men de fleste *Vyasa-puja*-ofringer til Prabhupada er skrevet med oprigtige følelser, der udtrykker langt mere end formelle lovord. Selv tidligere ofringer, der er skrevet af hengivne, som senere faldt ned, bør ikke ignoreres. De realiseringer og den kærlighed, de gav udtryk for dengang, var virkelig, om end ikke moden, og vil ikke være forgæves.

Vyasa-puja-bøgerne er også et depot af fantastiske billeder af Hans Guddommelige Nåde. Hvor mange gange har jeg ikke trukket en *Vyasa-puja*-bog ned fra hylden "bare at se på billederne af Prabhupada" og opdaget, at en halv time eller mere er gået med at læse ofringer, som jeg allerede har læst mange gange før? Jeg tænker så: "Så lang tid der gik med det. Jeg har så mange ting, jeg skal gøre." Men tiden er ikke spildt.

Jeg nyder at læse *Vyasa-puja*-bøger, og…jeg råder mine læsere til selv at læse *Vyasa-puja*-bøger. Det er en helt nektarisk oplevelse. Spild en time eller to! ॐ

Her følger et uddrag fra en ofring af Ruslands Bhakti Vijnana Swami.

Srila Prabhupada var ingen almindelig guru

Af Bhakti Vijnana Swami

Kære Srila Prabhupada.

Jeg tænkte i dag på en af dine berømte *lilaer*. Det var i 1967 på Stinson Beach. Du var syg på det tidspunkt og havde planer om at rejse tilbage til Indien. Dine disciple vidste ikke, om du ville komme til USA igen eller ej, og nogle af dem bad dig om at sende en af dine Gudsbrødre som erstatning for dig. Du virkede tøvende. Efter en tavshed begyndte tårer at løbe fra dine øjne, og med en kvalt stemme sagde du: "Min Guru Maharaja var ingen almindelig åndelig mester." Efter endnu en pause sagde du med en endnu mere kvalt stemme: "Han reddede mig." Hvorfor sagde du det? For at lære os den rette etikette og det korrekte forhold til vores guru? Ja, men ikke kun det. Du viste os også, hvad det egentlig vil sige at være blevet reddet af sin *guru*. Det betyder faktisk at kunne sige med tårer i øjnene: "Min Guru Maharaja reddede mig." Det betyder altid at huske *guruens* frelsende nåde og det offer, han har gennemgået for at redde os og være evigt taknemmelig derfor. Hvis vi føler denne taknemmelighed, betyder det, at vi er reddet, og hvis vi ikke gør det, betyder det *mrtyu-samsara-vartmani* [gentagen fødsel og død] igen og igen og igen.

Desværre har vi set hengivne, der bliver *guru-bhogier* eller *guru-tyagier*. Nogle forsøger at nyde arvegodset fra deres *guru* [*guru-bhogier*], og andre afviser ham som en hindring for deres nydelse [*guru-tyagier*]. Det foregår nu, og det vil det fortsætte med i fremtiden. Vi ser det også ske i andre religioner. Men mit håb og min stærke tro er, at flere og flere mennesker vågner op til denne simple forståelse: "Srila Prabhupada har reddet mig. Han var ingen almindelig *guru*." Jeg håber, at oprigtige tårer af taknemmelighed over for dig vil smykke øjnene på flere og flere mennesker i fremtiden, og jeg beder til dig på denne dag om at være en af dem.

Nogle gange prøver jeg at forestille mig, hvad vi ville gøre, hvis du kom til Moskva nu. Jeg kan se, hvordan vi ville vise dig rundt over alt, og hvordan du ville være glad, men på samme tid bekymret. Jeg hører et par opmuntrende ord fra din mund, og jeg ser et alvorligt bekymret udtryk på dit ansigt. Jeg ville nok beklage mig over for dig, hvor svært det nogle gange er at skulle kæmpe alene uden din beskyttelse og direkte støtte, og hvordan du sikkert ville svare, at alle nødvendige instrukser er der i dine bøger, og vi skal bare tage ly af den åndelige mesters *vani* [instruktioner], ikke hans *vapu* [personlige tilstedeværelse]. Det må jeg give dig ret i. Ja, hele ISKCON er en manifestation af din *vani*, alle de hengivne i ISKCON er skabt af din *vani*, og dine bøger er din *vani* i dens reneste form. Og dine bøger, dine tilhængere og din organisation vil fortsætte med at redde denne tidsalders mennesker i hvert fald de næste 10.000 år. Når det kommer til stykket, har jeg aldrig set dig personligt, og alligevel har jeg fået en chance for at blive reddet. Tak for det. Du var ingen almindelig *guru*. Ikke alene har du reddet dine oprigtige disciple, der havde dit direkte selskab, men du har også skabt det system, der kan give dit selskab til generationer af mennesker i fremtiden og dermed også redde dem. Dette er måske den mest fantastiske af alle dine bedrifter…

Alle er nødt til at have tro. Uden tro er det umuligt at gøre åndelige fremskridt eller nå livets endelige mål. Tilbage i 1967 viste du os, hvad vores tro skulle være – en sikker, fast tro med tårer i øjnene: "Srila Prabhupada var ingen almindelig *guru*. Han skabte det system, som kan redde alle. Blot ved at følge ham kan man nå al perfektion. Andet er der ikke behov for."

Tak, Srila Prabhupada.

Dine tjeneres tjener,

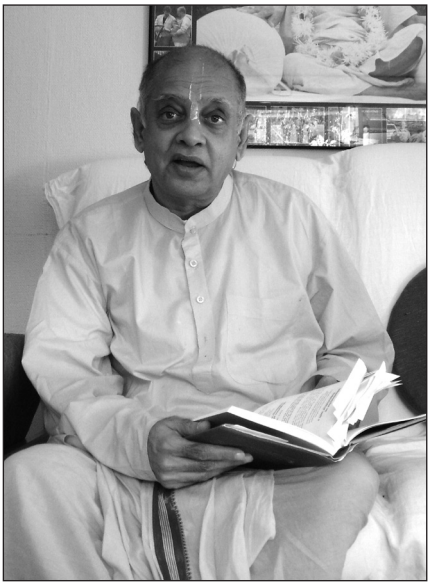
Vaidyanatha Dasa ॐ

Kvantefysiker for Srila Prabhupada

Interview med Rasaraja Prabhu, leder af Bhaktivedanta Institute i Mumbai og Berkely

Af Lalitanatha Dasa

I juni havde vi det første besøg her i Danmark af Rasaraja Prabhu, der er leder af Bhaktivedanta Institute i Mumbai og Berkeley og er kendt som Dr. Ravi Gomatam i videnskabelige kredse. Han mellemlandede i København og opholdt sig i templet i en uge på vej til Växjö i Sverige for at deltage i fysikkonferencen "Foundations of Physics and Probabilities" og give en forelæsning der. Jeg benyttede lejligheden til at udspørge ham om ham selv og hans arbejde.



Rasaraja Prabhu

Rasaraja fortalte, at han blev født i Chennai (Madras) i Sydindien i 1950 i en Sri-vaisnava-familie med 11 brødre og 4 søstre. Efter at være blevet uddannet som elektronikingeniør i Indien rejste han i 1974 til USA for at arbejde. Mens han var der, fik han Srila Prabhupadas *Srimad-Bhagavatam*. I løbet af et par måneder blev han hengiven på fuld tid og flyttede ind i Sri-Sri Radha-Kunjavihari-templet i Detroit i slutningen af 70'erne.

