

DIE MISSION

ŚRĪLA PRABHUPĀDAS & SEINER SCHÜLER

ŚRĪLA BHAKTI BIBUDHA BODHĀYANA SVĀMĪ

Aus dem Englischen

The Mission – Śrīla Prabhupada and His Divine Agents

von Śrīla Bhakti Bibudha Bodhāyana Svāmī

Erstveröffentlichung (online):

Am 150. Erscheinungstag Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Prabhupādas
29. Februar 2024

Weitere Informationen:

bhagavata.dharma.ashram@gmail.com

www.bhagavata.at

Inspiration:

Śrīla Bhakti Bibudha Bodhāyana Svāmī

Übersetzung:

Bhakti Sundara Sādhu, Bhagavatī Dāsī

Textbeitrag „Svāmī Sadānanda Dāsa“:

Kalakāntī Dāsī

Korrektur:

Jagannidhi Dāsa, Simon

INHALT

Einleitung 9

TEIL 1

DIE GESCHICHTE.....13

DER SPIRITUELLE STAMMBAUM 14

Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu 15

Śrīla Saccidānanda Bhaktivinoda Ṭhākura 18

Śrīla Gaura Kīśora Dāsa Bābājī Mahārāja 20

EINE KURZE BIOGRAFIE ŚRĪLA PRABHUPĀDAS 22

DIE BEDEUTUNG DES TITELS „ŚRĪLA PRABHUPĀDA“ 34

GESPRÄCHE MIT ŚRĪLA PRABHUPĀDA 38

Netājī Subhāṣa Candra Bose 39

Paṇḍita Śrīyukta Madana Mohana Mālaviya 41

VORTRÄGE ZUR VYĀSA-PŪJĀ 46

Śrīla Prabhupādas erste Vyāsa-Pūjā 47

Śrīla Prabhupādas letzte Vyāsa-Pūjā 53

TEIL 2

DIE GÖTTLICHEN BOTSCHAFTER.....	81
KAPITEL SECHS	
Śrīla Bhaktyāloka Paramahamṣa Gosvāmī Mahārāja.....	84
KAPITEL SIEBEN	
Śrīla Bhakti Bhūdeva Śrautī Gosvāmī Mahārāja.....	88
KAPITEL ACHT	
Śrīla Bhakti Dayita Mādhava Gosvāmī Mahārāja.....	90
KAPITEL NEUN	
Śrīla Bhakti Gaurava Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja.....	96
KAPITEL ZEHN	
Śrīla Bhakti Hṛdaya Bana Gosvāmī Mahārāja.....	104
KAPITEL ELF	
Śrīla Bhakti Jīvana Janārdana Gosvāmī Mahārāja.....	112
KAPITEL ZWÖLF	
Śrīla Bhakti Kamala Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja.....	120
KAPITEL DREIZEHN	
Śrīla Bhakti Kevala Auḍulomi Gosvāmī Mahārāja.....	124
KAPITEL VIERZEHN	
Śrīla Bhakti Kumuda Santa Gosvāmī Mahārāja.....	128
KAPITEL FÜNFZEHN	
Śrīla Bhakti Kusuma Śramana Gosvāmī Mahārāja.....	132
KAPITEL SECHZEHN	
Śrīla Bhakti Mayūkha Bhāgavata Gosvāmī Mahārāja.....	136
KAPITEL SIEBZEHN	
Śrīla Bhakti Pradīpa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja.....	140

KAPITEL ACHTZEHN	
Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja.....	144
KAPITEL NEUNZEHN	
Śrīla Bhakti Prakāśa Aranya Gosvāmī Mahārāja.....	150
KAPITEL ZWANZIG	
Śrīla Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja.....	154
KAPITEL EINUNDZWANZIG	
Śrīla Bhakti Rakṣaka Srīdhara Gosvāmī Mahārāja	162
KAPITEL ZWEIUNDZWANZIG	
Śrīla Bhakti Sambandha Tūryāśramī Gosvāmī Mahārāja	170
KAPITEL DREIUNDZWANZIG	
Śrīla Bhakti Sāraṅga Gosvāmī Mahārāja.....	174
KAPITEL VIERUNDZWANZIG	
Śrīla Bhakti Sarvasva Giri Gosvāmī Mahārāja	180
KAPITEL FÜNFUNDZWANZIG	
Śrīla Bhakti Sarvasva Satya Govinda Gosvāmī Mahārāja	184
KAPITEL SECHSUNDZWANZIG	
Śrīla Bhakti Saudha Āśrama Gosvāmī Mahārāja	186
KAPITEL SIEBENUNDZWANZIG	
Śrīla Bhakti Saurabha Bhaktisāra Gosvāmī Mahārāja	190
KAPITEL ACHTUNDZWANZIG	
Śrīla Bhakti Śrīrūpa Bhāgavata Gosvāmī Mahārāja	194
KAPITEL NEUNUNDZWANZIG	
Śrīla Bhakti Śrīrūpa Siddhāntī Gosvāmī Mahārāja	198
KAPITEL DREISSIG	
Śrīla Bhakti Svarūpa Parvata Gosvāmī Mahārāja	202
KAPITEL EINUNDDREISSIG	
Śrīla Bhakti Vaibhava Purī Gosvāmī Mahārāja	206

KAPITEL ZWEIUNDDREISSIG	
Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Gosvāmī Mahārāja	212
KAPITEL DREIUNDDREISSIG	
Śrīla Bhakti Vicāra Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja	224
KAPITEL VIERUNDDREISSIG	
Śrīla Bhakti Vijaya Sāgara Gosvāmī Mahārāja	232
KAPITEL FÜNFUNDDREISSIG	
Śrīla Bhakti Vijñāna Āśrama Gosvāmī Mahārāja	236
KAPITEL SECHSUNDDREISSIG	
Śrīla Bhakti Vilāsa Gabhastinemi Gosvāmī Mahārāja	242
KAPITEL SIEBENUNDDREISSIG	
Śrīla Bhakti Vilāsa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja	246
KAPITEL ACHTUNDDREISSIG	
Śrīla Bhakti Viveka Bhāratī Gosvāmī Mahārāja	252
KAPITEL NEUNUNDDREISSIG	
Śrīla Ananta Vasudev Prabhu	256
KAPITEL VIERZIG	
Śrīla Kṛṣṇadāsa Bābājī Mahārāja	260
KAPITEL EINUNDVIERZIG	
Śrīla Madana-mohana Dāsa Adhikārī	276
KAPITEL ZWEIUNDVIERZIG	
Śrīla Nayanānanda Dāsa Bābājī Mahārāja	280
KAPITEL DREIUNDVIERZIG	
Śrīla Puruṣottama Dāsa Brahmācārī	284
KAPITEL VIERUNDVIERZIG	
Śrīla Rāghava Caitanya Dāsa Brahmācārī	288
KAPITEL FÜNFUNDVIERZIG	
Śrīla Sakhi Caraṇa Dāsa Bābājī Mahārāja	292

KAPITEL SECHSUNDVIERZIG

Svāmī Sadānanda Dāsa.....	296
Schlusswort	304
Über den Autor.....	306

EINLEITUNG

Der Höchste Herr Śrī Kṛṣṇa erschien in Seiner großmütigsten Stimmung als Śrī Caitanya, um die göttliche Liebe ohne Unterscheidung von Geschlecht, Kaste, Glaube, Nationalität usw. zu verbreiten. Śrī Caitanyas Wunsch ist es, dass sich diese göttliche Liebe überall auf dieser Welt verbreitet, in jeder Stadt und in jedem Dorf. Achtundvierzig Jahre lang manifestierte Śrī Caitanya Sein Spiel in der Welt. Nachdem Śrī Caitanya Seine physische Gegenwart in dieser sterblichen Welt beendet hatte, wurde Seine Botschaft der göttlichen Liebe auf reine Weise von Seinen spirituellen Nachfolgern gepredigt. Aber nach dem Verscheiden von Śrīla Baladeva Vidyābhuṣana Prabhu begannen viele sogenannte Anhänger Śrī Caitanya Mahāprabhus von der reinen, von Ihm Selbst verkündeten Philosophie der göttlichen Liebe abzuweichen. Infolgedessen entstanden viele Gruppen von *apasampradāya* (Pseudo-Schüler nachfolgen) wie *āula*, *bāula*, *kartābhajā*, *neḍā*, *daraveśa*, *sāni*, *sahajiyā*, *sakhībhekī*, *smārta*, *jāta-gosāni*, *ativādī*, *cūḍadhāri* und *gaurāṅga-nāgarī*¹. Unter dem Vorwand, Nachfolger Śrī Caitanyas zu sein, haben sie in Wirklichkeit die Philosophie falsch dargestellt, nur um ihren eigenen Interessen zu dienen und ihre materiellen Wünsche zu erfüllen.

---

1. Im Kommentar zu *Śrī Caitanya-caritāmṛta*, *Ādi-līlā*, 7.48.

Diese falsche Darstellung der Lehren Śrī Caitanyas dauerte viele Jahre lang an. Aus verschiedenen schriftlichen Quellen wissen wir, dass, wann immer die spirituellen Prinzipien nicht mehr gemäß den Schriften befolgt werden, der Höchste Herr persönlich erscheint oder einen Seiner Repräsentanten sendet, um die reine Spiritualität wieder herzustellen. Aus diesem Grund erschien Śrīla Saccidānanda Bhaktivinoda Ṭhākura, um die wahren spirituellen Prinzipien in dieser Welt erneut zu etablieren. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura verfasste zahlreiche spirituelle Bücher, die den Pfad des Vaiṣṇavātums beleuchten. Mit dem Ziel, die göttliche Liebe und die Schriften Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākuras an die Massen zu verbreiten, hat der Höchste Herr einen weiteren Seiner spirituellen Nachfolger in der Familie Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākuras erscheinen lassen: Śrīla Prabhupāda Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Ṭhākura (im Folgenden als „Śrīla Prabhupāda“ bezeichnet).

Von seiner Geburt im Jahre 1874 an, gab es während seines gesamten Lebens zahlreiche Anzeichen und Ereignisse, die Śrīla Prabhupādas göttliche Natur andeuteten. Seine unerschütterliche Hingabe zu seinem *bhajana* (spirituelle Praxis) und seine vorbildliche Art und Weise, in der er Śrī Caitanyas Wunsch erfüllte, sind unvergleichlich. Seine überwältigende Liebe zum Herrn wurde erwidert, als Śrīla Prabhupāda seine Besorgnis über seine Unfähigkeit, die liebevolle Botschaft Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhus zu verbreiten, zum Ausdruck brachte. Der Herr Selbst und Śrīla Prabhupādas *guru-varga* entsandten mehrere herausragende Persönlichkeiten als „Mitarbeiter“, um Śrīla Prabhupāda zu unterstützen.

Achtzehn Jahre lang, von 1918 bis 1936, hat Śrīman Mahāprabhu eine Reihe ertsaunderlicher, unerschütterlicher spiritueller Persönlichkeiten oder Strahlen gesandt, um Śrīla Prabhupāda in seiner Mission zu unterstützen. Śrī Caitanyas Botschaft wurde von Śrīla Prabhupāda erfolgreich verkündet. Śrīla Prabhupādas Predigerbewegung war eine exakte Nachbildung der Bewegung Śrī Kṛṣṇa Caitanyas. Tatsächlich wurde Śrīla Prabhupāda als die Verkörperung von Śrī Caitanyas Predigermission in diesem Zeitalter des Betruges (Kali-yuga) gefeiert. Wer Śrīla Prabhupāda nachfolgt, wird zweifellos Goloka Vṛndāvana, das göttliche Reich Śrī Śrī Rādhā Kṛṣṇas, erreichen.

Dieses Buch soll einen kleinen Einblick in die unbestreitbare Größe Śrīla Prabhupādas und seiner vielen Strahlen, seiner Schüler, geben. Es ist eine Sammlung von Texten verschiedener Persönlichkeiten der Gauḍīya-Vaiṣṇava-Gemeinschaft und meinem bescheidenen ergänzenden Beitrag. Ich möchte all jenen, die in irgendeiner Weise zum Inhalt beigetragen haben, meine aufrichtige Dankbarkeit ausdrücken.

Es ist mein demütiges Gebet zu den Lotusfüßen Śrīla Prabhupādas, dass er mir gütigerweise die Stärke verleiht, seine letzte Anweisung zu befolgen: dass alle unter einer Zuflucht, der Zuflucht Śrīmatī Rādhārāṇīs, vereint sein sollen, und dass ich die Botschaft Śrīla Rūpa Gosvāmī und Śrīla Raghunātha Dāsa Gosvāmī mit großem Enthusiasmus bis an mein Lebensende verbreiten werde. Weiters möchte ich seiner Mission unter der Zuflucht meines spirituellen Meisters Om Viṣṇupada Śrīla Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī, dem Gründer der Śrī Gopinātha Gauḍīya Maṭha, dienen.

Ein unwürdiger Diener der Mission Śrī
Caitanyas, der versucht, ein winziges Staubkörnchen
auf den Lotusfüßen seines spirituellen Meisters zu
werden,

Bhakti Bibudha Bodhāyana,
Präsident der Śrī Gopinātha Gauḍīya Maṭha

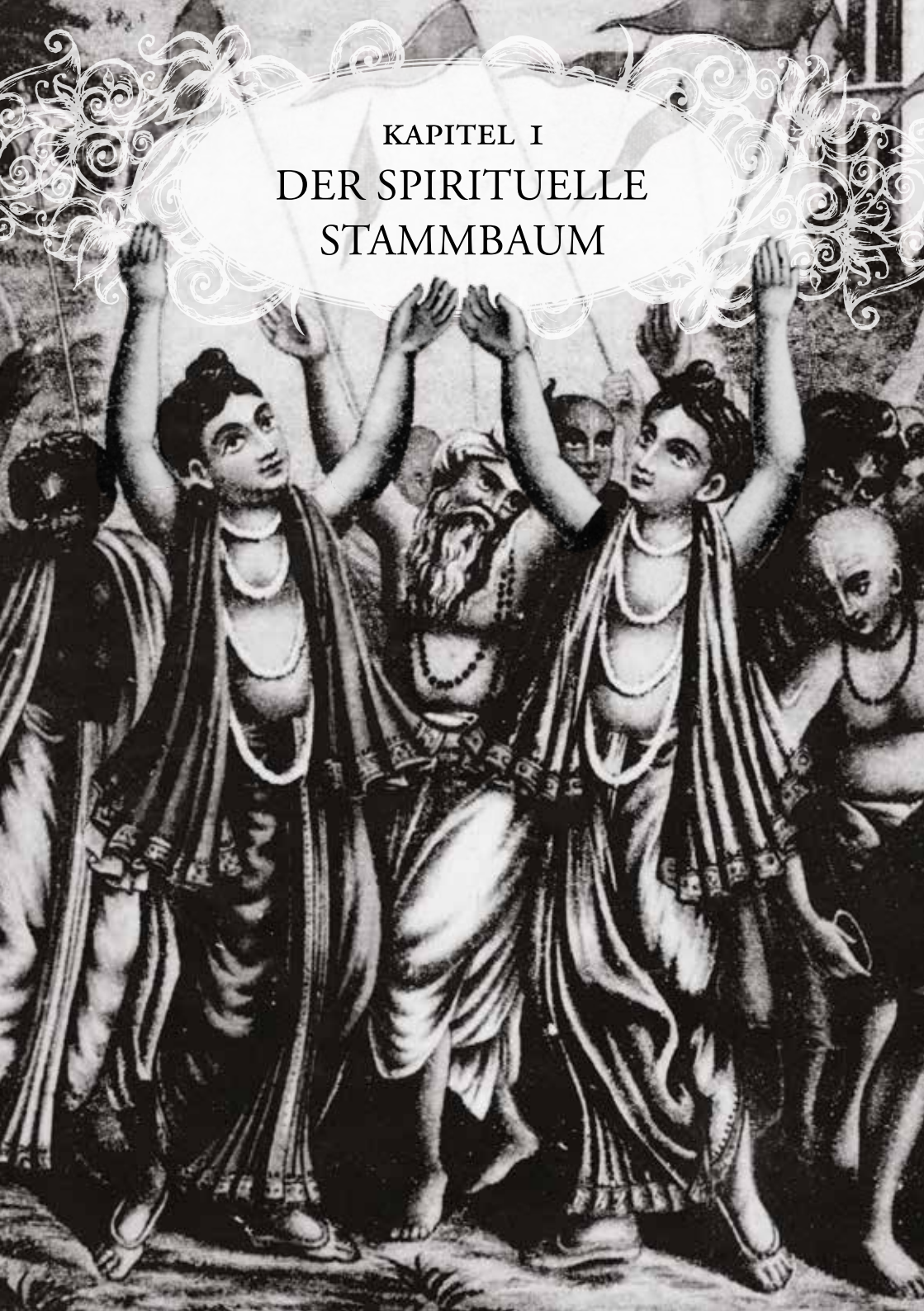
श्रीश्री ब्रजमण्डल-परि

TEIL I
DIE GESCHICHTE

KAPITEL I
DER SPIRITUELLE
STAMMBAUM

ŚRĪ KṚṢṆA CAITANYA MAHĀPRABHU

— 1486 BIS 1534 —

Im Jahre 1486 A. D. manifestierte der Höchste Herr Śrī Kṛṣṇa Sein transzendentes Spiel, in Māyāpura, Nadīyā, West Bengalen als Śrī Caitanya Geburt zu nehmen. Zur Zeit Seiner Geburt war das soziale Gefüge in Indien in Aufruhr. Die Herrscher quälten die Bürger unnötig, und die Brahmanen missbrauchten ihre Stellung und misshandelten die Menschen anderer Kasten. In dieser Zeit erschien Śrī Caitanya, um ohne Unterscheidung allen Menschen die reine göttliche Liebe zu Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa zu geben. Er ist Prema-puruṣottama, die Verkörperung der göttlichen Liebe. Er erschien, um der gesamten Menschheit den Weg zu offenbaren, ihre wahre Identität jenseits der Einteilungen von Rasse,

Hautfarbe, Bekenntnis oder Kaste zu verwirklichen und so jeder Art von Diskriminierung und gegenseitigem Hass ein Ende zu bereiten. Er wollte, dass wir jeden als ewigen Diener des Herrn sehen und verstehen, dass wir jeden respektieren sollten und dass das Ziel des Lebens darin besteht, den Geist immer auf den Dienst zum Herrn zu richten.

Außerdem lehrte Er uns, dass wir unsere materiellen Verpflichtungen gegenüber unseren Eltern, Kindern, Ehepartnern, Verwandten und Nachbarn ohne Anhaftung erfüllen sollten. Gleichzeitig mit unseren materiellen Pflichten sollten wir Spiritualität praktizieren, anstatt im Namen von Religion und falschem Ansehen miteinander zu streiten. Um in diesem Kali-yuga Spiritualität zu praktizieren und Frieden und Harmonie in der Gesellschaft zu schaffen, wies Er uns an, das Hare-Kṛṣṇa-Mahāmantra zu singen oder zu rezitieren:

*Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare
Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare*

Von 1486 bis 1534 A. D. war Er hier auf dieser Erde physisch gegenwärtig. In den ersten vierundzwanzig Jahren vollführte Er Seine Kindheitsspiele und als junger Mann lebte Er als Haushälter. Die letzten vierundzwanzig Jahre Seines manifestierten Spiels verbrachte Er in der entsagten Stufe des Lebens, *sannyāsa*. Im Jahre 1534 kehrte Er in Sein spirituelles Reich zurück indem Er gleichzeitig von drei verschiedenen Orten verschwand. Er ging in Śrī Jagannāthas Körper ein; Er ging in die Bildgestalt von Toṭa Gopīnātha ein; und Er verschwand aus jedermanns Sicht, als Er in den Mahodadhi Ozean ging. All diese drei Ereignisse fanden auf wundersame Weise in Jagannātha Purī statt. So wie der Herr durch Seinen eigenen süßen Willen diese Welt betritt, so verschwindet Er ebenso auf geheimnisvolle Weise aus dieser Welt.

ŚRĪLA SACCIDĀNANDA BHAKTIVINODA ṬHĀKURA

— 1838 BIS 1914 —

Nachdem Caitanya Mahāprabhu in Sein Reich in der spirituellen Welt zurück gekehrt war, begann die von Ihm begründete reine hingebungsvolle Praxis, die als Gauḍīya-Vaiṣṇava-Tradition bekannt ist, allmählich in eine Periode der Dunkelheit und Unklarheit zu geraten. Viele Opportunisten kleideten sich als Vaiṣṇavas, aber predigten ihre eigenen mentalen Spekulationen und führten die Allgemein-

heit weg vom Pfad der Hingabe und der reinen Liebe zum Göttlichen Paar, Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa, wie es von Caitanya Mahāprabhu gelehrt worden war. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura belebte die reine Schülernachfolge des Gauḍīya-Vaiṣṇavismus im 19. Jahrhundert wieder. Er wurde als der siebente Gosvāmī anerkannt. Die berühmten sechs Gosvāmīs von Vṛndāvana wurden direkt von Caitanya Mahāprabhu unterwiesen, um die verborgenen Wahrheiten der Spiele Śrī Śrī Rādhā Kṛṣṇas, die Plätze, an denen diese Spiele stattfanden, und die Regeln und Regulierungen, um göttliche Liebe zu erreichen, zu offenbaren.

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura wurde am 2. September 1838 als Kedernātha Datta geboren und stammte aus einer wohlhabenden Zamindar- oder Gutsherren-Familie aus Birnagar, Ranaghat, West Bengalen. Sowohl sein Vater, Śrī Ānanda Candra Datta, wie auch seine Mutter, Jaganmohinī Devī, waren spirituell veranlagte Menschen. In jungen Jahren war er außergewöhnlich fleißig und wissbegierig. Während seines Studiums verkehrte er mit den Intellektuellen der bengalischen Renaissance. Er studierte zahlreiche philosophische Systeme, sowohl des Ostens wie auch des Westens, und war ein begnadeter Dichter. Seine Karriere gipfelte in einer Anstellung als Bezirks-Magistrat, dem höchsten Amt, das ein gebürtiger Inder unter der Herrschaft des britischen Rajas erlangen konnte.

Mit neunundzwanzig Jahren wurde er ein hingeebener Anhänger Śrī Caitanya Mahāprabhus und etablierte sich aufgrund seines beispielhaften Verhaltens sehr schnell als prominentes und einflussreiches Mitglied der Gauḍīya-Vaiṣṇava-Gemeinschaft. Stets erwägend, wie Mahāprabhus Lehren einer modernen Welt vermittelt werden können, verfasste er über einhundert Bücher in einer Vielzahl von Sprachen. Er verließ diese sterbliche Welt am 23. Jänner 1914 in seinem Anwesen namens Bhakti Bhavana in Kalkutta und hinterließ sein Vermächtnis im Dienste der Mission Caitanya Mahāprabhus.

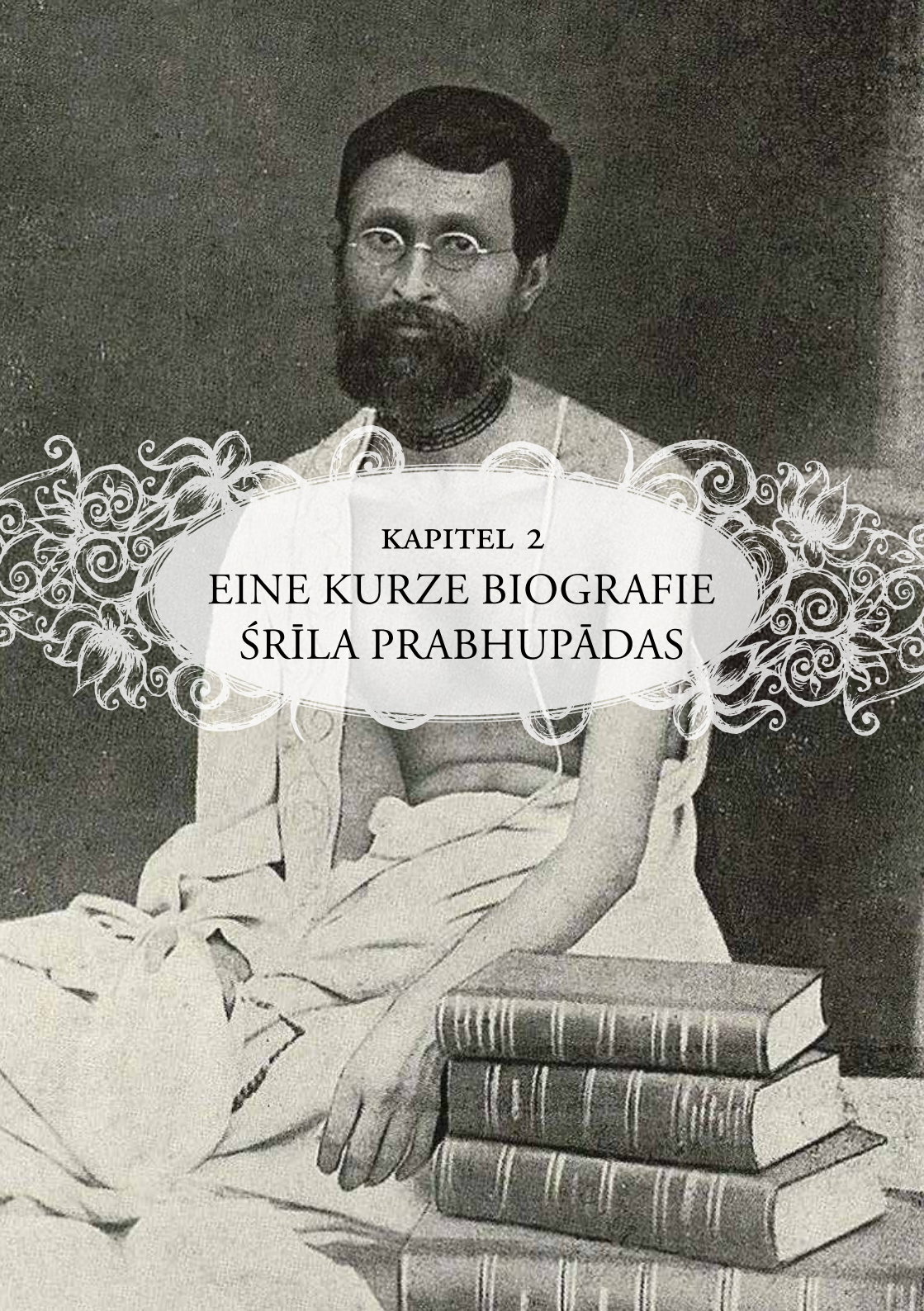
ŚRĪLA GAURA KĪŚORA DĀSA BĀBĀJĪ MAHĀRĀJA

— 1838 BIS 1915 —

Śrī Vaiṣṇī Dāsa war der ursprüngliche Name Śrīla Gaura Kīśora Dāsa Bābājī Mahārājas. Er wurde im November 1838 in einer einfachen Kaufmannsfamilie in einem Dorf namens Vegyana nahe Tepakhola, im Bezirk Faridpur im heutigen Bangladesch, geboren. Im Alter von dreißig Jahren, nach dem physischen Ableben seiner Frau, fand er in der

Gemeinschaft Śrīla Jagannātha Dāsa Bābājī Mahārājas die Inspiration, sein Leben der Gauḍīya-Vaiṣṇava-Tradition zu widmen. Er erhielt Einweihung von Śrīla Nimāi Cānda Gosvāmī, einem Mitglied der Schülerschule von Śrī Advaita Ācāryas Sohn Śrī Kṛṣṇa Mīśra Prabhu. Später nahm er von Śrīla Bhāgavata Dāsa Bābājī Mahārāja die entsagte Stufe und die Kleidung eines Bābājī, *bābājī-veśa*, an.

Um 1900 nahm Śrīla Gaura Kīśora Dāsa Bābājī Mahārāja einen Schüler an, der sein einziger Schüler bleiben sollte. Er gab ihm den Namen Vārṣabhāṇavī-devī-dayita Dāsa, und später wurde er als Śrīla Prabhupāda Bhakti Siddhānta Sarasvatī Gosvāmī Ṭhākura, der Gründer und Präsident der gesamten Gauḍīya Maṭha, bekannt. Śrīla Gaura Kīśora Dāsa Bābājī Mahārāja verbrachte seine Zeit in Vṛndāvana Dhāma und Navadvīpa Dhāma. In Navadvīpa Dhāma besuchte er jeden Nachmittag Svānanda Sukhada Kuñja, wo er zum Haus von Saccidānanda Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ging, um *hari-kathā*, wie Vorträge über das *Śrīmad Bhāgavatam*, zu hören. Am 17. November 1915 verließ Śrīla Gaura Kīśora Dāsa Bābājī Mahārāja in Navadvīpa Dhāma diese sterbliche Welt am höchst glücksverheißenden Tag des Utthāna Ekādaśī. Entsprechend der Verwirklichung Śrīla Akiñcana Kṛṣṇadāsa Bābājī Mahārājas ist Śrīla Gaura Kīśora Dāsa Bābājī Mahārāja ewige Form in Kṛṣṇas Reich und Spielen Vinoda Mañjarī.

KAPITEL 2

EINE KURZE BIOGRAFIE
ŚRĪLA PRABHUPĀDAS

*namo om viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhūtale
śrimate bhaktisiddhānta-sarasvatīti nāmine*

Ich erweise meine Ehrerbietung Śrīla Prabhupāda Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura, der immer bei den Lotusfüßen Śrī Viṣṇus Zuflucht sucht und der Śrī Kṛṣṇa auf dieser Erde am liebsten ist.

Am Freitag den 6. Februar 1874, erschien in Jagannātha Purī im Haus des Magistrates Śrī Kedarnātha Datta, der allgemein als Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura bekannt war, ein glückseliger, göttlicher Strahl aus den juwelengleichen Augen Śrīmatī Rādhārāṇīs. Um uns die göttliche Natur des Babys zu offenbaren, sorgte Śrīmatī Rādhārāṇī dafür, dass der Junge mit einer Nabelschnur geboren wurde, die wie die heilige Schnur der Brahmanen (*yajña-upavita*) um seinen Körper gewickelt war. Der Vater, Śrī Kedarnātha Datta, und seine Mutter Śrīmatī Bhagavatī Devī gaben dem Baby den Namen Bimalā Prasāda.

Mehrere astrologische Gelehrte kamen, um das neugeborene Kind zu sehen. Entsprechend der Geburtszeit sagten die Gelehrten voraus, dass Bimalā Prasāda den Ruhm Śrī Jagannāthas in der gesamten Welt verbreiten werde, wie es bereits von Śrī Vedavyāsa im Padma Purana vorausgesagt worden war – *hy utkale puruṣottamāt*. Śrī Kedarnātha Dattas gesamte Familie war gesegnet, das Baby, Bimalā Prasāda, zu sehen.

Der Tradition entsprechend sollte das Baby im Alter von sechs Monaten in der Annaprāśana-Zeremonie zum ersten Mal Getreide zu sich nehmen. Diese Zeremonie fand während des berühmten Wagenfestes, Jagannātha-Ratha-Yātra, statt, zu dem Hunderttausende von Menschen gekommen waren. Wie durch ein Wunder hielt Jagannāthas Wagen vor dem Haus Kedarnāthas an. Alle Versuche der Priester und Verehrer, den Wagen Jagannāthas weiter zu ziehen oder zu schieben, waren vergeblich. Zwei Tage vergingen auf diese Weise. Am dritten Tag gelang es ihnen immer noch nicht, den Wagen zu bewegen. An diesem Tag hielt Bhagavatī Devī ihren sechs Monate alten Sohn in den Armen und richtete ihren Blick auf Śrī Jagannātha. So bald Śrī Jagannātha Bimalā Prasāda gesehen hatte, fiel wie durch ein Wunder Jagannāthas Girlande von Seinem Hals. Śrī Jagannāthas Priester nahm die Girlande und gab sie Bimalā Prasāda. Sobald dies geschah, setzte sich Jagannāthas Wagen wieder in Bewegung.

Es sah so aus, als wollte Jagannātha Seinen vertrauten Verehrer begrüßen, der bald Seine Herrlichkeiten verbreiten würde.

Allmählich wuchs Bimalā Prasāda heran und begann bemerkenswerte Taten zu vollbringen. Eines Tages brachte Kedarnātha Datta reife Mangos heim, um sie dem Herrn zu opfern. Bimalā Prasāda nahm aus seiner kindlichen Natur heraus eine reife Mango und biss hinein. Sein Vater sagte: „Zuerst sollten wir alles zum Herrn opfern. Wenn wir etwas essen, ohne es vorher dem Herrn zu opfern, wird das als Diebstahl angesehen und ist respektlos gegenüber dem Herrn.“ So bald Bimalā Prasāda dies hörte, beschloss er, für den Rest seines Lebens keine reifen Mangos mehr zu essen – ein Gelübde, das er auch erfüllte. Seit seiner Kindheit zeigte Bimalā Prasāda große Entschlossenheit. Sein Beispiel lehrt uns, dass auch wir entschlossen sein müssen, um ein Ziel zu erreichen.

Im Alter von sieben Jahren wurde Bimalā Prasāda von seinem Vater Kedarnātha Datta in das Rezitieren des Hare-Kṛṣṇa-Mahāmantras auf einer Tulasī-Perlenkette eingeweiht. Er erhielt außerdem das Nrsimha-Mantra. In diesem Alter hatte er auch schon das gesamte Caitanya Sikṣāmṛta von seinem Vater gehört. Im Alter von acht Jahren wurde Bimalā Prasāda in das Kurma-Mantra und die Verehrung eines Kurma-śilās eingeweiht, der bei den Ausgrabungen für die Errichtung von Kedarnātha Dattas Residenz in Kalkutta, Bhakti Bhavana, gefunden wurde.

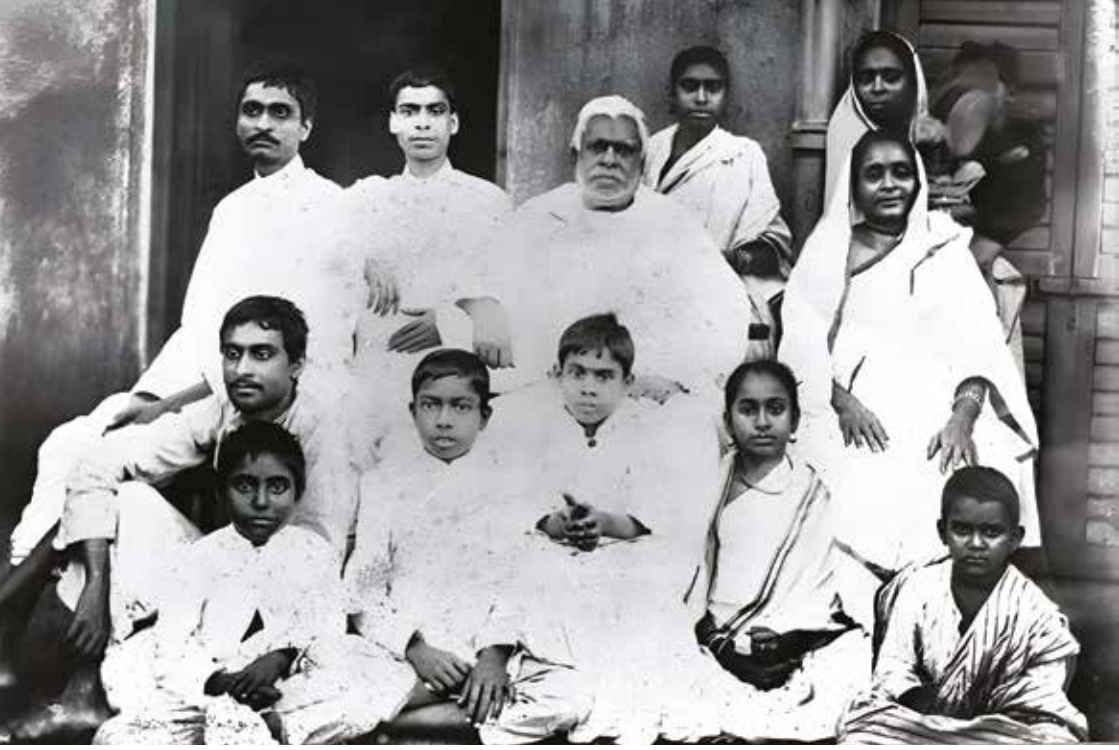
Bimalā Prasāda zeigte erstaunliches intellektuelles Talent. Im Alter von neun Jahren hatte er alle siebenhundert Verse der *Śrīmad Bhagavad-gītā* auswendig gelernt. Er begann seine Ausbildung in einer englischsprachigen Schule in Ranaghat und ging danach auf das Oriental Seminary in Kalkutta. Sein messerscharfer Verstand und Erinnerungsvermögen waren unbeschreiblich; er konnte sich Verse und Passagen, welche er nur einmal gelesen oder gehört hatte, wortwörtlich merken. Seit seiner Kindheit verfasste er Sanskrit-Poesie. Der elfjährige Bimalā Prasāda verkehrte mit führenden bengalischen Vaiṣṇavas im Rahmen der von Kedarnātha Datta gegründeten Viśva Vaiṣṇava Rāja Sabhā. Diese Gemeinschaft inspirierte Bimalā Prasāda zu einem intensiven Studium der Vaiṣṇava-Texte, die Teil der neuen Vaiṣṇava Depository Library und der Druckerei seines Vaters waren, die sich in der Residenz Bhakti Bhavana in Kalkutta befanden.

Im Alter von zwölf Jahren korrigierte er bereits Artikel, Gedichte, Bücherkritiken usw., die Teil eines monatlichen Magazins seines Vaters waren. Mit dreizehn Jahren trat Bimalā Prasāda in das Vidyāsāgara College (damals als Calcutta Metropolitan Institution bekannt) ein, wo er eine moderne Ausbildung erhielt. Seine Studienfächer inkludierten Sanskrit, Mathematik und Astrologie, und aufgrund seiner umfassenden Kenntnisse und Fähigkeiten in Astrologie wurde ihm der Titel „Siddhānta Sarasvatī“ verliehen. Seine Lehrer waren über seine hohe Intelligenz erstaunt, die ihn in allen Fächern brillieren ließ.

Mit achtzehn Jahren wurde er in das Sanskrit College aufgenommen, das die wichtigste Bildungseinrichtung in Kalkutta war. Dort beschäftigte er sich eingehend mit den Veden, anstatt dem weltlichen Lehrplan zu folgen. Bimalā Prasāda zeigte immer großes Interesse daran, die literarischen Werke seines Vaters, Narottama Ṭhākurs *Prārthanā* und *Prema-bhakti-candrikā* und ähnliche Literatur zu studieren. Obwohl er unter der Anleitung von Gelehrten umfangreiche Sanskrit-Grammatik-Texte wie *Siddhānta-kaumudī* studiert hatte, sagte er seinen Professoren, dass das Leben dafür gedacht sei, den höchsten Herrn zu verehren, und nicht bloß dazu, Wortwurzeln und Grammatik zu studieren. Bimalā Prasāda schrieb: „Wenn ich an der Universität weiterstudiere, werden meine Verwandten mich zwingen zu heiraten. Wenn ich mich hingegen als nutzloser Narr präsentiere, wird niemand versuchen, in mir ein Interesse an einem solchen Leben zu erwecken.“ Bald darauf verließ er das Sanskrit College und beschloss, einen Weg zu finden, wie er seinen Lebensunterhalt mit einem Minimum an Aufwand bestreiten und gleichzeitig ein Maximum an Zeit der Hingabe zu Kṛṣṇa widmen könnte.

Im Alter von einundzwanzig Jahren wurde Bimalā Prasāda der Sekretär und Historiker Bir Candra Manikas, des Königs von Tripura, und später unterrichtete er die Prinzen im Palast. Mit vierundzwanzig Jahren eröffnete Siddhānta Sarasvatī die Saraswata Chatuspathī-Sanskrit-Schule im Bhakti Bhavana, wohin viele bedeutende Gelehrte kamen, um Astrologie zu studieren. Zusammen mit seinem Vater pilgerte er zu vielen heiligen Orten vom Norden bis in den Süden Indiens. Er studierte intensiv die Lehren Rāmānujācāryas und Mādhvācāryas und ließ sich Bücher in

den vier Sprachen Südindiens¹ bringen. Sein Vater fügte aufgrund des großen Interesses Bimalā Prasādas an Vaiṣṇava-Studien seinem Namen die Vorsilbe „Bhakti“ hinzu, sodass sein Name nun „Bhakti Siddhānta Sarasvatī“ lautete.

Bimalā Prasāda war kein gewöhnlicher Mensch. Die folgende Geschichte ist ein Beispiel dafür. Kedarnātha Datta hatte acht Söhne und fünf Töchter. Seine Söhne waren Annadā Prasāda, Rādhikā Prasāda, Virajā Prasāda, Kamalā Prasāda, Bimalā Prasāda, Varadā Prasāda, Lalitā Prasāda und Śailajā Prasāda. Seine Töchter waren Saudaminī Devī, Kadambinī Devī, Kṛṣṇavinodinī Devī, Śyāma-sarojinī Devī und Hari-pramodinī Devī. Eines Tages wurde Annadā Prasāda sehr krank, und keine medizinischen Behandlungen, kein Exorzismus usw. konnten ihn heilen. Kedarnātha Datta und Bhagavatī Devī suchten nach einer Lösung. Plötzlich hatte Annadā Prasāda eine Offenbarung in seinem Herzen, dass er in seinem früheren Leben ein Vaiṣṇava der Rāmānuja-Sampradāya gewesen war. Annadā Prasāda erzählte seinem Vater, dass er zu dieser Zeit

---

1. Tamil, Telegu, Kanada und Malalayam

ein Vergehen gegen Bimalā Prasāda begangen hatte, das es ihm nicht erlaubte, die spirituelle Welt, Vaikuṅṭha, zu betreten, und das die Ursache für sein gegenwärtiges Leid sei. Kedarnātha Datta riet Annadā Prasāda, zu Bimalā Prasāda zu gehen und ihn um Verzeihung zu bitten.

Sobald Annadā Prasāda all dies Bimalā Prasāda erklärte, antwortete Bimalā Prasāda mit gebührendem Respekt: „O mein älterer Bruder, ich weiß nicht, welches Vergehen du begangen hast, aber ich vergebe dir alle deine Vergehen.“ Nachdem er Bimalā Prasādas Worte gehört hatte, wurde Annada Prasāda auf wundersame Weise wieder gesund und verließ kurz darauf diese Welt.

Im Jahr 1901, im Alter von siebenundzwanzig Jahren und auf Anweisung seines Vaters, nahm Bimalā Prasāda den Mahābhāgavata-Vaiṣṇava Gaura Kīśora Dāsa Bābāji Mahārāja in Godrumadvipa als seinen Guru an und war fortan als Vārṣabhāṇavī-devī-dayita Dāsa bekannt. Mit einunddreißig Jahren begann er in Māyāpura zu leben und legte ein Gelübde ab, eine Milliarde heilige Namen, *śata-koṭi-harināma*, zu rezitieren. Er wiederholte ein tägliches Minimum von 300.000 Namen oder 192 Runden auf einer Gebetskette mit 108 Perlen. Während dieser Zeit praktizierte er vollkommene Entsagung und befolgte das *caturmāsya-vrata*, indem er in den vier Monaten der Regenzeit ein Gericht aus gekochtem Reis und Linsen vom Boden aß. Während dieses Gelübdes verließ Bhaktivinoda Ṭhākura im Jahr 1914 die Welt und 1915 folgte ihm Gaura Kīśora Dāsa Bābāji Mahārāja nach. In einer Stimmung großer Trauer und Trennung dachte Vārṣabhāṇavī-devī-dayita Dāsa daran, seine Predigermission aufzugeben, da er seine beiden spirituellen Beschützer verloren hatte. Stattdessen beabsichtigte er, den Rest seines Lebens ausschließlich dem Rezitieren der heiligen Namen zu widmen.

Eines Tages, während der frühen Morgenstunden, hatte Vārṣabhāṇavī-devī-dayita Dāsa eine Vision von Gaura Kīśora Dāsa Bābāji, Bhaktivinoda Ṭhākura, den sechs Gosvāmīs (Rūpa, Sanātana, Raghunātha Dāsa, Raghunātha Bhaṭṭa, Gopāla Bhaṭṭa, and Jīva), Śrī Caitanya Mahāprabhu, Śrī Nityānanda Prabhu, Śrī Advaita Ācārya, Śrī Gadādhara Paṇḍita und Śrī Śrīvāsa Ṭhākura, die zu ihm sprachen: „Bimalā Prasāda, gib die Idee, den Rest deines Lebens in Abgeschiedenheit die heiligen Namen zu rezitieren, auf! Du musst die heiligen Namen verbreiten!“ Bimalā Prasāda

antwortete mit Tränen in den Augen: „Wie soll ich denn predigen? Ihr seid alle weggegangen, und ich habe niemanden, der mich dabei unterstützt, die göttliche Liebe durch die Heiligen Namen zu verbreiten.“ All diese göttlichen Persönlichkeiten versicherten Bimalā Prasāda: „Wir selbst werden dir die erforderlichen Assistenten und Mittel senden. Mach dir keine Sorgen! Geh und predige die Botschaft der göttlichen Liebe!“

Danach kam Bimalā Prasāda wieder zu seinen äußeren Sinnen und vollendete sein Gelübde, eine Milliarde heilige Namen zu rezitieren. Am Tag von Gaura Pūrṇimā im Jahr 1918, im Alter von vierundvierzig Jahren, nahm er das Gelübde des *tridaṇḍī-sannyāsa* entsprechend der Regeln und Regulierungen an, die er von den Gelehrten der Schülernachfolge Rāmānujācāryas erlernt hatte. Er gründete sein erstes Predigerzentrum, die Caitanya Maṭha oder Gauḍīya Maṭha, in Śrīdhāma Māyāpura, Nadiyā. Seit dieser Zeit war er als Bhakti Siddhānta Sarasvatī Gosvāmī bekannt. Im selben Jahr erkannte die Gemeinschaft der Vaiṣṇava Gelehrten seine Entschlossenheit und Reinheit, die Mission von Caitanya Mahāprabhu weiterzuführen, und verlieh ihm den Titel „Prabhupāda“. Von da an nannten die Leute ihn schlicht und einfach Śrīla Prabhupāda.

Nach und nach schlossen sich viele intellektuelle Größen aus angesehenen Familien Śrīla Prabhupādas Mission an, wie etwa Kuṅjabihārī Vidyābhuṣana (Bhakti Vilāsa Tīrtha Gosvāmī), Jagadīśa Bhakti Pradīpa (Bhakti Pradīpa Tīrtha Gosvāmī), Paramānanda Vidyāratna, Ananta Vāsudeva, Praṇavānanda (Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī), Sundarānanda Vidyāvinoda, Hayagrīva (Bhakti Dayita Mādhava Gosvāmī), Rāmendra Sundara (Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī), Vinoda Dā (Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī), Nayanābhirāma (Bhakti Viveka Bhārātī Gosvāmī), Patitapāvana (Bhakti Kevala Auḍulomi Gosvāmī), Nandasūnu (Bhakti Hṛdaya Bana Gosvāmī), Aprākṛta Bhakti Sāraṅga (Bhakti Sāraṅga Gosvāmī), Abhaya Caraṇāravinda (Bhakti Vedānta Svāmī Gosvāmī) und andere. Auf diese Weise begann Śrīla Prabhupāda seine umfangreichen Bemühungen, sowohl auf nationaler wie auch internationaler Ebene zu predigen. Mit Unterstützung seiner Anhänger predigte Śrīla Prabhupāda in ganz Indien. Im Jahr 1933 sandte er Bhakti Pradīpa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja, Bhakti Hṛdaya Bana Gosvāmī Mahārāja, Bhakti Sāraṅga Gosvāmī Mahārāja und Saṁvidānanda Prabhu nach Europa. Sie wa-

ren die ersten Prediger der Botschaft Śrī Caitanyas im Westen. Weiters gab er Abhay Caraṇāravinda Prabhu, der später als Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja bekannt wurde, die Anweisung, Caitanya Mahāprabhus Botschaft in englischer Sprache zu predigen. Achtzehn Jahre lang, von 1918 bis 1936, verbreitete Śrīla Prabhupāda die Mission der göttlichen Liebe Caitanya Mahāprabhus und gründete vierundsechzig Prediger-Zentren in Indien, Südost Asien und Europa.

Ich hörte von meinem spirituellen Meister, Śrīla Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja, wie Śrīla Prabhupāda alle ihm gestellten Fragen wortgewandt und bemerkenswert klar beantwortete. Handelte es sich bei dem Fragesteller um einen Geographie-, Geschichts- oder Mathematik-Professor, antwortete er dementsprechend und zitierte passende Beispiele aus jedem Fachgebiet. Śrīla Prabhupāda war als lebendiges Universallexikon bekannt.

Ich hörte auch, wie Śrīla Prabhupāda niemals auch nur einen Moment ohne den Dienst des Herrn verbrachte. Sogar während seiner morgendlichen Spaziergänge pflegte Śrīla Prabhupāda drei verschiedenen Menschen gleichzeitig Diktate zu drei verschiedenen Themen zu geben. Während seiner physischen Gegenwart waren Śrīla Prabhupādas Schüler in der Lage, tägliche, wöchentliche, vierzehntägige und monatliche Zeitschriften und Magazine zu veröffentlichen. Sie konnten auch viele Bücher drucken und veröffentlichen, wie z.B. Śrīla Prabhupādas Kommentar zum *Caitanya-Bhāgavata* namens *Gauḍīya-bhāṣya*, Śrīla Prabhupādas Kommentar zu *Caitanya-caritāmṛta* namens *Anubhāṣya*, das *Śrīmad Bhāgavatam*, alle Bücher Bhaktivinoda Ṭhākuras, viele der Schriften der Gosvāmīs und so weiter. Viele der Bücher, die bis heute von den verschiedenen Gauḍīya Maths veröffentlicht werden, basieren großteils auf Śrīla Prabhupādas Schriften und Diktaten.

Śrīla Prabhupādas Entschlossenheit war sehr anziehend. Mein spiritueller Meister erzählte oft die Begebenheit einer internationalen religiösen Konferenz in Kalkutta, wo Śrīla Prabhupāda Sarveśvara Brahmācārī (Śrīla Bhakti Vicāra Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja) anwies, die Philosophie der Gauḍīya Maṭha zu präsentieren, und er wich nicht von seiner Entscheidung ab. Dieser Vorfall wird im Kapitel dreiunddreißig ausführlich beschrieben.

Śrīla Prabhupāda lehrte jeden durch sein Beispiel. Ich möchte eine solche Begebenheit erzählen. Wir wissen aus den Schriften, dass *mahā-prasadam*² als vollkommen rein gilt, selbst wenn es vom Maul eines Hundes berührt wird. Ein Schüler Śrīla Prabhupādas, Śrī Atula Candra Bandopadhyāya, der später als Śrīla Bhakti Sāraṅga Gosvāmī Mahārāja bekannt wurde, war sehr versiert im Sammeln von Geldern für den Tempel, im Predigen und in einer Vielzahl von mit dem Tempel verbundenen Diensten. Eines Tages war er unterwegs, um zu predigen und kehrte erst spät in den Tempel zurück. Das *prasādam* war schon vor langer Zeit serviert worden, und auch in der Küche war nichts mehr übrig. Da er nichts zu essen hatte, wandte er sich an den Küchenverantwortlichen und schrie ihn an, weil dieser kein *prasādam* für ihn aufbewahrt hatte. Śrīla Prabhupāda rezitierte, nachdem er *prasādam* genommen hatte, in seinem Zimmer die heiligen Namen, als er Atula Candra schreien hörte. Er kam aus seinem Zimmer und rief ihn herbei. Śrīla Prabhupāda sagte: „Komm mit mir.“ Dann brachte Śrīla Prabhupāda Atula Candra an den Platz, wo die Überreste des *prasādam* und die benutzten Blätterteller entsorgt wurden. Eine Gruppe von Hunden fraß gerade die übriggebliebenen Reste. Śrīla Prabhupāda verscheuchte alle Hunde, kniete nieder, hob ein paar Körner Reis auf und aß sie. Er sagte zu Atula Candra: „Das ist *mahā-prasadam*.“ Durch diese Begebenheit lehrte uns Śrīla Prabhupāda den unfassbaren Wert von *mahā-prasadam*.

Einmal, auf einer landesweiten Konferenz Gelehrter in Midnapore unter dem Vorsitz von Paṇḍita Viśvambhara Ānandadeva Gosvāmī, hielt Śrīla Prabhupāda, der den Platz des zu der Zeit erkrankten Bhaktivinoda Ṭhākura einnahm, vor einem erstaunten Publikum einen Vortrag über die Position eines Brahmanen im Vergleich zu der eines Vaiṣṇavas. Nach dem Diskurs kamen alle Menschen nach vorne, um ihm Respekt zu erweisen und seine Lotusfüße zu berühren. Der Vorsitzende der Konferenz nannte ihn den zweiten Śrī Śukadeva Gosvāmī. Der Vortrag wurde anschließend als Buch in Bengali veröffentlicht.

Die folgende Begebenheit pflegte mein spiritueller Meister oft zu erzählen. Ein paar Tage vor Śrīla Prabhupādas Verscheiden befanden

---

2. Zum Herrn geopfertete Speisen

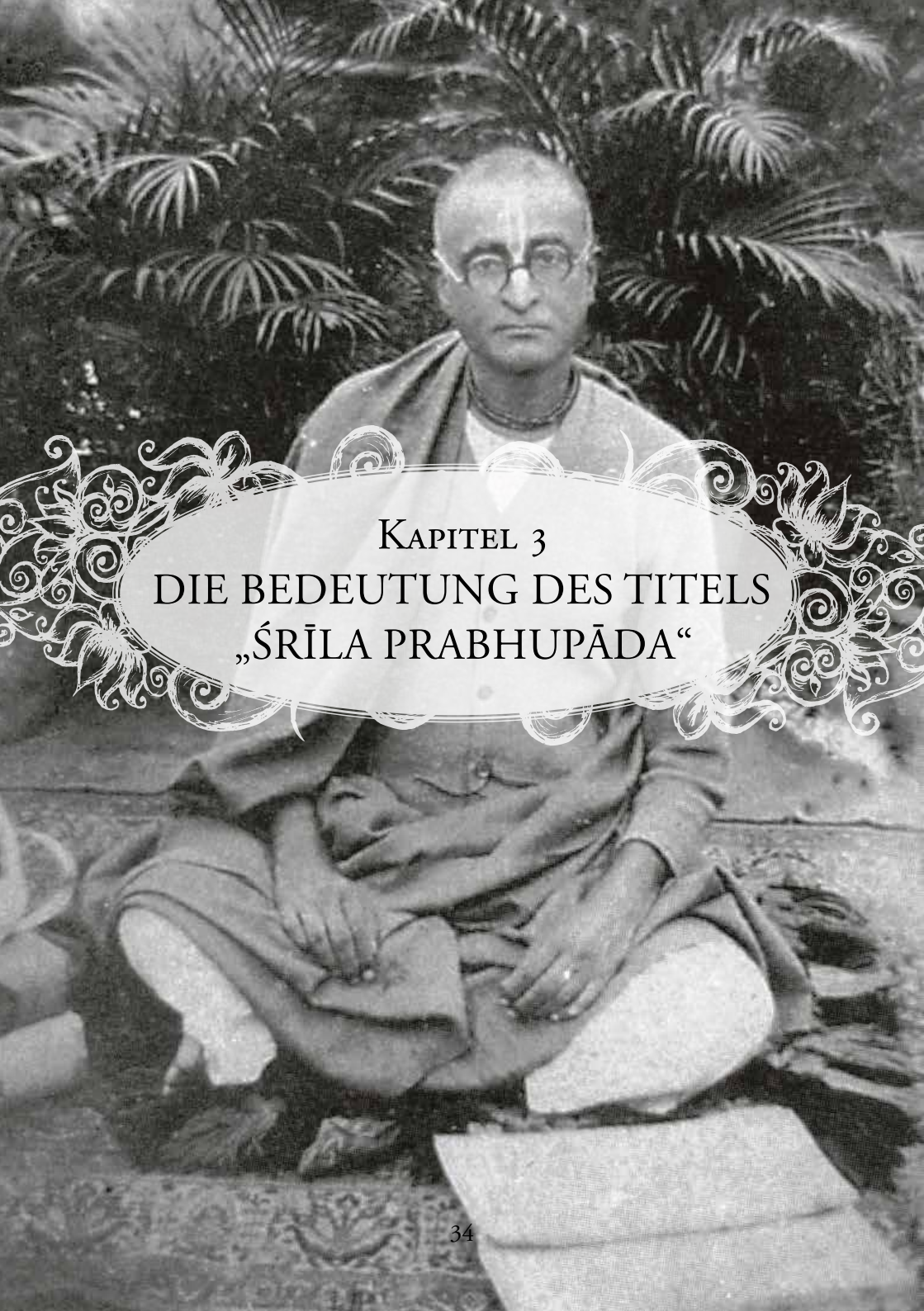

sich Kuñja Bābu und Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Deva Gosvāmī in Prabhupādas Zimmer. Plötzlich wies Śrīla Prabhupāda Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja an, das Lied *Śrī Rūpa Mañjarī Pada* zu singen. In dem Augenblick, als Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja zu singen beginnen wollte, sagte Kuñja Bābu: „Warte, ich werde Praṇava (Śrīla Bhakti Promoda Purī Gosvāmī) rufen! Er hat eine süße Stimme.“ Als er Kuñja Babus Ruf hörte, kam Śrīpad Praṇavānanda in Śrīla Prabhupādas Zimmer und begann zu singen, da er dachte, dies sei Prabhupādas Wunsch. In dem Augenblick, als er zu singen begann, stoppte ihn Prabhupāda und sagte: „Ich habe gesagt, dass Śrīdhara Mahārāja dieses Lied singen soll, also lass ihn zuerst singen.“ Hierauf sang Śrīla Śrīdhara Mahārāja das Lied *Śrī Rūpa Mañjarī Pada*. Unmittelbar nachdem er das Lied gehört hatte, sagte Śrīla Prabhupāda: „Nun, Praṇava, singe *Hari He Doyala Mora Jaya Rādhānath!*“, worauf Śrīpad Praṇavānanda das Lied sang. Dieses Beispiel zeigt, wie Śrīla Prabhupāda jeden zu respektieren pflegte und gleichzeitig sicherstellte, dass alles, was er anordnete, befolgt wurde. Wer auch immer Śrīla Prabhupādas Anweisungen folgt, wird zweifellos das höchste spirituelle Ziel erreichen.

Am 1. Januar 1937 um 5:30 Uhr, als Śrīla Prabhupāda diese Welt verließ, verloren wir die physische Anwesenheit dieses Juwels. Alle Uhren auf dem Gelände der Bāg Bāzār Gauḍīya Maṭha blieben auf wundersame Weise genau in dem Moment stehen, und es war, als würde die ganze Welt in unvorstellbare Dunkelheit gehüllt werden.

Śrīla Prabhupādas gesamtes Leben war voll von wertvollen Lektionen für uns. Durch sein eigenes Beispiel zeigte er, wie wir entschlossen sein und in unserer spirituellen Praxis nach unserem besten Bemühen fortschreiten können. Indem wir in seinen Fußspuren folgen, wird der Herr mit Sicherheit unseren Dienst akzeptieren und uns aus dieser leidvollen Welt befreien. Śrīla Prabhupādas Vermächtnis ist das strahlende Leuchtfeuer für unser hingebungsvolles Leben. Jemand, der von ganzem Herzen Śrīla Prabhupādas beispielhaftem Charakter folgt, wird mit Sicherheit aus der materiellen Verstrickung befreit werden, allmählich Fortschritt machen und schließlich Śrī Śrī Rādhā Govindas göttliche Liebe erlangen, die ihn dazu qualifiziert, unser ewiges Zuhause, Goloka Vṛndāvana, zu erreichen. Auf diese Weise wird er ewig friedlich und glücklich werden.

KAPITEL 3
DIE BEDEUTUNG DES TITELS
„ŚRĪLA PRABHUPĀDA“

Mehrere Vaiṣṇava-Gelehrte verliehen Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Ṭhākura den Titel „Prabhupāda“, nachdem er sein Gelübde, eine Milliarde heilige Namen zu rezitieren, vollendet hatte. Die Gelehrten priesen ihn mit den Worten: „Du bist die Verkörperung Śrī Caitanyas Predigermission im Kali-yuga, dem Zeitalter der Heuchelei. Es ist äußerst selten einen Menschen zu finden, der Śrī Caitanyas Anordnung, „zuerst verdienen, dann wünschen“, folgt. In zehn Jahren hast Du eine Milliarde heiliger Namen rezitiert, und Du bist eine lebendige Vaiṣṇava-Enzyklopädie für uns. Wir möchten dir diesen Titel geben – Śrīla Prabhupāda. Von heute an soll dich jeder mit dem Titel „Śrīla Prabhupāda“ anstatt deines Sannyāsa-Namens ansprechen.“

Das Wort *prabhupāda* kann in zwei Teile zerlegt werden. Der erste Teil ist *prabhu*, was Herr bedeutet, und der zweite Teil ist *pāda*, was Füße bedeutet. In der Vaiṣṇava-Tradition verwenden wir zur Ehre und Verherrlichung der Füße des Herrn das Wort „Lotus“ als Ornament. Und so bezeichnen wir die Füße des Herrn als „Lotusfüße“.

Anhänger verschiedener Gruppen verwenden das Wort *prabhu*, um das Objekt ihres Glaubens zu bezeichnen. Unter den Gauḍīya-Vaiṣṇavas bezieht sich der Gebrauch von *prabhu* auf Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu, der entsprechend den Gauḍīya Vaiṣṇava-Schriften, Kṛṣṇa Selbst ist, und der unter vielen verschiedenen Namen wie Nimāi, Viśvaṁbhara, Gaurāṅga etc. bekannt ist.

In diesem Kali Yuga, dem Zeitalter von Streit, Heuchelei, Unwissenheit und Dunkelheit, legte Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu ein Gelübde der Entsagung ab, um die Menschen zu lehren, wie sie sich den Lotusfüßen Kṛṣṇas ergeben und Seine göttliche Liebe empfangen können.

Dieses Gelübde der Entsagung wird *tridaṇḍī-sannyāsa* genannt. *Tridaṇḍī* bedeutet drei Stäbe, die auf Körper, Geist und die Sprache hinweisen. *Sannyāsa* bedeutet, vollkommen von materiellen Anhaftungen befreit und mit Körper, Geist und Sprache vollständig dem Dienst des göttlichen Paares Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa ergeben zu sein. Nachdem Nimāi bzw. Viśvaṁbhara *sannyāsa* genommen hatte, erhielt er den Namen Śrī Kṛṣṇa Caitanya. Gauḍīya Vaiṣṇavas fügten Seinem Namen noch einen weiteren dekorativen Titel, „Mahāprabhu“, hinzu, um ihn zu ver-

herrlichen. *Mahā* bedeutet groß. Um den Sannyāsa-Namen ihres Herrn zu respektieren, wurde Er Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu genannt.

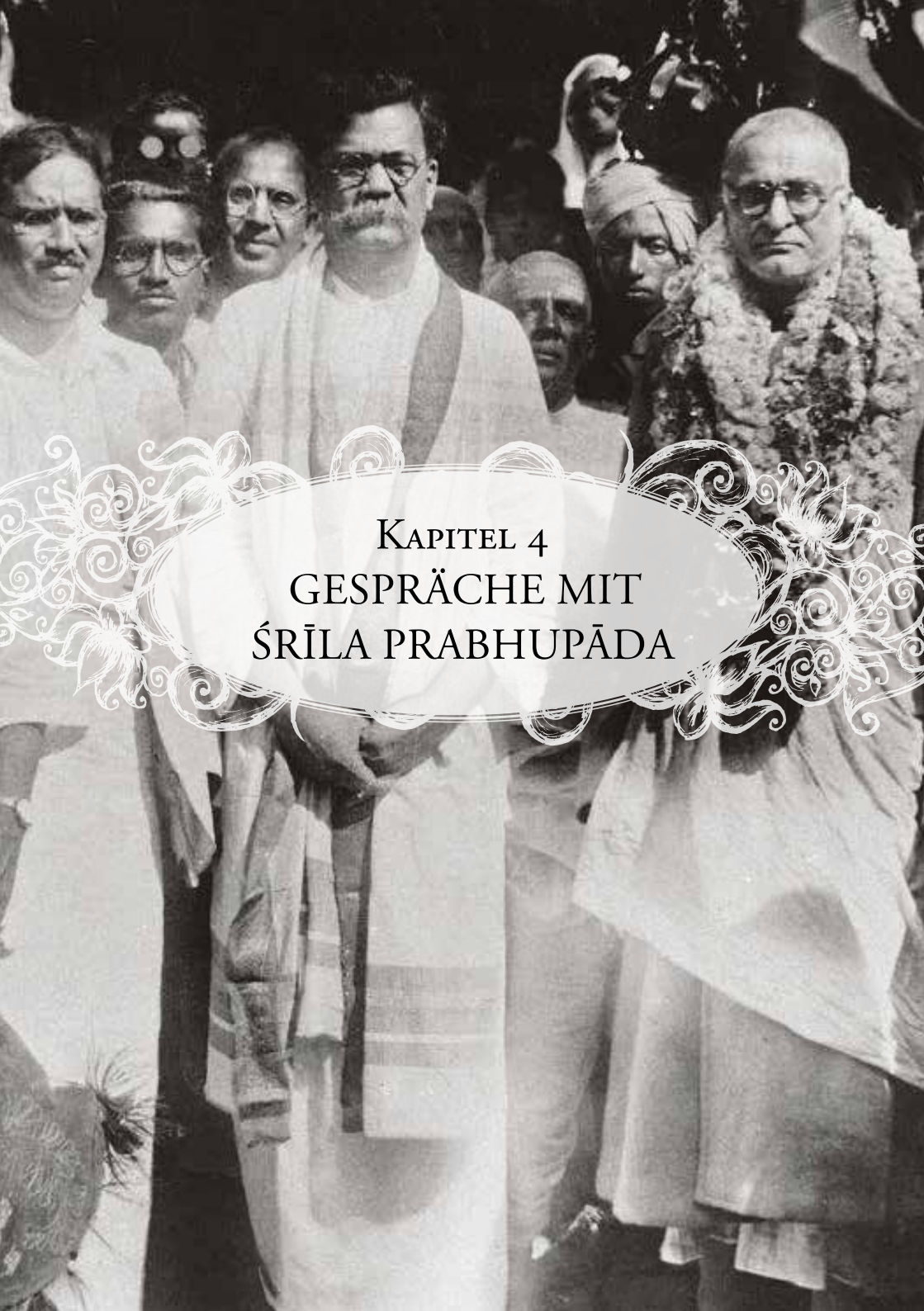
Śrī Rāmacandra ist Maryāda-puruṣottama, der Höchste Herr der ehrenhaften moralischen Prinzipien, Śrī Kṛṣṇa ist Līlā-puruṣottama, der Höchste Herr der göttlichen Spiele und Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu ist Prema-puruṣottama, der Höchste Herr der göttlichen Liebe. Das Objekt des Glaubens für Gauḍīya-Vaiṣṇavas ist Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu. Daher verherrlicht der Titel „Prabhupāda“ die Lotusfüße Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhus.

Für Gauḍīya-Vaiṣṇavas versinnbildlicht die innere Bedeutung von „Prabhupāda“ die Art und Weise, mit der die liebevolle Botschaft von Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu weitergegeben wird. Somit ist Prabhupāda also jemand, der sich voll und ganz, mit aller Aufrichtigkeit, der Verbreitung der liebevollen Botschaft Mahāprabhus hingibt.

Die Anhänger des Gauḍīya-Vaiṣṇavismus akzeptieren ihren spirituellen Meister als jemanden, der die liebevolle Botschaft von Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu auf beispielhafte Weise in sich trägt. Aus diesem Grund verwenden die Vaiṣṇavas in den meisten Zweigen der Nachfolge den Titel „Prabhupāda“ zusammen mit den Namen einiger spiritueller Meister, wie z.B. Śrīla Rūpa Gosvāmī Prabhupāda, Śrīla Sanātana Gosvāmī Prabhupāda, Śrīla Jiva Gosvāmī Prabhupāda, Śrīla Raghunātha Bhaṭṭa Gosvāmī Prabhupāda, Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī Prabhupāda, Śrīla Raghunātha Dāsa Gosvāmī Prabhupāda, Śrīla Lokanātha Dāsa Gosvāmī Prabhupāda, Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī Prabhupāda, Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura Prabhupāda, Śrīla Bhakti Siddhānta Sarasvatī Gosvāmī Ṭhākura Prabhupāda, Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja Prabhupāda etc.

Tatsächlich sind alle reinen Geweihten, die die liebevolle Botschaft Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhus mit Aufrichtigkeit in sich tragen, berechtigt, den Titel „Prabhupāda“ zusammen mit ihren Namen zu tragen.

KAPITEL 4
GESPRÄCHE MIT
ŚRĪLA PRABHUPĀDA

Dieses Kapitel erzählt den Austausch zwischen zwei bekannten Persönlichkeiten der Gesellschaft und Śrīla Prabhupāda und gibt einen kleinen Einblick in Śrīla Prabhupādas erfolgreiche Art, seine Botschaft zu vermitteln.

NETĀJĪ SUBHĀṢA CANDRA BOSE

Im Jahr 1930 besuchte Netāji Subhāṣa Candra Bose mit einigen seiner berühmten Gefährten die Bāg Bāzār Gauḍīya Maṭha in Kalkutta, um Śrīla Prabhupāda zu treffen. Dies ist ein Auszug aus Ihrem Gespräch:

Netāji: „Ich bin durch meine Entschlossenheit gebunden, mein Mutterland von der Kolonialisierung des Britischen Reiches zu befreien. Ich habe der gesamten Nation den Slogan gegeben: ‚Gebt mir euer Blut! Ich werde euch die Freiheit geben.‘ Nun habe ich erfahren, dass viele Jugendliche Zuflucht bei Ihren göttlichen Füßen gesucht haben. Bitte sagen Sie einigen von ihnen, dass sie sich meiner Bewegung anschließen sollen, um am Kampf für die Unabhängigkeit teilzunehmen!“

Prabhupāda: „Haben Sie die *Bhagavad-gītā* gelesen?“

Netāji: „Ja, ich habe sie gelesen.“

Prabhupāda: „In diesem Fall erinnern Sie sich sicherlich an diesen Vers der Gītā:

*yaṁ yaṁ vāpi smaran bhāvaṁ tyajaty ante kalevaram
taṁ tam evaiti kaunteya sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ*

O Sohn Kuntīs, man erlangt das, woran man zum Zeitpunkt des Todes denkt, und man wird dauerhaft in diese Gesinnung vertieft bleiben.“

Netāji: „Ja, ich erinnere mich an diesen Vers.“

Prabhupāda: „In diesem Fall glauben Sie doch bestimmt auch an Reinkarnation?“

Netāji: „Natürlich glaube ich daran. Gibt es einen Hindu, der nicht daran glaubt?“

Prabhupāda: „Wenn Sie aufgrund bestimmter Umstände heute sterben und in England geboren werden, würden Sie dann immer noch für Indiens Unabhängigkeit kämpfen, oder würden sie versuchen, die Kontrolle ihres eigenen Landes über Indien zu bewahren?“

Netāji: „Ich verstehe Ihre Logik. Aber in diesem Moment ist es angebracht, über die Unabhängigkeit unserer Nation nachzudenken.“

Prabhupāda: „Sie sorgen sich um all das, was bloß vergänglich und materiell ist, d.h. um die materielle Unabhängigkeit unserer Nation, denn Sie denken, wir seien Inder. Doch die Identifikation als Inder ist ebenfalls materiell. Meine Sorge gilt der gesamten Menschheit, wie sie aus der Knechtschaft der materiellen Illusion befreit werden kann. In Wirklichkeit denke ich nicht nur an die Menschen, sondern an alle Lebewesen. Wie werden sie in der Lage sein, sich aus der materiellen Knechtschaft zu befreien? Das ist meine Überlegung.“

Netāji: „Ich habe noch nie eine so eloquente Erklärung der *Bhagavad-gītā* gehört. Allerdings Sorge ich mich darum, dass die Unabhängigkeitsbewegung unserer Nation nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.“

Nachdem er diese Worte gesprochen hatte, stellte Netāji keine weiteren Bitten an Śrīla Prabhupāda und ging schweigend.

