

(NYT FRA)
HARE
KRISHNA

Nr. 6, 28. årgang, juni 2026 - Pris 35 kr.

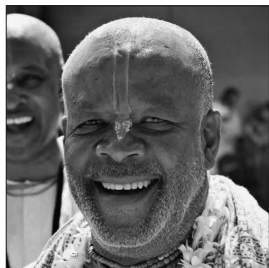
**AGNIDEVA PRABHU
GÅET BORT**

**ISKCON GBS's
RESOLUTIONER 2026**

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

Agnideva gået bort

Velkommen til juni 2026. Forsidebilledet er af Agnideva, discipel af Srila Prabhupada og en af ISKCON's kendte kirtanister (eller *kirtana*-ledere). Agnideva gik

bort i slutningen af april. Der bringes en nekrolog, og Gaurahari Prabhu fortæller om sine oplevelser med ham. Se side 12.

Blandt nyheder nævnes det også i dette blad, at årets GBC-resolutioner er blevet of-fentliggjort, og vi ser på dem side 14.

Af de løbende serier fortsætter oversættelsen af *Madhurya Kadambini* på side 9. Jeg forventer, at det er langsom læsning for de fleste, og håber, at det ikke afholder nogen. Ideen er faktisk er bringe noget, som skal læses langsomt og meditativt, og det er *Madhurya Kadambini* ideel til. Den er virkelig givende, når man læser den omhyggeligt og grundigt og tænker over hvert eneste ord, der står.

At der er *Ratha Yatra* i København den 4. juli og *kirtana-mela* dagene før og efter blev nævnt i sidste nummer, så derfor går vi ud fra, at det ikke behøver at blive omtalt igen. Vi håber bare, at så mange som muligt af jer møder op og deltager.

God fornøjelse med bladet. Hare Krishna.
Ld. 🌸

KALENDER

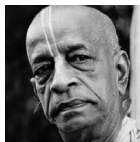
Torsdag 11.6	Ekadasi (faste fra korn og bønner for Parama Ekadasi)
Fredag 12.6	Bryd fasten mellem 4:26–10:15
Onsdag 24.6	Srila Baladeva Vidyabhusanas bortgang Ganga Puja Srimati Gangamata Gosvaminis fremkomst
Torsdag 25.6	Ekadasi (faste fra korn og bønner for Pandava Nirjala Ekadasi)
Fredag 26.6	Bryd fasten mellem 4:27–10:17
Lørdag 27.6	Panihati Cida Dahi Utsava
Mandag 29.6	Snana Yatra Sri Mukunda Dattas bortgang Sri Sridhara Panditas bortgang
Tirsdag 30.6	Sri Syamananda Prabhus bortgang
Søndag 5.7	Sri Vakresvara Panditas fremkomst
Fredag 10.7	Srivasa Panditas bortgang
Lørdag 11.7	Ekadasi (mahadvadasi, faste fra korn og bønner for Yogini Ekadasi)
Søndag 12.7	Bryd fasten mellem 4:42–10:24
Tirsdag 14.7	Sri Gadadhara Panditas bortgang Srila Bhaktivinoda Thakuras bortgang
Onsdag 15.7	Gundica Marjana
Torsdag 16.7	Ratha Yatra Sri Svarupa Damodara Gosvamis bortgang Sri Sivananda Senas bortgang
Søndag 19.7	Sri Vakresvara Panditas bortgang
Mandag 20.7	Hera Pancami (4 dage efter Ratha Yatra)
Fredag 24.7	Ratha Yatra retur (8 dage efter Ratha Yatra)
Lørdag 25.7	Ekadasi (faste fra korn og bønner for Sayana Ekadasi)
Søndag 26.7	Bryd fasten mellem 5:04–10:29
Onsdag 29.7	Guru (Vyasa) Purnima Srila Sanatana Gosvamis bortgang

INDHOLD

2	Kalender & redaktionelt	6	Et voldsomt ryk i forhænget	14	ISKCON GBC's resolutioner 2026	19	Sjælelige løsninger
3	Srila Prabhupadas side	9	Madhurya Kadambini	16	Film og filosofiske spørgsmål	20	Køkkenside
12	Agnideva Prabhu gået bort	17	Fremkomster og bortgange	22	Brevkasse		

'Nyt fra Hare Krishna' udgives af Det Internationale Samfund for Krishnabevisthed (ISKCON) i Danmark, grundlægger-acarya A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. - © Copyright 2026, 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 & webside: Ananta Sri Dasa/Anders Grønlund, mail@ananta.dk
Adresse: Holsteinborgvej 20, 1th., 2720 Vanløse Tlf.: 4073 6446/3132 3501 - Bankkonto: Den Danske Bank reg. 1551, konto 3534 125 119 - MobilePay 361223 - Alle indlæg, kommentarer, spørgsmål osv. er velkomne.

SRILA PRABHUPADAS SIDE INSTRUKTIONENS NEKTAR: ESSENSEN AF ÅNDELIG VEJLEDNING, 11

af Srila Prabhupada

Her fortsætter oversættelsen af Srila Prabhupadas bog *The Nectar of Instruction*, hans oversættelse af og kommentarer til Rupa Gosvamis *Upadesamrta*.

TEKST 9

*vaikunthaj janito vara madhu-puri tatrapi rasotsavad
vmdaranyam udara-pani-ramanat tatrapi
govardhanah
radha-kundam ihapi gokula-pateh
premamrtaplavanat
kuryad asya virajato giri-tate sevam viveki na kah*

OVERSÆTTELSE

Det hellige sted, der er kendt som Mathura, er åndeligt set bedre end Vaikuntha, den transcendentale verden, for Herren åbenbarede Sig her. Vrindavanas transcendentale skov er bedre end Mathura-puri på grund af Krishnas *rasa-lila*-lege. Og bedre end Vrindavanas skov er Govardhanabjerget, for dette blev hævet af Sri Krishnas guddommelige hånd og var stedet for Hans forskellige kærlighedsfulde lege. Og over alle andre står den fortræffelige Sri Radha-kunda som den bedste, for den oversvømmes af den ambrosiske, nektariske *prema* fra Gokulas Herre, Sri Krishna. Hvor findes da det intelligente menneske, der ikke er villigt til at tjene denne guddommelige Radha-kunda, der ligger ved foden af Govardhanabjerget?

FORKLARING

Den åndelige verden udgør tre fjerdedele af Guddommens Højeste Personligheds totale skabelse og er den mest ophøjede del. Den åndelige verden er helt naturligt overordnet den materielle verden, men selv om Mathura og de tilstødende områder fremstår i den materielle verden, bliver de betragtet som bedre end den åndelige verden, for Guddommens

Højeste Personlighed Selv åbenbarede Sig i Mathura. Vrindavanas indre skove betragtes som bedre end Mathura på grund af tilstedeværelsen af de tolv skove (*dvadasa-vana*) såsom Talavana, Madhuvana og Bahulavana, der er berømte for de forskellige lege, Herren udførte her. Således anses det indre Vrindavanas skove for at være bedre end Mathura, men det guddommelige Govardhanabjerg er endnu bedre end disse, for Krishna løftede Govardhanabjerget ligesom en paraply med Sin lotusagtige smukke hånd for at beskytte Sine ledsagere, Vrajas indbyggere, fra de strømmende regnskyl, der blev sendt af den vrede Indra, halvgudernes konge. Det var også på Govardhanabjerget, at Krishna passede køerne med Sine kohyrdevenner, og det var der, Han havde Sine stævnemøder med Sin højt elskede Sri Radha og engagerede Sig i kærlighedsfulde lege med Hende. Radha-kunda, der ligger ved foden af Govardhanabjerget, er bedre end alle andre steder, for det er her, det løber over med kærlighed til Krishna. Avancerede hengivne foretrækker at bo ved Radha-kunda, for det er stedet for mange erindringer af de evige kærlighedsaffærer mellem Krishna og Radharani (*rati-vilasa*).

I *Caitanya-caritamrta* (*Madhya-lila*) står der, at da Sri Caitanya Mahaprabhu først besøgte Vrajabhumis område, kunne Han ikke finde Radha-kunda. Det betyder, at Sri Caitanya Mahaprabhu faktisk søgte efter den nøjagtige beliggenhed af Radha-kunda. Til sidst fandt Han det hellige sted, og der fandtes der en lille dam. Han tog Sit bad i denne lille dam og fortalte Sine hengivne, at den virkelige Radha-kunda lå her. Senere blevet dammen udgravet

af Herren Caitanyas hengivne under ledelse af de seks Gosvamier såsom Rupa og Raghunanatha Dasa. I dag er der her en stor sø, der er kendt som Radha-kunda. Sri Rupa Gosvami har lagt meget stor vægt på betydningen af Radha-kunda på grund af Sri Caitanya Mahaprabhus store ønske om at finde den. Hvem ville da opgive Radha-kunda og forsøge at bo andre steder? Ingen personer med transcendentel intelligens ville gøre dette. Vigtigheden af Radha-kunda kan imidlertid ikke erkendes af andre *vaisnava-sampradayaer*, ej heller kan folk, der ingen interesse har for Herren Caitanya Mahaprabhus hengivne tjeneste, forstå den åndelige betydning og den guddommelige natur, som Radha-kunda besidder. Således dyrkes Radha-kunda hovedsageligt af *gaudiya-vaisnavaer*, tilhængerne af Herren Sri Krishna Caitanya Mahaprabhu.

TEKST 10

*karmibhyah parito hareh priyataya
vyaktim yayur jnaninas
tebhyo jnana-vimukta-bhakti-paramah
premaika-nisthas tatah
tebhyas tah pasu-pala-pankaja-drsas
tabhyo 'pi sa radhika
prestha tadvad iyam tadiya-sarasi
tam nasrayet kah krti*

OVERSÆTTELSE

I sastra står der skrevet, at af alle former for frugtstræbende arbejdere er den, der er avanceret inden for kundskaben om livets højere værdier, begunstiget af den Højeste Herre, Hari. Blandt mange sådanne mennesker, der er avancerede i kundskab (jnanier), kan den, der i praksis er befriet i kraft af sin kundskab, engagere sig i hengen tjeneste. Han er bedre end de andre. Den, der imidlertid rent faktisk har opnået prema, ren kærlighed til Krishna, er bedre end ham. Gopierne er ophøjede over alle de andre avancerede hengivne, for de er altid fuldstændigt afhængige af Sri Krishna, den transcendentale kohyrdedreng. Blandt

gopierne er Srimati Radharani den, som Krishna har mest kær. Hendes kunda (sø) er lige så dybtliggende kær for Herren Krishna som denne mest elskede blandt gopierne. Hvem vil da ikke bo ved Radha-kunda, og i en åndelig krop, der er overvældet af ekstatiske hengivne følelser (aprakta-bhava), gøre kærlighedstjeneste til det Guddommelige Par, Sri-Sri Radha-Govinda, der udfører Deres astakaliya-lila, Deres evige ottefoldige daglige lege. De, der gør hengen tjeneste på Radha-kundas bredder, er så sandelig de heldigste mennesker i hele universet.