Et par år senere i starten af 1980'erne rykkede han til San Francisco for, som han fortæller det, "under inspiration af Srila Prabhupada" at starte Bhaktivedanta Institute (BI) i Vesten i San Francisco. Selv om BI var blevet startet af Srila Prabhupada i midten af 1970'erne i Atlanta med nogle af hans videnskabeligt uddannede disciple, gik instituttet allerede i opløsning omkring 1978. Rasaraja genoplivede instituttet i San Franscisco med en decideret videnskabelig fokus på at forske i *Srimad-Bhagavatams* forståelse af materie. Fra starten delte Rasaraja sin tid mellem de to afdelinger af BI i Berkeley og i Juhu-templet i Mumbai og har nu ledet udviklingen af BI i disse to afdelinger i over 30 år.

I dag tilbyder BI i Mumbai internationalt anerkendte kandidatgrader og Ph.d.-programmer inden for et nyt tværfagligt videnskabeligt område, "bevidsthedsforskning", i samarbejde med Birla Institute of Technology & Science i Pilani, et af Indiens førende tekniske universiteter. Studerende på kandidatgradsprogrammet har fortsat med videregående studier på steder som universiteterne i Harvard, Leeds og Utrecht. Uddannelsen er især et resultat af *The International conference on The Study of Consciousness Within Science*, som Rasaraja fik ideen til og organiserede i 1990 med stor succes. Programmet bød på foredrag med 15 fremtrædende forskere, herunder tre Nobelprismodtagere, og blev overværet af 495 akademikere i Nordamerika. Besøg www.bvinst.edu for fuldstændig oplysning om BI's forskellige aktiviteter.

På spørgsmålet om, hvad formålet med BI er,

svarede han:

”Srila Prabhupada etablerede BI som reaktion på den enorme indflydelse, som videnskabelig viden har i dag. Derfor ville Srila Prabhupada gerne have Krishna-bevidsthed præsenteret ud fra moderne videnskab for at imødegå de negative virkninger af videnskab.”

Her nævnte jeg, at vi også finder andre Bhaktivedanta-institutter inden for ISKCON forskellige steder i verden. Det gav Rasaraja Prabhu mig ret i og bemærkede, at han fandt dette meget uheldigt. Han mener, at GBC har forsømt sin pligt til at forstå BI rigtigt og støtte den vision, som Srila Prabhupada ønskede for BI. Han sagde, at selv om arbejdet i BI er videnskabeligt, kan instituttets formål let forstås af selv en ikke-videnskabsmand. Han nævnte som eksempel, at der historisk set har været tre forskellige tilgange til den videnskabelige præsentation af Krishna-bevidsthed:

1. At afgrænse områderne for videnskab og religion i to forskellige og helt adskilte verdener, hvor videnskab er en uafhængig undersøgelse af den materielle verden, mens religion er at forstå ånd og Gud, som er ikke-materielle, og gøre gældende, at selv om videnskaben måske ikke har brug for religion, har menneskeheden brug for begge slags viden, som videnskab og religion giver. Således kræver denne fremgangsmåde en syntese af videnskab og religion i vores praktiske liv.

2. Denne tilgang trækker også en grænse mellem videnskab og religion, men har specialiseret sig i at udfordre materialistiske forskeres forsøg på at forklare livet og universets oprindelse rent materialistisk eller naturalistisk. Derfor er der her fokus på udfordre teorier som Big Bang og evolution.

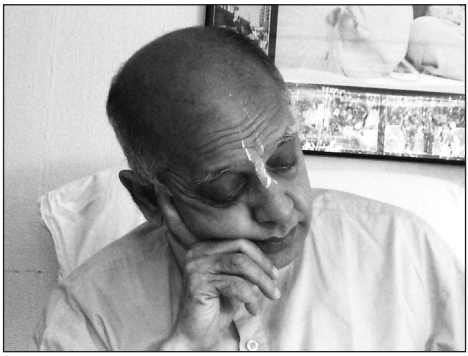
3. Den tredje tilgang er at udfordre moderne videnskab på et mere grundlæggende niveau, på selve området for studiet af materie, ved at give kendskab til en alternativ forståelse af materie ud fra *Srimad-Bhagavatams sankhya*-filosofi og løse problemer, som videnskaben hidtil ikke har kunnet løse. Det betyder med andre ord at skabe en materiel videnskab (dvs. en videnskab om materie) ud fra *Srimad-Bhagavatam*, hvilket med det samme gør videnskaben teistisk, dvs. helt i tråd med eksistensen af en ikke-materiel bevidsthed og Gud. En sådan *Bhagavata*-videnskab om materie kan give praktiske fordele for menneskets fysiske velbefindende, være helt i harmoni med naturen eller miljøet (dvs. også til gavn for andre levende væsener) og give åndeligt velbefindende (siden dens forståelse af materie er funderet i *Srimad-Bhagavatam* og dermed er teistisk).

Srila Prabhupada har givet instruktioner for alle tre tilgange. Med andre ord forlangte Srila Prabhupada, at BI skal udfordre den moderne videnskabs spekulative teorier, ikke kun med hensyn til ånd og Gud, men også når det kommer til materie! Rasaraja Prabhu tilføjede, at BI i San Francisco/Berkeley og Mumbai hidtil har fokuseret på den tredje tilgang de sidste 30 år. Han fandt det indlysende, at den tredje tilgang, hvis den kan lykkes, vil have den maksimale effekt med hensyn til at ændre det videnskabelige verdensbillede og dermed modvirke den nuværende videnskabs negative indflydelse. Denne tilgang vil også implicit nå målene for de første to tilgange.

På grundlag af det videnskabelige arbejde med materie, som Rasaraja Prabhu har udviklet i BI ud fra kvantefysik, modtog han en Ph.d. i 1998 fra Universitetet i Mumbai. Hans Ph.d.-afhandling gav en ny forståelse af den berømte debat mellem Niels Bohr og Albert Einstein om kvanteteori, en diskussion, der spændte over fire årtier. Denne afhandling blev hans udgangspunkt for at udvikle hans egen måde at anvende kvanteteori inden for et område, hvor det hidtil ikke er sket, nemlig anvendelsen af kvanteteori ikke kun på atompartikler, men på hverdagens makroskopiske objekter (dvs. den verden, som vi kan se og føle på).

Som ingeniør havde han aldrig forestillet sig at skulle være fysiker, da han sluttede sig til BI, men som, han udtrykker det, ”var han inspireret og styret af Srila Prabhupada” til at gøre dette arbejde inden for kvantefysikken. I dag bevæger Rasaraja Prabhu sig i forreste række inden

for moderne kvantefysik. En af hans artikler blev for eksempel for nyligt anvendt som lærebogsmateriale til et kursus i kvantemekanik på Brown University, et Ivory League universitet i USA [Ivory League er en betegnelse for en håndfuld af USA's mest prestigefyldte universiteter). Han skriver og udgiver artikler i videnskabelige fagtidsskrifter og er også fagbedømmer for mange af disse tidsskrifter. Han bliver jævnligt inviteret til at fremlægge sine ideer på videnskabelige konferencer. Konferencen i Växjö var en sådan konference, hvor 200 fysikere, deriblandt nogle meget fremtrædende, mødtes over fem dage for at diskutere "Foundations of Physics and Probability". Han gav selv en forelæsning med titlen "Hvordan klassisk statistik og kvantestatistik er forskellige."