PAṆḌITA ŚRĪYUKTA MADANA MOHANA MĀLAVĪYA

Am Freitag, dem 17. April 1925, kam Paṇḍita Śrīyukta Madana Mohana Mālavīya, um Śrīla Prabhupāda zusammen mit einigen anderen berühmten Gelehrten zu treffen, darunter Pīyūṣakāntī, der verdienstvolle Sohn des berühmten Śísira Kumāra Ghoṣa, und Śrī Jīva Nyāyatīrtha, MA, der Sohn des verstorbenen Paṇḍita Śrīyukta Pañcānana Tarkaratna Mahāśaya.

Als Paṇḍita Mālavīya Śrīla Prabhupāda sah, sprach er mit großer Begeisterung: „Heute habe ich Glück gehabt. Heute habe ich wirklich eine große spirituelle Persönlichkeit gesehen.“

Paṇḍitjī und Śrīla Prabhupāda diskutierten das Verständnis der *brāhmaṇas* entsprechend ihrer Eigenschaften. Śrīla Prabhupāda erörterte das Konzept der Vājasaneyā- und Ekāyanasakhi-Vaiṣṇava-Brāhmaṇas aus

dem 1000 Jahre alten Buch *Āgama-prāmāṅyam* von Śrīla Yamunācārya, dem Guru des Gurus Śrī Rāmānujācāryas. Er erklärte verschiedene vedische Beweise, die aufzeigen, dass *vaiṣṇava-dharma* tatsächlich *sanātana-dharma* ist, und dass *śuddha-bhakti* die wahre Funktion der Seele, *ātma-vṛtti*, ist.³

Als Paṇḍita Mālavīya diese Themen von Śrīla Prabhupāda hörte, sagte er: „Es ist notwendig, dass diese von Ihnen gesprochenen Worte in jedem Dorf Bengalens, in jedem Haus, in ganz Indien und auf der ganzen Welt gepredigt werden. Aufgrund des gegenwärtigen Mangels an der Verkündigung von *hari-bhakti* bewegt sich das Land auf dem Pfad von *adharama* und *apadhama*, Irreligion und verfälschter Religion. Daher ist es Zeit, über die Hingabe zu Hari zu predigen.“

Śrīla Prabhupāda antwortete Paṇḍita Mālavīya: „Indem wir *śraddhā* und reine Hingabe predigen, werden wir nicht viele Stimmen von dieser Welt bekommen. Ich habe gehört, dass Sie Vorträge über das *Śrīmad Bhāgavatam* geben. Deshalb wissen Sie mit Sicherheit, dass das Charakteristikum des *bhāgavata-dharma* darin besteht, dass der Höchsten Wahrheit, Bhagavān Śrī Kṛṣṇa, die frei von Verunreinigungen ist, durch reine Hingabe gedient wird. Die Kultivierung anderer Wünsche, *nitya-* oder *naimittika-karma*, *nirbheda-brahma-jñāna*, *aṣṭāṅga-yoga*, *rāja-yoga*, *vrata*, *tapasya* und oberflächliche *vairagya* werden nicht als reine Hingabe angesehen. Das *Śrīmad Bhāgavatam* sagt, dass sich all diese Dinge auf den materiellen Körper beziehen. Die reine, wesensgemäße, unverursachte und unbehinderte Funktion des *ātmā* ist *bhagavad-bhakti*. Die vedische Verehrung der fünf Gottheiten⁴, *pañcopāsana*, ist nicht *śuddha-bhakti*. Das liegt daran, dass in *pañcopāsana* die Ewigkeit von *bhakti* und Bhagavān nicht akzeptiert wird. Eine zeitweilige Form Gottes anzunehmen, nur um Sinnesbefriedigung oder Befreiung zu erlangen, ist nicht *śuddha-bhakti*.“

In diesem Zusammenhang erklärte Śrīla Prabhupāda die Unterschiede, die Gemeinsamkeiten, die Merkmale und die Anziehungskraft der

---

3. Offensichtlich hat Śrīla Prabhupāda hier auf die Unterschiede zwischen der auf körperlicher Identifikation beruhenden Definition vedischer *brāhmaṇas*, wie z.B. *vājasaneyā* (*brāhmaṇas* in der Nachfolge Yajñavalkas), und der von Śrī Caitanya Mahāprabhu verkündeten reinen Hingabe der spirituellen Seele hingewiesen.

4. Viṣṇu, Śiva, Sūrya, Gaṇeśa und Durgā

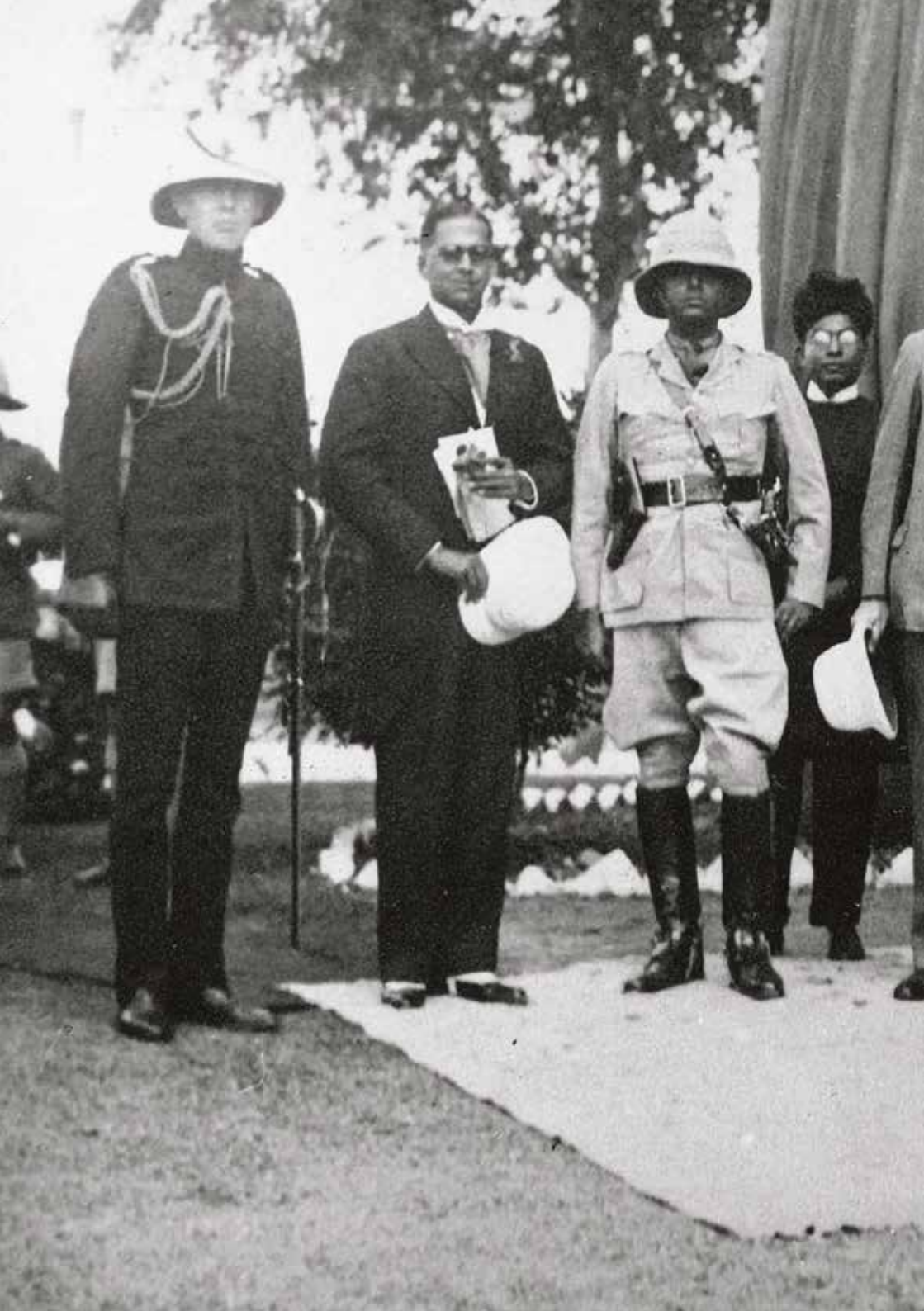
Philosophien Śankaras, Rāmānujas, Mādhvas und Mahāprabhhus. Während er diese Erklärungen über das *Bhāgavatam* von Śrīla Prabhupāda hörte, rezitierte Paṇḍita Mālavīya viele Verse aus dem *Bhāgavatam*, die seine Worte unterlegten, und sprach: „ Sie sind im Ozean der nektar-gleichen Wohlgeschmäcker des *Bhāgavatam* geschwommen und schwer und bedeutend geworden. Somit ist Ihre Furchtlosigkeit als Guru und *ācārya* ein Vorbild für uns. Verbreiten Sie diesen Nektar durch Ihr Beispiel an alle und verteilen Sie die Tropfen dieses Nektars an Ihre Schüler. Es gibt keinen Unterschied zwischen echtem *brahmaṇya-dharma*, *vaidika-dharma* und *vaiṣṇava-dharma*. Wenn jemand ein wahrer *brāhmaṇa* wird, kann er auch ein Vaiṣṇava werden.“

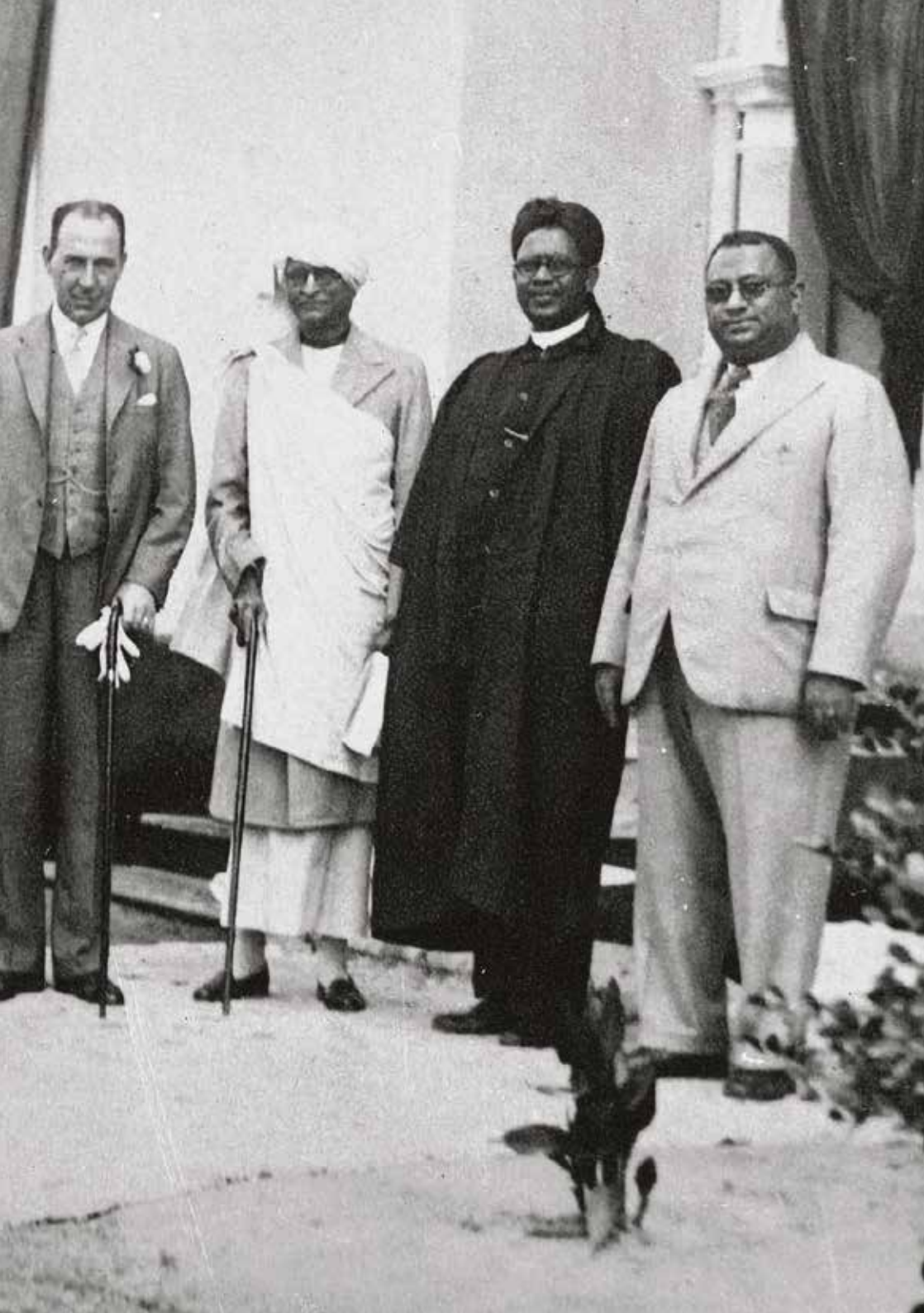
Mit großem Enthusiasmus sagte Paṇḍitjī: „Bitte sagen Sie mir, wann Sie mir Tausende von Brāhmaṇa-Anhängern geben werden! Sagen Sie mir, wann ich sie von Ihnen bekommen werde!“

Als Paṇḍitjī die Arbeit der Śrī Gauḍīya Maṭha und das vorbildliche Verhalten und den Charakter der *sannyāsīs* und *brahmacārīs* der *maṭha* betrachtete, sagte er: „Ich würde gerne viele materiell losgelöste *brahmacārīs* von Ihnen sehen, die von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang *bhakti* von Tür zu Tür predigen können.“

Als Paṇḍitjī die Gestalt des Herrn, Śrīman Mahāprabhu, sah, fragte er: „Warum hat diese Gottheit ihre Hände erhoben?“ Prabhupāda antwortete: „Das bedeutet, dass Śrīman Mahāprabhu *hari-nāma* predigt.“ Paṇḍitjī war besonders erfreut, als er dies hörte, und gratulierte Prabhupāda, während er um Erlaubnis bat, gehen zu dürfen. Als es Zeit war zu gehen, sagte Śrī Jīva Nyāyatīrtha: „Wir werden uns ebenfalls bald Ihrer Mission anschließen.“

Berichte über dieses Treffen wurden in der Zeitung *Amṛta Bazar Patrika* am 18. April 1925 und in der Tageszeitung *Forward* am 24. April 1925 veröffentlicht.

KAPITEL 5
VORTRÄGE ZUR
VYĀSA-PŪJĀ

Dieses Kapitel beinhaltet die Essenz mehrerer Vorträge, die Śrīla Prabhupāda während seiner Vyāsa-Pūjā-Feierlichkeiten gehalten hat.

ŚRĪLA PRABHUPĀDAS ERSTE VYĀSA-PŪJĀ

Der höchst verehrensweite fünfzigste Erscheinungstag von Śrīla Prabhupāda fand am Sonntag, 24. Februar 1924 statt. Śrīla Prabhupādas Schüler feierten diese Vyāsa-Pūjā oder Verehrung des spirituellen Meisters, zum ersten Mal in der Śrī Gauḍīya Maṭha an der No. 1 Ultadingi Junction Road. Der Erscheinungstag des spirituellen Meisters wird mit großer Verehrung und Respekt als Śrī Vyāsa-Pūjā oder Śrī Guru-Pūjā zelebriert. Zum Nutzen von uns unwissenden Seelen hielt Śrīla Prabhupāda einen Vortrag über die Essenz und den Ruhm der Vyāsa-Pūjā, so dass wir die wahre Bedeutung verstehen können. Nachfolgend wird eine Zusammenfassung seines Vortrags wiedergegeben.

Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī hat im *Śrī Caitanya-caritāmṛta* mehrfach erklärt, dass Śrīla Vṛndāvana Dāsa Ṭhākura die Spiele Śrī Caitanyas genauso beschrieben hat, wie Śrī Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsa die Spiele Śrī Kṛṣṇas im *Śrīmad Bhāgavatam* beschrieben hat.

*kṛṣṇa-līlā bhāgavate kahe vedavyāsa
cāitanya-līlāra vyāsa – vṛndāvana dāsa
— Śrī Caitanya-caritāmṛta, Ādi-līlā, 8.34*

Śrīla Vṛndāvana Dāsa Ṭhākura hat weiters geschrieben, dass der Erscheinungstag Śrīman Mahāprabhus, der nicht verschieden von Svayam Bhagavān Vrajendra-nandana ist, an Phalgunī Paurṇamāsī und der Erscheinungstag Śrī Nityānanda Prabhus, der nicht verschieden von Śrī Bhagavān Baladeva ist, am Māghī Śukla Trayodaśī stattfindet. Beide

Tage sind die Verkörperung der Hingabe und äußerst glücksverheißend. Alle glücksverheißenden Zeiten sind in ihnen gegenwärtig. Beide Tage sind auch Geburtstage der Hingabe, da sie die Tage des Höchsten Herrn (*mādhava-tithī*) sind.

*eteke e dui tithī karile sevana
kṛṣṇa-bhakti haya khaṇḍe avidyā-bandhana
īśvarera janma-tithī ye-hena pavitra
vaiṣṇavera sei mata tithīra caritra*
— Śrī Caitanya Bhāgavata, Ādi-līlā, 3.47–48

Indem man Śrīman Mahāprabhu und Śrī Nityānanda Prabhu an diesen Tagen verehrt, erlangt man Hingabe zu Kṛṣṇa, und gleichzeitig wird die auf Unwissenheit (*avidyā*) basierende materielle Fessel durchtrennt. So wie der Erscheinungstag des Höchsten Herrn rein und heilig ist, so sind auch die Erscheinungstage Seiner liebsten Verehrer rein und heilig.

Der höchst verehrensweite Śrīla Prabhupāda hat in seinem *Gauḍīya-Bhāṣya-Kommentar* geschrieben: „Indem man diesen beiden Tagen, nämlich Māghī Śukla Trayodaśī und Phalgunī Paurṇamāsī, dient, wird die Bedeckung der Unwissenheit zerstört und die Neigung, Kṛṣṇa zu dienen, erscheint. Diese Tage sind geeignet, um Entsagung im Namen des Erscheinens der Herrn (*jayanti-vrata*) auszuführen, und sie sind auch als die Erscheinungstage des Herrn (*avirbhāva-divasa*) bekannt. Der Dienst an diesen Tagen besteht aus Fasten und dem Veranstellen von Feierlichkeiten. Die Erscheinungstage der Verehrer des Herrn sind genauso rein wie die Erscheinungstage des Herrn. An diesen Tagen sollten auf jeden Fall Feiern stattfinden.“

Die *Veden* wurden von Śrī Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsa unterteilt. Das Wort *vyāsa* bedeutet Unterteilung, Verteilung oder Erweiterung. Śrī Bhagavān Vedavyāsa hat barmerzigerweise den ursprünglich einen *Veda* in vier Teile geteilt und die *Itihāsas* und *Purāṇas* (historische Aufzeichnungen) verfasst, um die *Veden* verständlich zu machen. Die *Itihāsas* und *Purāṇas* sind als der fünfte Teil der *Veden* bekannt. Im *Mahābhārata* wird gesagt:

itihāsa-purāṇābhyām vedāṁśam upabr̥mhayet

Die Bedeutung der *Veden* wird durch das *Mahābhārata*, die *Itihāsas* und die *Purāṇas* verdeutlicht.

Vedavyāsa hat die Bedeutung der *Veden* erweitert, ihre Bedeutung klar gemacht und ihre Lehren überall verteilt. Daher ist er als Vedavyāsa bekannt. Śrī Gurudeva ist nicht von Śrī Vyāsa verschieden, da er ebenfalls immer den Nektar der Themen, die in Bezug zu Kṛṣṇa stehen, kostet und diesen auch verteilt. Das *Vāyu-Purāṇa* sagt:

*ācinoti yaḥ sāstrārtham ācāre sthāpayaty api
svayam ācarate yasmād ācāryas tena kīrtitaḥ*

Jemand, der die Bedeutung der Schriften gekonnt zusammenstellt, diese Lehren etabliert und sie auch selbst befolgt, wird als *ācārya* bezeichnet.

Folglich ist es die Berufung eines *ācāryas*, zu praktizieren und die Schlussfolgerungen reiner Hingabe zu predigen. Aus diesem Grund wird der spirituelle Meister als nicht verschieden von Śrī Vyāsa betrachtet und seine Verehrung findet zur Śrī Vyāsa-Pūjā statt.

Unser höchst verehrenswerter Śrīla Prabhupāda hat weiters erklärt: Ein anderer Name der Vyāsa-Pūjā ist die „Verehrung der Lotus Füße des spirituellen Meisters“ (*śrī guru-pada-padma-padya-arpana*) oder „das Erfüllen des Wunsches Śrī Gurudevas“, nämlich, die vortreffliche Ausführung des Dienstes zu Bhagavān, dem Höchsten Herrn.

Śrī Narottama Ṭhākura bringt den Lotusfüßen Śrī Rūpa Gosvāmīs folgende Gebete dar und betrachtet ihn als denjenigen, der Mahāprabhus Wünsche erfüllt:

*śrī-rūpa-mañjarī-pada, sei mora sampada,
sei mora bhajana-pūjana
sei mora prāṇa-dhana, sei mora ābharāṇa,
sei mora jīvanera jīvana (1)*

Die Lotusfüße Śrī Rūpa Mañjarīs sind mein Reichtum. Sie sind mein bhajana und meine Verehrung. Sie sind der Schatz meines

Lebens. Sie sind meine Zierde, und sie sind das Leben meines Lebens.

*sei mora rasa-nidhi, sei mora vāñchā-siddhi,
sei mora vedera dharama
sei vrata, sei tapaḥ, sei mora mantra-japa,
sei mora dharama-karama (2)*

Sie sind eine Schatzkammer des *rasa*, sie sind die Erfüllung meiner Wünsche und sie sind meine in den Veden vorgeschriebene Religion. Sie sind mein Gelübde, sie sind meine Entsagung, sie sind meine Mantra-Meditation und sie sind all meine Pflichten und Handlungen.

In verschiedenen hingebungsvollen Gebeten wurde das Prinzip der Śrī Vyāsa-Pūjā anhand der Verehrung der Lotusfüße Śrī Rūpas verdeutlicht. Unser verehrenswerter Śrīla Prabhupāda hat uns die *bhāgavata-guru-paramparā*⁵ gegeben, die den Fußspuren Śrī Rūpas (*rupānuga*) folgt und gesagt: „Unser höchstes Ziel ist es, ein Staubkorn auf den Lotusfüße der Gefährten Śrī Rūpas zu werden. Unsere ewige ureigene Position ist es, Geburt für Geburt der Staub auf Śrī Rūpa Prabhus Lotusfüßen zu sein. Das ist unser ein und alles. Die spirituelle Nachfolge Bhaktivinodas wird niemals unterbrochen werden. Setzt euch mit noch mehr Enthusiasmus dafür ein, den Wunsch Bhaktivinodas zu verbreiten. Folgt unabweichlich den Fußspuren der Nachfolger Śrī Rūpas und predigt Śrī Rūpas und Raghunāthas Botschaft mit höchstem Enthusiasmus und ohne Furcht.“

Mit diesen und weiteren Worten hat Śrīla Prabhupāda deutlich auf die Tatsache hingewiesen, dass Śrī Vyāsa-Pūjā gefeiert werden soll, indem man sich verpflichtet, den Anhängern Śrī Rūpas zu dienen und ihre Wünsche zu erfüllen. Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī hat am Ende jedes Kapitels seines *Śrī Caitanya-caritāmṛtas* wie folgt geschrieben -

*śrī rūparaghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa.*

---

5. Die spirituelle Schülernachfolge, die nicht auf einer körperlichen Beziehung, sondern auf der Weitergabe der reinen Lehre des *Bhāgavatams* basiert.

Kṛṣṇadāsa, dessen Wunsch es ist, den Staub der Lotusfüße Śrī Rūpas und Ragunathas zu erlangen, spricht diese nektargleichen Erzählungen über Caitanya.

Indem er jedes Kapitel auf diese Weise abgeschlossen hat, zeigte er uns, wie wir den Fußspuren Śrī Rūpas und Raghunāthas nachfolgen sollten. Śrī Sanātana ist der *ācārya* des *sambandha-tattva*, Śrī Rūpa der *ācārya* des *abhidheya-tattva* und Śrī Raghunātha der *ācārya* des *prayojana-tattva*. Im *Śrī Caitanya-caritāmṛta* ist Śrī Vrajendranandana, das Leben Śrī Rādhās, derjenige, mit dem eine Beziehung, *sambandha*, eingegangen werden soll. Das Mittel, um das Ziel zu erreichen, ist *abhidheya*, Hingabe zu Kṛṣṇa. Die Art und Weise wie Śrī Rādhā Śrī Kṛṣṇa geliebt hat, ist das Ziel, *prayojana*. All das wurde uns offenbart. Die Lehren Śrī Rūpas, Śrī Sanatanas und Śrī Raghunāthas und das Gespräch zwischen Śrīman Mahāprabhu und Rāya Rāmānanda bilden das, was Śrīla Prabhupāda als *śrī-śrī-rūpa-raghunātha-kathā*, Śrī Rūpa und Śrī Raghunāthas Worte, bezeichnet.

Diesen Worten zu dienen, ist somit die Erfüllung des Wunsches Śrī Guru Pādapadmas. Sich vollkommen den Wünschen Śrī Guru Pādapadmas, die nicht verschieden von Śrī Rūpa Raghunātha sind, hinzugeben, ist die wahre Śrī Vyāsa-Pūjā – die Verehrung Śrī Vyasas oder Śrī Guru Pādapadmas. Die bloße Ausführung einer äußerlichen Verehrung, ohne sich innerlich selbst vollkommen aufzuopfern und den Wünschen und der Mission Śrī Gurudevas zu dienen, wird nicht als wahre Vyāsa-Pūjā angesehen.

Śrī Bhagavān Nityānanda Prabhu hat bei der ersten Vyāsa-Pūjā im Hof von Śrīvāsa Ṭhākuras Haus, der nicht verschieden von Rāsa-sthalī ist, die Blumengirlande Śrī Mahāprabhus um den Hals gelegt und auf diese Weise gezeigt, wie man Vyāsa-Pūjā ausführt.

Śrī Mahāprabhu ist Kṛṣṇa, begleitet von Seinen *aṅgas* (Śrī Nityānanda, und Śrī Advaita), *upāṅga* (*śrīvāsādi bhakta-vṛnda*), *astra* (*śrī hari-nāma*) und *pārṣada* (Śrī Gadādhara Paṇḍita, Svarūpa Dāmodara, Rāya Rāmānanda usw.). Trotzdem akzeptiert er die Stimmung eines Gottesverehrsers und zeigt in Seiner Form mit goldener Hauttönung, wie man die

Namen Kṛṣṇas singt. Die Verehrung des Herren des gemeinsamen Singens der heiligen Namen, Saṅkīrtana-nātha Gaurahari, soll so geschehen:

*saṅkīrtana-yajñe tāñre kare ārādhana
sei ta' sumedhā, āra — kali-hata-jana.*

Jene, die das Opfer des gemeinsamen Singens der Heiligen Namens und Seiner Verehrung ausführen, sind sehr intelligent. Andere sind Opfer des Zeitalters des Kali.

In Übereinstimmung mit diesem Gedankengang und der Verehrung, wie sie von intelligenten Menschen ausgeführt wird, zeigen diejenigen, die den spirituellen Meister verehren, der die Wünsche Śrī Caitanyas erfüllt, die wahren Anzeichen von Intelligenz. Eine Vyāsa-Pūjā, die von solchen Leuten zelebriert wird, ist wirklich erfolgreich. Unser höchst verehrenswerter Śrīla Prabhupāda hat die Praxis der Vyāsa-Pūjā auf diese Weise eingeführt und uns die wahre Bedeutung der Vyāsa-Pūjā gelehrt.

ŚRĪLA PRABHUPĀDAS LETZTE VYĀSA-PŪJĀ

Śrīla Prabhupādas letzte Vyāsa-Pūjā Feier wurde im Jahr 1936 veranstaltet. Während dieser Zeit hielt Śrīla Prabhupāda fünf Tage lang Vorträge. Der aufgezeichnete Inhalt dieser Vorträge wird hier zu Verfügung gestellt. Vom Vortrag des vierten Tages sind nur wenige Aufzeichnungen verfügbar, weshalb sind die Aussagen dieses Tages unzusammenhängend erscheinen mögen. Wir bitten die Leser, dies zu verzeihen.

TAG 1

—12. FEBRUAR 1936—

Das System der Vyāsa-Pūjā existiert schon seit jeher, und es gibt sicherlich *mantras* für die Vyāsa-Pūjā. Wir bitten um die Barmherzigkeit Śrīla Vyāsadevas, der Verkörperung des ursprünglichen Gurus, der die Botschaft des fünften Ziels des Lebens (*pañcam-puruṣārtha*) durch seine Zusammenstellung des *Śrīmad Bhāgavatams* gepredigt hat. Er pflegte Puroṣottama, den Höchsten Herrn, zu verehren und tut dies bis zum heutigen Tage. Er ist ein Teil Śrī Bhagavāns und wird als *saktyaveśa-avatāra*, eine Inkarnation der Energie des Herrn, betrachtet. Jeder verehrt Ihn als Guru, den spirituellen Meister. Die spirituellen Meister (*guru-pāda-padmas*) nehmen auf dem Thron Śrī Vyasadevas Platz. Am Tag der Śrī Vyāsa-Pūjā verehren die Diener die spirituellen Meister.

Śrī Caitanya Mahāprabhu wies Śrī Nityānanda Prabhu an, die erste Vyāsa-Pūjā in Seiner Gegenwart zu zelebrieren. In Übereinstimmung damit hat Śrī Nityānanda Śrīvāsa Paṇḍita damit beauftragt, alle Vorkehrungen für die Vyāsa-Pūjā in seinem Zuhause zu treffen. Als Śrīvāsa Paṇḍita

Śrī Nityānanda eine Blumengirlande für Śrī Vyasadeva überreichte, sagte Śrī Nityānanda nur „Ja, ja“ und wartete eine Weile, bis Mahāprabhu eintraf, um Ihm die Girlande umzulegen. Śrī Nityānanda Prabhu überreichte Ihm die Girlande mit dem Verständnis, dass Mahāprabhu *jagad-guru* ist, der spirituelle Meister der ganzen Welt. Śrī Vyasadeva schrieb am Anfang des Śrīmad Bhagavatams:

*janmādy asya yato 'nvayād itarataś cārtheṣv abhijñāḥ svarāt
tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye muhyanti yat sūrayaḥ
tejo-vāri-mṛdāṁ yathā vinimayo yatra tri-sargo 'mṛṣā
dhāmnā svena sadā nirasta-kuhakaṁ satyaṁ paraṁ dhīmahi*

Das Werk der Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung dieser Welt wird direkt wie auch indirekt von Parameśvara, dem Höchsten Kontrollierenden, ausgeführt. Der Höchste Lenker ist in jeder Hinsicht allwissend in Bezug auf alle Vorgänge in der Welt. Wissen, das in sich selbst und aus sich selbst heraus vollkommen ist, ruht in diesem höchsten Kontrollierendem. Er inspirierte den Intellekt des ursprünglichen Weisen, Brahmā, und offenbarte die Wahrheit durch ihn. Indra und die anderen Götter werden von Illusion überwältigt, wenn sie der Wahrheit dieses Höchsten Kontrollierenden gegenüberstehen. So wie Feuer, Wasser und Erde sich tatsächlich ineinander zu verwandeln scheinen, so scheinen auch die drei Qualitäten der Natur – Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit – im Höchsten Kontrollierenden vorhanden zu sein, obwohl es tatsächlich unmöglich ist, dass materielle Qualitäten und Funktionen in jener Absoluten Wahrheit existieren. Wir alle meditieren über diese höchste nonduale Wahrheit, den Höchsten Kontrollierenden, der vollkommen frei von Täuschung ist.

In diesem Vers steht *dhīmahi* im Plural – wir alle meditieren gemeinsam über *advayajñāna-parameśvara-vastu*, den nondualen höchsten Kontrollierenden. Śrī Guru-pada-padma Śrī Vyasadeva lehrt, über diesen Höchsten Kontrollierenden zu meditieren.

*kr̥te yad dhyāyato viṣṇum tretāyām yajato makhaiḥ
dvāpare paricaryāyām kalau tad dhari-kīrtanāt*

“Was immer im Satya-yuga durch Meditation über Viṣṇu, im Tretā-yuga durch das Ausführen von Opfern und im Dvāpara-yuga durch Tempelverehrung erreicht wurde, wird im Kali-yuga durch das Singen der Namen Haris erreicht.“

Śrī Śrī Gaura-Nitāi predigten die immense Bedeutung des gemeinsamen Singens des Heiligen Namens. Śrī Nityānanda Prabhu hat die Girlande um Mahāprabhus Hals gehängt. Śrī Nityānanda und Śrīman Mahāprabhu waren beide im Hof von Śrīvāsa Paṇḍita anwesend. Śrīvāsa und die anderen Vaiṣṇavas sind unsere spirituellen Meister. Wir werden die Śrī Vyāsa-Pūjā nach ihrem Vorbild ausführen. Lasst uns ihnen Girlanden darbringen!

TAG 2

— 13. FEBRUAR 1936 —

An diesem Abend hat Śrīla Prabhupāda zwei Stunden damit verbracht, die Bedeutung der folgenden wichtigen Verse unserer vorangegangenen *ācāryas* zu erklären:

*śrī-caitanya-mano-'bhīṣṭam sthāpitam yena bhū-tale
svayam rūpaḥ kadā mahyam dadāti va-padāntikam*

Wann wird Śrīla Rūpa Gosvāmī Prabhupāda, der in dieser materiellen Welt die Mission zur Erfüllung des Wunsches von Śrī Caitanya errichtet hat, mir bei seinen Lotusfüßen Zuflucht gewähren?

*rādhā kṛṣṇa-praṇaya-vikṛtir hlādinī śaktir asmād
ekātmanāv api bhūvi purā deha-bhedam gatau tau
caitanyākhyam prakāṣam adhunā tad-dvayam caikyam āptam
rādhā-bhāva-dyuti-sualitam naumi kṛṣṇa-svarūpam*

Śrī Rādhā ist die Transformation der transzendentalen Liebe, der Freudenenergie Śrī Kṛṣṇas. Obwohl Rādhā und Kṛṣṇa in ihrer Identität eins sind, haben sie sich zuvor getrennt. Jetzt haben sich diese beiden transzendentalen Identitäten in der Form Śrī Kṛṣṇa Caitanyas wieder vereint. Ich verneige mich vor Ihm, der Kṛṣṇa selbst ist und sich mit den Gefühlen und der Hauttönung Śrīmatī Rādhārāṇīs geschmückt hat.

*śrī-rādhāyāḥ praṇaya-mahimā kīdṛśo vānayaiivā
svādyo yenādbhuta-madhurimā kīdṛśo vā madīyaḥ
saukhyam cāsyā mad-anubhavataḥ kīdṛśam veti lobhāt
tad-bhāvādḥyaḥ samajani śacī-garbha-sindhau harīnduh*

Mit dem Wunsch, die Herrlichkeit von Rādhārāṇīs Liebe zu verstehen, die wunderbaren Eigenschaften in Ihm, die Sie allein durch Ihre Liebe kostet, und das Glück, das Sie fühlt, wenn Sie die Süße Seiner Liebe erkennt, erschien der Höchste Herr Hari, reich ausgestattet mit Ihren Gefühlen, aus dem Schoß von Śrīmatī Śacī Devī, so wie der Mond aus dem Ozean erschien.

Die Zussammenfassung lautet wie folgt: Erstens, Śrī Caitanya ist die nonduale Höchste Wahrheit. Er ist in zwei Körpern als Śrī Rādhā und Śrī Govinda anwesend, um den Nektar des göttlichen Spiels zu kosten. Um die Liebe Śrī Radhikas zu verkünden, erschien Śrī Caitanya, der innerlich Kṛṣṇa ist, äußerlich aber die goldene Gestalt Śrī Radhikas annimmt, danach in der materiellen Welt. Um den wichtigsten Grund für Mahāprabhus Erscheinen zu beschreiben, wurde der Sloka *śrī-rādhāyāḥ praṇaya-mahimā* angeführt.

Die acht wichtigsten Arten von Heldinnen,⁶ nämlich *abhisārikā*, *vāsakasajjā*, *virahotkaṅṭhitā*, *khaṇḍitā*, *vipralabdhā*, *kalahāntarītā*, *proṣitabhartṛkā* und *svādhīnabhartṛkā*, sind alle gleichzeitig und vollkommen in Śrīmatī Vṛsabhānu-nandinī vorhanden. Śrīmatī Vṛsabhānu-sūtās Dienst für Kṛṣṇa ist unvergleichlich. Nur sie ist in der Lage, Kṛṣṇa vollkommene Glückseligkeit zu geben. So wie Kṛṣṇa Erweiterungen Seines Selbst hat, hat auch Vṛsabhānu-nandinī Erweiterungen Ihrer Selbst (*kāya-vyūha*). Die acht wichtigsten *sakhīs* Śrī Rādhās, die alle vorrangig eine der acht Heldinnen repräsentieren, sind Lalitā, Viśākhā, Citrā, Campakalatā, Tuṅgavidyā, Indulekhā, Raṅgadevī und Sudevī. Diese acht *sakhīs*, jede mit 16.000 Assistentinnen, sind im Dienst Śrī Vṛsabhānu-sūtās beschäftigt. Ohne die Gemeinschaft der reinen Geweihten des Herrn können die tiefen Geheimnisse dieser Welt des Dienstes nicht im

---

6. Bharata Muni klassifiziert acht Arten von Heldinnen in seinem Sanskritwerk Nāṭyaśāstra: 1) *abhisārikā-nāyikā* – eine, die auf dem Weg zu ihrem Geliebten ist; 2) *vāsakasajjā-nāyikā* – eine, die sich für das Treffen gekleidet hat; 3) *virahotkaṅṭhitā-nāyikā* – eine, die sich nach ihrem abwesenden Geliebten sehnt; 4) *khaṇḍitā-nāyikā* – eine, deren Geliebter sich der Untreue schuldig gemacht hat; 5) *vipralabdhā-nāyikā*, eine, die von ihrem Geliebten versetzt wurde; 6) *kalahāntarītā-nāyikā* – eine, die von ihrem Geliebten aufgrund eines Streites getrennt ist; 7) *proṣitabhartṛkā-nāyikā* – eine, deren Ehemann nicht zu Hause ist; 8) *svādhīnabhartṛkā-nāyikā* – eine, die ihren Ehemann unter Kontrolle hat.

Geringsten verwirklicht werden. Da sie nicht mit den reinen, erfahrenen Praktizierenden dieser Art des Dienstes verbunden oder der Illusion unreifer sogenannter reiner Gottesverehrer verfallen sind, haben die *prakṛta-sahajīyas* aufgrund ihres Mangels an Wissen, systematischer Praxis und Qualifikation eine große Störung verursacht.

Śrīla Prabhupāda beschrieb den Ruhm der Gemeinschaft mit reinen Vaiṣṇavas mit Versen wie:

*sādhavo hṛdayaṁ mahyaṁ sādhūnām hṛdayaṁ tv aham
mad-anyat te na jānanti nāhaṁ tebhyo manāg api*

Meine reinen Verehrer sind immer im Innersten Meines Herzens, und Ich bin immer im Herzen Meiner Verehrer. Meine Verehrer kennen nichts anderes als Mich, und Ich kenne niemand anderen als sie. (*Śrīmad-Bhāgavatam* 9.4.68)

*ārādhanām sarveṣāṁ viṣṇor ārādhanam param
tasmāt parataram devi tadīyānām samarcanam*

Unter allen Arten der Verehrung ist die Verehrung Śrī Viṣṇus die beste. Noch höher, o Devī, steht jedoch die Verehrung jener Personen, die mit Ihm in Beziehung stehen. (*Padma-Purāṇa*)

Im Wesentlichen erklärte Śrīla Prabhupāda Folgendes: Obwohl Śrī Bhagavāns Verehrer Seine Energie sind, ist die Energie im Falle des Dienstes mächtiger als Bhagavān selbst. Denn wäre das nicht so, würden die Geweihten nicht in der Lage sein, Śrī Bhagavān zu dienen. Der vollkommen unabhängige Bhagavān handelt so, als wäre Er vom Dienst der Geweihten abhängig. Śrīla Prabhupāda erläuterte danach *aham bhakta-parādhīno hy asvatantra iva dvija*. (*Śrīmad-Bhāgavatam* 9.4.63) Diejenigen, die Bhagavān in einer elterlichen Stimmung als Seine Mutter und Sein Vater dienen, kennen den Höchsten Herrn als denjenigen, den sie beschützen und nähren müssen. Solange das Wesen und die innere Natur des Objekts des Dienstes unbekannt ist, wird eigentlich kein wirklicher Dienst dargebracht. Der beste Diener wartet auf die Anweisungen des

Objekts des Dienstes. Er versteht dessen innere Stimmung und bringt entsprechenden Dienst dar.

So wie Bhagavān die innerwohnende Seele der Vaiṣṇavas ist, sind die Vaiṣṇavas die innerwohnende Seele Bhagavāns. Somit sind die Vaiṣṇavas der Antaryāmī des Antaryāmī, die Überseele der Überseele. Gewiss, solange man von materiellem Reichtum überwältigt ist, kann man diese erhabene Ebene nicht in seinem Herz manifestieren. Bhagavān wird nicht von jener Liebe verzückt, die mit dem Wissen über Seinen majestätischen Reichtum verwässert ist – *aiśvarya-śīthila-preme nāhi mora prīta*.⁷

*āpanāke baḍa māne, āmāre sama-hīna
sei bhāve ha-i āmi tāhāra adhīna*

„Ich bin den liebevollen Gefühlen jener meiner Verehrer unterworfen, die sich selbst als höherstehend und Mich als gleichwertig oder niedriger betrachten.“ (*Śrī Caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā* 4.22)

Betrügerische Menschen, die, anstatt den Fußspuren der gelehrten Praktizierenden des erhabenen hingebungsvollen Dienstes zu folgen, die gelehrten Praktizierenden imitieren, sind mit Sicherheit für die Hölle bestimmt.

Mit großem Enthusiasmus, als spräche er mit hundert Mündern, erläuterte Śrīla Prabhupāda die Erhabenheit des höchsten Dienstes Śrīmatī Vṛsabhānu-nandinī zusammen mit den Begriffen *svayam-rūpa*, der Gestalt der ursprünglichen Höchsten Persönlichkeit Gottes; *svayam-prakāśa*, der direkten Erweiterung dieser Höchsten Person; *prakāśa-vigraha* der *svayam-prakāśa*, der mehrfachen persönlichen Erweiterungen mit identen Merkmalen; *aṁśa*, der vollständigen Erweiterungen; *kalā*, der vollständigen Erweiterungen vollständiger Erweiterungen usw. Obwohl *svayam-prakāśa* Śrī Baladeva und Seine nicht verschiedene Form Śrī Nityānanda, Seine Energien sind, sind sie dennoch berauscht davon, *svayam-rūpa* in unbegrenzten Formen und auf unbegrenzte Weise zu dienen – Ihnen sollte man sich ergeben. Lakṣmī Devī, Brahmā, Śiva, Nārada, Śuka, Sanātana und andere, *svayam-prakāśa* Śrī Nityānanda, Mahāviṣṇu-avatār

---

7. *Śrī Caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā* 3.16

Śrī Advaita Ācārya, Śrīvāsa und andere große Persönlichkeiten, Śrī Nanda Mahārāja in der Stimmung elterlicher Zuneigung, Śrīdāma und andere *vraja-sakhas* in der Stimmung der Freundschaft, die *vraja-gopīs* in der Stimmung außerehelicher Liebe, Śrī Vāṛṣabhānavī Devī, die vollkommene Manifestation aller göttlichen Beziehungen, Śrī Rukminī und die anderen Königinnen, *svayam-prakāśa* Śrī Balarāma, Ananta Deva in der Form als Śeṣa und die vielen anderen *avatāras* Śrī Kṛṣṇas, sie alle nehmen in erster Linie eine dienende Haltung ein. Sie alle haben größere Freude daran, *svayam-rūpa* zu dienen.

Danach, bei der Beschreibung der vier Hauptweiterungen Kṛṣṇas (*catura-vyūha*), zeigte Śrīla Prabhupāda die Unvollständigkeit der Erklärungen der Śāṅkara-Schule auf und verdeutlichte ihre Bedeutungslosigkeit durch das Zitieren von Versen aus dem Śrīmad Bhāgavatam wie *jñāne prayāsam udapasya, śreyah-sṛtim, ye'nyēravindākṣa, tathā na te mādhava*⁸ usw.

Er zeigte, wie durch das Befolgen des Vorgangs des Empfangens der Barmherzigkeit Bhagavāns im herabsteigenden Prozess (*avaroha-* oder *śrauta-pathāvalambana*) die Wahrheiten über *svayam-rūpa*, *svayam-prakāśa* und *svayam-prakāśa-prakāśa* greifbar und real im Herzen erscheinen können, und erklärte dazu: Ganz gleich, wie intelligent wir in der Welt sind, wenn wir versuchen, die Form Bhagavāns mit dem Stift unserer materiellen Intelligenz zu skizzieren, wird sie sich nur als ein unzusammenhängendes Gekritzelt unserer Phantasie manifestieren. Wenn Bhagavān jedoch Seine Barmherzigkeit erweist und Seine Form manifestiert, dann kann keine Rede davon sein, dass sich im Herzen ein untaugliches Hirngespinnst unserer Einbildung befindet, sondern Seine tatsächliche ewige Form. Seine ursprüngliche Form (*svayam-rūpa*) zu entdecken, ist der Wunsch Śrī Caitanyas (*śrī-caitanya-mano-bhīṣṭa*). *Svayam-rūpa* Śrī Caitanyadeva manifestiert sich aus Seiner Barmherzigkeit heraus in der Form Kṛṣṇas und wird so (Selbst) zum Erfüller Seiner eigenen Wünsche. Dann wiederum erfüllt Nityānanda die Wünsche Caitanya Mahāprabhus – *nityānanda pūrṇa kare caitanyera kāma* (Śrī Caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 5.156). Deshalb ist *svayam-prakāśa* Śrīman Nityānanda Prabhu derjenige,

---

8. Śrīmad-Bhāgavatam 10.14.3–4 und 10.2.32–33

der Caitanya Mahāprabhu Wünsche realisiert. Śrī Caitanyas *prakāśa-
vighraha* ist Śrī Rūpa Gosvāmīpāda. Er ist der sonnengleiche *ācārya* der
Gauḍīya Vaiṣṇavas. Das Leben ist ein Erfolg, wenn es einem gelingt, sein
Nachfolger zu werden. Śrī Rūpa Gosvāmīpāda, ein Ozean der Herzens-
wünsche Śrī Caitanya Mahāprabhus, hat die Wünsche von Śrī Caitanya
Mahāprabhu durch vier Tätigkeiten erfüllt: hingebungsvolle Literatur zu
verfassen, die verlorenen heiligen Plätze wieder zu entdecken, die Bild-
gestalten des Herrn zu installieren und die hingebungsvollen Schriften
zu predigen. Wann werden wir das Glück haben, ein winziges Teilchen
des Blütenstaubs seiner lotusgleichen Füßen zu erlangen?

TAG 3

— 14. FEBRUAR 1936 —

Am Abend verbrachte Śrīla Prabhupāda eineinhalb Stunden damit, die Bedeutung der Begriffe *preyaḥ* und *śreyaḥ* in Śrī Yogapīṭha wie folgt zu beschreiben: Als *preyaḥ* (vorübergehendes Glück) bezeichnen wir die Elemente, denen wir nachlaufen, da sie uns angenehm erscheinen, die aber tatsächlich, auf lange Sicht gesehen, nicht gut sind. Das, wodurch wir wahren, ewigen Nutzen erlangen, wird als *śreyaḥ* bezeichnet. Sowohl das, was uns gefällt, als auch das, was vorteilhaft ist, wenn etwas geschieht, ist beides von der Unabhängigkeit abhängig. Zwei Ströme entspringen der Unabhängigkeit: *śreyaḥ* und *preyaḥ*. Wenn *śreyaḥ* und *preyaḥ* eins geworden sind, da der Dienst zum Herrn das Objekt unseres Glückes geworden ist, dann ist das eine Situation, in der alles gut für uns ist. Wenn *preyaḥ* und *śreyaḥ* eins geworden sind, dann finden wir unser wahres Glück. Wenn wir *śreyaḥ* ablehnen und nur *preyaḥ* annehmen, werden wir in unglückliche Lebensumstände versetzt. Wenn *śreyaḥ* und *preyaḥ* eins miteinander geworden sind, gibt es keine andere Handlung mehr, als das zu tun, was günstig für Kṛṣṇa ist. Die Suche nach eigenem Sinnesgenuss ist voller *preyaḥ* – ohne eine Spur von *śreyaḥ* darin.

Liebe für Bhagavān ist nicht der Unvollständigkeit oder dem Verfall unter dem Einfluss der materiellen Zeit unterworfen. Wo es aufrichtigen Dienst zu Bhagavān gibt, dort ist *preyaḥ*, die Freude, die man für sich selbst nimmt, in Wirklichkeit *śreyaḥ* für uns. Wenn wir *śreyaḥ* aufgeben und nur noch *preyaḥ* hinterherlaufen, entwickeln wir Neid auf Bhagavān und werden dämonisch. Um Bhagavān alle Annehmlichkeiten wegzunehmen, versuchen wir, Seine Gestalt zu entfernen und ein Anhänger der unpersönlichen Philosophie zu werden.

Im materiell bedingten Zustand besteht ein Unterschied zwischen *śreyaḥ* und *preyaḥ*. Im befreiten Zustand jedoch werden *śreyaḥ* und *preyaḥ* eins. Infolgedessen gibt es keine andere Aufgabe als den Dienst zu Bhagavān. Diejenigen die nach *śreyaḥ* streben, beten wie folgt:

*tat te' nukampāṁ su-samīkṣamāṇo
 bhūñjana evātma-kṛtāṁ vipākam
 hṛd-vāg-vapurbbhir vidadhan namas te
 jīveta yo mukti-pade sa dāya-bhāk⁹*

Das Lebewesen erfährt Glück und Leid aufgrund des Ergebnisses seines Karma. Diejenigen, die eine Analyse von *śreyah* vorgenommen haben, verstehen alle Ergebnisse des Karmas als die Barmherzigkeit Bhagavāns, und indem sie die Ergebnisse annehmen, bringen sie den Lotusfüßen Śrī Bhagavāns mit Körper, Geist und Worten ihre Ehrerbietung dar. Anstatt darum zu beten, von den Ergebnissen des Karmas befreit zu werden, betet das Lebewesen nun um grundlosen Dienst zu Bhagavān. Auf diese Weise sind jene, die beim Pfad von *śreyah* Zuflucht genommen haben, qualifiziert, die Lotusfüße Bhagavāns zu erlangen.

Die Gebete derer, die den Pfad von *śreyah* beschreiten, wird im folgenden Vers des *Mukunda-mālā-stotram* gezeigt:

*nāhaṁ vande tava caraṇayor dvandvam advandva-hetoḥ
 kumbhī-pākaṁ gurum api hare nāraḥkaṁ nāpanetum
 ranyā rāmā mṛdu-tanu-latā-nandane nābhirantum
 bhāve bhāve hṛdaya-bhavane bhāvayeyaṁ bhavantam*

Śrī Bhagavāns Verehrer beten zu den göttlichen Füßen Śrī Bhagavāns nicht um Befreiung aus den schrecklichen höllischen Zuständen in Kumbhipāka und Nāraka. Sie beten auch nicht darum, sich mit schönen Frauen in himmlischen Gärten wie Nandana-kānana zu vergnügen. Sie denken immer an die göttlichen Füße Bhagavāns im Vṛndāvana ihrer gereinigten Herzen, um die Liebe Bhagavāns zu erfahren.

Jene, die sich auf dem Pfad von *śreyah* befinden, sind den Dienern Bhagavāns genau so ergeben wie Bhagavān selbst. Śambhu, der spirituelle Meister, hat diesen Punkt in folgendem Vers aus dem *Padma-Purāṇa* gezeigt:

*ārādhanānāṁ sarveṣāṁ viṣṇor ārādhanāṁ param
 tasmāt parataram devi tadīyānāṁ samarcanam*

---

9. Śrīmad Bhāgavatam 10.14.8

Der spirituelle Meister erweist auch seinen Schülern Respekt. Deshalb hat Śambhu seine Frau Pārvatī mit Devī angesprochen und gesagt: “Im Vergleich zu allen Arten der Verehrung, ganz zu schweigen von der Verehrung physischer Verwandter, sogar im Vergleich zur Verehrung anderer Götter und Göttinnen, ist die Verehrung Viṣṇus die höchste. Noch besser als die Verehrung Viṣṇus ist es jedoch, den Verehrern Viṣṇus zu dienen.“

Bei Bhagavān Zuflucht zu nehmen ist eine Sache, und seinen eigenen Weg im Namen des Dienstes für Bhagavān zu gehen eine andere. Wer über den Pfad von *śreyah* spricht und die Herrlichkeit Viṣṇus und der Vaiṣṇavas besingt, ist ein wahrer Lehrer. Wer das nicht macht und etwas anderes lehrt, ist schlechte Gemeinschaft. Das *Śrīmad-Bhāgavatam* 11.26.26 sagt *tato duḥsaṅgam utsrjya satsu sajjeta buddhimān*. Es gibt viele sogenannte Freunde, die bereit sind, uns in den Schnapsladen und ins Bordell zu bringen. Solche Leute werden das Gespräch über Bhagavān abbrechen und unseren Geist auf zeitweiliges Glück lenken. Es herrscht kein Mangel an solchen Menschen. Mit dem Wissen, dass solche Leute schlechte Gesellschaft darstellen, sollte man ihre Gesellschaft vollständig aufgeben. Diejenigen, die immer im Dienst für Bhagavān beschäftigt sind und andere zum Dienst für Bhagavān inspirieren, sind wahre *sādhus*. Mit solchen Personen sollte man Gemeinschaft pflegen. Man sollte sich bewusst sein, dass der Tod besiegt werden muss. Er wird aber nicht auf dem Pfad von *preyah* besiegt. Vielmehr wird dadurch der Tod eingeladen, so wie das Gequake eines Frosches eine Schlange einlädt. Der Tod kann nur auf dem Pfad von *śreyah* besiegt werden.

*gurur na sa syāt sva-jano na sa syāt
pitā na sa syāj jananī na sā syāt
daivam na tat syān na patiś ca sa syān
na mocayed yaḥ samupeta-mrtyum*

Jemand ist kein Guru, kein Verwandter, kein Vater, keine Mutter, kein Gott und kein Ehemann, wenn er nicht in der Lage ist, seinen Schüler, Verwandten, Sohn, Nachkommen, Verehrer bzw. seine Frau vom Tod zu befreien. (*Śrīmad-Bhāgavatam* 5.5.18)

Mit anderen Worten: Diejenigen, die sich nicht auf dem Pfad von *śreyah*, der Hingabe, befinden, sondern auf dem Pfad von *preyah* unterwegs sind, verdienen es nicht, als Gurus, Verwandte usw. bezeichnet zu werden. Gemeinschaft mit solch unqualifizierten, von Bhagavān abgewandten Menschen, sollte auf alle Fälle vermieden werden.

*sei se parama bandhu sei mātā-pitā
śrī-kṛṣṇa-carāṇe yei prema-bhakti-dātā
sakala janame pitā-mātā sabe pāya
kṛṣṇa-guru nāhi mile bhajaha hiyāya
— Caitanya Maṅgala, Madhya-khaṇḍa*

Die wahren Freunde oder Eltern sind jene, die Hingabe zu den Lotusfüßen Śrī Kṛṣṇas geben. Eltern hat man in jeder Geburt, aber einen Guru, der uns Śrī Kṛṣṇa und Seinen Dienst gibt, erlangt man nicht immer. Man sollte ihn von Herzen verehren.

Bhagavāns Verehrer sind niemals unmoralisch. Diejenigen, die dem Dienst Bhagavāns abgeneigt sind, sind unmoralisch, weil sie sich nicht an die wichtigste Regel halten, die darin besteht, sich immer an Viṣṇu zu erinnern und Ihn niemals zu vergessen – *smartavyaḥ satatam viṣṇur vismartavyo na jātucit*. Man sollte wissen, dass die Gemeinschaft all dieser Leute schlechte Gemeinschaft ist und sollte sie aufgeben. Mit dem Wissen, dass deren sogenannte Moral viel mehr darauf zielt, die eigenen Sinne zu befriedigen, anstatt Bhagavān zu lieben, verkehren Bhagavāns Verehrer nicht mit solchen Ideologien.

Jemand, der sagt: „Verehere Bhagavān!“, ist der spirituelle Meister. *Yogīs* oder *jñānīs*, die nach Paramātmā oder *brahma-jñāna* suchen, bewegen sich nicht auf dem wahren Pfad von *śreyah*. Wenn wir Paramātmā oder Brahman von Bhagavān trennen, dann ist es nicht notwendig, sich solch einem Paramātmā oder Brahman zu nähern. Das ist so, weil dieser Gedankengang dem Atheismus entspringt. Die Gemeinschaft von *brahma-jñānīs*, *māyāvādīs* und *kuyogīs* (schlechten *yogīs*) ist zu vermeiden. Man sollte mit *bhakti-yogīs* Gemeinschaft haben.

Vaiṣṇavas sind *sādhus*, da sie immer Kṛṣṇas Namen singen.

*harer nāma harer nāma harer namaiva kevalam
kalau nāsty eva, nāsty eva, nāsty eva gatir anyathā*

*ceto-darpaṇa-mārjanam bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpanam
śreyah-kairava-candrikā-vitaranam vidyā-vadhū-jīvanam
ānandāmbudhi-varadhanam prati-padam pūrṇāmṛtāsūdanam
sarvātma-snapanam param vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam*

Während Er predigte, sang Mahāprabhu:

*kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! he!
kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! he!
kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! rakṣa mām!
kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! pāhi mām!
rāma! raghava! rāma! raghava! rāma! raghava! rakṣa mām!
kṛṣṇa! keśava! kṛṣṇa! keśava! kṛṣṇa! keśava! pāhi mām!*

Die Bhaktas beten: „O Rādhāramana! Beschütze mich! Lass mich nicht in dieses weltliche Dasein (*samsāra*) zurückkehren und mich selbst zerstören!“ Diejenigen, die in *samsāra* geraten sind, beten, „O Bhagavān! Lass mich nicht zu sehr an das materielle Leben angehaftet werden! Möge mein Wunsch nach materiellem Leben zerstört werden! Möge mein Fokus immer darauf gerichtet sein, Dir zu dienen! Beschütze mich!“

Mirate Sil spielte die *kathi*¹⁰ und sang:

*hare murāre madhu-kaiṭabhāre
gopāla govinda mukunda saure
yajñeśa nārāyaṇa kṛṣṇa viṣṇo
nirāśrayam mām jagadīśa rakṣa*

Verschiedene Leute sehen die höchste Wahrheit entsprechend ihrer Qualifikation auf unterschiedliche Weise. Er täuscht die *māyāvādīs* und zeigt ihnen die Form ohne Eigenschaften (*nirviśeṣa*), d.h. die *māyāvādīs* sind nicht in der Lage, den *darśana* Seiner *svayam-rūpa* zu erlangen, da sie Vergehen gegen die Lotusfüße dieser *svayam-prakāśa-tattvas* begehen.

---

10. Ein hölzernes Schlaginstrument aus der traditionellen Oḍiṣhī-Musik

Bhagavān ist unvergleichlich in Stärke, Macht, Schönheit und so weiter. Die Lebewesen können nicht einmal mit Ihm verglichen werden. Als *svayam-prakāśa* Balarāma und *svayam-rūpa* Śrī Kṛṣṇacandra, Balarāmas jüngerer Bruder, die Ringkampfarena Kamsas betraten, sahen verschiedene Personen Sie auf unterschiedliche Weise:

*mallānām aśanir nṛṇām nara-varaḥ strīṇām smaro mūrtimān
gopānām sva-jano 'satām kṣiti-bhujām śāstā sva-pitroḥ śiśuḥ
mrtyur bhoja-pater virāḍ aviduṣām tattvaṁ param yuginām
vṛṣṇīnām para-devateti vidito raṅgam gataḥ sāgrajaḥ*

Als Śrī Kṛṣṇa und Sein älterer Bruder Balarāma in der Ringkampfarena Kamsas ankamen, sahen die großen Kämpfer, unter deren Stolz die ganze Welt erzitterte, die kraftvollen, stählernen Körper Śrī Kṛṣṇas und Balarāmas. Die gewöhnliche Bevölkerung sah Kṛṣṇa als den Besten aller Menschen. Für die Frauen war Kṛṣṇa die leibhaftige Verkörperung des Liebesgottes. Die Kuhhirten sahen Kṛṣṇa als den ihren an. Den Königen erschien Kṛṣṇa als der rechtmäßige Bestrafer. Vāsudeva und Devaki erschien Kṛṣṇa wie ihr eigener Sohn. Den Verehrern der fünf Götter¹¹ und Kamsa, der an einen eigenschaftslosen Gott glaubte, erschien Kṛṣṇa als der personifizierte Tod. Den Unwissenden erschien Er als eine unermesslich riesige Gestalt. Den Yogis erschien Kṛṣṇa als die höchste spirituelle Wahrheit, und die Vṛshnis sahen Kṛṣṇa als den transzendentalen Herrn. (*Śrīmad-Bhāgavatam* 10.43.17)

---

11. Viṣṇu, Śiva, Durgā, Ganeśa und Sūrya

TAG 4

— 15. FEBRUAR 1936 —

Das *Śrīmad Bhāgavatam* ist die unvergleichliche Essenz aller Schriften. Der allererste Vers der *maṅgalācaraṇa* (Anrufung) enthält die Erläuterung aller achzehntausend folgenden Verse. Die Erweiterung dieses Verses bilden die vier essenziellen Verse des *Śrīmad Bhāgavatams* (*catuḥ-ślokī*), und die Erweiterung dieser vier Verse stellt das gesamte *Śrīmad Bhāgavatam* dar. *Śrīmad Bhāgavatam* sollte von einem *sad-guru* und unter der Führung eines *sad-gurus* gehört werden. Die *śruti* sagen:

*tad-vijñānārtham sa gurum evābhigacchet
samiṭ-pāṇiḥ śrotriyaṁ brahma-niṣṭham*

Um diese Wissenschaft zu erlernen, muss man einen Guru aufsuchen, der in den spirituellen Schriften bewandert und in spiritueller Verwirklichung verankert ist.

Das Ṭhākura-Bhaktivinoda-Research-Institute wurde in der Nähe von Śrīvāsa Aṅgana in Śrīdhāma Māyāpura gegründet. Es ist als ein Tempel zur Erforschung Kṛṣṇas bekannt. Dort wird durch den Vergleich verschiedener Philosophien gezeigt, warum Mahāprabhus Botschaft, wenn sie allen anderen Botschaften gegenübergestellt wird, die höchste ist. Dort wird die Besonderheit der höchsten Hingabe (*uttama-bhakti*) erörtert, die frei von anderen Wünschen, fruchtbringender Arbeit, spekulativem Wissen und äußerlichen Bezeichnungen ist, die Kṛṣṇa wohlgesonnen ist und sich dadurch auszeichnet, Hṛṣīkeṣa mit allen Sinnen zu dienen. Śrīla Prabhupāda zitierte als Antwort auf Mr. Banerjees Frage über *daiva-varṇāśrama* folgenden Vers:

*dvau bhūta-sargau loke 'smin daiva āsura eva ca
viṣṇubhaktah smṛto daiva āsuras tad-viparyayaḥ.*

Bei der Besprechung des Verses diskutierten sie über Syrien, Assyrien, die Hunnen und Hamajātis. Es gab auch eine Diskussion über die Gründung einer Daiva-Varṇāśrama-Dharma-Saṅgha.

TAG 5

— 16. FEBRUAR 1936 —

In dieser glorreichen Versammlung haben viele Menschen vieles gesprochen. Es ist viel Zeit damit vergangen, diesen Vorträgen zuzuhören. Ich habe nicht viel zu sagen. Meine Worte wurden durch ihre Vorträge bereits zum Ausdruck gebracht. Viele haben in englischer Sprache gesprochen, daher ist es für mich angebracht, in Bengali zu sprechen. Allerdings ist mein Bengali nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob es für alle Menschen verständlich sein wird. [Anmerkung: Aus diesem Grund war auch die Übersetzung des Bengali ins Englische bzw. Deutsche eine Herausforderung. Wir bitten den Leser, eventuelle Fehler oder Auslassungen zu verzeihen.]

Zunächst muss ich erklären, warum ich mir die ganze Zeit über all diese Verherrlichungen meiner selbst angehört habe. Mir fehlt es an Sprachkenntnissen. Trotzdem haben mich die vorangegangenen spirituellen Meister barmherzigerweise all die Verherrlichung hören lassen, und darin wurde mein eigener Mangel an Qualifikation aufgezeigt.

Die reinste Erklärung von meinem Standpunkt aus ist die, dass ich, hätte ich über mich selbst gesprochen, dafür verantwortlich gewesen wäre. Jedoch wurde die Herrlichkeit meiner eigenen spirituellen Meister durch den Mund anderer verkündet, und dafür bin nicht ich verantwortlich. Was das Verhalten angeht, über das ich spreche: Wenn es mein eigenes Verhalten wäre, dann würde es Gegenstand der Kritik anderer sein. Dieses Verhalten wird jedoch nicht von mir gezeigt. Es ist das Werk meines spirituellen Meisters. Deshalb bin ich verpflichtet, es zu akzeptieren, auch wenn es von anderen als negativ angesehen wird.

Wir haben gehört, dass sich ein Baum aus einem Samen manifestiert. Sonst gäbe es den Baum nicht. Ein Same stammt von einem Baum und dann entsteht ein Baum aus diesem Samen. Wenn unsere Analyse besagt, dass dieser Vorgang gestoppt wird, wenn der Baum keine Samen produziert und es so keine zukünftige Nachkommenschaft mehr gibt, dann bin ich auf Grundlage unserer Analyse dazu verpflichtet, der Anweisung Śrī

Gurudevas zu folgen. *Ājñā gurūṇām hy avicāraṇīyā* – die Anordnungen der Gurus sind nicht zu analysieren oder zu hinterfragen. Daher muss ich wie eine intelligente Person dasitzen und den Verherrlichungen zuhören. Wenn jemand glaubt, es sei eine gute Sache, seine eigenen Verherrlichungen zu hören, dann wird dadurch nur seine Untauglichkeit bloßgestellt.

Damit der gegenwärtige *hari-kathā* ohne weitere Unterbrechung fortgesetzt werden kann, habe ich diesen Respekt und diese Verehrung zu akzeptieren. Es gibt einen Unterschied zwischen uns und jenen, die ihre eigene Verherrlichung anhören, um stolz zu werden. Wir sollten konzentriert über die Herrlichkeit von Śrī Guru hören. Ich muss den Weg akzeptieren, den mein Gurudeva für mich als notwendig erachtet. Daher bin ich nicht bereit, das Ergebnis der Probleme zu akzeptieren, die sich ergeben.

Ich habe gehört, dass wir zuhören müssen, während wir demütiger sind als ein Grashalm. Śrī Guru Padapadma ist derjenige, der die Herrlichkeiten Bhagavāns verkündet. Das Vorrecht des Schülers ist es, den geschilderten Herrlichkeiten zuzuhören. Dieses Sprechen und Hören, *śravaṇa* und *kīrtana*, Śrī Gurudevas, lässt all diese Themen in den Herzen der Schüler erblühen. Selbst ich habe die Qualifikation erlangt, all diese Vorträge als Schüler zu hören. Es ist von großer Bedeutung, zu erlernen, wie man sich Bhagavān und Seinen Verehrern in Demut nähert und wie man sie glorifiziert und respektiert.

Heute habe ich viele Dinge gelernt. Ich habe gelernt, keinen Respekt für mich zu erwarten und anderen Respekt zu erweisen. Ich habe gelernt, wie man Trägheit überwindet und Śrī Bhagavān und Seine Verehrer verherrlicht.

Es ist notwendig, die Verehrer Bhagavāns zu verherrlichen. Die anwesenden verehrenswerten Gottesverehrer haben uns gelehrt, wie man Bhagavān und Seine Geweihten verherrlicht, indem sie mich als ihren Gurudeva verherrlicht haben. Sowohl die Verherrlichung von Personen, die nicht den Herrn verehren, als auch die Verherrlicher solcher Personen stellen ein Problem dar. Meine höchst verehrenswerten spirituellen Meister haben mich Demut gelehrt und achten darauf, mein Herz zu läutern. Sie haben gesagt: „Erweise den Menschen der Welt in jeder Hinsicht

Respekt, so wie wir dir Respekt erwiesen haben, und bleibe im Dienst der Gottesverehrer beschäftigt. Diene ihnen auf diese erleuchtete Weise.“

Wir haben die Gelegenheit, zu lernen, wie dem Objekt der Gebete (*vandya*) Gebete (*vandana*) dargebracht werden. Wir haben die Worte unserer vorangegangenen spirituellen Meister gehört:

*jagāi mādhai haite muṇi se pāpiṣṭha
purīṣera kīṭa haite muṇi se laghiṣṭha*

Ich bin sündhafter als Jagai und Madhai und unbedeutender als ein Wurm im Kot (*Śrī Caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā* 5.205).

Wenn also die Worte, mit denen der spirituelle Meister dem Objekt unserer Gebete seine Gebete darbringt, im Herzen Wirkung zeigen, dann wissen wir, wie unqualifiziert wir sind. Aus der Art und Weise, wie sie Demut lehren und den Fußspuren der vorangegangenen Lehrer folgen, wissen wir, dass es unmöglich ist, sich Bhagavān und Seinen Verehrern ohne diese Eigenschaften zu nähern. Wenn wir stolz werden, dann werden wir ewig des Dienstes beraubt sein.

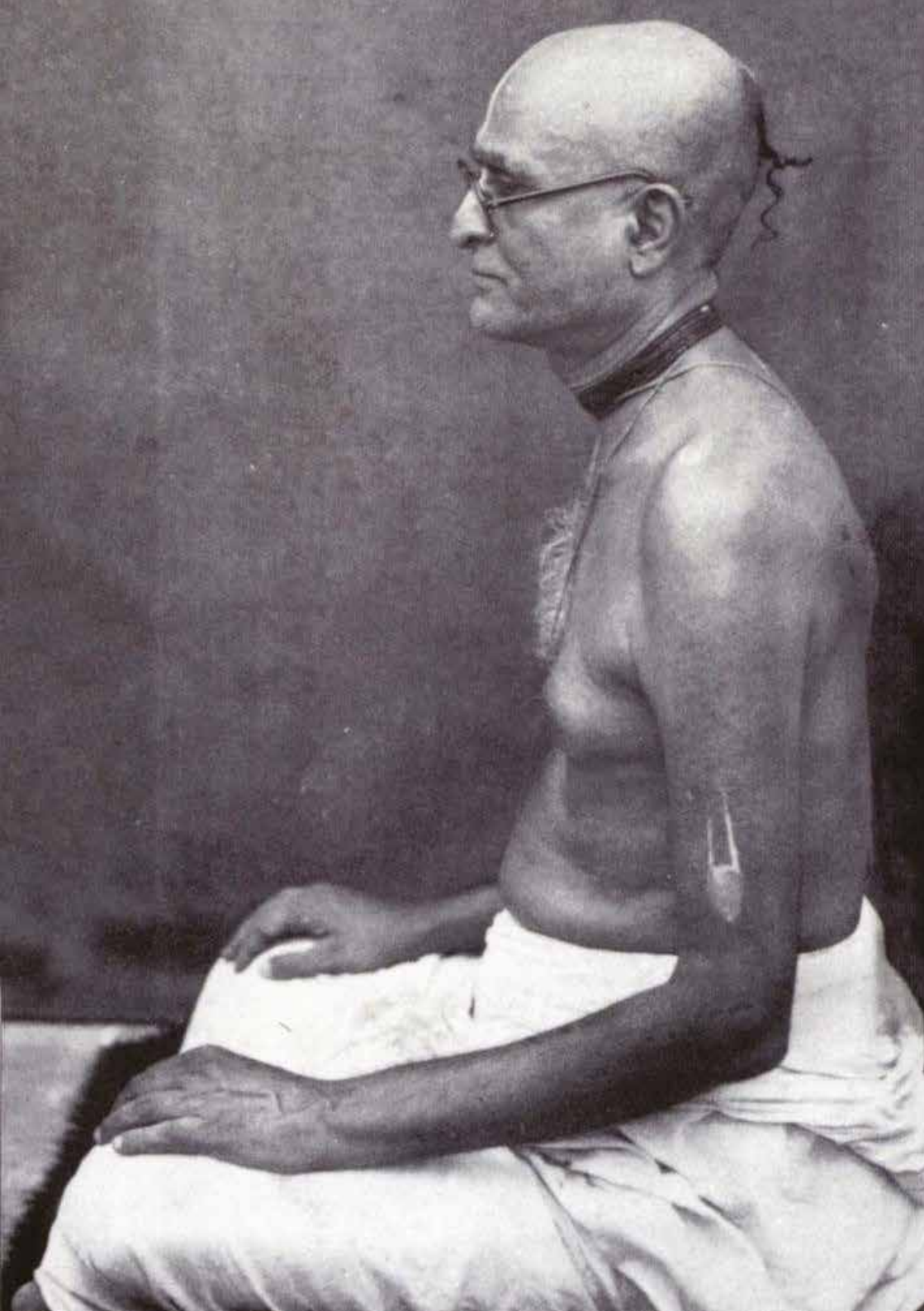
*arcayitvā tu govindam tadīyān nārcayet tu yaḥ
na sa bhāgavato jñeyah kevalam dāmbhikah smṛtaḥ*

Wenn jemand Govinda verehrt hat, aber die Vaiṣṇavas nicht verehrt, dann ist er kein Vaiṣṇava, sondern einfach nur stolz. (*Padma Purāṇa* 6.253.177, *Hari-bhakti-vilāsa* 10.362)

Wenn unsere Hingabe zu den Vaiṣṇavas nicht in demselben Maße vorhanden ist wie Hingabe zu Bhagavān, dann sind wir nutzlos geworden und das Leben ist ein Fehlschlag.