FORKLARING

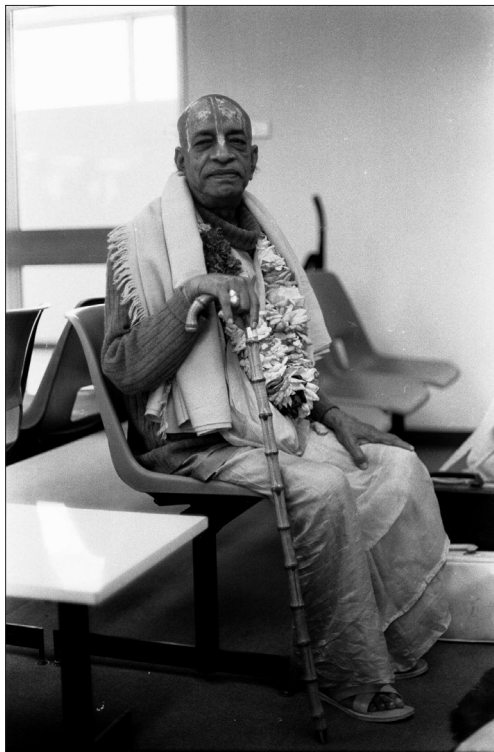
På indeværende tidspunkt er næsten alle engagerede i en eller anden form for frugtstræbende handling. De, der ønsker at erhverve sig materiel vinding ved at arbejde, kaldes *karmier*, frugtstræbende arbejdere. Alle levende væsener i denne materielle verden er kommet under *mayas* fortryllelse. Dette beskrives i *Visnu Purana* (6.7.61):

*visnu-saktih para prokta
ksetrajnakhya tatha para
avidya-karma-samijnanya
trtiya saktir isyate*

Vismændene har inddelt Guddommens Højeste Personligheds energier i tre kategorier, der er den åndelige energi, den marginale energi og den materielle energi. Den materielle energi betragtes som den tredjeklasses energi (*trtiya saktih*). De levende væsener, der befinder sig inden for den materielle energis domæne, engagerer sig sommetider i at arbejde meget hårdt som hunde og svin blot for at opnå sansetilfredsstillelse. Nogle *karmier* bliver imidlertid i dette liv eller efter at have udført fromme aktiviteter stærkt knyttet i det næste liv til at udføre forskellige former for ofringer, der er nævnt i Vedaerne. Således bliver de i kraft af deres fromme fortjenester overført til de himmelske planeter. Faktisk

bliver de, der udfører ofringer i streng overensstemmelse med de vediske påbud, overført til Månen og planeter, der befinder sig over Månen. Som det er angivet i *Bhagavad-gita* (9.21), *ksine punye martya-lokam visanti*: Efter at have opbrugt resultaterne af deres såkaldte fromme aktiviteter vender de igen tilbage til Jorden, der kaldes *martya-loka*, dødens sted. Selv om sådanne personer kan blive ophøjet til de himmelske planeter i kraft af deres fromme aktiviteter, og selv om de kan nyde livet der i mange tusinde år, må de ikke desto mindre vende tilbage til denne planet, når resultaterne af deres fromme aktiviteter er udtømt.

Det er den situation, som alle *karmier* befinder sig i, både de, der handler fromt, og de, der handler ugudeligt. På denne planet finder vi mange forretningsfolk, politikere og andre, der blot er interesserede i materiel lykke. De forsøger at tjene penge på alle måder uden at tage i betragtning, om sådanne metoder er fromme eller ugudelige. Sådanne mennesker kaldes *karmier*, grove materialister. Blandt disse *karmier* findes der nogle *vikarmier*, folk, der handler uden den vediske kundskabs vejledning. De, der handler på grundlag af den vediske kundskab, udfører ofringer for at tilfredsstille Herren Visnu og modtage gunstbevisninger fra Ham. På denne måde hæves de til højere planetsystemer. Sådanne *karmier* står over *vikarmier*, for de er trofaste over for Vedaernes vejledninger og er afgjort kære for Krishna. I *Bhagavad-gita* (4.11) siger Krishna, *ye yatha mam prapadyante tams*

tathaiva bhajamy aham: "Jeg belønner alle i forhold til deres overgivelse til Mig." Krishna er så venlig, at Han opfylder *karmierne* og *jnaniernes* ønsker for slet ikke at tale om *bhaktaernes*. Selv om *karmierne* undertiden ophøjes til højere planetsystemer, er de, så længe de forbliver knyttede til frugt bærende aktiviteter, nødt til at acceptere nye materielle kroppe efter døden. Hvis man handler på en from måde, kan man opnå en ny krop blandt halvguderne på de højere planetsystemer, eller man kan opnå en anden position, hvor man kan nyde en højere standard

af materiel lykke. De, der på den anden side er engagerede i ugudelige aktiviteter, degraderes og tager fødsel som dyr, træer og planter. Derfor er de frugtstræbende arbejdere, der ikke bryder sig om de vediske vejledninger (*vikarmier*), ikke værdsatte af lærde helgenagtige personer. Som der står i *Srimad-Bhagavatam* (5.5.4):

*nunam pramattah kurute vikarma
yad indriya-pritaya aprnati
na sadhu manye yata atmano 'yam
asann api klesada asa dehah*

"Materialister, der arbejder hårdt som hunde og svin blot for sansetilfredsstillelse, er virkeligt gale. De begår alle slags afskyvækkende handlinger blot for at opnå sansetilfredsstillelse. Materialistiske handlinger er slet ikke et intelligent menneske værdige, for som resultat af sådanne handlinger får man en materiel krop, der er fuld af lidelse." (Fortsættes i næste nummer) 🌸

ET VOLDSOMT RYK I FORHÆNGET

KRISHNAS BØRN I SKOLE

af Sri Rama Dasa (Oversat af Jesper Frydenlund)

Fra Back to Godhead, 25-06 1991.

Forældre og lærere spekulerer ofte på, hvorvidt den Krishnabevidste træning, deres børn modtager, vil blive hos dem, når de bliver voksne. Når vi ser tidligere elever tilsyneladende opgive mange Krishnabevidste principper, spørger vi os selv: "Bevarer de noget af selve essensen?"

Vi forsøger at undervise dem i *Bhagavad-gitas* grundlæggende filosofi. Vi er ikke disse kroppe, men åndelige sjæle. Vores evige position er at tjene og være afhængige af Krishna – ikke af de "fejlbare soldater" i denne materielle verden. Hele vores liv er en forberedelse til selve dødsøjeblikket, hvor vi skal være fuldt bevidste om Krishna – uanset omstændighederne. Som Prahlada Maharaja sagde til sine legekammerater: "Begynd på hengiven tjeneste nu – spild ikke tiden." Men selv om begreberne er forholdsvis enkle, kommer erkendelsen langsomt – navnlig i ungdommen.

Srila Prabhupada sagde til os, at vi ikke skulle bekymre os. Krishnabevidsthed er ligesom ild, sagde han. Den vil gøre sin virkning, hvad end man kender dens egenskaber eller ej. At være i det rette selskab har stor kraft. Ved at følge det samme åndelige program, som Prabhupada gav til de voksne, bliver børn også gradvist oplært og rensset i åndelig bevidsthed.

Min første betydningsfulde erkendelse af, hvor dybt Krishnabevidsthed kan trænge ind i cellerne og blive siddende, kom nogle år efter, at jeg blev involveret i *gurukula*, det Krishnabevidste skolesystem. Candrasa Dasi (som dengang var otte og et halvt år gammel og ikke kendt som nogen stor lærd eller filosof) stillede mig et spørgsmål. Hun begyndte således: "For to år siden holdt du

en *Bhagavatam*-klasse og talte om Maharaja Prthu og ..." Derefter gennemgik hun hovedpunkterne i en undervisning, som jeg ikke engang længere kunne huske at have afholdt!

Gopala Bhatta Dasa, en tidligere *gurukula*-elev, havde boet i Los Angeles i nogle måneder, før jeg mødte ham. Han var populær blandt de andre unge voksne i fællesskabet og også vellidt af mange ældre hengivne. Efter at vi havde mødt hinanden, tilbragte vi af og til tid sammen, og jeg kom til at holde meget af ham. Man fornemmede instinktivt, at der bag hans til tider flagrende facon gemte sig en stærk hengiven, som en dag ville vise sit fulde potentiale.

Han var også nær ven med min 22-årige datter, Sri Radha. De havde meget til fælles. De var begge adopterede. Begge havde tilbragt næsten hele deres barndom og ungdom i ISKCON's *gurukulaer*. De delte utallige erfaringer fra Krishnabevægelsen, både gode og dårlige. De oplevede de samme problemer og delte lignende håb for fremtiden.

En tidlig aften i maj måned tog Gopala af sted på et ærinde, som kun skulle tage to minutter. Mindre end én kilometer fra Los Angeles-templet blev hans motorcykel ramt af en bil, og han blev dræbt på stedet.

Jeg tvivler på, at nogen sørgede mere end min datter. Men som vi ofte har sagt til vores børn: "Alt kan have værdi i Krishnas tjeneste." Det gælder altså også sorg. Døden har en måde at rive voldsomt i *mayas* forhæng og vise os denne verdens sande natur. Her er nogle af min datters refleksioner.

* * * * *

Sri Radha Dasi: Ingen ved, hvad fremtiden

bringer. Vi kan forestille os en masse, håbe, bede og ønske. Men der findes et langt større billede end det, vi ser i vores sind og i disse små liv, vi lever. Disse liv er så uendeligt korte. Men de er beregnet til at lære os noget, mens vi brænder vores *karma* af. Nogle gange føler jeg, at jeg mister forbindelsen, fordi det virker meningsløst at leve et liv, der ikke betyder noget, eller som blot er et øjeblik fastfrosset i tid.

Derfor har vi brug for illusionen, for lige nu føles alting så råt og hudløst for mig. Ting, som ser smukke ud for illusionerede øjne, gør det ikke for mig. Jeg føler næsten, at jeg trygler om illusion, så jeg i det mindste kan være midlertidigt lykkelig.