Jeg var interesseret i at forstå, hvorfor det ud fra et Krishna-bevidst perspektiv er relevant at arbejde med kvantefysik, som er et lukket område for mennesker flest, herunder de fleste hengivne.

Rasaraja: Det er et godt spørgsmål, der kan besvares på flere måder. Kvantefysikken blev udviklet i begyndelsen af det 20. århundrede og er i dag en vigtig grundlæggende teori inden for moderne fysik. Teorien har haft stor praktisk succes. For eksempel fungerer al vores elektroniske udstyr fra din iPod til hjerneskannere ud fra kvanteteoriens principper. Al kemi er også i bund og grund baseret på kvanteteori.

Men kvanteteorien forudsætter en radikalt ny opfattelse af materie inklusive "kvantesuperposition", som fysikere stadig ikke forstår hvad er, selv teorien blev udviklet og taget i brug for næsten 100 år siden! Som følge heraf har kvantefysikere anvendt og brugt teorien uden at forstå dens underliggende fysiske virkelighed på samme måde, som man kan køre en bil eller se tv uden at forstå mekanikken eller elektronikken bag dem. Det er her, at mit forsøg på at løse disse spørgsmål med forståelsen af materie fra *Srimad-Bhagavatam* er kommet et langt stykke. Nobelprismodtageren i kvantefysik Brian Josephson udtalte offentligt følgende om mit arbejde i en tale på en konference, hvor vi begge deltog:

"Jeg var meget interesseret i Dr. Ravi Gomatams foredrag i aftes, for han viste med nogle gode argumenter, at den rigtige måde at tænke på kvantemekanikken er i form af relationer, at kvantemekanikkens sprog måske netop er relationernes sprog. . . . **Dette er en ny måde at tænke på** og måske sådan, vi kan komme ud af den forvirring, vi har stået overfor. **Måske er det sådan, vi skal praktisere videnskab.**"

Der er mange andre sådanne videnskabelige værdsættelser af vores videnskabelige arbejde, som er baseret på *Srimad-Bhagavatam*s ide om materie. Det indebærer to nye store ideer, Relationsegenskaber (RE) og Objektiv Semantisk Information (OSI). Når og hvis vores videnskabelige arbejde lykkes fuldt ud, vil det føre til en samlet materiel og åndelig videnskab, der viser, at *Srimad-Bhagavatam* og den vediske viden er strengt videnskabelige tekster på alle tre niveauer - materie, bevidsthed og Gud.

Lalitanatha: Kan du uddybe, hvad det betyder?

Rasaraja: Jeres læsere vil blive meget overrasket og glade over at høre, at Srila Prabhupada selv omtaler sådanne mulige videnskabelige udviklinger i *Srimad-Bhagavatam* 3.26.34. Oversættelsen af verset er:

"Det æteriske elements aktiviteter og kendetegn kan iagttages som det, der giver plads til rummet for alle levende væseners ydre og indre aktiviteter, dvs. som handlingsfeltet for livsluften, sanserne og sindet."

Srila Prabhupada skriver i sin kommentar:

"Sindet, sanserne og livsluften eller det leven-

de væsen har former, selv om de ikke er synlige for det nøgne øje. Form hviler i himlens [æterens] subtile eksistens, og i det indre opfattes den som blodårerne i kroppen og cirkuleringen af livsluften. I den ydre verden er der usynlige former af sanseobjekter. Frembringelsen af de usynlige sanseobjekter er det æteriske elements ydre aktivitet, og cirkuleringen af livsluft og blod er dets indre aktivitet. At subtile former eksisterer i æteren er blevet bevist af moderne videnskab igennem overførelsen af fjernsyn, hvor former eller billeder fra ét sted sendes til et andet sted via det æteriske elements indvirkning…*Dette vers er det potentielle grundlag for et betydeligt videnskabeligt forskningsarbejde*, for det forklarer, hvordan subtile former frembringes fra det æteriske element, hvad deres kendetegn og virkemåde er, og hvordan de følelige elementer, nemlig luft, ild, vand og luft, manifesteres fra den subtile form. Mentale handlinger eller psykologiske aktiviteter som at tænke, føle og ville er også aktiviteter på platformen af æterisk eksistens." [fremhævelse tilføjet]

Rasaraja Prabhu bemærker her, at hans arbejde med kvantefysikken, der involverer de to tidligere nævnte tvillingeideer RE og OSI, er baseret på netop dette vers, og de ideer om konkrete elementer, som Srila Prabhupada nævner ovenfor, løser de dybe problemer, der har plaget kvantefysikken i næsten 100 år. "Så når Srila Prabhupada skriver, at "Dette vers er det potentielle grundlag for et betydeligt videnskabeligt forskningsarbejde.", er det ikke tomme ord ", fortsætter Rasaraja. "Vi ser det i praksis gå i opfyldelse for øjnene af os."

Ifølge Rasaraja er det nu almindeligt accepteret blandt fysikerne, at den kvantefysiske virkelighed er anderledes og meget tættere på naturen af information, som giver ophav til vores erfaringer, som *vi* tingsliggør som "klassisk materie". Som den berømte fysiker Wheeler sagde: "It from bit" ('it' eller 'det' refererer til materie eller stof, og 'bit' til computerinformation, der måles i bits. Med andre ord skulle stof ifølge Wheeler komme fra samme slags information, som vi finder i f.eks. computere).

Rasaraja forklarede videre her, hvordan ideen om et objekts subtile egenskaber, sådan som det beskrives i Srimad-Bhagavatam, formelt set kan formuleres matematisk i form af OSI og RE. En matematisk formulering åbner selvfølgelig straks for opdagelsen af nye teknologier, et nyt verdensbillede osv. Hans arbejde er alt sammen meget teknisk og kræver en omfattende videnskabelig forståelse, hvis man skal kunne følge det fuldt ud. Selv om mange af de ideer, han forklarede, endnu ikke er offentliggjort, kan læsere, der er interesseret, få en masse yderligere detaljer ved at læse hans artikler online på http://bvinst.edu/faculty/~gomatam.htm.

Lalitanatha: Hvor befinder dit arbejde sig med hensyn til videnskabelig anerkendelse?

Rasaraja: Jeg er kommet langt nok til, at man er begyndt at lægge mærke til mit arbejde. En af mine afhandlinger, der viser forskellen mellem Bohr og den såkaldte Københavnerfortolkning (som Bohr normalt betragtes som ophavsmanden til), har modtaget megen kritisk opmærksomhed. Det var denne afhandling, der sidste år var en del af et kursus om kvantemekanik på Brown University. En anden af mine afhandlinger, der diskuterer nødvendigheden af at udvikle et nyt, ikke-klassisk billede af den makroskopiske verden for rigtigt at forstå kvanteteori, er blevet positivt omtalt flere steder, herunder i en NATO-finansieret videnskabelig undersøgelse og i en bog på kandidatniveau om reguleringsteknik.