*te vai vidanty atitaranti ca deva-māyām
strī-śūdra-hūṇa-śabarā api pāpa-jīvāḥ
yady adbhuta-krama-parāyana-śīla-śikṣās
tiryag-janā api kim u śruta-dhāraṇā ye
— Śrīmad Bhāgavatam 2.7.46*

Ungeachtet dessen, wie unqualifiziert und unheilbringend ich bin, sind viele Vaiṣṇavas erschienen, um mich zu segnen. Viele Vaiṣṇavas sind erschienen, um meinen Stolz zu zerstören. Sie alle lehren mich, wie ich Bhagavān dienen kann. An dem Tag, an dem wir in der Lage sein werden, vollkommen frei zu sein von der teuflischen Intelligenz, Respekt von den Verehrern Bhagavāns zu erwarten, und von der Gier, die Gunst des Respektes anderer zu erlangen, werden wir Bhagavāns Barmherzigkeit empfangen. Wir werden Hingabe an Bhagavān und somit Glück erlangen. Einer unqualifizierten Person Qualifikation zu verleihen, wird sie aus ihrem unqualifizierten Zustand befreien. Auch wenn Frauen und *śūdras* von einem weltlichen Standpunkt aus gesehen sich in einer niederen Position befinden mögen, werden sie für das ewige Glück qualifiziert, indem sie einfach die Vaiṣṇavas sehen und ihren Lehren und ihrer Haltung folgen, keinen Respekt zu erwarten, sondern stattdessen allen Respekt darzubringen.

*arcayitvā tu govindam tadīyān nārcayet tu yah
na sa bhāgavato jñeyah kevalam dāmbhikah smṛtaḥ*

Wenn jemand, der Zuflucht bei Hingabe genommen hat, stolz wird und im Sinn hat, nur Bhagavān und nicht die Vaiṣṇavas zu verehren, dann werden aufgrund dieses Vergehens gegen die Füße der Vaiṣṇavas verschiedene Probleme entstehen.

Warum vergessen wir, dass die menschliche Lebensform nicht dazu da ist, Unglück zu sammeln, sondern um das höchste Glück zu erlangen? Warum vergesse ich, dass ich im Vergleich zu allen anderen der Gefallenste bin? Die Vorstellung, verleitet von *māyā* die Sinne genießen zu wollen, und der Gedanke, bedeutend zu werden, sind vollkommen belanglos und unnötig. Wenn es notwendig ist, die Neigung zu erlangen, in der Welt groß zu werden, um wahres Wohlergehen zu erlangen, dann sollten die Vaiṣṇava-Ideale akzeptiert werden. Qualifizierte Menschen haben aufgrund ihres Dienstes ausreichend Kraft und sind stark. Ich jedoch habe nicht so viel Kraft erlangt, dass ich mich mit der Suche nach den Fehlern der Vaiṣṇavas und ihrem Verhalten beschäftigen werde. Ich werde die Art und Weise, wie Dienst verrichtet wird, nicht zurückweisen und meine eigene Meinung durchsetzen.

Es gibt nichts mehr darüber zu sagen, wie solche Praktiken das menschliche Leben völlig ruinieren werden. Ich halte eure Füße fest und spreche mit äußerster Demut: „Bitte imitiert nicht das Verhalten der Vaiṣṇavas, sondern folgt ihren Fußspuren!“ Wir sollten mit niemandem außer den Vaiṣṇavas Gemeinschaft pflegen. Die Gemeinschaft mit Menschen, die keine Vaiṣṇavas sind, kann unser Verlangen nach Sinnesbefriedigung verstärken.

Viele Jahre, eines nach dem anderen, sind für mich verstrichen. Ich habe verstanden, dass es für mich keinen anderen Weg gibt als die Lotusfüße der Vaiṣṇavas. Jede meiner Handlungen ist angreifbar. Daher richte ich dieses Gebet an jene, die mich als eine niedrige Person sehen: Wenn sie denken, dass sie den Fußspuren der Vaishnavas folgen sollten, dann werden sie nicht länger solche negativen Vorstellungen haben. Sie werden den törichten, ungelehrten, schwachen Menschen mitfühlend Kraft geben; sie werden den Menschen Energie verleihen. Ein Diener Hari's hält sich im Vergleich zu allen anderen für den Gefallensten. Wenn jemand sich selbst für den Gefallensten hält, kann er der beste Vaiṣṇava werden – *sarvottama āpanake hīna kari māne*.¹² Er kann über die höchsten Themen der Hingabe zu Hari sprechen.

Wenn jemand denkt, er sei überlegen, dann sollte er seine eigene Unfähigkeit prüfen. Warum ist man so sehr geneigt, Fehler in anderen zu finden, anstatt bei sich selbst? Ist das die Natur eines Vaiṣṇavas? Andererseits ist in den Augen eines Vaiṣṇavas selbst derjenige erhaben, der nicht erhaben ist.

*yady adbhuta-krama-parāyaṇa-śīla-śikṣās
tiryag-jaṇā api kim u śruta-dhāraṇā ye
— Śrīmad-Bhāgavatam 2.7.46*

*vaiṣṇavera kriya mudrā vijñeha nā bujhaya
— Śrī Caitanya-caritāmṛta Madhya-līlā 23.39*

Vaiṣṇavas sind Bhagavān zutiefst hingegeben. Wir geraten nicht unter den Einfluss der Illusion aufgrund ihrer äußeren Erscheinung. Aufgrund

12. Śrī Caitanya-caritāmṛta Madhya-līlā 23.26 72

ihrer äußerlichen Einschätzung kommen Menschen unter dem Einfluss der Illusion zu Fall und halten eine Auster für eine Perle, ein Seil für eine Schlange und sehen Unglück im Glück. Überwältigt von Illusion werden die Menschen beim Anblick der äußeren Welt begierig, die Mängel dieser äußerlichen Welt zu beseitigen. Es muss analysiert werden, wie man aus diesem Zustand der materiellen Illusion (*māyā*) befreit werden kann. Wenn ich denke: „Bhagavāns Verehrer haben sich die Mentalität eines Sklaven angeeignet, ich aber werde die Haltung des Herrn einnehmen, um diesen Mangel auszugleichen“, dann wird nichts Gutes dabei herauskommen. Mit solch einer Geisteshaltung muss man, kontrolliert von den Sinnen, den Weg zur Hölle beschreiten.

Wenn ich die Verehrer Bhagavāns missachte, um meine eigene Überlegenheit zu gewinnen, werde ich in ein dreidimensionales Gefängnis geworfen und gezwungen sein, aus der Enge in die Weite zu laufen.¹³ „Ich werde gut werden. Meine Krankheit wird geheilt werden. Es soll Glück geben.“ Diese Arten von Ideen sind gut. Aber Ideen wie „Ich werde mächtig werden. Ich werde alle anderen in dieser Welt aufhalten und meine neidische Haltung erfolgreich sein lassen“ sind überhaupt nicht lobenswert. Es ist nicht korrekt, den Vaiṣṇavas ihren verehrenden Status zu nehmen, während man versucht, seine eigene Großartigkeit zu etablieren. Der Pfad des Hörens, *śrauta-pantha*, ist durch eine falsche Erklärung des Aphorismus *aham brahmāsmi* verdorben worden. Ich habe die wahre Bedeutung dieses Aphorismus von meinem spirituellen Meister gehört, die lautet:

*tṛṇād api sunīcena taror api sahiṣṇunā
amāninā mānadena kīrtanīyaḥ sadā hariḥ*

Wie viele große Leute sind heute hier anwesend? Wie demütig sie sind! Wir profitieren so viel, wenn wir ihre Worte hören. Wir werden Glück erlangen. Aus der *Talavakāra-Upaniṣad* haben wir die Erkenntnis erlangt, dass diejenigen, die der Meister des Meisters der Vaiṣṇavas werden wollen, äußerst arrogant sind. Das *Śrīmad Bhāgavatam* 10.14.38 sagt:

---

13. Śrīla Prabhupādas Worte bedeuten hier: anstatt von dem Wunsch nach materiellem Profit frei zu werden, werden wir noch mehr nach materiellem Profit streben.

jānanta eva jānantu kiṁ bahūktyā na me prabho

Von allen Pfaden, die es in der Welt gibt, wird nicht einmal ein einziger zu Bhagavān führen. Zu versuchen, der Herr der Diener Bhagavāns zu werden ist der Weg in die Hölle, der Weg ins Unglück. Den Fußsspuren der Vaiṣṇavas zu folgen, führt zu Glück. Alle Arrangierungen, diesen Weg einzuschlagen, sind günstig.

*ādadānas tṛṇaṁ dantair idam yāce punaḥ punaḥ
śrīmad rūpa-padāmbhojadbhūliḥ syām janma-janmani*

Selbst wenn es Leben für Leben sein soll, lass uns der Staub an den Lotusfüßen der Verehrer Bhagavāns sein, die dem Vorgang folgen, der von Śrī Rūpa gegeben wurde!

Die Grundlage dieses Verständnisses besteht darin, das Fehlen der eigenen Qualifikation zu erkennen. Wenn wir selbst oder durch jemand anderen zu der Erkenntnis gelangen, dass wir nicht qualifiziert sind, dann werden wir befähigt, die Schönheit der Lotusfüße von Bhagavāns *bhaktas* zu erblicken. Die Allgemeinheit sorgt sich darum, wie sie ihren Sinnesgenuss erfüllen kann. Wenn wir denken, dass dies der Weg des *dharma* sei, werden wir nicht in der Lage sein, echte Anhänger des *dharma* zu werden.

Alle verehren die göttlichen Füße Bhagavāns. Die Ideologie „Bhagavān, gib mir diese oder jene Gelegenheit“ ist jedoch nichts anderes als ein Geschäft. „Was bekomme ich in Austausch wofür?“ Solch eine Ideologie wird von den Verehrern Bhagavāns niemals vertreten. Wenn jemand versucht, solch einer Ideologie zu folgen, wird er unfähig sein, den Dienst für Kṛṣṇa zu verstehen. Bhagavān ist höchst glücksverheißend. Wenn wir zu Ihm beten, um unsere egoistischen Wünsche zu erfüllen, anstatt Ihn um höchste Glückseligkeit zu bitten, dann ist das kein Zeichen von Intelligenz. Man sollte jener Ideologie folgen, die erklärt, wie man Kṛṣṇa dienen soll.

*kāmādīnāṁ kati na katidhā pālītā durnideśās
teṣāṁ jātā mayi na karuṇā na trapā nopasāntiḥ*

*utsṛjyaitān atha yadu-pate sāmpratam labdha-buddhis
tvām āyātaḥ śaraṇam abhayaṁ māṁ niyuñkṣvātma-dāsyē*
— Śrī Caitanya-caritāmṛta Madhya-līlā 22.16

O Bhagavān! Beschäftige mich in Deinem Dienst! Ich kann nicht länger Hunden, Pferden, Eisen, Gold, Menschen oder Göttern dienen. Es gibt nur einen Weg, um von der völligen Selbstzerstörung befreit zu werden, die mir bevorsteht, weil ich ihnen gedient habe, und das ist durch Dienst (*dāsyā*) für Dich. Es ist jedoch fast unmöglich, Dir zu dienen, ohne denen zu dienen, die sich selbst Deinem Dienst hingeeben haben. Dienst für die Vaiṣṇavas bringt in jeder Hinsicht das höchste Glück.

Wir sind unfähig, Bhagavān hier zu sehen. Die Diener Bhagavāns segnen uns mit ihrer Barmherzigkeit und verleihen uns die Fähigkeit, Bhagavān zu sehen. Ihren Taten sollten wir nachfolgen. Sie sind der einzige Weg, um Glück zu erlangen. Aufgrund mageren Wissens und unbedeutender Erfahrung versuchen viele Menschen, die Mentalität der Verehrer Bhagavāns mit der eines Sklaven gleichzusetzen. Sollen doch diejenigen, die in einem Zustand geistiger Verwirrung sprechen, sagen, was sie wollen. Unser Verständnis wird jedoch sein (*Padyāvalī* 73, *Bhakti-rasāmṛta-sindhu* 2.2.15):

*parivadatu jano yathā tathā vā
nanu mukharo na vyaṁ vicārayāmaḥ
hari-rasa-madirā-madāti-mattā
bhuvī viluṭhāma naṭāma nirviśāmaḥ*

Sollen die Schwätzer uns kritisieren. Es interessiert uns nicht im geringsten. Lasst uns vom süßen Nektar Haris berauscht auf dem Boden rollen, tanzen und fröhlich sein!

Wir werden uns im Fußstaub der Vaiṣṇavas wälzen. Wir werden niemanden zu unserem Schüler machen – das haben wir nicht getan und werden es auch nicht tun. Denn wenn das geschieht, werden wir von den Geschmäckern der Gottlosen in Versuchung geführt, in die falsche Richtung laufen. Ihr alle seid meine spirituellen Meister. Seid barmherzig zu dieser gefallenen Seele und betrachtet sie als euren Schüler!

This painting is the
in the form of a
R.S.C. Centre, Chhatrapati
Pune-Kar. Chhatrapati
Chhatrapati
Santosh Chhatrapati

TEIL 2

DIE GÖTTLICHEN
BOTSCHAFTER

Seine göttliche Gnade Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Ṭhākura Prabhupāda leistete einen unschätzbaren Beitrag zur Verbreitung der liebevollen Botschaft Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhus und schenkte der finsternen Welt in Form seiner Schüler so viele leuchtende Strahlen in der Form außergewöhnlicher, erhabener Persönlichkeiten, die seine Schüler wurden. Wie bereits erwähnt, wurden ihm diese Strahlen von Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu Selbst versprochen und aus dem ewigen Reich des Herrn an Śrīla Prabhupada gesandt, um seine Vorhersage zu erfüllen:

*pr̥thivīte āche yata nagarādi grāma
sarvatra pracāra hoibe mora nāma*

Mein Name wird in jeder Stadt und jedem Dorf der Welt verbreitet werden (*Caitanya Bhāgavata Antya-khaṇḍa* 4.126).

Śrīla Prabhupāda und seine Strahlen waren außergewöhnliche Persönlichkeiten, und ihre gesamten Leben dienen als lebende Beispiele und Inbegriffe der Eigenschaften und der Etikette der Vaiṣṇavas. Seine Strahlen – seine vom Herrn gesandten „Mitarbeiter“ – führen fort, die liebevolle Botschaft Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhus nach Śrīla Prabhupādas Verscheiden zu verbreiten.

Sie gründeten viele Gauḍīya-Vaiṣṇava-Institutionen mit unterschiedlichen Namen und Zweigen, wie zum Beispiel:

- ‡ Śrī Gopinātha Gauḍīya Maṭha, gegründet von Seiner göttlichen Gnade Śrīla Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja
- ‡ Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha, gegründet von Seiner Göttlicher Gnade Śrīla Bhakti Dayita Mādhava Gosvāmī Mahārāja
- ‡ Śrī Caitanya Sāraswata Maṭha, gegründet von Seiner Göttlichen Gnade Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Deva-Gosvāmī Mahārāja
- ‡ Internationale Gesellschaft für Kṛṣṇa-Bewusstsein (ISKCON), gegründet von Seiner Göttlichen Gnade Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Gosvāmī Mahārāja

‡ Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mission, gegründet von Seiner Göttlichen Gnade Śrīla Bhakti Vaibhava Purī Gosvāmī Mahārāja

‡ Śrī Kṛṣṇa Caitanya Maṭha gegründet von Seiner Göttlichen Gnade Śrīla Bhakti Kamala Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja

Sie führten auch die von Śrīla Prabhupāda gegründete Śrī Gauḍīya Maṭha (auch bekannt als Śrī Caitanya Maṭha) weiter, die im Laufe der Jahre die folgenden Präsidenten hatte:

‡ Seine Göttliche Gnade Śrīla Bhakti Sāraṅga Gosvāmī Mahārāja,

‡ Seine göttliche Gnade Śrīla Bhakti Kevala Auḍulomi Gosvāmī Mahārāja,

‡ Seine göttliche Gnade Śrīla Bhakti Śrīrūpa Bhāgavata Gosvāmī Mahārāja,

‡ Seine göttliche Gnade Śrīla Bhakti Hṛdaya Bana Gosvāmī Mahārāja,

‡ Seine göttliche Gnade Śrīla Bhakti Viveka Bhāratī Gosvāmī Mahārāja,

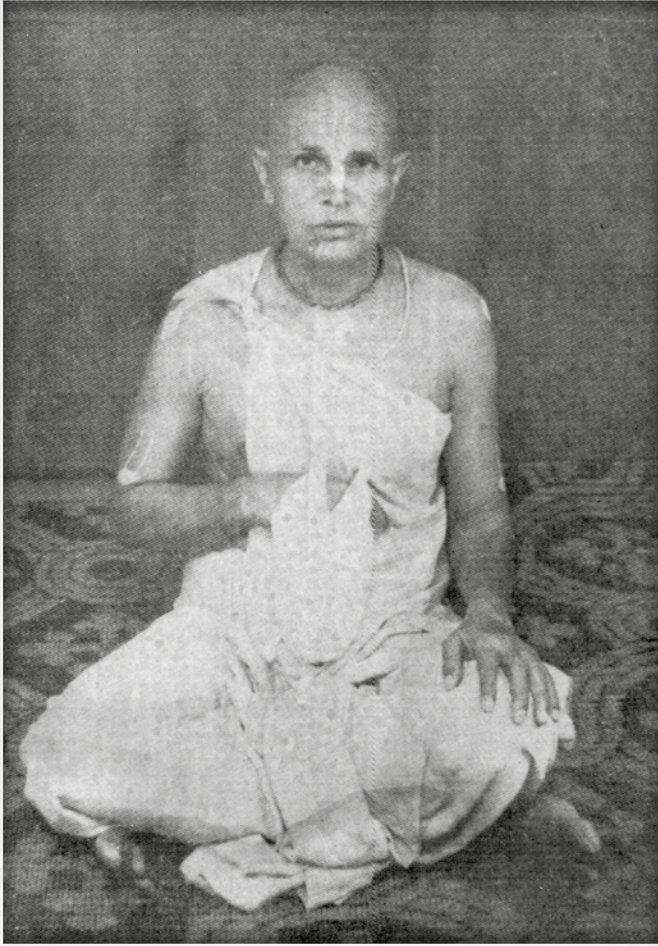
‡ Seine Göttliche Gnade Śrīla Bhakti Śrīrūpa Siddhāntī Gosvāmī Mahārāja,

‡ Seine göttliche Gnade Śrīla Bhakti Mayūkha Bhāgavata Gosvāmī Mahārāja,

‡ Seine göttliche Gnade Śrīla Bhakti Vilāsa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja, usw.

Alle Schüler Śrīla Prabhupādas waren reine Gottgeweihte Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇas. In diesem Teil werden kurze Zusammenfassungen über die Person, das Leben und die Errungenschaften einiger Strahlen Śrīla Prabhupādas gegeben, soweit solche Informationen verfügbar waren.

KAPITEL SECHS

ŚRĪLA BHAKTYĀLOKA
PARAMAHAṂSA GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Am Donnerstag, dem 4. Mai 1893 wurde dem Landbesitzer Śrī Kālikumāra Singha-Chaudhury und Śrīmatī Candrāvalī Devī im Dorf Bhavanipur, Ramaganj, Noyakhali, im heutigen Bangladesch, ein transzendentes Kind geboren. Sie nannten es Mahendra Kumāra Singha-Chaudhury. Mahendra Kumāra besaß transzendente Eigenschaften und war ein Juwel der Gesellschaft. Nachdem er die Volksschule des Dorfes abgeschlossen hatte, besuchte er das Bagerhat College in Khulna, Bangladesch, um höhere Bildung zu erlangen.

Seit seiner Kindheit war er immer bestrebt, Śrī Hari zu dienen. Während seines Studiums besuchte Śrīla Prabhupāda Bangladesch, und Mahendra Kumāra hatte die Möglichkeit, ihn zu treffen. Nachdem er Śrīla Prabhupāda getroffen hatte, wuchs sein Eifer, Śrī Hari zu dienen, und er beschloss, sein Studium zu verlassen und nach Kalkutta und dann nach Māyāpura zu gehen, um Śrīla Prabhupāda erneut zu treffen. Er gab sich dem Dienst zu Śrī Śrī Guru-Gaurāṅga-Gāndharvikā-Giridhārī Jiu hin, den ersten von Śrīla Prabhupāda installierten mūrtis. In kurzer Zeit erlangte Mahendra Kumāra durch seine Fähigkeiten im Dienst die Aufmerksamkeit aller Vaiṣṇavas um Śrīla Prabhupāda. Er erhielt Einweihung und den Namen Śrī Mahānanda Dāsa Brahmācārī. Er besaß festes Vertrauen in das Chanten von *hari-nāma* und außerdem die Eigenschaften eines Vaiṣṇavas, wie ungläubliche Demut, ein sanftes Wesen und äußerste Toleranz.

Nach seiner Einweihung verlieh ihm Śrīla Prabhupāda am Gaura-Pūrṇimā-Tag während der Zusammenkunft der Visva-Vaiṣṇava-Rāja-Sabhā in Anwesenheit aller den Titel „Bhaktyāloka“ (wegweisendes Licht der Hingabe). Danach diente Mahānanda Brahmācārī in der Bhāgavata-Druckerei in Krishnanagar, die *Nadīyā Prakāśa* und andere Zeitschriften Śrīla Prabhupādas druckte. Er war auch Teil der führenden Vaiṣṇavagruppe der Śrī Caitanya Maṭha (Ādi Maṭha). Nach Śrīla Prabhupādas physischem Verscheiden ging Mahānanda Brahmācārī zu seinem Gottbruder Vinoda Bihārī Prabhu (später bekannt als Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja, dem Gründer der Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti) und assistierte ihm lange Zeit in allen Angelegenheiten. Danach ging er zu einem anderen Gottbruder, Śrīla Bhakti Bhūdeva

Śrautī Gosvāmī Mahārāja, und diente in der Śrī Gaura Sārasvata Maṭha in Jhadgram, Westbengalen.

Am Montag, dem 17. Mai 1954 während Śrī Jagannāthadevas Snāna Yātra (der Badezeremonie Śrī Jagannāthas), wurde Śrī Mahānanda Dāsa Brahmācārī von seinem Gottbruder Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Deva Gosvāmī Mahārāja, dem Gründer-Ācārya der Śrī Caitanya Sārasvata Maṭha, Kolerganj, Navadvīpa, Nadiyā, dazu inspiriert, *sannyāsa* zu nehmen. Nach der Sannyāsa-Einweihung bekam er den Namen Śrīla Bhaktyāloka Paramahansa Gosvāmī Mahārāja. Im Jahr 1957 verließ Śrīla Bhakti Svarūpa Parvata Gosvāmī Mahārāja, der Gründer der Śrī Vāṛṣabhānavī-dayita-Gauḍīya-Maṭha, Udala, Mayurbhanj, Oḍiṣā, diese Welt. Danach wurde Śrīla Paramahansa Gosvāmī Mahārāja der *ācārya* (einweihende Guru) dieser Maṭha. Er gab allen spirituelle Unterweisungen und Einweihungen, ohne nach Kaste oder Glaubensbekenntnis zu unterscheiden.

Dann ging Śrīla Paramahansa Gosvāmī Mahārāja nach Kalkutta zur Gaurāṅga Premārtha Pracariṇī Sabhā, die sich in der Hazra Road 106 in Kalkutta befindet. Er verbrachte lange Zeit in diesem Zentrum. Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja, Śrīla Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja und andere Gottbrüder pflegten sich mit Śrīla Bhaktyāloka Paramahansa Gosvāmī Mahārāja in diesem Zentrum zu treffen. Während seines Aufenthalts in Kalkutta schenkte Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Deva Gosvāmī Mahārāja Śrīla Paramahansa Gosvāmī Mahārāja ein Grundstück in Māyāpura, um einen Tempel zu errichten. Auf Wunsch seines Gottbruders errichtete Śrīla Paramahansa Gosvāmī Mahārāja vor seinem physischen Ableben einen Tempel in Ishodyan, Māyāpura, mit dem Namen Śrī Paramahansa Gauḍīya Maṭha.

Der Höchste Herr Śrī Kṛṣṇa erscheint in Navadvīp als Gaurāṅga und Seine ewige Freudenenergie Śrīmatī Rādhārāṇī erscheint als Śrī Gadādhara Paṇḍita. In seinem Tempel in Māyāpura etablierte er die *ārca-vigraha* von Śrī Śrī Gaura-Gadādhara. Śrī Śrī Gaura-Gadādhara sind die *bhajana-vigraha* (die Gottheiten, die für die innere Entwicklung und den Dienst an Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa stehen).

Śrīla Bhaktyāloka Paramahansa Gosvāmī Mahārāja verließ am Dienstag, den 8. November 1983, im Monat Kārtika um 4:20 Uhr nach

der *maṅgalāratī* in Śrī Māyāpura Dhāma diese Welt, um in die ewigen Spiele Śrī Śrī Gaura Gadādhara einzugehen. Sein *samādhi* befindet sich im Paramahaṁsa Gauḍīya Maṭha Tempel, wo Gaura Gadādhara verehrt werden. Nach seinem Verscheiden kümmerte sich eine seiner entsagten Schülerinnen, Pratima Devī Dasi, um den Tempel. Sein Schüler Śrī Nitāi Dāsa Prabhu nahm *sannyāsa* von Śrīla Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja und erhielt den Namen Śrīla Bhakti Sādhaka Niskiñcana Gosvāmī Mahārāja. Später wurde Śrīla Niskiñcana Gosvāmī Mahārāja der *ācārya* der Śrī Paramahaṁsa Gauḍīya Maṭha.

KAPITEL SIEBEN

ŚRĪLA BHAKTI BHŪDEVA
ŚRAUTĪ GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Eine der Persönlichkeiten, die von Śrī Caitanya zu Śrīla Prabhupāda geschickt wurden, war Rāma Gopāla, der später als Śrīla Bhakti Bhūdeva Śrautī Gosvāmī Mahārāja bekannt wurde. Rāma Gopāla erschien am Montag, dem 2. Februar 1894 als ältester Sohn von Śrī Rāmasundar Chattopadhyāya und Sarasvatī Devī in Chhatna, Bankura, Westbengalen.

Um die Mission von Śrīla Prabhupāda zu erfüllen, kam Rāma Gopāla im Alter von 35 Jahren am Freitag, den 20. April 1928 zur Śrī Caitanya Maṭha in Māyāpura. Kurze Zeit später gab ihm Śrīla Prabhupāda *harināma* und *dīkṣā*, die erste und zweite Einweihung. Seine Einstellung zum Dienst für Caitanya Mahāprabhus Mission war überaus anziehend. Deshalb verlieh ihm Śrīla Prabhupāda zwei Jahre später, am Dienstag, dem 23. September 1930, die Sannyāsa-Einweihung und gab ihm den Namen Bhakti Bhūdeva Śrautī Gosvāmī Mahārāja. Er war Śrīla Prabhupādas sechster Sannyāsī-Schüler.

Da Śrīla Prabhupāda seine Fähigkeiten in allen Bereichen der spirituellen Praxis erkannte, ernannte er ihn zum stellvertretenden Herausgeber der bengalischen Tageszeitung *Dainik Nadīyā Prakāśa* und zum Herausgeber der Zeitschrift *Bhāgavata Pātrika*, die in den Sprachen Hindi und Odia erschien. Śrīla Śrautī Mahārāja beherrschte die Sprachen Hindi, Oriya, Bengali, Sanskrit und Englisch.

Nach der Sannyāsa-Einweihung sandte Śrīla Prabhupāda ihn aus, um in ganz Indien zu predigen und die liebevolle Botschaft Śrī Caitanyas zu verbreiten. Im Jahr 1932 wies Śrīla Prabhupāda ihn an, jeweils einen Tempel in Vārāṇasī, Allāhabad (Prayāga-rāja) und in Gayā zu errichten. Es war für Śrīla Śrautī Mahārāja vollkommen natürlich, in ganz Indien fortwährend einen Dienst nach dem anderen zu verrichten. Daher sagten viele Gottgeweihte, dass er eine Inkarnation von Nārada war. Śrīla Śrautī Mahārāja gründete Tempel in Jhargram, Tata Nagar, Bolpur und Birbhum.

Śrīla Śrautī Mahārāja verließ die materielle Welt am Montag, den 10. Januar 1983, am glückverheißenden dvādaśī (29. Poush). Seine vorbildliche dienende Haltung wird für uns Vaiṣṇavas immer eine Inspiration sein, unseren Dienst fortzusetzen.

Śrīla Prabhupāda pflegte zu sagen, dass Śrīla Bhakti Bhūdeva Śrautī Gosvāmī Mahārāja von großem Wert für die Mission von Śrī Caitanya ist.

KAPITEL ACHT

ŚRĪLA BHAKTI DAYITA
MĀDHAVA GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Śrīla Bhakti Dayita Mādhava Gosvāmī Mahārāja ist einer der spirituellen Nachfahren Śrī Caitanyas. Er erschien am 18. November 1904 um 8.00 Uhr im Dorf Kanchanpara, Bezirk Faridpur im heutigen Bangladesch, in einer vornehmen Brahmanenfamilie. Seine Eltern, Śrī Niśikānta Devaśarma Bandyopadhyāya und Śrīmatī Shaivalinī Devī, nannten ihren neugeborenen Sohn Heramba Kumāra Bandyopadhyāya. Er erhielt von seiner Familie den Spitznamen Ganeśa. Śrī Heramba erschien in dieser Welt am äußerst glücksverheißenden Utthāna Ekādaśī, einem Tag, der von der gesamten Gauḍīya-Vaiṣṇava-Gemeinschaft als glücksverheißend angesehen wird. Am selben Tag des Mondkalenders verließ Śrīla Gaura Kishora Dāsa Bābājī Mahārāja, ein prominenter Nachfahre Śrī Caitanyas, die Welt. Um die Lücke zu füllen, sandte Śrī Caitanya Śrī Heramba in diese Welt.

Von Kindheit an war Śrī Heramba ein herausragender Schüler in allen Fächern. Er fühlte sich aber auch sehr dazu berufen, die Gemeinschaft eines reinen Verehrers des Herrn zu erlangen, und verließ deshalb in jungen Jahren sein Zuhause, um in die Himālayas zu reisen. Auf dem Rückweg von den Himālayas hielt Er sich einige Tage in Haridwar auf. Während dieser Zeit wollte ein materiell wohlhabendes, aber kinderloses Ehepaar Heramba als Sohn adoptieren und bot ihm an, ihm seinen gesamten Besitz zu vererben. Dieses lukrative Angebot hielt Heramba jedoch nicht von seinem spirituellen Ziel ab. Schließlich kam Śrī Heramba 1925 mit einigen Freunden nach Māyāpura und begegnete seinem spirituellen Meister, Jagadguru Śrīla Prabhupāda. Zwei Jahre später, am 4. September 1927, erhielt Śrī Heramba am glückverheißenden Tag Śrī Rādhāṣṭamī, in der Ultadingi Junction Road Nr. 1 in Kalkutta die Einweihung. Von da an war er als Śrīpad Hayagrīva Dāsa Brahmācārī bekannt.

Als Śrīla Prabhupāda Śrīpad Hayagrīva Prabhus dienende Haltung sah, pflegte er zu sagen, er habe „erstaunliche vulkanische Energie.“ Einmal fragte Śrīla Prabhupāda Hayagrīva Prabhu: „Was macht dich besonders glücklich?“ Śrīpada Hayagrīva Prabhu antwortete: „Śrīla Prabhupāda, wenn du mir einen Dienst gibst, den ich noch nicht vollenden konnte, aber du mir noch einen zusätzlichen Dienst aufträgst, dann macht mich das extrem glücklich.“

Als Śrīla Prabhupāda diese Welt physisch verließ, fühlten sich alle seine Schüler durch die Schmerzen der Trennung von ihm in ihrer spirituellen Praxis erschüttert. Aufgrund von Śrīpad Hayagrīva Prabhus attraktiver und vorbildlicher Fähigkeit zu predigen wollten viele Menschen bei ihm Zuflucht nehmen. Schließlich baten Śrīpad Kuñja-bihārī Vidyābhūṣana, der später als Śrīla Bhakti Vilāsa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja bekannt wurde, sowie alle anderen Gottbrüder Śrīpad Hayagrīva Prabhu, allen anstrebenden Gottesverehrern Zuflucht zu gewähren.

Um Śrī Caitanyas Wunsch zu erfüllen, nahm Śrīpad Hayagrīva Prabhu am glückverheißenden Tag von Gaura Pūrṇimā im Jahr 1944 im Toṭa-Gopinātha-Tempel in Purī, Oḍiṣā, die Sannyāsa-Einweihung von seinem sehr lieben älteren Gottbruder Śrīla Bhakti Gaurava Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja an. Er erhielt den Namen Śrīla Bhakti Dayita Mādhava Mahārāja.

Im Jahr 1953 gründete Śrīla Mādhava Gosvāmī Mahārāja in seiner nicht-sektiererischen und vorurteilsfreien Stimmung eine spirituelle Gesellschaft mit dem Namen Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha, mit dem alleinigen Ziel, allen Vaiṣṇavas eine Basis für die Ausübung ihres spirituellen Lebens zu bieten. Er empfand spontane Zuneigung für alle seine Gottbrüder. Er pflegte oft zu sagen: „Selbst wenn es nötig ist, dass ich für den Dienst an meinen Gottbrüdern von Tür zu Tür betteln muss, werde ich das tun.“ Er hieß alle seine Gottbrüder ohne Zögern willkommen, in seiner Gesellschaft zu bleiben, und einige von ihnen taten dies, bis sie ihre eigenen Gesellschaften gründeten.

Es war Śrīla Mādhava Gosvāmī Mahārājas umfassende Vision, den Menschen das wahre Ziel der spirituellen Praxis verständlich zu machen. Einmal kam ein Geschäftsmann nach Māyāpura und wandte sich an Śrīla Mādhava Gosvāmī Mahārāja mit der Bitte, auf seinem Acker eine Ziegelfabrik zu eröffnen. Der Geschäftsmann sagte: „Hier in Māyāpura werden viele Tempel gebaut, für die Ziegel benötigt werden. Sie können diese Ziegel verkaufen und genug Geld bekommen, um die Aktivitäten Ihrer Institution zu finanzieren. Die übrig gebliebenen Ziegel aus der Fabrik können Sie für den Bau Ihres Tempels verwenden.“ Nachdem er diesen Vorschlag gehört hatte, sagte Śrīla Mādhava Gosvāmī Mahārāja zu ihm: „Seth ji Mahashay, Ihr Vorschlag ist sehr gut. Sie schlagen vor, einen *faqīr*,

einen armen, materiell losgelösten Asketen, der nur von Almosen lebt, in einen amīr, einen reichen, materiell gefesselten Menschen zu verwandeln. Das Ziel meiner Gesellschaft ist es jedoch, den reichen, materiell gebundenen amīr in den armen, materiell losgelösten *faqīr* zu verwandeln. Ihr Vorschlag mag materiell attraktiv sein, ist aber für uns inakzeptabel.“

Nach und nach inspirierte Śrīla Mādhava Gosvāmī Mahārāja mit seinem attraktiven Predigen viele Menschen dazu, der Mission Śrī Caitanyas zu folgen. Er gründete viele Zentren in bedeutenden Städten Indiens. Viele spirituell fortgeschrittene Gottgeweihte, wie Śrīla Bhakti Ballabha Tīrtha Gosvāmī Mahārāja, Śrī Bhakti Vijñāna Bhārati Gosvāmī Mahārāja, Śrī Bhakti Sundara Narsimha Mahārāja, Śrī Bhakti Suḥṛt Dāmodara Gosvāmī Mahārāja, Śrī Bhakti Lalita Giri Gosvāmī Mahārāja, Śrī Bhakti Prasāda Purī Gosvāmī Mahārāja und viele andere schlossen sich ihm an und halfen ihm, die Mission Śrī Caitanyas zu erweitern.

Einmal kam Gurupāda Dāsa, ein armer, verheirateter Vaiṣṇava aus Bengalen, ein Schüler von Śrīla Bhakti Hṛdaya Bana Gosvāmī Mahārāja, in die Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha in Kalkutta. Es war Mittag, als er ankam, aber alle hatten bereits ihr Mittags-Prasādam beendet. Gurupāda Dāsa erzählte einem Vaiṣṇava, der im Tempel wohnte, dass er Śrīla Mādhava Gosvāmī Mahārāja treffen wolle. Als er hörte, dass der Schüler Śrīla Bana Gosvāmī Mahārājas angekommen war, kam Śrīla Mādhava Gosvāmī Mahārāja persönlich die Treppe hinunter, um den gerade angereisten Gurupada zu treffen. Als Gurupāda sah, dass ein so großer *ācārya* nach unten gekommen war, um ihn zu treffen, war er völlig erstaunt und brachte sofort seine Ehrerbietung dar. Mit sanfter

Stimme fragte Śrīla Mādhava Gosvāmī Mahārāja: „Welchen Dienst kann ich für dich tun?“ Als der Gottgeweihte diese Worte hörte, fühlte er sich schüchtern, solche Worte aus dem Mund eines so erhabenen Vaiṣṇavas zu hören. Dann sprach er: „Mein spiritueller Meister, Śrīla Bhakti Hṛdaya Bana Gosvāmī Mahārāja lebt ständig in Vṛndāvana, aber ich habe kein Geld, um nach Vṛndāvana zu gehen, um mich mit meinem Gurudeva zu treffen und die Dīkṣā-Einweihung zu nehmen. Ich habe nur die Hari-Nāma-Einweihung von ihm erhalten, und ich wünsche mir, die Dīkṣā-Einweihung von Ihnen zu erhalten, wenn Sie mir das gnädigerweise erlauben.“

Nach diesen Worten des Vaiṣṇavas lachte Śrīla Mādhava Gosvāmī Mahārāja laut auf und umarmte Gurupāda. Er sagte: „Du bist mein spiritueller Neffe. Ich kann das nur tun, wenn mein Gottbruder, Śrīla Bana Gosvāmī Mahārāja, mich dazu anweist. Dann kann ich dir in seinem Namen *dīkṣā* geben.“ Daraufhin sorgte Śrīla Mādhava Gosvāmī Mahārāja für das *prasādam* des Vaiṣṇavas. Gurupāda kehrte nach Hause zurück und war schließlich in der Lage, Geld zu beschaffen, um nach Vṛndāvana zu gehen und die Einweihung von seinem Gurudeva, Śrīla Bana Gosvāmī Mahārāja, zu erhalten. Dies zeigt die liebevolle Beziehung, Großzügigkeit und Einfachheit Śrīla Mādhava Gosvāmī Mahārājas.

Vor seinem physischen Verschwinden aus dieser Welt ernannte Śrīla Mādhava Gosvāmī Mahārāja am 30. Dezember 1978 Śrīla Bhakti Ballabh Tīrtha Gosvāmī Mahārāja zu seinem Nachfolger, um die Mission Śrī Caitanyas fortzusetzen. Mahārāja verließ diese Welt am 27. Februar 1979 im Kalkutta-Tempel. Auf seinen Wunsch hin brachten seine Schüler seinen physischen Körper von Kalkutta nach Māyāpura und setzten ihn dort in auf dem Gelände der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha bei.

Śrīla Mādhava Gosvāmī Mahārājas gesamtes Leben ist ein Beispiel für das wichtigste Ziel der Mission Śrī Caitanyas. Er zeigte die wahre Bedeutung von Aufrichtigkeit, Großzügigkeit, Großherzigkeit, Reinheit und Einfachheit.

KAPITEL NEUN

ŚRĪLA BHAKTI GAURAVA
VAIKHĀNASA GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Um die korrekte Ausführung der Vaiṣṇava-Riten zu etablieren, erschien am 23. Oktober 1877 eine spirituell bedeutende Seele in einer brahmanischen Landbesitzerfamilie (*zamindar*) in Oḍiṣā, im Dorf Badagada im Bezirk Ganjam. Gemäß astrologischen Berechnungen, die auf dem Zeitpunkt seiner Geburt beruhen, nannten sein Vater, Yadumaṇi Rath, und seine Mutter, Lalitā Devī, ihr Neugeborenes Ujjvaleśvara Rath. Seit seiner Kindheit war Ujjvaleśvara stets ernst und schweigsam, ein Zeichen für eine intellektuelle und spirituell verwirklichte Seele. Obwohl er sich in der Schule nicht sonderlich anstrengte, war er trotzdem immer der Beste seiner Klasse. Ujjvaleśvara war sehr versiert in Wirtschaft, Logik, Philosophie und Politikwissenschaft. Seine Familienmitglieder waren königliche Priester (*rāja-purohita*) für den König von Oḍiṣā. Einmal hörte der König von Oḍiṣā von Ujjvaleśvaras charismatischer Vortrefflichkeit und rief ihn zu einer Debatte mit einer Versammlung königlicher Gelehrter (*rāja-pāṇḍita-maṇḍali*). Ujjvaleśvara besiegte alle königlichen Gelehrten und wurde mit dem Titel „Paṭṭa-joṣī“ geehrt. Daraufhin ernannte der König Ujjvaleśvara zu seinem königlichen Priester (*rāja-guru*).

Einmal geschah folgendes Wunder. Ein königlicher Priester namens Liṅgarāja Mīśra, ein tantrischer Guru aus einem anderen Königreich namens Dharakot, wollte Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara *tantra*, schwarze Magie, lehren. In einer Neumondnacht gingen sie an den Ort, wo die Leichen verbarnt werden. Auf Anweisung von Liṅgarāja Mīśra setzte sich Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara auf einen toten Körper und rezitierte ein *mantra*. Plötzlich wurde der tote Körper lebendig und bewegte sich. Liṅgarāja Mīśra rannte voller Angst davon. Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara jedoch blieb furchtlos sitzen fuhr fort, das *mantra* zu rezitieren. Während er das *mantra* sang, beruhigte sich der tote Körper wieder, und ein Geist begann aus dem Körper zu sprechen. Der Geist, *pretātma*, fragte: „Warum bist du hier auf der Verbrennungsstätte und übst dich in solchem *sādhana*?“ Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara antwortete: „Ich suche nach *para-vidyā*, transzendentelem Wissen.“ Daraufhin sprach der Geist: „Du wirst bald einer erhabenen spirituellen Persönlichkeit begegnen, und sie wird all deine Wünsche erfüllen.“ Nachdem er gesprochen hatte, verließ der Geist den toten Körper.

Eine weitere wundersame Begebenheit ereignete sich mit Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara, dem König und seinem Gefolge. Einmal waren sie alle im Wald unterwegs. Am Abend waren sie müde. Um sich auszuruhen, gingen sie alle zu einer Einsiedelei in der Nähe eines Dorfes. In dieser Einsiedelei lebten Menschen, die schwarze Magie praktizierten. Die Tantriker beherbergten jedermann. Der König und seine Gefährten ruhten sich aus. Ein paar Minuten später rief der Anführer der Tantriker der Einsiedelei alle zum Abendessen. Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara hatte einige Zweifel, wie das Abendessen so schnell zubereitet werden konnte. Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara nahm etwas Kuśa-Gras, rezitierte einige *mantras*, fertigte aus dem Gras Ringe an und ließ alle diese Ringe tragen. Dann sagte er: „Berührt das Essen, das euch das Oberhaupt der Einsiedelei anbieten wird, mit diesem Ring, bevor ihr es zu euch nehmt.“ Als sie seine Anweisungen befolgten, stellten sie fest, dass sich das gesamte Essen auf wundersame Weise in Kot verwandelte, als sie es mit den Kuśa-Gras-Ringen berührten. Nach diesem Vorfall nahm Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara einige gelbe Senfkörner, rezitierte ein *mantra* und zerstörte damit die gesamte Macht der schwarzmagischen Tantriker. Nach diesem Vorfall verherrlichte der König Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvaras Kräfte und verlieh ihm eine Auszeichnung.

Bei einer anderen Gelegenheit, als der König und seine Gefährten tief im Wald unterwegs waren, waren sie müde und hungrig. Sie suchten alle unter dem Schatten eines großen Banyanbaums Schutz. Nach Sonnenuntergang rezitierte Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara einige *mantras* und erschuf eine Hütte und einen Stammesangehörigen. Dieser Stammesangehörige sammelte viele Früchte und Wurzeln und gab allen zu essen. Alle ruhten sich aus und verbrachten die Nacht dort. Am frühen Morgen sagte der König zu Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara: „Gestern Abend haben wir so schöne Früchte und Wurzeln gegessen und uns gut ausgeruht. Ich möchte dem Stammesangehörigen, der uns geholfen hat, eine Belohnung zukommen lassen.“ Als er in die Richtung der Hütte schaute, bemerkte der König, dass die Hütte und der Stammesangehörige nicht mehr da waren. Alles, was er sah, war der tiefe Wald, wie er gewesen war, als sie dort angekommen waren, und er fand sich unter demselben Baum sitzend wieder. Der König war erstaunt und fragte Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara: „Was ist das? Wie ist das passiert?“ Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara lachte nur. Der König ver-

stand, dass all diese Wunder durch die Kraft der *mantras* von Rāja-Guru Ujjvaleśvara geschahen.

1921 wurde Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara ins Gefängnis geworfen, da er sich an Mahātma Gandhis Revolution der Nicht-Kooperation für die Unabhängigkeit Indiens von der britischen Herrschaft beteiligte. Als der Gouverneur des Gefängnisses die Worte Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvaras hörte und sein Verhalten und seine strahlende Gestalt bemerkte, spürte er innerhalb kürzester Zeit im Inneren seines Herzens die Motivation, Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara freizulassen.

Einmal reiste Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara mit dem Zug nach Vṛndāvana. Es war ein bewölkter Tag, und die Sonne war nicht zu sehen. Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara hatte ein Gelübde abgelegt, niemals etwas zu essen, bevor er die Sonne gesehen hatte. Er begann, Verse zur Verherrlichung der Sonne zu rezitieren. Nach einiger Zeit verzogen sich die Wolken und die Sonne schien hell am Himmel. Während Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara darüber nachdachte, was er essen sollte, hielt der Zug an einem Bahnhof. Ein alter Mann, der einen Korb mit frischem Obst trug, kam, gab ihm den ganzen Korb und verschwand daraufhin wieder. Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara überlegte, wer dieser alte Mann sein könnte und wie er ihn für das Obst bezahlen könnte. Nach einiger Zeit hörte Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara eine Stimme vom Himmel, die sprach: „Ich bin der Sonnengott Sūryadeva. Du warst hungrig, also bin ich gekommen, um dir Früchte zu geben. Iss einfach die Früchte.“ Sofort brachte Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara Sūryadeva seine Ehrerbietung dar und bat um Vergebung, da er persönlich gekommen war und Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara seinen Dienst angeboten hatte. Dann dachte er, dass er die Früchte zuerst dem Herrn darbringen sollte. Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara beschloss zu warten, bis er Vṛndāvana erreicht hatte, um Govinda, Gopinātha und Madana-mohana die Früchte darzubringen. Danach ehrte er das *prasādam*.

Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara kam einmal in ein Dorf, um dort etwas zu erledigen. Es war bereits Abend, und er war müde, als er von seiner Arbeit zurückkehrte. Er suchte nach einem Platz zum Ausruhen, und die Dorfbewohner zeigten ihm ein verlassenes, spukendes Haus, in dem er sich ausruhen sollte. Insgeheim wollten die Dorfbewohner nur seine Kräfte testen. Während er sich ausruhte, erschien ihm ein *brahma-daitya*, ein

Geist, der früher ein Brahmane gewesen war. Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara fragte ihn: „Wer bist du?“ Der Geist erwiderte: „Ich bin ein *brahma-daitya*.“ Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara fragte: „Warum kommst du hierher? Was willst du?“ Der *brahma-daitya* antwortete: „Du bist meine Mahlzeit. Ich würde dich gerne aufessen.“ Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara fragte: „Warum willst du mich denn aufessen?“ Der Geist antwortete: „Jeder, der in dieses Haus kommt, ist mein Essen.“ Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara fragte: „Welchen Nutzen hast du davon, mich zu essen? Du wirst immer noch ein Geist bleiben. Überlege lieber, wie du von diesem sündhaften Zustand befreit werden kannst.“ Da sagte der Geist: „Wer kann mich erlösen?“ Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara gab zur Antwort: „Ich werde dich aus diesem sündhaften Zustand befreien. Bitte verehere danach Śrī Hari. Auf diese Weise wirst du Glückseligkeit erlangen.“ Der *brahma-daitya* stimmte zu. Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara nahm etwas Wasser aus seinem *kamaṇḍalu* (Wassertopf), rezitierte einige *mantras*, spendete dem Geist das fromme Resultat seines eigenen Fastens an einem Ekādaśī und besprengte ihn mit dem Wasser. Sofort wurde der *brahma-daitya* aus seinem Geisterdasein erlöst, umkreiste Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara und reiste, da er Befreiung erlangt hatte, am Himmel nach Norden. Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara begab sich dann zur Ruhe.

Am nächsten Morgen waren die Dorfbewohner überrascht, ihn friedlich schlafend in dem spukenden Haus vorzufinden. Sie konnten nicht verstehen, wie er so friedlich sein konnte, da sie sich der Anwesenheit des Geistes in diesem Haus bewusst waren. Während die Dorfbewohner miteinander sprachen, erwachte Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara. Sie dachten, dass er sich in einen Geist verwandelt haben könnte und begannen zu rufen: „O ein Geist! Ein Geist!“ Dann sagte Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara zu ihnen: „Habt keine Angst. Ich bin derselbe Paṭṭa-joṣī.“ Er erklärte die Ereignisse, die sich in der Nacht zuvor zugetragen hatten. Die Dorfbewohner schämten sich, dass sie geplant hatten, seine Kräfte zu testen. Sie erkannten, wie mächtig Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara war, denn er hatte nicht nur überlebt, sondern auch den Geist des Spukhauses befreit.

Paṭṭa-joṣīs größter Wunsch war es, transzendente Erkenntnis über den Höchsten Herrn zu erlangen. Im Jahr 1924 erfüllte der Herr ihm seinen Wunsch, als Śrīla Prabhupāda zusammen mit seinen Gefährten in Ganjam, Oḍiṣā, eintraf. Nachdem er die Vorträge von Śrīla Prabhupāda

und seinen Gefährten gehört hatte, entwickelte Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara Vertrauen in die Gauḍīya Maṭha und in Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu.

Im Jahr 1932 reiste Śrīla Prabhupāda mit seinen Gefährten mit dem Boot von Kalkutta nach Māyāpura. Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara gehörte zu der Gruppe von Vaiṣṇavas, die mit Śrīla Prabhupāda unterwegs waren. Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara hatte die Angewohnheit, Betelblätter zu kauen. Während der Reise spuckte er in den Fluss Gaṅgā. Zu dieser Zeit erklärte Śrīla Prabhupāda die Herrlichkeiten der Gaṅgā. Nachdem er all die Herrlichkeiten der Gaṅgā gehört hatte, fühlte sich Paṭṭa-joṣī Ujjvaleśvara schuldig und schämte sich für seine Tat. Er bat Mutter Gaṅgā um Vergebung und nahm seinen ganzen Behälter mit Betelblättern und legte ihn Śrīla Prabhupāda zu seinen göttlichen Lotosfüßen. Als sie die Śrī Caitanya Maṭha in Māyāpura erreichten, besuchten sie alle heiligen Orte der Spiele Śrī Caitanyas. Er bat Śrīla Prabhupāda um Harināma- und Dikṣa-Einweihung. Dieser stimmte barmherzig zu und gab ihm beide Einweihungen gleichzeitig. Von diesem Zeitpunkt an blieb er mit Śrīla Prabhupāda in der Śrī Caitanya Maṭha.

Eines Tages, in der Śrī Caitanya Maṭha, fragte Ujjvaleśvara Prabhu Śrīla Prabhupāda: „Zu wem soll ich gehen, um in Ihrer Abwesenheit das Śrīmad Bhāgavatam zu lernen?“ Śrīla Prabhupāda antwortete mit ernster Stimme: „Du solltest die Botschaft der Śrīmad Bhāgavatam von Rāmadāsa Prabhu lernen.“ Ujjvaleśvara Prabhu suchte Rāmadāsa Prabhu und fand ihn beim Unkrautjäten auf dem Feld, während er das Hare-Kṛṣṇa-Maha-Mantra rezitierte. Als er Rāmadāsa Prabhus ständiges Rezitieren hörte, erkannte Ujjvaleśvara Prabhu die wahre Stimmung des Vaiṣṇavismus.

Am 1. März 1934, dem Gaura-Pūrṇimā-Tag, gab Śrīla Prabhupāda Ujjvaleśvara Prabhu die Sannyāsa-Einweihung und den neuen Namen Śrīla Bhakti Gaurava Vaikhānasa Mahārāja. Auf Wunsch von Śrīla Prabhupāda wurde in Bhanjanagar, Oḍiṣā, unter der Aufsicht von Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja eine Saṅkīrtana-Halle mit dem Namen „Śrī Brahmā-Mādhva-Gauḍīya-Shravan-Sadana“ errichtet. Einmal wollte Śrīla Prabhupāda während des Kārtika-Monats ein einmonatiges Programm veranstalten, bei dem viele Gottgeweihte zusammenkommen sollten, um in der Puruṣottama Maṭha am Cāṭaka Parvata, Śrī Jagannātha Purī Dhāma, Vorträge über Śrī Hari zu hören. Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī

Mahārāja war für die erfolgreiche Durchführung aller Vorbereitungen verantwortlich. Als Śrīla Prabhupāda die Puruṣottama Maṭha erreichte, war er erstaunt über die erstklassigen Vorbereitungen, die getroffen worden waren, und er erteilte Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja seine Segnungen.

Bei einer anderen Gelegenheit wurde im Dorf Manjusha in Sriakulam, Āndhra Pradeśa, eine Versammlung abgehalten, um über Brahmanismus und Vaiṣṇavismus zu diskutieren. Der königliche Priester des Königreichs versuchte zu beweisen, dass Brahmanen den Vaiṣṇavas überlegen seien. Nachdem alle gesprochen und diesen Punkt begründet hatten, erinnerte sich Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja an Śrīla Prabhupādas Lotusfüße und erklärte wortgewandt und mit Beweisen aus den Schriften, dass ein Brahmane, der Brahman, die Höchste Absolute Wahrheit erkannt hat und sich der Verehrung dieses Höchsten Herrn widmet, als Vaiṣṇava bekannt ist. Nachdem sie Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārājas logische Erklärung über die Überlegenheit der Vaiṣṇavas gegenüber den Brahmanen gehört hatten, begannen alle, ihn zu verherrlichen, indem sie sangen: „Jaya! Jaya!“ Auf diese Weise diente Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja der Mission Śrīla Prabhupādas und erfreute ihn sehr.

Als Śrīla Prabhupādas diese Welt verließ, diente Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja als Hauptpriester bei der Samādhi-Zeremonie. Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja legte viele Standards der rituellen Handlungen und Vorgänge für die Tempelverehrung in der Gauḍīya Maṭha fest. Nach dem Verscheiden von Śrīla Prabhupāda ging Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja nach Brahmapur im Bezirk Ganjam in Oḍiṣā, um sich dort in Einsamkeit der spirituellen Praxis (*nirjana-bhajana*) zu widmen. Er lebte in einem baufälligen, winzigen Zimmer neben einem Rādhā-Kṛṣṇa-Tempel. Er bettelte und sammelte Almosen, die er zubereitete, opferte und aß. Er, der einst ein großer königlicher Priester war, bettelte nun mit Freude um seinen Unterhalt, während er sein Sannyāsa-Gelübde aufrechterhielt.

Im Jahr 1950 wurden viele angesehene Personen Schüler von Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja, und mit ihrer Hilfe errichtete er in Prem Nagar in Brahmapur einen Tempel namens Sārasvata Āśrama. Im Jahr 1959 verließ Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja diesen Tempel und

gründete mit Hilfe eines Vaiṣṇavas namens Kṛṣṇadāsa Prabhu einen weiteren Tempel in Gounju, Oḍiṣā. Nach und nach vergrößerte sich dieser Tempel mit der Hilfe von Śrīla Bhakti Vaibhava Purī Gosvāmī Mahārāja, Śrīla Bhakti Dayita Mādhava Gosvāmī Mahārāja, Ānanda-līlāmaya-vigraha Prabhu, und anderen. Viele von Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārājas Gottbrüdern nahmen die Sannyāsa-Einweihung von ihm an, darunter Hayagrīva Prabhu im Toṭa-Gopinātha-Tempel (der als Śrīla Bhakti Dayita Mādhava Gosvāmī Mahārāja bekannt wurde), Praṇavānanda Prabhu im Champahatti-Gaura-Gadādhara-Tempel (der als Śrīla Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja bekannt wurde) und so weiter. Viele seiner Gottbrüder pflegten eine liebevolle Zuneigung zu ihm.

Einmal war Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja in seinem *āśrama* in Gounju. Es ging ihm körperlich nicht gut und er äußerte den Wunsch, nach Vṛndāvana zu gehen. Zu dieser Zeit führte einer seiner Gottbrüder, Ānanda-līlāmaya-vigraha Prabhu, Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja aus seinem *āśrama* heraus zu einem Kanal in diesem Dorf und sagte zu ihm: „Das ist der Fluss Yamunā.“ Danach zeigte er auf einen nahegelegenen Wald im Dorf und sagte: „Das ist Vṛndāvana.“ Auf diese Weise zeigte er Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja Vṛndāvana Dhāma. Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja sagte: „Jetzt kann ich meinen Körper glücklich verlassen.“ Zwei Tage nach diesem Vorfall, am 22. Januar 1966 (bengalischer Kalender 8 Magh 1372, Shukla Pratipada, erster Tag des zunehmenden Mondzyklus) um die Mittagszeit, verließ Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja im Alter von 95 Jahren diese Welt und ging in die ewigen Spiele Śrī Śrī Rādhā-Govindas ein. Er wurde auf dem Gelände des *āśramas* in *samādhi* beigesetzt.

Śrīla Bhakti Gaurava Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja war eine vorbildliche Vaiṣṇava-Persönlichkeit, die uns zeigt, wie man sich von der Position eines königlichen Priesters zu einem bettelnden Mönch entwickelt, indem man das Sannyāsa-Gelübde annimmt. Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārājas Persönlichkeit lehrt uns, wie wir uns von allen materiellen Bezeichnungen befreien und uns allmählich in unserem ewigen Dienst etablieren können, bis wir von dieser leidvollen Welt befreit werden und das endgültige Ziel der göttlichen Liebe zu Śrī Śrī Rādhā Govinda erreichen.

KAPITEL ZEHN

ŚRĪLA BHAKTI HR̥DAYA
BANA GOŚVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Am 23. März 1901 wurde dem Vater Rajanikānta Mukhopadhyāya und der Mutter Dakṣinakālī Devī im Dorf Baharpur, Bezirk Ḍhākā, Bangladesch, ein ganz besonderes Kind geboren. Seine Eltern nannten es Narendranātha Mukhopadhyāya, und Nasu war sein Spitzname. Sein Vater war ein Meister der Astrologie, ein strikter *brāhmaṇa* und das Oberhaupt des Dorfes. Jeder im Dorf hatte großes Vertrauen und Respekt für seine Familie. Einige wenige Vaiṣṇavas pflegten die Namen des Herrn in Begleitung von *mṛdaṅga* und *karatāla* überall im Dorf zu singen. Rajanikānta erzog seinen Sohn als traditionellen Vaiṣṇava und Verehrer Śrī Kṛṣṇas. Von Kindheit an fühlte sich Narendranātha spontan zu den Vaiṣṇavas hingezogen, nahm nur *prasādam* zu sich und befolgte alle Regeln und Vorschriften der strikten *brāhmaṇas*. Als Nachbarn und Verwandte den kleinen Jungen fragten: “Narendranātha, was ist dein Ziel im Leben?”, antwortete Narendranātha: “Ich möchte ein echter *sādhu* werden.” Als Narendranātha fünf Jahre alt war meldete ihn sein Vater in einer *pathaśala*, einer traditionellen vedischen Schule an, wo Narendranātha darin ausgebildet wurde, die traditionellen vedischen Schriften zu rezitieren. Danach brachte ihn sein Vater in eine englischsprachige Schule für höhere Studien im Dorf Telirbag. Seine Lehrer waren sehr erfreut, Narendranāthas Begabung in seinen Studien zu sehen. Schließlich schloss er sein IA-Studium in deduktiver und induktiver Logik an der Universität Paṭnā mit Auszeichnung ab und erwarb auch ein Ehrendiplom in englischer Sprache.

Nach seinem akademischen Abschluss war Narendranātha jedoch nicht zufrieden und spürte, dass er spirituelle Energie brauche, um wirklich glücklich zu werden. Infolgedessen hielt er sich von der Gesellschaft fern. Einmal wurde sein Vater, Rajanikānta, krank. Auf Anraten des Arztes kam Narendranātha mit seinem Vater nach Ḍhākā, Bangladesch. Glücklicherweise fand Narendranātha dort die Mādhva Gauḍīya Maṭha und sah ein Bild von Śrīla Prabhupāda. Sobald er das Bild sah, fühlte er eine innere Verbindung und fragte die ansässigen Vaiṣṇavas: “Wer ist das?” Die Vaiṣṇavas antworteten: “Das ist Śrīla Prabhupāda, unser Gurudeva. Er lebt in Kalkutta.”

Im Jahr 1925, reiste Narendranātha mit einem seiner Verwandten nach Kalkutta, um Medizin für die Behandlung seines Vaters zu besor-

gen. Er schickte die Medizin zurück nach Ḍhākā und blieb in Kalkutta, um Śrīla Prabhupāda zu treffen. Als er in Śrīla Prabhupādas Zentrum in Kalkutta, No. 1 Ultadingi Junction Road, ankam, traf er zunächst Sundarānanda Vidyāvinoda Prabhu.

Drei Tage später kam Śrīla Prabhupāda von seiner Predigertour in das Kalkutta-Zentrum zurück. Als Narendranātha Śrīla Prabhupāda sah, wurde ihm sofort alles klar und er dachte: “Er ist meine ewige Zuflucht, mein höchst verehrenswerter Gurudeva.” Danach hörte Narendranātha Śrīla Prabhupādas spirituelle Ausführungen in seinem Zimmer. Nur eine Stunde später hatte Narendranātha einen ganzen Artikel verfasst, der auf all jenen Punkten basierte, die Śrīla Prabhupāda in seinem Vortrag erklärt hatte. Der Artikel trug den Titel: “Wer ist unser tatsächlicher Verwandter?” Śrīla Prabhupāda war erstaunt und wies Sundarānanda sofort an, diesen Artikel unbedingt in der nächsten Ausgabe der wöchentlichen Publikation *Gauḍīya Pātrika* zu veröffentlichen. Nach einigen Tagen kam Narendranāthas Bruder, Viśveśvara Mukhopadhyāya, in das Zentrum in der Ultadingi Road, um Narendranātha nach Ḍhākā zurückzuholen. Als Viśveśvara jedoch Narendranāthas *śikhā*, den rasierten Kopf, den *dhoti* und die vollständige Vaiṣṇava-Kleidung sah, wurde er wütend. Viśveśvara versuchte vergeblich, Narendranātha zurück nach Ḍhākā zu bringen. Im Jahr 1925, als Narendranātha 24 Jahre alt war, gab ihm Śrīla Prabhupāda gleichzeitig die Harināma- und Dikṣa-Einweihung und seinen neuen Namen, Nanda-sūnu Brahmācārī. Als er Nanda-sūnu Brahmācārīs Talent im Predigen sah, verlieh ihm Śrīla Prabhupāda nach nur wenigen Monaten, am Freitag, den 4. September 1925 *sannyāsa*, die entsagte Stufe, und den neuen Namen Tridaṇḍī Svāmī Bhakti Hṛdaya Bana Mahārāja. Um die liebevolle Mission Caitanya Mahāprabhus zu verbreiten, ging Śrīla Bana Gosvāmī Mahārāja hinaus und predigte in ganz Indien. Im Jahr 1933 war Śrīla Bana Gosvāmī Mahārāja unter den ersten Schülern, die von Śrīla Prabhupāda mit dem Schiff in den Westen nach England, Deutschland und Österreich geschickt wurden, um die liebevolle Botschaft Śrī Caitanya Mahāprabhus zu verkünden. Śrīla Bana Gosvāmī Mahārāja sprach vor vielen angesehenen Regierungs- und Universitätsversammlungen. In einem seiner Vorträge erläuterte er auf sehr anziehende Weise, wie reine Liebe nicht mit irgendeinem Lebewesen dieser Erde gelebt werden kann,

sondern nur mit der Verkörperung reiner Liebe, dem Höchsten Herr, Śrī Kṛṣṇa. Śrīla Bana Gosvāmī Mahārāja erklärte, dass der einzige Weg, Gott zu erreichen, das immerwährende Rezitieren des Hare-Kṛṣṇa-Maha-Mantras ist, während man ehrlich, einfach, rein, frei von Vergehen und materiellen Wünschen sein sollte.

Śrīla Bana Gosvāmī Mahārāja predigte sogar zu Adolf Hitler. Im Jahr 1941 brachten Regierungsbeamte Śrīla Bana Gosvāmī Mahārāja in Kalkutta vor Gericht und befragten ihn, warum er sich mit Hitler getroffen habe. Als Antwort gab Śrīla Bana Gosvāmī Mahārāja an, dass er Hitler dieselbe Botschaft erklärt habe, die er in verschiedenen Universitäten und hochrangigen Regierungsämtern verbreitet habe.

Nach diesem Vorfall begab sich Śrīla Bana Gosvāmī Mahārāja zu den vier heiligen Plätzen Nordindiens, nämlich Gaṅgotrī, Yamunotrī, Kedarnātha und Badarīnātha, und übte dort intensive spirituelle Praktiken aus, ehe er nach Vṛndāvana zurückkehrte. Im Jahr 1948 gründete er das Institut für Orientalische Studien in Vṛndāvana, um der örtlichen Bevölkerung anerkannte akademische Grade und Bildung zu vermitteln. Im Jahr 1952 ernannten ihn die *ācāryas* der vier *sampradāyas* während der Allahabad-Kumbha-Mela zum *mahānta* der vier *sampradāyas*, nachdem sie Śrīla Bana Gosvāmī Mahārājas Fähigkeiten bezüglich der offenbarten Schriften (*śāstra*) und seine Reinheit gesehen hatten. Im Jahr 1960 vertrat Śrīla Bana Gosvāmī Mahārāja Indien auf dem Internationalen Kongress für Religionsgeschichte der UNESCO.

Nach dem Verscheiden Śrīla Bhakti Vilāsa Tīrtha Gosvāmī Mahārājas, wurde Śrīla Bana Gosvāmī Mahārāja als der nächste *ācārya* der Śrī Caitanya Maṭha, Māyāpura, und seiner Zweige gewählt.

Für einige Zeit diente er als *ācārya*, doch nachdem sich sein Gesundheitszustand verschlechtert hatte, zog er sich nach Vṛndāvana in seinen Tempel namens Bhajana-kuṭīra nahe Madana-Mohana-Gehra zurück. Einige Tage vor seinem physischen Abschied, rief er nach der *maṅgala-ārati* alle seine Schüler zu sich und sagte: „Niemand von euch sollte in mein Zimmer kommen oder mein Bett berühren. Eine Kutsche wird von Goloka Vṛndāvana kommen und mich in die spirituelle Welt bringen. Keiner von euch sollte traurig sein und weinen. Ich bin immer bei euch. Wenn ich mit den *sakhīs* nach Goloka aufbreche, solltet ihr mich mit

lächelnden Gesichtern verabschieden.“ Śrīla Bana Gosvāmī Mahārāja ist Lāṭikā Mañjarī in der spirituellen Welt.

Am Donnerstag, den 7. Juli 1982 um 21:00 Uhr verließ Śrīla Bana Gosvāmī Mahārāja diese materielle Welt in seinem Tempel in Vṛndāvana. Sein *samādhi* befindet sich dort. Gegenwärtig ist sein lieber Schüler Śrīla Gopananda Bana Gosvāmī Mahārāja der *ācārya*, der die Mission fortführt. Śrīla Bhakti Hṛdaya Bana Gosvāmī Mahārājas gesamtes Leben ist ein Beispiel für Entsagung gemäß Zeit, Ort und Umständen. Wenn jemand seinen Fußspuren folgt, wird er ohne Zweifel, befreit von allen materiellen Anhaftungen, aus dieser leidvollen materiellen Welt erlöst werden.

Bildlegende ???

KAPITEL ELF

ŚRĪLA BHAKTI JĪVANA
JANĀRDANA GOŚVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Śrīla Bhakti Jīvana Janārdana Gosvāmī Mahārāja erscheint in dieser Welt am 21. Dezember 1917 in einem kleinen Dorf in der Nähe der Stadt Bañjanāgara im Bezirk Gañjam in Oḍiśā, Indien. Es sollte hier angemerkt werden, dass der Bezirk Gañjam berühmt dafür ist, der Erscheinungsort zahlreicher hochkarätiger Gauḍīya Vaiṣṇavas zu sein. Aufgrund von Śrīla Mahārājas Demut sind keine Einzelheiten über seine Familie bekannt. Seinen Schülern ist es gerade noch gelungen, die folgenden Informationen zu erhalten.

Śrīla Prabhupādas Mission wurde gegründet, um die liebevolle Botschaft Caitanya Mahāprabhus zu verbreiten. Deshalb verließ Śrīla Janārdana Mahārāja schon in jungen Jahren sein Zuhause und suchte schließlich Zuflucht bei seinem Gurudeva, Śrīla Prabhupāda. Nachdem er sich der Caitanya Maṭha in Māyāpura angeschlossen hatte, widmete er sich entschlossen dem Dienst aller Vaiṣṇavas. Er pflegte mit festem Vertrauen den Vorträgen der verschiedenen Schüler Śrīla Prabhupādas, der *maṅgala-āratī*, der *sandhya-āratī* und den anderen Programmen der maṭha mit festem Vertrauen beizuwohnen. Als die Vaiṣṇavas dieses Vertrauen in ihm sahen, berichteten sie Śrīla Prabhupāda von seiner hingebungsvollen Einstellung. Nachdem Śrīla Prabhupāda von verschiedenen Vaiṣṇavas den hingebungsvollen Ruhm des kleinen Jungen gehört hatte, gab er ihm an einem glückverheißenden Tag *hari-nāma* und *mantra-dīkṣā* und nannte ihn Śrī Ananta Rāma Dāsa Brahmācārī. Nach der Einweihung blieb Śrī Ananta Rāma Dāsa Brahmācārī bei Śrīla Prabhupāda als dessen eigener lieber persönlicher Diener. Er wurde von Śrīla Prabhupāda beauftragt, unter der Leitung seiner älteren Gottbrüder hingebungsvolle Bücher zu studieren und hörte sehr aufmerksam Śrīla Prabhupādas *hari-kathā*. Die Inspiration, die er aus dem *hari-kathā* erlangte, motivierte ihn, *bhikṣā*, Almosen, für den Dienst zu Śrī Guru und den Vaiṣṇavas zu sammeln. Wann immer Prediger in den Tempel kamen, diente ihnen Ananta Rāma Prabhu nach besten Kräften. Angesichts einer solchen Einstellung zum Dienst mochten alle im Tempel lebenden Vaiṣṇavas Ananta Rāma Prabhu und gaben ihm ihre Segnungen. Die meiste Zeit engagierte Śrīla Prabhupāda Śrī Ananta Rāma Brahmācārī im der Gauḍīya Maṭha in Cuttack, manchmal in Jagannātha Purī Dhāma und manchmal in der Bāg Bāzār Gauḍīya Maṭha in Kalkutta.