Men hvad nytter dét? Krishna venter på mig. Han siger: "Jeg giver dig sådanne direkte lektioner, og Min hånd er rakt ud mod dig. Du bærer ikke dette illusionens slør lige nu. Ønsker du det tilbage, så du blot kan gennemgå det samme igen og igen? Nej, du ønsker evig lykke. Du ønsker ikke at skulle frygte, at din bedste ven vil blive revet væk fra dig.

Tag Min hånd, Sri. Jeg smiler til dig. Jeg er din bedste ven, og Jeg savner dig. Hav tillid til Mig, for Jeg ved, hvad Jeg gør. Jeg vil ikke føre dig på afveje, for Jeg elsker dig. Du kan stole på Mig, for Jeg begår ingen fejl. Jeg tager styringen for dig. Gopalas lykke afhænger ikke af dine handlinger. Jeg tager ansvaret for Gopala."

Jeg er blevet vist igen og igen gennem hele mit liv, at intet forhold, som er baseret på tilknytning til den materielle krop i denne verden, kan vare ved. Jeg indrømmer blankt, at jeg ønsker at blive elsket. Jeg ønsker ikke at være alene, så jeg søger efter en ledsager eller en omstændighed, der kan give mig denne trøst og tryghed. Efter dette seneste hårde slag er jeg blev sendt ud på en søgen efter noget bestandigt.

At miste en elskets nærvær til døden smadrer helt bestemt illusioner. Alle de ting, der før bragte glæde – alle stederne, lydene, smagene, alle sansobjekterne, som blev nydt i hans selskab – bringer nu smerte. Mit hjerte

føles nogle gange, som om det vil standse på grund af følelsen af tab og adskillelse, den tilsyneladende endelige og pludselige afslutning på kærlighed og lykke. Selv fristelsen og tanken om at tage mit eget liv kan virke som en lettelse.

Alle de sandheder, jeg blev undervist i som lille, selv om jeg dengang ikke havde nogen form for praktisk erkendelse af dem (eller nogen umiddelbar brug for dem, som jeg forstod dem), er nu blevet min kilde til styrke. Selv om de måske tidligere virkede for strenge, for endegyldige og for barske til at kunne opfattes som trøst, er de nu blevet den mest blide, beskyttende og omfavnende lindring.

I søgen efter tanker, der kan erstatte smerten og udfylde tomrummet, vender jeg mig både mod det materielle og det åndelige.

Det materielle:

Måske vil jeg dø og ende sammen med ham.

Måske vil jeg møde nogen, der er præcis som ham.

Der må komme en eller anden belønning for det, jeg har givet op.

Måske befinder jeg mig midt i en dårlig drøm og vågner snart op.

Det åndelige:

Vi er ikke disse kroppe. Jeg har ingen kontrol over Gopalas lykke – hverken nu eller tidligere.

Krishna er den styrende enhed.

Krishnas vil aldrig gøre os uret, begå fejl (nej, jeg er ikke blevet forladt) eller gøre noget for at såre os.

Gopapa tilhørte ikke mig.

Vidunderlige ting venter mig i Krishna-bevidsthed, hvis jeg forbliver stærk i sind, hjerte og krop. Nogle gange kender jeg ikke forskellen mellem åndelig og materiel lykke. Men her er et lille vink: Åndelig lykke bringer ikke smerte, den er varig – den forsvinder

ikke. Materiel lykke er det modsatte. Den er midlertidig og skaber uro i sindet.

Alt forbundet med Krishna er lykkebringende. Ingen skade kan ramme os på nogen måde, hvis vi accepterer alt som kommende fra Krishna. Srila Prabhupada gav altid eksemplet med, at når en kat bærer sine killinger i munden, føler de sig trygge. Men når katten bærer musen i munden, er det ikke tryghed. Det er døden.

Lev ikke i fortiden. Jeg skriver det ned, men hver gang, jeg bliver mindet om Gopala, bliver jeg trist.

Men lad være. Jeg kan ikke bringe ham tilbage. I stedet skal jeg se alt som en mulighed for at tjene Krishna – ikke som et objekt for sansetilfredsstillelse – og være lykkelig.

Men når jeg føler mig trist, accepterer jeg tristheden og bliver filosofisk. Så får hver en tanke så meget betydning for mig. Jeg analyserer mine tanker og placerer dem på særligt markerede hylder, så jeg ved, hvor alting hører hjemme og hvorfor. Men nogle ting sætter jeg bare på en hylde med mærkatet: ”Vi er ikke disse kroppe,” og på en anden hylde: ”Krishna ved, hvad Han gør. Bevar troen.” 🌸

ANGELLINAH INITIERET SOM ANANGA-MANJARI DEVI DASI

Den 16. maj 2026 blev Bhaktin Angellinah, der har været en fast del af fællesskabet i København de sidste fem år, initieret og fik navnet Ananga-manjari Devi Dasi. Hendes åndelige mester er Mahatma Dasa, og hendes initiering fandt sted i Alachua, Florida, da der ikke er udsigt til, at Mahatma Prabhu kommer til Danmark i nogen nær fremtid.

Ananga-manjari lærte de hengivne at kende i januar 2022. Hun havde sunget *kirtana* i mange år i andre sammenhænge, og til en *kirtana*-aften mødte hun en hengiven, som hun faldt godt i snak med. Hun blev inviteret til nytårs-*harinama* i København og valgte at deltage. Det var en rigtig god oplevelse, fortæller hun. Så da hun blev inviteret til søndagsfest, tog hun også imod den invitation, og begyndte derefter at komme fast i templet, hvor hun blev godt modtaget og inden længe en del af, hvad der foregår i og omkring det. Nu er hun en del af tempelrådet og organiserer søndagsfester

og festivaler blandt mange andre ting. Hun er også en ivrig deltager i *harinama*-gruppen. Som hun selv fortæller det: ”Jeg havde længe haft et ønske om et mere forpligtende fællesskab og en solid åndelig praksis, og dét fandt jeg i ISKCON.”

Ananga-manjari er oprindeligt fra Færøerne, men har boet i Danmark i mange år og arbejder som gymnasielærer. Hun er gift med Isvara Krishna Dasa.

Et stort til lykke med initieringen! 🌸

MADHURYA KADAMBINI, 3

af Srila Visvanatha Cakravarti Thakura

Her fortsætter oversættelsen af 1600-tals klassikeren *Madhurya Kadambini* af Srila Visvanatha Cakravarti Thakura. I dette afsnit starter 'Den anden byge af nektar'.

Den anden byge af nektar

Tekst 1

I denne *Madhurya-kadambini* er der ingen analyse og diskussion af de filosofiske positioner dualisme (*dvaita*) og monisme (*advaita*). Den, der gerne vil forstå disse emner, kan referere til bogen *Aisvarya-kadambini*.

Tekst 2a

Bhakti [forstået som *sadhana-bhakti*] manifesterer sig på sansernes felt [dvs. krop, sind og ord] hos *sadhaka-jivaen*. En sådan *bhakti* er ren, for den er ikke plettet af *karma*, *jnana* osv. Hvad mere er, er den væsentlige natur af en sådan *bhakti* at skænke alle former for gode resultater ligesom en ønskeopfyldende vinranke (*kalpa-lata*). Alligevel er den eneste, der søger tilflugt ved denne ønskeopfyldende ranke af *bhakti*, den heldige person, der er som en honningbi, hvis eneste løfte er udelukkende at drikke nektaren af *bhakti-rasa*, og som opgiver længsel efter alle andre belønninger end tjeneste til Bhagavan. Sådan en heldig sjæl sammenlignes med en humlebi, hvis løfte er at opretholde livet ved at drikke honning fra denne vinranke og intet andet sted.

Den fundamentale livskraft for denne vinranke af *bhakti* er den vedvarende ydelse af tjeneste til ens tilbedelsesværdige Herre, Sri Bhagavan, på en måde, der er gunstig for Hans velvære og fyldt med kærlighed til Ham.

Tekst 2b

Blot med sin berøring bortdriver denne *bhakti-lata* ligesom en ønskesten gradvist den jernlignende kvalitet af sansernes materielle tilbøjeligheder og forvandler sanserne til en til-

stand af transcendens, der kan sammenlignes med det reneste guld.

Som det første skyder to friske skud frem. Når disse skud er fuldt manifesterede, er de kendt som *sadhana-bhaktis* to blade. Det ene blad er *klesa-ghni*, der fjerner alle lidelser. Det andet er *subha-da*, der skaber lykkevarslende omstændigheder.

Tekst 2c

Oversiden på *sadhana-bhaktis* to udfoldende blade kendetegnes af en lysende mildhed fra den hengivenhed, der drives frem af grådighed (*lobha*). Sri Bhagavan udtaler (*SB* 3.25.38), *yesam aham priya atma sutas ca*: "For Mine hengivne er Jeg deres elskede og selve deres sjæl, og ligesom en søn er Jeg genstand for deres kærlighed. Jeg er deres ven, guddommelige herre, velønsker, velgører og tilbedelsesværdige Herre." Ifølge denne og tilsvarende udtalelser fra skrifterne udvikler hengivenheden, når den blødgøres af renheden af ens forhold til Krishna, en fortræffelighed, der bringer den under myndigheden af en konge ved navn Raga eller glødende tilknytning, hvis fortræffelige sfære repræsenteres af bladenes glatte overside. De to blades underside refereres der til i udtalelser som *tasmad bhārata sarvatma*: "Derfor bør de, der ønsker at være frygtløse, O Pariksit, uden ophør tilbede Sri Hari, Herren over alle levende væsener." (*SB* 2.1.5). I dette vers er det underforstået, at fordi en sådan *bhakti* drives frem af skrifternes krav og bud, er den i nogen grad ufærdig. Og fordi den mangler et rent forhold til Herren ligesom til en elsket, en søn osv., er den i et vist omfang lidt sløv eller af lavere natur. Derfor står hengivenheden, der repræsenteres af bladets

underside, under myndigheden af en anden konge ved navn Vaidha eller regulering. Men med hensyn til at fjerne lidelse (*klesa-ghnatva*) og skabe lykkelige omstændigheder (*subha-datva*) er der næsten ingen forskel på *raga-bhakti* og *vaidhi-bhakti*.

Tekst 3

Klesa (lidelse) er af fem slags: uvidenhed (*avidya*), falsk ego (*asmita*), lidenskab for eller tilknytning til materielle ting (*raga*), had (*dvesa*) og absorbering i verdslige ting (*abhinivesa*).