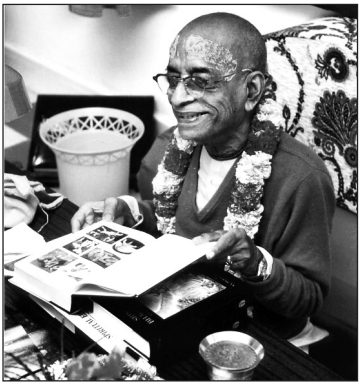
Men jeg har et stort arbejde foran mig endnu. Fremskridtene går langsomt, for vores ressourcer er små. Jeg så gerne, at GBC forstod vigtigheden af dette arbejde med at definere BI's dybe formål og anerkende og støtte det, så jeg i det mindste kan fuldføre nogle vigtige dele af dette arbejde så hurtigt som muligt ved at inddrage flere videnskabsmænd i vores forskning i BI. ॐ

Læs mere om Rasaraja Prabhu (Dr. Ravi Gomatam) og The Bhaktivedanta Institut på www.bvinst.edu. Flere af hans videnskabelige artikler kan også hentes ned her.

Korrekt citering af Srila Prabhupada

Af Jayadvaita Swami

Det er helt naturligt gængs praksis blandt hengivne at citere Srila Prabhupada og de vediske skrifter, når man vil forsvare forskellige opfattelser. Men hvordan citerer man egentligt Srila Prabhupada rigtigt? Jayadvaita Swami diskuterer i det følgende både rigtig og forkert citering.



Srila Prabhupadas tilhængere ser op til Srila Prabhupadas skrevne og talte ord som en kilde til viden og autoritet. Srila Prabhupada skriver i *Bhagavad-gita som den er*: "Måden, hvorpå man taler i åndelige kredse, er at understøtte det, man siger, med autoritet. Man skal med det samme citere fra skrifternes autoritet for at bakke det, man siger, op." Skrifterne har autoritet, og det har *acaryaen* også. Derfor vinder det i styrke, når vi kan citere skrifterne eller retmæssigt underbygge vores udtalelser med "Prabhupada sagde".

Men Prabhupada sagde mange ting. Nogle gange talte han til en enkelt person og nogle gange til hele verden. Nogle gange gjaldt det, han sagde, her og nu og nogle gange var det for altid. Faktum er, at vi har brug for at forstå ikke kun, hvad Prabhupada sagde, men også hans hensigt med at sige det.

Srila Prabhupada gav en sammenhængende og praktisk filosofi, den vediske filosofi, der var klar og konsekvent i sine konklusioner. Blot at kunne hive citater frem kan derfor ikke erstatte en grundig og klar forståelse. Man må forsøge at forstå den vediske videnskab under vejledning af skrifterne, hellige personer og den ægte åndelige mester gennem tjeneste, forespørgsel og en ydmyg indstilling. Det er den vediske vej til erkendelse af ikke kun, hvad skrifterne og Srila Prabhupadas ord er, men også hvad de betyder.

Niveauer af autoritet

For at få den rigtige betydning frem er det nyttigt at kategorisere Srila Prabhupadas ord i forskellige "autoritetsniveauer". Her er der ikke tale om absolutte inddelinger, men blot nogle tommelfingerregler.

1. Bøger og formelle dokumenter

Vi kan roligt give Srila Prabhupadas bøger det højeste autoritetsniveau. Gennem disse gav Srila Prabhupada verden skrifterne og de tidligere *acaryaers* budskab. Disse bøger udgør selve grundlaget for Krishna-bevidsthedsbevægelsen.

Andre dokumenter gør fordring på samme autoritet på en anden måde. Det er de juridiske dokumenter, hvor Srila Prabhupada gav udtrykkelige retningslinier. Eksempler er kontrakter, vedtægter og hans sidste vilje eller testamente. Sådanne dokumenter var med fuldt overlæg tiltænkt som juridisk bindende dokumenter.

Visse andre tekster blev ikke udfærdiget i relation til verdslig jura, men er åndelige eller ledelsesmæssige dokumenter, hvor Srila Prabhupada i bund og grund "gav loven". Et eksempel er "Notits med regler for indviede hengivne", som han nedskrev den 25. november 1966 i 26 Second Avenue i New York. Sådanne papirer er klart af samme autoritet.

2. Foredrag

I næste kategori kan vi placere Srila Prabhupadas foredrag. Ligesom hans bøger er disse også formelle offentlige præsentationer.

Ikke desto mindre er disse taler improviseret. Srila Prabhupada taler ofte uden referencebøger foran sig og uden mulighed for at gennemse eller redigere sine ord. Her kan vi forvente småfejl som et sanskritvers citeret upræcist eller en

reference til ét skrift, selv om verset faktisk kommer fra et andet.

Her som i alle andre af Srila Prabhupadas talte ord kan vi også være nødt til at tage hensyn til, at hans første sprog er bengalsk. Derfor bruger han nogle gange på engelsk ét ord, selv om den betydning, han har i tankerne, klart er en anden, eller han bruger sproget på en måde, som sprogforskere refererer til som "indisk engelsk". Selv om man skal vænne sig til dette, bør det ikke være årsag til stor forvirring.

Vi skal også tage hensyn til, at hver forelæsning sker i en bestemt sammenhæng. Alle blev de talt de på et vist tidspunkt og sted til et bestemt publikum. Imidlertid vil vi dog kunne se, at uanset hvor Srila Prabhupada talte, var hans konklusioner altid de samme. Selv om publikum varierede, gjorde hans filosofi det aldrig.

De spørgsmål og svar, som er en del af hans foredrag, fortjener særlig opmærksomhed. Her besvarer Srila Prabhupada spørgsmål fra bestemte personer. Selv om filosofien altid er den samme, kan vi ikke antage, at hvordan han forklarer den for én person, er den samme måde, som han ville forklare den på for alle. Over for én spørger kunne han være streng, med en anden forstående, med en tredje subtil eller bevidst simpel. Det ville være forhastet at bruge ét eksempel som bevis på, hvordan han handlede i alle tilfælde.

3. Breve

I den næste autoritetskategori har vi Srila Prabhupadas breve. Her spiller flere variabler ind. Srila Prabhupada henvender sig igen til én bestemt person på et bestemt tidspunkt og omstændighed. Og her bliver hans ord sendt i en forseglet kuvert og tales ikke i en offentlig forsamling. Hans ord kan derfor være bestemt for mange mennesker eller kun for ét. De kan være instruktioner for altid og for alle eller kun for en særlig omstændighed og én modtager.

Overvej for eksempel disse forskellige instruktioner:

"…denne *sankirtana* eller sang på gaden skal fortsætte uanset hvad, det er vores…vigtigste program. "(til Bali Mardana og Pusta Krishna den 18. september 1972)

"Nu er det vigtigste er rekruttere så mange livsmedlemmer som muligt." (Til Dayananda den 8. februar 1971)

"Jeg sætter stor pris på jeres arbejde for at få vores skole op at stå…jeg betragter jeres arbejde som det vigtigste i Samfundet… " (Til sønner og døtre i Dallas den 20. juni 1972)

"Jeg betragter dette Mayapur-projekt som vores vigtigste arbejde…" (til Tamala Krishna den 28. juni 1972)

"Det vigtigste er, at du skal følge alle regler og reguleringer meget strengt." (til Tapana Misra Dasa den 26 maj 1975)

"Der er ingen tvivl om, at distribution af bøger er vores vigtigste aktivitet." (til Ramesvara den 3. august 1973)

Det er klart, at hvad Srila Prabhupada valgte at fremhæve som "det vigtigste" varierede i henhold til tid, sted og person. Derved på ingen måde være sagt, at vejledningen i hans breve blot kan affejes som "relative". Men man skal være omhyggelig med at forstå hvordan, hvornår og til hvem han agtede, at de skulle gælde.

4. Samtaler

Til sidst kommer vi til Srila Prabhupadas samtaler. Her som i brevene har vi igen forskellig tid, sted og omstændighed. I en vis forstand er samtalerne dog mere offentlige med flere hengivne, ofte store grupper, til stede.