Śrī Ananta Rāma Dāsa Brahmācārī unterstützte seine Gottbrüder bei ihrem Predigen. Obwohl er die meiste Zeit damit beschäftigt war, den Vaiṣṇavas zu dienen und in verschiedenen Tempeln zu arbeiten, studierte er auch aufmerksam das *Śrīmad Bhāgavatam*, *Caitanya-caritāmṛta*, *Caitanya-Bhāgavata*, die *Śrīmad Bhagavad-gītā* und die verschiedenen *Purāṇas* usw. Er pflegte verschiedene *ślokas* auswendig aufzusagen. Auf diese Weise wurde er ein großer Vortragender, der immer Nachweise aus den offenbarten Schriften anführte. Nach Śrīla Prabhupādas physischem Verscheiden blieb Śrī Ananta Rāma Dāsa in der Caitanya Maṭha, Māyāpura. Später verließ er die Caitanya Maṭha und kam zur Śrī Śyāmānanda Gauḍīya Maṭha die sich in Shiv Bazar, Medinipur befand, um mit gleichgesinnten älteren Gottbrüdern Gemeinschaft zu haben. Dieses Zentrum war ein gemietetes Haus, das von einer Gruppe von Śrīla Prabhupādas Schülern – Bhakti Dayita Mādhava Gosvāmī Mahārāja, Rādhāramaṇa Dāsa Brahmācārī (später als Bhakti Kumuda Santa Gosvāmī Mahārāja bekannt), Bhakti Vicāra Yāyāvāra Gosvāmī Mahārāja und Ananta Rāma Dāsa Brahmācārī – zum Predigen gemietet wurde. Während er in der Śyāmānanda Gauḍīya Maṭha lebte, wurden Rādhāramaṇa Dāsa Brahmācārī und Ananta Rāma Dāsa Brahmācārī die besten Freunde und studierten gemeinsam verschiedene Bücher über hingebungsvollen Dienst. Sie besuchten auch die verschiedenen Bibliotheken von Medinipur und studierten die verschiedenen Schriften, die dort aufbewahrt wurden.

Schließlich wurde Ananta Rāma Dāsa Brahmācārī von verschiedenen Gottbrüdern gebeten, *sannyāsa* anzunehmen. Um die Anweisungen seiner Gottbrüder zu befolgen, wählte er seinen älteren Gottbruder, den ehemaligen Rāja-Paṇḍita von Oḍiṣā, Śrīla Bhakti Gaurava Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja, zu seinem *sannyāsa-guru*. Nach der Sannyāsa-Einweihung gab ihm Śrīla Bhakti Gaurava Vaikhānasa Mahārāja den Namen Tridaṇḍī-Svāmī Śrīla Bhakti Jīvana Janārdana Gosvāmī Mahārāja.

Mit der Zeit beschlossen die Gottbrüder der Śyāmānanda Gauḍīya Maṭha, dass die *maṭha* im Namen Bhakti Vicāra Yāyāvāra Gosvāmī Mahārājas registriert werden sollte und dass der Rest der Gottbrüder hinausgehen sollte, um Śrī Caitanyas Botschaft der göttlichen Liebe zu verbreiten, wobei sie ihre freundschaftlichen Beziehungen untereinander

beibehalten würden. Daraufhin gründete Śrīla Bhakti Jīvana Janārdana Gosvāmī Mahārāja einen Tempel in Khargapur, Subhaspalli, Medinipur, Westbengalen.

Śrīla Janārdana Mahārājas süße und schlüssige Vorträge, in denen er verschiedene *Purāṇas* zitierte, zogen zahlreiche Menschen aus allen Gesellschaftsschichten an, die daraufhin Zuflucht bei Śrīla Janārdana Mahārāja nahmen. Śrīla Janārdana Mahārāja pflegte den Kühen in der *gośāla* seines Tempels zu dienen. Mit seinen eigenen Händen reinigte er den Stall von Kuhdung und fütterte die Kühe. Mit großer Freude empfing Śrīla Janārdana Mahārāja alle heiligen Personen wie seine Gottbrüder, die mit ihren Schülern kamen, und kümmerte sich liebevoll um sie. In seinem Herzen diente er immer Rūpa Rādhā Ṭhākuraṇī unter der Führung Śrī Rūpas (Rūpa Mañjarī) und Śrī Raghunāthas (Rati Mañjarī). Śrīla Janārdana Mahārāja sagte oft zu seinen Geweihten: Wenn ihr wirklich Liebe für Rādhā-Kṛṣṇas Dienst entwickeln möchtet, dann müsst ihr immer im Ozean des Nektars der heiligen Namen, die von Caitanya Mahāprabhu gegeben wurden, eingetaucht bleiben. Im Geiste müsst ihr immer Śrīmatī Rādhārāṇīs ewigen Dienerinnen wie Lalitā, Viśākhā, Rūpa Mañjarī, und Anaṅga Mañjarī dienen – ohne Heuchelei, mit äußerster Demut und ohne den Wunsch nach Respekt für euch selbst.“ Das ist das höchste Ziel der Mission Mahāprabhus.

Während er Hare-Kṛṣṇa-Maha-Mantra rezitierte rief Śrīla Janārdana Mahārāja immer wieder mit Tränen in den Augen: „Hā Rādhe! Hā Rādhe! Hā Viśākhe! Hā Lalite! Hā Gaura! Hā Nitāi! Hā Prabhupāda!“ Viele Gottgeweihte fühlten sich sehr inspiriert, als sie Mahārājas *bhajana* in dieser Stimmung der Trennung sahen. Manchmal konnte man sogar sehen, wie er auf dem Boden rollte und auf diese Weise rief.

Śrīla Janārdana Mahārāja gründete insgesamt zwei Tempel: Śrī Gauravāṇī Vinodāśrama und Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gauḍīya Maṭha. In den Tempeln wurden jeweils Śrī Śrī Gaura Rādhā-Nayana-vinoda-bihārī Jiu und Śrī Śrī Gaura Rādhā Kuṅja-bihārī Jiu installiert. Beide Tempel wurden in Khargapur, Medinipur errichtet. Śrīla Mahārāja legte auch Blumengärten an, um dem göttlichen Paar Seine Lieblingsblumen wie Jasmin, Tuberose, *mādhavī*, *mālatī* usw. zu opfern. Śrīla Nārottama Dāsa Ṭhākura schreibt in Prarthana:

Nachdem ich eine Girlande aus Mālati-Blumen aufgezogen habe, werde ich sie um Ihre Nacken legen.

Das war auch Śrīla Janārdana Mahārājas Stimmung. Mit seinen eigenen Händen machte er Girlanden und brachte sie Rādhā-Kṛṣṇa dar.

Mahārājas liebevoller Umgang mit all seinen Gottbrüdern und spirituellen Neffen führte dazu, dass sie sich in seiner Gemeinschaft wohlfühlten. Seine Gottbrüder Bhakti Vaibhava Purī Gosvāmī Mahārāja, Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja und Bhakti Kumuda Santa Gosvāmī Mahārāja waren seine engsten Freunde. Aufgrund ihrer engen Freundschaft haben einige Schüler Śrīla Bhakti Vaibhava Purī Gosvāmīs in seiner Gegenwart *sannyāsa* von Śrīla Bhakti Jīvana Janārdana Gosvāmī Mahārāja genommen. Zwei dieser Schüler sind Bhakti Saurabha Keśava Gosvāmī und Bhakti Vicāra Viṣṇu Gosvāmī Mahārāja, die gegenwärtigen *ācāryas* der Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mission.

Śrīla Bhakti Jīvana Janārdana Gosvāmī Mahārāja gab uns folgende wichtigen Anweisungen:

1. Der einzige Weg, um den höchsten Herrn zu erlangen ist, die Kultivierung fokussierter, reiner Hingabe zu Ihm. Man muss dieselbe Art der Hingabe für den spirituellen Meister besitzen, der die kondensierte Form der Barmherzigkeit des Höchsten Herrn ist.
2. Ich habe viele *śikṣā-gurus*, spirituelle Meister, die mich unterweisen, aber nur einen einzigen, einweihenden spirituellen Meister, meinen *dikṣā-guru*. Jeder kann Anweisungen und Lehren geben, aber nur eine Person kann mich als sein Eigen akzeptieren und mich den Lotusfüßen des höchsten Herrn opfern.
3. Jemand, der sich auf dem Pfad der hingebungsvollen Praxis, *sādhana-bhakti*, befindet, sieht den Herrn ewig in allen Vaiṣṇavas gegenwärtig und geht liebevoll mit ihnen um, indem er ihnen angemessenen Respekt erweist, sie liebevoll empfängt und ihnen dient. Ein solches Verhalten ist das Leben der *sādhana-bhaktas*.

4. Ein *rūpānuga* ist jemand, der hingebungsvollen Dienst in den Fußspuren von Śrīla Rūpa Gosvāmī und Śrīla Raghunātha Dāsa Gosvāmī praktiziert. Ein *rūpānuga* ist vollkommen überwältigt von der Stimmung, die Śrī Rūpa und Raghunātha gezeigt haben, sowohl in ihren Formen auf der Erde als auch in der spirituellen Welt. Unter all den Vaiṣṇavas auf Erden ist ein wahrer *rūpānuga* äußerst selten und unübertroffen.
5. Wie könnten diejenigen, die hier, in dieser Welt, nicht vereint dienen können, indem sie den Fußspuren des spirituellen Meisters und der Vaiṣṇavas folgen, jemals in den Fußspuren der Verehrer in der spirituellen Welt dienen? Ohne einem Vaiṣṇava zu folgen, wird der Dienst zu *karma*, weltlicher Arbeit. Fehlende Toleranz und fehlende Bereitschaft, den Fußspuren der Vaiṣṇavas zu folgen, sind gleichbedeutend mit Selbstmord.
6. Ein Leben, das der Hingabe förderlich ist, besteht aus Geradlinigkeit und Einfachheit. Das Merkmal des Vaiṣṇavismus ist, dass man bei der Verrichtung seiner täglichen Arbeit keinem Lebewesen Schwierigkeiten bereitet. Bevor man andere belehrt, muss man die Anweisungen in seinem eigenen Leben annehmen und befolgen.
7. Man kann spirituelle Qualifikationen nur durch ungeteilte Hingabe an Śrī Hari, Guru und den Vaiṣṇavas erlangen. Die ungeteilte Hingabe ist das Anzeichen für ein gesundes hingebungsvolles Leben. In der Praxis der Hingabe gibt es keinen Raum für Unabhängigkeit.
8. Wenn praktizierende Gottgeweihte nicht sorgfältig darauf achten, Vergehen gegen Śrī Guru, die Vaiṣṇavas, die *ārca-vigraha*, den heiligen Namen und den heiligen *dhāma* zu vermeiden, wird es ihnen nicht gelingen, ihr Bewusstsein vom Wunsch, materielle Sinnesobjekte zu genießen, abzuwenden, selbst wenn sie für lange Zeit Dienst leisten und die heiligen Namen rezitieren. Vielmehr werden *anārthas*, wie unerwünschte materielle Motive und Neigungen, Unwissenheit und verschiedene Wünsche, die für die Hingabe ungünstig sind, im Herzen an Stärke gewinnen.

9. Die Hauptaufgabe und die konstitutionelle Funktion eines Dieners Kṛṣṇas ist es, in seiner Beziehung zu Kṛṣṇa gefestigt zu sein, sich ständig im liebenden Dienst zu engagieren und ohne Unterbrechung die Namen Kṛṣṇas mit Aufrichtigkeit zu wiederholen. Wenn dies geschieht, dann wird der feinstoffliche Körper, *citta*, gereinigt, und es wird möglich, *prema-bhakti*, reine liebende Hingabe, zu erlangen. Der Heilige Name ist die Knospe der göttlichen Liebe.
10. Das Ausmaß, in dem die Vertiefung in materielle Sinnesobjekte abnimmt, ist das Ausmaß, in dem der *sādhaka* Hingabe erlangt. Solange man kein wahres Mitgefühl für alle Lebewesen entwickelt, wird man weiterhin keinen Geschmack für die heiligen Namen haben. Mitgefühl für die Lebewesen und ein Verständnis für ihre Beziehung zum Höchsten Herrn zu haben, sind der Schmuck eines Vaiṣṇavas.
11. Aufrichtiges Rezitieren der heiligen Namen sollte in einer Art und Weise erfolgen, wie sie vom höchst barmherzigen Śrī Śacī-nandana Gaurasundara gelehrt wurde. Śrī Vṛṣabhānu-nandinī Rādhārāṇī ist *mūla-blādinī*, die ursprüngliche und wichtigste Freudenernergie. Ohne Ihre Barmherzigkeit ist es unmöglich, Śrī Kṛṣṇa zu dienen.
12. Śrī Gaurasundara ist Śrī Vrajendra-nandanas *ācāryāvatāra*, die Inkarnation des höchsten Herrn in der Form des spirituellen Meisters, der durch Sein eigenes Vorbild lehrt. Śrī Gaurasundaras Schönheit, Verhalten, Botschaft und unvergleichliche Großzügigkeit sind lediglich das Phänomen der überaus barmherzigen und süßen Natur Śrī Vṛṣabhānu-nandinīs, die sogar für die *śrutis*, *smṛtis*, *Purāṇas*, Brahmā und die Halbgötter unerreichbar ist.
13. Śrīmatī Rādhārāṇī ist meine Meisterin. Der Staub ihrer Lotusfüße ist wie eine wunscherfüllende Kuh (*kāma-dhenu*). Ein einzelnes transzendentes Staubkorn Ihrer Lotusfüße kontrolliert den allanziehenden, jugendlichen Liebesgott, den König aller *rasas*, Śrī Syāmasundara. Meine ursprüngliche Natur ist es, Ihr Diener zu sein. Śrīmatī Rādhārāṇīs Diener sind meine Zuflucht. Śrīmatī Rādhārāṇī ist höchst barmherzig und liebt Ihre Diener sehr. Śrī Rādhāramaṇa ist ein unbegrenzter Ozean nektargeicher transzendentaler Spiele

und vermehrt die Liebe Śrīmatī Rādhārāṇīs. Er ist die Liebe meines Lebens.

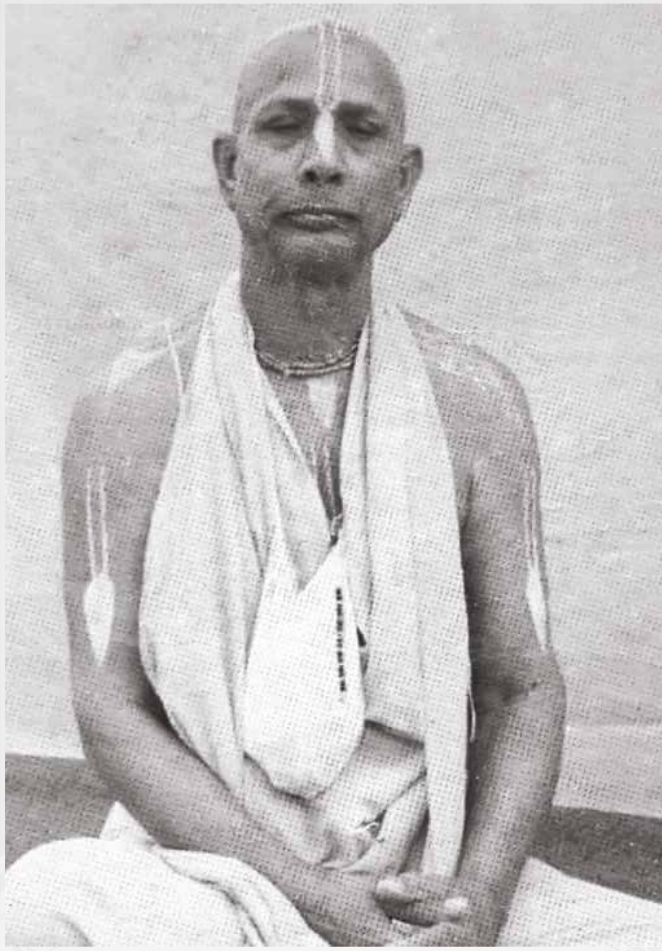
14. Hingabe für den Höchsten Herrn, Śrī Kṛṣṇa, zu erlangen, ist sehr selten. Noch seltener ist es, Hingabe dafür zu erlangen, der Diener Śrīmatī Rādhārāṇīs zu werden, die die Form der höchsten ekstatischen Freude ist. Unter der Zuflucht des spirituellen Meisters in seiner Form als *sakhī* entwickelt man den Wunsch, ein Diener Śrīmatī Rādhārāṇīs zu werden.
15. Eine Dienerin, *dāsī*, Śrīmatī Rādhārāṇīs zu werden, ist noch glorreicher, als eine Freundin, *sakhī*, Rādhārāṇīs zu werden.

Die obengenannten wertvollen Anweisungen sind den heiligen Lippen Śrīla Bhakti Jīvana Janārdana Gosvāmī Mahārājas entsprungen.

Am Montag, dem 5. Dezember 1994 um 6:15 Uhr morgens verließ Śrīla Bhakti Jīvana Janārdana Gosvāmī Mahārāja im Alter von 76 Jahren diese Welt in der Śrī Gauravāṇī Vinodāśrama Gauḍīya Maṭha, Subhaspalli, während er die Gebete der *gauḍīya-ācāryas*, wie Śrīla Rūpa Gosvāmī *Utkalikā-vallarīḥ* oder Śrīla Raghunātha Dāsa Gosvāmī *Śrī Vilāpa-kusumāñjalīḥ*, rezitierte.

Śrīla Janārdana Mahārājas vorbildliche Einstellung zum Dienst an Śrī Guru, Vaiṣṇava und Bhagavān inspiriert uns, Demut und Toleranz zu üben, keinen Respekt für uns selbst zu erwarten, allen anderen Respekt zu erweisen und so viel wie möglich mit unseren eigenen Händen zu dienen, anstatt nur andere zu engagieren. Er inspirierte uns, das Hare-Kṛṣṇa-Maha-Mantra zu rezitieren und uns dabei an die innere Bedeutung, und die Stimmung der Spiele des transzendentalen Reiches zu erinnern.

KAPITEL ZWÖLF

ŚRĪLA BHAKTI KAMALA
MADHUSŪDANA GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Der höchste Herr Kṛṣṇa in der Gestalt Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhus zog viele gesegnete Seelen aus verschiedenen Teilen Indiens und anderen Ländern an, um Seine liebevolle Botschaft zu verkünden. Eine dieser gesegneten Seelen erschien am Donnerstag, den 19. Dezember 1901 in einer Brāhmaṇa-Familie in Bajitpur Dorf, Bezirk Faridpur, Bangladesch. Seine Eltern, Pārvatī-nātha Sānyala und Svarṇamayī Devī, gaben ihm den Namen Nṛpendra-nātha. Von Kindheit an war er von Natur aus ernst, entsagt, hatte festen Glauben in den Herrn und war mit allen spirituellen Eigenschaften gesegnet. Zunächst besuchte er die Schule in seinem Dorf. Später, im Jahr 1921, zog Nṛpendra-nātha nach Kalkutta, um am Calcutta City College zu studieren. Im Jahr 1925 machte er seinen Abschluss und wurde als Redaktionsassistent der englischen Zeitung *Amrita Bazar Pātrika* eingestellt. In der Mittagspause ging Nṛpendra-nātha immer zur Gauḍīya Maṭha in der No. 1 Ultadingi Junction Road und hörte sich die Vorträge Praṇavānanda Brahmācārīs, der später als Śrīla Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī bekannt wurde, über das Śrīmad Bhāgavatam an. Schließlich entwickelte Nṛpendra-nātha festes Vertrauen in die Lehren der Gauḍīya Maṭha und begegnete Śrīla Prabhupāda Bhakti Siddhānta Sarasvatī Gosvāmī Ṭhākura. Nach dem Treffen mit Śrīla Prabhupāda beschloss Nṛpendra nātha, bei dieser strahlenden Persönlichkeit Zuflucht zu suchen.

Im Jahr 1929 nahm er Einweihung von Śrīla Prabhupāda und bekam den Namen Narottamānanda Dāsa Brahmācārī. Śrīla Prabhupāda sandte Narottamānanda Dāsa Brahmācārī zusammen mit seinen Sannyāsa-Schülern zum Predigen los. Im Jahr 1932 befand sich Śrīla Prabhupāda auf einer Predigertour in Mumbai. Zu dieser Zeit schickte Śrīla Prabhupāda die zwölf Cantos des Śrīmad Bhāgavatam von Mumbai aus an Narottamānanda Brahmācārī und wies ihn an, die Botschaft des Bhāgavatam für den Rest seines Lebens zu verbreiten. Von da an entwickelte Narottamānanda allmählich umfassendes Wissen über das Śrīmad Bhāgavatam. Zu Gaura Pūrṇimā im Jahr 1935 erhielt Narottamānanda von Śrīla Prabhupāda eine Auszeichnung und den Titel „Bhakti Kamala“, was so viel wie Lotus der Hingabe bedeutet.

Als Śrīla Prabhupāda diese Welt verließ, empfand Narottamānanda große Traurigkeit und kehrte zur Bāg Bāzār Gauḍīya Maṭha, dem Platz, an

dem Śrīla Prabhupāda seinen Körper aufgegeben hatte, zurück. Danach ging Narottamānanda auf Anweisung seiner älteren Gottbrüder zur Rāya Rāmānanda Gauḍīya Maṭha in Kovur, Āndhra Pradeśa. Aufgrund seines großen Talentes wirkungsvoll zu predigen, sandten Narottamānandas Vorgesetzte ihn zur Madras Gauḍīya Maṭha, um von dort aus die Botschaft des Śrīmad Bhāgavatam zu verbreiten. Nach einiger Zeit jedoch, verließ Narottamānanda die Madras Gauḍīya Maṭha wieder, da er keine Gemeinschaft mit gleichgesinnten Geweihten fand, und zog in den Bālaḷī-Veṅkaṭeśvara-Tempel, wo er einige Zeit blieb, ehe er auf Pilgerreise ging. Um seinem älteren Gottbruder Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja zu helfen, verbrachte Narottamānanda einige Zeit als Prediger in Śrīla Keśava Gosvāmī Mahārājas Mission.¹ Im Jahr 1952 erhielt Narottamānanda Dāsa Brahmācārī von seinem älteren Gottbruder Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja die Sannyāsa-Einweihung und den Namen Śrīla Bhakti Kamala Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja. Śrīla Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja predigte unter der Führung Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārājas und wurde Chefredakteur der monatlichen Zeitschrift *Śrī Gauḍīya Darśana*, welche von Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārājas Śrī Caitanya Sārasvata Maṭha herausgegeben wurde.

Im Jahr 1962 gründete Śrīla Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja einen neuen Tempel mit dem Namen Śrī Kṛṣṇa Caitanya Maṭha in Mithapukur, Burdwan, Westbengalen. Im Jahr 1974 eröffnete Śrīla Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja einen weiteren Tempel in Māyāpura, der sich gegenwärtig neben der Śrī Gopinātha Gauḍīya Maṭha befindet. Śrīla Madhusūdana Gosvāmī Mahārājas charismatische Vorträge über das Śrīmad Bhāgavatam zogen viele spirituell interessierte Menschen an, die bei ihm Schutz suchten. Von Natur aus war er sehr sorgfältig in seiner spirituellen Praxis, und er bildete seine Schüler entsprechend aus. Der Tradition der Gauḍīya Maṭha entsprechend müssen alle entsagten männlichen Bewohner des Tempel am Vollmondtag (*pūrṇimā*) ihre Köp-

---

1. Sein charismatisches und verwirklichtes Predigen während dieser Zeit hat unter anderen auch Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī davon überzeugt, die Anhaftung an seinen Beruf und seine Familie aufzugeben, weiters sogar seine Anziehung von Śrī Rāmacandra auf Śrī Gaurāṅga umzuleiten und vollständig bei Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī und Śrī Śrī Gaurāṅga Rādhā Vinoda-bihārī Zuflucht zu suchen.

fe und Bärte rasieren. Es war ihnen nicht erlaubt, nur ihre Bärte und nicht ihre Köpfe zu rasieren. Ein *brahmacārī* weigerte sich einmal, sich vollständig zu rasieren. Śrīla Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja forderte ihn sofort auf, den Tempel zu verlassen und informierte alle anderen Zentren, diesen *brahmacārī* in keinem der Zentren aufzunehmen. Śrīla Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja war sehr streng und gewissenhaft in seinen spirituellen Praktiken und folgte genau den Anweisungen und dem Beispiel Śrīla Prabhupādas. Śrīla Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja war von Natur aus sehr einfach. Er wurde von vielen seiner Gottbrüder sehr geschätzt, einschließlich Śrīla Bhakti Vicāra Yāyāvāra

Gosvāmī Mahārāja, Śrīla Akiñcana Kṛṣṇadāsa Bābājī Mahārāja, Śrīla Bhakti Dayita Mādhava Gosvāmī Mahārāja, Śrīla Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja und so weiter. Vor seinem physischen Verscheiden war Śrīla Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja völlig in das Rezitieren des Hare-Kṛṣṇa-Mahā-Mantras vertieft.

Am 20. July 1991 um 15.35, während des Ulta-Rataḥ-Yātra-Festivals, als Śrī Baladeva, Subhadra, Jagannātha und Sudarshan vom Guṇḍicā Mandir zum Śrī Mandir zurückkehrten, kehrte Śrīla Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja von seiner Śrī Kṛṣṇa Caitanya Maṭha in Māyāpura in sein spirituelles Zuhause zurück. Seine Samādhi-Zeremonie wurde danach auf dem Grundstück des Māyāpura-Tempels vollzogen. Śrīla Madhusūdana Gosvāmī Mahārājas gesamte spirituelle Praxis zeigt uns, wie man den Lehren der *paramparā* mit all seinen Fähigkeiten auf kompromisslose Art und Weise folgen kann.

KAPITEL DREIZEHN

ŚRĪLA BHAKTI KEVALA
AUḌULOMI GOŚVĀMĪ
MAHĀRĀJA

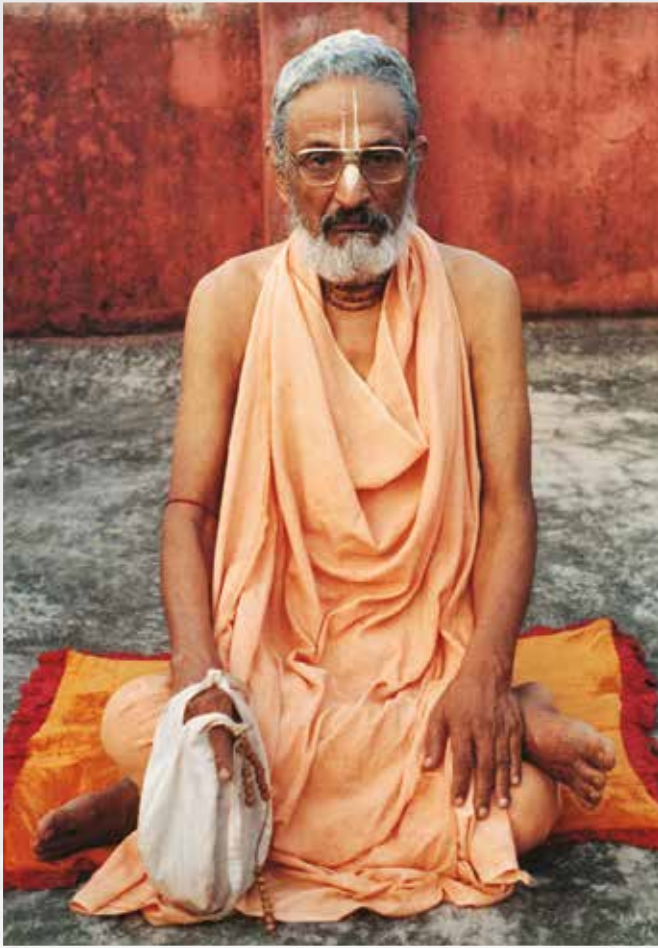
Um zu verdeutlichen, dass spirituelle Praxis eine Menge Anpassungen im Leben erfordern kann, erschien Śrīla Bhakti Kevala Auḍulomi Gosvāmī Mahārāja, ein spiritueller Nachkomme aus der Linie Śrī Caitanyas, am 9. Dezember 1895 im Dorf Vanaripara im Bezirk Barishal in Bangladesch. Seine Eltern waren Śrī Śarat Candra Guha und Śrīmatī Bhuvana-mohinī Devī. Seine Familie nannte ihn Pramoda-bihārī. Von Kindheit an war Pramoda-bihārīs intellektuelle Fähigkeit in jeder Hinsicht attraktiv, sowohl in akademischer als auch in spiritueller Hinsicht. Im akademischen Bereich übertraf er ständig alle anderen in allen Klassen. Im Jahr 1919 schloss Pramoda-bihārī sein Studium an der Universität Kalkutta ab. Im Jahr 1913, mit 18 Jahren, traf er Śrī Bimalā Prasāda (Śrīla Prabhupāda) bei einem Bhāgavata-Vortrag in Kalighat, Kalkutta. Nachdem er drei oder vier Tage lang Śrīla Prabhupādas Vorträge gehört hatte, wurde Pramoda-bihārī inspiriert, sich der Vaiṣṇava-Linie anzuschließen, und Śrīla Prabhupāda gab ihm mit Freude die erste und zweite Einweihung. Er bekam den spirituellen Namen Śrī Patita-pāvana Dāsa Brahmācārī. Auf Anweisung Śrīla Prabhupādas ging Śrī Patita-pāvana Prabhu, um persönlich die Segnungen Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākuras zu empfangen. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura wies ihn an, das Śrīmad Bhāgavatam zu lesen, die höchste Autorität für hingebungsvolle Praxis. Aufgrund der liebevollen Zuneigung seiner Mutter zögerte Śrīpad Patitapavan Prabhu, sich der Mission Śrīla Prabhupādas voll anzuschließen. Als seine Mutter, Bhuvana-mohinī Devī, diese Welt verließ, beschloss Śrīpad Patitapavan Prabhu, ein Leben in Entsagung zu führen. Nach kurzer Zeit verlieh ihm Śrīla Prabhupāda den hingebungsvollen Titel „Vidyārṇava“, was Ozean des Wissens bedeutet. Am 17. November 1934 gab ihm Śrīla Prabhupāda die Sannyāsa-Einweihung und den Namen Śrī Bhakti Kevala Auḍulomi Gosvāmī Mahārāja. Nach der Sannyāsa-Einweihung ernannte Śrīla Prabhupāda ihn zum Direktor des Śrī-Ṭhākura-Bhaktivinoda-Instituts in Māyāpura, und beauftragte ihn gleichzeitig, zu den ausländischen Gästen, die Māyāpura besuchten, zu predigen. Nach Śrīla Prabhupādas Verscheiden begann Śrīla Auḍulomi Gosvāmī Mahārāja, den Anweisungen Śrīla Prabhupādas und Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākuras folgend, unter der Führung von Śrīla Purī Dāsa Ṭhākura, der zuvor als Śrīpad Ananta Vāsudeva Prabhu bekannt war, in

ganz Indien zu predigen. Auf Anweisung Śrīla Purī Dāsa Ṭhākuras, legte Śrīla Auḍulomi Gosvāmī Mahārāja nach Śrīla Bhakti Pradīpa Tīrtha Gosvāmī Mahārājas Verscheiden sein safranfarbenes Gewand ab und akzeptierte die weiße Kleidung eines Bābājīs, was als fünfte Stufe der Entsagung der Vaiṣṇavas bekannt ist.

Nach einem unvermeidlichen Zwischenfall im Februar 1954 wurde Śrīla Bhakti Kevala Auḍulomi Gosvāmī Mahārāja von Śrīla Purī Dāsa Ṭhākura zum *ācārya* der gesamten Gauḍīya Mission ernannt. In dieser Zeit wurde ihm auch spontan seine ewige Identität als Śrī Vinodinī Mañjarī in seinem Herzen offenbart. Im Jahr 1958 gründete Śrīla Auḍulomi Gosvāmī Mahārāja einen Tempel mit dem Namen Śrī Bhakti Siddhānta Sarasvatī Gauḍīya Maṭha unmittelbar neben Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākuras bhajana-kuṭīra in Godrumadwip, der Insel, die die Ausführung von *saṅkīrtana* repräsentiert. Fast 28 Jahre lang leitete Śrīla Bhakti Kevala Auḍulomi Gosvāmī Mahārāja ekstatisch hingebungsvolle Programme in allen Zweigen der Gauḍīya Mission. Im Januar 1982 wurde die endgültige Wahrheit offenbar: In dieser sterblichen Welt verlässt jeder seinen Körper. An diesem Tag schied Śrīla Auḍulomi Gosvāmī Mahārāja von uns. Sein heiliger Körper wurde auf dem Tempelgelände der Śrī Bhakti Siddhānta Sarasvatī Gauḍīya Maṭha, Godrumadvīpa, in *samādhi* beigesetzt.

KAPITEL VIERZEHN

ŚRĪLA BHAKTI KUMUDA
SANTA GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Einer der vielen bedeutenden Strahlen Śrīla Prabhupādas war ein kleiner Junge namens Rādhāramaṇa Prabhu. Am 15. April 1914, vor Sonnenaufgang, erschien Rādhāramaṇa Prabhu seinen Vaiṣṇava-Eltern Śrīpad Vaikuṅṭha-nātha und Śrīmatī Ratna-mayī Devī im Dorf Narma, Bezirk Medinipore, Westbengalen. Beide Eltern waren Schüler von Śrīla Prabhupāda. Als Rādhāramaṇa Prabhu elf Jahre alt war, nahmen auf Einladung der Narma Sanskrit Society einige außergewöhnliche Persönlichkeiten der Śrī Gauḍīya Maṭha, wie Praṇavānanda Dāsa Brahmācārī (später bekannt als Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja), Bhakti Hṛdaya Bana Gosvāmī Mahārāja und andere *brahmācārīs* an der jährlichen Versammlung teil. Rādhāramaṇas Eltern bewirteten und beherbergten sie mit Freude. Die beiden Prediger wurden auf die spirituellen Eigenschaften Rādhāramanas aufmerksam. Auf ihre Bitte hin schickte sein Vater Rādhāramaṇa mit Freude zu seinem spirituellen Meister, Śrīla Prabhupāda, um ihm zu dienen. Śrīla Prabhupāda erlaubte ihm, sein akademisches Studium in Kalkutta fortzusetzen und später Sanskrit unter der Leitung von Gaura Dāsa Paṇḍita in Māyāpura zu studieren.

Im Jahr 1930, als Rādhāramaṇa 16 Jahre alt war, gab ihm Śrīla Prabhupāda Harināma-Einweihung und beauftragte ihn mit der Leitung einer großen spirituellen Ausstellung vom 3. Februar bis zum 17. März. Im Jahr 1931 gab ihm Śrīla Prabhupāda das safranfarbene Gewand. Um die liebende Botschaft Śrī Caitanyas zu verbreiten, schickte Śrīla Prabhupāda Śrīla Bhakti Hṛdaya Bana Gosvāmī Mahārāja 1933 zusammen mit Rādhāramaṇa Prabhu nach Bangladesch. Nach der Rückkehr von der Predigertour in Bangladesch erhielt Śrīpad Rādhāramaṇa Brahmācārī Prabhu Dikṣā-Einweihung von Śrīla Prabhupāda in der Bāg Bāzār Gauḍīya Maṭha in Kalkutta.

Danach war Śrīpad Rādhāramaṇa Prabhu einige Jahre lang für die Leitung des Śrī Prapanna Āśramas in Howrah Maju verantwortlich. Außerdem wurde er von Śrīla Prabhupāda beauftragt, an verschiedenen Orten zu predigen, unter anderem in Pakistan und Burma. Als Śrīla Prabhupāda seine charismatische dienende Haltung und sein Talent melodisch, zu singen, sah, gab er ihm den Titel „Rāga Kumuda“, was soviel wie „spontaner lieblicher Lotus“ bedeutet. Später schickte ihn Śrīla Prabhupāda nach Südindien, um mit seinen älteren Sannyāsī-

Gottbrüdern zu predigen. Während er sich in Madras aufhielt, verließ Śrīla Prabhupāda diese Welt, und aus Trennungsgefühlen kehrte er zur Bāg Bāzār Gauḍīya Maṭha in Kalkutta zurück. In Anerkennung der Wahrheit, dass Śrīla Gurudeva im Geiste immer bei uns ist, befolgte Śrīpad Rādhāramaṇa Dāsa Brahmācārī Śrīla Prabhupādas Anweisungen und begann, ausgiebig in Indien und im Ausland zu predigen.

Während seiner Predigermission kam es zu Unstimmigkeiten zwischen den Vorstandsmitgliedern des Tempels. Rādhāramaṇa Prabhu fühl-

te sich angesichts dieser Situation deprimiert und kehrte nach Hause zurück, um der *ārca-vigraha* seiner Familie, Śrī Śrī Rādhā-Kiśorī-Mohana, zu dienen. Zu dieser Zeit erschien ihm Śrīla Prabhupāda im Traum und befahl ihm, *sannyāsa* anzunehmen. Um Śrīla Prabhupādas Anordnung zu erfüllen, nahm er am 12. Februar 1942 im Khīra Cora Gopinātha Tempel in Remuṇa, Oḍiṣā, Sannyāsa-Einweihung von seinem liebevollen Gottbruder Śrīla Bhakti Vicāra Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja. Er erhielt den Namen Śrīla Bhakti Kumuda Santa Gosvāmī Mahārāja.

Danach predigte er wieder ausgiebig in Indien, Bangladesch und verschiedenen Ländern Europas. Sein älterer Gottbruder Śrīla Bhakti Vilāsa Tirtha Gosvāmī Mahārāja (Kuñja Babu) riet Śrīla Bhakti Kumuda Santa Gosvāmī Mahārāja, keinen Tempel in Māyāpura zu errichten. Er sandte seine liebevollen Schüler aus, um sich im Dienst der Śrī Caitanya Maṭha (Adi-Maṭha) zu engagieren. So war Śrīla Santa Gosvāmī Mahārājas erster eingeweihter Schüler, Śrīpad Kanupriya Dāsa Bābāji Mahārāja, lange Zeit in der Adi-Maṭha und diente als Präsident des Verwaltungsrates.

Śrīla Santa Gosvāmī Mahārāja gründete Tempel in vielen anderen Teilen Indiens, wie Purī (Oḍiṣā), Keshiari (Medinipur, W.B), Karagpur (Medinipur, W.B) und Calcutta (Behala, W.B). Er verfasste auch viele hingebungsvolle Bücher und Lieder.

Gegenwärtig führen Śrīpad Bhakti Vicāra Bhārati Mahārāja, Bhakti Sundara Yatī Mahārāja, Bhakti Vilāsa Āśrama Mahārāja, Bhakti Prakāśa Mādhava Mahārāja und Bhakti Kamala Hṛṣīkeśa Mahārāja, sowie alle seine bedeutenden Schüler, seine Predigermissionen fort.

Obwohl Śrīla Santa Gosvāmī Mahārāja diese Welt am 7. Januar 2012 um 1:05 Uhr in Kalkutta verlassen hat, hält ihn seine Haltung des liebenden Dienstes für die Ausbreitung der Mission Śrī Caitanyas in der Gauḍīya Vaiṣṇava-Gemeinschaft am Leben. Wie von Śrīla Santa Gosvāmī Mahārāja gewünscht, haben seine Schüler seinen heiligen Körper in Śrī Gaurāṅga Maṭha, Keshiari, Medinipore, Westbengalen, in *samādhi* beigesetzt.

Śrīla Mahārājas ganzes Leben lehrt uns, wie man reine Hingabe praktiziert und dabei selbst unter unvermeidlichen Umständen, ohne Kompromisse einzugehen, freundschaftliche Beziehungen mit den Gottbrüdern und älteren Vaiṣṇavas aufrechterhält.

KAPITEL FÜNFZEHN

ŚRĪLA BHAKTI KUSUMA
ŚRAMANA GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Eine Verkörperung der Toleranz, der Geduld und des Gleichmuts erschien im Dorf Kharra, Bezirk Dhaka, Bangladesch, am Dienstag, den 23. Oktober 1900 um 10:03 Uhr, am Tag von Giriraja Govardhanas Annakua-mahotsava, im Haus von Durgācaraṇa Dāsa und Yogamāyā Devī. Das glückverheißende Kind erhielt den Namen Kānu. Seit seiner Kindheit war Kānu sowohl materiell als auch spirituell sehr fleißig. Durch die Inspiration seiner Eltern las er täglich das Śrīmad Bhāgavatam. Einmal äußerte Yogamāyā Devī, wie glücklich sie sich schätzen könne, ein so frommes Kind als ihren eigenen Sohn zu haben. Nachdem er das gehört hatte, betete Kānu zu seiner Mutter, ihm den Segen zu geben, ein reiner Vaiṣṇava zu werden. Im Jahr 1927 schloss Kānu sein Medizinstudium mit Auszeichnung ab; er erhielt auch Auszeichnungen in Sanskrit und Mathematik.

Während seines Medizinstudiums wurde Kānu von Bhakti Vilāsa Parvata Gosvāmī Mahārāja mit der Gauḍīya Maṭha bekannt gemacht und besuchte regelmäßig die Mādhva Gauḍīya Maṭha in Dhākā. Im selben Jahr arrangierten seine Eltern seine Heirat. Am Tag der Hochzeit floh Kānu heimlich von zu Hause. Er ging zur Bāg Bāzār Gauḍīya Maṭha in Kalkutta und wünschte, von Śrīla Prabhupāda eingeweiht zu werden. Śrīla Prabhupāda gab ihm *hari-nāma* und dikṣā (erste und zweite Einweihung) und den Namen Kṛṣṇakānti Dāsa Brahmācārī. Danach wies Śrīla Prabhupāda ihn an, nach Māyāpur zu gehen und den Vaiṣṇavas seine medizinischen Dienste anzubieten. Śrīla Prabhupāda gab ihm auch ein Zimmer neben seinem eigenen *bhajana-kuṭīra*.

Von Natur aus verletzte er nie jemanden mit seinen Worten, selbst wenn manche Menschen grob zu ihm sprachen. Man sah ihn immer mit seiner Gebetskette, wie er ständig mit einem Lächeln im Gesicht die heiligen Namen rezitierte; jeder, der in seine Gemeinschaft kam, konnte dies bezeugen. Śrīla Prabhupāda ernannte Kṛṣṇakānti Dāsa Brahmācārī zum Chefredakteur der spirituellen Tageszeitung *Dainik Nadiā Prakāśa*, um Praṇāvānanda Dāsa Brahmācārī (später bekannt als Śrīla Bhakti Prāmōda Puri Gosvāmī Ṭhākura) zu unterstützen, der der Herausgeber war. Kṛṣṇakānti Prabhu pflegte mit Śrīla Prabhupāda zu reisen und ihm bei der Korrespondenz zu helfen. So setzte er seinen Dienst fort, um die Mission Śrī Caitanyas unter Śrīla Prabhupāda zu erweitern.

Registered No. C 17/43

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ধমান-পার্বত্য

স্বতন্ত্র-প্রকাশ

[363 সংখ্যা]

সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালয়কার শ্রীপ্রমোদকৃষ্ণ চক্রবর্তী

[363 সংখ্যা]

নানাকথা

প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প
কংগ্রেস মুসলমানের সম্পর্ক
স্বরাজ ভবনে পুলিশ
পুলিশের লাঠিতে মৃত্যু
৩১টা বেআইনী সমিতি
আবার নূতন আইন

প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প

কংগ্রেস মুসলমানের সম্পর্ক
স্বরাজ ভবনে পুলিশ
পুলিশের লাঠিতে মৃত্যু
৩১টা বেআইনী সমিতি
আবার নূতন আইন

কংগ্রেস মুসলমানের সম্পর্ক

স্বরাজ ভবনে পুলিশ
পুলিশের লাঠিতে মৃত্যু
৩১টা বেআইনী সমিতি
আবার নূতন আইন

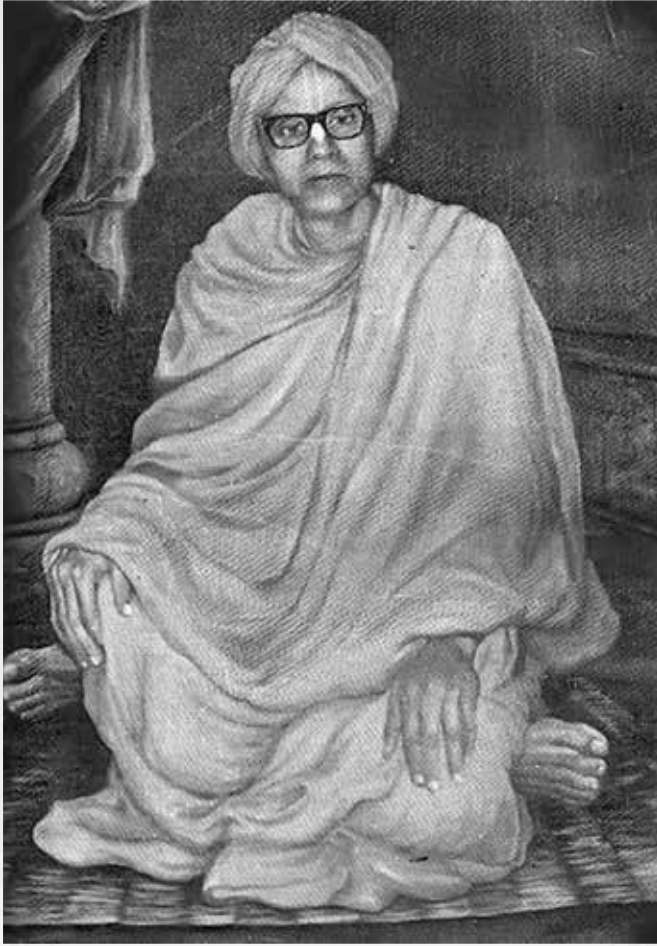
Nach dem Weggang von Śrīla Prabhupāda widmete sich Kṛṣṇakānti Brahmacārī weiterhin voll und ganz dem Dienst an der Mission von Śrīla Prabhupāda unter der Leitung von Śrīla Bhakti Vilāsa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja, dem ācārya von Śrī Caitanya Maṭha, Māyāpur, und ihren Zweigen. Auf Wunsch Śrīla Tīrtha Gosvāmī Mahārājas nahm Kṛṣṇakānti Brahmacārī am Tag von Gaura Purnima, dem 14. März 1949, in der Caitanya Maṭha den Lebensstand der Entsagung (*sannyāsa*) von ihm an und erhielt den Namen Bhakti Kusuma Śramaṇa Gosvāmī Mahārāja.

Im Jahr 1976 verließ Śrīla Tīrtha Gosvāmī Mahārāja physisch die Welt. Auf den gemeinsamen Wunsch all seiner Gottbrüder und verschiedener Schüler von Śrīla Tīrtha Gosvāmī Mahārāja hin wurde Śrīla Śramaṇa Gosvāmī Mahārāja zum *ācārya* der Śrī Caitanya Maṭha in Māyāpur und ihrer verschiedenen Zweige ernannt. Śrīla Śramaṇa Gosvāmī Maharajas Einfachheit, Geduld und Gleichmut zogen viele Menschen aus verschiedenen Teilen Indiens und der ganzen Welt an, die Zuflucht bei ihm suchten, um den Heiligen Namen zu singen. Während seiner Zeit als *ācārya* der Śrī Caitanya Maṭha veröffentlichte Śrīla Śramaṇa Gosvāmī Mahārāja verschiedene Bücher, wie z.B. eine Biographie Śrīla Prabhupādas, *Prema-samputa*, *Śrī Caitanyopadeśa-ratnamālā*, *Harināma-mahāmantrārtha*, und so weiter.

Einmal forderte Śrīla Śramaṇa Gosvāmī Mahārāja einen seiner bengalischen Schüler auf, den Boden des Tempels zu fegen, da er sehr schmutzig war. Der Gottgeweihte widersetzte sich seinem Befehl und sagte: „Ich habe einen Hochschulabschluss und bin akademisch qualifiziert. Bin ich etwa dem Tempel beigetreten, um den Boden zu kehren?“ Śrīla Śramaṇa Gosvāmī Mahārāja lächelte nur und fuhr fort, das Hare-Kṛṣṇa-Mahā-Mantra auf seinen Perlen zu rezitieren. Zwanzig Jahre später fand ein Gottgeweihter denselben *brahmacāri* jammernd beim Kehren des Bodens im Bahnhof von Howrah in Westbengalen. Dieser Vorfall lehrt uns, dass der Herr uns in einen noch schlechteren Zustand versetzt, wenn wir den Wunsch eines reinen Gottgeweihten ignorieren.

Im Alter von 86 Jahren, am 11. Dezember 1986, dem Tag des Mokṣada-Ekādaśī Gītā-Jayantī, an dem alle die Bhagavad-Gītā lasen (ein Buch, das die vollständige Selbsthingabe repräsentiert und die direkten Worte des Höchsten Herrn Śrī Kṛṣṇa enthält), verließ Śrīla Śramaṇa Gosvāmī Mahārāja physisch die Welt, mit einem lächelnden Gesicht, während er das Hare-Kṛṣṇa-Mahā-Mantra in der Caitanya Maṭha, Māyāpur, rezitierte. Sein *samādhi* befindet sich in seinem *bhajana-kuṭīra* neben Śrīla Prabhupādas *bhajana-kuṭīra* in der Ādi-Maṭha Śrī Caitanya Maṭha. Das Leben Śrīla Śramaṇa Gosvāmī Mahārājas lehrt uns, dass wir in diesem Zeitalter der Heuchelei und des Streits Geduld bewahren müssen, um unsere spirituelle Praxis in jeder Hinsicht erfolgreich fortzusetzen.

KAPITEL SECHZEHN

ŚRĪLA BHAKTI MAYŪKHA
BHĀGAVATA GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Aus den *śāstras* wissen wir, dass Śrī Baladeva die Manifestation Śrī Kṛṣṇas ist. Derselbe Śrī Baladeva erschien während i diesem Zeitalters des Tumults in der Form Nityānanda Prabhus am 13. Tag des zunehmenden Mondes im Monat Phalguna in dieser Welt. Am selben Tag, im Jahr 1904 erschien Bhakti Mayūkha Bhāgavata Gosvāmī, ein spiritueller Nachkomme Śrī Nityānandas, in einer angesehenen Familie im Dorf Chinpay, Bezirk Birbhum, Westbengalen. Sein Vater war Śrīyukta Rāma Kumāra Mukhopadhyāya und seine Mutter Śrīmatī Kūsuma Kaminī Devī. Seit seiner Kindheit war Śrīla Bhāgavata Gosvāmī Mahārāja von Natur aus wahrheitsliebend, charismatisch und besaß einen vorzüglichen Charakter. Daher empfanden alle Dorfbewohner große Zuneigung und Respekt für ihn.

Als er älter wurde, wuchs sein Eifer, göttliche Liebe zum Höchsten Herrn zu verwirklichen. Er saß an einem einsamen Ort, seine Augen füllten sich mit Tränen, und er wünschte sich, mit einem echten spirituellen Meister in Kontakt zu kommen. Der Höchste Herr erfüllt immer die Wünsche seiner Verehrer. Eines Tages hatte er einen Traum, in dem er Seine Göttliche Gnade Śrīla Prabhupāda sah. Śrīla Bhāgavata Gosvāmī Mahārāja wusste nicht, wer Śrīla Prabhupāda war, aber er erkannte, dass die Person, die er in seinem Traum gesehen hatte, ohne Zweifel sein verehrungswürdiger Guru war. Von da an war er bestrebt, diese große Persönlichkeit, die er in seinem Traum gesehen hatte, zu treffen. Durch die Gnade des Herrn begegnete Śrīla Bhāgavata Mahārāja dieser Persönlichkeit am Gaura-Pūrṇimā-Tag. Obwohl er nicht auf der Liste für die Einweihung stand, rasierte sich Śrīla Bhāgavata Mahārāja an diesem Tag den Kopf und wartete begierig darauf, die Harināma-Einweihung von Śrīla Prabhupāda zu erhalten. Aus seiner grundlosen Barmherzigkeit heraus gab ihm Śrīla Prabhupāda die Harināma-Einweihung und sagte zu allen umstehenden Vaiṣṇavas: „Ihr alle kennt ihn vielleicht nicht, aber ich kenne ihn von früher.“ Obwohl dies das erste Mal war, dass Śrīla Bhāgavata Mahārāja und Śrīla Prabhupāda einander physisch begegneten, drückte Śrīla Prabhupāda allen Vaiṣṇavas gegenüber aus, dass er Śrīla Bhāgavata Mahārāja von früher her kannte.

Innerhalb eines Jahres verließ er sein Familienleben und widmete sein ganzes Leben dem Dienst für seinen Gurudeva. Kurze Zeit später

gab ihm Śrīla Prabhupāda die zweite Einweihung (*dīkṣā*), und er erhielt den spirituellen Namen Śubhaviḷāsa Dāsa Adhikārī. Nach der zweiten Einweihung ernannte Śrīla Prabhupāda Śubhaviḷāsa Prabhu zum Lehrer für *dharmā* am Bhaktivinoda-Institut in Māyāpura. Bald darauf ernannte ihn Śrīla Prabhupāda zum Chefredakteur der spirituellen Tageszeitung *Dainik Nadīyā Prakāśa*. Auf effiziente Weise schrieb und korrigierte er Artikel und kümmerte sich um die Druckerpresse. Śrīla Prabhupāda erkannte Śubhaviḷāsa Prabhus Hingabe im Dienste der Veröffentlichungen und gab ihm den Titel „Bhakti-mayūkha“, was soviel bedeutet wie „einer, der höchste Hingabe besitzt“. Schließlich ernannte ihn Śrīla Prabhupāda an Gaura Pūrṇimā 1936 zum „Mahopadeśaka“, was bedeutet, dass er ein großer hingebungsvoller Berater war.

Im Jahr 1948, zu Śrīla Prabhupādas Vyāsa-Pūjā, verlieh Śrīla Bhakti Bhūdeva Srauti Gosvāmī Mahārāja Śubhaviḷāsa Prabhu in Jhadgrama, Medinipur, Westbengalen, in der Gaura Sārasvata Maṭha die Sannyāsa-Einweihung. Śubhaviḷāsa Prabhu erhielt den Namen Tridaṇḍī Svāmī Bhakti Mayūkha Bhāgavata Gosvāmī Mahārāja. Obwohl er den inneren Wunsch hatte, in Vṛndāvana zu leben und den Rest seines Lebens in einsamer hingebungsvoller Praxis zu verbringen, gründete Śrīla Bhāgavata Gosvāmī Mahārāja schließlich an seinem Geburtsort 1951 sein erstes Predigerzentrum. Im Jahr 1971 gründete Śrīla Bhāgavata Gosvāmī Mahārāja ein weiteres Predigtzentrum in Bolpur, Shantiniketan, Westbengalen. Im Jahr 1986 errichtete er ein zusätzliches Predigerzentrum in der Stadt Purulia in Westbengalen. Alle seine Gottbrüder waren erfreut, sein festes Vertrauen in Śrī Guru, sein Engagement im Dienst für Śrī Hari, den Guru und die Vaiṣṇavas, seine Begeisterung für das Singen und Rezitieren des Hare-Kṛṣṇa-Maha-Mantras und seine ausschließliche Hingabe zu sehen.

Viele fromme Menschen, die seine hingebungsvollen Eigenschaften sahen, suchten bei ihm Zuflucht und beschäftigten sich in hingebungsvoller, spiritueller Praxis. Śrīla Bhāgavata Gosvāmī Mahārāja schrieb viele Artikel für die Monatszeitschrift *Caitanya-Vāṇī*, die von der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha herausgegeben wurde. Er stellte auch Śrīla Prabhupādas *hari-kathā* zusammen und veröffentlichte ein äußerst at-

traktives Buch mit dem Titel „Śrīla Prabhupādera Upadeśāmṛta – Die nektargleichen Unterweisungen Śrīla Prabhupādas“.

Am Sonntag, den 28. Dezember 1986 um 09:05 Uhr verließ Śrīla Bhāgavata Gosvāmī Mahārāja im Alter von 82 Jahren diese Welt von seinem Zimmer aus, das sich in seinem Tempel in Raipur, Bezirk Birbhum, befand, während er über Śrī Śrī Rādhā-Govindas mittäglichen Spiele am Rādhā-kuṇḍa, *madhyāhna-līlā*, meditierte. Śrīla Bhāgavata Gosvāmī Mahārājas gesamtes Leben lehrt uns, uns mit ganzem Herzen Śrī Hari, dem Guru und den Vaiṣṇavas zu ergeben. Dies ist der einzige Weg, unser spirituelles Ziel, ein ewiger Diener des göttlichen Paares Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa zu werden, zu erreichen. Śrīla Bhāgavata Gosvāmī Mahārāja war ein leuchtendes Beispiel einer reinen, unvergleichlichen und göttlichen Persönlichkeit.

KAPITEL SIEBZEHN

ŚRĪLA BHAKTI PRADĪPA
TĪRTHA GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Die Vaiṣṇava-Schriften definieren das absolute Verständnis des *guru-tattva*: Śrī Guru ist einer ohne einen zweiten. Im Frühjahr 1876 brachte Śrī Caitanya einen seiner bedeutenden spirituellen Nachkommen, Śrīla Bhakti Pradīpa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja, als Sohn von Rajanī Kānta Bāsu und Śrīmatī Vidhumukhī Devī in diese Welt. Der kleine Junge wurde im Dorf Sandeep Hatia im Distrikt Noyakhali, Bangladesch, geboren und erhielt den Namen Śrī Jagadīśa Candra Bāsu. Seit seiner Kindheit war er in jeder Hinsicht außerordentlich begabt, sowohl in akademischer als auch in spiritueller Hinsicht. Er erwarb einen Bachelor-Abschluss an der Universität Kalkutta und arbeitete danach als Mittelschullehrer.

Am 25. März 1910, im Alter von 34 Jahren, hatte Śrī Jagadīśa Candra die Gelegenheit, Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura, dem Neubegründer des reinen Pfades der Hingabe Śrī Caitanyas, zu begegnen. Als er Jagadīśa Chandras Intelligenz, Demut und Schlichtheit sah, gab ihm Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura sehr bald die Einweihung. Nach der Einweihungszeremonie beauftragte ihn Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura, die liebevolle Botschaft Śrī Caitanyas sowohl lokal als auch international zu verbreiten. Zu dieser Zeit war er nicht in der Lage, diese Anweisung zu befolgen, da er im Familienleben gebunden war.

Als seine Frau verschied, war es sein Ziel, die Anweisung seines Gurudevas zu erfüllen und Śrī Caitanyas liebevolle Botschaft zu verbreiten. Im Jahr 1910 lernte er Śrīla Bimalā Prasāda kennen, der später als Śrīla Prabhupāda bekannt wurde.

Am 23. Juni 1914 verließ Bhaktivinoda Ṭhākura diese Welt, während Śrī Jagadīśa Candra sich in Kalkutta aufhielt. Bevor er jedoch diese Welt verließ, gab ihm Bhaktivinoda Ṭhākura erneut die gleiche Anweisung, nämlich Śrī Caitanyas liebevolle Botschaft auf der ganzen Welt zu verbreiten. Am 1. November 1920 erhielt Śrī Jagadīśa Candra von Śrīla Prabhupāda die Sannyāsa-Einweihung und den Namen Bhakti Pradīpa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja. Danach übersetzte er gemäß Śrīla Prabhupādas Anweisungen die *Bhagavad-gītā* in die englische Sprache und veröffentlichte viele andere Bücher. Seine spirituelle Begabung war äußerst anziehend, und so erhielt er von Śrīla Prabhupāda verschiedene

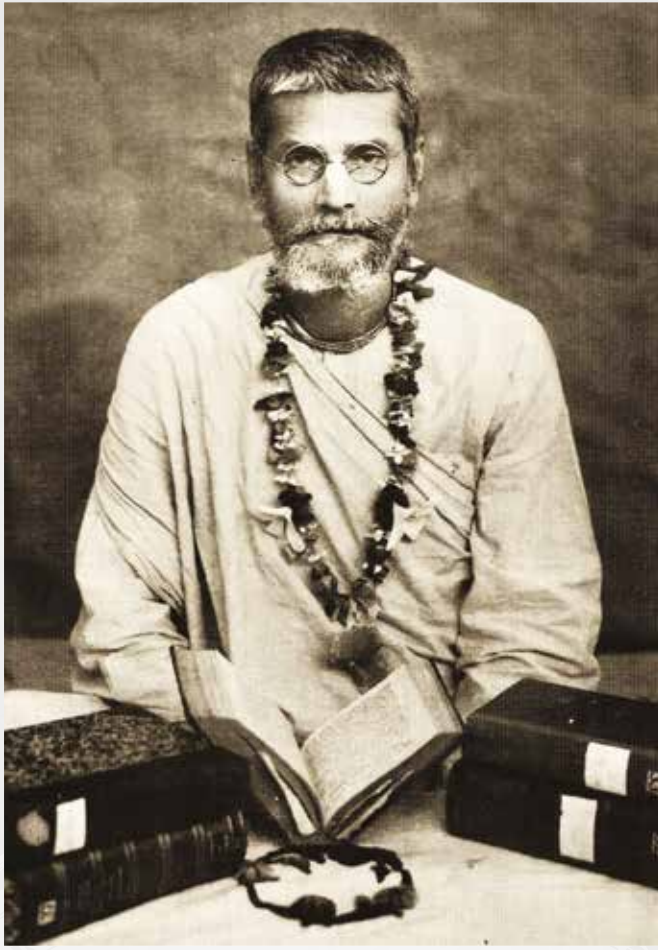
spirituelle Titel wie „Vidyā-vinoda“, „Bhakti-śāstrī“ und „Sampradāya-vaibhava-ācārya“.

Um die letzten Anweisungen Bhaktivinoda Ṭhākuras zu erfüllen, schickte Śrīla Prabhupāda am 18. März 1933 Śrīla Bhakti Pradīpa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja zusammen mit Śrīla Bhakti Hṛdaya Bana Gosvāmī Mahārāja und Śrī Samvidānanda Dāsa Prabhu nach Europa.

Im Jahr 1943, im Alter von 67 Jahren, beschloss Śrīla Bhakti Pradīpa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja, in der Puruṣottama Maṭha in Śrī Jagannātha Purī Dhāma *bhajana* in Abgeschiedenheit auszuführen. Aufgrund einiger unvermeidlicher Umstände diente Bhakti Pradīpa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja die letzten zwei Jahre seines Lebens als *ācārya* der Gauḍīya Mission. Am verheißungsvollen Vollmondtag (*pūrṇimā*) im Monat Agrahayana (November/Dezember) 1954 verließ Bhakti Pradīpa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja physisch diese Welt. Auf der spirituellen Ebene lehrt er uns für immer Vaiṣṇava-Etikette, wie Einfachheit, Großzügigkeit, Demut, Toleranz, Göttlichkeit, frei vom Wunsch nach materieller Anerkennung zu sein und jedem gebührenden Respekt zu erweisen. Durch das Singen und Rezitieren des Hare-Kṛṣṇa-Maha-Mantra werden sich diese Qualitäten in unserem *citta* (Bewusstsein, Intelligenz, Herz und Geist) manifestieren, was es uns ermöglicht, das höchste spirituelle Ziel zu erreichen.

KAPITEL ACHTZEHN

ŚRĪLA BHAKTI PRAJÑĀNA
KEŚAVA GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Seine göttliche Gnade Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja erschien am verheißungsvollen Tag des Tṛitīya Tīthi am 1. Januar 1898 im Dorf Banari Para im Bezirk Barisal in der Nähe von Jessore, Bangladesch. Er wurde in der berühmten Guha-Dynastie in einer wohlhabenden und prominenten Zamindar-Familie geboren. Sein Vater war Śrī Śarat Candra Guha, ein Vaiṣṇava, und seine keusche und hingebungsvolle Mutter war Bhuvana-mohinī Devī. Sein Geburtsname war Śrī Vinoda Bihārī.

In seiner Kindheit war er sehr intelligent und introspektiv; er besaß einen ausgezeichneten Charakter und vor allem eine natürliche spirituelle Neigung. Schon früh wurde er in Sanskrit und Vedānta unterrichtet und las in der Bibliothek seines Vaters die Bhagavad-Gītā, das *Śrīmad Bhāgavatam* und das *Śrī Caitanya-caritāmṛta*, noch bevor er die Universtät besuchte, wo er in all seinen Studien brillierte.

Im Jahr 1915 traf er Śrīla Prabhupāda und erhielt im Alter von 17 Jahren die erste Einweihung (*hari-nāma*). Vier Jahre später, im Jahr 1919, gab ihm Śrīla Prabhupāda die zweite Einweihung (*dīkṣā*), zusammen mit der Verantwortung als leitender Redakteur der Zeitschrift *Gauḍīya* in Kṛṣṇanagar. Neben der Herausgabe der Zeitschrift verfasste er regelmäßig zahlreiche Artikel über Vaiṣṇava-Philosophie.

Śrīla Prabhupāda verlieh ihm den Titel „Kṛitī-ratna“ aufgrund seines unübertroffenen Eifers im Dienste Śrī Gurus und der Vaiṣṇavas. Einmal hörte er Śrīla Prabhupāda erwähnen, dass er Śrīla Saccidananda Bhakti-vinoda Ṭhākuras *bhajana-kuṭīra* in Godruma noch nicht erworben hatte. Da er dies als direkten Befehl seines Gurus auffasste, begab er sich nach Godruma und erwirkte erfolgreich, dass dieser *bhajana-kuṭīra* für die Gauḍīya Maṭha erworben wurde.

Wie allgemein bekannt ist, führte Śrīla Prabhupāda ab 1920 jährlichen *nāma-saṅkīrtana* und die Umrundung, *dhāma-parīkramā*, der neun Inseln Śrī Navadvīpa Dhāmas ein. Die *ārca-vigraha* wurden in einer prächtigen, königlichen Prozession auf einem Elefanten inmitten einer Schar von Vaiṣṇavas und Pilgern getragen, die mit 108 Mṛdaṅga-Spielern zusammen mit Hörnern, Pauken und *karatālas kīrtana* ausführte. Der donnernde und jubelnde Klang des *kīrtana* war meilenweit zu hören. Im März 1925 wurde die Gruppe während der Durchführung

des *parikramās* auf der Insel Śrī Koladvīpa von einem organisierten Angriff böswilliger und übelgesinnter Schurken bedroht. Alle Pilger und Vaiṣṇavas begannen um ihr Leben zu fliehen. Es flogen so viele Ziegel und Steine, dass Śrīla Prabhupādas Leben in größter Gefahr war.

Vinoda Bihārī Brahmācārī, der den Ernst der Lage erkannte, brachte seinen Guru schnell in einen Hauseingang und tauschte seine weiße Brahmācārī-Kleidung mit Śrīla Prabhupādas safranfarbener Sannyāsa-Kleidung, um ihn zu tarnen. Nicht wissend, ob sie überleben würden, gab Śrīla Prabhupāda, als Vinoda Bihārī Brahmācārī das Sannyāsa-Gewand seines Gurus anlegte, Vinoda Bihārī Brahmācārī spontan das *sannyāsa-mantra* und weihte ihn in den *sannyāsa-āśrama* ein. Auf diese mutige Weise brachte der Schüler seinen Guru, Śrīla Prabhupāda, in Sicherheit.

In Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārājas praṇāmantra verherrlicht das Wort *śimha*, Löwe, seinen furchtlosen Mut, Śrīla Prabhupādas Leben zu retten.

*namah om viṣṇupādāya ācārya-śimha rūpine
śrī śrīmad bhakti prajñāna keśava iti nāmine*

Ich erweise meine Ehrerbietung Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja, dem löwengleichen, furchtlosen *ācārya*, der bei den Lotusfüßen des Höchsten Herrn Zuflucht gesucht hat.

Eine Begebenheit, die diese Eigenschaft Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārājas illustriert, ist folgende. Die Muslime von Śrī Dhāma Māyāpura legten im Laufe der Zeit einen Friedhof im großen Hof von Candraśekhara-bhavana an, der ganz in der Nähe von Jagannātha Miśras Haus liegt. Candraśekhara-bhavana ist jener bedeutende Ort, an dem Śrī Caitanya Mahāprabhu mit Seinen ewigen Gefährten ein Drama aufgeführt hatte, in dem Er Selbst verschiedene Rollen, wie die Rukmiṇīs spielte. Deshalb konnte Śrī Vinoda-bihārī diese Untat nicht dulden, und als Verwalter der Śrī Caitanya Maṭha handelte er furchtlos und mutig. Eines Nachts ließ er alle Gräber ausheben und anderswo anlegen. Auf dem nun freien Gelände ließ er große, schöne Bäume und Büsche pflanzen, die er schon seit langer Zeit auf dem Grundstück der Guadiya Maṭha

großgezogen hatte, und verwandelte es in einen schönen Park, der von einer schützenden Mauer umgeben war. Am nächsten Morgen waren alle verblüfft über das, was geschehen war. Die örtlichen Muslime erstatteten Anzeige bei der Polizei und reichten ein Gerichtsverfahren ein. Hochrangige Polizei- und Regierungsbeamte untersuchten den Ort, konnten aber keine Spur des Friedhofs finden. Sie sahen nur einen bereits alten Garten und konnten daher nichts unternehmen.

Wann immer Vinoda Bihārī Prabhu den Fluss Gaṅgā überquerete, steckte er seine Hand in die Tasche und gab dem Bootsführer das Geld, das er bei sich hatte. Manche Leute beschwerten sich bei Śrīla Prabhupāda, dass er unnötigerweise Geld ausgab. Daraufhin fragte Śrīla Prabhupāda: „Wie hoch waren eure täglichen Ausgaben, als ihr Haushälter wart?“ Sie antworteten: „Zwei oder drei Rupien.“ Dann fragte Śrīla Prabhupāda: „Und wieviel gebt ihr jetzt aus?“ Daraufhin antworteten sie: „Vier oder fünf Rupien.“ Sie gaben also mehr aus. Dann sagte Śrīla Prabhupāda: „Als Vinoda Bihārī Prabhu noch zuhause lebte war, betrug seine täglichen Ausgaben hundert Rupien, und jetzt gibt er zehn Rupien aus.“ Śrīla Prabhupāda wusste auch, dass Vinoda Bihārī Prabhu so viel Geld für das Boot ausgab, damit die Menschen vor Ort den Gauḍīya Maths wohlgesonnen waren. Das war seine Langzeitvision.

Es gibt noch eine weitere Begebenheit, die mit der Rettung Śrīla Prabhupādas zusammenhängt und die offengelegt werden muss. Als Śrīla Prabhupāda den spiritueller erbärmlichen, beklagenswerten Zustand der Menschen in Navadvīpa sah, war er entschlossen, sie alle zu erlösen, da er Mitgefühl empfand. So fragte er während der abendlichen spirituellen Vorträge (*harikathā-satsaṅga*), welcher seiner Schüler die Verantwortung übernehmen würde, einen Tempel in Navadvīpa zu bauen und die Sünder dort zu erlösen. In der Halle wurde es vollkommen still. Als Vinoda Bihārī Prabhu sah, dass niemand bereit war, vorzutreten und Śrīla Prabhupādas Wunsch zu erfüllen, stand er auf und sagte, er würde die Verantwortung für den Bau eines Tempels übernehmen, um die Menschen in Navadvīpa zu retten. Dies manifestierte sich auf großartige Weise als Śrī Devānanda Gauḍīya Maṭha.