Tekst 3b

Som det næste er der fire stadier af synd, der også er forbundet med *klesa*: *prarabdha-papa* [synder, der bærer frugt, dvs. resultatet fra tidligere synder er begyndt at vise sig i det levende væsens nuværende krop og lides af ham], *aprarabdha-papa* [synder, som først bærer frugt om et stykke tid], *rudha* eller *kuta* [synder, der er ved at blive til frø efter at have været i *jivaens* subtile krop i form af indtryk fra tidligere handlinger] og *bija* [frø i form af syndige ønsker, der i sidste ende vil bære frugt].

Tekst 3c

Her indebærer anvendelsen af ordet *subha* (lykkevarslen) en afsmag for eller ulyst til ting, der forårsager lidelse og en tørst efter det, der er relateret til Bhagavan. Det indebærer også venlighed (*anukulya*), barmhjertighed (*krpa*), tilgivelse (*ksama*), sandfærdighed (*satya*), simpelhed (*saralya*), sindsligevægt (*samya*), tålmodighed (*dhairya*), alvor (*gambhairy*), respekt for andre (*manadatva*) og ikke forvente respekt (*amanitva*), alt godt held (*sarvasaubhagya*) og andre dyder.

Dette kan også forstås fra skriftlige vidnesbyrd såsom *yasyasti bhaktir bhagavaty akincana, sarvair gunais tatra samasate surah*: "Halvguderne med alle deres dyder opholder sig til fulde i den person, der har uselvisk hengivenhed til Bhagavan." (SB 5.18.12). Derfor findes alle disse kvaliteter i de hengivne.

Tekst 4

Ifølge *Srimad-Bhagavatam* (11.2.42): "I takt med, at en overgivet person engagerer sig i *bhajana*, manifesterer tre virkninger sig samtidigt i hans hjerte: (1) *bhakti* karakteriseret af *sravana* og *kirtana*, (2) direkte erfaring af den Højeste Herre (*Paramesvara*) og (3) utilknytning til det, der er separat fra Bhagavan." Gennem denne udtalelse fra skrifterne kan man forstå, at ovennævnte beskrevne blade ved navn *klesa-ghni* og *subha-da*, der viser sig på hengivenhedens vinranke, spirer frem samtidigt. Imidlertid sker fjernelsen af alt uheldssvangert og opnåelse af gunstige omstændigheder i overensstemmelse med graden, til hvilken bladene manifesterer sig, enten en lille smule eller væsentligt. På samme tid er der overordentligt subtile og dermed ikke let synlige tegn på udvikling. Intelligente personer kan påvise disse symptomer og dermed fastslå en persons fremskridt.

Tekst 5

En vækning af *sraddha* (transcendental tro) er det første symptom, der viser sig i dem, der er kvalificerede til at opnå *bhakti*. *Sraddha* er urokkelig tro på udtalelserne i de hengivne skrifter. Et ønske om at følge de praktiseringer, der anbefales i disse skrifter, med en særlig indsats, respekt og omhu kaldes også *sraddha*. Endvidere forekommer disse to slags *sraddha* i to separate kategorier: (1) naturligt vækket og (2) fremkaldt med magt af andre.

Tekst 5b

Når tro vækkes, opnår man *sadhu-sanga*, omgang med helgenagtige personer. Som resultat accepterer man beskyttelse ved *sri guru*, Bhagavans mest elskede hengivne, tilbedelsesværdige fødder. Fra ham får man åndelig instruktion (*siksa*), indvielse i *krsna-mantra* (*diksa*) og instruktioner med hensyn til praktiseringen af hengiven tjeneste (*bhajana-siksa*). Sideløbende med dette forhører man sig hos *sri guru* om etiketten og den ren rette opførsel (*sadacara*), som man skal følge i *bhakti*-pro-

cessen. At praktisere på denne måde vækker det gode held, som det er at være i stand til at omgås med hengivne, der har tilsvarende åndelige aspirationer (*sajatiya-asaya*), som er kærligt indstillede over for én (*snigdha*), og som er dygtige inden for *bhajanaens* område.

Tekst 5c

Nu vil *bhajana-kriya* (hengivne aktiviteter) blive beskrevet. *Bhajana-kriya* er også af to slags: *anisthita* eller uregelmæssig og *nisthita* eller vedholdende og uden afbrydelse. Først beskrives *anisthita-bhajana-kriya*, der er af seks slags:

(1) *utsaha-mayi* [entusiasme, der udspringer af urealistisk selvsikkerhed og dermed er svag og kortvarig]

(2) *ghana-tarala* [“tyk og tynd” eller vankelmødige, sporadiske bestræbelser i hengivenhed]

(3) *vyudha-vikalpa* [ubeslutsomhed som resultat af overvejelse af en række alternativer med tvivl, der konstant svækker ens beslutsomhed]

(4) *visaya-sangara* [kamp mod ønsket om verdslige sansobjekter og fristelser]

(5) *niyamaksama* [manglende evne til at holde løfter]

(6) *taranga-rangini* [nydelse af verdslige fordele, der kommer fra *bhakti*]

Disse uregelmæssige hengivne praktiseringer er symptomatiske for den hengivnes respektive åndelige stadie.

Tekst 6

Først beskrives *anisthita-bhajana-kriya*-stadiet ved navn *utsaha-mayi*. Når en elev begynder at læse skrifterne, tænker han: ”Jeg er så klog, at jeg fortjener at blive rost af alle.” En sådan stolthed skaber en stærk entusiasme og iver inde i ham. Han bliver voldsomt absorberet i sine studier, som han først lige er begyndt på. En tilsvarende overdreven entusiasme kan ses i den nye *sadhaka*, der netop er startet på

hengivenhedens vej. Derfor kaldes dette stadie *utsaha-mayi*.

Tekst 7

Stadiet *ghana-tarala* beskrives nu. Sommetider er en *brahmana*-elevs måde at studere på intens, og sommetider, fordi han ikke kan forstå emnet eller opnå nogen smag fra sit studie, slækkes hans indsats. På samme måde følger den nye *sadhaka-bhakta* sommetider flittigt de forskellige elementer af hengivenhed, og der er en heftighed til hans praktisering. Til andre tider er han ude af stand til at gøre det ordentligt, hvilket afslører en svaghed i hans praktisering. Når man derfor i udførelsen af hengivne aktiviteter svinger mellem en intens eller ”tyk” praktisering (*ghanatva*) og en svag eller ”tynd” praktisering (*taralatva*) kaldes det *ghana-tarala*.

Tekst 8a

Derefter beskrives den ustadige *bhakti* hos en *sadhaka*, der er fanget i *vyudha-vikalpa*. En sådan *sadhaka* overvejer: ”Bør jeg blive hos min familie og gøre min søn, hustru og andre familiemedlemmer til *vaisnavæer* ved også at engagere dem i Bhagavans tjeneste? Således vil jeg blive hos min familie og glad udføre *bhagavad-bhajana*. Eller bør jeg fuldstændigt forlade dem alle – mine børn, hustru og familie – og blive fri for alle forstyrrelser ved at bo på mit mest elskede, tilbedelsesværdige sted, Sri Vrindavana? Der vil jeg engagere mig i de ni former for hengiven tjeneste såsom *sravana* og *kirtana* og gøre mit liv fremgangsrigt.”

Så tænker han: ”Vil det rigtige for mig være først at forsage verdsligt liv på mine ældre dage, når min forståelse er blevet moden, og jeg godt og grundigt har erfaret den forfærdelige skovbrand, der kommer fra sansenydelsens objekter? Men der står i skrifterne, *tam ikseḍ atmano mrtyum, trnaih kupam ivavrtam*: ”En intelligent person bør se sin hustru som en blind brønd, der dækkes af græs, og derfor er som døden selv.” (SB 3.31.40) Fra dette perspektiv er familielivet ikke til at stole på. Endvidere står

(Fortsættes side 16)

AGNIDEVA PRABHU

GÅET BORT

af Gaurahari Dasa

Agnideva Dasa, discipel af Srila Prabhupada og en berømt kirtanist, leder og indspilningskunstner, hvis hengivne musik har inspireret hengivne over hele verden i årtier, døde den 28. april efter en alvorlig hjerneblødning.

Agnideva Prabhu blev født som Alvin Marsden den 9. april 1949 i Trinidad og Tobago i Vestindien. I en alder af 21 flyttede han til Brooklyn, New York, for at være sammen med sin mor, som boede alene. Ved flere lejligheder mødte han hengivne, der sang på gaderne i New York, og han besøgte templet i de kommende måneder. Han begyndte at bo i Brooklyn-templet på Henry Street i 1973 efter at have hørt Srila Prabhupada tale under et af sine besøg i byen. Senere modtog han sin første indvielse i april 1974 og sin anden indvielse i juni 1975.

Selv om han havde musikalsk erfaring fra sin ungdom, var offentlig *kirtana* i starten ikke den tjeneste, han havde forestillet sig. Efter instruktion fra sine tempelautoriteter tog han dog *harinama sankirtana* til sig, en tjeneste, der skulle blive det definerende udtryk for hans hengivne liv. Gennem årene blev Agnideva kendt over hele verden for sine *kirtanaer*, der afspejlede traditionel bengalsk *bhajana*. Ud over hans sjælfulde stemme var hans vigtigste instrument et par simple *karatalaer*.

Ud over at være kendt for sin musik gjorde Agnideva også mange tjenester igennem årene såsom at være tempelpræsident for templet i Laguna Beach, Californien, og senere i sit hjemland Trinidad. Han var også en dygtig kok og åbnede fire succesfulde Govindas-restauranter i Californien og Oregon. Værd at bemærke er også, at han i samarbejde med Ramesvara Swami spillede en vigtig rolle i udgivelsen af Srila Prabhupadas oversættelse af *Caitanya-caritamrita* under det berømte udgivelsesmaraton i 1974.

Efter at være kommet sig over et alvorligt helbredsproblem i 2017 fortsatte han med at rejse verden rundt og tilbyde *kirtana* og støtte festivaler. I de seneste par år havde han haft Sri-Sri Radha-Krishna-templet i Spanish Fork, Utah, som sin base. Han var især værdsat for ikke blot at lede *kirtana*, men også for at tage sig tid til at rådgive, lytte til og blive venner med hengivne, idet han generøst delte ud af sin tid og energi.

Vores danske Gaurahari Prabhu fortæller om Agnideva:

”Det var med sorg, at jeg modtog nyheden om Agnideva Prabhus bortgang den 29. april. Jeg husker, hvordan jeg som ny hengiven i de tidlige 80’ere følte mig umådeligt oplivet, når jeg lyttede til indspilningerne af Agnidevas sødmefyldte *bhajanaer* og *kirtanaer*. Når det gælder *kirtana*, er Agnideva mit store forbillede. Ingen andre har påvirket mig så meget som ham, hvad det angår. Jeg voksede så at sige op i Krishnabevidsthed med lyden af Agnidevas *kirtanaer* i mine ører.