Men den fulde dynamik i en samtale er vanskelig at fange på tryk. Borte er smilene, de rynkede øjenbryn, blikkene og håndbevægelserne, som ofte fortæller mere end ord. Væk er omgivelserne. Væk er ofte, hvad der blev sagt før og efter. Det, der er tilbage, er værdifuldt, men det er langt fra alt.

Vi skal også huske på, at i samtaler med Srila Prabhupada kan der være misforståelser på grund af forskelle i sprog. Srila Prabhupada kan have hørt forkert, eller andre kan have taget fejl af, hvad han sagde. Resultaterne er til tider morsomme og ofte forvirrende. Vi skal derfor passe på, at vi har forstået tingene rigtigt.

Igen er disse kategorier blot en tommelfingerregel og ikke en klippefast standard. Breve og samtaler kan ofte give betydelig, endda uvurderlig, viden og vejledning, som ikke findes andre steder. Og for den person, som Srila Prabhupada oprindeligt rettede sine ord mod, kunne de være de vigtigste ord i verden.

Hvad er et godt bevis?

Vi er altså nødt til at være forsigtige, for selv gode ord kan bruges i dårlige argumenter. Lad os give nogle spilleregler, så de gode ord vil føre til en god forståelse.

1. Srila Prabhupadas ord bør ikke unødigt skilles fra deres sammenhæng

Srila Prabhupadas ord forekommer i en sammenhæng, som man ikke må frigøre dem fra for at bevise en bestemt ting. Lad os for eksempel sige, at man gerne vil vise, at det er i orden at spise kød, så længe man betaler for det. Her er et godt citat fra Srila Prabhupada i et brev til Brahmananda Dasa den 6. oktober 1969:

"…Eftersom du betaler for middagen, for maden, kan du ofre den til Krishna i dit sind og derefter spise den som *Krishna-prasadam*. Alle fødevarer bliver rene, når der betales for dem. Ifølge et vers i den vediske litteratur, *drabyamulyena suddhati*. Måske er stedet, hvorfra tingene kommer, ikke god, men hvis man betaler for dem, bliver de renset…"

Værsgo, her er beviset. Men det smuldrer, når vi læser de næste linier:

"…Så vegetabilsk kost kan man ofre i sit sind til Krishna, når der er betalt for det, og derefter spise det. Men ordet *drabya* betyder 'spiseligt', og 'spiseligt' betyder grøntsager, korn, mælk, blomster og frugt. Kød betragtes ikke som spiseligt. Det anses for urørligt. Ligesom hvis man køber afføring, betyder det ikke, at nu er det rent. Så det er, hvad kød er. *Drabya* betyder grøntsager osv…"

Det er forkert at tage sætninger i stykker eller stykke dem sammen i nye afsnit for at tvinge en betydning frem, som man ønsker. En autoritets ord skal citeres trofast over for deres sammenhæng og den oprindeligt tiltænkte betydning.

2. Ord, der er bestemt for en bestemt tid, sted, person eller omstændighed, må ikke påtvinges en anden.

Den 7. oktober 1970 skrev Srila Prabhupada til Advaita Dasa:

"Hvis der er uenighed med dine Gudsbrødre, kan du bo for dig selv. Det betyder ikke noget."

"Bare se," kunne man så sige. "At leve sammen med sine Gudsbrødre er lige meget, og i tilfælde af uenighed rådes man til at leve hver for sig."

Men så har vi dette brev til Ksirodakasayi Dasa den 26. december 1971:

"Jeg forstår, at du ikke er hos de hengivne. Jeg ved ikke, hvorfor du bor for dig selv. I Samfundet kan der sommetider være nogle misforståelser, men det betyder ikke, du skal leve for dig selv."

Således gav Srila Prabhupada forskellige hengivne forskellige råd på forskellige tidspunkter og steder. Instruktionerne, som blev givet til én person på et bestemt tidspunkt og sted under et bestemt sæt omstændigheder, behøver ikke at være egnet for en anden. Eller måske er de. Det kræver stor dømmekraft at afgøre, hvor godt vejledningen passer. En firkantet pløk skal ikke ned i et rundt hul.

3. Citaters betydning skal være klar og utvetydig.

Srila Prabhupada havde ofte ikke til hensigt, at de ord, han talte eller skrev, senere skulle bruges som citater i et argument. Så man kan undertiden finde et citat, hvis betydning er tvetydig eller uklar. Under sådanne omstændigheder er den ærlige ting at indrømme det. Vi bør ikke bluffe og bruge et citat som det endelige bevis, hvis dets betydning er uklar.

Hvis et citat skal støtte et argument, skal betydningen af det, vi citerer, være selvindlysende. Hvis vi skal bruge en masse logiske forklaringer for at komme frem til, hvad Srila Prabhupada angiveligt skulle have ment, er det så logik eller autoritet vi argumenterer ud fra?

Logiske argumenter kan undertiden være helt på plads, men de skal ses for, hvad de er: argument fra logik eller fra logik og autoritet kombineret og ikke udelukkende argument fra vedisk autoritet.

4. Vi bør veje en udtalelse fra Srila Prabhupada omhyggeligt, når vi ved, at han justerer eller modsiger den andre steder.

I Nectar of Devotion skriver Srila Prabhupada:

"Man bør begynde på tilbedelsen af halvguden Ganapati, som fordriver alle hindringer i udførelsen af hengiven tjeneste. Af *Brahma-samhita* fremgår det, at Ganapati tilbeder Herren Nrsimhadevas lotusfødder og på den måde er blevet lykkebringende for den hengivne i fjernelse af alle hindringer. Derfor bør alle hengivne tilbede Ganapati."

Vi kan tage dette som et klart og autoritativt bevis på, at Srila Prabhupada ville have, at alle hengivne i hans samfund skulle tilbede Ganapati (Ganesa). Men prøv at afbalancere det med dette brev til Sivananda Dasa den 25. august 1971:

"Hvad tilbedelse af Ganesa angår, er det indtil videre ikke nødvendigt. Det skal ikke foregå som en fast ting. Hvis du har lyst, kan du bede Ganapati om at fjerne alle hindringer på vejen til Krishna-bevidsthed. Det kan du gøre, hvis du vil."

Og slutteligt er der dette brev til "Mine kære Sønner" i Evanston, Illinois, den 28. december 1974 (Srila Prabhupada sendte næsten identiske breve til flere andre hengivne):

"Jeg kan ikke støtte jer i tilbedelsen af denne halvgud, Ganesa. Det er ikke påkrævet, det er ikke nødvendigt. I skal blot tilbede Krishna. Udfør god hengiven tjeneste til Krishna. Så bliver jeres liv sikkert. Men hvis I har en trang til at have Ganesas velsignelser til at samle store pengesummer til Krishnas tjeneste, kan I selvfølgelig lave denne Ganesa-tilbedelse privat, men ikke som et offentligt skuespil. Men først skal I give mig 100.000 dollars hver måned. Ikke en eneste øre mindre. Hvis I kan give dette beløb, 100.000 dollars om måneden, kan I få lov til at lave denne Ganesa-*puja*. Ellers må I ikke gøre det. Det vil ikke være godt. Det er min ordre."

Så selv om påbudet om at tilbede Ganesa er klart og kommer fra en bog, vejer beviser fra brevene i dette tilfælde tungere.