Im Jahr 1929 war Śrīla Prabhupada von Vinoda Bihārī Brahmācārīs Vorträgen über Hingabe, seinen Predigten und dem Verfassen des

berühmten Buches *Vaiṣṇava Vijaya Māyāvādī Jīvanī* (Der Sieg des Vaiṣṇavatums und die Lebensgeschichte der Anhänger der Māyāvāda-Lehre)“ äußerst angetan. Er beauftragte Vinoda Dā, sich um die Tausenden von vedischen Büchern in seiner Bibliothek zu kümmern.

Vinoda Bihārī Brahmācārī pflegte zu lehren, dass der Höchste Herr Kṛṣṇa durch *hari-nāma*, Seinen transzendentalen Namen, verwirklicht wird, der unsere Herzen ausschließlich durch das gereinigte Ohr und nicht durch das fehlerhafte und trügerische materielle Auge erreicht.

Nach Śrīla Prabhupādas Weggang im Jahr 1937 trauerte Vinoda Bihārī Brahmācārī bitterlich über das Verscheiden seines Gurudevas. Entschlossen und mit großem Glauben predigte er kraftvoll *sanātana-dharma*, *bhāgavata-dharma* und die Botschaft Śrī Caitanya Mahāprabhus, wo immer er auch hinkam.

1941, an Gaura-Pūrṇimā, nahm Vinoda Bihārī Brahmācārī in Katwa, wo schon Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu *sannyāsa* erhalten hatte, formell *sannyāsa* von Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Deva Gosvāmī Mahārāja an.

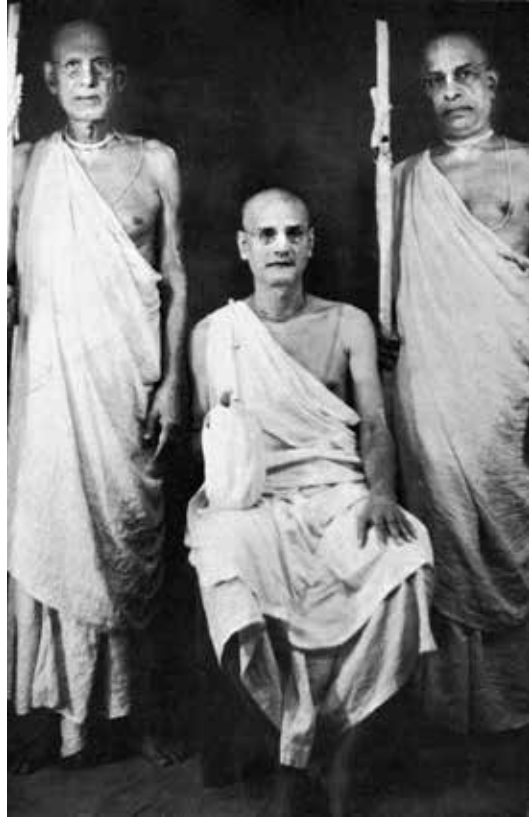
Śrīla Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja war der Priester, der das Feueropfer durchführte. Zu dieser Zeit erhielt Vinoda Bihārī Brahmācārī den Namen Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Mahārāja.

Noch im selben Jahr gründete er die Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti, die in Kalkutta registriert war. Im Jahr 1942 gründete er die Śrī Devānanda Gauḍīya Maṭha in Koladvīpa in Śrī Navadvīpa Dhāma und errichtete danach 37 Tempel in ganz Indien. Am 13. Dezember 1954 gründete er die Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha in Mathura. Am 17. September 1959 weihte Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja in der Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha in Mathura Śrīla A.C. Bhaktivedānta Svāmī in den *sannyāsa-āśrama* ein. Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja reiste später in die Vereinigten Staaten und gründete die Internationale Gesellschaft für Kṛṣṇa-Bewusstsein (ISKCON), die Śrī Caitanya Mahāprabhus Prophezeiung erfüllen sollte, dass die heiligen Namen Kṛṣṇas in jeder Stadt und jedem Dorf der Erde gesungen werden würden.²

---

2. Siehe Kapitel zweiunddreißig

Śrīla Keśava Gosvāmī Mahārāja ernannte Śrīla Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja zum Nachfolger für seine Mission. Śrīla Vāmana Gosvāmī Mahārāja hatte 1930 im Alter von neun Jahren die Harināma-Einweihung von Śrīla Prabhupāda erhalten. Er kannte Hunderte von *ślokas* auswendig und war mit allen *tattvas* und der *siddhānta* vertraut. Er war insofern einzigartig, als er der einzige Dikṣā-Schüler Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārājas war, der sein Gottbruder war. Er war sein allererster Schüler und auch ein Gründungsmitglied der Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti.

Während des *caturmāsya-vrata* im Jahr 1968 kündigte Śrīla Keśava Gosvāmī Mahārāja seinen Schülern an, dass sie alle zu ihm kommen sollten, da er seinen Körper im Monat Kārtika verlassen würde. In der Kārtika-Pūrṇimā-Nacht, am 6. Oktober 1968, trat Śrīla Keśava Gosvāmī Mahārāja in der Śrī Devānanda Gauḍīya Maṭha in Śrī Koladvīpa, Śrī Navadvīpa Dhāma, in das *aprakāṣa-līlā* in seiner ursprünglichen *svarūpa* als Vinoda Mañjarī ein und schloss sich seinem Gurudeva, Śrīla Prabhupāda, in dessen ursprünglicher *svarūpa* als Nayana-maṇi Mañjarī an. Beide sind ewige Dienerinnen Śrī Rūpa Mañjarīs und Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇas in Goloka Vṛndāvana.

KAPITEL NEUNZEHN

ŚRĪLA BHAKTI PRAKĀŚA
ARANYA GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Einer der spirituellen Nachkommen Śrīla Prabhupādas ist Śrīla Bhakti Prakāśa Araṇya Gosvāmī Mahārāja. Er wurde 1887 im Dorf Gaṅgārapur, Jessore, Bangladesch geboren. Seine Eltern gaben ihm den Namen Yadunātha, was Herr der Yādava-Dynastie bedeutet. Von Kindheit an war er spontan vom Dienst für Rādhā-Kṛṣṇa fasziniert. Entsprechend der Familientradition heiratete er, aber gemäß dem Willen des Herrn blieb er kinderlos.

Obwohl Yadunātha in seinem Familienleben mit vielen Hindernissen konfrontiert wurde, gab er nie seine dienende Haltung auf. Yadunātha betrieb ein Geschäft in seinem Dorf. Einmal kam Śrīla Prabhupāda mit seiner Gruppe von Predigern in die Gegend von Yadunāthas Dorf. Die Einheimischen organisierten ein öffentliches Programm mit Śrīla Prabhupādas Vorträgen und *mahājana-pādavali-kīrtanas*. Nach dem Programm kam Yadunātha, um Śrīla Prabhupāda persönlich zu sehen. Zu dieser Zeit gab ihm Śrīla Prabhupāda die Anweisung, sich nach besten Kräften im Dienst Śrī Haris zu engagieren. Nachdem er Śrīla Prabhupādas Anweisung gehört hatte, beschloss Yadunātha sofort, sein Geschäft und sein Zuhause aufzugeben und mit Śrīla Prabhupāda zur Bāg Bāzār Gauḍīya Maṭha in Kalkutta zu kommen.

Śrīla Prabhupāda erkannte sowohl seine Fähigkeit, die liebevolle Botschaft von Śrī Caitanya zu verbreiten, als auch sein fundiertes Wissen über die verschiedenen śāstras. Er predigte immer an Universitäten und vor gebildeten Menschen wie Professoren. Sie alle waren beeindruckt von seinen philosophischen Erklärungen. Er verstand es auch, verschiedene hingebungsvolle Bücher und Zeitschriften zu veröffentlichen. Als Śrīla Prabhupāda dies sah, war er sehr glücklich und schenkte ihm seine Barmherzigkeit. Śrīla Araṇya Mahārājas Reden waren Wiedergaben der Worte Śrīla Prabhupādas. Nach Śrīla Prabhupādas physischem Weggang verbrachte Śrīla Araṇya Mahārāja die meiste Zeit in der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha in Kalkutta, dem Tempel seines Gottbruders Śrīla Bhakti Dayita Mādhava Gosvāmī Mahārāja. Śrīla Araṇya Mahārāja besaß großen Enthusiasmus für das Predigen und reiste oft mit seinen Gottbrüdern und anderen *brahmacārīs*. Er pflegte die *parikramās* von Vṛndāvana Dhāma und Navadvīpa Dhāma barfuß durchzuführen.

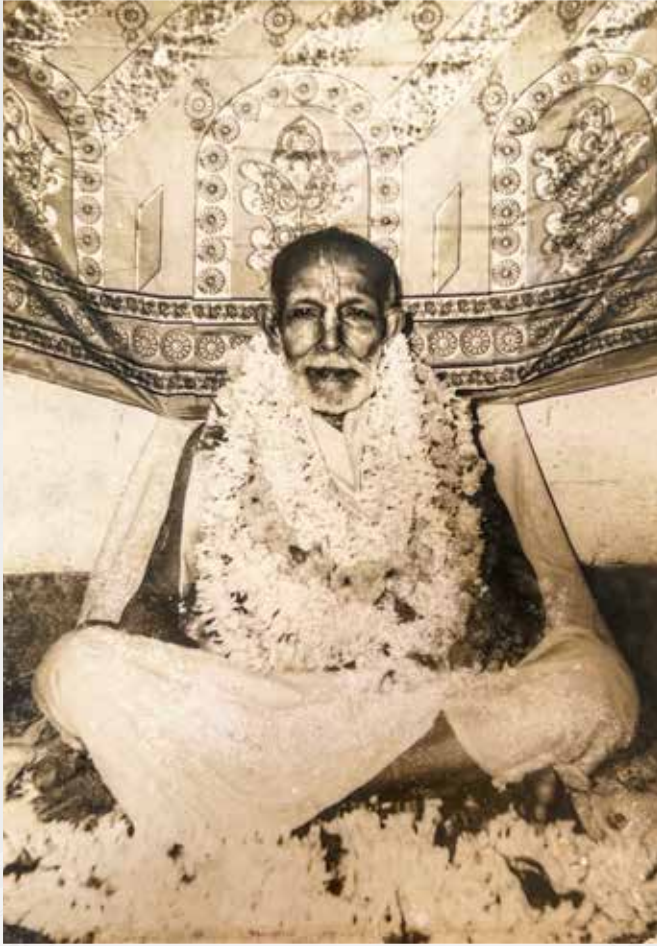
Einmal hatte Śrīla Araṇya Gosvāmī Mahārāja seine Predigertour in Bangladesch beendet und überquerte den Fluss Padma mit einem Boot. Als sie sich in der Mitte des Flusses befanden, kam ein gewaltiger Sturm auf. Der Bootsführer sagte: „O *sādhu!* Wir sind in Schwierigkeiten. Wir werden den Sturm nicht überleben.“ Śrīla Araṇya Mahārāja stand auf, hielt seinen *sannyāsa-daṇḍa* und begann zu singen und zu rufen: „Jaya Prabhupāda! Jaya Prabhupāda! Jaya Prabhupāda!“ Zu dieser Zeit war Śrīla Prabhupāda in der Bāg Bāzār Gauḍīya Maṭha. Er rief alle *brahmacārīs* zusammen und wies sie an: „Alle sollten *kīrtana* singen. Araṇya Mahārāja ist in Schwierigkeiten.“ Darauf hin begannen alle gemeinsam mit Śrīla Prabhupāda zu singen. Währenddessen begann sich der gewaltige Sturm am Padma-Fluss zu beruhigen. Als der Bootsmann dies sah, fiel er Araṇya Mahārāja zu Füßen; er weinte und sprach: „O *sādhu!* Durch deine Barmherzigkeit habe ich heute überlebt, das Boot hat es überstanden und die anderen Menschen, die auf diesem Boot mitfahren, haben ebenfalls überlebt.“

Bevor er diese Welt verließ, manifestierte er in der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha in Vṛndāvana ein zwei Monate währendes Spiel, krank zu sein. Danach kam er zum Predigen nach Bengalen und reiste wieder mit seinen Gottbrüdern. Am Freitag, dem 6. Januar 1967 (Ekādasī-Tag), verließ er um 18:30 Uhr im Haus von Nani Gopāla Kundu in Dhalchita, Basirhat, 24 Parganas, Westbengalen, im Alter von 80 Jahren seinen Körper, während er den *śloka* „*tava kathāmṛtam tapta jīvanam*“ sang. Er war von Gottbrüdern und Schülern umgeben. Mahārājas vorbildlicher Enthusiasmus beim Predigen, seine Enthaltensamkeit, seine Anpassungsfähigkeit allen Vaiṣṇavas gegenüber (einschließlich seiner Gottbrüder, Schüler und der Haushälter) und sein aufmerksames Hören der Vorträge seines Gurudeva, die er später (unverändert) wiederholte, sind unsere Inspiration, um in die Fußspuren von Śrī Guru und den Vaiṣṇavas zu treten. Wenn jemand seine Lebensgeschichte liest, wird er, indem er aufrichtig dem spirituellen Meister und den Vaiṣṇavas nachfolgt, definitiv reine Hingabe erlangen, was das oberste Ziel der spirituellen Praxis ist.

KAPITEL ZWANZIG

ŚRĪLA BHAKTI PRAMODA
PURĪ GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Während des Herbstes in Bengalen, inmitten der Feierlichkeiten zur Navarātri-Durgā-Pūjā, zogen die Wolken glücklich am Himmel umher. Aus Glückseligkeit ließ Indradeva von Zeit zu Zeit Regen niederprasseln und schuf so eine kühle Atmosphäre. Die durchdringenden Klänge der traditionellen bengalischen Dhāka-Trommeln hallten in der festlichen Stimmung der Durgā-Pūjā in der Umgebung wider. Es schien, als ob die Herbstsaison, Durgā Devī und der König des Himmels, Indradeva, einen spirituell bedeutsamen kleinen Jungen freudig willkommen hießen. Er wurde in den frühen Morgenstunden am Mittwoch, 19. Oktober 1898 (Gaura Caturdaśī), geboren. Das Baby kam in einer strenggläubigen Cakravartī-Brāhmaṇa-Familie am Ufer des Flusses Kapotākṣa im Dorf Gaṅgānandapur im Bezirk Jessore in Bangladesch zur Welt. Der Vater, Tariṇī-caraṇa Cakravartī, und die Mutter, Rāma-raṅginī Devī, nannten ihr Baby Pramoda Bhūṣaṇa Cakravartī.

Tariṇī-caraṇa war Lehrer. Da es ihm finanziell nicht so gut ging, begann seine Frau, Rāma-raṅginī Devī, eine *gośāla* zu betreiben, Kühe zu hüten und Milch zu verkaufen. Eines Tages, als Pramoda Bhūṣaṇa etwa sechs oder sieben Jahre alt war, half er seiner Mutter in der *gośāla*. Er bemerkte, dass seine Mutter zwischen den Kühen unterschied: Sie gab einigen Kühen Stroh, Senfkuchen, Sesamkuchen, Jaggery und anderes nahrhaftes Futter, während sie den anderen Kühen nur mittelmäßiges Futter verabreichte. Aus Neugierde fragte er seine Mutter, warum sie so handle, worauf seine Mutter antwortete: „Ich gebe das gute Futter den Kühen, die uns mit Milch versorgen, und nicht denen, die uns keine Milch geben.“ Daraufhin sagte der junge Pramoda Bhūṣaṇa: „Ich nütze euch in keiner Weise. Vielmehr seid ihr gezwungen, viel Geld für meinen Unterhalt auszugeben. Warum gebt ihr mir also gutes Essen? Bitte behandelt mich von heute an so, wie ihr die Kühe behandelt, die keine Milch geben.“

Eines Tages bereitete Rāma-raṅginī Devī einen Fisch zu, der noch lebte und sich unter großen Schmerzen krümmte. Zu dieser Zeit war Pramoda Bhūṣaṇa gerade von der Schule nach Hause gekommen und wurde Zeuge der Qualen des Fisches, die ihm Tränen in die Augen trieben. Seine Mutter dachte: „Heute hat sich mein Sohn in der Schule wohl mit seinen Klassenkameraden geprügelt.“ Um ihn zu beruhigen, begann

sie in einem liebevollen Ton zu sprechen. „Ist dir heute etwas zugestoßen? Hat jemand mit dir geschimpft? Sag mir, wer hat was zu dir gesagt? Sprich mit mir, mein liebes Kind.“ Mit Tränen in den Augen antwortete Pramoda Bhūṣaṇa: „Mutter, warum schneidest du mich nicht in Stücke und kochst mich? Ich bin auch so hilflos wie dieser Fisch. Wie kannst du diesen blutigen Fisch säubern, kochen und dann essen? Wenn du jemals wieder Fisch in diese Küche bringst, werde ich nie wieder etwas essen, was hier gekocht wird. Das ist meine endgültige Entscheidung.“ Als Mutter Rāma-raṅginī Devī diese klugen Worte des kleinen Jungen hörte, wurde sie von Staunen ergriffen. Von diesem Tag an wurde kein Fisch mehr in die Küche gebracht oder dort gekocht. Pramoda Bhūṣaṇa besaß seit seiner Kindheit Einfühlungsvermögen und Mitgefühl für alle Lebewesen.

Während er in Gaṅgānandapur lebte, hatte Pramoda Bhūṣaṇa Kontakt zu seinem Nachbarn Bhaktiratna Ṭhākura, der ein Gottbruder Bhaktivinoda Ṭhākuras war. Aufgrund seiner mitfühlenden Natur gegenüber allen Lebewesen erhielt Pramoda Bhūṣaṇa viel Zuneigung von Bhaktiratna Ṭhākura und er war auch im Dienst von Bhaktiratna Ṭhākuras persönlicher *mūrtis*, Śrī Śrī Rādhā-Madana-mohana beschäftigt. Während seiner Dienste für Śrī Śrī Rādhā-Madana-mohana ergab sich für Pramoda Bhūṣaṇa die Gelegenheit, Bhaktivinoda Ṭhākura zu sehen, als dieser Bhaktiratna Ṭhākura besuchte. Inspiriert von Bhaktiratna Ṭhākura stattete Pramoda Bhūṣaṇa 1915 Māyāpura seinen ersten Besuch ab, um Bimalā Prasāda zu sehen.

In einer Winternacht vergaß Pramoda Bhūṣaṇa während seines Dienstes für Śrī Śrī Rādhā-Madana-mohana versehentlich, Madana-mohana eine Decke zu geben, bevor er ihn schlafen legte. Pramoda Bhūṣaṇa fror wegen des kalten Wetters die ganze Nacht in seinem eigenen Haus und wurde von Fieber geplagt. Außerdem beklagte sich Madana-mohana noch in der gleichen Nacht bei Bhaktiratna Ṭhākura und sagte: „Ich leide jetzt an einer Erkältung.“ Früh am nächsten Morgen ging Pramoda Bhūṣaṇa mit Fieber zum Madana-mohana-Tempel. Bhaktiratna Ṭhākura sagte, ohne sich um seine körperliche Not zu kümmern, sofort zu ihm: „Nimm ein Bad im kalten Teich und bringe Madana-mohana eine Decke. Das wird dich von deinem Leiden befreien.“ Pramoda Bhūṣaṇa befolgte

die Anweisungen, und als Folge davon wurde er von dem durch Fieber und Kälte verursachten Leid befreit und empfand echte Glückseligkeit. Schon vor seiner Einweihung hatte Pramoda Bhūṣaṇa einen direkten Austausch mit den *ārca-vigraha* des Herrn erlebt.

Pramoda Bhūṣaṇa besuchte zunächst die Schule in seinem Dorf. Anschließend absolvierte er die High School in Baruipur, im Bezirk 24-Paraganas in der Nähe von Kalkutta, und schloss sein Studium der Chemie am Bangavasi-College in Kalkutta mit Auszeichnung ab. Anschließend war er als Hafenbeamter tätig.

Pramoda Bhūṣaṇa besuchte abends nach der Arbeit regelmäßig die spirituellen Vorträge Bimalā Prasādas in der Ultadingi Junction Gauḍīya Maṭha. Eines Tages kam Pramoda Bhūṣaṇa von der Arbeit nach Hause in sein gemietetes Zimmer zurück und zog sich um. Er wollte gerade in seine Schuhe schlüpfen, um zum Abendvortrag zu gehen, als ihn plötzlich ein Skorpion stach, der sich in einem Schuh versteckt hatte. Pramoda Bhūṣaṇas Begierde, Śrīla Prabhupādas Vortrag zu hören, war so groß, dass selbst die starken Schmerzen des Stiches ihn nicht zu Hause halten konnten. Er eilte in die Maṭha. Dort ließ ihn der transzendente Zauber von Śrīla Prabhupādas Vortrag den Schmerz des Skorpionstichs vergessen, aber in dem Moment, als der Vortrag zu Ende war, begann er starke Schmerzen zu spüren. Am Ende seines Vortrags sagte der allwissende Śrīla Prabhupāda zu Pramoda Bhūṣaṇa: „Es scheint, dass dir etwas zugestoßen ist.“ Pramoda Bhūṣaṇa erzählte den ganzen Vorfall, worauf Śrīla Prabhupāda antwortete: „Dein Eifer, die Vorträge zu hören, ohne auf den Stich des Skorpions zu achten, hat mich wirklich erstaunt. Von heute an solltest Du in der *maṭha* leben und von dort aus ins Büro zu gehen.“ Pramoda Bhūṣaṇa nahm sich diese Worte zu Herzen und kehrte glücklich in sein gemietetes Zimmer zurück, ohne auf die starken Schmerzen zu achten, die er verspürte.

Von da an begann Pramoda Bhūṣaṇa in der *maṭha* zu wohnen, während er weiter seiner Arbeit nachging. Zwei Jahre später, im Alter von 23 Jahren, erhielt Pramoda Bhūṣaṇa zu Janmāṣṭamī von Śrīla Prabhupāda *hari-nāma* (erste Einweihung), *dīkṣā* (zweite Einweihung) und das Saffran-Gewand. Danach war er als Praṇavānanda Brahmācārī bekannt und wurde ein Vollzeitmitglied der Gauḍīya Maṭha. Śrīla Prabhupāda gab

Praṇavānanda einen Federhalter und begann, ihm Artikel und Essays zu diktieren und ihn als Redakteur der spirituellen Tageszeitung *Dainik Nadiyā Prakāśa* zu beschäftigen. Da Praṇavānanda Śrīla Prabhupāda so hingegeben war, diente er als *kīrtanīya*, *pūjārī* und persönlicher Diener Śrīla Prabhupādas. In der Zeit von 1923 bis 1936 behielt Śrīla Prabhupāda Praṇavānanda, den er liebevoll Praṇava nannte, so viel wie möglich in seiner Nähe.

Nach Śrīla Prabhupādas physischem Weggang verließ Praṇavānanda die Bāg Bāzār Gauḍīya Maṭha und blieb bei seinen Gottbrüdern Bhakti Hṛdaya Bana Gosvāmī Mahārāja und Akinchan Kṛṣṇadāsa Bābājī Mahārāja in einer Mietwohnung in Tollygunge, Kalkutta. Eines Tages erschien vor Sonnenaufgang eine Witwe an der Türschwelle der Wohnung und fragte nach Praṇavānanda. Praṇavānanda hatte die Tür geöffnet und

war überrascht, diese Witwe zu sehen, die ihn suchte, denn er kannte sie nicht einmal. Die Witwe erklärte: „Ich hatte diese *mūrtis* Rādhā-Kṛṣṇas zu Hause, aber ich habe sie nicht verehrt. Letzte Nacht erschienen mir Rādhā-Kṛṣṇa im Traum und sagten mir, ich solle Sie zu Ihnen bringen, genau an diese Adresse. Bitte nehmen Sie diese *mūrtis* von mir an. Andernfalls wird meine ganze Familie zerstört werden. Das wurde mir im Traum gesagt.“ Praṇavānanda nahm die *mūrtis* voller Freude an. Seine Mutter pflegte zu Hause die *mūrtis* Śrī Śrī Rādhā-Gopināthas zu verehren. Aufgrund seiner Verbundenheit mit seiner Mutter und ihren *mūrtis* nannte er diese neu erhaltenen *mūrtis* Śrī Śrī Rādhā-Gopinātha.

Danach wurde Praṇavānanda auf Bitten seines älteren Gottbruders Kuñja-bihārī Vidyā-bhūṣana (später bekannt als Śrīla Bhakti Vilāsa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja) Leiter und *pūjārī* des Yogapīṭha-Tempels an Śrī Caitanyas Geburtsort in Māyāpura. Er diente auch als Herausgeber der Zeitschrift *Gauḍīya*. Eines Nachts erschien ihm Śrīla Prabhupāda im Traum und weihte ihn mit dem *sannyāsa-mantra* ein. Am nächsten Morgen notierte er das Mantra in seinem Tagebuch. Am 3. März 1947, dem Ekādaśī-tīthi vor Gaura Pūrṇimā, nahm Praṇavānanda im Gaura-Gadādhara-Tempel in Champahati formell *sannyāsa* von seinem sehr lieben Gottbruder Śrīla Bhakti Gaurava Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja an und erhielt den Namen Śrīla Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja. Über acht Jahre lang, bis 1955, diente Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja weiterhin im Yogapīṭha-Tempel.

Aufgrund einiger unvorhergesehener Umstände zog Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja im April 1955 an die Ufer der Gaṅgā in Kalna, wo er drei Jahre lang lebte und sich intensiv der spirituellen Praxis widmete. 1958, am Rādhāṣṭamī-Tag, schenkte der König des Bezirks Burdwan Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja den alten Tempel Ananta Vāsudevas in Kalna. Im Jahr 1961 bat Śrīla Bhakti Dayita Mādhava Gosvāmī Mahārāja Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja, sich um die Publikationsabteilung der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha zu kümmern. Um der Bitte seines Gottbruders nachzukommen, übergab Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja die Verantwortung für den Ananta-Vāsudeva-Tempel an seinen Bruder Nanigopāla und zog in die Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha um, um dort als Chefredakteur der Zeit-

schrift *Caitanya Vāṇī* und als Leiter aller Publikationen der Institution zu dienen.

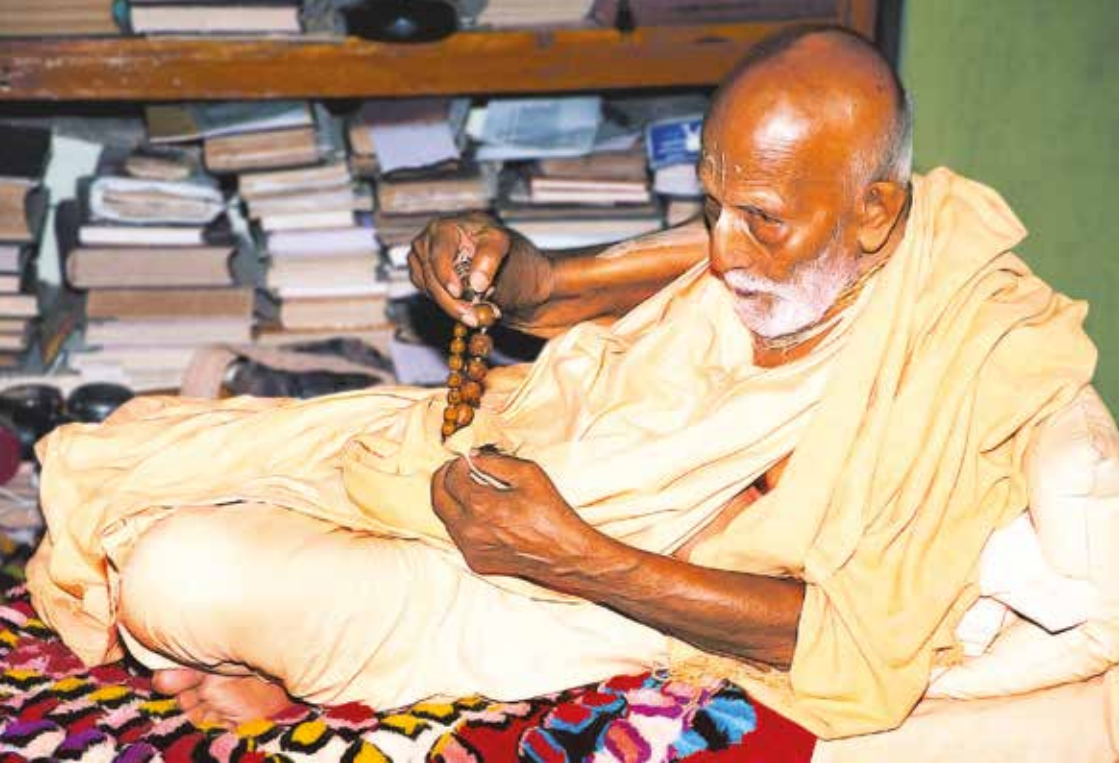
Durch den Willen des Herrn gründete Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja im Jahr 1987 die Śrī Gopinātha Gauḍīya Maṭha in Māyāpura. In nur kurzer Zeit entstanden in ganz Indien viele Zentren wie etwa in Medinipur, Kalkutta, Jagannātha Purī und Vṛndāvana. Trotz seines hohen Alters etablierte Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja in der Śrī Gopinātha Gauḍīya Maṭha eine Tempelverehrung auf höchstem Niveau, *gośālas*, spirituelle Publikationen und so fort. Er gewährte vielen spirituell Suchenden Schutz.

Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja war Gadādhara Paṇḍita sehr zugetan. Deshalb installierte er im Māyāpura-Tempel die *mūrtis* Śrī Śrī Gaura-Gadādharas. An einem heißen Sommernachmittag wies Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja plötzlich den Tempelmanager an, sofort den *pūjārī* zu rufen, der den *mūrtis* am Altar diente. Als der *pūjārī* seinen *bhajana-kuṭīra* betrat, rief Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja streng aus: „Warum hast du Gadādhara mit deinem Ellbogen gestoßen? Du solltest besser um Vergebung bitten, sonst wirst du sehr, sehr bald im materiellen Leben verstrickt sein.“ Sobald der *pūjārī* den Raum verließ, fragte der Tempelmanager, der an der Seite Śrīla Purī Gosvāmī Mahārājas stand: „Guru Mahārāja, woher wusstest du, dass der *pūjārī* Gadādhara Paṇḍita gestoßen hat? Der Tempelraum hat keine Fenster, und die Türen waren vollständig geschlossen.“ Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja antwortete: „Bābā, Gadādhara Paṇḍita kam persönlich zu mir in mein Zimmer und beschwerte sich bei mir, dass der *pūjārī* ihn gestoßen und sich schlecht benommen hätte.“ Solcher Art war die intensive Meditation und die Vollkommenheit in der Verehrung der *ārca-vigraha*, die Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja vorzeigte.

Im Jahr 1997 verfasste Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja sein Testament und legte seinen Nachfolger fest. Dem Beispiel seines geliebten Gadādhara Paṇḍita folgend, äußerte Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja den Wunsch, *kṣetra-sannyāsa* in Jagannātha Purī Dhāma zu nehmen und dort dauerhaft zu leben, bis er seinen Körper verlassen würde.

Am Montag, dem 22. November 1999 um 2:10 Uhr, schied Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja in seinem *bhajana-kuṭīra* in der Zweigstelle der

Śrī Gopinātha Gauḍīya Maṭha in Jagannātha Purī Dhāma physisch von dieser Welt. Ehe er seinen Körper verließ, sagte er: „Da mein Gurudeva, Śrīla Prabhupāda Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Ṭhākura, mein Parama-Gurudeva, Śrīla Gaura Kīśora Dāsa Bābājī Mahārāja, und meine Gottbrüder alle in *samādhi* in Māyāpura sind, möchte ich auch dort in *samādhi* beigesetzt werden, nachdem ich meinen Körper verlassen habe.“ Seinem Willen entsprechend wurde sein Körper nach Māyāpura gebracht und in den Räumlichkeiten seines Tempels in *samādhi* gelegt.

Śrīla Purī Gosvāmī Mahārājas ganzes Leben ist ein Beispiel dafür, wie man der *guru-paramparā* mit voller Aufrichtigkeit, Reinheit, Demut und Toleranz dient. Er war die Verkörperung des dritten Verses des *Śikāṣṭakam*:

*trṇād api sunīcena taror api sahiṣṇunā
amāninā mānadena kīrtanīyaḥ sadā hariḥ.*

Seine ewige Identität in Goloka Vṛndāvana ist Śrī Palāśa Mañjarī, die Blumen für den Dienst zu Śrī Śrī Rādhā-Gopinātha pflückt.

KAPITEL EINUNDZWANZIG

ŚRĪLA BHAKTI RAKṢAKA
SRĪDHARA GOŚVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Ein Vertreter Śrīla Rupa Gosvāmī, der reine Liebe propagierte, erschien als Strahl aus den göttlichen Lotusfüßen Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhus. Dieser Vertreter des Höchsten Herrn erschien am 10. Oktober 1895 in Hapaniya, Bezirk Burdwan, Westbengalen, in einer Bhaṭṭācārya-Brāhmaṇa-Familie. Er war der Sohn von Upendra Candra Deva Śarma Bhaṭṭācārya Vidyāratna und Śrīmatī Gaurī Balā Devī, die das Kind Rāmendra Sundara Bhaṭṭācārya nannte. Sein Vater war ein berühmter Gelehrter, der als „Vidyāratna“ (Juwel des Wissens) bekannt war. Rāmendra Sundara war genauso wissbegierig wie sein Vater und glänzte in der Grund- und Mittelschule. Er erwarb einen B.A.-Abschluss in Rechtswissenschaft und schloss sich M. K. Gandhis Nicht-Kooperationsbewegung an, die für die Unabhängigkeit Indiens von der britischen Herrschaft kämpfte.

Im Jahr 1923 wurde Rāmendra Sundara auf wundersame Weise von der Bewegung Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhus angezogen und so eines Tages zu Śrīla Prabhupādas erster Gauḍīya-Maṭha an der Ultadingi Junction Road geführt. Als er die Maṭha betrat, hielt Praṇavānanda Dāsa Brahmācārī gerade einen Vortrag über das Śrīmad Bhāgavatam. Jeden Tag hielt Śrīla Prabhupāda nach Praṇavānandas Unterricht ebenfalls einen Vortrag über das Śrīmad Bhāgavatam. Rāmendra Sundara hörte aufmerksam zu und begann, täglich an den Diskursen teilzunehmen. Zu dieser Zeit vermutete Śrīla Prabhupādas Sekretär Kuñjabihārī Vidyābhūṣana Prabhu, dass Rāmendra Sundara ein Spion der britischen Regierung war, und beauftragte Praṇavānanda Dāsa Brahmācārī, Rāmendra Sundara zu beobachten. Nach dreitägigen Ermittlungen wies Praṇavānanda Dāsa Brahmācārī die Bedenken zurück und erklärte, Rāmendra Sundara sei eine Bereicherung für die *sampradāya*.

Im Jahr 1926 gab ihm Śrīla Prabhupāda barmherzigerweise Harināma-Einweihung. Ein paar Monate später verlieh ihm Śrīla Prabhupāda *vaiṣṇava-dīkṣa* und den Namen Rāmānanda Prabhu. Rāmānanda engagierte sich von ganzem Herzen im Dienst der Mission Śrīla Prabhupādas. Alle seine Gottbrüder und sogar Śrīla Prabhupāda selbst waren erstaunt über Rāmānandas Talent, in Sanskrit zu schreiben. Śrīla Prabhupāda gab ihm den Titel „Śāstra Nipuna“, was soviel wie „Experte in allen offenbarten Schriften“ bedeutet. Im Jahr 1930 gab Śrīla

Prabhupāda Rāmānanda die Sannyāsa-Einweihung zusammen mit dem neuen Namen Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja.

Śrīla Prabhupāda übertrug Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja die Aufgabe, zu predigen. Wann immer irgendwelche Probleme im Bereich des Predigens auftauchten, schickte Śrīla Prabhupāda Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja, um dieses Problem zu lösen. In diesem Zusammenhang möchte ich eine Begebenheit erzählen. In Bangladesch waren Siddha-svarūpa Prabhu (später bekannt als Śrīla Bhakti Srirupa Siddhanti

Gosvāmī Mahārāja), Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja und Hayagrīva Brahmācārī (später bekannt als Śrīla Bhakti Dayita Madhava Gosvāmī Mahārāja) damit beschäftigt, zu den Massen zu predigen. In einem Programm äußerte sich Siddha-svarūpa Prabhu negativ über die Ramakrishna Mission, eine berühmte religiöse Institution in Bengalen. Das gesamte Publikum widersprach ihm. Am nächsten Tag erklärte Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja auf der gleichen Bühne, dass die Aussage der Schriften lautet, Śankarācārya hätte *māyāvāda* (die Lehre der Unpersönlichkeit) vorbereitet. Er sagte: „In den Schriften steht, dass Śankarācārya Unpersönlichkeitsphilosophie gepredigt hat, die aber nicht die wahre Botschaft des Herrn darstellt. Śankarācārya ist eine Inkarnation Śrī Śivas, aber die Schriften selbst sagen, dass er eine falsche Philosophie gepredigt hat. Wie können wir also überhaupt davon ausgehen, dass die Philosophie der Ramakrishna-Mission echt und nicht unpersönlich ist?“ Nach dieser logischen Erklärung verstanden die Zuhörer eine völlig neue Dimension der Schriften und wurden der Gauḍīya-Maṭha und dem Gauḍīya Vaiṣṇavismus gegenüber positiv eingestellt.

Einmal hielt Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja an der Theologischen Gesellschaft in Chennai, Tamil Nadu, einen Vortrag. Ihm wurden fünfzehn Minuten Redezeit zugestanden. Er sagte: „Wir können Kṛṣṇa nicht dienen. Wir können Kṛṣṇa nicht sehen. Wir können nicht mit Kṛṣṇa zusammen sein.“ Auf diese Weise sprach er fünfzehn Minuten lang. Nach seiner Rede stellte ihm ein Anwalt einige Fragen. „Wenn wir nicht in der Lage sind, Kṛṣṇa zu sehen und Kṛṣṇa zu dienen, warum sollten wir dann unsere Zeit damit verschwenden, Ihm zu dienen?“ Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja antwortete: „Wir können Kṛṣṇa sehen und wir können Kṛṣṇa dienen.“ Daraufhin entgegnete der Anwalt: „Das ist unsere Aufgabe. So sprechen wir Anwälte. Wir können aus einem ‚Ja‘ ein ‚Nein‘ machen, und wir können aus einem ‚Nein‘ durch Logik ein ‚Ja‘ machen. Sie aber sind ein Sādhu. Warum aber verhalten Sie sich wie ein Anwalt, wie unsereins?“ Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja sagte: „Jetzt ist es Nacht. Die Sonne ist am westlichen Himmel bereits untergegangen. Ist es möglich, die Sonne zu sehen, wenn wir alle elektrischen Lichter der Stadt Madras herbeischaffen und sie in den Himmel leuchten? Sicherlich nicht. Aber morgen, wenn die Sonne am östlichen Himmel aufgeht, können wir

ähnlicher Weise pflegte Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja jedem Respekt zu erweisen.

Als Śrīla Prabhupāda diese Welt verließ, führten Śrīla Bhakti Gaurava Vaikhānas Gosvāmī Mahārāja, Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja und Sripad Praṇavananda Brahmācārī Śrīla Prabhupādas Samādhi-Zeremonie durch, entsprechend der Bitte Kuñjabihārī Vidyābhūṣanas.

Nach Śrīla Prabhupādas physischem Weggang gründeten vieler Schüler Śrīla Prabhupādas eigene Missionen der Gauḍīya-Maṭha an unterschiedlichen Orten. Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja errichtete sein Hauptquartier im Jahr 1941 unter dem Namen Śrī Caitanya Sārasvata Maṭha in Koler Danga, Navadwip. Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja zog zunächst allein dorthin und lebte in einer Strohhütte, wo er ununterbrochen das Hare-Kṛṣṇa-Mahā-Mantra rezitierte, seinen Girirāja-śilā verehrte und Lobpreisungen verschiedener *ācāryas* und des Höchsten Herrn in Sanskrit-Gedichten verfasste. Einige seiner Schriften sind *Śrīla Prabhupāda-padma-stavakam*, *Śrī Prema-dhāma-deva-stotram*, *Prapanna-jīvanāmṛtam*, *Śrī Nityānanda-dāśakam*, *Śrīmad Bhaktivīnoda-viraha-dāśakam* und so weiter. Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Maharajas Reinheit in der spirituellen Praxis und sein unverfälschter Wunsch, den Fußspuren seines Gurudeva, Śrīla Prabhupāda, zu folgen, zogen Tausende von Menschen magnetisch an, Zuflucht bei seinen göttlichen Lotosfüßen zu nehmen.

Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Maharajas Anhänger sammelten tausende Stunden seiner Reden in englischer und bengalischer Sprache und veröffentlichten viele Bücher wie *Śrī Guru and His Grace*, *Guardian of Devotion*, *Reality the Beautiful*, *Loving Search for the Lost Servant* etc. Schließlich wurden viele Niederlassungen der Śrī Caitanya Sārasvata Maṭha in ganz Indien und im Ausland gegründet. Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja hat Indien jedoch nie verlassen. Im fortgeschrittenen Alter blieb er in Māyāpur, doch die spirituelle Schwingung seiner kraftvollen Lehren erreichte die ganze Welt und inspirierte viele Gottgeweihte, überall auf der Welt Niederlassungen der Śrī Caitanya Sārasvata Maṭha zu eröffnen.

Śrīla Bhakti Pramoda Puri Gosvāmī Mahārāja pflegte zu sagen: „Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja gleicht den Berges des Himālaya. Die Himālaya-Berge bewegen sich nirgendwo hin, aber jeder kommt, um die

Himālayas zu sehen. In ähnlicher Weise verlässt Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja Māyāpur nicht, aber aus der ganzen Welt kommen zu seinen Lotusfüßen.“ Er sagte auch: „Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja füllt die Lücke nach dem Weggang von Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura. Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja hat ebenfalls viele Werke der Sanskrit-Literatur veröffentlicht, so wie es Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura und Śrīla Rūpa Gosvāmīpāda getan haben.“

Einige Jahre vor seinem physischen Ableben, während der Manifestation verschiedener Krankheits-Līlās ernannte Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja seinen lieben Schüler Śrīla Bhakti Sundara Govinda Gosvāmī Mahārāja zu seinem Nachfolger und erlaubte ihm, Einweihungen in seiner physischen Gegenwart zu geben. Dies ist eine sehr außergewöhnliche Handlung. Durch sie beweist uns Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja, dass *guru-tattva* eins ist: Śrī Guru ist kein Individuum, sondern eine absolute Wahrheit. Wir sollten nicht unterscheiden, dass dieser Guru höher ist als jener Guru und so weiter. Wenn jemand von seinem eigenen Guru, der ein reiner Gottgeweihter ist, zum Guru ernannt wird, dann sollten wir den von diesem reinen Gottgeweihten ernannten Nachfolger als nicht von ihm verschieden akzeptieren.

Drei Tage vor dem endgültigen physischen Ableben Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārājas besuchte ihn nach dem Willen des Herrn Śrīla Bhakti Pramoda Puri Gosvāmī Mahārāja in Śrī Caitanya Sāraswata Maṭha, Navadvīp. Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja bat Śrīla Bhakti Pramoda Puri Gosvāmī Mahārāja, bei ihm zu bleiben, bis er diese Welt verlassen würde. Drei Tage später, am 12. August 1988, verließ Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja in Navadvīp, in der Śrī Caitanya-Sāraswata-Maṭha, dem Haupttempel aller Zweige der Śrī Caitanya Sāraswata Maṭha, diese Welt. Um den Willen Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārājas zu erfüllen, diente Śrīla Bhakti Pramoda Puri Gosvāmī Mahārāja, der mehr als sechzig Jahre (seit 1923) sein liebster Gottbruder und Freund war, als Hauptpriester der Samādhi-Zeremonie. Der göttliche Körper Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārājas wurde auf dem Gelände der Śrī Caitanya Sāraswata Maṭha in Samādhi gelegt. Nach dem Verschwinden eines verborgenen Schatzes wie Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja herrschte Dunkelheit über der gesamten Gauḍīya Vaiṣṇava-Gesellschaft.

KAPITEL ZWEIUNDZWANZIG

ŚRĪLA BHAKTI SAMBANDHA
TŪRYĀŚRAMĪ GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Am Dienstag, den 26. Dezember 1893, erschien eine erhabene Persönlichkeit im Haus von Janārdana Dāsa und Sarasvatī Devī im Dorf Paṭṇā, Narail, Jessore, Bangladesch. Als die Eltern die schöne Gestalt des Jungen sahen, nannten sie ihn Bhuvana-mohana, Bezauberer der Welt.

Später arbeitet Bhuvana-mohana als Manager in einer Privatfirma und studierte in Khulna, Bangladesch. Śrīla Prabhupāda pflegte fast jede Woche nach Khulna zu fahren, um die göttliche Botschaft Śrī Caitanyas zu verkünden. Bei einem dieser Besuche hatte Bhuvana-mohana die Gelegenheit, Śrīla Prabhupāda zu sehen. Nur dieser eine *darśana* entfachte eine Glut in Bhuvana-mohana, und nach einiger Zeit ging er zur Bāg Bāzār Gauḍīya-Maṭha in Kalkutta, um Śrīla Prabhupāda persönlich zu treffen. Nach diesem Treffen kehrte er nach Hause zurück, und seine Eltern versuchten seine Heirat zu arrangieren, um ihn als Haushälter daheim zu halten. Er war jedoch nicht daran interessiert zu heiraten, sondern wollte ein Leben der Entsagung führen. Seine Anziehung zu Śrīla Prabhupāda veranlasste ihn, sein Zuhause zu verlassen und sich von Śrīla Prabhupāda in der Caitanya-Maṭha, Māyāpura, Nadiyā einweihen zu lassen. Śrīla Prabhupāda gab ihm den Namen Bhuvaneśvara Dāsa Brahmācārī.

Nach der Einweihungszeremonie kam sein Vater zur Caitanya-Maṭha und sagte: „Bhuvana-mohana ist der einzige Erhalter der Familie. Alle meine anderen Söhne besitzen kein Einkommen. Bitte schicken Sie Bhuvana-mohana nach Hause zurück.“ Śrīla Prabhupāda antwortete: „Er ist hierher gekommen, um *hari-bhajana* zu machen. Wie kann ich ihn zurückschicken? Es ist besser, wenn Sie Ihre anderen Söhne zu mir schicken, damit sie hier ihre Ausbildung machen können.“ Janārdana Dāsa ging zurück nach Hause und schickte seinen jüngsten Sohn, Jaimini Dāsa, zu Śrīla Prabhupāda. Śrīla Prabhupāda unterstützte Jaimini beim Studium, bis dieser seinen Magistertitel erlangt hatte.

Nach und nach studierte Bhuvaneśvara Brahmācārī mit Aufrichtigkeit alle hingebungsvollen Schriften und folgte mit Liebe aus tiefstem Herzen den Fußspuren Śrīla Prabhupādas. Am Freitag, den 2. März 1934 gewährte Śrīla Prabhupāda Bhuvaneśvara Dāsa Brahmācārī *sannyāsa* im Samādhī-Tempel von Śrīla Gaura Kīśora Dāsa Bābājī Mahārāja in der

Caitanya-Maṭha, Māyāpura. Von da an war er als Bhakti Sambandha Tūryāśramī Gosvāmī Mahārāja bekannt.

Tūryāśramī Gosvāmī Mahārāja verfasste ein Vielzahl von Gedichten und Artikeln. Śrīla Prabhupāda ernannte ihn zum Tempelpräsidenten des Gauḍīya-Maṭha-Zweiges in Delhi, eine Aufgabe, die er mit liebevoller Hingabe erfüllte. Drei Jahre später verließ Śrīla Prabhupāda diese physische Welt. Als Tūryāśramī Gosvāmī Mahārāja diese erschütternde Nachricht hörte, kam er zur Caitanya-Maṭha, um den *samādhi* von Śrīla Prabhupāda zu sehen. Aufgrund seiner Gefühle der Trennung beschloss Tūryāśramī Gosvāmī Mahārāja, die Praxis der Hingabe in Einsamkeit auszuführen. Tūryāśramī Gosvāmī Mahārāja ging nach Bordia, Jessore, Bangladesch, und gründete mit Hilfe der örtlichen Vaiṣṇavas einen Tempel, Śrī Śrī Gaura Sāraswata Gauḍīya-Maṭha. Er installierte die *mūrtis* Śrī Śrī Guru-Gaurāṅga-Gāndharvikā-Giridhārī. Aufgrund seiner attraktiven Persönlichkeit zog er viele Menschen an, die bei ihm Schutz suchten.

Am 22. November 1978 in den frühen Morgenstunden während der *brahma-muhūrta* verließ Śrīla Tūryāśramī Gosvāmī Mahārāja diese materielle Welt, während er den heiligen Namen rezitierte, und kehrte in das spirituelle Reich zurück, um sich dem ewigen Dienst des göttlichen Paares, Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa, anzuschließen.

KAPITEL DREIUNDZWANZIG

ŚRĪLA BHAKTI
SĀRAṄGA GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Eine dieser bedeutenden Persönlichkeiten, die erschienen, um Śrīla Prabhupāda bei seiner Mission zu unterstützen, erschien am 3. Februar 1888 (bengalischer Kalender: Vaishakh Kṛṣṇa Sasthi 1294) im Dorf Patrasaya, Distrikt Bankura, Westbengalen. Er wurde in einer hochrangigen brahmanischen Bandopadhyāya-Familie geboren. Sein Vater, Rāmacandra Bandopadhyāya, und seine Mutter, Śrīmatī Jñānada Sundarī Devī, waren beide spirituell geneigte Menschen. Sie nannten ihren neugeborenen Sohn Atula Candra Bandopadhyāya. Seine Eltern verehrten in ihrem Haus täglich die *ārca-vigraha* Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundaras. Von Kindheit an nahm Atula Candra die rituelle Praxis der Verehrung durch seine Eltern aufmerksam wahr.

Nach bengalischer Tradition wird im Alter von sechs Monaten, bevor ein Kind sein erstes Getreide bekommt, ein Test durchgeführt, um die zukünftige Neigung des Kindes zu bestimmen. Ein Teller mit verschiedenen Gegenständen wie Goldmünzen, Durva-Gras, *Śrīmad Bhagavad-gītā*, Erde und eine bunte, duftende Blume wird vor das Kind gestellt. Der Gegenstand, nach dem das Kind zuerst greift, ist ein Hinweis auf die dem Kind innewohnende Natur. Als dieser Teller vor Atula Candra gestellt wurde, griff das Baby nach der *Śrīmad Bhagavad-gītā*. Nach diesem Vorfall äußerten viele gelehrte Personen die Meinung, dass dieses Kind in naher Zukunft ein großer Heiliger sein würde.

In seiner Dorfschule war Atula Candra ein hervorragender Schüler. In seiner Jugend verneigte er sich jeden Tag vor seinen Eltern und seiner Großmutter. Durch ihren Segen erkannte Atula Candra die Essenz der *Śrīmad Bhagavad-gītā*, des *Śrīmad Bhāgavatam* sowie der anderen authentischen Schriften. Von Kindheit an war er großzügig und half den Armen und Mittellosen.

Während seiner Zeit auf dem College organisierte Atula Candra eine religiöse Debatte unter Studenten. In dieser Debatte verherrlichten einige *jñāna*, einige verherrlichten *karma* und andere wiederum verherrlichten Enthaltensamkeit und Yoga. Es war der Plan des Herrn, dass Atula Candra der letzte Redner war. Er widerlegte die logischen Argumente aller anderen und etablierte *bhakti* als den höchsten Weg, um den Höchsten Herrn zu erreichen und sich von den elenden materiellen Bedingungen, die die Menschen plagen, zu befreien.

Im Jahr 1910 wurde an seinem College eine internationale Konferenz abgehalten, um verschiedene Philosophien zu diskutieren. Auf dieser Konferenz hielt Atula Candra in englischer Sprache einen großartigen Vortrag über die Philosophie der Hingabe. Unter den Zuhörern befand sich unter anderem ein Eisenbahnkommissar, der seinen Vortrag mit großer Freude verfolgte. Nachdem Atula Candra 1910 seinen Abschluss gemacht hatte, wurde er von der Eisenbahnbehörde als Ingenieur in Dhanbad, Jharkhand, eingestellt. Zufälligerweise hieß der Eisenbahnkommissar auch Atula Candra Datta.

Während seines Dienstes in Dhanbad traf Atula Candra Bandopadhyāya einen Schüler Śrīla Prabhupādas, Professor Nīśikānta Sānyala. Atula Candra Bandopadhyāya, Atula Candra Datta und Prof. Nīśikānta Sānyala führten tägliche Diskussionen über Spiritualität. Während dieser Diskussionen sprach Prof. Nīśikānta Sānyala häufig über die Herrlichkeiten Śrīla Prabhupādas.

Einmal beschlossen Atula Candra Datta und Atula Candra Bandopadhyāya, die Śrī Caitanya-Maṭha in Māyāpura zu besuchen, um Śrīla Prabhupāda zu treffen. Es war ein heißer Sommertag, und sie erreichten die Śrī Caitanya-Maṭha gegen 14:00 Uhr. Vinoda Dā (später bekannt als Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja) begrüßte die beiden, bat sie, sich frisch zu machen und sorgte dann dafür, dass sie *prasādam* erhielten. Nach dem Mittagessen nahm Vinoda Dā sie mit, um Śrīla Prabhupāda in seinem *bhajana-kuṭīra* zu treffen. Beide waren völlig fasziniert, als sie Śrīla Prabhupādas heilige Gestalt sahen, und beschlossen, ein paar Tage zu bleiben, um Śrīla Prabhupādas ekstatische Ausführungen über *bhakti* zu hören. Atula Candra Bandopadhyāyas Neigung, der materiellen Welt zu entsagen, wurde mit jedem Tag stärker.

Besorgt arrangierte seine Mutter seine Heirat. Aber obwohl er heiratete, glich seine Stimmung der Raghunātha Dāsa Gosvāmīs; er neigte zur Entsagung und widmete sein Leben der Spiritualität und Śrīla Prabhupādas Mission. Zu dieser Zeit kam Śrīla Prabhupāda auf Bitten von Prof. Nīśikānta Sānyala und Atula Candra Datta nach Dhanbad. Sie beherbergten Śrīla Prabhupāda in der Eisenbahnunterkunft von Atula Candra Bandopadhyāya. Dort hielt Śrīla Prabhupāda faszinierende Vorträge über den Wert des Rezitierens des heiligen Namens, des Hare-

Kṛṣṇa-Mahā-Mantras, im Kali-yuga. Während dieser Reise nahmen mehrere Eisenbahnbeamte, zusammen mit Atula Candra Bandopadhyāya, die Einweihung von Śrīla Prabhupāda entgegen. Śrīla Prabhupāda gab Atula Candra Bandopadhyāya den Namen Śrī Aprākṛta Bhakti Sāraṅga Prabhu. Nach der Einweihung verbrachte Bhakti Sāraṅga Prabhu, wann immer er dienstfrei hatte, so viel Zeit wie möglich mit Śrīla Prabhupāda. Außerdem ging er nach Beendigung seiner Bürotätigkeit los und sammelte in verschiedenen angesehenen Haushalten Spenden für den Dienst der Śrī Caitanya Maṭha, der Mission seines Gurudeva.

Einmal, im Jahr 1919, gingen Śrīla Bhakti Viveka Bhāratī Gosvāmī Mahārāja und Śrīla Bhakti Svarūpa Pārvata Gosvāmī Mahārāja nach Dhanbad, um Spenden für den Bau von Vaiṣṇava-Quartieren in der Śrī Caitanya Maṭha in Māyāpur zu sammeln. Bhakti Sāraṅga Prabhu beherbergte sie und fühlte sich, nachdem er von ihnen den Wunsch Śrīla Prabhupādas gehört hatte, gesegnet für diese Gelegenheit zum Dienst. Er brachte sie zu einem Bergwerksdirektor, der auf die Bitte von Bhakti Sāraṅga Prabhu hin fünf Waggons voll Kohle zur Verfügung stellte. Die Kohle sollte für die Herstellung der Ziegelsteine verwendet werden, die für den Bau der Unterkünfte der Vaiṣṇavas benötigt wurden.

Im Alter von 32 Jahren kündigte Bhakti Sāraṅga Prabhu seine Arbeit und kam mit seinem gesamten Vermögen zu den Lotusfüßen seines Gurudeva in der Ultadingi Junction Road in Kalkutta. Als er seine dienende Haltung und spirituelle

Gelehrsamkeit sah, gab ihm Śrīla Prabhupāda die Titel „Bhakti-Śāstrī Maha-mahopadeshaka“ (hochqualifizierter spiritueller Lehrer) und „Praudha Sevādhikāri“ (erfahrener Diener). Śrīla Prabhupāda ernannte ihn zum Hauptherausgeber der Wochenzeitschrift *Gauḍīya*. Am 15. August 1925 richtete Śrīla Prabhupāda einen Redaktionsvorstand für alle Gauḍīya-Publikationen, den Gauḍīya Sampadak Mandali, ein und ernannte Bhakti Sāraṅga Prabhu zum Vorsitzenden. 16 Jahre lang, von 1920 bis 1936, war Bhakti Sāraṅga Prabhu Chefredakteur der wöchentlich erscheinenden Zeitschrift *Gauḍīya*.

Einmal war Śrīla Prabhupāda unglücklich, weil ein Gelehrter Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura kritisierte. Śrīla Prabhupāda schickte Bhakti Sāraṅga Prabhu zu diesem Gelehrten, und dieser erteilte den Kritik-

punkten des Gelehrten eine vollständige Niederlage. Der Gelehrte akzeptierte seine Niederlage und ergab sich Śrīla Prabhupāda. Ein anderes Mal war Bhakti Sāraṅga Prabhu körperlich unpässlich, aber es war der Tag eines Nagar-Saṅkīrtan-Programms. Śrīla Prabhupāda fragte ihn: „Geht es dir körperlich gut?“ Um Śrīla Prabhupāda zufriedenzustellen, sagte Bhakti Sāraṅga Prabhu sofort: „Ja“. Śrīla Prabhupāda sagte: „Wenn wir unseren Geist immer in den Dienst des Göttlichen Paares stellen, wird er immer gesund sein. Wenn der Geist gesund ist, dann wird auch der Körper gesund sein. Durch den Dienst des Göttlichen Paares sind wir in der Lage, frei von materieller Anhaftung zu werden. Auf diese Weise erlangt man, nachdem man diese seltene menschliche Geburt erhalten hat, spirituelle Kraft, indem man Śrī Guru und Vaiṣṇava dient. Durch diese Kraft werden alle Hindernisse verschwinden.“

Am 1. November 1936 bestieg Bhakti Sāraṅga Prabhu ein Schiff, die Phoenix, von Colombo, Śrī Laṅkā, nach London. Am 4. November 1936, auf dem Weg nach London, hatte er eine Vision von Śrīla Prabhupāda am Himmel. Śrīla Prabhupāda sagte: „Dein Predigen im Westen wird äußerst erfolgreich sein. Die Barmherzigkeit des Guru ist alles.“ Am 18. November erreichte er London. Samvidananda Prabhu, von Beruf Anwalt, Schüler von Śrīla Prabhupāda und Sohn von Śrīla Bhakti Vilāsa Tirtha Gosvāmī Mahārāja, brachte ihn zur Gauḍīya-Maṭha in 3 Glosterhouse, London. In London hielt Bhakti Sāraṅga Prabhu mit großem Erfolg spirituelle Vorträge in verschiedenen namhaften Versammlungen.

Śrīla Prabhupāda verließ jedoch während dieser Zeit diese Welt, und Bhakti Sāraṅga Prabhu kehrte am 23. September 1937 nach Indien zurück. Nach seiner Rückkehr beschloss Bhakti Sāraṅga Prabhu aufgrund seiner intensiven Trennungsempfindungen für Śrīla Prabhupāda, in sein Dorf zurückzukehren, um dort an einem einsamen Ort zu leben. Als seine Gottbrüder ihn in diesem Zustand sahen, baten sie ihn, die Sannyāsa-Einweihung zu nehmen. Am 20. März 1941 im Toṭa-Gopinātha-Tempel in Gegenwart von Śrīla Bhakti Vicāra Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja, Śrīla Bhakti Gaurava Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja und Śrīla Bhakti Prakāśa Araṇya Gosvāmī Mahārāja, nahm er die Sannyāsa-Gelübde von Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja ab und erhielt den Namen Śrīla Bhakti Sāraṅga Gosvāmī Mahārāja. Danach gründete Śrīla Bhakti Sāraṅga Gosvāmī Mahārāja einen Tempel in Imli-tala in Vṛndāvana, dem Ort, an dem Caitanya Mahāprabhu gesessen hatte, als Er Vṛndāvana besuchte. Er errichtete auch Tempel in Karol Bag, Delhi, in Balur Ghat, Kalkutta, und so fort. In Śrīdhāma Māyāpura errichtete er einen Śrī-Śrī-Gaur-Nityānanda-Tempel an dem Ort, an dem sich Śrī Caitanya Mahāprabhu und Śrī Nityānanda Prabhu zum ersten Mal trafen.

Am Dienstag, den 26. Mai 1964, ging Śrīla Bhakti Sāraṅga Gosvāmī Mahārāja in seinem Tempel in Kalkutta in die ewigen Spiele Śrī Śrī Rādhā-Govindas ein und ließ diese materielle Welt hinter sich. Sein *samādhi* wurde im Beisein seiner Gottbrüder in seinem Māyāpura-Tempel errichtet.

KAPITEL VIERUNDZWANZIG

ŚRĪLA BHAKTI SARVASVA
GIRI GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Im Jahr 1890 wurde ein Strahl Śrīla Prabhupādas in einer aristokratischen Familie in Ḍhākā geboren. Dieser Junge namens Indubābu war von Kindheit an entsagt und zeigte Gleichgültigkeit gegenüber Speisen, eine Abneigung gegenüber Spielen und ein ernstes Gemüt. Er zog es vor, mit heiligen Personen zu verkehren, und interessierte sich sehr für Religion und Spiritualität. Seine Eltern waren besorgt, weil sie dachten, der Junge sei von einem höheren Wesen verflucht oder stehe unter einem ungünstigen Einfluss der Planeten. Besorgt beteten sie zum Höchsten Herrn für ein glückliches Leben ihres Kindes.

Im November 1912, während des Monats Kārtika, trafen Śrīla Prabhupāda, Śrīla Bhakti Pradīpaa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja und verschiedene Heilige im Haus eines wohlhabenden Gutsbesitzers in Ḍhākā und hielten dort Vorträge über das *Śrīmad Bhāgavatam*, die von Indubabu besucht wurden. Kurz darauf erhielt Indubabu von Śrīla Prabhupāda Einweihung und bekam den neuen Namen Śrī Gaurendu Brahmācārī.

Im Jahr 1922 veröffentlichte Śrī Gaurendu Brahmācārī die vierte Auflage von Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākuras Buch *Saraṇāgati* in der Śrī Mādhva-Gauḍīya-Maṭha, Ḍhākā. Im Jahr 1924 predigte er zusammen mit seinem Gottbruder Śrīla Bhakti Vijñāna Āśrama Gosvāmī Mahārāja in Ganjam, Oḍiṣā. 1925, während des Navadvīpa-Manḍala-Parikramā, wurde Śrī Gaurendu von Śrīla Prabhupāda angewiesen, am Bahnhof Antpur in der Nähe von Śrī Parameśvarī Ṭhākuras *śrīpat* einen Vortrag über die Taten Śrī Haris in englischer Sprache zu halten. Sein Vortrag wurde von allen geschätzt.

Im Jahr 1925 erhielt er von Śrīla Prabhupāda *sannyāsa* mit dem Namen Śrīla Bhakti Sarvasva Giri Gosvāmī Mahārāja. Er war ein furchtloser Redner und predigte unter Śrīla Prabhupādas Anleitung in ganz Indien. Er traf sich mit dem Vizekönig der britischen Regierung und wurde mit einer Urkunde geehrt. Śrīla Prabhupāda war sehr glücklich und erwähnte, wie sehr er sich darüber freue, dass Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja die Botschaft Śrī Caitanyas in ganz Indien verbreite. Viele Regierungsbeamte, Gouverneure und Vizekönige lobten Śrīla Giri Gosvāmī Mahārājas Predigertätigkeit und äußerten sich begeistert über die Verbreitung von Śrī Caitanyas Philosophie der nicht-sektiererischen und vorurteilsfreien göttlichen Liebe. Śrīla Giri Gosvāmī Mahārājas Stil, in englischer Sprache zu

sprechen und zu schreiben, war einzigartig, und wurde von Gelehrten wie dem Professor für Geschichte am Raven's College und Śrī Niśikānta Sānyala (Śrī Padma-nārāyaṇa Dāsa Bhakti Sudhākara Prabhu) aus Cuttack, Oḍiṣā, gepriesen.

Śrīla Gīri Gosvāmī Mahārāja war von reinem Charakter, hatte eine kindliche Einfachheit, freute sich über alles, was er hatte, war fest im Dienst für seinem spirituellen Meister verankert und verherrlichte den Höchsten Herrn überall. Er diente auf verschiedene Weise in den von Śrīla Prabhupāda errichteten Zentren in Māyāpura, Kalkutta, Ḍhākā, Paṭṇā, Allahabad, Kurukṣetra und so weiter und kümmerte sich um die Verkündigung von Mahāprabhus Lehren in Form von Diskursen, Büchern und Zeitschriften. Er war auch in verschiedenen Diensten in Māyāpura, Vṛndāvana und Purī tätig. Śrīla Gīri Gosvāmī Mahārāja war

maßgeblich an der Gründung des Gauḍīya-Maṭha-Zentrums in Rangun, Myanmar, sowie der Gauḍīya-Maths in Lucknow und Haridwar beteiligt.

Nach Śrīla Prabhupādas physischem Weggang im Jahr 1937 begann Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja, auch als Mitglied des Vorstands von Śrīla Bhakti Dayita Mādhava Gosvāmī Mahārājas Śrī Gauḍīya Sanskr̥t Vidyālaya in Ishodyan, Māyāpura, zu dienen. Darüber hinaus übernahm er die Rolle des Vorsitzenden der jährlichen Gaura Pūrṇimā Caitanya Vāṇī Prachārīṇī Sabhā und hielt Vorträge. Er besuchte auch die alle zwei Jahre stattfindenden Predigerprogramme der Śrī Caitanya Gauḍīya-Maṭha im Süden Kalkuttas.

Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja übergab den von ihm gegründeten Kāliya Dahan Mandir gegen Ende seines Lebens an Śrīla Bhakti Mādhava Gosvāmī Mahārāja. Śrīla Mādhava Gosvāmī Mahārāja kümmerte sich stets um Śrīla Giri Gosvāmī Mahārājas Ausgaben für dessen Gesundheit und Bedürfnisse, indem er verschiedene Leute aus seinem Tempel, der Śrī Caitanya Gauḍīya-Maṭha in Vṛndāvana, schickte, um für Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja zu sorgen, wann immer es nötig war. Am Freitag, den 3. November 1967 (16. Kārtika), verließ Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja im Alter von 68 Jahren um 20:05 Uhr in Vṛndāvana diese Welt, nachdem er zuvor die Girirāja-Govardhana-Pūjā und die Annakuṭa-Mahotsava beendet hatte. In den letzten Momenten seiner physischen Anwesenheit rief Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja: „Prabhupāda, beschütze mich! Habe Erbarmen mit mir. Vergib mir all meine Vergehen. Gib mir einen Platz bei deinen Lotosfüßen.“

Seine Gottbrüder, einschließlich Śrīla Bhakti Hṛdaya Bana Gosvāmī Mahārāja (der am selben Tag wie Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja *sannyāsa* angenommen hatte), Śrīla Bhaktyāloka Paramahansa Gosvāmī Mahārāja, Śrīla Bhakti Saurabha Bhaktisāra Gosvāmī Mahārāja, Śrīla Bhakti Suvrata Paramārthī Gosvāmī Mahārāja und viele andere Gottgeweihte, waren gekommen, um ihn kurz vor seinem Weggehen zu sehen. Gemäß den Anweisungen Śrīla Bana Gosvāmī Mahārājas wurde Śrīla Giri Gosvāmī Mahārājas *samādhi* in der Śrī Vinoda-Vani-Gauḍīya-Maṭha in der Nähe von Śrīla Sanatan Gosvāmīs *samādhi* im Śrī Śrī Rādhā-Madana-Mohana-Tempel errichtet.

KAPITEL FÜNFUNDZWANZIG

ŚRĪLA BHAKTI SARVASVA
SATYA GOVINDA GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Śrīla Bhakti Sarvasva Satya Govinda Gosvāmī Mahārāja wurde im Jahr 1914 geboren, um den Bewohnern der materiellen Welt Glück zu schenken. Er wurde Santoṣa genannt und war der jüngste von fünf Söhnen Śrī Tāraka Candras und Śrīmatī Padmavatī Devīs, die in Lakṣmīnāthpura, Uttar 24 Parganas, Westbengalen, lebten.

Nachdem er seine materielle Ausbildung im Jahr 1932 beendet hatte, fühlte er sich vom Predigen vier reiner Vaiṣṇavas angezogen, nämlich Śrīla Bhakti Viveka Bhāratī Gosvāmī Mahārāja, Śrīla Bhakti Śrīrūpa Siddhāntī Gosvāmī Mahārāja, Śrīla Bhakti Dayita Mādhava Gosvāmī Mahārāja und Navīna Kṛṣṇa Vidyālaṅkara Prabhu. An einem glücksverheißenden Tag im Monat Ashwin erhielt Śrī Santoṣa von Śrīla Prabhupāda in der Bāg-Bāzār-Gauḍīya-Maṭha *hari-nāma*, die erste Einweihung. Zu dieser Zeit empfing Śrī Santoṣa Kumāra durch die Barmherzigkeit Śrīla Prabhupādas den Namen Śrīman Satya Govinda Dāsa Brahmācārī.

Am Phalguna Pūrṇimā desselben Jahres, dem Erscheinungstag Śrīman Mahāprabhus, als Śrīla Prabhupāda den Eifer Śrīman Satya Govinda Dāsa Brahmācārīs sah, gab er ihm *dīkṣā*, die zweite Einweihung. Nach der Einweihung half Śrīman Satya Govinda Dāsa Brahmācārī gemäß Śrīla Prabhupādas Anweisungen bei den Veröffentlichungen der Maṭha unter der Leitung von Praṇavānanda Brahmācārī Mahopadeśaka Pratna-vidyālaṅkara (später bekannt als Śrīla Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja). Lange Zeit diente er auch in der Śrī Caitanya-Maṭha unter der Leitung von Śrīmad Bhakti Vilāsa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja und unterhielt liebevolle Beziehungen zu seinen Gottbrüdern.

Im Jahr 1992 nahm Śrīman Satya Govinda Dāsa Brahmācārī in Übereinstimmung mit der Anweisung, die er in einem Traum von Śrī Vārṣabhānavī Rādhā Ṭhākurani erhalten hatte, von seinem Gottbruder Śrīla Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja *sannyāsa* an. Um die Erinnerung an den von Śrīla Prabhupāda gegebenen Namen zu bewahren, wurde ihm der Name Śrīmad Bhakti Sarvasva Satya Govinda Mahārāja gegeben. Er war ein perfektes Instrument im Dienst seines spirituellen Meisters. 1999 verließ Śrīla Mahārāja die materielle Welt, während er sich in der Puruṣottama Gauḍīya-Maṭha aufhielt, einem Zweig der Śrī Caitanya-Maṭha in der Nähe des Bhakti-Kuṭīra und des Samādhi-Tempels Namācārya Haridāsa Ṭhākuras. Sein Körper wurde in Svārga Dvāra, Purī, Oḍiṣā, eingäschert.

KAPITEL SECHSUNDZWANZIG

ŚRĪLA BHAKTI SAUDHA
ĀŚRAMA GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Einer von Śrīla Prabhupādas Strahlen erschien am 28. April 1914, am Akṣay Tṛtīya, dem ersten Tag des Candan-Yātra Śrī Jagannāthas in einem Dorf im Bezirk Faridpur, Bangladesch, in einer Grundbesitzerfamilie. Sein Name war Bhupendranātha Chattopadhyāya. Sein Vater war Yogendranath Chattopadhyāya, und seine Mutter war Vilāsinī Devī.