Dengang fik jeg aldrig chancen for at møde ham personligt, men i de senere år var jeg så heldig at få lov til at få hans selskab, idet han i perioder opholdt sig i Frankrig, hvor jeg selv boede.

I Frankrig fortalte han os forskellige ting om sig selv. Han var født og opvokset i Trinidad, men som ung emigrerede han til New York sammen med sin familie. Ikke lang tid efter ankomsten mødte han de hengivne, som inviterede ham med til templet, der på det tidspunkt lå på Henry street i Brooklyn, New York. Han ringede hjem og fortalte sin mor, at han havde tænkt sig at overnatte hos nogle venner. ”Du har ikke nogen venner her,” svarede hun mistænksomt. ”Du er lige ankommet til New York.” Ikke desto mindre valgte han at blive natten over, men han syntes ikke, at livet

i templet var noget for ham. Kort efter kom Srila Prabhupada imidlertid på besøg, og da Agnideva mødte ham, konkluderede han, at "Jeg bliver nødt til at flytte ind."

Livet i templet var dog ikke altid en dans på roser. Hver dag gik de hengivne ud og sang på

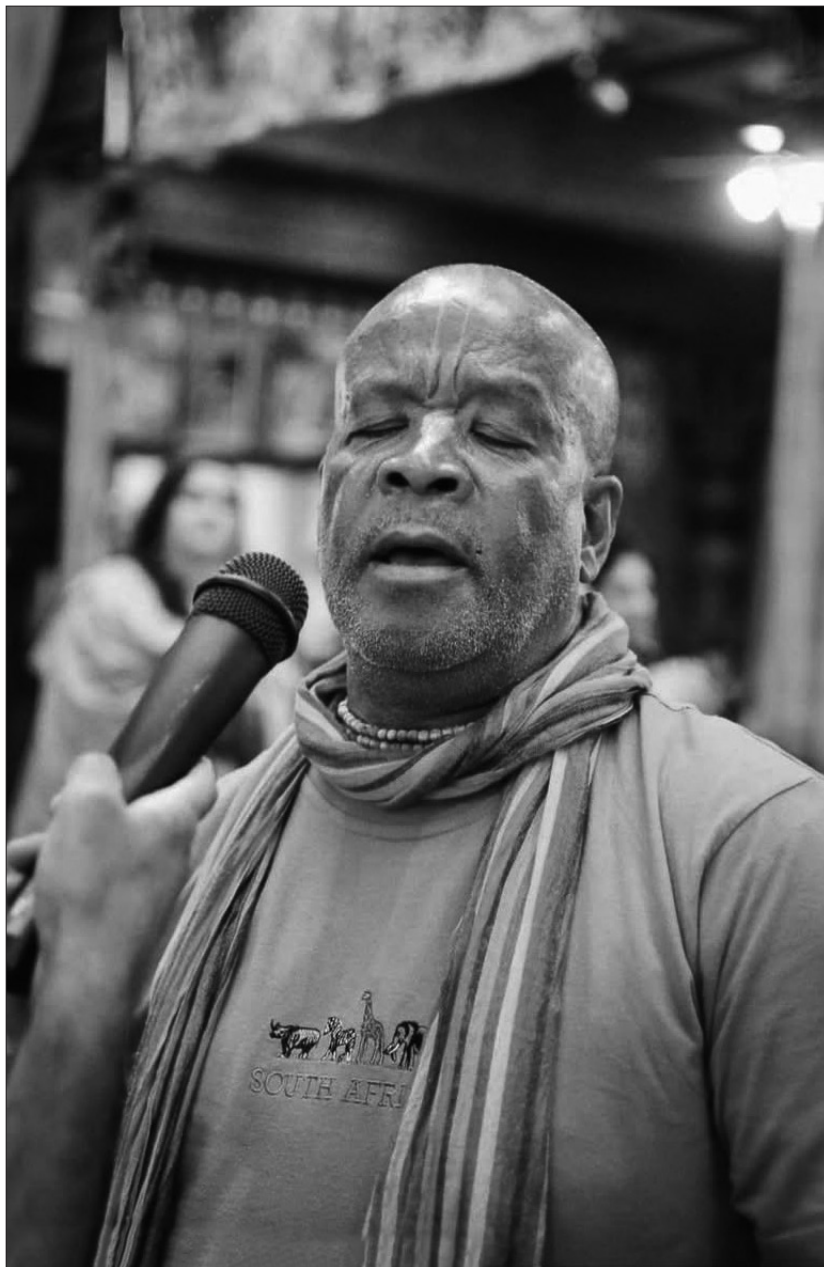
gaden, selv i sne og frost. En gang faldt Agnideva om på gaden, og de måtte bære ham ind et sted, hvor han kunne få varmen, "som om jeg var en sæk kartofler." Han nægtede dog at gå ud igen, da han blev opfordret til det. "Jeg ville være død."

Han flyttede med tiden til Los Angeles, hvor klimaet passede ham lidt bedre. Senere blev han leder af templet i Laguna Beach. Han blev også gift og far til tre børn. I en årrække drev han en restaurant.

Efter han blev skilt – jeg mener, det var for 10-15 år siden – begyndte han at rejse mere og kom som sagt også til Frankrig, hvor jeg mødte ham. Vi havde mange *kirtanaer* og var med ham ude og synge på gaden.

Et år var der etapeafslutning for Tour de France i nærheden af New Mayapur, og vi foreslog ham, at vi skulle tage derhen og lave *harinama sankirtana*. Det gjorde vi, og det var en stor succes.

Jeg kommer til at savne ham." 🌸

ISKCON GBC's

RESOLUTIONER 2026

ISKCON's øverste ledelse er ifølge Srila Prabhupadas ønske The Governing Body Commission (GBC). Hvert år omkring Gaura Purnima (februar/marts) afholder GBC sit årsmøde i ISKCON's verdenshovedkvarter i Sridhama Mayapur, Vestbengalen, og i maj 2026 blev resolutionerne fra dette års møde offentliggjort. Det omfatter en række resolutioner og organisatoriske beslutninger, der både berører bevægelsens teologiske identitet, ledelsesstruktur, ejendomsforvaltning, børnebeskyttelse, institutionel administration og fremtidige udvikling. Resolutionerne viser en organisation, der søger at styrke sin interne styring og samtidig fastholde loyaliteten over for Srila Prabhupada som ISKCON's grundlægger *acarya*.

Et vigtigt symbolsk punkt i resolutionerne er anerkendelsen af Bhaktivedanta Manor i Watford, England, som et officielt ISKCON-helligsted og mindesmærke for Srila Prabhupada. GBC fremhæver, at Prabhupada personligt var involveret i erhvervelsen af stedet sammen med George Harrison, og at han opholdt sig der i længere perioder mellem 1973 og 1977. Manors betydning beskrives både historisk og åndeligt, idet stedet fungerede som europæisk hovedcenter for ISKCON og var ramme for mange af Prabhupadas samtaler med disciple og besøgende. Anerkendelsen betyder, at Bhaktivedanta Manor nu formelt placeres blandt de vigtigste steder i bevægelsens historie sammen med Mayapur, Vrindavana, Bombay og andre centrale Prabhupada-relaterede lokaliteter.

En anden central del af dokumentet handler om styrkelse af GBC's interne ledelsesstruktur og fortrolighed. Resolutionerne understreger, at moderne ledelse kræver sikre kommunikationssystemer, bedre dokumentstyring og højere ansvarlighed blandt ledere. Derfor

besluttede GBC at implementere en dedikeret Google Workspace-platform og professionel board management-software til brug for GBC's arbejde. Formålet er at forhindre lækager, beskytte følsomme oplysninger og skabe mere professionel koordinering på tværs af den globale organisation. Denne del af resolutionerne afspejler et tydeligt ønske om at professionalisere administrationen og tilpasse sig standarder, som anvendes i større internationale organisationer.

Et af de mest ideologisk betydningsfulde punkter er offentliggørelsen af dokumentet "Carrying Out Srila Prabhupada's Order: The GBC as ISKCON's Ultimate Managing Authority". Selv om teksten oprindeligt blev vedtaget i 2014, blev den først offentliggjort i 2026 på grund af juridiske hensyn. Dokumentet argumenterer for, at GBC er den legitime videreførelse af Srila Prabhupadas ledelsesvision og den øverste styrende myndighed i ISKCON. Det beskriver GBC som den institutionelle struktur, der skal sikre enhed og kontinuitet efter Prabhupadas bortgang. Resolutionen viser tydeligt, at GBC ønsker at styrke forståelsen af sin egen autoritet som central ledelsesinstans i bevægelsen.

Resolutionerne fastsætter også datoerne for kommende møder. Den næste store årlige generalforsamling skal afholdes i Mayapur fra 21. februar til 3. marts 2027, mens midtvejsmødet i 2026 planlægges til Govardhan Eco Village i Indien. Disse beslutninger virker administrative, men de understreger samtidig Mayapurs fortsatte rolle som det globale centrum for ISKCON's internationale ledelse.

Et andet vigtigt tema er arbejdet med ISKCON's nye forfatning. GBC udtrykker officiel taknemmelighed til den komité, som gennem mange år har arbejdet med at formulere en

samlet forfatning for bevægelsen. Arbejdet med en formel forfatning blev identificeret som en prioritet allerede i 2006, og i 2025 blev den endelige tekst ratificeret som ISKCON's officielle konstitution. Resolutionerne fremhæver, at mange ledere og hengivne over længere tid har bidraget med kommentarer og forslag. Dette markerer et vigtigt skridt mod en mere formaliseret og juridisk sammenhængende global struktur for ISKCON.

Det mest kontroversielle og omfattende afsnit i resolutionerne omhandler børnebeskyttelse og den officielle censur af Kamalesh Krishna Dasa, Lilasuka Devi Dasi og Daksina Devi Dasi. GBC kritiserer dem for ikke at have overdraget dokumenter, databaser og adgang til sagsmateriale fra den tidligere Child Protection Office-struktur til den nye Child Protection Oversight Committee. Ifølge resolutionen forhindrede denne manglende overdragelse implementeringen af det nye børnebeskyttelsessystem og skabte alvorlige problemer i forhold til kontinuitet og ansvarlighed.