Også værd at tage i betragtning her: Alt andet lige (hvilket det måske ikke altid er) vejer en senere instruktion tungere end en tidligere.

5. Beviser skal være relevante

Citaterne, man giver, skal faktisk forsvare det, man prøver at sige. Hvorfor ellers citere dem? Det er ikke nok for et citat blot at indeholde de søgeord, man har ledt efter. Citatet bør direkte støtte ens pointe.

Lad os for eksempel sige, at man gerne vil argumentere for, at der ikke bør være skilsmisse blandt hengivne. Til støtte for dette vil man måske citere fra Srila Prabhupadas kommentar til *Srimad-Bhagavatam* 5.13.8:

"I Vesten er der på grund af utilfredshed blandt familiens medlemmer i virkeligheden intet familieliv. Der er mange tilfælde af skilsmisse, og ud af utilfredshed forlader børnene deres forældres beskyttelse."

Det er et fint citat. Men det siger absolut intet til støtte for ens argument. Det nævner, at der er mange tilfælde af skilsmisse, og mange tilfælde, hvor børn forlader deres forældre. Men det siger intet om, at skilsmisse ikke burde forekomme, og hvad angår skilsmisse blandt hengivne, står der intet. Dette er ikke beviset, hvis det er det, man leder efter.

Man har brug for citater, der præcist rammer pointen. Selv om andre citater indeholder de rigtige ord, er de falske som beviser, og man bør undlade at bruge dem.

6. Forstå Srila Prabhupadas lære grundigt

Igen er der ingen erstatning for en grundig forståelse. Vi må have en grundig forståelse af Srila Prabhupadas budskab og de vediske konklusioner. Hvad mere er, skal vi ikke kun forstå dette budskab og kunne citere fra det, men også følge det. ॐ

Løgnens kultur

Af Gaura Hari Dasa

Moderne mennesker er ofre for mange former for løgnagtig propaganda. For en tid siden skrev jeg om den påståede globale opvarmning. Myten om overbefolkning er et andet eksempel. Som Srila Prabhupada mange gange påpegede, er der i virkeligheden mere end ressourcer nok i verden til at brødføde Jordens befolkning. "Men hvordan kan det så være, at så mange sulter?" vil mange nok spørge.

Vi ved alle, at princippet for al forretning er at minimere udgifterne og maksimere indtægterne. En af udgifterne i al produktion er naturligvis løn til de ansatte. Deraf følger, at det er i forretningsmandens interesse at holde lønudgifterne nede på et minimum. Ret indlysende. Der er naturligvis forskellige måder at gøre dette på. En måde er at mekanisere. En anden er at henlægge sin produktion til steder, hvor lønnen er lav. Hvis man vil holde lønnen nede, er det også "hensigtsmæssigt" at have en befolkningsgruppe, som er så desperat, at den er parat til næsten hvad som helst for at få lidt mad på bordet. Altså er det godt for indtjeningen, hvis folk lider nød. Da kan man få dem til at arbejde længe og hårdt for næsten ingenting. Med andre ord er det ikke en tilfældighed, at folk sulter og lider nød. Det er faktisk i forretningsmandens interesse. Det er ikke godt at have en tilfreds befolkning, som lever på deres egne selvforsynende jordbrug. De bidrager ikke til den store økonomi, forretningsmandens indtjening. Dette er ikke noget, der bliver talt ret meget om, men det er ikke svært at se, at det hænger sådan sammen.

Et godt eksempel faldt jeg over for nogen tid siden i et tillæg til den norske avis Aftenposten. En artikel med titlen "Blodslidt i miljøets tjeneste" beskrev forholdene for arbejderne på en af Brasiliens mange plantager, hvor der dyrkes sukkerrør til fremstilling af etanol, der som bekendt bruges som alternativt, miljøvenligt brændstof til biler. Et citat: "Det svier i struben på grund af de giftige kemikalier. Men den 28-årige far til tre børn hugger løs som en gal og tilbagelægger meter efter meter, som bliver til dynger af sukkerrør. Inden dagen er omme, vil Olano have hugget sig 80 meter ind i vildnisset. Han vil med sine bare hænder have fældet sukkerrør tilsvarende vægten af ni biler, mistet otte liter væske og atter engang risikeret livet – for 45 kroner om dagen."

Professor Maria Moraes fra universitet i São Paulo har forsket i emnet og beskriver forholdene således: "Det er slavearbejde. Etanolselskaberne udnytter den sociale uretfærdighed i landet. De ansætter folk, som intet valg har og lader dem hugge sukkerrør, til de segner. En arbejder, som overvejer at stoppe, siger: "'Problemet er, at jeg ikke ved, hvad jeg ellers skal gøre.' Flere arbejdere, Aftenposten møder, vender tilbage til netop det aspekt. Hellere et hårdt arbejde end slet intet arbejde."

Det, som slog mig, da jeg læste artiklen, var, at alternativet egentlig ligger lige for. Brasilien er et enormt land med et frugtbart klima og masser af uopdyrket jord. Hvis de stakkels arbejdere kunne tænke selv, kunne de let finde et sted, hvor de helt enkelt kunne slå sig ned, bygge en hytte og opdyrke et stykke land stort nok til at forsørge dem og deres familier. De ville ikke behøve at arbejde mere end et par timer om dagen. Selv hvis de efter nogle år blev fordrevet derfra, ville det ikke være noget stort problem. De kunne bare finde et andet sted og slå sig ned indtil videre - hvilket meget vel kunne betyde resten af livet.

Problemet er, at de færreste mennesker kan tænke selv. Eller rettere: deres egen drøm om et liv med moderne bekvemmeligheder, som i virkeligheden er unødvendige, får dem til at bide på forretningsmandens "krog" og blive en del af systemet i håb om at få penge nok til at betale for bil, hus, TV, natklubber osv. osv. De forstår ikke, at selv hvis drømmen blev til virkelighed, kan man ikke blive lykkelig på den måde. Lykkelig bliver man kun, når man lærer at tjene og elske Krishna.

En anden løgnagtig propaganda går ud på, at alle bør have en uddannelse. ”Hvad er der forkert i det?” hører jeg næsten den kære læser spørge. Hvem kan være modstander af, at de stakkels uvidende masser får en uddannelse og dermed mulighed for et bedre liv.

Faktum er imidlertid, at ordet ”uddannelse” er en falsk varebetegnelse. Formålet med den såkaldte uddannelse, man får på skoler, universiteter osv., er grundlæggende set at erhverve sig en eller anden form for fagkundskab, som kvalificerer én til at få et arbejde. Med andre ord er formålet med moderne uddannelse at gøre alle til lønslaver, som er helt afhængige af arbejdsgiveren for at kunne overleve. Igen og igen ser man folk, der får en uddannelse, som, hvis de er heldige, hjælper dem til en ansættelse i et eller andet firma eller en offentlig institution for kun efter nogle år at blive afskediget på grund af ændrede markedsforhold e. l. Da er deres såkaldte uddannelse ofte nul og niks værd.