Als Bhupendranātha drei Jahre alt war, verließen seine beiden Eltern innerhalb von nur zehn Tagen plötzlich diese Welt. Daraufhin kam Bhupendranātha in das Haus seines Großvaters mütterlicherseits in Rādikhāl im Bezirk Ḍhākā, Bangladesch. Unter der Anleitung seines Großvaters machte Bhupendranātha seinen Bachelor of Science am Bon-gabasi College in Kalkutta.

Von Natur aus war Bhupendranātha sanftmütig, großzügig und in jeder Hinsicht hilfsbereit anderen gegenüber. Einmal bekam er eines der Bücher Śrīla Prabhupādas in die Hand und las seine Anweisung: „Wir sind in diesem vorübergehenden Leben nicht hierher gekommen, um großartige Arbeiter, Gelehrte, Anhänger einer Religion oder Wohltäter zu werden. Die nonduale Absolute Wahrheit ist Śrī Vrajendra-nandana, der in seiner höchst barmherzigen Gestalt als Bhagavān Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu gekommen ist. Das höchste und oberste Ziel des Lebens kann nur durch reinen und wunderschönen hingebungsvollen Dienst an Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu erreicht werden. In der menschlichen Lebensform in diese materielle Welt zu kommen, bedeutet, sich der spirituellen Praxis zu widmen. Das ist unsere wichtigste Aufgabe. Mehr gibt es nicht zu sagen.“ Nachdem er diese Anweisung gelesen hatte, war Bhupendranāthas Herz wie verwandelt.

Mit Hilfe zweier Schüler Śrīla Prabhupādas, nämlich Bhakti Kaṅkana Tapasvī Gosvāmī Mahārāja und Śrīman Navadvīpa Prabhu, erhielt Bhupendranātha die Gelegenheit, Śrīla Prabhupāda von Angesicht zu Angesicht zu treffen. Am 8. Mai 1935 erhielt Bhupendranātha von Śrīla Prabhupāda in der Bāg Bāzār Gauḍīya-Maṭha *hari-nāma* und *dīkṣā*, die erste und zweite Einweihung, und den Namen Bhūtabhṛt Dāsa Brahmācārī. Nach der Einweihung diente Bhūtabhṛt Prabhu in Śrīla Prabhupādas liebevoller Mission unter der Leitung Navadvīpa Dāsa Prabhus. Bhūtabhṛt Brahmācārī war in der Lage, neben zehn weiteren

Sprachen auch sehr gut Englisch zu sprechen. Śrīla Prabhupāda engagierte ihn als Lehrer am Bhaktivinoda-Institut in Māyāpura. 1936 schickte Śrīla Prabhupāda Bhūtabhṛt Brahmācārī nach Chennai, dem ehemaligen Madras, wo er die Leitung des Tempels übernahm. Bhūtabhṛt Prabhu gewissenhafte Ausführung seiner Dienste, wie Predigen und die Verwaltung des Tempels, erfreute Śrīla Prabhupāda sehr. Bhūtabhṛt Prabhu predigte unter anderem zusammen mit Hayagrīva Dāsa Brahmācārī (später bekannt als Bhakti Dayita Mādhava Gosvāmī Mahārāja) in Assam.

Als Bhūtabhṛt Prabhu 1937 die Nachricht von Śrīla Prabhupādas physischem Weggang hörte, fiel er aufgrund intensiver Trennungsgefühle in Ohnmacht. Zu dieser Zeit erschien ihm Śrīla Prabhupāda im Traum und sagte: „Weine nicht. Ich werde deinen ganzen Dienst annehmen. Bitte fahre damit fort, die Botschaft Rūpa Gosvāmīs, Sanātana Gosvāmīs, Raghunātha Dāsa Gosvāmīs und Bhaktivinoda Ṭhākuras mit voller Begeisterung zu verbreiten.“ Um Śrīla Prabhupādas Anweisung zu erfüllen, ging Bhūtabhṛt Prabhu 1939 nach Rangun, Myanmar, um zu predigen. Aufgrund der starken Trennung von Śrīla Prabhupāda fühlte Bhūtabhṛt Prabhu, dass er in Abgeschiedenheit *bhajana* ausüben sollte und beschloss, in einer Schule in Bhawanipur, Kalkutta, zu wohnen.

Schließlich nahm er 1952 im Toṭa-Gopinātha-Tempel, Jagannātha Purī Dhāma, von Bhakti Gaurava Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja *sannyāsa*, die Stufe der Entsagung an und erhielt den Namen Bhakti Saudha Āśrama Gosvāmī Mahārāja. Śrīla Āśrama Gosvāmī Mahārāja besuchte viele Pilgerorte und verrichtete seine spirituelle Praxis. Er eröffnete zwei Predigerzentren, namens Bhakti-Saudha-Bhajana-Kuṭīra in Māyāpura und Śrī Caitanya-Maṭha in Dumdum, Kalkutta. Im Februar 1982, während seines Aufenthaltes im Zentrum in Kalkutta, begann Śrīla Āśrama Gosvāmī Mahārāja, sein Krankheits-Lilā zu manifestieren. In der Nacht des 31. März 1982 hatte er den Wunsch, sich in einem medizinischen Zentrum einer Ganzkörperuntersuchung zu unterziehen, um weiter behandelt zu werden, aber es war der Wunsch des Herrn, ihn noch in derselben Nacht zu sich zu holen. Alle Vaiṣṇavas, die sich im Zentrum in Kalkutta aufhielten, hörten am 1. April 1982 um 2:30 Uhr aus seinem Zimmer die lauten Worte „Hare Kṛṣṇa“. Als sie das Zimmer betraten, sahen sie alle, dass Śrīla Āśrama Gosvāmī Mahārāja diese Welt

verlassen hatte und in die ewigen Spiele Śrī Śrī Rādhā-Govindas eingegangen war. Seine physischer Körper wurde zum Bhakti Saudha Bhajana Kuṭīra in Māyāpura gebracht, wo sie den *samādhi* errichteten. Ein *puṣpa-samādhi* wurde auf dem Gelände des Śrī Śrī Rādhā-Dāmodara-Mandirs in Vṛndāvana errichtet.

KAPITEL SIEBENUNDZWANZIG

ŚRĪLA BHAKTI SAURABHA
BHAKTISĀRA GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Unsere vorangegangenen Lehrer haben uns gelehrt, dass schon der Anblick eines reinen Verehrers des Herrn das größte Glück ist. Schon ein Augenblick einer solchen Gemeinschaft kann unser *citta* – unseren Geist, unser Herz, unser Bewusstsein, unsere Intelligenz – reinigen und uns sofort auf die Stufe der Vollkommenheit bringen. Eine solche Kraft konnte in Śrīla Prabhupāda Persönlichkeit beobachtet werden. Ein Augenblick des Kontaktes mit den Büchern Śrīla Prabhupādas hatte eine solch verändernde, reinigende Wirkung auf das Leben Śrī Nanda Gopālas.

Śrī Nanda Gopāla wurde 1902 im Dorf Chandani Mohal im Bezirk Khulna, Bangladesch, in einer angesehenen Brahmanenfamilie (Bandopadhāya) geboren. Die Namen seiner Eltern waren Śrī Śaśadhara Bandopadhāya und Śrīmatī Shailabālā Devī.

Von Kindheit an war Nanda Gopāla ein ausgezeichnete Schüler. Seine Reifeprüfung bestand Śrī Nanda Gopāla mit beeindruckenden Ergebnissen. Um sein Studium fortzusetzen, wurde er am Cuttack Engineering College in Oḍiṣā aufgenommen. Während seines Studiums besuchte er oft die Śrī Gauḍīya-Maṭha in Cuttack. Dort traf er mit Śrīla Brajabihārī Dāsa Bābājī Mahārāja zusammen, und durch seine Gnade erhielt er die Gelegenheit, viele spirituelle Bücher zu studieren, die von Śrīla Prabhupāda veröffentlicht worden waren. Obwohl Śrī Nanda Gopāla Śrīla Prabhupāda noch nicht begegnet war, war er von den logischen Schlussfolgerungen seiner Bücher fasziniert, was ihn dazu inspirierte, ihn zu treffen.

Obwohl sein Vater bemerkte, dass sein Sohn sich mehr für das Studium der Schriften der Gauḍīya-Maṭha als für sein akademisches Ingenieurstudium interessierte, stellte er sich dem Interesse seines Sohnes nicht entgegen. Śaśadhara Bandopadhāya sorgte sich mehr um die Befreiung seines Sohnes von dieser weltlichen Existenz und um die Aufnahme in die Śrī Caitanya-Maṭha in Māyāpura. Im *Śrīmad Bhāgavatam* heißt es, dass man als echter Vater gilt, wenn man in der Lage ist, seine Kinder aus dem drohenden Kreislauf von Geburt und Tod zu befreien. Da er das spirituelle Interesse seines Sohnes im Auge hatte, wurde er als der beste aller Väter angesehen. Einige Tage vor Gaura Pūrṇimā, Śrī Caitanyas Erscheinungstag, kamen Śrī Nanda Gopāla und seine Eltern in Māyāpura

an, um dem Fest beizuwohnen. Dort begegneten sie Śrīla Prabhupāda und fühlten sich sofort zu ihm hingezogen. Am Gaura-Pūrṇimā-Tag gab Śrīla Prabhupāda ihnen die erste und zweite Einweihung. Nach der Einweihung war Śrī Nanda Gopāla als Nanda Dulāla Dāsa Brahmācārī bekannt. Danach blieb er in der Maṭha unter dem Schutz seines geliebten spirituellen Meisters und gab jede Anhaftung an das Familienleben auf.

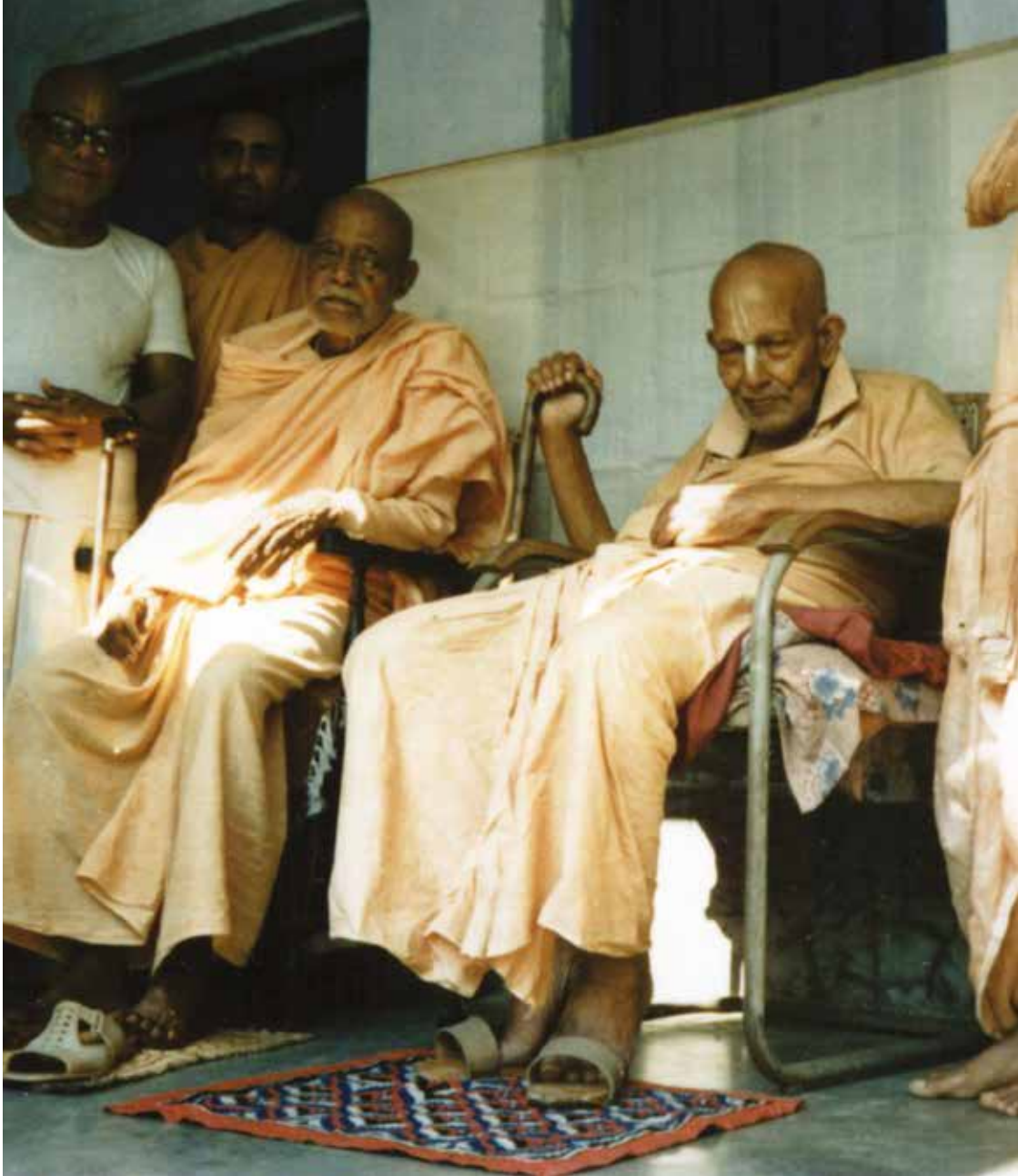
Seine Art des Dienens war sehr anziehend und erfreute alle Tempelbewohner. Infolgedessen berichteten sie Śrīla Prabhupāda wohlwollend über Nanda Dulālas guten Charakter. Durch die Gnade Śrīla Prabhupādas erhielt Nanda Dulāla Prabhu den Titel „Bhaktitula“, was „hingebungsvoll erhebend“ bedeutet. Kurze Zeit später wurde Nanda Dulāla Brahmācārī von Śrīla Prabhupāda als Lehrer im Śrī Bhaktivinoda Institut angestellt, wo er lange Zeit als Lehrer diente. Nach Śrīla Prabhupādas physischem Weggang gründeten die meisten Gottbrüder verschiedene Maths im Rahmen der Predigermission Śrī Caitanyas.

Śrīpad Nanda Dulāla Brahmācārī entschied sich, die Sannyāsa-Einweihung von seinem bevorzugten Gottbruder Śrīla Bhakti Sāraṅga Gosvāmī Mahārāja zu nehmen. Er erhielt den Namen Śrīla Bhakti Saurabha Bhaktisāra Gosvāmī Mahārāja. Schließlich gründete er einige *maṭhas* mit den Namen Śrī Gaurāṅga-Gauḍīya-Maṭha in Māyāpura, Śrī Nityānanda-Gauḍīya-Maṭha in Birbhum, Śrī Rādhā-Govinda-Gauḍīya-Maṭha in Kendran, Burdwan, Śrī Bhaktisāra-Gauḍīya-Maṭha in Vṛndāvana und Śrī Narasimha-Gauḍīya-Maṭha in Purī, Oḍiṣā.

Śrīla Bhaktisāra Gosvāmī Mahārājas Wesen war es, sich von aller materiellen Verehrung, Popularität, Ruhm und Anerkennung fernzuhalten. In seinem hohen Alter war er völlig in das Chanten des Heiligen Namens, des Hare-Kṛṣṇa-Maha-Mantras, vertieft. In dieser Zeit sagte er zu jedem, der kam, um *hari-kathā* von ihm zu hören: „Ich habe viel gesprochen, und ihr alle habt viel von mir gehört. Wenn ihr mir folgt, dann bin ich sicher, dass ihr alle Fortschritte in eurer spirituellen Praxis machen und allmählich euer endgültiges Ziel, das Reich Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇas, Goloka Vṛndāvana erreichen werdet.“

Am 14. Juli 1995 um 5:10 Uhr verließ Śrīla Bhaktisāra Gosvāmī Mahārāja im Beisein seiner Lieblingsschüler, wie Bhakti Lalita Mādhava Mahārāja, Bhakti Sundara Sādhu Mahārāja, Bhakti Sudhira Ācārya

Mahārāja und anderer in der Śrī Gaurāṅga Gauḍīya-Maṭha, Māyāpura diese physische Welt. Gegenwärtig setzt Śrīla Bhakti Sudhīra Ācārya Mahārāja seine Mission als sein Nachfolger fort.

KAPITEL ACHTUNDZWANZIG

ŚRĪLA BHAKTI ŚRĪRŪPA
BHĀGAVATA GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Unter den Strahlen, die von Śrī Caitanya Mahāprabhu zu Śrīla Prabhupāda gesandt wurden, befand sich auch Śrīla Bhakti Śrīrūpa Bhāgavata Gosvāmī Mahārāja. Er wurde 1906 am Snāna-Pūrṇimā, dem Vollmondtag der heiligen Badezeremonie Śrī Jagannāthas, im Dorf Rudaghara im Distrikt Khulna in Bangladesch geboren. Sein Vater, Śrī Sītānātha Haldar, und seine Mutter, Śrīmatī Kumudini Devī, waren beide überglücklich, als sie den strahlenden Jungen sahen. Er wurde Rūpalāla genannt, was so viel wie ein Junge von schöner roter Farbe bedeutet.

Von Kindheit an bemühte sich Śrī Rūpalāla um ein angemessenes Gleichgewicht zwischen seinen akademischen und spirituellen Praktiken. Seine tägliche Routine war das Lesen der *Śrīmad Bhagavad-gītā*. Nach Abschluss seiner akademischen Studien beschloss er, einige Zeit an einem heiligen Ort zu verbringen. Er kam nach Gayā, einem bedeutenden heiligen Ort für die Anhänger des hinduistischen und buddhistischen Glaubens. Im März 1935, als Rūpalāla seine Verwandten in Gayā besuchte, besuchte auch Śrīla Prabhupāda mit seinem Predigerteam Gayā. Dort inspirierten Śrīla Prabhupādas schlüssige Vorträge über das *Śrīmad Bhāgavatam* Rūpalāla dazu, ein Leben in Entsagung zu führen. Im November desselben Jahres kam Śrīla Prabhupāda erneut in den Gayā-Tempel, um eine *ārca-vigraha* zu installieren. Dieses Mal erhielt Rūpalāla durch Śrīla Prabhupādas grundlose Barmherzigkeit *harināma* und *dīkṣā*, die erste und zweite Einweihung, sowie den Namen Rūpavilāsa Dāsa Brahmācārī. Als Śrīla Prabhupāda Rūpavilāsa Prabhus Aufrichtigkeit in der spirituellen Praxis und seine überzeugenden Fähigkeiten in der Tempelverwaltung bemerkte, ernannte er ihn sehr bald darauf zum Tempelpräsidenten von Gayā.

Nach dem physischen Weggang Śrīla Prabhupādas waren viele Gauḍīya-Vaiṣṇavas von Trennungsschmerz überwältigt und fühlten einen Mangel an spiritueller Inspiration. Während sich fast alle in diesem Zustand befanden, führte Śrī Rūpavilāsa Prabhu weiterhin Śrīla Prabhupādas Dienste unter der Aufsicht Śrīla Purī Dāsa Ṭhākuras aus, der zuvor als Śrīpad Ananta Vāsudeva Prabhu bekannt war. Seine Talente und seine dienende Haltung machten ihn schließlich zum Herausgeber der Zeitschrift *Bhāgavata* in Bengali und Hindi. Im Jahr 1938 erhielt

Śrīpad Rūpavilāsa Prabhu aufgrund seiner spirituellen Verwirklichung und verschiedener qualifizierter hingebungsvoller Veröffentlichungen von Śrīla Purī Dāsa Ṭhākura den spirituellen Titel „Vidyārṇava“ – Ozean des Wissens.

Über einen Zeitraum von 28 Jahren, von September 1954 bis 1982, leistete Śrī Rūpavilāsa Prabhu seinen wichtigsten Dienst als Generalsekretär der Śrī Gauḍīya-Mission. Während dieser Zeit war Śrīla Bhakti Kevala Audolumi Gosvāmī Mahārāja der vorsitzende *ācārya* der Gauḍīya-Mission. Als Śrīla Audolumi Mahārāja Śrī Rūpavilāsa Prabhus aufrichtiges Bemühen, sich um alle Missionsdienste zu kümmern, sah gab er ihm 1969 mit Freude *sannyāsa*. Śrī Rūpavilāsa Prabhu erhielt den Namen Śrīla Bhakti Śrīrūpa Bhāgavata Gosvāmī Mahārāja.

Nach dem physischen Ableben Śrīla Audolumi Gosvāmī Mahārājas wurde Śrīla Bhāgavata Gosvāmī Mahārāja 1982 einstimmig zum *ācārya* der Gauḍīya-Mission gewählt. Während seiner Zeit als *ācārya* eröffnete Śrīla Bhāgavata Gosvāmī Mahārāja einen neuen Tempel der Gauḍīya-Mission in Mughalsarai, Uttar Pradeśa.

1987 reiste Śrīla Bhāgavata Gosvāmī Mahārāja zusammen mit seinen engsten Gefährten, nämlich Śrīpad Nyasi Mahārāja, Śrīpad Nandadulal Prabhu und Śrīpad Ananta Mādhava Prabhu, nach London, Großbritannien, um den bedingten Seelen seine Barmherzigkeit zu schenken. Im Jahr 1992 renovierte Śrīla Bhāgavata Gosvāmī Mahārāja auf intelligente und glorreiche Weise den von Śrīla Prabhupāda gegründeten alten Tempel der Mumbai Gauḍīya-Maṭha.

Die endgültige Wahrheit für alle Lebewesen besteht darin, dass sie schließlich ihre sterblichen Körper verlassen müssen. Śrīla Bhāgavata Gosvāmī Mahārāja verließ seinen Körper am 12. Februar 1993 im Mumbai-Tempel. Seine beispielhaften hingebungsvollen Lehren halten ihn jedoch in den Herzen aller Gauḍīya-Vaishnavas für immer am Leben. Śrīla Bhāgavata Gosvāmī Mahārājas Zunge tanzte ständig, indem er entweder das Hare-Kṛṣṇa-Maha-Mantra rezitierte oder *hari-kathā* vermittelte. Er war ein Beispiel für *‘kīrtanīya sadā hari’*, was bedeutet, dass er ewig die Herrlichkeiten Śrī Haris in der Nachfolge Śrīla Prabhupādas besang.

Gemäß seinem Wunsch wurde Śrīla Bhāgavata Gosvāmī Mahārājas sichtbarer transzendentaler Körper auf dem Gelände der Śrī Bhakti-Siddhānta-Sarasvatī-Ṭhākura-Gauḍīya-Maṭha, Godrumdvīpa, Svarūp-gaṅja, Nadiyā, Westbengalen, bestattet.

KAPITEL NEUNUNDZWANZIG

ŚRĪLA BHAKTI ŚRĪRŪPA
SIDDHĀNTĪ GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Dieser Strahl von Śrīla Prabhupāda erschien am 12. Oktober 1906 in Sachilapur, Bezirk Borishal, im heutigen Bangladesch, in einer frommen, wohlhabenden Familie und wurde Śivaśaṅkara genannt. Sein Vater war Gopāla Candra De und seine Mutter, Śrīmatī Rājalakṣmī Devī. Von Kindheit an besaß Śivaśaṅkara einen guten Charakter, war wahrheitsliebend, talentiert und anderen gegenüber hilfsbereit. Er war fleißig und großzügig und liebte es, heiligen und entsagten Personen, *sādhus* und *sannyāsīs*, zu dienen.

Einmal, als Śivaśaṅkara siebzehn Jahre alt war, hörte er, dass eine entsagte Person der Gauḍīya-Maṭha in seine Gegend kommen würde. Śivaśaṅkara und sein Freund besuchten das hingebungsvolle Programm und hörten im Vortrag des *sannyāsī*, dass der Höchste Herr einer ohne einen zweiten ist. Dieser *sannyāsī* war Śrīla Bhakti Viveka Bhāratī Gosvāmī Mahārāja. Nachdem er die Worte Śrīla Bhāratī Gosvāmī Mahārājas gehört hatte, beschloss Śivaśaṅkara, bei Śrīla Bhāratī Gosvāmī Mahārāja Zuflucht zu nehmen. Śrīla Bhāratī Gosvāmī Mahārāja nahm Śivaśaṅkara jedoch mit nach Māyāpura und übergab ihn der Obhut seines Gurudeva, Śrīla Prabhupāda.

1924, am heiligen Erscheinungstag Śrī Caitanya Mahāprabhus (Gaura-Pūrṇimā), erhielt Śivaśaṅkara von Śrīla Prabhupāda *hari-nāma* und *dīkṣā*, die erste und zweite Einweihung, und wurde Siddha-svarūpa Dāsa Brahmācārī genannt. Siddha-svarūpa Prabhu ging danach wieder nach Hause zurück, um sein Studium zu beenden, und kehrte 1928 zu Śrīla Prabhupāda zurück, um sich als Vollzeit-Brahmācārī zu verpflichten. Er unterstützte Śrīla Bhakti Pradīpa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja, Śrīla Bhakti Viveka Bhāratī Gosvāmī Mahārāja und Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Deva Gosvāmī Mahārāja bei ihren Predigertätigkeiten in Bengalen, Bihār, Oḍiṣā, Tamil Nadu und Āndhra Pradeśa.

Einmal sprach Siddha-svarūpa Dāsa Brahmācārī im heutigen Kishoreganj, Bezirk Mymensingh, Bangladesch, in einer spirituellen Versammlung (*sanātana-dharma sabhā*) über das Thema „*yata mata, tata patha*“ - jede Meinung ist ein Weg zum Ziel“. Siddha-svarūpa Prabhu versuchte, dieses Konzept von „*yata mata, tata patha*“ mit der richtigen Logik zu widerlegen. Die gesamte Zuhörerschaft protestierte jedoch blindlings gegen Siddha-svarūpa Prabhus Vortrag und stoppte ihn ohne einen vernünftigen

gen logischen Grund. Am nächsten Tag berichteten alle großen Zeitungen, wie etwa *Ananda Bazar*, über diesen Vorfall und brachten einen Artikel über die Gauḍīya-Maṭha. Śrīla Prabhupāda äußerte sich freudig zu diesem Vorfall: „Siddha-svarūpas Äußerungen und ihre Konsequenzen haben das Ergebnis von zehn Jahren Predigen in nur einem Tag manifestiert.“ Siddha-svarūpa Brahmācārī pflegte die Botschaft der Wahrheit ohne jedes Zögern auszusprechen. So verbreitete er Śrīla Prabhupādas schlüssige Erläuterungen der heiligen Schriften in ganz Indien.

Im Jahr 1937, nach Śrīla Prabhupādas physischem Ableben, fühlten alle Schüler den Schmerz der Trennung. Um Śrī Caitanyas Mahāprabhus liebevolle Mission zu verbreiten, gründeten Śrīla Bhakti Viveka Bhārati Gosvāmī Mahārāja und Siddha-svarūpa Prabhu ein neues Zentrum mit dem Namen Śrī Sārasvata-Gauḍīya Āsana und -Mission. Im Jahr 1941, am Vijaya Daśamī, am Tag, an dem Śrī Ramacandra das Königreich von Rāvaṇa in Laṅka eroberte, nahm Siddha-svarūpa Prabhu von seinem älteren Gottbruder Śrīla Bhakti Prasūna Bodhāyana Gosvāmī Mahārāja *sannyāsa* an und erhielt den Namen Śrīla Bhakti Śrīrūpa Siddhāntī Gosvāmī Mahārāja.

Später gründete er ein Zentrum in der 29 B Hazra Road, Kalkutta. Nach dem physischen Śrīla Bhārati Gosvāmī Mahārājas im Jahr 1947 fühlte Śrīla Siddhāntī Gosvāmī Mahārāja zwar den starken Schmerz der Trennung, führte die Predigermission aber fort und gründete Zentren in Jagannātha Purī und Navadvīpa Dhāma. Śrīla Siddhāntī Gosvāmī Mahārāja veröffentlichte Śrīla Baladeva Vidyā-bhūṣanas *Govinda-Bhāṣya* und einen Kommentar zur *Bhagavad-Gītā*, die *Vedānta-Sūtras* sowie viele seltene *Upaniṣaden*. Er pflegte oft zu sagen: „Wer Śrī Hari verherrlicht, ist ein wahrlich großzügiger Mensch.“

Am Freitag, den 4. Oktober 1985 um 1:05 Uhr morgens, verließ Śrīla Siddhāntī Gosvāmī Mahārāja in seinem Kalkutta-Tempel in der Hazra Road diese physische Welt. Sein Wunsch war es, eingäschert zu werden, und seine Schüler errichteten im Jagannātha Purī-Tempel und im Navadvīpa-Tempel am Rādhā Bazar ein *puṣpa-samādhi* mit seiner Asche. Gemäß Śrīla Siddhāntī Gosvāmī Mahārājas Willen ist sein Schüler Śrīla Bhakti Ranjan Sāgara Gosvāmī Mahārāja der derzeitige Tempelpräsident und *ācārya*, der die Mission weiterführt.

KAPITEL DREISSIG

ŚRĪLA BHAKTI SVARŪPA
PARVATA GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Śrī Caitanyas spirituelle Nachkommen und reine Gottgeweihte werden an verschiedenen Orten der Welt geboren, aber Er führt sie alle bei Seinen Lotusfüßen in Māyāpura zusammen. Śrīla Bhakti Svarūpa Parvata Gosvāmī Mahārāja war Śrī Caitanya sehr lieb. Durch die Gnade seines Gurudeva, Śrīla Prabhupāda, und durch Śrī Caitanyas Wunsch wurde Śrīla Parvata Mahārāja 1884 in Godrumadvīpa Guru-Pūrṇimā-Tag geboren. Er wurde Badol genannt. Wir wissen, dass Godrumadvīpa für das gemeinschaftliche Singen (*saṅkīrtanākhyā-dvīpa*) steht. Sein Vater war Pañcu Gopāla Vedānta Deśika, und seine Mutter war eine Schülerin Bhaktivinoda Ṭhākuras.

Während seiner Kindheit hörte er oft von Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura *hari-kathā* in Svānanda-sukhada-kuñja. Bhaktivinoda Ṭhākuras heilige Diskurse waren so anziehend, dass dieser kleine Junge, Badol, um Mitternacht nach Svānanda-sukhada-kuñja ging, um die heiligen Taten Śrī Caitanyas von den Lotuslippen Śrīla Gaura Kīśora Dāsa Bābājī Mahārājas und Śrīla Kṛṣṇadāsa Bābājīs zu hören, der der persönliche Diener Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākuras war. Auf Anweisung Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākuras nahm Badol *hari-nāma* (erste Einweihung) von Śrīla Kṛṣṇadāsa Bābājī Mahārāja, und er akzeptierte Bhaktivinoda Ṭhākura als seinen *śikṣā-guru*. Im Jahr 1900, als er sechzehn Jahre alt war, heiratete er, um neue Dienerinnen für Śrī Caitanyas Dienste zu gewinnen. Infolgedessen bekam er zwei Töchter. Im Jahr 1908 nahm er *dīkṣā*, die zweite Einweihung, von Śrīla Prabhupāda, als dieser noch *brahmacārī* war. Śrīla Prabhupāda schickte ihn nach Cāṭaka Parvata in Jagannātha Purī, wo sich die heutige Puruṣottama Maṭha befindet. Nach der zweiten Einweihung gab ihm Śrīla Prabhupāda den Namen Haripāda Dāsa Vanacārī, da er sein Zuhause verlassen hatte. Als er in Cāṭaka Parvata lebte, akzeptierte er täglich Jagannāthas *mahāprasadam* was pro Monat vier Rupien und fünfzig Paisa kostete. Sobald Śrīla Prabhupāda davon erfuhr, ordnete er ihn an: „Was immer du vom Betteln bekommst, sollte von deinen eigenen Händen gekocht und dem Herrn täglich als *bhoga* dargebracht werden.“ Er befolgte Śrīla Prabhupādas Anweisung ohne Widerspruch.

Nachdem Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura diese Welt 1914 in Kalkutta verlassen hatte, kam Haripada Dāsa Vanacārī nach Bengalen und verbrachte mehrere Monate in Māyāpura. Im Jahr 1918 nahm Śrīla

Prabhupāda *sannyāsa*. Einige Monate später gab Śrīla Prabhupāda Hari-pada Dāsa Vanacārī die Sannyāsa-Einweihung, und den Namen Tridaṇḍī Svāmī Śrīla Bhakti Svarūpa Parvata Gosvāmī Mahārāja. Nachdem er *sannyāsa* angenommen hatte, besuchte er barfuß die vier *dhāmas*.³

Um den Auftrag von Śrīla Prabhupāda zu erfüllen, erhielt Śrīla Parvata Mahārāja dreißig Jahre nach seiner Sannyāsa-Einweihung vom Kap-tipada-König von Oḍiṣā eine unglaubliche Spende, einschließlich eines Palastes und landwirtschaftlicher Flächen in Udala, Mayurbhanj, Oḍiṣā. Śrīla Parvata Gosvāmī Mahārāja ließ an diesem Ort Śrīla Prabhupādas heilige Fußabdrücke anbringen und zeigte uns so beispielhaft, wie wir festes Vertrauen in unseren spirituellen Meister haben können. Schließ-

---

³ gemäß der Vaiṣṇava-Tradition sind die vier *dhāmas* Navadvīpa, Puruṣottama, Dvārakā und Vṛndāvana; gemäß der Smārta-Tradition Yamunotri, Gaṅgotri, Kedaranātha und Badarinātha.

lich nannte er den Ort Śrī Vārṣabhānavī-Dayita-Gauḍīya-Maṭha und gründete dort das Bhaktivinoda-Vāṇī-Pracāra-Sabhā-Predigerzentrum.

Śrīla Parvata Mahārāja predigte vorwiegend in Oḍiṣā. Viele Menschen konnten durch Śrīla Parvata Mahārājas Predigen Zuflucht bei Śrīla Prabhupāda finden. Nach Śrīla Prabhupāda physischen Ableben wurde Śrīla Parvata Gosvāmī Mahārāja ein einweihender Guru. Seine prominentesten Schüler waren Bhakti Vikāśa Mahāyogī Mahārāja, Bhakti Sundara Sāgara Gosvāmī Mahārāja, Bhakti Prapanna Parivrājaka Mahārāja, Giridhārī Dāsa Bābājī Mahārāja, und Prāṇakīśora Brahmācārī.

1957, am Erscheinungstag Śrīla Prabhupādas, verließ Seine göttliche Gnade Śrīla Bhakti Svarūpa Parvata Gosvāmī Mahārāja uns alle in der Śrī Vārṣabhānavī-Devī-Dayita-Gauḍīya-Maṭha, Udala, Mayurbhanj, Oḍiṣā. Seine beispielhafte Hingabe für den Dienst an Śrī Guru, Vaiṣṇava und Bhagavān ist eine Inspiration für alle spirituellen Suchenden. Wer seine kurze Biographie liest, wird mit Sicherheit reine Hingabe erlangen. Der Charakter der reinen Vaiṣṇavas inspiriert andere, ebenfalls reine Hingabe zu praktizieren.

KAPITEL EINUNDDREISSIG

ŚRĪLA BHAKTI VAIBHAVA
PURĪ GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

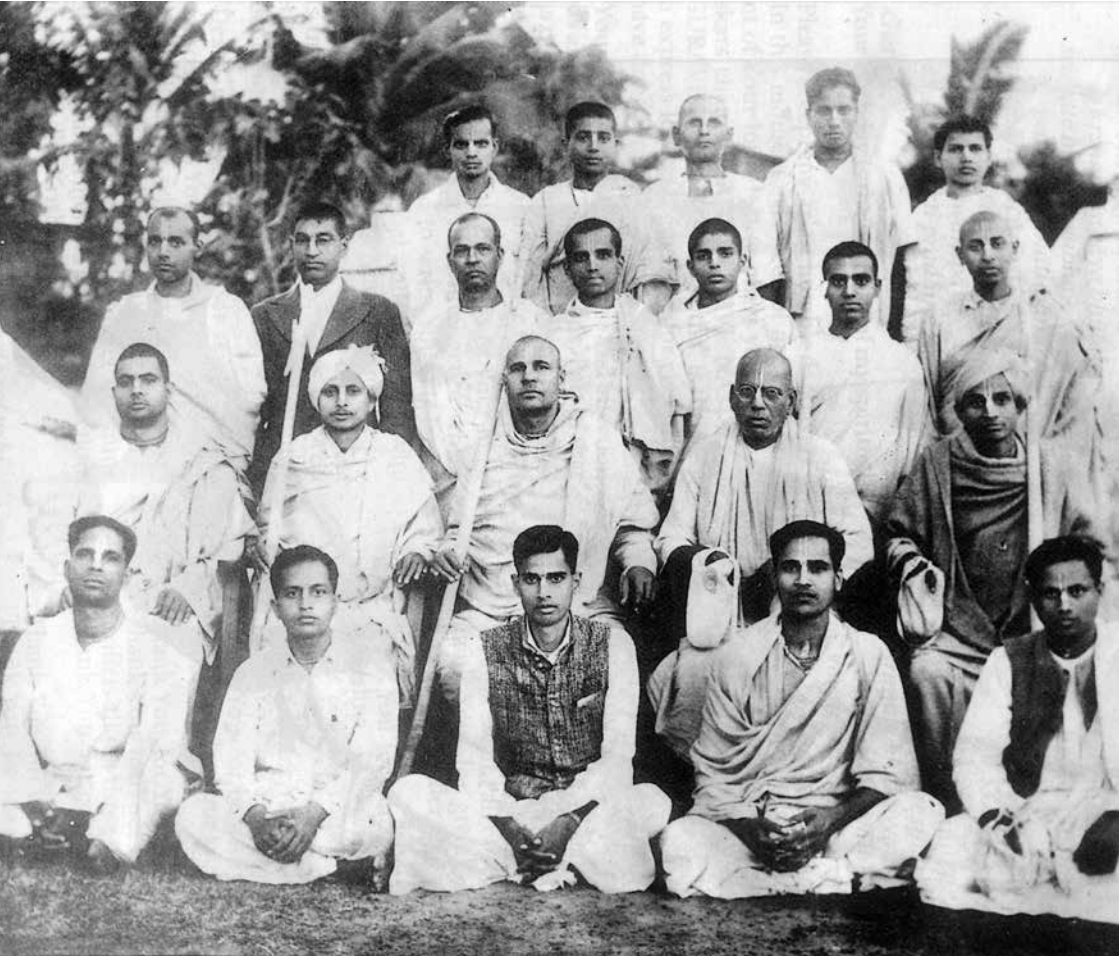
Sri la Bhakti Vaibhava Purī Gosvāmī Mahārāja erschien im Jahr 1913, am fünften Tag des abnehmenden Mondes im Monat Māgha im Dorf Fulta, fünfzehn Kilometer von Brahmapur im Bezirk Gañjam, Oḍiśā in dieser Welt. Er war der vierte Sohn von Śrīmatī Devī und Śrī Dāmodara, die ihn Nṛsimha nannten.

Śrī la Mahārāja erhielt seine Grundschulausbildung in Khoṭhārasingi und seine höhere Ausbildung in Surangi, nahe Ichapur. Auf Anregung seines älteren Bruders trat er in das Khalikote College in Brahmapur ein. Da sein Charakter edel, wahrheitsliebend und frei von Neid war, übten Mahātmā Gandhis Prinzipien der Wahrheit und Gewaltlosigkeit einen großen Einfluss auf ihn aus, und folglich wurde er Präsident der Bezirksvereinigung der Freiheitskämpfer.

Allmählich entwickelte er ein Interesse am Āyurveda und studierte das Fach, bis er sein Āyurveda-Studium in bei dem berühmten Śrīpad Madhusūdana Śarma Kavirāja, einem Schüler Śrī la Prabhupāda Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākuras, erfolgreich abschloss. Śrī la Mahārāja pflegte täglich nach dem Unterricht mit seinem Lehrer verschiedene Themen zu besprechen, wie das *Śrīmad Bhāgavatam*, die Gosvāmī-Schriften und die Zeitschriften *Gauḍīya* und *Dainik Nadiya Prakāśa*.

Am 3. August 1936, an Śrī Balarāmas Erscheinungstag, erhielt er in Śrīdhāma Māyāpur die Einweihung von seinem ewigen göttlichen spirituellen Meister, Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda. Ermutigt von Śrīpada Śarma eröffnete er ein wohlütiges āyurvedisches Krankenhaus in Bhañjanagara und wurde als Śrī Nṛsimha Kavirāja bekannt.

Er war wohl versiert in den Vaiṣṇava-Schriften, und als sie seinen wunderbaren Eifer beim Predigen der Lehre des Herrn sahen, rieten ihm einige seiner Sannyāsī- und Brahmācārī-Gottbrüder, mit ihnen in der Maṭha zu leben. Nachdem Śrī la Prabhupāda im Januar 1937 diese Welt verlassen hatte, nahm er zusammen mit Śrīpad Śarma an der Gedenkfeier teil. Im selben Jahr übernahm er die Verantwortung für die Śrī Rāya Rāmānanda Gauḍīya-Maṭha in Kovuru, Āndhra Pradeśa, während er gleichzeitig auch die Gauḍīya-Maṭha in Madras erfolgreich leitete. Er besaß große Wertschätzung für Śrī la Rāya Rāmānanda. Deshalb renovierte er den Tempel und errichtete ein Haus für die *sādhus* und eine große Halle zur Verehrung von *prasādam*. Als die Arbeiten abgeschlossen

waren, veranstaltete Śrīla Mahārāja ein siebentägiges hingebungsvolles Eröffnungsfest, zu dem er alle *sannyāsīs* und *brahmacārīs* der verschiedenen Gauḍīya-Missionen eingeladen hatte.

Obwohl alle ihn lobten, war Śrīla Mahārāja sehr vorsichtig, um sicherzustellen, daß auf keiner Ebene, wissentlich oder unwissentlich, ein Vergehen gegen die Vaiṣṇavas, *vaiṣṇava-aparādhā*, begangen wird. Am Ende der Zeremonie erfreute er alle *sādhus*, *sannyāsīs* und *brahmacārīs*, indem er ihnen den ihnen angemessenen Respekt erwies und sie mit neuen Kleidern, Geld und Gegenständen für den Dienst des Herrn ehrte.

Von 1942 bis 1948 übernahm Śrīla Mahārāja die Leitung der Māyāpura-Maṭha. In dieser Zeit besuchte er das Kronjuwel der *paramahamsas*, Śrīla Vamśīdāsa Bābājī Mahārāja, an den Ufern der Jāhnavī.

Śrīla Mahārāja pflegte die Klassen Śrīla Bhakti Pradīpa Tīrtha Gosvāmī Mahārājas zu besuchen, der ihn wegen seiner großen Kenntnis des *Bhāgavatams* sehr liebte. Er hatte die Fähigkeit, alle Fragen in Bezug auf das *Bhāgavatam* korrekt zu beantworten, weshalb er den Titel „Bhāgavata-ācārya“ erhielt.

Er diente allen seinen Gottbrüdern aufrichtig, aber er hatte große Liebe für Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja und half ihm mit verschiedenen Diensten. Auf Bitten Śrīla Śrīdhara Mahārājas zogen er und Śrīpada Ānanda-līlāmaya Prabhu schließlich in dessen *āśrama*.

1947 veranstalteten er und eine Gruppe von Gottbrüdern in Brahmapur eine sehr erfolgreiche siebentägige große Feier anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von Śrīla Prabhupādas Verscheiden, .

Von 1948 bis 1966 übernahm Śrīla Mahārāja wieder die Leitung der beiden Maṭhas in Kovuru und Madras.

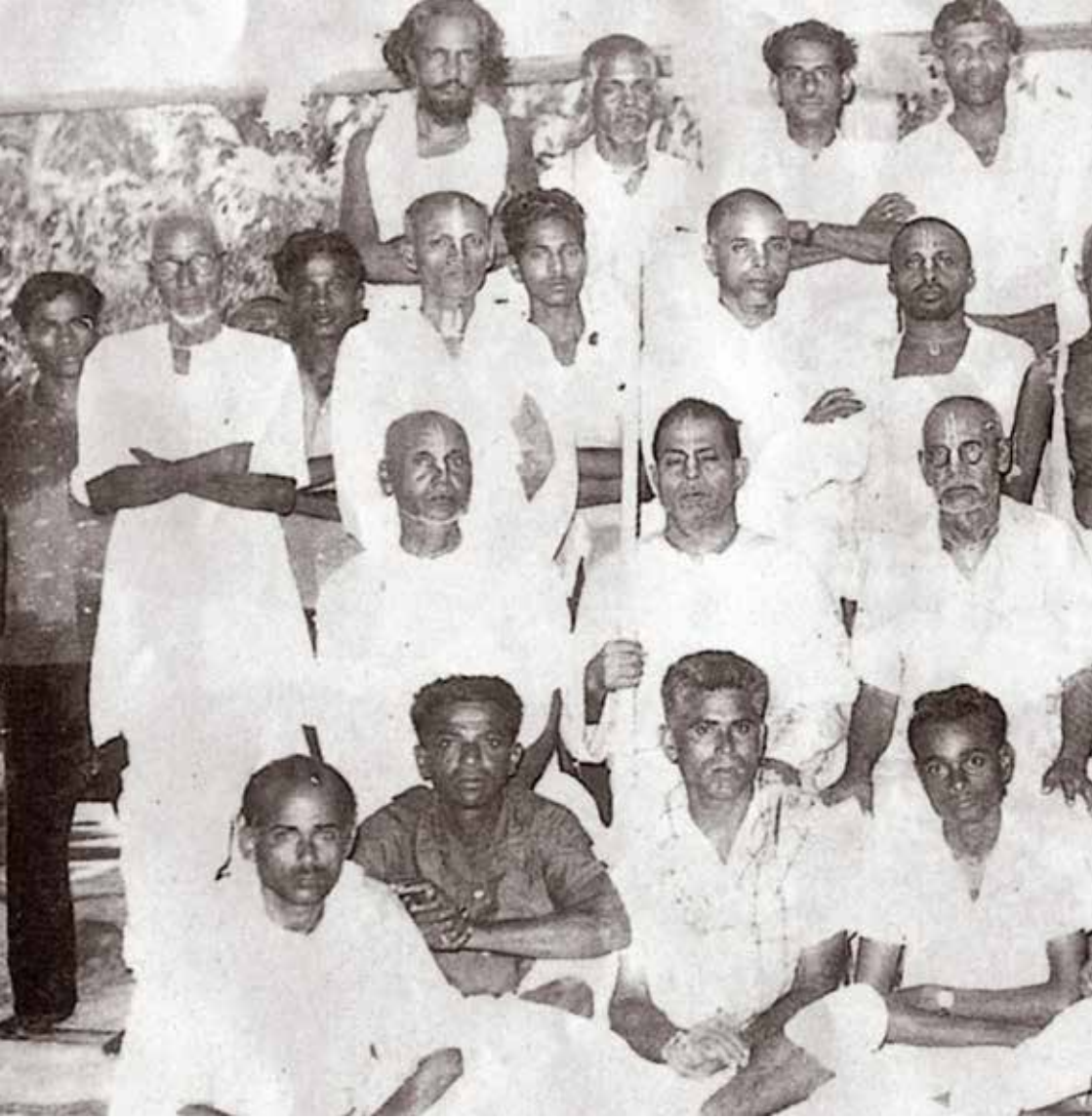
Am 7. Februar 1966 nahm Śrīla Mahārāja in Māyāpur von Śrīla Bhakti Sarvasva Giri Gosvāmī Mahārāja *sannyāsa* an und wurde als Śrīla Bhakti Vaibhava Purī Gosvāmī Mahārāja bekannt. Im Juni desselben Jahres gründete er die Śrī Krishna-Chaitanya-Mission und eröffnete im Laufe der Zeit sechszwanzig Tempel und *āśramas*.

Er pflegte eine enge Freundschaft mit Śrīla A.C. Bhaktivedānta Swāmī Mahārāja und lud ihn 1971 ein, die Einweihungszeremonie eines neuen Tempels in Rājamundry, am Ufer des Godāvarī, durchzuführen. Zwei Jahre später beherbergte er Śrīla Swāmī Mahārāja und fünfzehn seiner Schüler für etwa zwanzig Tage in seinem Tempel in Viśākhāpatnam, wo sie *kṛṣṇa-kathā* diskutierten. Im Gegenzug wurde Śrīla Mahārāja dann nach Māyāpur eingeladen, um den Grundstein für den heutigen ISKCON-Candrodaya-Mandir zu legen, wodurch sich ihre Freundschaft vertiefte.

1983 gründete er den Śrī Caitanya Candra Āśrama in Itoṭā, Śrīdhāma Jagannāthā Purī, der zum Hauptquartier seiner Mission wurde.

Śrīla Janārdana Gosvāmī Mahārāja, Śrīla Nityānanda Prabhu, Śrīla Tīrtha Gosvāmī Mahārāja und Śrīla Ānanda Prabhu waren seine lieben Freunde, und er diente ihnen auf jede erdenkliche Weise.

Am 3. März 2009, nach der abendlichen *ārati* in seinem Viśākhāpatnam-Tempel, verließ Śrīla Mahārāja diese Welt, um in das ewige Spiel Śrī Śrī Rādhā-Govindas einzutreten. Am folgenden Tag wurde sein tran-

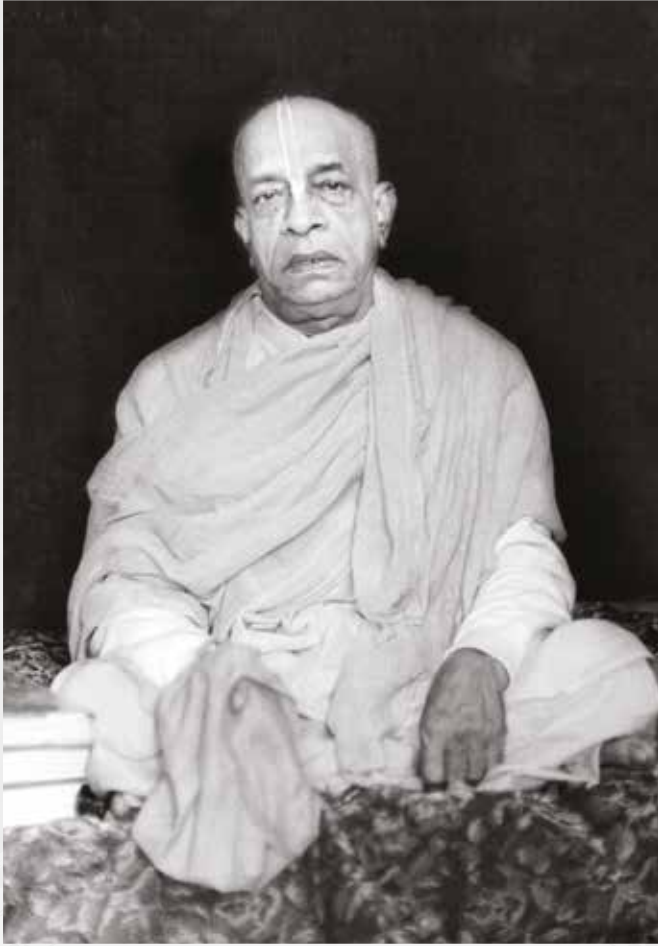
szendentaler Körper in Jagannātha Purī in *samādhi* gelegt. Seine Schüler veranstalteten ihm zu Ehren ein großes zwölfwältiges Fest, zu dem Gottgeweihte aus der ganzen Welt kamen.

Śrīla Mahārāja war der Inbegriff von Demut, Mitgefühl, Wahrhaftigkeit, Loslösung von allem Weltlichen, Dienst an den Vaiṣṇavas, Selbsthingabe, Selbstaufopferung und Hingabe an seinen spirituellen Meister. Er konnte kein Vergehen gegen die Vaiṣṇavas dulden. Er war

sehr weitsichtig und gleichzeitig sehr streng. Auf reinste Weise predigte und befolgte er die Lehren Śrīman Mahāprabhus und Śrīla Prabhupāda Bhaktisiddhāntas. Er liebte es, den Heiligen Namens zu rezitieren und *kṛṣṇa-kathā* zu sprechen. Sein Wissen und seine Verwirklichungen der Vaiṣṇava-Schriften waren außergewöhnlich, und er besaß alle Eigenschaften eines *siddha-puruṣa*. Es ist unmöglich, das Ausmaß seiner transzendenten Qualitäten vollständig zu beschreiben.

KAPITEL ZWEIUNDDREISSIG

ŚRĪLA BHAKTIVEDĀNTA
SVĀMĪ GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Śrī Caitanya sandte viele seiner ewigen Gefährten aus, um seine liebevolle Mission in der ganzen Welt zu verbreiten. Eine dieser außergewöhnlichen und erhabenen Persönlichkeiten wurde am Dienstag, den 1. September 1896, an Nandotsava (dem Tag nach Śrī Kṛṣṇa Janmāṣṭamī) in der 151 Harrison Road in Kalkutta, Westbengalen, geboren. Der Junge wurde in einer Familie von Goldhändlern, *suvarna-baṇīk*, geboren und sollte in Zukunft als Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Gosvāmī Mahārāja bekannt werden. Sein Vater, Gour-mohana De, und seine Mutter, Rajanī Bālā, waren Vaiṣṇavas und nannten ihren Sohn Abhaya Caraṇa. Gemäß bengalischer Tradition baten die Eltern bei der Geburt des Kindes einen Astrologen, sein Geburtshoroskop zu erstellen. Der Astrologe sagte voraus: „Im Horoskop dieses Jungen gibt es so viele Hinweise dafür, dass er die liebevollen Botschaft des Höchsten Herrn verbreiten wird. Er wird auch viele Tempel auf der ganzen Welt errichten.“ Aufgrund des Einflusses seiner Eltern war Abhaya Caraṇa von Kindheit an spirituell und intellektuell veranlagt.

In jungen Jahren organisierte Abhaya Caraṇa zusammen mit seinen Freunden ein Ratha-Yātra-Festival in seiner Nachbarschaft. Er besuchte häufig das Jagannātha-Ratha-Yātra, das von den Bewohnern Nordkalkuttas veranstaltet wurde. Während er das Ratha-Yātra-Festival besuchte, entwickelte Abhaya Caraṇa den Wunsch, in Zukunft selbst solche Festivals zu veranstalten. Jahrzehnte später initiierte er Ratha-Yātra-Festivals auf der ganzen Welt. Von Kindheit an nahm er nur Speisen zu sich, die den *mūrtis* dargebracht worden waren, und fühlte sich von Natur aus zu heiligen Personen hingezogen.

Abhaya Caraṇa studierte Englisch, Philosophie und Wirtschaft am Scottish Church College in Kalkutta. Im Jahr 1918, als Abhaya Caraṇa zweiundzwanzig Jahre alt war, wurde seine Ehe mit Rādhārāṇī, der Tochter eines Geschäftsfreundes seines Vaters, arrangiert. Im selben Jahr hatte Abhaya Caraṇas zukünftiger spiritueller Meister, Bimalā Prasāda, gerade sein Gelübde, eine Milliarde heiliger Namen zu chanten, erfüllt und *sannyāsa* angenommen.

Obwohl Heirat oft als Gegensatz zu Entsagung gesehen wird, kam Abhaya Caraṇa bald nach seiner Heirat im Jahr 1922 in Kontakt mit seinem spirituellen Meister. Abhaya Caraṇa und sein Freund besuchten

das erste Predigtzentrum der Gauḍīya-Maṭha, das von Śrīla Prabhupāda in Kalkutta gegründet wurde.

Als er Śrīla Prabhupādas göttliche Erscheinung sah, fühlte sich Abhaya Caraṇa aus tiefstem Herzen zu ihm hingezogen und brachte seine ausgestreckten Ehrerbietungen dar. Śrīla Prabhupāda erlaubte Abhaya Caraṇa und seinem Freund, vor ihm zu sitzen. Abhaya Caraṇa und sein Freund stellten verschiedene Fragen über Politik und die Unabhängigkeit Indiens von den Briten. Śrīla Prabhupāda antwortete: „Es gibt einen Höchsten Herrn und Er ist Śrī Kṛṣṇa. Er ist derjenige, dem alle dienen müssen. Alle anderen Lebewesen sind die Diener Kṛṣṇas. Das ist Śrī Caitanyas Philosophie. Wenn jemand in den Fängen der Illusion (*māyā*) gefangen ist, gierig und lüstern den Objekten des Sinnesgusses hinterherläuft und versucht, eine Regierung zu errichten, dann werden ihre Prinzipien instabil sein und einem ständigen Wandel unterworfen sein. Die Prinzipien solcher Menschen werden niemals effektiv sein, um Frieden in der Gesellschaft zu schaffen. Unser Ziel ist es, über dieses Ziel hinauszuwachsen, und dorthin zu gelangen, wo wir ewig glücklich sein können. Du sprichst sehr gut Englisch. Warum verbreitest du nicht die Botschaft Śrī Caitanyas in der englischsprachigen Welt?“ Als Abhaya Caraṇa diese kurze Erklärung von Śrīla Prabhupāda hörte, wurde ihm bewusst, dass sein eigenes Engagement für M. K. Gandhi, Subhash Candra Bose und andere politische Führer nicht das tatsächliche Ziel des Lebens war. Von diesem Zeitpunkt an überlegte Abhaya Caraṇa, wie er das höchste Ziel des Lebens erreichen könnte.

Um sein Leben als Haushälter zu erhalten, eröffnete Abhaya Caraṇa ein Geschäft für Pharmazeutika in Prayāga. Im Jahr 1932 kam Śrīla Prabhupāda zusammen mit verschiedenen *sannyāsīs*, *brahmacārīs* und anderen Gefährten dorthin, um zu predigen. Zu dieser Zeit erhielt Abhaya Caraṇa von Śrīla Prabhupāda in der Allahabad-Gauḍīya-Maṭha gleichzeitig *hari-nāma* und *dīkṣā*, die erste und zweite Einweihung, sowie den Namen Abhay Caraṇāravinda Dāsa Adhikārī.

Im Jahr 1935 war Śrīla Prabhupāda am Rādhā Kuṇḍa. Abhay Caraṇāravinda Dāsa Adhikārī Prabhu ging zusammen mit seinem Sohn dorthin, um seinen Gurudeva zu besuchen. Am Ufer des Rādhā Kuṇḍa sprach Śrīla Prabhupāda einige Worte zu Abhay Caraṇāravinda Dāsa

"Godhead is Light , Nescience is darkness. V

(An instrument for glorifying the Absolute)

Edited and
Under direct order of His Divine Grace Sri Srimad
By Goswami Abhay C

Adhikārī Prabhu, die tief in sein Herz drangen. Śrīla Prabhupāda sagte: „Ich hatte den Wunsch, einige Bücher zu drucken. Wenn du jemals Geld bekommst, dann drucke Bücher.“

Am 1. Januar 1937 um 5:30 Uhr verließ Śrīla Prabhupāda diese physische Welt und hinterließ allen seinen Anhängern folgende sehr wichtige Anweisung: „Ihr alle solltet gemeinsam die Botschaft Rūpa Gosvāmī und Raghunātha Dāsa Gosvāmī unter dem Schutz Śrīmatī Rādhārāṇī verbreiten, die unsere einzige Zuflucht und der wahre *ācārya* ist.“

Wir wissen aus den Schriften, dass sich die Anweisungen eines reinen Vaiṣṇavas mit Sicherheit manifestieren werden. Śrīla Prabhupādas Anweisungen an Abhay Caraṇāravinda Dāsa Adhikārī Prabhu in der Kalkutta-Gauḍīya-Maṭha und am Rādhā Kuṇḍa manifestierten sich allmählich auf die folgende Weise.

1944 gründete Abhay Caraṇāravinda Dāsa Adhikārī Prabhu eine englische Zeitschrift namens *Back to Godhead*, in der er Artikel über Spiri-

Where there is Godhead there is no Nescience.

GODHEAD

Founded
Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada
Charan Bhaktivedanta.

(It revives man's Divine nature)

tualität auf der Grundlage der Philosophie Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākuras veröffentlichte. Um den Auftrag seines Gurudevas zu erfüllen, begann Abhay Caraṇāravinda Dāsa Adhikārī Prabhu gleichzeitig, die *Śrīmad Bhagavad-gītā* ins Englische zu übersetzen.

Doch wie es in den Schriften heißt - *śreyāṁsi bahu vighnāni* - stößt man bei der Durchführung glückverheißender Aktivitäten immer auf Hindernisse. Abhay Caraṇāravinda Dāsa Adhikārī Prabhu erkrankte an Tuberkulose. Zu dieser Zeit gab es keine geeignete Medizin, und seine Frau und andere Familienmitglieder erlaubten ihm nicht, zu Hause zu bleiben, da es sich um eine ansteckende Krankheit handelte. Der Höchste Herr inspirierte Śrīla Bhakti Dayita Mādhava Gosvāmī Mahārāja, Abhay Caraṇāravinda Dāsa Adhikārī Prabhu in seinen Tempel, die Śrī Caitanya-Gauḍīya-Maṭha in Kalkutta, zu bringen und sich um ihn zu kümmern. Nach sechs Monaten unter der Obhut von Śrīla Mādhava Gosvāmī Mahārāja, der für teure Medikamente und persönliche Pflege sorgte, wurde Abhay Caraṇāravinda Dāsa Adhikārī Prabhu durch die

Barmherzigkeit des Höchsten Herrn geheilt. Letztendlich ist der Herr unsere wahre Zuflucht. Dies ist ein Beispiel wahrer Vaiṣṇava-Kultur, nämlich die freundschaftliche Beziehungen zu pflegen, um die liebevolle Mission von Śrī Caitanya weiterzuführen.

Obwohl sich Abhay Caraṇāravinda Dāsa Adhikārī Prabhu bemühte, den Auftrag seines Gurudeva zu erfüllen, stieß er in seinem Familienleben oft auf Hindernisse. Als seine Frau Rādhārāṇī sein Exemplar des *Śrīmad Bhāgavatam* verkaufte, um Geld für Tee zu bekommen, entschloss er sich, sein Familienleben aufzugeben und nach Vṛndāvana zu gehen, um sich ganz der Erfüllung der Anweisungen seines Gurudeva zu widmen.

Am 17. September 1959 nahm Abhay Caraṇāravinda Dāsa Adhikārī Prabhu *sannyāsa* von seinem älteren Gottbruder Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja, dem Gründer der Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti, an und erhielt den Namen Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Gosvāmī Mahārāja. Mehrere Jahre lang wohnte Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Gosvāmī Mahārāja in einem kleinen Zimmer des Śrī Rādhā-Dāmodara-Tempels, der sich neben dem *samādhi* Śrīla Rūpa Gosvāmīs in Vṛndāvana befindet. Dort rezitierte er auf Anweisung seines Gurudevas täglich vierundsechzig Runden des Hare-Kṛṣṇa-Maha-Mantra und arbeitete an der Übersetzung der *Śrīmad Bhāgavad-gītā* und des *Śrīmad Bhāgavatam* ins Englische.

Um den Wunsch seines Gurudevas zu erfüllen, beschloss er 1964, Indien zu verlassen, um Śrī Caitanyas liebevolle Botschaft dem englischsprachigen Publikum näherzubringen. Er setzte sich mit der Besitzerin der Schifffahrtsgesellschaft Scindia, Sumati Morarjee Desai, in Verbindung und sie arrangierte für ihn eine Kabine auf einem Frachtschiff. Am 13. August 1965 um 7:00 Uhr morgens brach Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Gosvāmī Mahārāja mit dem Schiff Jaladuta von Kalkutta nach Boston auf. Auf der Reise erlitt er zwei Herzinfarkte, aber der Herr wollte, dass er überlebte, um eine wichtige Mission zu erfüllen. Śrī Caitanya erschien Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Gosvāmī Mahārāja in Seiner Form als Kṛṣṇa und brachte ihn am 17. September 1965 sicher in den Hafen von Boston. Mit nur einem Paar Handzimbeln (*kartālas*) begann er das, was später eine internationale Bewegung für Kṛṣṇa-Bewusstsein werden sollte. Schließlich verwandelte Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Gosvāmī Mahārāja durch das Singen des Hare-Kṛṣṇa-Mahā-Mantra viele Hippies

in Happies. Darüber hinaus veränderte er auch das Leben vieler Studenten, Professoren, Künstler, Musiker und sozial engagierter Menschen.

Der Wunsch der erhabenen Persönlichkeit Śrīla Prabhupāda Bhakti Siddhānta Sarasvatī Gosvāmī Ṭhākura begann sich allmählich durch einen seiner liebevollen Schüler, Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Gosvāmī Mahārāja, zu manifestieren. 1966 gründete Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Gosvāmī Mahārāja mit dem Ziel, die liebevolle Botschaft von Śrī Caitanya zu verbreiten und das Chanten der heiligen Namen Kṛṣṇas zu propagieren, die International Society for Krishna Consciousness (ISKCON), die allgemein als die Hare-Kṛṣṇa-Bewegung bekannt ist. Im Laufe der Zeit traf er viele berühmte und gefeierte Persönlichkeiten, wie etwa George Harrison von den Beatles, Alfred Ford von der Ford Motor Company, Allen Ginsberg und verschiedene Professoren und Gelehrte von führenden Universitäten. Er überzeugte sie alle von der Philosophie Śrī Caitanyas.

Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Gosvāmī Mahārāja verbreitete die Hare-Kṛṣṇa-Bewegung in zahlreichen Ländern und gründete ISKCON-Zentren in Dutzenden von Städten auf der ganzen Welt. Eines der attraktivsten Zentren war damals das von George Harrison gestiftete Bhaktivedānta Manor in England. Durch seine spirituelle Kraft, seine Unterweisungen und seine selbstlose Hingabe gelang es Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Gosvāmī Mahārāja selbst im hohen Alter von siebzig Jahren, die liebevolle Botschaft Śrī Caitanyas innerhalb von nur zwölf Jahren – von 1965 bis 1977 – auf wundersame Weise auf der ganzen Welt zu verbreiten. Zu seiner Predigerstrategie gehörte die Verteilung von hingebungsvoller Literatur, begleitet vom gemeinschaftlichen Singen des Hare-Kṛṣṇa-Mantras. Er eröffnete Zentren, um Einheit in der Vielfalt zu etablieren. Er errichtete Tempel, spirituelle Schulen und Farmgemeinschaften, veranstaltete Vaiṣṇava-Festivals und gründete den Bhaktivedānta Book Trust, die *brhad-mṛdāṅga*, die verschiedene Schriften und andere Literatur veröffentlichte. Eines seiner Hauptziele war es, das vedische *daiva-varnāśrama-dharma* in der westlichen Welt zu etablieren.

Innerhalb weniger Jahre seines Predigens in Amerika wurden viele Menschen zu seinen Anhängern. Aufgrund seiner oben erwähnten freundschaftlichen Beziehung zur Mission Śrīla Mādhava Gosvāmī Mahārājas sandte Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Gosvāmī Mahārāja drei seiner Schüler, nämlich Acyutānanda Dāsa Brahmācārī, Jayapatākā Dāsa Brahmācārī (später bekannt als Jayapatākā Svāmī Mahārāja) und Bhavānanda Dāsa, in die Śrī Caitanya-Gauḍīya-Maṭha in Kalkutta, den Tempel Śrīla Mādhava Gosvāmī Mahārājas, um Praxis und Verständnis der Vaiṣṇava-Etikette und -Kultur weiterzuentwickeln. Schließlich wurde in Kalkutta die erste Mission der ISKCON in Indien eröffnet. Später gründete Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Gosvāmī Mahārāja in Śrīdhāma Māyāpura das Hauptquartier der weltweiten Bewegung. Um die Botschaft in ganz Indien zu verbreiten, gründete Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Gosvāmī Mahārāja ISKCON-Zentren in verschiedenen Städten Indiens, darunter Mumbai, Hyderabad, Vṛndāvana und so weiter.

Vaiṣṇavera kriyā, mudrā vijñeha nā bujhaya – die Handlungen der Vaiṣṇavas können selbst von den erfahrensten Gelehrten nicht verstanden werden. Um die liebevolle Botschaft Śrī Caitanyas zu verbreiten, igno-

rierte Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Gosvāmī Mahārāja manchmal die Bemühungen einiger seiner anderen Gottbrüder, wie aus manchen Anweisungen und Briefen an seine Schüler hervorgeht. Am 13. Oktober 1977 besuchten Śrīla Bhakti Vaibhava Purī Gosvāmī Mahārāja und andere Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Gosvāmī Mahārāja, während er einen Monat vor seinem Weggang von dieser Welt in Vṛndāvana sein Krankheits-Lilā manifestierte. Zu dieser Zeit bat Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Gosvāmī Mahārāja seine Gottbrüder um Vergebung: „Jeder, zu dessen Lotusfüßen ich ein Vergehen begangen habe, möge mir bitte verzeihen. Ich habe *vaiṣṇava-aparādha*, Vergehen gegen die Vaiṣṇavas, begangen, und nachdem ich etwas Reichtum erlangt hatte, bin ich stolz geworden.“ Damals entgegnete Śrīla Bhakti Vaibhava Purī Gosvāmī Mahārāja: „Durch dein Predigen des Hare-Kṛṣṇa-Mahā-Mantra ist der Reichtum hinter dir hergelaufen. Das ist der Reichtum Kṛṣṇas. Du hast gepredigt und die Zahl der Vaiṣṇavas vermehrt, und somit Śrīla Prabhupādas und Mahāprabhūs Wunsch erfüllt. Das ist die Tatsache. Wo ist hier ein Vergehen? Alles ist glückverheißend. Es gibt kein Vergehen.“

Dieses Gespräch offenbart die wahre Stimmung der Vaiṣṇavas, frei von jeglichen feindlichen Gefühlen zu sein. Durch sein eigenes Beispiel am Ende seines manifestierten Aufenthaltes zeigte Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Gosvāmī Mahārāja die wahre Stimmung des Vaiṣṇavatums.

Sobald Śrī Caitanya sah, dass Sein lieber Gefährte Seine Botschaft erfüllt hatte, nahm Er Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Gosvāmī Mahārāja am 14. November 1977 von Vṛndāvana aus mit in die spirituelle Welt. Sein ranszendentaler Körper wurde dann auf dem Tempelgelände in *samādhi* beigesetzt.

Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Gosvāmī Mahārājas Predigen ist in der ganzen Welt bekannt. Deshalb gaben ihm seine Schüler den Titel „Prabhupāda“. Heute ist Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Gosvāmī Mahārāja aufgrund des Predigens seiner Schüler weithin als Śrīla Prabhupāda bekannt, unter demselben Titel wie sein Gurudeva, Śrīla Prabhupāda Bhakti Siddhānta Sarasvatī Gosvāmī Ṭhākura.

Das gesamte Leben Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Gosvāmī Mahārājas zeigt uns, dass der Höchste Herr gemäß Seinem süßen Willen Wunder vollbringt und das Unmögliche möglich macht.

KAPITEL DREIUNDDREISSIG

ŚRĪLA BHAKTI VICĀRA
YĀYĀVARA GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Menschen werden überall auf der Welt geboren, aber die glücklichen Seelen werden vom Höchsten Herrn immer an den Ort des höchsten Nutzens geführt. Eine Persönlichkeit unter diesen ewig vollkommenen Gefährten ist Śrīla Bhakti Vicāra Yāyāvāra Gosvāmī Mahārāja, dessen ewige Identität in der spirituellen Welt Mālatī Mañjarī ist.

Die Familienmitglieder Śrīla Yāyāvāra Gosvāmī Mahārājas waren ursprünglich Brāhmaṇa-Diener von Virajā Devī in Śrī Jagannātha Purī Dhāma. Nach einiger Zeit zog die Familie in das Dorf Durmuth im Bezirk Kanthi in East Medinipur, Westbengalen. Am 1. Mai 1908 (18 Vaishakh 1315), am Akṣaya-Dvitiya-Tag (dem Tag vor Akṣaya-Tṛtīya, wenn das Candan-Yātra beginnt) wurde den Eltern Padmalocana Śarma und Śrīmatī Rukmiṇī Devī ein strahlender brahmanischer Junge geboren. Als das Baby noch im Leib seiner Mutter war, träumte sie oft über Śrī Kṛṣṇas Taten in Vṛndāvana. Dies war ein Hinweis darauf, dass das Kind ein *mahāpuruṣa*, ein erhabener Vaiṣṇava, sein würde. Daher nannten die Eltern und Familienmitglieder das Kind Sarveśvara Panda. Sarveśvara ist ein Name Kṛṣṇas, der „Herr aller Herren“ bedeutet.