Dokumentet beskriver i detaljer, hvordan GBC gennem næsten et år forsøgte at få adgang til relevante dokumenter og databaser, og hvordan juridiske vurderinger konkluderede, at materialet tilhørte ISKCON som institution. Resolutionen anvender meget skarpe formuleringer og beskriver situationen som et alvorligt svigt i lederskab, ansvarlighed og institutionel loyalitet. GBC erklærer, at de involveredes adfærd har undermineret tilliden til deres egnethed til fremtidige lederroller inden for organisationen. Dette afsnit viser, at børnebeskyttelse og institutionel kontrol fortsat er et følsomt og højt prioriteret emne i ISKCON, særligt i lyset af tidligere kritik og historiske sager om overgreb i bevægelsen.

På det praktiske plan indeholder resolutionerne også beslutninger om ejendomme og templer. GBC godkendte eksempelvis salget af ISKCON's ejendom i Wellington, New Zealand. Baggrunden var, at bygningen ikke længere opfyldte lokale sikkerheds-

tilgængelighedskrav, og at renoveringer ville være både dyre og utilstrækkelige i forhold til menighedens vækst. Planen er at købe en større og mere moderne bygning i Petone, som bedre kan fungere som center for offentlig tilbedelse og aktiviteter. Resolutionen illustrerer GBC's rolle i at overvåge større økonomiske og infrastrukturelle beslutninger på globalt plan.

Et andet vigtigt punkt er beslutningen om at gennemføre en officiel gennemgang af ledelsen i Mayapur, som er ISKCON's vigtigste internationale hovedcenter i Vestbengalen. GBC gav bestyrelsen og organisationens juridiske rådgivere ansvar for at overvåge denne undersøgelse og løbende rapportere om udviklingen. Selv om resolutionen ikke specificerer problemernes natur, indikerer den, at der eksisterer bekymringer omkring ledelse og administration i Mayapur, som kræver særlig opmærksomhed fra den centrale ledelse.

Resolutionerne omfatter også flere beslutninger om Deitetstilbedelse og tempelstandarder. I North Atlanta i USA godkendte GBC fortsat tilbedelse af Lakshmi-Nrsimha og Prahlada Maharaja i et center, der ønsker officiel ISKCON-status. Dokumentet understreger, at der blev foretaget evalueringer af præsternes kvalifikationer, faciliteter og ressourcer for at sikre, at Deitetstilbedelsen kan opretholdes korrekt. På samme måde gav GBC tilladelse til installation af Lalita-Visakha-Deiteter i et ISKCON-center i Gurugram i Indien. Disse beslutninger viser den detaljerede kontrol, som ISKCON's Deitetstilbedelsesministerium og GBC udøver over ritualer og tempelstandarder.

Et fremtrædende organisatorisk tema i 2026-resolutionerne er spørgsmålet om leder succession. GBC understreger, at manglende planlægning af fremtidige ledere kan skabe usikkerhed, magtvakuum og organisatorisk svækkelse. Derfor formaliserede man et nyt "GBC Succession Facilitation Team", som

(Fortsættes side 21)

HVILKE FILM VÆKKER DYBE FILOSOFISKE SPØRGSMÅL?

af Jahnu Dasa

Ingen film vækker dybe filosofiske spørgsmål. Det dybeste filosofiske spørgsmål er: "Hvem er Gud?"

Intet skrift på planeten beskriver Guds væsen så godt som *Bhagavad-gita*. Bemærk – dette er ikke min private mening. Det er et indiskutabelt, universelt faktum.

Enhver ægte religion har fire støttepiller – barmhjertighed, ærlighed, forsagelse og renlighed. Disse religionens fire støttepiller bliver ødelagt af de fire former for synd – kødspisning (drab af andre levende væsener), indtagelse af rusmidler, utilsigt sex og spil (hasard).

Barmhjertighed bliver nedbrudt af kødspisning. Forsagelse bliver nedbrudt af rusmidler. Renlighed bliver nedbrudt af utilsigt sex. Ærlighed bliver nedbrudt af hasardspil.

Læg mærke til, hvordan disse fire syndige handlinger, der altså nedbryder religionens fire støttepiller, forherliges i al moderne litteratur, film og kunst. Folk bliver indoktrineret til at synes,

at de fire former for synd er helt normale og eftertragtelseværdige.

Det viser klart, hvilke ugudelige kræfter, der styrer verden, når befolkningen aktivt tilskyndes til synd.

I Vedaerne symboliseres religion ved tyren, og tyrens fire ben er religionens støttepiller. Det er værd at bemærke, at de gamle kimbrerstammer fra Nordjylland dyrkede tyren. Det kaldes hedenskab og afgudedyrkelse af kirken, men kimbrerne var langt tættere på ægte religion end den danske folkekirke.

At de gamle kimbrere dyrkede tyren, viser til ligemed, at de vediske religioner har inspireret religion over hele verden. F.eks. er der i Ålborg bymidte en stor statue af en tyr. Denne tyr er religion personificeret, selv om det nok er de færreste ålborgensere, der er klar over dette.

Krishna siger: "O vinder af rigdomme (Arjuna), der findes ingen sandhed højere end Mig. Alting hviler på Mig som perler på en snor." (Bg. 7.7)

(Fortsat fra side 11)

der i skrifterne, *yo dustyajan dara-sutan jahau yuvaiva malavat*: "Selv i en ung alder opgav Bharata Maharaja det verdslige livs snavs, der ikke er let at opgive, ligesom man forlader sine ekskrementer efter at have været på toilet." (SB 5.14.43). Derfor er det ifølge dette skriftlige vidnesbyrd ikke rigtigt at udsætte forsagelsen af verdsligt liv yderligere."

Ikke desto mindre grunder han over sindstilstanden hos en person, der er alt for knyttet til familieliv som beskrevet af den skriftlige udtalelse *aho me pitarau vrddhau*: "Ak, hvordan skal mine gamle forældre og min hustru og mine børn overleve uden mig i deres nødstedte og hjælpeløse tilstand?" (SB 11.17.57). Og han husker Bhagavans ord, *atptas tan anudhyayan, mrto 'ndham vi-sate tamah*: "En uklog mand, der er utilfreds,

opgiver forhastet sin familie og sit verdslige liv for blot uophørligt at tænke på dem indtil den dag, han dør. Som resultat kommer han til ekstremt forfærdelige planeter, der er fyldt med mørke." (SB 11.17.58). Konfronteret med sådanne ord, der taltes af Bhagavan Selv, indser han, at fordi han endnu ikke har opnået tilstrækkelig styrke, er hans overbevisning om at forsage familielivet stadig ikke urokkelig. På grund af disse udtalelser fra Bhagavan svækkes praktikantens beslutsomhed om at forsage verdsligt liv, og igen tænker han: "For nu er det bedst, at jeg bliver i verdsligt liv og opretholder min nuværende situation på en eller anden måde. Når tiden er inde på et senere stadie, tager jeg til Sri Vrindavan's skov og udfører Bhagavans *bhajana* igennem dagen og nattens otte perioder."

(Fortsættes i næste nummer)

FREMKOMSTER OG BORTGANGE

SRILA BALADEVA VIDYABHUSANA

Bortgang den 24.6

Man mener, at Baladeva Vidyabhusana kom fra en landsby ved navn Balesvara i nærheden af Remuna i Bengalen og fødtes først i 1700-tallet. I en tidlig alder blev han velbevandret i sanskrit og logik. Efter sin skolegang besøgte han mange hellige steder. I den forbindelse kom han i forbindelse med tilhængere af Madhvacaryas *sampradaya* og tillærte sig Madhvacaryas *tattvavada*-filosofi. Han tog *sannyasa* og prædikede *tattvavada*-filosofien over hele Indien.

Under en af sine rejser kom han til Jagannatha Puri, hvor han mødte Radha-Damodara Gosvami, en discipel af Rasikananda Prabhu, og med ham diskuterede han principperne for hengiven tjeneste til Krishna. Igennem Radha-Damodarar indflydelse blev han tiltrukket af Caitanya Mahaprabhus lære, blev initieret af ham og kastede sig ud i et studie af de seks Gosvamiers bøger, specielt *Sat-Sandarbha* af Jiva Gosvami.

En tid senere rejste Baladeva til Vrindavana for at studere yderligere under Visvanatha

Cakravarti Thakura, der underviste ham i Sri Caitanyas *acintya-bheda-abheda-tattva*-filosofi og alle Caitanyas andre filosofiske konklusioner omkring *Krishna-bhakti*. Fra da af var Baladeva en stor *Gaudiya-vaisnava*-prædikant.

Baladeva Vidyabhusana er mest kendt for at have forfattet *Gaudiya*-kommentaren til *Vedanta-sutra*. Hans kommentar hedder *Govinda-bhasya* og blev skrevet af ham, da nogle *vaisnavaer* fra *Sri-sampradayaen* kritiserede *Gaudiya-sampradayaen* for ikke at have en *Vedanta*-kommentar.

Efter Visvanatha Cakravarti Thakuras bortgang blev Baladeva Vidyabhusana *Gaudiya-sampradayaens* vigtigste *acarya*, og han skrev en lang række bøger og kommentarer til vediske tekster og de tidligere *acaryaers* skrifter, hvilket har etableret ham som en af *Gaudiya-sampradayaens* vigtigste åndelige mestre. Da Srila Prabhupada skrev sin *Bhagavad-gita som den er*, byggede han den over *Govinda-bhasya* af Baladeva Vidyabhusana.

Baladeva Vidyabhusana gik bort i 1768.

SRIMATI GANGAMATA GOSVAMINI

Fremkomst den 24.6

Gangamata Gosvami var datter af Kong Naresa Narayana af Bengalen. Fra barn af udviste hun dyb hengivenhed til Krishna. Hun nægtede at gifte sig, forsagede sit kongerige og drog ud for at søge efter en ægte *guru*. I Vrindavana accepterede hun Haridasa Pandita som sin *guru* og tog instruktioner fra ham. Hun engagerede sig i svære askeser, klædte sig i pjalter og tiggede fra dør til dør. På sin *gurus* ordre gik hun til Jagannatha Puri, hvor hun blev en stor prædikant og *guru*. Hundrevis af mennesker overværede hendes

forelæsninger over *Srimad-Bhagavatam*, og mange mennesker inklusive *brahmanaer*, Herren Jagannathas præster og tilmed kongen af Jagannatha Puri accepterede hende som deres åndelige mester.

Gangamata Gosvami var som sagt discipel af Haridasa Pandita, der var discipel af Ananta Acarya, en discipel af Gadadhara Pandita. Krishnadasa Kaviraja omtaler Haridasa Pandita i *Caitanya-caritamrta*. Gangamata Gosvami må således have levet på Krishnadasa Kavirajas tid eller umiddelbart derefter.