Bedre ville det være, hvis befolkningen blev undervist i, hvordan man kan overleve uafhængigt af svingende konjunkturer og alle mulige andre usikre faktorer. Her kommer vi ind på et emne, som jeg berørte i min forrige artikel, ”Enkelt liv, avanceret tænkning.” Sukadeva Goswami udtrykker det fint i *Srimad-Bhagavatam*: ”Ligger der intet revet tøj på vejen? Giver træerne, som er til for andres underhold, ikke længere almisser (i form af frugt osv.)? Er floderne tørret ud, så den tørstende ikke længere kan drikke deres vand? Er bjerghulerne blevet lukket? Eller frem for alt: Beskytter den almægtige Herre ikke de helt overgivne sjæle? Hvorfor skulle de lærde vismænd da gå og smigre dem, som er beruset af deres hårdt tjente penge (blot for at overleve)?” ॐ

Ordliste

acarya: mester, der lærer igennem sit eget eksempel
asrama: livsorden bestemt i forhold til ens stadie i livet. Tempel eller kloster. De hengivnes private område i et tempel. Tempelskole, hvor eleverne bor i skolen
bhajana: tilbedelse. (overf.) stillesiddende sang (af Hare Krishna)
bhakti: hengivenhed. Hengiven tjeneste
brahmana: en person fra den første af de fire samfundsklasser, den intellektuelle
chante, chantning: fordansket fra engelsk ’to chant’, der betyder at synge eller recitere
Deitet: (fordanskning af ’Deity’:) Guddom. Hellig statue af Krishna.
dharma: natur, pligt. Populært oversat som religion
ekadasi: den ellevte dag efter fuld- eller nymåne
Gaudiya-vaisnavisme: Caitanyas religiøse tradition
gopi: kohyrdepige. Krishnas mest fortrolige hengivne i Vrindavana
grhastha: en husholder eller gift menneske
harinama: Guds hellige navn, (overf.) optog med sang af Krishnas hellige navne (egentlig ’harinama-sankirtana’)
japa: lavmælt fremsigelse af et mantra (ordret: mumlen).
japa-mala: kæde, man tæller på under japa
Kali-yuga: den nuværende tidsalder, den fjerde af de fire tidsaldre. Den mest faldne og materialistiske tidsalder.
karmakanda: den frugtstræbende handlings vej
kichari: sammenkogt ret med ris, dal-bønner, grøntsager og krydderier
kirtana: forherligelse, sang af Hare Krishna (overf.) kombineret med dans
maya: illusion, kraft, energi. Oftest: Krishnas illusoriske energi
nama-hatta: gruppe af hengivne, der mødes hjemme hos sig selv
prasadam: (overf.) mad, der er ofret til Krishna. Ordret betydning: barmhjertighed
Ratha-yatra: traditionel vognfestival, specielt kendt fra Jagannatha Puri
sadhu: en hellig mand
samadhi: bruges her i betydningen mindestempel for en stor person efter hans død
sankirtana: fællessang af Hare Krishna. Caitanya Mahaprabhus bevægelse kaldes også sankirtana-bevægelsen. sannyasa: den forsagende livsorden
sannyasi: munk i forsagelsens livsorden
sastra: de åbenbarede skrifter
vaisnava: en hengiven af Visnu eller Krishna. Refererer også til ’monoteist’.
yajna: offerhandling
yatra: ’tempel’ i betydningen organisation, institution eller menighed. Også festival, samling.
yogi: en, der praktiserer yoga, at forbinde sig med den Højeste

En kirtana-leg

Ved
Dandaniti
Devi Dasi

Jeg syntes, at vi lige her i sommervarmen skal udenfor og have det sjovt med en leg. Dette er en leg, hvor man synger og efterligner forskellige hengivne og det, de gør. For eksempel skal man gøre ligesom en *sannyasi*, en *brahmana*, en *ksatriya*, en *pujari*, moder Yasoda, Herren Caitanya, Herren Krishna, Herren Ramacandra osv.

Først synger man:

”Har du nogensinde set en *pujari*, set en *pujari*, set en *pujari*?

Har du nogensinde set en *pujari*, en *pujari* gør som så….

Derefter synger man

”Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,

Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare ” (en eller to gange)

Imens opfører alle sig som en en *pujari.*

Forslag til personer, man kan vælge, og hvad de kan gøre:

Pujari: Udfører *arati* (ofring af røgelse, blomster osv.).

Sannyasi: Går, mens han holder på sin *danda* (stav) i den ene hånd og sin *japa-mala* (bønnekæde) i den anden.

Brahmana: Sidder ned og fremsiger *gayatri-mantraet*.

Ksatriya: Kæmper med sit sværd og skjold.

Herren Caitanya: Danser med armene højt hævet.

Sri Krishna: Spiller på Sin fløjte og danser.

Moder Yasoda: Kærner smør, så hendes armbånd ringler.

Herren Ramacandra: Afskyder pile fra Sin bue.

Fortsæt selv. ॐ

Det Krishna-bevidste køkken

Transcendental madlavning og kogekunst

Ved Dandaniti Devi Dasi

*I anledning af Srila Prabhupadas Vyasa-puja bringer vi her opskriften på hans yndlings-*prasadam:

Kachori'er

Ingredienser til 12 kachorier:

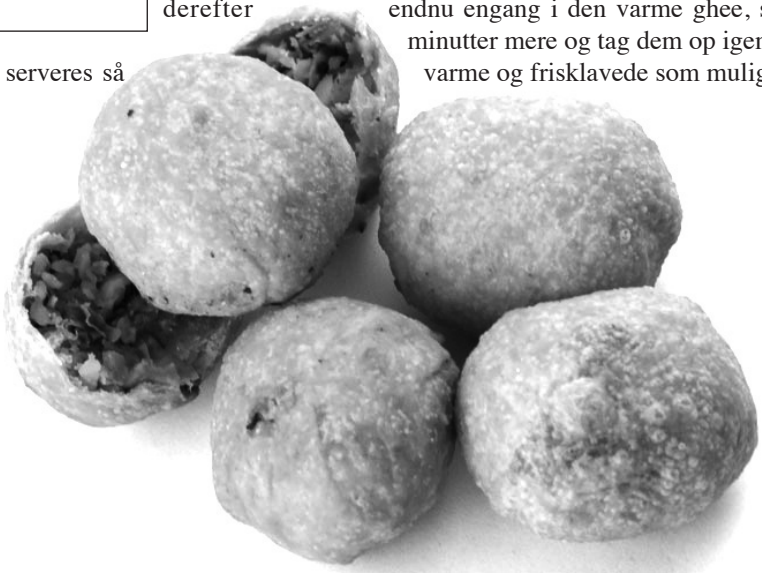
Dej:
400 g hvidt mel
75 g smør eller ghee
1¼ tsk. salt
2½ dl vand

Fyld:
150 g urad dal, vasket og sat i blød natten over
1 spsk. ghee
½ tsk. spidskommenfrø
½ tsk. stødte anisfrø
½ tsk. stødt spidskommen
½ tsk. frisk ingefær, revet
1 tsk. gurkemeje
¼ tsk. hing
1 tsk. friskhakkede koriander blade
2 spsk. citronsaft
1½ tsk. salt
ghee til stegning

Kom mel og salt i en stor skål. Ælt smør/ghee i med fingerspidserne. Kom langsomt koldt vand i og lav en blød, men fast dej. Ælt dejen grundigt i fem minutter, dæk den med et klæde og stil den til side.

Hæld vandet fra *dal'en* og blend den i en elektrisk blender (eller i en morter med en støder, som det traditionelt gøres) med netop nok vand til at lave en blød masse. Varm en spsk. ghee op i en lille stegepande og steg spidskommenfrøene, indtil de er brune (omkring 30 sekunder). Kom derefter pulverkrydderierne, den friske ingefær og den purerede *dal* i. Steg under konstant omrøring i nogle minutter, indtil *dal'en* er halvt kogt. Bland koriander blade, citronsaft og salt i. Stil til afkøling.