Von Kindheit an war Sarveśvara einfach, enthusiastisch und fleißig. Er neigte zur Entsagung. Schon in jungen Jahren lernte er auf Wunsch seines Vaters alle Verse der *Śrīmad Bhagavad-gītā* auswendig. Seine Verwandten inspirierten ihn, sich der Belur-Maṭha der Ramakishna-Mission in der Nähe von Kalkutta anzuschließen. Sarveśvara ging zur Belur-Maṭha, wo er eine Zeit lang lebte. Als er feststellte, dass die Bewohner dort nichtvegetarisches Essen zu sich nahmen, verließ er sofort diesen Ort und setzte seine Suche nach jenem spirituellen Weg fort, der ihm Erfüllung schenken und zu einem echten Seher der Wahrheit bringen würde.

Im Alter von 18 Jahren verließ Sarveśvara heimlich sein Zuhause und begab sich auf der Suche nach einem spirituellen Meister nach Jagannātha Purī Dhāma. Nach seiner Ankunft in Purī wohnte er im Haus eines Priesters von Śrī Jagannātha. Eines Tages, als er nach einem Bad im Ozean zu seinem Haus zurückkehrte, traf Sarveśvara einen *sannyāsī*, der um Almosen bettelte. Es war Bhakti Prasūna Bodhāyana Gosvāmī Mahārāja, ein Schüler von Śrīla Prabhupāda. Sarveśvara erwies Śrīmad Bhakti Prasūna

Bodhāyana Gosvāmī Mahārāja seine Ehrerbietungen und gab ihm alles, was er bei sich hatte. Der *sannyāsī* fragte Sarveśvara nach seinem Hintergrund. Sarveśvara erklärte, dass er auf der Suche nach einem reinen Vaiṣṇava sei, bei dem er Schutz suchen könne. Śrīla Bodhāyana Gosvāmī Mahārāja lud Sarveśvara sofort in die Gauḍīya-Maṭha am Cāṭaka Parvata in Jagannātha Purī ein, um ihn zu Śrīla Prabhupāda zu bringen.

Somit machte sich Sarveśvara im Jahr 1926 dank der unbegrenzten Gnade Śrī Jagannāthdevas auf den Weg zur Śrī Puruṣottama Maṭha am Cāṭaka Parvata, wo er den ersten *darśana* Śrīla Prabhupādas hatte. Er war fasziniert von Śrīla Prabhupādas großer, strahlender, ernster Gestalt und Persönlichkeit. Sarveśvara erklärte Śrīla Prabhupāda verzweifelt seinen intensiven Wunsch, den Höchsten Herrn zu sehen. Śrīla Prabhupāda war äußerst erfreut, behielt Sarveśvara für einige Tage in seiner engen Gemeinschaft und erklärte ihm persönlich Themen in Bezug zur Höchsten Absoluten Wahrheit. Sarveśvara erkannte daraufhin, dass dies der spirituelle Meister war, den er so ernsthaft suchte, und beschloss, sich von ganzem Herzen Śrīla Prabhupādas göttlichen Füßen zu ergeben.

Am glückverheißenden GauraPūrṇimā-Tag desselben Jahres gab Śrīla Prabhupāda Sarveśvara *hari-nāma* und *dīkṣā* (erste und zweite Einweihung) zusammen mit dem *śrī-rādhā-mantra*. Sein neuer Name war Sarveśvara Dāsa Brahmācārī. Nach der Einweihung beobachtete Śrīla Prabhupāda seine Natur und erkannte, dass er ein guter *pūjārī* sein würde. Er engagierte ihn daher als *pūjārī* für Śrī Śrī Guru Gaurāṅga Gāndharvikā Giridhārī, die *mūrtis* der Śrī Caitanya-Maṭha in Śrīdhāma Māyāpura.

Śrīla Prabhupāda ließ ihn auch Śrī Jīva Gosvāmīs Sanskrit-Grammatik *Śrī Harināmṛta-vyākaraṇa*, in der alle Fachbegriffe der einzelnen Aphorismen Namen Kṛṣṇas oder seiner Gefährten sind, in der Sanskrit-Schule des Tempelgeländes studieren. Sarveśvara Brahmācārī konzentrierte sich auf sein Studium und seine *pūjā* und verschwendete keine Zeit mit übermäßigem Schlaf oder nutzlosem Geschwätz. Da Śrīla Prabhupāda Sarveśvara Brahmācārīs Neigungen und Charakter erkannte, beschäftigte er ihn mit verschiedenen Diensten in unterschiedlichen Tempeln, wie z.B. in Kalkutta, Ḍhākā, Paṭṇā, Gayā, Kāśī, Prayāga, Kurukṣetra usw.

Einmal wurde die Gauḍīya-Maṭha zu einer internationalen religiösen Konferenz in Kalkutta eingeladen und Śrīla Prabhupāda wählte Sarveśvara

Brahmacārī aus, um die Philosophie der Gauḍīya-Maṭha auf dieser Konferenz zu präsentieren. Sarveśvara Brahmacārī war im materiellen Sinne nicht sonderlich gebildet und hatte daher solche Angst, eine so große Verantwortung zu tragen, dass er zu weinen begann. Er fühlte sich unqualifiziert, die Gauḍīya-Maṭha auf dieser großen Konferenz zu vertreten. Er bat Śrīla Prabhupādas persönlichen Diener, Śrīpad Kṛṣṇānanda Prabhu, Prabhupāda zu bitten, jemanden zu beauftragen, der mehr Bildung besäße, um an der Konferenz teilzunehmen, wie etwa Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī, Śrīla Bhakti Hṛdaya Bana Gosvāmī, Śrīpad Atula Candra Prabhu, usw. Als Śrīpad Kṛṣṇānanda Prabhu Śrīla Prabhupāda diese Botschaft überbrachte, sagte Śrīla Prabhupāda: „Warum weint er? Die Anweisung kann nicht geändert werden. Er soll alles befolgen, was ich gesagt habe.“ Mit tränengefüllten Augen ging Sarveśvara Brahmacārī zur Konferenz. Am nächsten Tag las Śrīla Prabhupāda die Zeitung, und die Schlagzeile lautete: „Die Herrlichkeiten der Gauḍīya-Maṭha“. So brilliant hatte Sarveśvara Brahmacārī die Lehren des Gauḍīya-Maṭha dargestellt. Śrīla Prabhupāda rief alle anwesenden Schüler zu sich und sagte: „Seht nur, er hat geweint und sich unqualifiziert gefühlt. Aber schaut euch jetzt seine Qualifikation an. Eigentlich sind wir alle unqualifiziert, aber wir werden qualifiziert, wenn wir die Barmherzigkeit der *guru-paramparā* erhalten. Wir repräsentieren Mahāprabhus Mission nicht aufgrund unserer akademischen Titel. Es ist vielmehr Mahāprabhus Barmherzigkeit, die es uns gestattet, seine Mission zu vertreten.“

Einmal reiste Sarveśvara Dāsa Brahmacārī mit Śrīla Prabhupāda nach Dhākā, Bangladesch. Dort ereignete sich eine wundersame Begebenheit. Es gab einen Grundbesitzer, der von Natur aus völlig atheistisch war. Wenn die Menschen nicht dem folgten, was ihm gefiel, bestrafte er sie mit körperlicher Züchtigung. Als Śrīla Prabhupāda diesen Ort erreichte, informierten die Einheimischen Śrīla Prabhupāda über ihn. Śrīla Prabhupāda schickte Sarveśvara Brahmacārī zum Haus des Gutsherren, um Almosen zu erbitten, aber die Frau des Gutsherren wies Sarveśvara Brahmacārī sehr grob zurück. Dieser Vorfall wiederholte sich über mehrere Tage. Eines Tages gab die Frau des Hausherrn Sarveśvara Brahmacārī etwas ungekochten Reis. Er nahm den Reis mit zurück zum Tempel. Am nächsten Tag kochte er ihn im Tempel und brachte das *prasādam* des

gekochten Reises zusammen mit anderen Zubereitungen zum Haus des Gutsherren zurück. Einige Zeit nach diesem Vorfall wurden alle Familienmitglieder des atheistischen Vermieters zu Schülern Śrīla Prabhupādas. Dieser Vorfall veranschaulicht die Kraft von *mahā-prasādam* und *sukṛti*, das man erhält, wenn man den Vaiṣṇavas dient, selbst wenn man es nicht will oder nicht weiß.

Im Jahr 1935 hatte die Gauḍīya-Maṭha in Gayā Probleme, da die lokale Bevölkerung sich weigerte, mit dem Tempel zu kooperieren. Śrīla Prabhupāda schickte Sarveśvara Prabhu nach Gayā, und durch den Einfluss seiner Reinheit und seines Charakters wandelte sich die gesamte Atmosphäre, und alle Einwohner wurden inspiriert, wieder mit dem Tempel zusammenzuarbeiten.

Zwölf Jahre, nachdem Sarveśvara Dāsa Brahmācārī ein Leben in Entsagung begonnen und in der Gauḍīya-Maṭha gelebt hatte, traf er einmal in der Bāg-Bāzār-Gauḍīya-Maṭha seine Verwandten. Er führte seine Verwandten zu einem Treffen mit Śrīla Prabhupāda. Daraufhin wies Śrīla Prabhupāda Sarveśvara Dāsa Brahmācārī an, mit seinen Verwandten zurückzukehren und zu Hause zu predigen.

Im Jahr 1936 im Rahmen der Navadvīpa Dhāma Pracāriṇī Sabhā, eines spirituellen Treffens, das im Yogapīṭha-Tempel in Māyāpura in der Anwesenheit von Śrīla Prabhupāda stattfand, sang Sarveśvara Prabhu auf süße Weise *kīrtana* und hielt Vorträge in attraktiver Vaiṣṇava-Sprache. Danach verlieh ihm Śrīla Prabhupāda den Titel Rāga-ratna (Juwel der spontanen liebevollen Hingabe) und überreichte ihm das Bhakti-śāstrī-Zertifikat. So wurde er als Rāga-ratna Sarveśvara Brahmācārī Bhakti-śāstrī bekannt.

kṛṣṇa-mantra haite habe saṁsāra-mocana
kṛṣṇa-nāma haite pābe kṛṣṇera caraṇa

„Durch das *kṛṣṇa-mantra* wird man von allen materiellen Anhaftungen befreit. Durch den heiligen Namen Kṛṣṇas erlangt man die göttlichen Lotusfüße Kṛṣṇas.“

Dieser Vers klang immer in Sarveśvara Brahmācārīs Ohren. Man muss die spirituelle Praxis des Mantra-Singens ausführen, andernfalls

wird der Körper zerstört. Ein Löwe kann nicht annehmen, ein Reh würde automatisch in sein Maul laufen, wenn er schläft und nicht aktiv jagt – *na hi suptasya śimhasya praviśanti mukhe mṛgaḥ*. So chantete er liebevoll und mit großem Enthusiasmus das *mahā-mantra* und rezitierte jeden Tag mindestens 100.000 Namen Kṛṣṇas, was 64 Mahā-Mantra-Runden auf der Gebetskette entspricht. Diese Praxis des Rezitierens von 64 Runden begann er, als er der Gauḍīya-Maṭha als Brahmacārī beitrug und gab sie nicht mehr auf, selbst wenn er körperlich krank war.

Sarveśvara Brahmacārī sang auch die Lieder der vorangegangenen Gauḍīya-Vaiṣṇava-Ācāryas und verehrte und diente den *mūrtis* des Herrn. Er diente seinen Gottbrüdern mit äußerster Hingabe und Aufrichtigkeit.

Śrīla Prabhupāda war mit Sarveśvara Brahmacārīs Stimmung äußerst zufrieden. Śrīla Prabhupāda hörte liebevoll den *kīrtanas* zu, die er so süß zu singen pflegte. Im Jahr 1936 gab ihm Śrīla Prabhupāda den spirituellen Titel Sarveśvarānanda Rāgaratna (das Juwel der musikalischen Melodien, das dem Herrn aller und eines jeden Glückseligkeit schenkt).

Sarveśvara Brahmacārī diente als *maṭha-rakṣaka* (in leitender Funktion) in vier *maṭhas* – Paṭnā, Prayāga, Kāśī und Gayā. Er predigte die spirituellen philosophischen Schlussfolgerungen von Śrī Śrī Guru und Gaurāṅga, indem er aus den Schriften las, *kīrtanas* sang und Vorträge hielt. Er studierte das *Śrī Harināmṛta-vyākaraṇa* und viele spirituelle Schriften. Während seiner Zeit als *maṭha-rakṣaka* in Gayā sahen viele Gelehrte Sarveśvara Brahmacārīs Fachwissen und fühlten sich von ihm angezogen, wodurch sie Barmherzigkeit empfingen und den Schutz von Śrīla Prabhupādas göttlichen Lotosfüßen erlangten.

Śrīla Prabhupāda war äußerst zufrieden mit Sarveśvara Brahmacārī und entschied, Sarveśvara Brahmacārī *sannyāsa* zu gewähren. Śrīla Prabhupāda rief ihn während des Ratha-Yātra-Festivals in die Puruṣottama-Maṭha am Cāṭaka Parvata, Jagannātha Purī, und gab ihm im Alter von nur 27 Jahren die Sannyāsa-Einweihung. Er erhielt den Namen Śrīla Bhakti Vicāra Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja. Er war die letzte Person, der Śrīla Prabhupāda *sannyāsa* gewährte.

Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja war nicht nur ein hervorragender Kīrtana-Sänger; er besaß alle Eigenschaften eines Vaiṣṇavas. Durch die Gnade Śrīla Prabhupādas war Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja in allen

Facetten der Vaiṣṇava-Philosophie bewandert und pflegte diese Lehren in einfacher und eloquenter Sprache zu verbreiten, wobei er das *Śrīmad Bhāgavatam* und die *Śrīmad Bhagavad-gītā* als Grundlage verwendete.

Auf der Konferenz der Weltreligionen in Rangun (dem heutigen Yangon in Mayanmar) stellte er die innere Bedeutung der Wissenschaft des Bewusstseins aus den *Veden – sanātana-dharma* – auf verständliche Weise dar und zog damit die Aufmerksamkeit aller Anwesenden auf sich. Die Professoren der Universität Vārāṇasī akzeptierten Śrī Caitanya Mahāprabhu nicht als *avatārī*, die Quelle der Inkarnationen. Daraufhin schrieb Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja ein Buch mit dem Titel *Avatāra-samīkṣa*, in dem er die Inkarnationen des Höchsten Herrn erklärte, und sandte es durch einen seiner Schüler, der ein Gelehrter war, an die Universität. Auf diese Weise befreite er die Universitätsprofessoren von der unpersönlichen Auffassung (*nirviśeṣa-vāda*) und etablierte reine Hingabe (*śuddha-bhakti*).

1937, nach Śrīla Prabhupādas physischem Verscheiden, hielt Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārājas friedliche, sanfte und einfache Natur ihn von Konflikten fern und inspirierte ihn, zusammen mit gleichgesinnten Gottbrüdern in Medinipur einen Tempel namens Śyāmānanda Gauḍīya-Maṭha zu gründen. In der Folgezeit gründete er mehrere andere Maṭhas. Zuvor hatte er auch einen Tempel in Māyāpura mit dem Namen Śrī Caitanya Bhāgavata Maṭha sowie einen Tempel in Jagannātha Purī gegründet.

Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārājas Leben war voll von Wundern. Einmal ging er zusammen mit seinen Schülern zum Elternhaus eines seiner Sannyāsī-Schüler, um zu predigen. Als Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja mit seinen Schülern dieses Haus erreichte, hatte eine Schlange einen der Nachbarn gebissen. Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja ging zusammen mit seinen Schülern zu dessen Haus und las aus dem *Śrīmad Bhāgavatam* Śrī Kṛṣṇas *kāliya-damana-līlā* vor, wie der Herr die Kāliya-Schlange unterwarf. Nachdem er Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārājas Rezitation des *kāliya-damana-līlā* gehört hatte, wurde der von der Schlange gebissene Nachbar auf wundersame Weise geheilt, stand auf und brachte Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja seine Ehrerbietungen dar.

Lange Zeit, bis zu seinem 78. Lebensjahr, führte Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja viele transzendente Handlungen in der materiellen Welt aus. Am Morgen des Verschheidungstages von Śrīla Narottam Dāsa Ṭhākura war Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja schwer krank, aber er war völlig ruhig, still und bei Bewusstsein. Alle Schüler, die ihn umgaben, sangen das Hare-Kṛṣṇa-Mahā-Mantra, und Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja sang ebenfalls mit seiner sanften Stimme. An diesem Abend des 15. Oktober 1984 um 17:30 Uhr verließ Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja diese physische Welt in der Śyāmānanda-Gauḍīya-Maṭha in Medinipur. Er ging im Beisein seiner Schüler und seines ernannten Nachfolgers, Bhakti Vistāra Viṣṇu Gosvāmī Mahārāja, von uns.

Während seines Weggehens sah Bhakti Vistāra Viṣṇu Gosvāmī Mahārāja in seiner göttlichen Vision einen herrlichen, transzendentalen Wagen, auf dem Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa auf einem wunderschönen Thron saßen. Zwei *sakhīs* erschienen aus diesem Wagen vor Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja und sprachen: „Dies ist unsere Mālatī Mañjarī“, und sie nahmen ihn mit in die spirituelle Welt. Nach seinem physischen Ableben beschlossen seine Schüler, den heiligen transzendentalen Körper Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārājas nach Śrī Māyāpura Dhāma zu bringen, und er wurde in seiner Śrī Caitanya-Bhāgavata-Maṭha in *samādhi* beigesetzt.

Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārājas gesamtes spirituelles Leben lehrt uns, festes Vertrauen in die Worte des spirituellen Meisters und die authentischen Schriften zu haben. Letztendlich wird die ewige Wahrheit in unseren Herzen offenbart werden. Es besteht keine Notwendigkeit sich akademische Grade zu verlassen. Wir brauchen nur den Segen der *paramparā*, um unser letztes Ziel, Śrī Goloka Vṛndāvana, zu erreichen. Śrīla Prabhupāda sagte, dass Bhakti Vicāra Yāyāvara Mahārāja die Verkörperung von Mahāprabhus Mission des Dienens ist.

KAPITEL VIERUNDDREISSIG

ŚRĪLA BHAKTI VIJAYA
SĀGARA GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Ṭhākura Prabhupādas Großherzigkeit ist nicht verschieden von jener Śrī Caitanyas. Śrīla Bhakti Vijaya Sāgara Gosvāmī Mahārāja war ein spiritueller Nachkomme Śrīla Prabhupādas und Śrī Caitanyas. Zu Guru-pūrṇimā, am Freitag, den 6. Juli 1906, erschien Śrīla Sāgara Gosvāmī Mahārāja in Khulna, Bangladesch. Er war der einzige Sohn seiner Eltern Kārtika Candra Sārkara und Cārulāṭā Devī. Sie nannten ihn liebevoll Jitendranātha, den Bezwinger aller Sinne.

In seinen Vorträgen sagte Śrīla Prabhupāda oft: „Ich nehme keine Schüler an. Vielmehr nehme ich Gurus an. Alle, die Spiritualität praktizieren, sind *vipada-uddharana-bandhava* – meine Befreier von den drohenden materiellen Gefahren.“ Jitendranāthas Geburtstag am Guru-Pūrṇimā-Tag war ein Anzeichen dafür, dass er ein Guru in Mahāprabhus Linie sein würde. Einmal, als Jitendranātha ein kleiner Junge war, sah er ein hingebungsvolles Schauspiel namens Vijaya Vasanta. Danach fühlte er Loslösung vom materiellen Leben.

Um Jitendranātha aus seinem materiellen Leben in ein Leben der Entsagung zu führen, stellte Śrī Caitanya eine Verbindung durch einen besonderen Nachbarn her, der ein Schüler Śrīla Prabhupādas war. Einmal fragte Jitendranātha seinen Nachbarn, was es denn bringe, sich vegetarisch zu ernähren. Der Vaiṣṇava-Nachbar erklärte ihm darufhin, welchen Nutzen man erhält, wenn man *prasādam* akzeptiert. Als Jitendranātha sechzehn Jahre alt war, verließ er sein Zuhause und kam nach Śrīdhāma Māyāpura, wo er bei den Lotusfüßen seines Gurudeva, Śrīla Prabhupāda, Zuflucht nahm. Śrīla Prabhupāda war glücklich, Jitendranāthas entsagte Einstellung im Dienst zu sehen. In kurzer Zeit gab ihm Śrīla Prabhupāda *hari-nāma* und *dīkṣā* (erste und zweite Einweihung) und nannte ihn Śrī Yamalārjuna-bhañjana Brahmācārī.

Von Natur aus war Yamalārjuna-bhañjana Brahmācārī sanftmütig, bescheiden und enthusiastisch, allen Vaiṣṇavas zu dienen. Deshalb mochte ihn jeder. Śrīla Prabhupāda beauftragte ihn, unter der Anleitung älteren *sannyāsīs* zu predigen. Alle *sannyāsīs* mochten sein Wesen und gaben ihm verschiedene Dienste in ihren Tempeln, in die er ging.

Nach Śrīla Prabhupādas physischem Weggang im Jahr 1937 verspürte Yamalārjuna-bhañjana Brahmācārī intensive Trennung. Zu dieser

Zeit erschien ihm Śrīla Prabhupāda im Traum und gab ihm eine Anweisung: „Sei nicht verunsichert. Ich bin im Geiste immer bei dir und allen anderen.“ Der Traum beruhigte Yamalārjuna-bhañjana Brahmācārī, und er fühlte wieder Begeisterung, die liebevolle Mission Śrī Caitanyas unter dem Schutz der Śrī Caitanya-Maṭha (Adi-Maṭha) zu verbreiten. Yamalārjuna-bhañjana Prabhu besuchte fast alle Pilgerstätten in Indien und wurde inspiriert, *sannyāsa* zu nehmen.

Im Jahr 1948 nahm Yamalārjuna-bhañjana Prabhu *sannyāsa* von Śrīla Bhakti Prakāśa Araṇya Gosvāmī Mahārāja und erhielt den Namen Tridaṇḍī Svāmī Bhakti Vijaya Sāgara Gosvāmī Mahārāja. Nach der Sannyāsa-Einweihung gründete Śrīla Sāgara Mahārāja *maṭhas* in Durgapur und Asansol in Westbengalen. Wegen mangelnder Unterstützung für den Betrieb dieser Tempel verließ sie, ohne zu zögern, und kehrte zur Caitanya-Maṭha zurück. Während seines Aufenthalts in der Caitanya-Maṭha gründete er auch einen Tempel in Godrumadvipa, Swarup Ganj. Er fühlte jedoch, dass er nicht geeignet war, Tempel zu leiten und übergab den Tempel daher seinem älteren Gottbruder, Śrīla Bhakti Vilāsa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja.

Nach einer beträchtlichen Zeitspanne und mehreren Bitten seiner Schüler gründete Śrīla Sāgara Gosvāmī Mahārāja erneut einen Tempel mit dem Namen Śrī Rūpānuga Gauḍīya-Maṭha in Nandipara, Hospital More, Śrīdhāma Māyāpura, Nadīyā. Maharaja war von Natur aus *niṣkiñcana*, frei von materiellen Besitztümern und Anhaftungen. Wenn ihm jemand finanzielle Unterstützung anbot, antwortete er oft: „Zu viel Reichtum ist die Ursache unserer Not. Wann immer ich finanzielle Unterstützung brauche, werde ich darum bitten.“ Zu viel Geld in den Händen einer entsagten Person ist der Ausübung der Hingabe nicht förderlich, da es die materiellen Annehmlichkeiten vermehrt. Daher lehnte Śrīla Sāgara Gosvāmī Mahārāja viele finanzielle Zuwendungen ab.

Śrīla Sāgara Gosvāmī Mahārāja nahm alle Einladungen aus den Tempeln in Māyāpura herzlich an. Voller Demut nahm er ebenso an allen Festen teil. Ich habe mehrmals gesehen, dass er zum Erscheinungsfest meines spirituellen Meisters, Śrīla Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja, kam. Er besuchte meinen spirituellen Meister häufig zusammen mit seinen Schülern. Einer dieser Schüler war Satya Bhāgavata Prab-

hu (später bekannt als Satya Bhāgavata Dāsa Bābājī Mahārāja). Gegenwärtig leitet Śrīpad Narottama Dāsa Bābājī Mahārāja die Śrī Rūpānuga Gauḍīya-Maṭha in Māyāpura unter der Führung von Satya Bhāgavata Dāsa Bābājī Mahārāja.

Śrīla Sāgara Gosvāmī Mahārāja verließ diese Welt am Samstag, den 18. Mai 2002 um 4:40 Uhr in seinem Tempel in Māyāpura, Śrī Śrīmatīnuga-Gauḍīya-Maṭha. Śrīla Sāgara Gosvāmī Mahārājas vorbildliche hingebungsvolle Praxis lehrt uns, sanft und bescheiden zu sein, jeden zu respektieren und nicht gierig nach weltlichem Reichtum zu sein, was eine der wichtigsten Eigenschaften ist, um reine Hingabe zu praktizieren. Wer Mahārājas Lebensgeschichte aufmerksam liest, wird mit Sicherheit Inspiration für die Praxis der reinen Hingabe erlangen.

KAPITEL FÜNFUNDREISSIG

ŚRĪLA BHAKTI VIJÑĀNA
ĀŚRAMA GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Ein Strahl Śrīla Prabhupādas entsprang den Lotusfüßen Śrī Caitanya und erschien 1881 in einer brahmanischen Chattopadhyāya-Familie in Dorf Batika, Bezirk Faridpur, Bangladesch. Die Eltern des Jungen, Gaṅgādhara Chattopadhyāya und Bidhumukhī Devī, nannten ihren Sohn Mahendranātha Chattopadhyāya. Schon in jungen Jahren zeichnete sich der Junge durch ein ungewöhnlich heiliges, ruhiges und gelassenes Wesen aus, weshalb ihm die Menschen in seiner Umgebung den Spitznamen „Sādhu“ gaben. Mahendranātha war der dritte von Gaṅgādharas vier Söhnen. Alle Söhne erhielten eine höhere akademische Bildung.

Gemäß der bengalischen Tradition arrangierte seine Mutter Mahendranāthas Heirat, als er noch sehr jung war. Nach seinem akademischen Abschluss arbeitete Mahendranātha bei der Eisenbahn und bei einer Dampfschiffahrtsgesellschaft. Später erwarb er einen Abschluss in homöopathischer Medizin und praktizierte als homöopathischer Arzt in Guwahati, Assam. Obwohl er materiell erfolgreich war, blieb Mahendranātha losgelöst von seinem Beruf und seiner Ausbildung. Er war immer auf der Suche nach einem höheren spirituellen Sinn im Leben.

Eines Tages ließ Mahendranātha alles stehen und liegen und begab sich in Uttarākhaṇḍa auf eine Pilgerreise nach Kedarnātha, Badarīnātha usw. Von dort ging er zu einem Predigerzentrum der Ramakrishna-Mission in Kalkutta, wo Mahendranātha Gupta, der Autor des *Śrī Ramakṛṣṇa-kathāmṛta*, lebte. Mahendranātha Gupta war der Direktor der Morton School in Kalkutta; er stellte Mahendranātha Chattopadhyāya (Sādhu) als Lehrer an der Schule ein. Während dieser Zeit nahm Sādhu Einweihung in der Belur-Maṭha und traf Śārādā Mā, die Frau Śrī Rāmakṛṣṇas. Dennoch fand er noch immer keinen inneren Frieden. Mahendranātha Chattopadhyāya war auf der Suche nach einem höheren spirituellen Geschmack.

Einmal, als er eine Hauptstraße in Kalkutta entlangging, sah er ein Schild mit der Aufschrift „Gauḍīya“. Sādhu war neugierig, was das Wort „Gauḍīya“ bedeutete.

Er sprach verschiedene Leute an und fand heraus, dass „Gauḍīya“ der Titel einer Zeitschrift war; er hörte auch verschiedene andere Erklärungen, war sich aber nicht wirklich im Klaren darüber, was das Wort

bedeutete. Eines Tages traf Śādhu einen entsagten Vaiṣṇava, der die Zeitschrift *Gauḍīya* verteilte. Er fand heraus, dass diese entsagte Person zu einer Gesellschaft namens Gauḍīya-Maṭha gehörte. Nach einiger Zeit befand sich Śādhu auf einer Studienreise zum Pareśanātha-Mandirs und auf dem Rückweg sah er die Gauḍīya-Maṭha in der Ultadingi Junction Road Nr. 1. Er und sein Freund traten ein und sahen die *mūrtis* Śrī Śrī Guru Gaurāṅga Rādhā Vinoda-kāntas und begegneten einem Vaiṣṇava namens Yaśodā-nandan Bhāgavata Bhūṣaṇa. Sie hörten einen seiner Vorträge über Śrī Hari und erfuhren, dass der Gründer der Gauḍīya-Maṭha, Śrīla Prabhupāda, für einige Predigerprogramme nach Dhākā, Bangladesch, gereist war.

Śādhu und sein Freund waren begeistert und wollten wiederkommen. Nach einigen Tagen kehrten sie in die Gauḍīya-Maṭha zurück, und glücklicherweise war Śrīla Prabhupāda zu diesem Zeitpunkt anwesend. Sobald Mahendranātha Chattopadhyāya die göttliche, strahlende Gestalt Śrīla Prabhupādas sah, überkam ihn ein besonderes Gefühl im Herzen. Śrīla Prabhupāda fragte Mahendranātha: „Unter den 330 Millionen Göttern und Göttinnen, wer ist der Höchste?“ Śrīla Prabhupāda fuhr fort und zitierte einen Vers aus der Śrī Brahmā Samhita:

*īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam*

Der Höchste Herr ist Śrī Kṛṣṇa, auch bekannt als Śrī Govinda, der die Verkörperung von Ewigkeit, Erkenntnis und Glückseligkeit ist; Er ist der Ursprung aller Ursprünge und die Ursache aller Ursachen.

Danach zitierte Śrīla Prabhupāda einen Vers aus dem *Śrīmad Bhāgavatam*:

ete cānśa-kalāḥ puṁsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam

Der Höchste Herr ist Śrī Kṛṣṇa. Alle Teile und Erweiterungen Seiner Teile haben ihren Ursprung in Ihm.

Sādhu war erstaunt, all dies zu hören, und begann, obwohl er in der Belur-Maṭha eingeweiht war, Śrīla Prabhupāda jeden Tag zu besuchen, um seine Vorträge zu hören. Während er in Kalkutta war, erkrankte seine Frau an einer Lungenentzündung und verstarb. Daraufhin übergab Mahendranātha seinen Sohn und seine Tochter seinem älteren Bruder und gab seine Lehrtätigkeit auf, um sich ganz dem spirituellen Weg zu widmen. Er besuchte die Geburtsorte Kṛṣṇas, Rāmacandras und Caitanya Mahāprabhus. Als er Mahāprabhus Geburtsort besuchte, übernachtete Mahendranātha im Haus eines Verwandten in der Stadt Navadvīpa. Am nächsten Tag überquerte er die Gaṅgā mit einem Boot und ging die Lehmstraße entlang, bis er um 13 Uhr den Yogapīṭha-Tempel in Śrī Māyāpura Dhāma erreichte. Die Türen des Tempels waren zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen. Als Mahendranātha hörte, dass sich Śrīla Prabhupāda in der Śrī Caitanya-Maṭha aufhielt, die ein Stück weiter vom Yogapīṭha-Tempel entfernt war, ging er sofort dorthin. Śrīla Prabhupāda saß in seinem *bhajana-kuṭīra* und diktierte seinen Kommentar zum *Śrī Caitanya-caritāmṛta*. Sobald Śrīla Prabhupāda Mahendranātha sah, der seit dem Morgen in der heißen Sonne gelaufen war, wies er einen *brahmacārī* der Maṭha an, Mahendranātha etwas *prasādam* zu geben.

Nachdem er das *prasādam* zu sich genommen hatte, holte sich Mahendranātha Śrīla Prabhupādas Erlaubnis, die anderen heiligen Orte wie Advaita Bhavana, Śrīvāsa Aṅgaṇa und Yogapīṭha zu besuchen. Mahendranātha ruhte sich nachtsüber im Yogapīṭha-Tempel aus. Am nächsten Morgen forderte Kīrtanānanda Brahmacārī, Śrīla Prabhupādas persönlicher Diener, Mahendranātha auf, sofort in die Caitanya-Maṭha zu kommen. Mahendranātha begab sich daraufhin zur Śrī Caitanya-Maṭha, wo ihn Śrīla Prabhupāda aufforderte: „Rasiere deinen Kopf und nimm ein Bad in der Gaṅgā. Danach kommst du in frischer Kleidung zu mir.“ Mahendranātha folgte dieser Anweisung. Darauf gab ihm Śrīla Prabhu- pada *hari-nāma* und *dīkṣā* (erste und zweite Einweihung), safranfarbene Kleidung und den neuen Namen Mohana-muralī Dāsa Adhikārī. Er schickte Mohana-muralī Prabhu zum Gaura-Gadādhara-Tempel in Cāmpāhāṭī, Ṛtudvīpa.

Als Śrīla Prabhupāda kurz darauf Mohana-muralī Prabhus heilige Natur bemerkte, gab er ihm *sannyāsa* und verlieh ihm den Namen

Śrīla Bhakti Vijñāna Āśrama Mahārāja. Gemäß der Anweisung Śrīla Prabhupādas diente Śrīla Āśrama Gosvāmī Mahārāja in der Śrī Caitanya-Maṭha und im Yogapīṭha-Tempel in Māyāpura, in der Baliati-Gadāi-Gaurāṅga Maṭha in Bangladesch, in der Śrī Madrās-Gauḍīya-Maṭha in Chennai und so weiter. Śrīla Āśrama Gosvāmī Mahārāja diente als *pūjārī* (Priester) und hielt Vorträge über die hingebungsvollen Schriften an all den Orten, an denen er diente. Er schrieb viele Artikel und veröffentlichte später zwei Bücher, nämlich *Bhakta-carita* und *Caitanya-līlāmṛta*. Während Śrīla Prabhupādas physischer Anwesenheit und auf seinen Wunsch hin wurde Śrīla Āśrama Gosvāmī Mahārāja einmal als Vorsitzender der Navadvīpa Dhāma Pracāriṇī Sabhā am Gaura Pūrṇimā-Tag im Yogapīṭha-Tempel engagiert, wo verschiedene Sprecher Śrī Caitanya Mahāprabhu verherrlichten.

Zehn Jahre nach Śrīla Prabhupādas physischem Ableben beschloss Kuñja-bihārī Vidyā-bhūṣana Prabhu, *sannyāsa* zu nehmen, um Śrīla Prabhupādas Mission weiterzuführen. Obwohl er älter als Śrīla Āśrama Gosvāmī Mahārāja war, entschied sich Kuñja-bihārī Vidyā-bhūṣana Prabhu aufgrund dessen einfacher und heiliger Natur, *sannyāsa* von Śrīla Āśrama Gosvāmī Mahārāja anzunehmen. Die Zeremonie fand am Gaura-Pūrṇimā-Tag statt, und Kuñja-bihārī Vidyā-bhūṣana Prabhu erhielt den Namen Śrīla Bhakti Vilāsa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja.

Śrīla Āśrama Gosvāmī Mahārāja und Śrīla Bhakti Dayita Mādhava Gosvāmī Mahārāja waren gute Freunde und predigten oft zusammen an verschiedenen Orten, wie zum Beispiel in Assam. Nach Śrīla Prabhupādas Verscheiden blieb Śrīla Āśrama Gosvāmī Mahārāja für längere Zeit am Govardhana und widmete sich der spirituellen Praxis. Gegen Ende seines Lebens zog er in die Śrī Caitanya-Maṭha und verbrachte seine Tage mit spiritueller Praxis, wobei er sich in Śrīla Prabhupādas *bhajana-kuṭīra* aufhielt. Am 22. Juli 1967, einen Tag nach Guru-Pūrṇimā, ging Śrīla Āśrama Gosvāmī Mahārāja um 5:00 Uhr im Alter von 86 Jahren in die ewigen Spiele Śrī Śrī Rādhā-Govindas ein. Sein Körper wurde im *samādhi* in Śrīvāsa Aṅgaṇa beigesetzt. Am nächsten Tag veranstalteten Śrī Caitanya-Maṭha in Māyāpura, und die Śrī Caitanya-Gauḍīya-Maṭha in Kalkutta, gemäß der Vaiṣṇava-Tradition Festivals zum Gedenken an Śrīla Bhakti Vijñāna Āśrama Gosvāmī Mahārāja.

KAPITEL SECHSUNDDREISSIG

ŚRĪLA BHAKTI VILĀSA
GABHASTINEMI GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Śrī Caitanya ist tatsächlich die Höchste Persönlichkeit Gottes, Śrī Kṛṣṇa. Ein bedeutender spiritueller Nachkomme Śrī Caitanyas ist Śrīla Bhakti Vilāsa Gabhastinemi Gosvāmī Mahārāja. Vor mehr als 300 Jahren lebte in Bhurseet Brahman Para (dem heutigen Maju in der Nähe von Munshirhat, Howrah) eine Familie von Landbesitzern unter der Führung von Rāmakṛṣṇa Sarakāra. Rāmakṛṣṇas Enkel war Advaita Sarakāra, dessen Sohn Śrīla Gabhastinemi Mahārāja war. Bei seiner Geburt erhielt er den Namen Girīndranātha Sarakāra.

Mahārāja war ein begabter Schüler, der bis zur zehnten Klasse studierte. Heutzutage haben manche Menschen die falsche Vorstellung, dass das Eheleben nicht mit spiritueller Praxis kompatibel sei. Um dieses irrige Verständnis zu widerlegen, heiratete Mahārāja in jungen Jahren Dhīrabalā Bāsūrāṇī aus Dakshindi, Hooghly, Westbengalen. Śrīla Gabhastinemi Mahārāja gab ein Beispiel dafür, wie man eine Vaiṣṇava-Familie gründet. Um seine Familie zu erhalten, arbeitete er als Beamter in einer höheren Regierungsbehörde. Gleichzeitig fuhr er fort, Girīdhārī, die *ārca-vigraha* seiner Familie zu verehren.

Mahārājas Leben erinnert uns an Caitanya Mahāprabhus Anweisung, an Raghunātha Dāsa Gosvāmī: *yathā-yogyā viśaya bhūñja* ‘anāsakta hañā – den familiären Pflichten alle Achtung schenken und gleichzeitig der spirituellen Praxis folgen. Mahāprabhu erklärte Raghunātha Dāsa Gosvāmī weiter: *acirāt kṛṣṇa tomāya karibe uddhāra* – Kṛṣṇa wird dich bald von deiner materiellen Familie befreien. Mahārājas Leben zeigt uns ein solches Beispiel.

In Indien sind Regierungsposten sehr begehrt. Obwohl Girīndranātha einen Regierungsposten und eine treue Frau hatte, war er nicht an sein Familienleben gefesselt. Er errichtete einen Āśrama auf seinem eigenen Land und führte dort ein entsagtes Leben. Zu dieser Zeit kam Śrīla Prabhupāda mit seiner Gruppe von Predigern nach Brahmana Para. Nachdem Girīndranātha Śrīla Prabhupādas *hari-kathā* gehört hatte, war er so beeindruckt, dass er ohne Zögern Zuflucht bei Śrīla Prabhupāda nahm. Gemeinsam mit seiner Frau akzeptierte er die erste und zweite Einweihung, *hari-nāma* und *dīkṣā*. Er erhielt den Namen Gaura Govinda Dāsa Adhikārī, und seine Frau wurde Dhaniṣṭhā Devī genannt.

Śrīla Prabhupāda installierte bald darauf einen sechsarmigen *mūrti* Gaurāṅgas in Gaura Govinda Dāsa Adhikārī's *āśrama* und nannte den *āśrama* Śrī Śrī Prapannāśrama. Während einiger Jahre beobachtete Śrīla Prabhupāda Gaura Govinda Dāsa Adhikārī's hingebungsvolle Dienstbereitschaft und gewährte ihm *sannyāsa* in der Bāg-Bāzār-Gauḍīya-Maṭha. Danach war er als Śrī Bhakti Vilāsa Gabhastinemi Mahārāja bekannt. Śrīla Gabhastinemi Mahārājas süßer, melodioser *kīrtana* und seine Art zu predigen machten ihn bei Śrīla Prabhupāda beliebt.

Einmal benötigte Śrīla Prabhupāda dringend 500 Rupien. Um Śrīla Prabhupādas Wunsch zu erfüllen, nahm Śrīla Gabhastinemi Mahārāja einen seiner jüngeren Gottbrüder, Rādhāramaṇa Dāsa Brahmācārī (später bekannt als Bhakti Kumuda Santa Gosvāmī Mahārāja), und ging los, um Geld zu sammeln. Sie erreichten das Haus eines Māravāḍī-Geschäftsmannes, aber der Wachmann verwehrte ihnen den Zutritt. Mahārāja fuhr in die Stadt, mietete ein Auto und fuhr zum Haus zurück. Dieses Mal erlaubte ihnen der Wächter den Eintritt. Als sie eintraten, wurden sie gebeten, im Gästezimmer zu warten. Schließlich kam der Hausherr mit zornigem Gesicht und forderte Mahārāja auf, sein Haus zu verlassen. Mahārāja sagte: „Ich werde Ihr Haus verlassen, kein Problem. Aber bevor ich gehe, möchte ich Ihnen die Herrlichkeiten Śrī Haris erzählen. Ich möchte, dass Sie die Herrlichkeiten Śrī Hari hören.“ Sofort begann Mahārāja, zu allen Anwesenden *hari-kathā* zu sprechen. Nach Mahārājas melodiosen und logischem Vortrag über die Schriften war der Māravāḍī-Geschäftsmann beeindruckt und gab Mahārāja eine Spende von 500 Rupien. Schließlich kamen alle Mitglieder der Familie dieses Māravāḍī-Geschäftsmannes zur Bāg-Bāzār-Gauḍīya-Maṭha, um Zuflucht bei Śrīla Prabhupāda zu nehmen. Dieser Vorfall zeigt Śrīla Gabhastinemi Mahārājas Beharrlichkeit, die Wünsche seines Gurudevas zu erfüllen, und das Charisma seines Predigens.

Nach dem physischen Weggang Śrīla Prabhupādas verspürte Śrīla Gabhastinemi Mahārāja aufgrund der Trennung keine Inspiration mehr, zu predigen, und beschloss, sein Leben in einsamen *bhajana* im Śrī Śrī Prapannāśrama fortzusetzen. Dort installierte er *mūrtis* Śrī Śrī Rādhā-Govindas, diente Ihnen und hielt täglich Vorträge und *kīrtana*. Während seiner Zeit in Brahman Para war die Atmosphäre des Tempels sehr an-

sprechend, und viele Menschen besuchten den *āśrama*. Um diese Menschen zu befreien, wurde Śrīla Gabhastinemi Mahārāja ein einweihender Guru und gewährte mehreren von ihnen Einweihung.

Am Dienstag, den 26. April 1938 um 7:00 Uhr verließ uns dieser Strahl Śrīla Prabhupādas, Śrīla Bhakti Vilāsa Gabhastinemi Gosvāmī Mahārāja. Nach seinem physischen Weggang verbreitete sich die Nachricht und viele Schüler Śrīla Prabhupādas kamen aus verschiedenen Orten, um ihm ihre Ehrerbietung zu erweisen und der Verscheidungszeremonie beizuwohnen. Sein ganzes Leben lang bewahrte er eine herausragende Dienstbereitschaft und hinterließ uns Lehren, wie wir unser Leben dem Dienst zu Śrī Guru, Vaiṣṇava und Bhagavān widmen können.

KAPITEL SIEBENUNDDREISSIG

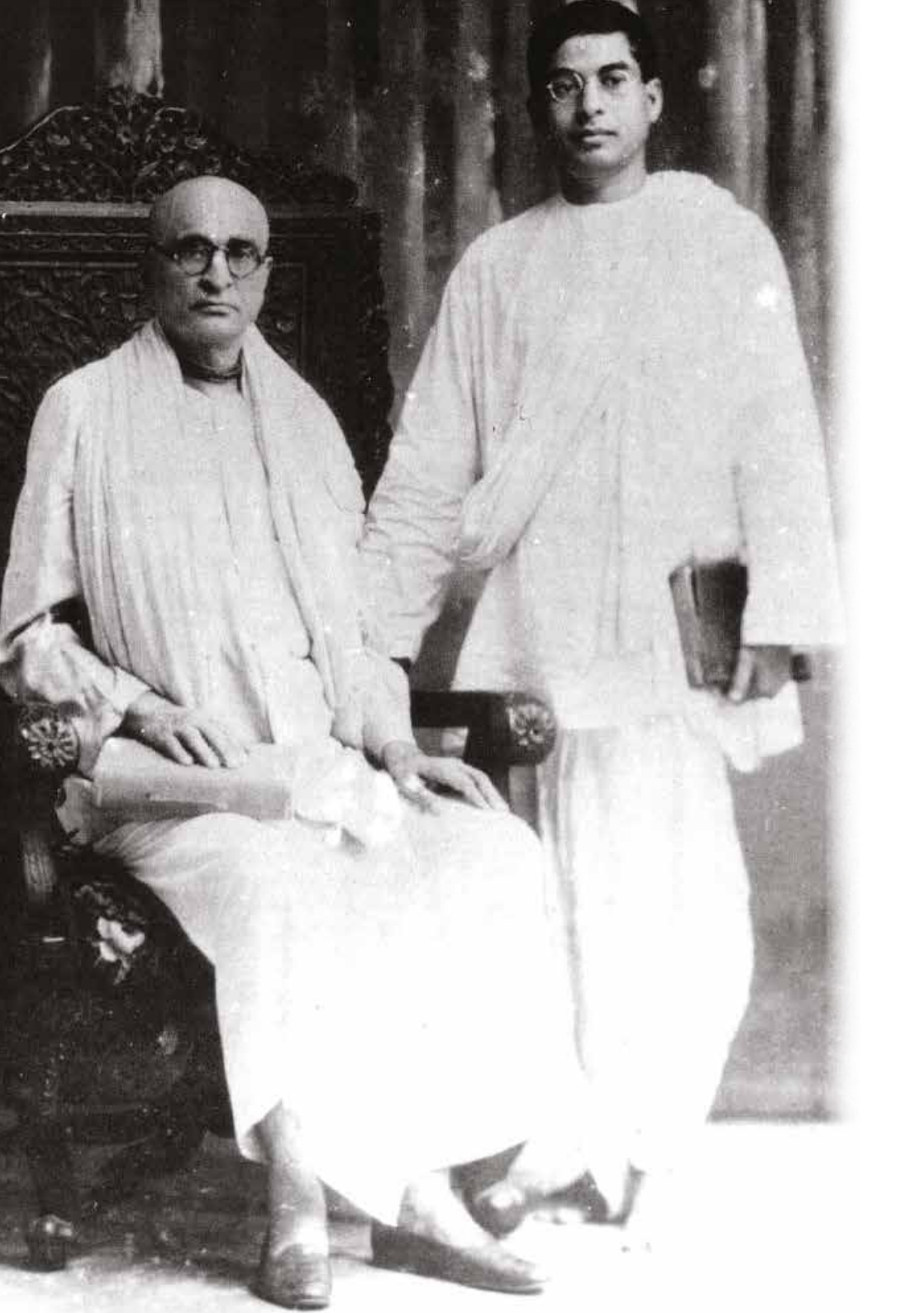

ŚRĪLA BHAKTI VILĀSA
TĪRTHA GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Śrīla Bhakti Vilāsa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja erschien am Montag, den 4. Februar 1894 im Dorf Chanchuri Purulia, Bezirk Narail, Jessore, Bangladesch. Er wurde in einer Vaiṣṇava-Familie geboren. Sein Vater, Rāmacaraṇā Dāsa, nannte ihn Umāpati. Gemäß der Vaiṣṇava-Tradition wurde nach sechs Monaten eine Annaprāsana-Zeremonie abgehalten, bei der dem Kind zum ersten Mal Getreide gegeben und seine natürliche Neigung (*ruci-parīkṣa*) geprüft wird. Während dieser Zeremonie wählte Umāpati das *Śrīmad Bhāgavatam* aus, was auf seine spirituelle Neigung hinwies, die sich darin manifestierte, dass er Śrīla Prabhupāda eng zur Seite stand.

Im Jahr 1911 bestand Umāpati die Prüfungen für die Mittelschule. Aufgrund des Ablebens seines Vaters und der schlechten finanziellen Lage der Familie war Umāpati nicht in der Lage, seine höhere Ausbildung fortzusetzen. Er fand eine Stelle beim General Post Office in Kalkutta, durch die er seine Familie erhalten konnte. Während er in Kalkutta arbeitete, traf er eine große spirituelle Persönlichkeit (*phakīra-veṣī*). Die Begegnung mit dieser Person inspirierte Umāpati dazu, einen echten spirituellen Meister zu finden. Auf der Suche nach einem echten spirituellen Meister besuchte er mehrere spirituelle Einrichtungen. Im Jahr 1915, am Tag des Verschwindens von Śrīla Gaura Kīśora Dāsa Bābājī Mahārāja, hörte Umāpati an den Ufern der Gaṅgā von Bimalā Prasāda (der später als Śrīla Prabhupāda Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Ṭhākura bekannt werden sollte) über die Herrlichkeiten Śrī Haris. Im selben Jahr nahm Umāpati zusammen mit seiner Familie Zuflucht bei Bimalā Prasāda.

Umāpati erhielt den Namen Kuñja-bihārī Dāsa. Nach der Einweihung pflegte Kuñja-bihārī Prabhu sein gesamtes Einkommen Śrīla Prabhupāda zu spenden, der dann aber für den Unterhalt von Kuñja-bihārī Prabhus Familie sorgte. Auf Anweisung Śrīla Prabhupādas begann Kuñja-bihārī Prabhu verschiedene vedische Philosophien, *darśana-śāstra*, zu studieren. Da er mit seinen Studien zufrieden war, verlieh ihm Śrīla Prabhupāda den Titel Ācāryātrika Mahāmahopadeśaka Śrī Kuñja-bihārī Vidyā-bhūṣana Bhāgavata-ratna, was bedeutet, dass er ein Juwel unter den großen spirituellen Beratern und reinen Vaiṣṇavas und die Zierde des göttlichen Wissens war. Als Śrīla Prabhupāda 1918 sein Gelübde, eine Milliarde heiliger Namen zu rezitieren (*śata-koṭi-nāma-yajña*), vollendete

und die Śrī Caitanya-Maṭha in Māyāpura gründete, bat ihn Śrī Kuñja-bihārī Vidyā-bhūṣana, nach Kalkutta zu kommen, um die liebevolle Botschaft Śrī Caitanyas im Bhaktivinoda-āsana an der Ultadingi Junction Road zu verbreiten. Dies war das erste Predigerzentrum in Kalkutta.

Während dieser Zeit, als er versuchte, den Dienst für seinen Guru und die Vaiṣṇavas weiterzuführen, geriet Kuñja-bihārī Prabhu in große finanzielle Schwierigkeiten. Um Geld zu verdienen und seine Schulden zurückzuzahlen, verließ er Bengalen. Auf Anweisung Śrīla Prabhupādas kam Kuñja-bihārī Prabhu zurück und widmete sein Leben der Verbreitung der liebevollen Botschaft Śrī Caitanyas. In kurzer Zeit kamen viele fromme, intelligente Menschen aus verschiedenen Orten und suchten Zuflucht bei Śrīla Prabhupāda, selbst der extrem geizige Jagadīśa Babu, der nun den gesamten Bau des Bāg-Bāzār-Gauḍīya-Maṭha finanzierte. Zu jener Zeit pflegten die *sannyāsīs* und *brahmacārīs* der Gauḍīya-Maṭha Kuñja-bihārī Vidyā-bhūṣana als Kuñja Dā oder Kuñja Babu anzusprechen. Er war der Verwalter der Gauḍīya-Maṭha. Einmal sagte Śrīla Prabhupāda: „Alle Ehre sei Śrīman Kuñja-bihārī Vidyā-bhūṣana! Wenn seine Assistenten ihm nachfolgen können, werden sie großes Glück erlangen.“ Kurz gefasst können wir sagen, dass Kuñja Dā die Verkörperung von *guru-seva* war und jemand, der seinem Guru überaus lieb war.

Einmal hatte Śrīla Prabhupāda starke Magenschmerzen. Die Vaiṣṇavas, die Śrīla Prabhupāda umgaben, legten ihm einen heißen Umschlag auf den Bauch, aber es half nichts. Śrīla Bhakti Hṛdaya Bana Gosvāmī Mahārāja beschloss, Kuñja Babu zu rufen. Sobald Kuñja Babu den Raum betrat, umarmte ihn Śrīla Prabhupāda und wurde auf wundersame Weise von den starken Schmerzen geheilt. Auch in der Zeitschrift *Gauḍīya* gibt es viel Lob für Kuñja Babu von Śrīla Bhakti Hṛdaya Bana Gosvāmī Mahārāja, Bhakti Pradīpaa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja, Śrīpad Sundarānanda Prabhu, Śrīpad Ananta Vāsudeva Prabhu, Śrīpad Praṇavānanda Prabhu, Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja und anderen. Śrīla Kuñja-bihārī Vidyā-bhūṣana folgte den Fußspuren Śrīla Prabhupādas bei jedem Schritt in seinem Leben.

Zwölf Jahre nach Śrīla Prabhupādas physischem Verscheiden nahm Kuñja-bihārī Vidyā-bhūṣana in Śrīla Prabhupādas *samādhi-mandira* Sannyāsa-Einweihung von Bhakti Vijñāna Āśrama Gosvāmī Mahārāja

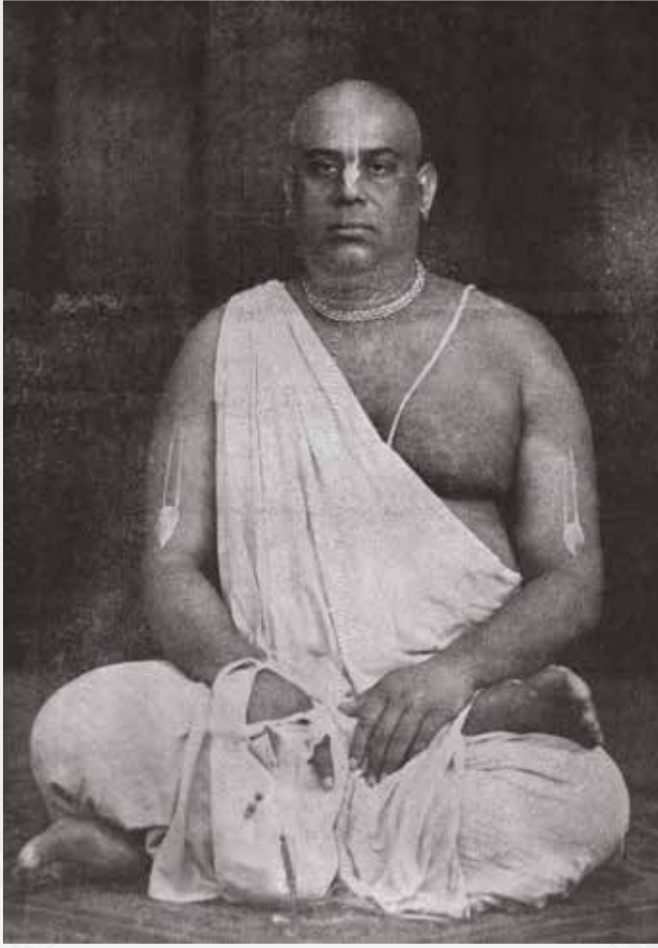
in Anwesenheit vieler seiner Sannyāsī- und Brahmacārī-Gottbrüder. Er erhielt den Namen Bhakti Vilāsa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja und wurde schließlich *ācārya* der Śrī Caitanya-Maṭha und ihrer Zweige. Śrīla Bhakti Vilāsa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja widmete seine Zeit der Fortführung all der Initiativen, die Śrīla Prabhupāda begonnen hatte, und gründete verschiedene Tempel wie die Puruṣottama-Gauḍīya-Maṭha in Purī, Madana-mohana-Gauḍīya-Maṭha in Vṛndāvana, Caitanya Research Institute in Kalkutta, Gauḍīya-Maṭha in Diamond Harbor und so weiter. Er installierte auch Rāya Rāmānandas *mūrti* und die Lotusfußabdrücke Śrī Caitanyas in Kovvur an den Ufern der Godāvārī. Er stellte *mūrtis* und Śrī Caitanya Mahāprabhus in vielen Teilen Indiens auf. Er organisierte auch Ausstellungen über Śrī Caitanya in verschiedenen Städten wie Kalkutta, Dhākā, Paṭnā, Kāśī und so weiter.

Am Freitag, den 10. September 1976 um 15:20 Uhr, verließ Śrīla Bhakti Vilāsa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja seinen sichtbaren transzendentalen Körper in Śrīla Prabhupādas *bhajana-kuṭīra* im Beisein vieler Gauḍīya-Maṭha *brahmacārīs* und *sannyāsīs*. Sein gesamtes spirituelles Leben gibt uns ein Beispiel für *gurudevātma* – sein Leben vollständig dem Wunsch des spirituellen Meisters zu widmen. Wir wissen, dass Śrīla Prabhupādas ewige Form Nayanamani Mañjarī ist. Śrīla Prabhupāda offenbarte Bhakti Vilāsa Tīrtha Gosvāmī Mahārājas spirituelle Identität als Bimalā Mañjarī.

KAPITEL ACHTUNDDREISSIG

ŚRĪLA BHAKTI VIVEKA
BHĀRATĪ GOSVĀMĪ
MAHĀRĀJA

Einer der Strahlen Śrīla Prabhupādas erschien in einer Bāsu-Familie am 1. März 1895 im heutigen Jessore, Bangladesch. Er wurde Amalakānta genannt. Nach einigen Jahren verschied Amalakāntas Vater, und unter der Anleitung seines Bruders und seiner Mutter schloss er sein Studium ab. Danach bekam er eine Anstellung bei der Regierung und heiratete.

Während dieser Zeit besuchte Śrīla Prabhupāda wöchentlich Khulna, Bangladesch. Unter der Aufsicht Śrīla Prabhupādas gründete Amalakānta Bāsu eine *bhakta-goṣṭhi* (Vaiṣṇava-Gesellschaft). Er fühlte sich sehr zu Śrīla Prabhupāda hingezogen, und im Alter von 26 Jahren verließ Amalakānta sein Zuhause und seine Arbeit, um sich Śrīla Prabhupādas Mission anzuschließen. Er erhielt gleichzeitig *hari-nāma* und *dīkṣā* und erhielt den Namen Nayanābhirāma Dāsa Vanacārī.

Als Śrīla Prabhupāda kurz darauf seine anziehende Dienstbereitschaft und seine Hingabe für die Verbreitung der liebevollen Mission Śrī Caitanya Mahāprabhus sah, gab er ihm am 15. November 1921, dem für alle Gauḍīya Vaiṣṇavas sehr bedeutenden Rasa-Pūrṇimā-Tag, *sannyāsa*. Er erhielt den Namen Śrīla Bhakti Viveka Bhārātī Mahārāja.

Śrīla Bhārātī Gosvāmī Mahārāja war von großer Statur und gutem Aussehen. Seine Sanftheit und Einfachheit inspirierte viele Menschen, seinem Beispiel zu folgen, brachte alle unter den Schutz seines Gurudevās. So trug er dazu bei, die liebevolle Mission Śrī Caitanya Mahāprabhus unter der Obhut Śrīla Prabhupādas zu verbreiten.

Einmal ging Śrīla Bhārātī Gosvāmī Mahārāja in den Palast des Königs von Kuchbihar in Westbengalen. Entsprechend der damaligen bengalischen Tradition nahmen die Menschen an, dass entsagte Menschen um Almosen betteln würden, wenn sie in ihr Haus kämen. Als die Königin Śrīla Bhārātī Gosvāmī Mahārāja sah, kam sie mit einigen Almosen in ihren Händen. Daraufhin sagte Śrīla Bhārātī Gosvāmī Mahārāja mit ernster Stimme: „Ich komme nicht hierher, um Almosen von Ihnen zu erhalten. Ich bin vielmehr hierher gekommen, um Ihnen Śrī Caitanya Mahāprabhus Philosophie der Spiritualität zu vermitteln, die Sie von Ihren gegenwärtigen materiellen Anhaftungen und Schwierigkeiten befreien wird.“ Nachdem sie diese Worte gehört hatte, war das Herz der Königin völlig verwandelt. Sie suchte sofort bei Śrī Caitanya Mahāprabhus

liebvoller Mission Zuflucht. Auf diese Weise half er Śrīla Prabhupāda mit seinen Fähigkeiten als Prediger bei der Verbreitung der liebevollen Mission Śrī Caitanya Mahāprabhus.

Nach dem physischen Weggang Śrīla Prabhupādas im Jahr 1937 ging Śrīla Bhāratī Gosvāmī Mahārāja mit starken Gefühlen der Trennung nach Jagannātha Purī und suchte bei Śrīla Prabhupāda und Śrīla Haridāsa Ṭhākura Zuflucht, um sich im Vāṇī Bhavana in der Nähe von Śrīla Haridāsa Ṭhākuras *samādhi* intensiv in das Rezitieren der Heiligen Namen zu vertiefen. Auf diese Weise praktizierte er neun Jahre lang, bis ihn sein Gottbruder Śrīla Bhakti Śrīrūpa Siddhāntī Gosvāmī Mahārāja liebevoll um seine Gemeinschaft bat. Daraufhin gründeten sie gemeinsam die Śrī Sārasvata Gauḍīya Āsana & Mission Society, die ihre Niederlassungen in Kalkutta, Navadvīpa und Jagannātha Purī hat. Śrīla Bhāratī Gosvāmī Mahārāja und Śrīla Siddhāntī Gosvāmī Mahārāja predigten eine Zeit lang gemeinsam unter dem Banner dieser Institution.

Am 27. Januar 1947, in den frühen Morgenstunden des Vasanta Pañcamī rezitierte Śrīla Bhāratī Gosvāmī Mahārāja auf einem Stuhl sitzend den Heiligen Namen in der Śrī Sārasvata Gauḍīya Āsana & Mission Society in Kalkutta. Auf diese Weise verließ er mit dem Heiligen Namen auf seinen Lippen und im Herzen seinen physischen Körper und trat in das ewige Spiel Śrī Śrī Rādhā-Madhavas ein.

KAPITEL NEUNUNDDREISSIG

ŚRĪLA
ANANTA VASUDEV
PRABHU

Wir wissen, dass Reinheit auch bedeutet, populär zu werden, was natürlich nicht das Ziel eines reinen Vaiṣṇavas ist. Śrīla Ananta Vāsudeva Prabhu war einer jener Schüler Śrīla Prabhupādas, die uns lehrten, wie wir uns von Popularität fernhalten und tief in die ewigen transzendentalen Dienste des Herrn eintreten können.

Ananta Vāsudeva Prabhu wurde am 25. August 1895 im Dorf Sandeep Hatia im Bezirk Noyakhali im heutigen Bangladesch geboren. Sein Vater war Rajanī Kānta Bāsu und seine Mutter Śrīmatī Vidhumukhī Devī. Seit seiner Kindheit verspürte Ananta Vāsudeva Prabhu eine spontane Anziehung zum Lesen des *Śrīmad Bhāgavatam* und zum Singen hingebungsvoller Lieder Śrīla Narottama Dāsa Ṭhākuras und Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākuras, das er mit der *mṛdaṅga* begleitete.

Am 30. Dezember 1911 traf Ananta Vāsudeva Prabhu, der damals 16 Jahre alt war, zusammen mit seinem Vater und seinem älteren Bruder, Yogendranātha Bāsu, zum ersten Mal Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura und Bimalā Prasāda in der Residenz der Ṭhākuras in Kalkutta, genannt Bhakti Bhavana.

Im Jahr 1918 traf Ananta Vāsudeva Prabhu erneut mit Śrīla Prabhupāda im Bhakti Bhavana zusammen. Einmal, während eines Treffens mit Śrīla Prabhupāda, sang Ananta Vāsudeva Prabhu auf melodische Weise das Lied *Kabe Habe Bolo Sei Dina Āmara* von Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura. Am nächsten Tag, dem Erscheinungstag Śrī Caitanyas, erhielt er von Śrīla Prabhupāda die Einweihung und wurde als Ananta Vāsudeva Prabhu bekannt.

Schon nach kurzer Zeit war Śrīla Prabhupāda von seinem außergewöhnlichen hingebungsvollen Charisma angetan und ernannte Ananta Vāsudeva Prabhu zum Chefredakteur der Bhāgavata-Press. Ananta Vāsudeva Prabhu war als großer Gelehrter bekannt, überaus intelligent und sehr versiert in Sanskrit.

1924 war Ananta Vāsudeva Prabhu die erste Persönlichkeit, die in der Gauḍīya-Maṭha die ruhmreiche Verehrung Śrī Gurus, die so genannte Vyāsa-Pūjā, einführte und damit den Vaiṣṇavas die Möglichkeit gab, an dieser verheißungsvollen Zeremonie zu Ehren der *guru-paramparā* teilzunehmen. Auf diese Weise konnten die Vaiṣṇavas die Bedeutung eines so

wichtigen Festes verstehen. In diesem Sinne leitete er das Vyāsa-Pūjā-Fest an Śrīla Prabhupādas 50. Erscheinungstag.

Nachdem Śrīla Prabhupāda am 1. Januar 1937 diese Welt verlassen hatte, wurde Ananta Vāsudeva Prabhu am 26. März 1937 von seinen Gottbrüdern einstimmig zum nächsten *ācārya* der Gauḍīya-Maṭha gewählt. Im Juni 1939 nahm er das Sannyāsa-Gelübde an und erhielt den Namen Śrīla Bhakti Prasāda Purī Dāsa Ṭhākura.

Im Jahr 1941 fühlte sich Śrīla Purī Dāsa Ṭhākura inspiriert, den Namen der Gesellschaft von Gauḍīya-Maṭha in Gauḍīya-Mission zu ändern.

Im Jahr 1943 spürte Śrīla Purī Dāsa Ṭhākura, dass seine unglaubliche Popularität seine hingebungsvolle Praxis störte. Er manifestierte daher ein für Laien unverständliches Spiel der Täuschung. Er gab die Position des *ācārya* auf und zog es vor, seine spirituelle Praxis in Abgeschiedenheit auszuführen, um den Wohlgeschmack des ewigen Dienstes für das Göttliche Paar, Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa, in Vṛndāvana zu kosten.

Im Jahr 1954 ernannte er seinen Gottbruder Śrīla Bhakti Kevala Auḍulomi Gosvāmī Mahārāja zum *ācārya* der Gauḍīya-Mission. Später ließ er fast alle der seltenen Bücher der Gosvāmīs drucken und verteilte sie kostenlos an lokale Schulen und Bibliotheken.

Am 8. März 1958 schied Śrīla Purī Dāsa Ṭhākura aus dieser sterblichen Welt. Sein ganzes Leben lang lehrte er uns durch sein Beispiel, dass niemand in der Lage ist, mit seiner weltlichen Intelligenz die Aktivitäten eines reinen Vaiṣṇavas zu erkennen.

Śrīla Prabhupāda bezeichnete Ananta Vasudev Prabhu als den Ganeśa der Gauḍīya-Maṭha, da er die Aufgabe übernahm, das *Śrīmad Bhāgavatam* zu transkribieren. So wie Śrī Kṛṣṇas *śaktyāveśāvātār*, Śrīla Vyāsa Deva, Ganeśa anwies, das *Śrīmad Bhāgavatam* niederzuschreiben, so war Ananta Vasudev Prabhu Śrīla Bhaktisiddhānta Ṭhākuras Ganeśa. Wenn Śrīla Prabhupāda während eines Vortrages einen *śloka* vergaß, erinnerte ihn Ananta Vasudev Prabhu sofort daran.

KAPITEL VIERZIG

ŚRĪLA KṚṢṆADĀSA BĀBĀJĪ
MAHĀRĀJA

Überall auf der Welt sucht jeder sein Glück in den verschiedenen weltlichen Quellen, ohne zu verstehen, dass die wahre und ursprüngliche Quelle der Freude einzig und allein der Höchste Herr ist. In diesem Zeitalter des Streits und der Heuchelei hat uns der Herr und Kontrollierende der höchsten Freude ein einfaches und wirksames Mittel gegeben, um spirituelle Vollkommenheit zu erreichen. Er selbst ist in dieser Welt in Seinen eigenen Namen gegenwärtig geworden und hat keinerlei einschränkende Regeln oder Vorschriften für das Rezitieren dieser Namen aufgestellt. Seine einzige Anweisung lautet, diese Heiligen Namen immer und überall zu wiederholen. Durch das Rezitieren dieser Heiligen Namen werden alle unsere Wünsche erfüllt. Kṛṣṇadāsa Babajis außergewöhnliches Leben ist der lebendige Beweis dafür, dass dies alles der Wahrheit entspricht. Obwohl Śrīla Kṛṣṇadāsa Bābājī in einem entlegenen Winkel dieser Welt lebte, ist sein Leben für die ganze Menschheit ein leuchtendes Beispiel, wie jeder Glück im Göttlichen suchen und finden kann, indem er Zuflucht beim Mahā-Mantra nimmt.

*Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare
Hare Rāma Hare Rāma, Rāma Rāma Hare Hare*

Śrīla Kṛṣṇadāsa Bābājī Mahārāja wurde vor etwas mehr als einem Jahrhundert in einer angesehenen Familie in Bikrampur, im heutigen Bezirk Dhākā in Bangladesch, geboren. Er war mit Cittarañjana Dāsa verwandt, einem berühmten Anwalt und Aktivisten für die indische Unabhängigkeit, und hatte selbst ein Studium an der Universität Dhākā mit Auszeichnung abgeschlossen. Ihm schien eine glänzende Karriere als Jurist bevorzustehen, doch Kṛṣṇadāsa verspürte ein starkes Verlangen nach spirituellem Leben. Seine Eltern waren sehr fromm und unternahmen regelmäßig Pilgerreisen zu den heiligen Stätten entlang der Gaṅgā, wie Prayāga, Vāraṇasī, Haridvāra und Ṛṣikeśa. Auch Kṛṣṇadāsa hatte Haridvāra und Ṛṣikeśa mehrmals besucht, kehrte aber jedes Mal enttäuscht zurück, da er auf der Suche nach einem *sad-guru*, einem echten spirituellen Lehrer, war. Er fand keinen Trost in den unpersönlichen Lehren, die von den meisten heiligen Männern an diesen Orten gelehrt wurden.

Im Jahr 1920, als er gerade die Hoffnung verlor, einen echten spirituellen Lehrer zu finden, besuchte Śrīla Prabhupāda mit seiner Gruppe von Predigern Ḍhākā. Kṛṣṇadāsa besuchte Śrīla Prabhupādas Programm, und als er Śrīla Prabhupāda sah, spürte er sofort, dass dieser sein ewiger spiritueller Meister sein würde. Er beschloss spontan, sich von Śrīla Prabhupāda einweihen zu lassen. Śrīla Prabhupādas Vorträge waren für ihn der langersehnte Regen nach einer ausgedehnten Trockenzeit.

Ein Jahr später nahm Śrīla Prabhupāda Kṛṣṇadāsa als seinen Schüler an und gab ihm den Brahmācārī-Namen Sādhikānanda Dāsa. Nach der Einweihung widmete sich Sādhikānanda ganz dem Singen und Rezitieren des Heiligen Namens und folgte damit dem Beispiel von Śrī Caitanya's Gefährten Haridāsa Ṭhākura. Er lebte im Brahmācārī-Schlafsaal der Caitanya-Maṭha in Māyāpura, wo er gemäß den Anweisungen Śrīla Prabhupādas den ganzen Tag lang hinter verschlossenen Türen ununterbrochen das Mahā-Mantra rezitierte.