Mukunda Datta, søn af (eller bror til?) Vasudeva Datta, var en klassekammerat til Herren Caitanya. Mukunda Datta havde en melodisk stemme og indgående kendskab til musik, rytmer og *ragaer*. Han omtales mange steder i *Caitanya-caritamṛta* og *Caitanya-*

Bhagavata. Således stod Mukunda Datta for *kirtanaen* under Herren Caitanyas *sannyasa*-ceremoni, og han ledsagede Herren Caitanya på dennes rejse fra Bengalen til Jagannatha Puri (se *Sri Caitanya-caritamṛta*, *Adi-līla* 10.40 og 17.65 og *Madhya-līla* 11.137-140).

KHOLAVECA SRIDHARA PANDITA**Bortgang den 29.6**

Kholaveca Sridhara var en nær hengiven af Caitanya Mahaprabhu. Han var en meget fattig mand, der levede af at sælge kopper, der var lavet barken fra banantræer. Mange gange som barn lavede Caitanya Mahaprabhu sjov med ham ved at stjæle frugter, blomster og barkopper fra ham og drikke af hans rustne jernkrus.

Kholaveca Sridhara brugte 50 procent af sin minimale indkomst på at tilbede Moder Ganges, og på en eller anden måde levede han af resten. Da Sri Caitanya Mahaprabhu

startede sin civile ulydighedsbevægelse i trods mod Kazien, dansede Kholaveca Sridhara i jubel.

Da Caitanya Mahaprabhu tog *sannyasa*, gav Kholaveca Sridhara en squash til Saci Devi, som hun skulle tilberede før Herrens *sannyasa*. Herefter ville han hvert år gå til Jagannatha Puri for at se Herren Caitanya Mahaprabhu.

Ifølge Kavi-karnapura var Sridhara en kohyrdedreng fra Vrindavana, hvis navn var Kusumasava.

SRI SYAMANANDA PRABHU**Bortgang den 30.6**

Syamananda Prabhu, en af de store åndelige mestre i tiden efter Caitanya Mahaprabhu, var discipel af Hridaya Caitanya. Han grundlagde templet Sri-Sri Radha-Syamasundara i Vrindavana. Sammen med Srinivasa Acarya og Narottama Dasa

Thakura bragte han de seks Gosvamiers bøger til Bengalen. På sin åndelige mesters ordre spredte Syamananda sammen med sin vigtigste discipel, Rasikananda Prabhu, Herren Caitanyas bevægelse over hele Orissa. 🌸

SJÆLELIGE LØSNINGER

af SB Kesava Swami (Oversat af Jesper Frydenlund)

I sidste uge kørte jeg ind i det centrale London kl. 04:00. Det var forfriskende – ingen biler, ingen trafikpropper, ingen stress. Det varede desværre ikke ved ret længe. Mens jeg cruisede mod min destination, stødte jeg uventet på et større vejarbejde og endte i en kæmpe bilkø. På trods af den strategiske planlægning af min rejse endte jeg alligevel med at blive forsinket! Det mindede mig om de udfordringer, vi støder på i vores tidlige morgeners åndelige praksis.

Hver dag dedikerer vi de to timer omkring solopgang til fokuseret personlig meditation. Ved at bruge *mantraernes* kraft hvisker vi Krishnas hellige navne og forsøger opmærksomt at høre den transcendentale lyd. Opmærksom hørelse frigør sindet, renser hjertet og bringer os i kontakt med den åndelige virkelighed. Man skal ganske enkelt fokusere på lyden. Intet andet. Det lyder let, men i virkeligheden kan det være ret problematisk, da sindet er notorisk svært at beherske. Én tanke fører til en anden, som fører til en tredje, og snart driver vi væk og forvilder os langt bort fra vores egentlige formål.

De tidlige morgentimer anses for at være de mest befordrende for åndelig praksis. Da dagens sanseangreb, uundgåelige problemer og presserende krav endnu ikke er begyndt, kan sindet mere fredfyldt flyde mod det åndelige mål. Men ligesom vejarbejde tidligt om morgenen blokerede min biltur i London, kan indre kvaler og mental uro på samme måde hæmme styrken af ens åndelige forbindelse. Da jeg satte mig ned i morges for at gøre mig klar til min daglige chantning, fløj en million ting gennem mit hoved. Der var tvivl og usik-

kerhed omkring verserende situationer. Der var skænderier og meningsforskelle vedrørende relevante problemstillinger. Der var bekymringer om venner og forventningspres fra respekterede kolleger. Der var også spænding i forhold til fremtidige muligheder, en følelse af stolthed over denne uges præstationer og forventninger til dagen forude. Hvad kan jeg sige ... sindet er et travlt sted! Hvordan i alverden skulle jeg være i stand til at lægge det hele til side, pacificere sindet og koncentrere mig om det forestående gøremål – ganske enkelt at høre *mantraet* og fokusere på den evige virkelighed?

Jeg forsøgte at kultivere en større og bredere tankegang. Alt i mit liv kan løses, hvis jeg fordyber mig i min spiritualitet. Problemet er ikke andre mennesker – det er faktisk min manglende tolerance, empati og følsomhed. Problemet er ikke de situationer, jeg befinder mig i – det er faktisk min rigiditet, stædighed og mangel på større perspektiv. Det gik endda op for mig, at alle mine forhåbninger og drømme kan manifestere sig ud over min vildeste fantasi, men først efter at jeg har finjusteret mine motivationer og steriliseret mine selviske motiver. Alt løses gennem åndelig renhed, og åndelig renhed kommer fra målrettet og fokuseret åndelig praksis. Da jeg satte mig ned, tænkte jeg for mig selv: "Lad mig nu bare fokusere på *mantraet* de næste to timer. Derefter vil livet se helt anderledes ud – situationer og perspektiver vil ændre sig."

Det virkede. Spandevs af mental energi blev sparet, væsentlige løsninger fundet. Jeg prøver det samme i morgen. Ønsk mig held og lykke. 🌸

SIRUPSSØDE SAGER (DEL 2)

MADLAVNINGSLEKTION 35

af Yamuna Devi Dasi (Oversat af Morten Sau)

Fra Back to Godhead 32-04 1998.

AF ALLE de sødsager med sirup, som Srila Prabhupda lærte sine disciple at lave, er *gulab jamuns*, som var fokus for min sidste klumme, den mest berømte. *Gulab jamuns* har været et varemærke for søde sager ved ISKCON-fester og festivaler, siden Srila Prabhupada lærte sine disciple at lave dem for mere end 50 år siden.

Ud over *gulabs* nød Srila Prabhupada også alle de sirupssøde sager, der er nævnt i lærebogen *Lord Krishna's Cuisine – kanti, gaja, malpura, balushai, pantoa, jalebi og mysore pak* – og lærte sine disciple at lave dem. I Rishikesh i 1977 og i Delhi i 1971 bad Srila Prabhupada om friske, varme *jalebier* for at afværge en forkølelse. I Vrindavana bad han i 1974 en discipel fra Vrindavana om at lave *bondi jalebi*. I Radha Damodara-templet i 1972 lavede hans søster Pisima hans barndomsfavoritter: *gaja og kanti*. Og på forskellige tidspunkter og steder lavede jeg *khaja, balushai og malpura*.

Variationer af sødsager

Kort fortalt er sirupssøde sager sødsager lavet med sukkersirup. De varierer meget i smag, tekstur og udseende. For eksempel er stegt og sirupsovertrukket *jalebi* let, saftig og let sprød, *balushai* er sprødt bagværk, der er gennemvædet med en smagsinfuseret sirupsglasur, og *mysore pak* er en smelte-i-munden kikærtemelsfudge lavet med sukkersirup. Mange kokke inkluderer også *rasgulla*-familien som sirupssøde sager, hvis teksturer spænder fra luftige og svampede til tætte og kageagtige.

Basale principper

Sukkersirupper falder mere eller mindre i fire kategorier: let (1 del sukker til 2 dele vand), medium (1 del sukker til 1½ dele vand), medium-tung (1 del sukker til 1 del vand) og tung

(2 dele eller mere sukker til 1 del vand). Disse sirupper er altid tilsat en aromatisk smags giver fra simple kardemommefrø til eksotiske blomsteressenser som rose, *dhus* og *kewra*.

Problemløsning

Her er de spørgsmål, jeg oftest får om sirupssøde sager:

Spørgsmål: Hvorfor kolliderer *gulab jamuns*?

Svar: Succes med *gulabs* afhænger af kontrollerede frituretemperaturer, så brug om nødvendigt et stegetermometer.

Spørgsmål: Kan jeg bruge fritureolie til *khaja* og andre sirupssøde sager?

Svar: Frisk ghee er det foretrukne frituremedium. Intet giver et lige så godt resultat, selv om nogle kokke anbefaler frisk vegetabilsk olie.

Spørgsmål: Hvilken slags mælkepulver er bedst til disse søde sager?

Svar: For renheden foretrækker jeg magert, ikke-instant økologisk mælkepulver. Eksperimentér med det, du har til rådighed, og lav mindre justeringer efter behov.

Spørgsmål: Kan jeg bruge alle slags sukker?

Svar: I Indien bruges i dag gråhvid granuleret sukker. Jeg anbefaler fruktose, turbinadosukker eller naturligt forarbejdet rørsukker.

Spørgsmål: Hvordan kontrollerer jeg tekturen på en færdig *rasgulla*?

Svar: Succes med *rasgulla* afhænger af ostens fugtindhold, og af at opretholde den anbefalede sirupkonsistens under tilberedningen. Fortynd ved behov og tag noter, så du kan sammenligne med næste gang, du laver dem.

Bevarelse af traditionen

Sirupssøde sager er svære at mestre med udfordringer, der kræver tålmodighed og erfaring. Men ved at lære at mestre klassiske

kunstarter i fremstilling af sødsager deltager vi i en stor tradition, der er hundreder og endog tusinder af år gammel. Lad os prøve at mestre nogle af disse søde sager, lære de køkkenlektioner, der skal læres, og videregive viden til kommende generationer. Lad os på denne måde forsøge at glæde Srila Prabhupada.

Diamantformede dejsnitter med honningglasur

I stedet for sukkersirup kræver denne opskrift, at man drypper med let lun, lokal honning.

3½ dl ubleget hvedemel
1 tsk. bagepulver
3 spsk. sukker
et nip salt
1 spsk. fennikelfrø
60 ml ghee eller usaltet smør
110 ml mælk eller efter behov
ghee eller vegetabilsk olie til stegning
varm honning til at dryppe med

Bland de første fem ingredienser i en bred skål. Tilsæt ghee eller smør og bland med fingerspidserne, indtil konsistensen ligner grov rasp. Tilsæt mælken og bearbejd blandingen hurtigt til en ru dej. Ælt dejen og drys lidt mere mel eller mælk om nødvendigt for at lave en jævn og glat dej. Saml dejen til en glat kugle, dæk den til og sæt den til side i en halv time.