Tril 12 kugler ud af dejen. Del *dal*-fyldet i 12 dele. Stik et hul med tomlen i hver dejkugle og kom én del fyld i hvert hul. Luk hullet til (på samme måde, som man samler en papirspose foroven), tryk kuglen flad imellem hænderne og rul den forsigtigt ud med en rullepind i en centimeters tykkelse (som en meget tyk *puri*). Sæt ghee'en over middelvarme i en wok eller stegegryde. Afprøv ghee'en efter et stykke tid ved at kaste et lille stykke dej i. Hvis dejen stiger sydende til overfladen med det samme, er ghee'en klar. Kom *kachorierne* i og dybsteg dem i omkring 10 minutter, indtil overfladen er som flaget butterdej og gyldenbrun. Tag dem op af ghee'en, stil dem på højkant til afdrypning, og lad dem køle af i nogle minutter, eller indtil lige før de skal ofres og serveres. Kom dem derefter endnu engang i den varme ghee, steg dem nogle minutter mere og tag dem op igen til afdrypning. Ofres og serveres så varme og frisklavede som muligt. ॐ



Gaura-Nitais ønskeliste for juli

Sri-Sri Gaura-Nitais nye alter er nu på vej til Danmark fra Mayapur og forhåbentligt fremme til Janmastami. Der er stadig mulighed for at sponsorere det store alterprojekt. Selv om alteret er på vej, er der fortsat brug for at få dækket de sidste udgifter. Alle donationer kan indbetales i Nordea, reg. 2128, kontonr. 6881118945.

alter
økologisk flydende honning
ren ghee, gerne økologisk
ren bomuldsvat
røgelse

køkken:
skærebræt af god kvalitet
forklæder af bomuld
rengøringsklude

bhoga (økologisk så vidt muligt)**:**
frisk frugt og grønsager
økologisk sødmælk
økologisk tykmælk/yoghurt/kærnemælk
økologisk smør
ghee
rørsukker
gur / jaggery
honning
diverse nødder, frø og kerner
koldpressede olier
kikærter
split mung dal

seva / tjenester:
rengøring af tempelrum efter søndagsfest (kl. 18-19)
medhjælpere i køkkenet søndag (kl. 12-15)

donationer
kontante donationer til nyt alter (se meddelelse ovenfor)
prasadam til søndagsfest: 1508 kr.
Mad for sjælen: 500 kr.
Vegetarisk lørdag: 1500 kr.

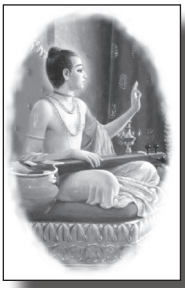
Ønskeliste for Krishnahuset i Aarhus

laksmi (pengedonationer)
støvsuger
gavekort til Solhjulet
ris (gerne øko)
dal (gerne øko)
nødder (gerne øko)
gavekort til IKEA
alle mulige forskellige krydderier
salatslynge
kartoffelskræller
grøntsagskniv
stavblender
kaffekværn (til krydderier)
poseklemmer
karklude
blender,
friske blomster (ikke planter)

Jeg vil gerne abonnere på "Nyt fra Hare Krishna".

Navn:.....
Adresse:.....
Email:.....

300 kr. pr. år (12 numre)
Denne indmeldelseskupón sendes til:
"Nyt fra Hare Krishna",
Holsteinborgvej 20, 1th, 2720 Vanløse



Buddha and Bimbisaras ypperstepræst

Kong Bimbasara skulle til at ofre 50 geder. Hans paladspræst var klar til ceremonien. I det øjeblik kom Buddha ind og bad Bimbasara om at lade være, siden Gud, der havde skabt gederne, helt sikkert aldrig ville være tilfreds med at se dem blive ofret. Bimbasara bad Buddha diskutere dette med ypperstepræsten og lovede at følge den, der vandt diskussionen.

Buddha spurgte præsten: "Hvorfor, O ædle præst, ofrer I disse stakkels dyr?"

"Fjols!" svarede præsten. "Tre personer har fordel af dette offer og ingen taber ved det. Kong Bimbasara vinder, fordi han er årsag til dette offer. Jeg vinder, fordi jeg udfører offeret med mine hænder, og selv geden får gavn deraf, for den kommer til Himlen ved at blive ofret."

"Opnår alle, der bliver ofret, Himlen?" spurgte Buddha.

"Så afgjort ja," svarede præsten.

"Lever din far?" spurgte Buddha.

"Ja," svarede præsten.

"Du vil gerne have, at han kommer i Himlen, ikke sandt?" spurgte Buddha.

"Jo, det vil jeg selvfølgelig," svarede præsten.

"Du ved, at under normale omstændigheder kan du ikke være sikker på, at han kommer i Himlen," sagde Buddha.

"Det er sandt," svarede præsten.

"Så hvorfor ofrer du ikke din far og garanterer ham at komme i Himlen?" spurgte Buddha.

Ypperstepræsten blev mundlam af vrede og forsøgte at overfalde Buddha, mens han udbrød: "Hvor vover du at tale til mig på den måde?"

Men Bimbisara havde allerede set, hvis side sejren var på. Han afskedigede ypperstepræsten, sluttede sig til buddhismen og afstod fra dyreofringer. ॐ

August 2011

Onsdag	**3.8**	**Sri Raghunandana Thakuras bortgang** **Sri Vamsidasa Babajis bortgang**
Tirsdag	**9.8**	**Ekadasi (faste fra korn og bønner for Pavitropana Ekadasi)** **Radha-Govinda Jhulana-yatra begynder**
Onsdag	**10.8**	**Bryd fasten imellem 5:31–10:40** **Srila Rupa Goswamis bortgang** **Sri Gauridasa Panditas bortgang**
Lørdag	**13.8**	**Jhulana-yatra slutter** **Herren Balaramas fremkomstdag (faste til middag)** **Caturmasyas anden måned begynder (faste fra surmælk (tykmælk, yoghurt osv.) i en måned)**
Lørdag	**14.8**	**Srila Prabhupadas afrejse til USA**
Mandag	**22.8**	**Sri Krishna Janmastami: Herren Sri Krishnas fremkomst (faste til midnat)**
Tirsdag	**23.8**	**Nandotsava** **Srila Prabhupadas fremkomst**
Torsdag	**25.8**	**Ekadasi (faste fra korn og bønner for Annada Ekadasi)**
Fredag	**26.8**	**Bryd fasten imellem 6:02–10:47**
Fredag	**2.9**	**Srimati Sita Thakurani, Srila Advaita Acaryas hustrus, fremkomst**
Lørdag	**3.9**	**Lalita sasti**
Mandag	**5.9**	**Radhastami: Srimati Radharanis fremkomst**
Torsdag	**8.9**	**Ekadasi (Maha-dvadasi, faste fra korn og bønner for Parsva Ekadasi)** **Sri Vamana Dvadasi: Herren Vamanadevas fremkomst (faste til middag, fest i morgen)** **Srila Jiva Goswamis fremkomst**
Fredag	**9.9**	**Bryd fasten imellem 6:29–7:07**

Alle henvendelser til:

Nyt fra Hare Krishna

Holsteinborgvej 20, 1th, 2720 Vanløse, Tlf.: 5927 1930

Girokonto 1-688-3204, E-mail: lalitanatha@krishna.dk