Sādhikānanda wurde bald von seinen eigenen Gottbrüdern auf die Probe gestellt. Das ist die Natur des gegenwärtigen Zeitalters. Einige Vaiṣṇavas hatten den Eindruck, dass Sādhikānanda die alltäglichen Aufgaben vernachlässigte, die normalerweise von den *brahmācārīs* erledigt werden, betrachteten es als künstliche Imitation, wie er dem erhabenen Beispiel Haridāsa Ṭhākuras folgte. Sādhikānanda akzeptierte das *maṭha-prasādam*, ohne etwas beizutragen. Sie beschwerten sich bei Śrīla Prabhupāda und waren überrascht, dass der Meister seinen Schüler verteidigte. Eines Tages, nachdem er diese Beschwerden immer wieder gehört hatte, sagte Śrīla Prabhupāda: „Wenn jemand von euch in der Lage ist, die heiligen Namen wie Sādhikānanda zu rezitieren, dann befindet er sich in einer ähnlichen Situation, in der seine Bedürfnisse ohne jegliche Verpflichtung gedeckt werden. Kṛṣṇa ist der Eigentümer aller Dinge. Vollständig bei Seinem heiligen Namen zu suchen bedeutet, vollständig bei Ihm Zuflucht zu suchen. Ich möchte, dass ihr alle beim Herrn und Seinem Namen Zuflucht sucht. Wenn wir das tun können, dann wird der Herr Selbst uns mehr Seiner Diener schicken, die sich um die anderen Aspekte des Tempeldienstes kümmern.“

Als sie Śrīla Prabhupādas Worte hörten, versuchten einige der Kritiker, Sādhikānanda nachzuahmen, aber keiner von ihnen war in der

Lage, dessen natürlichen Enthusiasmus für den heiligen Namen zu entwickeln. Innerhalb weniger Tage kehrten alle zu ihrem gewohnten Dienst zurück und die kritischen Stimmen verstummten. Dennoch fühlte sich Sādhikānanda nach diesem Vorfall unwohl dabei, weiter in der *matha* zu bleiben. Da er befürchtete, der Meister würde erneut auf diese Weise belästigt werden, erwies er Śrīla Prabhupāda eines Abends in aller Stille seine Ehrerbietungen und machte sich zu Fuß auf den Weg nach Rṣikeśa, dem berühmten heiligen Ort, an den sich unpersönlich gesinnte Asketen zur Meditation begeben. Es war seine Absicht, sich ausschließlich dem Rezitieren des Heiligen Namens zu widmen, um *māyāvādīs* ein Beispiel zu geben. Seine Botschaft lautete: „Gebt eure Vorstellung, die Verehrung des Herrn sei eine Einbildung, auf. Der Herr ist als Sein eigener Heiliger Name herabgestiegen. Nehmt also einfach beim *mahā-mantra* Zuflucht, und eure Bemühungen um spirituelle Vollkommenheit werden mit Erfolg gekrönt werden.“

In der Zwischenzeit war Śrīla Prabhupāda über Sādhikānandas Weggang betrübt und bat seine Schüler, alles zu tun, um ihn zurückzubringen. Śrīla Bana Mahārāja, ein unvergleichlicher Redner, dem Śrīla Prabhupāda zuerst die Aufgabe anvertraut hatte, Śrī Caitanyas Botschaft im Westen zu verkünden, ging nach Haridvāra und übermittelte Sādhikānanda Śrīla Prabhupādas Wunsch, er möge nach Śrī Māyāpura zurückkehren. Sādhikānanda konnte sich der Bitte seines Gurudevas nicht widersetzen und kam mit Bana Mahārāja nach Māyāpura zurück.

Nach seiner Rückkehr gab Śrīla Prabhupāda Sādhikānanda ein eigenes Zimmer und sagte ihm klar, dass seine einzige Aufgabe darin bestehe, das Hare-Kṛṣṇa-Maha-Mantra zu rezitieren. Mit Śrīla Prabhupādas Segen sang Sādhikānanda jeden Tag acht Stunden lang die Heiligen Namen im *kīrtana* und die restlichen sechzehn Stunden des Tages rezitierte er sie auf seiner Gebetskette. Einige wenige der Vaiṣṇavas glaubten nicht, dass er wirklich alle vierundzwanzig Stunden am Tag die heiligen Namen wiederholte, und beschlossen, das zu überprüfen, waren aber erstaunt, dass es tatsächlich zutraf. Andere wiederum versuchten, seinen Lebensstil zu imitieren, aber es gelang ihnen nicht. Keiner konnte verstehen, wie Sādhikānanda vierundzwanzig Stunden am Tag den heiligen Namen aussprechen konnte. Doch durch die Gnade des spirituellen Meisters

wird alles möglich – die Stummen werden redegewandt und die Lahmen besteigen Berge. Nachdem er sieben Tage lang das *Śrīmad Bhāgavatam* rezitiert hatte, fragte Śrīla Sukadeva Gosvāmī Parikshit Mahārāja, ob er hungrig oder müde sei. Parikshit antwortete: „Das *Śrīmad Bhāgavatam* ist der wunscherfüllende Baum der *Veden*, die Essenz aller *Upaniṣaden*. Es zu hören, gibt mir den süßesten Geschmack von Fruchtnektar, *rasamalāi*. Durch deine Gnade habe ich diesen *rasamalāi* in den letzten sieben Tagen getrunken, weshalb ich mich überhaupt nicht hungrig fühle.“ Der Nektar des Heiligen Namens ist so stark, dass man sogar Essen und Schlafen vergisst, wenn man auf einen Geschmack daran entwickelt.

Die Kritik, die Sādhikānanda von seinen Gottbrüdern entgegengebracht wurde, war in Wirklichkeit ein Segen, denn sie lenkte die Aufmerksamkeit auf ihn und ließ ihn seinem Gurudeva näher kommen, wodurch ihm besondere Barmherzigkeit zuteil wurde. Durch sein konstantes Wiederholen des Heiligen Namens war Bābājī Mahārāja später in der Lage, seine ursprüngliche Identität als Gefährte Kṛṣṇas in Form eines Kuhhirtenjungen zu verwirklichen und mit Ihm auf ewig in Seinem Reich Goloka zusammen zu sein.

Diese Begebenheit zeigt, dass der Fluch oder die Kritik eines Vaiṣṇavas nie das ist, was er zu sein scheint, sondern in Wirklichkeit eine Segnung ist. Ein ähnliches Beispiel zeigt die Geschichte von Nalakūvera und Maṇigrīva, die beide von Nārada Muni verflucht wurden, Bäume zu werden. Dieser Fluch führte schließlich dazu, dass sie beide von Śrī Kṛṣṇa selbst während seines Dāmodara-Līlās befreit wurden. Nārada Munis Fluch war in Wirklichkeit jene Segnung, die es ihnen erlaubte, Śrī Kṛṣṇas *darśana* zu erlangen.

Sādhikānanda Brahmācārī hatte also kein Interesse daran, wohl-schmeckendes *prasādam* zu akzeptieren oder schöne Kleidung zu tragen. Er trug immer einen sehr kurzen *dhoti*. Er befolgte Mahāprabhus Anweisung an Raghunātha Dāsa Gosvāmī: *bhālo nā khāibe, bhālo nā paribe*, was bedeutet, nicht opulent zu essen oder sich gut zu kleiden. Nach der Einweihung suchte er nicht mehr nach materiellen Annehmlichkeiten, sondern rezitierte wie Haridāsa Ṭhākura sehr sorgfältig die heiligen Namen und lehrte auf diese Weise uns alle, dass *kīrtana* des Heiligen Namens die Essenz des menschlichen Lebens im Kali-yuga ist.

Ungefähr zwei oder drei Monate vor Śrīla Prabhupādas physischem Ableben hatte Sādhikānanda einen sehr bedeutungsvollen Traum. Er sah eine große Prozession von Vaiṣṇavas, angeführt von einem Elefanten und gefolgt von Tausenden goldener Wägen, die sich von Kalkutta nach Māyāpura wand. Diese Prozession wurde von Ananta Vāsudeva Prabhu angeführt, der auf dem Elefanten saß. Ananta Vāsudeva war als großer Gelehrter und als Śrīla Prabhupādas rechte Hand bekannt. In diesem Traum folgten die übrigen Gottbrüder Ananta Vāsudevas auf goldenen Wägen. Alle waren in ekstatischen *kīrtana* vertieft. Bevor sie jedoch das Tor der Śrī Caitanya-Maṭha passierten, geriet der Elefant völlig außer sich, hob Ananta Vāsudeva mit seinem Rüssel auf, warf ihn zu Boden und zermalmte ihn unter seinen Füßen. Unter den Vaisnavas brach Panik aus und der ekstatische *kīrtana* kam völlig zum Erliegen. Sādhikānanda sah denselben Traum noch ein zweites Mal. Über diesen Traum hat mir Śrīpad Hariprasāda Dāsa Bābājī aus Nandagram berichtet, ein Schüler Bhakti Vilāsa Tīrtha Mahārājas, der Bābājī Mahārājas persönlicher Diener war und ihm in den letzten Monaten seines Lebens zur Seite stand.

Sādhikānanda erkannte, dass der Traum ihn vor dem warnte, was in der Gauḍīya-Maṭha nach Śrīla Prabhupādas Weggang geschehen würde. Während er sich fragte, was er in diesem Fall tun würde, trat Śrīla Prabhupāda am Morgen des 1. Januar 1937 tatsächlich in die ewigen Spiele von Rādhā und Govinda ein. Alle Uhren in der Bāg-Bāzār-Gauḍīya-Maṭha in Kalkutta blieben auf wundersame Weise um 5:30 Uhr stehen, dem genauen Zeitpunkt von Śrīla Prabhupādas Verscheiden. In den Wirren nach Śrīla Prabhupādas Eintritt in *mahā-samādhi* hielt sich Sādhikānanda von allen politischen Auseinandersetzungen fern und weigerte sich, sich einer der verschiedenen Gruppierungen anzuschließen. Er verließ die Śrī Caitanya-Maṭha und begann durch Indien zu pilgern, besuchte viele heilige Orte und lebte von *madhukārī*. Er wurde während dieser Zeit oft von meinem Gurudeva Śrīla Bhakti Pramoda Purī Mahārāja begleitet. Auf ihren Reisen pflegten die beiden Freunde voller Freude *hari-nāma-saṅkīrtana* durchzuführen.

Schließlich beschloss Sādhikānanda Dāsa, sich in Vṛndāvana niederzulassen, um den von Śrīla Prabhupāda gegebenen Dienst des ständigen *kīrtanas* fortzusetzen. Als Ort für seinen *bhajana* wählte er Davānala-

Kuṇḍa in Vṛndāvana. Er fand eine Höhle in der Nähe des *kuṇḍas*, in der er lebte und praktizierte, so wie Haridāsa Ṭhākura es getan hatte, als er in der Nähe von Śāntipura in einer Höhle lebte, die von einer giftigen Schlange bewohnt wurde. Dadurch zeigte uns Haridāsa Ṭhākura, dass der Heilige Name letztendlich unser Beschützer ist. In ähnlicher Weise gab uns unser Śrīla Sādhikānanda Brahmācārī das gleiche Beispiel, indem er sechs Jahre lang in einer Höhle in der Nähe des Davānala-Kuṇḍa lebte. Während er dort lebte, pflegte er *prasādam* in der nahe gelegenen *maṭha* eines seiner Gottbrüder, Yācaka Mahārāja, zu nehmen. Darauf zog er in den Garten Nanda Mahārājas (Nanda Bagīca), der sich auf halbem Weg zwischen Teri Kadamba und Nandagram befindet, wo er die nächsten sechs Jahre blieb und den gleichen Lebensstil beibehielt. Danach ließ er sich in Sanatan Gosvāmīs *bhajana-kuṭīra* in der Nähe des Pavana-Sarovara nieder. Dies wurde für den Rest seines Lebens sein Hauptwohnsitz, auch wenn er häufig zu den verschiedenen heiligen Orten in Vraja und in Gaura Maṇḍala reiste.

Nach vielen Jahren der vollkommenen Hingabe zum Heiligen Namen hatte Sādhikānanda eines Tages einen Traum, in dem Varṁsī Dāsa Bābājī Mahārāja ihm befahl, die Kleidung eines Entsagten, *bābājī-veśa*, anzunehmen. Er folgte diesem Befehl und nahm in Sanatan Gosvāmīs *bhajana-kuṭīra* in Nandagram vor einem Bild Śrīla Prabhupādas das Gewand eines *bābājīs* an. Mit dem Eintritt in die Lebensstufe der Entsagung nahm Sādhikānanda den Namen Kṛṣṇadāsa, Diener Kṛṣṇas, an. Durch die Gnade des Heiligen Namens wurde er unter diesem Namen in ganz Vraja bekannt. Selbst nachdem er *bābājī-veśa* angenommen hatte, sprach er kaum mit jemandem, außer um den Heiligen Namen zu wiederholen. Infolgedessen nannten ihn viele der Dorfbewohner Maunī Bābā, (stumme Bābā).

Kṛṣṇadāsa Bābājī Mahārāja verwickelte durch das Rezitieren des Heiligen Namens seine ursprüngliche Form als Freund Kṛṣṇas auf folgende Weise. Auf einem seiner *parikramās* durch Vraja-Maṇḍala besuchte Kṛṣṇadāsa den Dāujī-Tempel in der Nähe von Gokula. Genau wie Mādhavendra Purī in Remuna setzte sich Bābājī Mahārāja hin, um die heiligen Namen zu wiederholen, und fiel in einen leichten Schlummer, als er plötzlich mit einem Schreck erwachte und laut zu rufen begann:

„Bitte nimm mich mit Dir! Bitte nimm mich mit Dir!“ Dann fiel er bewusstlos um. Die brahmanischen Diener Dāujīs sahen Bābāji Mahārāja bewusstlos daliegen, kümmerten sich um ihn und brachten ihn wieder zur Besinnung. Als sie ihn fragten, was geschehen war, gab er keine Antwort. Später jedoch erzählte er einigen engen Freunden, was sich zugetragen hatte. Er hatte gesehen, wie Kṛṣṇa und Balarāma aus dem Tempel kamen und mit einer Kuhherde auf die Weide zogen. Doch als sie ihn zurückließen, hatte Kṛṣṇadāsa ihnen zugerufen, Sie sollen auf ihn warten. Nach diesem Vorfall betrachtete Bābāji Mahārāja sich immer als Kṛṣṇas Kuhhirtenfreund und bevorzugte jene *kīrtanas*, die in Verbindung mit der Stimmung der Freundschaft (*sakhya*) stehen. Aber nicht nur das, sondern er pflegte auch mit allen seinen Gottbrüdern ein freundschaftliches Verhältnis.

Im Einklang mit dieser Stimmung der Freundschaft bewegte sich Bābāji Mahārāja immer zwischen den beiden heiligen *dhāmas*, Vṛndāvana und Navadvīpa, dem verborgenen Vṛndāvana in Bengalen. Er verbrachte sechs Monate im Jahr, von Januar bis Juni, in verschiedenen *maṭhas* in Bengalen. Meistens hielt er sich in der Śrī Caitanya-Maṭha auf, die von seinem Gurudeva gegründet worden war, und in anderen *maṭhas*, die von seinen Gottbrüdern gegründet worden waren, wie die Śrī Caitanya-Gauḍīya-Maṭha von Śrīla Bhakti Dayita Mādhava Gosvāmī Mahārāja, Śrī Caitanya-Saraswata-Maṭha von Śrīla Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Deva Gosvāmī Mahārāja, Śrī Devānanda-Gauḍīya-Maṭha von Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja, der von Bhakti Sāraṅga Gosvāmī Mahārāja gegründete Gaura-Nityānanda-Tempel und der Śrī Bhajana-Āśrama von Śrīla Bhakti Hṛdaya Bana Mahārāja.

Die restlichen sechs Monate des Jahres verbrachte er an den oben genannten Orten im Vraja Maṇḍala. Während seines Aufenthaltes in den verschiedenen Maths seiner Gottbrüder diente Śrīla Bābāji Mahārāja den Vaiṣṇavas, indem er die *kīrtanas* leitete und die *mṛdaṅga* spielte. Den Rest der Zeit rezitierte er den Heiligen Namen auf seinen Perlen. Durch diesen Dienst und seine immerwährende gute Laune pflegte Bābāji Mahārāja freundschaftliche Beziehungen zu all seinen Gottbrüdern. In der gesamten Vaiṣṇava-Gemeinschaft hatte er keinen Feind. Alle nahmen

seine Dienste gerne an und fühlten sich überaus glücklich, wenn er in ihrer *maṭha* zu Gast blieb, auch wenn es nur für kurze Zeit war.

Kṛṣṇadāsa Bābājī Mahārāja reiste häufig mit seinen Gottbrüdern, wenn sie ihn dazu einluden. In jenen Tagen hatte mein Gurudeva, Seine Göttliche Gnade Śrīla Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja, keine eigene *maṭha* oder Organisation, so dass Śrīla Bābājī Mahārāja gelegentlich gerne mit ihm auf Pilgerreise ging, während er gleichzeitig seine eigene Bhajana-Praxis pflegte. Auf einer solchen Pilgerreise begleitete er meinen Gurudeva und einen anderen Gottbruder, Śrīla Ratha Prabhu (später bekannt als Śrīla Bhakti Kamala Avadhūta Mahārāja), nach Ayodhyā, Śrī Ramacandras Reich.

Eines Tages bekam Ratha Prabhu großen Hunger und kaufte auf dem Markt für alle drei ein paar Guaven. An diesem Ort gab es viele *rāmānandī-sādhus*, von denen jeder seinen eigenen *kamaṇḍalu*, einen metallenen Wassertopf mit einem Ausguss, hatte. Ratha Prabhu wusste nicht, dass die *rāmānandī-sādhus* anderen verbieten, ihre Wassertöpfe zu berühren, und nahm ganz ahnungslos, ohne vorher um Erlaubnis zu fragen, einen von diesen, um seine Guaven zu waschen. Sobald er jedoch den *kamaṇḍalu* berührte, stürmte sein Besitzer auf ihn zu, entriss denselben ihm und begann, ihn in höchst unhöflicher Sprache zu tadeln. Die anderen versammelten *rāmānandī-sādhus* umringten Ratha Prabhu und drohten, ihn für seine Tat zu verprügeln. Doch Śrīla Gurudeva und Śrīla Bābājī Mahārāja fragten die *sādhus*, warum sie so wütend seien. Der *rāmānandī-sādhū* antwortete: „Wenn ihr Fisch essenden Bengalis meinen Topf berührt, wird er verunreinigt und meine spirituelle Praxis wird dadurch ruiniert.“ Mein Gurudeva sagte: „Du irrst dich. Dieser Mann ist unser Gottbruder und ein heiliger Mann, der sich streng vegetarisch ernährt. Es wird keine negativen Auswirkungen haben, wenn er deinen Wassertopf berührt.“ Einige der *rāmānandīs* sagten: „Vielleicht isst er keinen Fisch, aber sein Vater hat es sicher getan.“ Guru Mahārāja und Bābājī Mahārāja begannen aus verschiedenen Schriften zu zitieren, um zu beweisen, dass eine solche Auffassung völlig falsch war, aber sie taten es auf eine so bescheidene und höfliche Weise, dass die *rāmānandīs* sich beruhigten und ihre Beschwerde vergaßen. Die spirituelle Stärke der drei

Schüler Śrīla Prabhupādas und die Argumente aus den Schriften entschärften die Situation und die *rāmānandīs* ließen sie in Ruhe.

Dieser Vorfall erinnert uns daran, wie Śrīman Mahāprabhu den *kāzī* bekehrte und ebenso an Śrīla Haridāsa Ṭhākuras Sieg über seine Peiniger. Einmal wurde Śrīla Haridāsa Ṭhākura von den Soldaten des *kāzī*, des örtlichen muslimischen Magistrats, auf zweiundzwanzig⁴ öffentlichen Plätzen verprügelt, weil er seinem Befehl, mit das Aussprechen des Heiligen Namens zu unterlassen, nicht nachkommen wollte. Die Gnade des Heiligen Namens des Herrn bewahrte Śrīla Haridāsa Ṭhākura davor, durch diese grausame Strafe körperlichen Schaden zu erleiden. Ein anderes Mal zerbrach der *kāzī* von Navadvīpa im Haus Śrīvāsa Paṇḍitas die beim *kīrtana* verwendete *mṛdaṅga* und verbot das öffentliche Singen des Heiligen Namens. Mahāprabhu forderte ihn heraus, indem er alle seine Vaiṣṇavas zu einer großen Saṅkīrtana-Gruppe zusammenrief und sie zum Haus des *kāzī* führte, um gegen das Verbot zu protestieren. Der *kāzī* ergab sich schließlich den Lotusfüßen Mahāprabhus und wurde ein überzeugter Vaiṣṇava. In ähnlicher Weise hatte Bābājī Mahārājas reine hingebungsvolle Haltung eine transformierende Kraft über negative Energien wie Zorn.

Durch die Gnade Śrīla Prabhupādas und des Heiligen Namen war Śrīla Bābājī Mahārāja völlig frei von jeder Art weltlicher Anhaftung. Er kaufte einst in Ramaṇa Reti in Vṛndāvana ein Stück Land, um ein eigenes Predigerzentrum oder eine *maṭha* zum Nutzen der bedingten Menschen wie uns zu errichten. Er hatte von einem Haushälter-Vaiṣṇava finanzielle Unterstützung erhalten und begann, Baumaterialien wie Ziegel und Sand zu kaufen, die für eine Mauer und ein kleines Gebäude bestimmt waren. Als Bābājī Mahārāja jedoch mit einem Landvermesser zu seinem Grundstück ging, stellte er fest, dass der Besitzer des Nachbargrundstücks in sein Land eingedrungen war und sich auf einer Seite etwa einen Fuß davon angeeignet hatte. Als Bābājī Mahārāja seinen Nachbarn zur Rede stellte, war dieser nicht bereit, auch nur einen Zentimeter seines Grundstücks aufzugeben. Bābājī Mahārāja war traurig, eine solche welt-

---

⁴ im heutigen Bangladesch erinnert noch immer eine kleine Stadt mit Namen Baisbazar an diesen Vorfall

liche Aggressivität zu sehen und erkannte, dass der Wunsch, Eigentum zu besitzen, die Wurzel so vieler Probleme im Leben ist, besonders dann, wenn man sich in *bhajana* vertiefen möchte. Er entgegnete der Person sofort: „Mein Land und alle Materialien, die hier gelagert werden, gehören dir. Ich möchte nicht in weltliche Streitigkeiten verwickelt werden. Bitte nimm alles und mach damit, was du willst!“ Der gierige Nachbar war erstaunt und beschämt über die Großherzigkeit Bābājī Mahārājas. Mit dieser Handlung demonstrierte Bābājī Mahārāja die Sinnlosigkeit des Kampfes um Errungenschaften wie Grundstücke und Gebäude. Der wirkliche Wert in unserer kurzen Lebensspanne liegt darin, dass wir uns mit *hari-bhajana* beschäftigen.

Kṛṣṇadāsa Bābājī Mahārāja wich nie von Śrīla Prabhupādas Anweisung, einfach zu leben und sich ganz dem Hören, Singen und Meditieren über Śrī Kṛṣṇa zu widmen, ab. Gleichzeitig trug er aber auch zu Gurudevas Predigermission bei. Die folgende Geschichte habe ich von Śrī Banwarilal Singhanian, einem Vaiṣṇava-Geschäftsmann aus Kalkutta, gehört. Banwarilal und seine ganze Familie waren von Bābājī Mahārājas Demut sehr angetan und wollten seinen Lotusfüßen einen Dienst erweisen. Bābājī Mahārāja weigerte sich in Übereinstimmung mit seinem lebenslangen Gelübde wiederholt, irgendeine Form von Dienst von ihnen anzunehmen. Als Banwarilal jedoch eines Tages zu ihm in seinen *bhajana-kuṭīra* in Pavana-Sarovara kam und ihn erneut fragte, wie er ihm dienen könne, antwortete Bābājī Mahārāja, er wolle ihn sicherlich im Dienst seines höchst verehrungs-

würdigen Gurudeva beschäftigen, falls er von diesem dazu inspiriert werden würde. Diese Gelegenheit ergab sich kurz darauf.

Bābāji Mahārāja besuchte Kalkutta zufällig an einem Tag mit einer totalen Sonnenfinsternis. Er hielt sich in einem Gṛhastha-Vaiṣṇava-Tempel auf und hatte sich verpflichtet, während der gesamten Dauer der Sonnenfinsternis *kīrtana* zu singen, wie es in der Gauḍīya-Vaiṣṇava-Tradition empfohlen wird. Banwarilal hörte davon und ging mit zwei Freunden zum Tempel, um sich Śrīla Bābāji Mahārāja beim *kīrtana* anzuschließen. Als die Sonnenfinsternis und der berauschte *kīrtana* zu Ende waren, ging Śrīla Bābāji Mahārāja duschen und rezitierte dabei Gebete zu den Lotusfüßen seines Gurudevas, die von Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Mahārāja verfasst worden waren (*sujanārbuda-rādhita-pāda-yugam...*). Als er zurückkehrte, stand er mit gefalteten Händen vor Banwarilal und dessen Freunden und sagte: „Nach vedischer Tradition ist es sehr glücksverheißend, einem armen Brahmanen Almosen zu geben. Obwohl ich kein Brahmane bin...“ Bevor er seinen Satz beenden konnte, stand Banwarilal sehr aufgeregt und voller Vorfreude auf. Er fragte, was er, ein gewöhnlicher Geschäftsmann, einem großen Vaiṣṇava wie Śrīla Bābāji Mahārāja wohl spenden könne. Mahārāja antwortete bescheiden, dass alle seine Gottbrüder im Laufe der Jahre seinem verehrten spirituellen Meister und seiner transzendentalen Predigermission wertvolle Dienste geleistet hätten, er selbst aber seine Tage als Parasit verbracht habe, indem er einfach auf Kosten der Mission seines Gurudeva gegessen und geschlafen habe. An diesem Tag wurde er jedoch von seinem spirituellen Meister dazu inspiriert, seinem Gottbruder Śrīla Bhakti Dayita Mādhava Gosvāmī Mahārāja auf jede erdenkliche Weise dabei zu helfen, den Geburtsort seines spirituellen Meisters an der Grand Road in Jagannātha Purī wiederzufinden und dort eine Gedenkstätte zu errichten. Banwarilal war so überwältigt von Śrīla Bābāji Mahārājas Demut und der wunderbaren Gelegenheit, einem ewigen Gefährten des Höchsten Herrn zu können, dass er sogleich zu Bābāji Mahārājas Lotusfüßen niederfiel. Er verpflichtete sich, einer der wichtigsten Unterstützer beim Bau des Tempels und der Saṅkīrtana-Halle auf dem Gelände zu werden. Am 24. März 1980 wurde der Grundstein gelegt, und am 5. Februar 1982, dem heiligen Jahrestag des Erscheinens Śrīla Prabhupādas, wurde ein wun-

derschöner, himmelhoher Tempel eingeweiht, der Śrīman Mahāprabhu und Jagannātha Deva beherbergt. Bis zum heutigen Tag ist Banwarilal Śrīla Bābājī Mahārāja dankbar, dass er ihn zu diesem transzendentalen Dienst verpflichtet hat. Man kann sagen, dass wir Gauḍīya Vaiṣṇavas, die spirituellen Nachkommen Śrīla Prabhupādas, durch die direkte Śrīla Kṛṣṇadāsa Bābājī Mahārājas die Möglichkeit haben, seinen Lotusfüßen unseren Respekt und unsere Ehrerbietungen am Ort seiner Geburt darzubringen.

Gegen Ende seines irdischen Lebens manifestierte Bābājī Mahārāja den Anschein, krank zu sein, und wurde deshalb von seinen Wohltätern in das Krankenhaus von Āgrā gebracht. Als der Arzt ihn mit seinem Stethoskop untersuchte, war er erstaunt, in diesem den Heiligen Namen vibrieren zu hören, anstatt wie erwartet Bābājī Mahārājas Herzschlag. Alles, was er hörte, war der Klang des *mahā-mantra* – Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare, Hare Rāma Hare Rāma, Rāma Rāma Hare Hare. Der Arzt war verblüfft und untersuchte ihn erneut, mit dem gleichen Ergebnis. Dann rief er seine Kollegen herbei, um Bābājī Mahārāja ebenfalls zu untersuchen, aber sie alle hörten denselben heiligen Klang, der aus seiner Brust kam. Da sie keine Krankheit feststellen konnten, entließen sie Bābājī Mahārāja und er kehrte nach Pavana-Sarovara zurück.

Durch dieses und andere Begebenheiten verkörperte Śrīla Bābājī Mahārāja die Lehren Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākuras, wie sie in seinem Lied *Udila Aruṇa* zu finden sind:

*jīvana anitya jānaha sāra, tāhe nānā-vidha vipada bhāra,
nāmāśraya kari' jatane tumi, thākaha āpana kāje*

Das Leben ist zeitweilig und voller Gefahren. Der Körper wird entweder heute oder morgen zerstört werden, also verschwende deine Zeit nicht mit deiner weltlichen Arbeit. Wir müssen unsere ewige Arbeit tun, um das letzte Ziel des Lebens zu erreichen. Nur das Singen des Heiligen Namens ist ewig im Universum. Nehmt also bitte Zuflucht beim Heiligen Namen und engagiert euch friedlich im Dienst, der mit dem Heiligen Namen verbunden ist.

Im *Caitanya Bhāgavata* heißt es, dass alles, was im Leben eines Vaiṣṇavas als Kummer erscheint, in Wirklichkeit die größte Freude ist.

*yata dekha vaiṣṇavera vyavahāra duḥkha
niścaya jāniha tāhā paramānanda-sukha*

Einmal habe ich gesehen, wie Bābājī Mahārāja und Bhakti Śrīrūpa Siddhāntī Mahārāja in einen Streit gerieten. Obwohl es ziemlich ernst aussah, war es nur ein freundschaftlicher Streit. Obwohl Bābājī Mahārāja jeden Tag drei *lakha*⁵ Heilige Namen wiederholte, ging er manchmal nach Navadvīpa, um den *līlā-kīrtanas* zuzuhören, die von den *sahajīyas* vorgetragen wurden. Siddhāntī Mahārāja neckte ihn mit den Worten: „Oh, drei *lakha* pro Tag, Bābājī Mahāśāya! Bekommst du nicht genug *kṛṣṇa-līlā*, wenn du drei *lakha* von Kṛṣṇas Namen wiederholst? Musst du denn zum *kīrtana* der *sahajīyas* gehen und zuhören? Warum machst du Śrīla Prabhupādas Standard zum Gespött?“

Bābājī Mahārāja antwortete nicht auf die Kritik seines Gottbruders, sondern kehrte sofort zu Sanatan Gosvāmī *bhajana-kuṭīra* zurück, wo er zu fasten begann. Bana Mahārāja, Śrīdhara Mahārāja und viele andere Gottbrüder schrieben ihm Briefe und schickten Boten, die ihn aufforderten, sein Fasten zu beenden und zu seinem normalen Leben zurückzukehren. Doch es war alles vergeblich. Der Höchste Herr beschloss, ihn unserer irdischen Vision zu entziehen und ihn in Seine Arme zu schließen. Am Montag, dem 12. April 1982 um 9:00 Uhr, ging Śrīla Kṛṣṇadāsa Bābājī Mahārāja in die Kuhhirten-Spiele des Herrn ein und stürzte uns alle in einen Ozean der Trennung.

Viele Gottgeweihte reisen immer noch zum Pavana-Sarovara, um den Samādhi-Tempel Kṛṣṇadāsa Bābājī Mahārājas zu sehen, der von einigen entsagten Mitgliedern der Gauḍīya-Maṭha betreut wird. Auch wir beten um seinen Segen: Möge er uns Liebe zum Heiligen Namen und Zuneigung zur Gemeinschaft der Vaiṣṇavas schenken!

---

5 ein *lakha* entspricht 100.000

KAPITEL EINUNDVIERZIG

ŚRĪLA MADANA-MOHANA
DĀSA ADHIKĀRĪ

Am 19. März 1914 wurde im Dorf Kanpur im Distrikt Howrah in Westbengalen ein spirituell außergewöhnlicher Junge geboren. Seine Eltern, Pūrṇacandra Seth und Kādambinī Devī, nannten das Baby Madana-mohana Seth. Von klein auf war Madana-mohana spirituell veranlagt, erhielt aber keine angemessene spirituelle Führung durch seine Familienmitglieder. Unter dem Zwang der Familie heiratete er im Alter von 14 Jahren die damals neunjährige Parulbālā Devī. Obwohl er keine formale Ausbildung besaß, konnte Madana-mohana die bengalische Sprache lesen und schreiben. Als er 23 Jahre alt war, wurde sein erstes Kind, eine Tochter namens Revā, geboren.

Madana-mohana reiste oft nach Kalkutta, um Waren für sein Geschäft in Polerhat/Mograhat, South 24-Parganas, Westbengalen, einzukaufen. Im Juli des Jahres 1936 hielt sich Madana-mohana Seth des Gaṅgā-Ufers in Kalkutta auf und überlegte, ob er in dem heiligen Fluss ein Bad nehmen sollte. Er bemerkte, dass in einem schönen Tempel – es war die Bāg-Bāzār-Gauḍīya-Maṭha – ein attraktives Fest stattfand. Er betrat das Tempelgelände, und nachdem er den *mūrtis* Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇas seine Ehrerbietung erwiesen hatte, traf er auf Śrīla Sāgara Mahārāja, einen Sannyāsī-Schüler Śrīla Prabhupādas. Die gesamte Atmosphäre des Tempels war so anziehend, dass er spürte, am richtigen Ort zu sein, um Spiritualität zu praktizieren. Śrīla Sāgara Mahārāja inspirierte Madana-mohana, auf Srila Prabhupadas spirituellen Vortrag zu warten.

Sobald der dreiundzwanzigjährige Madana-mohana Śrīla Prabhupāda sah, fühlte er sich auf unerklärliche Weise zu ihm hingezogen. Als er den *hari-kathā* von Śrīla Prabhupāda hörte, war er gefesselt und seine Lebensauffassung änderte sich völlig. Madana-mohana war nur für ein paar Stunden in den Tempel gegangen, um das Fest zu besuchen, aber er blieb schließlich drei Tage lang in der Gauḍīya-Maṭha, um Śrīla Prabhupādas Vorträge zu hören. Am dritten Tag gab Śrīla Prabhupāda einigen Personen Einweihung. Śrīla Sāgara Mahārāja inspirierte Madana-mohana, sich ebenfalls von Śrīla Prabhupāda einweihen zu lassen. Śrīla Prabhupādas Raum war voller Vaiṣṇavas, die sich um die Einweihung bemühten, von denen viele abgewiesen wurden. Madana-mohana Seth war unter den wenigen, die angenommen wurden. Śrīla Prabhupāda gab Madana-mo-

hana *hari-nāma* und er war von da an als Madana-mohana Dāsa Adhikārī Prabhu bekannt.

Etwa fünf Monate später, am 1. Januar 1937, verließ Śrīla Prabhupāda diese materielle Welt. Den Anweisungen seines Gurudeva gemäß leistete Madana-mohana Prabhu allen seinen Gottbrüdern und Śrīla Prabhupādas Mission aus ganzem Herzen physische, finanzielle und spirituelle Dienste. Im Laufe der Zeit wurde Madana-mohana Prabhu zum Vater von acht Töchtern und drei Söhnen und zum Großvater von sechsundzwanzig Enkeln, von denen einer ich bin. Jedes einzelne von Madana-mohana Prabhus Kindern und Enkelkindern wurde Mitglied der Gauḍīya-Maṭha und entsprechend eingeweiht.

Madana-mohana Prabhu respektierte alle seine Gottbrüder und sah zwischen ihnen und seinem Gurudeva keinen Unterschied. Er sagte immer, dass alle seine Gottbrüder befreite Persönlichkeiten (*jīvana-mukta-puruṣa*) seien. Deshalb brachte er alle seine Enkelkinder zu allen

seinen Gottbrüdern, ohne Unterschiede zu machen, und seine Kinder wählten ihre spirituellen Meister entsprechend. Wann immer ein Vaiṣṇava in sein Dorf zu ihm nach Hause kam, diente er ihm, als wäre der Höchste Herr Selbst gekommen, da er wusste, dass alle Vaiṣṇavas Vertreter des Höchsten Herrn sind.

Seine Göttliche Gnade Śrīla Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Ṭhākura pflegte Madana-mohana Prabhu jedes Jahr zu besuchen. Um die Herrlichkeiten der Mission seines Gurudevas zu verbreiten, organisierte Madana-mohana Prabhu im ganzen Dorf Festzelt-Programme und Hausprogramme, bei denen der besuchende Vaiṣṇava Vorträge hielt. Diese Reden wurden mit Hilfe von Lautsprechern im ganzen Dorf ausgestrahlt. Sein ganzes Leben lang lebte er vor, wie ein echter hingebungsvoller Haushälter sein sollte. In seinen letzten Lebensjahren waren Madana-mohana Prabhus Gedanken und Handlungen von seinem Gurudeva durchdrungen. Wenn es länger nicht regnete, sagte er: „Das ist Prabhupādas Wunsch.“ Wenn es einen Verlust im Geschäft gab, sagte er: „Das ist Prabhupādas Wunsch.“ Was immer auch geschah, betrachtete er als den Wunsch seines Gurudeva. Selbst als Madana-mohana Prabhu ein paar Tage vor seinem physischen Verscheiden Herzprobleme bekam, sagte er, dass dies Śrīla Prabhupādas Wunsch sei.

Am Montag, den 3. April 2006, um 22:10 Uhr, brach für die gesamte Vaiṣṇava-Gemeinschaft eine dunkle Zeit an, als einer der wenigen verbliebenen Schüler Śrīla Prabhupādas, Madana-mohana Prabhu, diese Welt verließ, während er den Namen seines Gurudevas aussprach: „Jaya Prabhupāda! Jaya Prabhupāda!“ Madana-mohana Prabhus ganzes Leben versinnbildlicht *guru-niṣṭha*, unerschütterlich festes Vertrauen in den spirituellen Meister.

KAPITEL ZWEIUNDVIERZIG

ŚRĪLA NAYANĀNANDA DĀSA
BĀBĀJĪ MAHĀRĀJA

Śrīmatī Rādhā Ṭhākurani ist die Freudenenergie der Höchsten Persönlichkeit Gottes. Um die Glückseligkeit Śrīmatī Rādhārāṇīs zu verbreiten, wurde Śrī Śaci-nandana als Sohn Śrī Govardhana Dattas und Śrīmatī Sāradā Devīs in dem Dorf Jahanabad, Khejuri, Midnapore, Westbengalen, geboren. Im Jahr 1928, im Alter von 21 Jahren, schloss sich Śaci-nandana am glückverheißenden Gaura-Pūrṇimā-Tag in Śrī der Caitanya-Maṭha in Śrīdhama Māyāpura der Mission seines Gurudeva, Śrīla Prabhupāda, an.

Unter der Obhut Śrī Vinoda Bihārīs, der später als Śrīla Bhakti Prajanana Keśava Gosvāmī bekannt werden sollte, diente er mit ganzem Herzen der Śrī Caitanya-Maṭha. Nach drei Jahren, im Jahr 1931, verlieh ihm Śrīla Prabhupāda, nachdem er seine dienende Haltung und seine Bereitschaft, dem Beispiel Śrīla Keśava Gosvāmī Mahārājas und allen älteren Vaiṣṇavas zu folgen, gesehen hatte, mit Freude *hari-nāma* und *dikṣā*. Nach der Einweihung lautete sein Name Sat-prasaṅgānanda Dāsa Brahmācārī. Die Vaiṣṇavas nannten ihn üblicherweise Satīśa Prabhu.

Nach der Einweihung beauftragte ihn Śrīla Prabhupāda, den *mūrtis* Gaura Gadādhara in Cāmpāhāṭi zu dienen. Diese *mūrtis* wurden von Gadādhara Paṇḍitas Bruder, Dvija Vāṇinātha, installiert. Cāmpāhāṭi befindet sich auf Ṛtudvīpa, jener der neun Inseln von Navadvīpa, die Kha-diravana, einen der zwölf Wälder von Vṛndāvana, repräsentiert.

Neunundsechzig Jahre lang, von 1931 bis 2000, befolgte Sat-prasaṅgānanda Dāsa Brahmācārī Śrīla Prabhupādas Anweisung von ganzem Herzen. Im Jahr 1990 nahm er in Śrī Gopinātha Gauḍīya-Maṭha in Māyāpura an Śrīla Prabhupādas Vyāsa-Pūjā-Tag die Bābājī-Einweihung von seinem Gottbruder Śrīla Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī an und erhielt den Namen Śrīla Nayanānanda Dāsa Bābājī Mahārāja.

Aufgrund seines hohen Alters und der negativen Haltung einiger *brahmācārīs* war er gezwungen, seinen Dienst in Cāmpāhāṭi aufzugeben und lebte anschließend in der Śrī Gopinātha Gauḍīya-Maṭha, Ishodyan, Māyāpura. Nach dem Verscheiden Śrīla Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Ṭhākuras wurde Śrīla Nayanānanda Dāsa Bābājī durch einstimmigen Beschluss zum Präsidenten der World-Vaiṣṇava-Association gewählt.

Am 21. Januar 2003, in den frühen Morgenstunden nach der *maṅgala-ārati* in der Śrī Gopinātha Gauḍīya-Maṭha, verließ er diese phy-

sische Welt. Er wurde noch am selben Tag auf dem Tempelgelände in der Śrī Gopinātha-Gauḍīya-Maṭha, Māyāpura, in *samādhi* beigesetzt. Er hinterließ seine spirituelle Gesinnung, dienende Haltung und seine Lehren für uns alle. Wer seinem Beispiel folgt, kann reine Hingabe erlangen und aus dieser leidvollen Welt befreit werden. Der letzte verbleibende Schüler Śrīla Nayananda Dāsa Bābājīs, Śrī Sajjana Dāsa Brahmācārī, dient derzeit in der Śrī Gopinātha-Gauḍīya-Maṭha, Ishodyan, Māyāpura.

KAPITEL DREIUNDVIERZIG

ŚRĪLA PURUṢOTTAMA DĀSA
BRAHMACĀRĪ

Śrīla Puruṣottama Dāsa Brahmācārī wurde am Sonntag, den 17. Oktober 1915, in einer wohlhabenden Vaiṣṇava-Familie geboren. Es war Vijaya Daśamī, der Tag, an dem Śrī Ramacandra den Dämon Rāvaṇa in Laṅkā besiegte. Im Alter von neunzehn Jahren begann er, Indien zu bereisen, und erreichte die Śrī Rāmānanda-Gauḍīya-Maṭha am westlichen Ufer der Godāvārī in Kovvur, Āndhra Pradeśa. Er liebte es, an den täglichen Tempelprogrammen teilzunehmen.

Am 1. April 1934 begann er in der Śrī Rāmānanda-Gauḍīya-Maṭha zu leben. Sieben Tage später, am Sonntag, den 8. April, traf Śrīla Prabhupāda in Śrī Rāmānanda-Gauḍīya-Maṭha ein und sah zwei neue wissbegierige Gottgeweihte, die später als Rāghava Caitanya Dāsa Brahmācārī und Puruṣottama Dāsa Brahmācārī bekannt werden sollten.

Am Dienstag, dem 26. Februar 1935 verlieh ihm Śrīla Prabhupāda in der Puruṣottama Maṭha in Jagannātha Purī Dhāma *dīkṣā* und den Namen Śrī Puruṣottama Dāsa Brahmācārī. Puruṣottama Prabhu war, ähnlich wie Raghunātha Dāsa Gosvāmī, extrem entsagt. Puruṣottama Prabhu und Rāghava Caitanya Prabhu wurden enge Freunde und predigten begeistert die liebevolle Botschaft Śrī Caitanyas unter der Führung ihres Gurudeva, Śrīla Prabhupāda.

Nach Śrīla Prabhupādas physischem Weggang im Jahr 1937 predigte Puruṣottama Prabhu zusammen mit Rāghava Caitanya Dāsa Brahmācārī in ganz Indien. Schließlich beschlossen sie, sich dauerhaft in Vṛndāvana niederzulassen (*akhandā-vṛndāvana-vāsa*) und seltene Bücher der Gosvāmīs zu veröffentlichen. Im Jahr 1967, nach Rāghava Caitanya Prabhus physischem Weggang, fühlte sich Puruṣottama Prabhu einsam und rief oft weinend aus:

*kṛṣṇa more kṛpā kari' diyachilena saṅga
durbhagyera phale āja mora haila saṅga bhāṅga*

Kṛṣṇa hat mir gütigerweise die Gemeinschaft seines Vaiṣṇavas gewährt, aber zu meinem Unglück habe ich diese Gemeinschaft jetzt verloren.

Śrīla Puruṣottama Prabhu nahm von Natur aus von niemandem gerne Spenden an, außer von einigen ausgewählten Vaiṣṇavas. Im Jahr 1983 traf Puruṣottama Prabhu einen seiner Gottbrüder, Madana-mohana Dāsa Adhikārī (Madana-mohana Seth), meinen Großvater mütterlicherseits, und inspirierte ihn, das Haus zu kaufen, in dem er wohnte. Madana-mohana Prabhu kaufte auf Anweisung seines Gottbruders Puruṣottama Prabhu das Haus und nahm mit Freude seine Gemeinschaft an. Am 27. November 1994 verließ Puruṣottama Dāsa Brahmaçārī um 2:45 Uhr morgens in 117 Gopinātha Gehra diese materielle Welt.

Vor seinem physischen Verschenden zeigte er folgendes transzendente Schauspiel. Fünfzehn Tage vor seinem physischen Ableben verstummte seine Stimme und seine Augen waren aufgrund eines Hirnschlags stets geschlossen. Eine Stunde vor seinem Weggehen öffnete er jedoch seine Augen und schaute mit einem Lächeln zur Decke. Zu diesem Zeitpunkt war er von Prabhā Devī Dāsī, Tamāla Kṛṣṇa Dāsa und einigen Familienmitgliedern Madana-mohana Dāsa Adhikārīs umgeben. Sie fragten ihn wiederholt: „Onkel, was siehst du da an der Decke?“ Er antwortete: „Kṛṣṇa mit den Kuhhirtenjungen.“ Er genoss diese Szene fast fünf Minuten lang. Dann schloss er wieder die Augen. Nach etwa zehn bis fünfzehn Minuten öffnete er die Augen wieder und schaute mit lächelndem Gesicht in ähnlicher Weise an die Decke. Alle umstehenden Mitglieder fragten wieder: „Onkel, was siehst du an der Decke?“ Puruṣottama Prabhu antwortete: „Rādhārāṇī mit ihren *sakhīs*.“ Nach fünf Minuten schloss er wieder seine Augen. Nach weiteren zehn bis fünfzehn Minuten öffnete er wieder die Augen und schaute mit lächelndem Gesicht eifrig an die Decke und chantete „Śrīla Prabhupāda“. Alle umstehenden Vaiṣṇavas fragten: „Onkel, was siehst du da an der Decke?“ Er sagte wiederholt: „Śrīla Prabhupāda. Śrīla Prabhupāda. Śrīla Prabhupāda“. Auf diese Weise verließ er die materielle Welt.

KAPITEL VIERUNDVIERZIG

ŚRĪLA RĀGHAVA CAITANYA
DĀSA BRAHMACĀRĪ

Am Samstag, den 28. Juli 1905 wurde Śrī Rāghava Caitanya Dāsa in einer Großgrundbesitzerfamilie im südindischen Bundesstaat Kerala geboren. Nach seiner Geburt konsultierten seine Eltern und Großeltern einen Astrologen, der voraussagte, dass das Kind nicht zu Hause bleiben und stattdessen den Weg der Entsagung einschlagen würde. Seine Familie sorgte dafür, dass ein Leibwächter ständig bei ihm blieb, damit er nicht von zu Hause weggehen konnte.

Wie vorausgesagt, suchte das Kind immer wieder die Gemeinschaft von *sādhus*, aber die Familie war stets wachsam, das zu verhindern. Eines Tages baten ihn seine Großeltern, zur Post zu gehen, um einen Brief abzuschicken. Er gab den Brief auf, wie ihm aufgetragen worden war, wollte sich aber auch nicht die Gelegenheit entgehen lassen. So brach er vom Postamt aus zu einer Reise durch Indien auf, um Gemeinschaft mit *sādhus* zu finden und Zuflucht bei einem Guru zu nehmen.

Am Sonntag, den 1. April 1934, kam er in der Śrī Rāmānanda-Gauḍīya-Maṭha an, das am westlichen Ufer der Godāvārī in Kovvur, Āndhra Pradeśa, liegt. Dort hatte er Freude an der Gemeinschaft der *sādhus* und Vaiṣṇavas im Tempel, nahm an der *maṅgala-ārati* teil und hörte sich zwei- bis dreimal am Tag Vorträge an. Alle im Tempel lebenden Vaiṣṇavas schätzten sein Verhalten. Glücklicherweise traf Śrīla Prabhupāda nach einer Woche im *maṭha* ein. Am darauffolgenden Tag gab ihm Śrīla Prabhupāda die erste Einweihung, *hari-nāma*.

Nach zehn Monaten, am Dienstag, dem 26. Februar 1935 verlieh ihm Śrīla Prabhupāda in der Puruṣottama-Maṭha, der sich im Jagannātha Purī Dhāma befindet, die zweite Einweihung, *dīkṣā*. Er erhielt den Namen Śrī Rāghava Caitanya Dāsa Brahmācārī. Nach der Einweihung übertrug ihm Śrīla Prabhupāda den Dienst, die liebevolle Mission Śrī Caitanyas in ganz Indien zu verbreiten.

Rāghava Caitanya Prabhu beherrschte fließend zwölf Sprachen und predigte in Gujarat, Kerala, Tamil Nadu und Āndhra Pradeśa. Śrīla Prabhupāda war erfreut, als er seine Fähigkeiten beim Predigen sah. Nach Śrīla Prabhupādas physischem Verlassen dieser Welt predigte Rāghava Caitanya Prabhu in ganz Indien, um seinen Dienst fortzusetzen, und wurde ein einweihender Guru. Schließlich beschloss er, dauerhaft in Vṛndāvana zu leben (*akḥanda-vṛndāvana-vāsa*). Während

er in Vṛndāvana lebte, veröffentlichte er mit der Hilfe seines Gottbruders Śrīla Puruṣottama Dāsa Brahmācārī Prabhu viele seltene Bücher der Gosvāmīs zusammen mit seinen eigenen Kommentaren wie *Padyāvali*, *Bhakti-grantha-mālā*, *Kṛṣṇānanda-mahākāvya*, Jiva Gosvāmīs *Gopāla Campū* etc. Śrī Rāghava Caitanya Dāsa Brahmācārī Prabhu war ein verborgener Schatz. Am 23. August 1967 um 7:40 Uhr verließ er von 117 Gopinātha Gehra aus, das neben dem *samādhi* von Śrīla Madhu Paṇḍita in Vṛndāvana liegt, diese Welt.

KAPITEL FÜNFUNDVIERZIG

ŚRĪLA SAKHI CARAṆA DĀSA
BĀBĀJĪ MAHĀRĀJA

Śrīla Prabhupāda besaß eine magnetische Persönlichkeit, die jeden anzog, selbst diejenigen, die ganz vom Geschäftsleben in Anspruch genommen wurden. Śrī Sakhi Caraṇa Rāya (später bekannt als Śrīla Sakhi Caraṇa Dāsa Bābājī) war ein solcher Geschäftsmann, der sich sehr zu Śrīla Prabhupāda hingezogen fühlte.

Sakhi Caraṇa Rāya wurde 1881 im heutigen Bangladesch im Dorf Kashiyani im Distrikt Faridpur geboren. Zu dieser Zeit lag Faridpur in Indien. Er kam nach Kalkutta, um dort Geschäfte zu machen, und erweiterte seine Geschäfte schließlich auf die Stadt Navadvīpa. Im Jahr 1915 traf Sakhi Caraṇa Rāya seinen Gurudeva, Śrī Bimalā Prasāda. Zu dieser Zeit befand sich Bimalā Prasāda mitten in seinem Gelübde, eine Milliarde heiliger Namen zu wiederholen. Bimalā Prasādas reiner Charakter und seine kraftvollen Diskurse über das *Bhāgavatam* brachten Sakhi Caraṇa Rāya zur Familie der Vaiṣṇavas. Er verstand, dass es nicht möglich sein würde, sich aus dieser leidvollen Welt zu befreien und ewigen Frieden und Glückseligkeit zu erlangen, ohne bei einem reinen Vaiṣṇava Zuflucht zu suchen. Er erkannte auch, dass sein Geschäft und sein Reichtum nicht der Schlüssel zu einem ewigen, friedlichen und glückseligen Leben waren. Schließlich gab Sakhi Caraṇa Rāya die Anhaftung an sein Geschäft auf und suchte Zuflucht bei seinem Gurudeva, von dem er noch am selben Tag *hari-nāma* und *dīkṣā* erhielt.

Danach führte Sakhi Caraṇa Rāya sein Leben in Übereinstimmung mit den Anweisungen seines Gurudevas, d.h. er führte sein Geschäft in Indien mit dem Namen „Sakhi Caraṇa Rāya and Sons Pvt. Ltd.“ und diente gleichzeitig Kṛṣṇa. Als Śrīla Prabhupāda seine dienende Haltung für Mahāprabhus Mission erkannte, gab er ihm den Titel „Bhakti Vijaya“ – einer, der die Hingabe erobert hat.

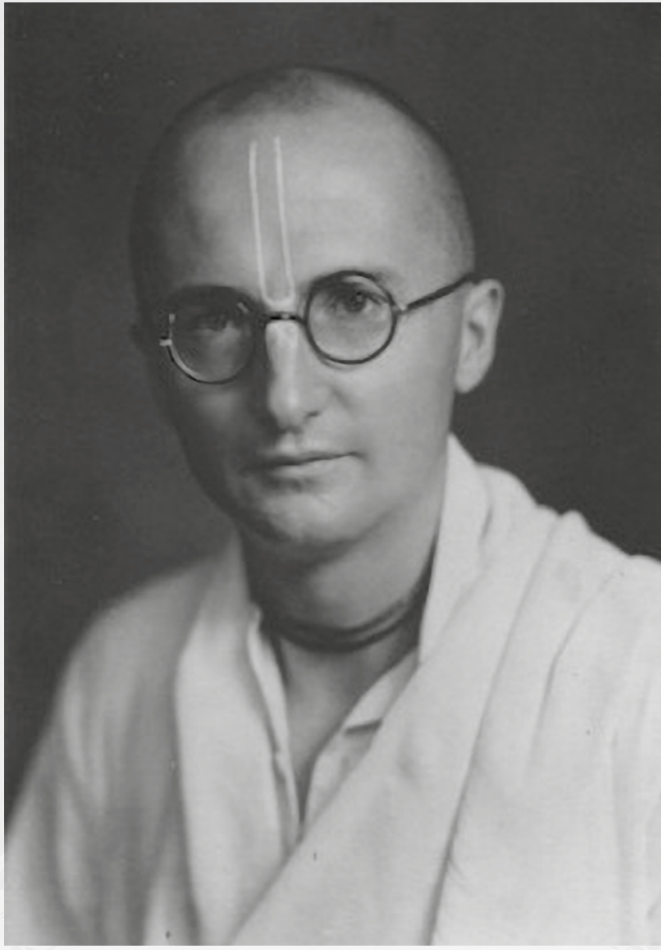
Bhaktivinoda Ṭhākura hatte eine Vision, in der er an Śrī Caitanyas Geburtsort die Entstehung eines höchst wunderbaren Tempels, *adbhūta-mandira*, voraussah. Darüberhinaus pflegte Śrīla Prabhupāda Śrīla Prabhupāda in der Caitanya-Maṭha in seinem *bhajana-kuṭīra* namens Bhakti Vijaya Bhavana zu wohnen. Sowohl der Bau des Tempels an Śrī Caitanyas Geburtsort als auch Śrīla Prabhupādas *bhajana-kuṭīra* in der Caitanya-Maṭha wurden von Sakhi Caraṇa Rāya finanziert. Er finanzierte auch den Druck vieler Bücher, wie des *Caitanya-caritāmṛta*, *Caitanya*

Bhāgavata und anderer Publikationen. Um Śrīla Prabhupādas Wunsch zu erfüllen, die liebevolle Mission Śrī Caitanyas in der westlichen Welt zu verbreiten, gewährte Sakhi Caraṇa Rāya den ersten Predigern Bhakti Sāraṅga Gosvāmī Mahārāja, Bhakti Pradīpa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja und Bhakti Hṛdaya Bana Gosvāmī Mahārāja finanzielle Unterstützung, als sie in den Westen reisten, um zu predigen. Auf diese Weise trug er dazu bei, die Mission Śrīla Prabhupādas und Mahāprabhus zu verbreiten.

Am Freitag, dem 25. August 1953, dem Erscheinungstag Śrī Bala-devas, nahm Sakhi Caraṇa Rāya von Bhakti Sāraṅga Gosvāmī Mahārāja *bābājī-veśa* an und erhielt den Namen Śrīmad Sakhi Caraṇa Dāsa Bābājī Mahārāja. Etwa acht bis neun Jahre lang rezitierte er intensiv die heiligen Namen und meditierte über Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa in Bhakti Sāraṅga Gosvāmīs Tempel in Imlī-tala, Vṛndāvana. Am 1. November 1961, im Monat Kārtika verließ er diese Welt. Die dienende Haltung Śrīla Sakhi Caraṇa Dāsa Bābājī Mahārājas gegenüber seinem Gurudeva inspiriert uns alle, unser gesamtes Leben dem Dienst für Śrī Guru, Vaiṣṇava und Bhagavān zu widmen.

KAPITEL SECHSUNDVIERZIG

SVĀMĪ
SADĀNANDA
DĀSA

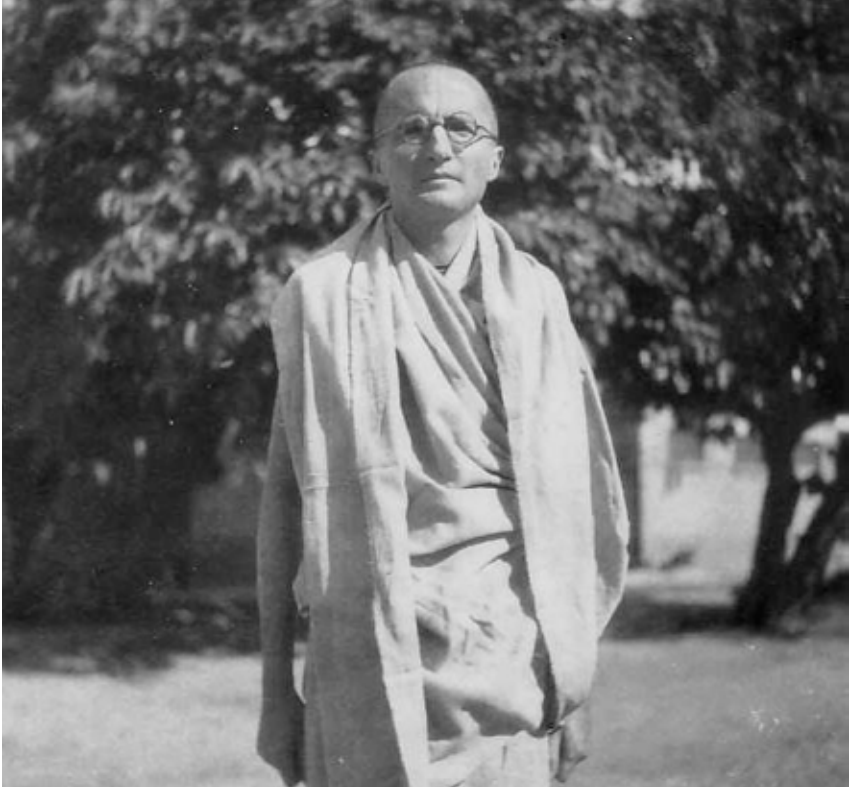
Dieser Text basiert auf Tagebucheinträgen und Briefen Sadānandas und den Äußerungen, die von Walther Eidlitz in seinem Buch „Bhakta – eine indische Odyssee“ zitiert wurden.

Am 3. Januar 1908 in Zittau, Deutschland, fern von Bhāratavarṣa, erschien erstaunlicherweise ein ewiger Beigesellter Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Prabhupādas, verborgen hinter dem höchst deutschen Namen Ernst-Georg Schulze. Śrīla Prabhupāda sollte ihm später den Namen „Sadānanda“ – „immerwährende Freude“ – geben, da er, aus einem reichen Lande kommend und nun in Armut lebend, doch immer voller Freude war. Sadānanda selbst sagte rückblickend: „Meine Aufgabe war bloß die: unter unendlich vielen Schwierigkeiten fern von Indien in Europa als Mensch geboren und doch der Freund Prabhupādas zu werden. Seit Ewigkeit waren wir immer beisammen, sagte er mir.“

Schon als Kind las ihm seine Mutter aus der französischen Ausgabe des *Bhāgavata-Purāṇa* vor. Er war hochintelligent und gewann bereits als Schüler ein philosophisches Preisausschreiben. Zu Beginn seines Studiums standen zudem Studien und Nachprüfungen in Latein, Griechisch und Hebräisch. An den Universitäten Leipzig und Berlin studierte er dann vergleichende Religionswissenschaften, Sanskrit, Pali und Hindi, um die heiligen Schriften der Welt selbst im Urtext lesen zu können und nicht auf ideologisch gefärbte Übersetzungen anderer angewiesen zu sein. Zur Vorbereitung für seine Arbeiten über den Mahāyāna-Buddhismus lernte er zudem klassisches Chinesisch, Japanisch und Tibetisch. Doch trieb ihn nicht bloßer Wissensdurst, sondern, wie er 1934 in einem Brief an Śrīla Bhakti Hṛdaya Bana Mahārāja schrieb, die Suche danach, dem „wahren Geweihten zu begegnen, der sein Leben ganz dem Dienst des Absoluten hingegeben hat, und etwas Wesentliches zu hören über die wahre Religion und den Weg dahin.“

Dieser Wunsch wurde ihm 1934 erfüllt. Nachdem er seine Habilitation über das *Prajñā-pāramitā-hṛdaya-sūtra* und seine Bedeutung für die

Śūnyatā-Spekulation verfasst hatte und als wissenschaftlicher Auslandsberater der „Gemeinde um Buddha“ tätig war, begegnete er Śrīla Bana Mahārāja, den Śrīla Prabhupāda 1933 zusammen mit einigen anderen Schülern ausgesandt hatte, um Europa von der Botschaft Mahāprabhus zu berichten. Zusammen mit anderen Repräsentanten der „Gemeinde um Buddha“ nahm Sadānanda Śrīla Bana Mahārāja bei dessen Ankunft in Berlin am Bahnhof in Empfang. Im selben Moment, als er ihn sah, war ihm klar, dass seine Suche ein Ende gefunden hatte: Dieser Mensch hatte sein Leben ganz dem Höchsten Absoluten, der Ewige Schönheit ist, hingegeben! Was ihn vollends davon überzeugte, dass der Dienst für Gott und Dessen Diener in der Nachfolge Caitanya Mahāprabhus Weg und Ziel der Seele sei, war die Monographie Professor Sānyalas über Śrī Caitanya Mahāprabhu, die er durch die Vermittlung Śrīla Bana Mahārājas erhalten hatte. Nach deren Lektüre wollte er das Erkannte sofort in die Tat umsetzen und den Dienern seines Gurumahārājas dienen. So gab er alles in Berlin auf und reiste nach London, um dort Śrīla Bana Mahārāja und Śrīla Tīrtha Mahārāja in deren *seva* zu unterstützen. Er übersetzte die Vorträge Śrīla Bana Mahārājas für dessen Vortragsreise nach Deutschland ins Deutsche und half Śrīla Tīrtha Mahārāja bei dessen neuer Übersetzung der *Bhagavad-gītā* ins Englische. Im April erhielt er dann, vermittelt durch Śrīla Bana Mahārāja und Śrīla Tīrtha Mahārāja, *hari-nāma* und *dikṣā* von Śrīla Prabhupāda. Im September 1935 erfüllte sich schließlich sein Herzenswunsch, zu Füßen seines Gurudevas sitzend dessen Unterweisung direkt zu empfangen. Zusammen mit Śrīla Bana Mahārāja reiste er über Mumbai nach Kolkata. Die erste Unterweisung, die er von seinem Guru empfing, lautete: „Das erste, was du tun musst, ist alles zu sammeln, was du gelernt, gelesen, exzerpiert, gefühlt und verstanden hast. Stecke es in einen großen Sack und wirf diesen in den Ozean, wo er am tiefsten ist.“ Als er sich einmal beklagte, dass ihm im Vergleich mit seinen indischen Gottbrüdern all die unmittelbaren Assoziationen zu Begriffen wie *deva*, *māyā*, *bhagavān* etc. fehlten, belehrte ihn sein Guru, dass ihm dadurch nichts entgangen sei. Im Gegenteil, es sei ein Segen! Er solle lieber von Gott direkt lernen, von dem, was Er in den *śāstras* den Menschen mitteile. Und so saß er oft viele Stunden nachts wach, wie sein

Gottbruder Purī Mahārāja berichtete, und übersetzte die *śāstras* und die Worte seines Gurumahārājas ins Deutsche.

Nach dem Verscheiden seines Gurus 1937 trennte er sich von der ursprünglichen Gauḍīya-Maṭha und begab sich auf eine Pilgerreise in den Süden, den Spuren Mahāprabhus folgend und auf dem Wege Vorträge über *sambandha-jñāna* haltend. Bei Ausbruch des 2. Weltkrieges 1939 wurde er zusammen mit allen anderen „feindlichen Ausländern“ von den Briten für sechs Jahre interniert. Während dieser Zeit lernte er den österreichischen Dichter Walther Eidlitz (Vāmana Dāsa) kennen, der sein Schüler wurde und später auf der Grundlage von Sadānandas Übersetzungen in Deutschland und Schweden Bücher über *bhakti* veröffentlichten und viele Vorträge halten sollte.

Nach der Entlassung aus dem Lager kehrte Sadānanda schwer krank nach Kolkata zurück, wo ihn eine arme Vaiṣṇavafamilie für zehn Jahre aufnahm und pflegte, während er in den Phasen, in denen es ihm besser ging, pausenlos *śāstras* übersetzte und seine Übersetzungen per Luftpost seinem Schüler Vāmana Dāsa nach Schweden zukommen ließ, wohin dieser mit seiner Familie emigriert war. 1950 nahm er die indische Staatsbürgerschaft an und 1954 empfing er von Svāmī Satyavāstavya Vrajavāsī Mahārāja *sannyāsa*. Da ihm die indischen Ärzte bei seiner im Lager eingefangenen chronischen Staphylokokkeninfektion nicht wirklich helfen konnten, gelang es schließlich Freunden in Europa im Jahr 1961 seinen Transport in die Schweiz und in ein dortiges Krankenhaus zu arrangieren.

Seine letzten Jahre, 1961–1976, verbrachte abwechselnd bei seinen Freunden in der Schweiz und in Schweden. Zusammen mit seinem Schüler Vāmana Dāsa verfasste er das bahnbrechende Werk *Krishna-Caitanya – Sein Leben und Seine Lehre* (Stockholm 1968), das Caitanyas Leben direkt aus den Quellen wie dem *Caitanya-Bhāgavata*, Murari Guptas *Kadāca*, dem *Caitanya-Candrodaya* und dem *Caitanya-Caritāmṛta* schilderte. Während seiner Zeit in Europa war Sadānanda nie daran gelegen, eine eigene spirituelle Bewegung zu begründen oder als Guru in Erscheinung zu treten. Vielmehr ging es ihm darum, den Wenigen, die dieselbe innere Überzeugung – wie er selbst als junger Mensch – verspürten, dass das Gottdienen ohne den Wunsch, etwas im Gegenzug von Gott dafür zu erhalten, das höchste Ziel sein müsse – gute klare Übersetzungen der Worte Gottes an die Hand zu geben, damit sie dann selbst in Freiheit und Eigenverantwortung ihre eigene Form fänden, wie sie diese einzige und wahre Religion der Seele in ihren eigenen Leben zum Ausdruck bringen könnten.

Am 11. April 1977, am Ostermontag, gab er nach mehreren Schlaganfällen seinen Körper in Basel auf. Seine Asche wurde im Friedhof „Am Hörnli“ in Basel beigesetzt.

SCHLUSSWORT

Vor vielen tausend Jahren hatte Mahārāja Bhagīratha die Gaṅgā aus dem himmlischen Reich in diese irdische Welt gebracht, um seine Vorfahren zu befreien. Seit dieser Zeit hat die Gaṅgā die Seelen dieser Welt gereinigt. In ähnlicher Weise stieg Seine Göttliche Gnade Śrīla Prabhupāda Bhakti Siddhānta Sarasvatī Gosvāmī Ṭhākura, der Rādhārāṇīs Nayana-maṇi Mañjarī ist, durch den Ruf Seiner göttliche Gnade Śrīla Saccidananda Bhaktivinoda Ṭhākura aus der ewigen spirituellen Welt in diese materielle Welt herab, zusammen mit seinen ewig vollkommenen Gefährten, um den Wunsch Śrī Caitanyas zu erfüllen. Seine Predigten, seine Lehren und sein Einfluss fahren fort, die gefallenen Seelen in diesem Zeitalter der Dunkelheit und Heuchelei zu erlösen, selbst nach seinem physischen Ableben.

Seine Göttliche Gnade Śrīla Prabhupāda Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākuras Schüler, Enkel, Urenkel und Ururenkel erweitern Śrī Caitanyas Mahāprabhus Mission unter verschiedenen Namen, wie Śrī Caitanya-Gauḍīya-Maṭha (Gründer-*Ācārya*: Seine Göttliche Gnade Śrīla Bhakti Dayita Mādhava Gosvāmī Mahārāja), Śrī Caitanya-Saraswat Maṭha (Gründer-*Ācārya*: Seine Göttliche Gnade Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja), Śrī Gopinātha-Gauḍīya-Maṭha (Gründer-*Ācārya*: Śrīla Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Ṭhākura), International Society of Kṛṣṇa Consciousness (ISKCON) (Gründer-*Ācārya*: Seine Göttliche Gnade Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Prabhupāda), und so weiter. Alle sind Zweige der von Śrīla Prabhupāda gegründeten Gauḍīya-Maṭha. Śrīla Prabhupādas und Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākuras Lehren zielen darauf ab, spontane Liebe in den Herzen der Menschen zu etablieren, jene Art von Liebe, wie sie die vraja-gopīs haben, die immer den Fußspuren Śrīmatī Rādhārāṇīs folgen und Kṛṣṇa ihren Dienst darbringen.

Wer ebenfalls solche Ziele verfolgt und die Botschaft Śrī Caitanyas verbreitet, indem er dem Pfad folgt, den unsere vorangegangenen Lehrer

(*guru-varga*) beschritten haben, wird als Anhänger der Gauḍīya-Maṭha oder Mission betrachtet. Wer auch immer sich alle Anweisungen unserer *guru-varga*, Śrīla Prabhupāda Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Ṭhākura, Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura und Śrīla Narottama Dāsa Ṭhākura, zu Herzen nimmt und befolgt, ist ein reiner Vaiṣṇava.

Die kurzen Biographien unserer *guru-varga* in diesem Buch werden uns inspirieren, dem Weg der reinen Hingabe zu folgen, und uns allmählich befähigen, die liebevolle Mission Śrī Caitanyas im Herzen aller Mitglieder jener Institutionen zu etablieren, die aus Śrīla Prabhupādas Gauḍīya-Maṭha hervorgegangen sind. In diesem Zeitalter des Betrugs wird Śrī Caitanyas Mission ewigen Frieden in uns selbst, in der gegenwärtigen Gesellschaft und im gesamten Universum schaffen. Śrī Caitanyas liebevolle Mission besteht darin, das Hare-Kṛṣṇa-Mahā-Mantra zu wiederholen und allen den gebührenden Respekt zu erweisen, völlig frei von materieller Anerkennung, Unterscheidung und Begehren.

Durch die Barmherzigkeit der reinen Diener Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇas wird sich spontane göttliche Liebe manifestieren, die uns aus den Turbulenzen der materiellen Welt und dem Leid, dem wir ausgesetzt sind, befreien und uns zum reinen göttlichen liebevollen Dienst und zu ewiger Glückseligkeit führen wird.

ÜBER DEN AUTOR

Śrīla Bhakti Bibudha Bodhāyana Svāmī ist der gegenwärtige *ācārya* der Śrī Gopinātha Gauḍīya Maṭha und der Nachfolger des großen Heiligen Śrīla Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja. Śrīla Bodhāyana Mahārāja leitet die Śrī Gopinātha Gauḍīya Maṭha gemeinsam mit ihren Schülern und Anhängern durch sein makellostes Beispiel und die reinen Lehren der offenbarten Schriften. Unermüdlich reist er um die ganze Welt, um allen Menschen dieser Erde die reine Botschaft Śrī Caitanyas und Śrīla Prabhupādas – göttliche Liebe zum Höchsten Paar Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa in Vṛndāvana – zugänglich zu machen .