Opvarm ghee eller vegetabilsk olie i en dyb stegepande. Del dejen i to og rul den ud på en let melet overflade, indtil dejen er 6-7 mm tyk. Børst overskydende mel af. Med en skarp kniv skæres dejen i firkanter eller diamanter på cirka 2,5 cm. Når gheen er varm (et stykke dej sprutter og flyder op til overfladen), tilsættes dejstykkerne, indtil overfladen af gheen er dækket.

Steg brødene, indtil de er gyldne. Overføres med en hulske til absorberende papir. Gentag processen med den resterende dej. Dryp kagerne med varm honning, lige før du ofrer dem til Herren Krishna. 🌸

(Fortsat fra side 15)

skal arbejde regionalt med at identificere og forberede fremtidige ledere. Teamene skal koordinere mellem nationale råd, zoneledere og GBC-medlemmer samt hjælpe med overgangsplanlægning.

Denne beslutning er væsentlig, for den viser, at GBC er bevidst om behovet for generationsskifte og en mere systematisk lederudvikling. ISKCON er i dag en global bevægelse med komplekse institutionelle strukturer, og resolutionerne antyder et ønske om at undgå fremtidige kriser omkring autoritet og succession.

Samlet set viser GBC-resolutionerne fra 2026 en organisation, der bevæger sig i retning af større institutionalisering, professionalisering og juridisk strukturering. På den ene side understreges loyaliteten over for Srila Prabhupadas autoritet og vision som bevægelsens åndelige fundament. På

den anden side ses en tydelig bestræbelse på at udvikle moderne ledelsessystemer, styrke overholdelse af standarder, forbedre dokumenthåndtering og skabe klare procedurer for ansvarlighed og succession.

Resolutionerne afspejler også flere underliggende spændinger i ISKCON: forholdet mellem central autoritet og lokal autonomi, behovet for transparens versus fortrolighed samt udfordringen med at håndtere historiske problemer omkring børnebeskyttelse og ledelsesansvar. Samtidig demonstrerer dokumentet, at GBC fortsat ønsker at fremstå som den samlende institutionelle kraft, der skal sikre bevægelsens globale enhed og fortsatte udvikling i det 21. århundrede.

Resolutionerne kan læses i deres helhed på GBC's hjemmeside: <https://gbc.iskcon.org/wp-content/uploads/2026/05/GBC-Res-26.pdf> 🌸

PROBLEM MED ÆGTEFÆLLE

BREVKASSE

Sankarsana Dasa svarer på spørgsmål

Har du spørgsmål om Krishnabevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk.

SPØRGSMÅL: *Jeg er blevet så fascineret af Srila Prabhupadas bøger, og nu takket være jeres gode arbejde er jeg begyndt at praktisere Krishnabevidsthed. Men min mand ser ikke ud til at kunne lide det. Han er så optaget af materielle ting, at han siger, at han ikke tror på Krishnabevidsthed. Jeg laver min japa og går i templet, men det bryder han sig ikke om. Mit spørgsmål er: Jeg er her i dag i denne Krishnabevidsthed på grund af Krishnas nåde, så hvorfor er min mand en hindring? Hvis Krishna gjorde mig Krishnabevidst, hvorfor så ikke min mand? Hjælp mig venligst.*

SVAR: Krishna skænker sin nåde ligeligt til alle, så de alle kan tage til Krishnabevidsthed og vende hjem, tilbage til Guddommen. Dette kan sammenlignes med regn, som falder overalt uden forskelsbehandling. Men når regnen falder på en stor, hård klippe, løber den blot af og trænger ikke ind i klippen. Og når regnen falder på den bløde jord, trænger den ind i jorden og beriger og nærer den. På samme måde lader de, der er blødhjertede, Krishnas nåde komme ind i deres hjerter, mens de hårdhjertede ikke gør det.

Hvad gør et menneske hårdhjertet? Hengivelse til syndige handlinger, er svaret.

Hvad kan man så gøre for at blødgøre hjertet hos dem, der er hårdhjertede, for at give dem en højere smag, så de opgiver syndige aktiviteter og synger de hellige navne? Vi må være blødhjertede over for dem ved at give dem vores kærlige venlighed i form af at servere *Krishna-prasadam* (vegetarisk mad, der er ofret til Herren Krishna med kærlighed og hengivenhed)

og fortælle dem om deres smukke Herre Krishna, som vil frelse dem fra alle deres lidelser. Det er en særlig velsignelse fra Herren Krishna, at Hans hengivnes nåde kan virke endnu stærkere end Hans nåde alene.

Derfor bør du altid være meget, meget barmhjertig over for din mand og redde ham fra hans udvikling i kredsløbet af fødsel og død.

SPØRGSMÅL: *Jeg har læst jeres e-mails siden begyndelsen af dette år, og jeg finder dem meget inspirerende. Det ændrer langsomt min måde at tænke på til det bedre. Jeg er nu mere bevidst om mine handlinger end før. Jeg besluttede for nylig at afholde mig fra at spise kød, men problemet er, at min ægtefælle har svært ved dette. Hun ønsker ikke at acceptere denne forandring hos mig. Hvordan får jeg hende til at forstå, at alt, hvad jeg gør, er at følge jeres læresætninger for at forbedre min livsstil? Hjælp mig venligst, for denne forandring ser ud til at skabe spændinger i vores forhold.*

SVAR: Vi går i gang med Krishnabevidsthed, fordi det er den eneste vej til at blive fuldstændigt lykkelig og fri for al lidelse. Men vores familiemedlemmer kan blive utilfredse med os, når vi tager en så uvant livsstil til os. Hvis det sker, kan vi spørge dem, om de ønsker, at vi skal være lykkelige eller ej. Selv hvis de ikke selv ønsker at følge denne fantastiske og salige vej, vil de, hvis de virkelig elsker os, lade os praktisere den, så vi kan blive lykkelige. 🌸

TEMPLET I KØBENHAVN

Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 53 83 11 08
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net

Aarhus

For fremtidige arrangementer kontakt

Danesh Das Tlf.: 28880377

Ananta Sri Das Tlf.: 22222763

Alle aktiviteter i Aarhus koordineres her:
www.facebook.com/groups/krishnahuset

Radio Krishna Kbh.

yadu@krishna.dk - Tlf.: 38101232 - www.krishna-online.dk
Frekvenser: FM 87,6 MHz og 90,6 MHz på Hybridnet

Sendetider

Mandag 09.00-14.00 og 16.00-17.30
Tirsdag 09.00-14.00 og 16.00-17.30
Onsdag 09.00-14.00 og 16.00-17.30 og 22.00-02.00
Torsdag 09.00-14.00 og 16.00-17.30
Fredag 09.00-11.00 og 16.00-17.30 og 22.00-00.00
Lørdag 08.00-10.00 og 16.00-17.00

Radio Krishna Aarhus

www.radiokrishna.dk - mail@radiokrishna.dk
Frekvenser: FM 98,7 MHz

Sendetider

Mandag 06.00 - 12.00 & 20.00 - 23.00
Tirsdag 06.00 - 12.00 & 21.00 - 23.00
Onsdag 06.00 - 12.00 & 20.00 - 23.00
Torsdag 06.00 - 12.00 & 20.00 - 23.00
Fredag 06.00 - 12.00 & 20.00 - 23.00

Govinda's Kitchen

Rolighedsvej 8, 1954 Frederiksberg - Tlf. 55 21 10 83
www.govindas.kitchen.dk
govindas-kitchen@firmabestilling.dk

Åbningstider:

Mandag: lukket
Tirsdag-torsdag: 10.00 - 19.00
Fredag-lørdag: 10.00 - 20.00

Facebook

<https://www.facebook.com/HareKrishnaDanmark/>
Hare Krishna bevægelsens i Danmarks officielle facebook side

WEBSIDER

www.harekrishna.dk

Nyt fra Hare Krishnas hjemmeside

www.krishna.dk

Hare Krishnas hjemmeside for jer, der er nye til eller nysgerrige om Hare Krishna

www.radiokrishna.dk

Hjemmeside for Radio Krishna i Århus

www.soundcloud.com/krishnack/sets

Flere hundrede af Radio Krishnas udsendelser til streaming eller download

www.intelligentdesign.dk

Videnskabsside om det seneste inden for debatten omkring evolution, Darwin og intelligent design

ISKCON NORGE

HAREKRISHNA.NO

OSLO: Ensjøveien 9, 0655 Oslo

Hver onsdag morgen kl 07.00 er det Bhagavatam klasse

Hver lørdag er det mrdanga kurs og kirtan fra kl 16-18

Hver søndag er det søndags fest fra 13-16.

Hver torsdag og mandag er det yoga undervisning.

GOVINDA - BERGEN HARE KRISHNA SENTER:

Govinda, Lille Øvregaten 14, 5018 Bergen

Hver søndag kl. 15-18: Tradisjonell Hare Krishna Lovefeast.

Saturday kirtan: Nesten hver lørdag kl. 17-19. Se Facebook for mer info.

Web: iskcon.no

Facebook: Hare Krishna Bergen – Iskcon

Mail: govindabergen@gmail.com

Krishnas Cuisine

Sørkedalsveien 10, Colloseum Senter, 0369 Oslo
tlf: 0047 22692269 - www.krishnas-cuisine.no

Åpningstider: Mandag-fredag: 11.00-20.00,
Lørdag:11.00-19.00 - Søndag lukket.

VAISNAVA-KONFIRMATION I AARHUS

Nilas fra Aarhus (søn af Revati Devi og Danesh Dasa) blev *vaisnava*-konfirmeret lørdag den 23. maj 2026. Ceremonien var en smuk tilpasning af *vaisnava*-traditionen til dansk konfirmationskultur og markerede en vigtig milepæl i hans åndelige liv.

Med et traditionelt ild-*yajna* i forlængelse af sin opvækst i Krishnabevidsthed bekræftede Nilas foran familie, venner, hengivne og klassekammerater sit ønske om at leve et liv i hengiven tjeneste til Sri Krishna.

I månederne op til ceremonien modtog han undervisning i *Bhagavad-gita* og *vaisnava*-filosofi af Ananta Sri Prabhu, hvilket gav konfirmationen både dybde og personlig betydning. For Nilas var det en stor glæde, at hans Krishnabevidste livsstil kunne forenes med en dansk tradition på en måde, der følte naturligt, meningsfuld og respektfuld over for begge kulturer.

Et stort tillykke til Nilas 🌸