

DE GLORIE VAN SRILA BHAKTIVINODA THAKURA

*Sri Srimad Bhaktivedanta
Narayana Gosvami Maharaja*

HET BONAFIDE PROCES VAN SIDDHA-PRANALI

De glorie van Srila Bhaktivinoda Thakura is zo groot, dat zelfs Sri Brahma met zijn vier monden het niet allemaal kan beschrijven. Srila Bhaktivinoda Thakura was een transcendente persoonlijkheid, maar wij zijn niet transcendentaal, dus hoe kunnen we zijn glorie kennen? Alleen een transcendentaal persoon kan hierover iets zeggen.

We hebben van onze Gurudeva en andere Vaisnava's gehoord en we hebben in authentieke boeken gelezen, dat aan Srila Bhaktivinoda Thakura de titel 'Zevende Gosvami' is gegeven. In de periode vanaf de Zes Gosvami's tot heden is nooit iemand daarmee aangeduid. Tijdens zijn manifeste verblijf in deze wereld (1838-1914) hebben geleerde personen en toegewijden zijn glorieuze activiteiten gezien en hem die titel gegeven. Hij was degene, die de ware principes van Gaudiya Vaisnavisme opnieuw heeft belicht. Als hij niet zou zijn verschenen, waren alle leringen van het zuivere Gaudiya Vaisnavisme voor altijd in een oceaan van vergetelheid weggezakt.

Zijn tijd was een duistere periode voor het Gaudiya Vaisnavisme. De *sahajiyas*¹ hadden de gewoonte om aan iedereen, die langs kwam – wat zij noemen – *siddha-pranali* (het leerproces of systeem, dat perfectie geeft), of *siddha-deha* (het geperfectioneerde, spirituele lichaam, waarin men transcendentale dienst aan Sri Radha en Krsna kan verlenen) te geven zonder zelfs te weten, of hun zogenaamde volgelingen eigenlijk wel toegewijden waren.

De volgelingen wisten niets over Gaudiya Visnava filosofie en beschikten ook niet over *sudacara* (etiquetten en juist gedrag), maar desondanks namen ze hun toevlucht tot hun *sahajiya-babaji gurus*, die pretendeerden *siddha-deha* te geven.

Ze begrepen de lessen van Sri Caitanya Mahaprabhu niet. Volgens hun idee van *siddha-deha* betekende Gaudiya *bhajana* eenvoudig naar Vrndavana gaan, daar wonen en kinderen bij andermans vrouwen krijgen. Ze dachten, dat ze op deze manier *gopi* waren geworden. "Kom, kom," zei hun *guru* tegen hen, "Ik geef je *siddha-deha* en *siddha-pranali*."

Aan wie dachten ze *siddha-deha* te geven? Door te denken, "Ik ben dit lichaam" kenden zijn leerlingen niet eens de ABCs van de lessen van Sri Caitanya Mahaprabhu. Zulke figuren wisten niet, dat ze eeuwigdurend deeltjes en dienaren zijn van Krsna. In plaats van dat hen *gopi-bhava* werd gegeven, kregen ze 'goopi-bhava'!

Wat zijn 'goopis'? Goopis zijn de minnaars en minnaressen van de wereld. Ze denken, dat ze een dame moeten zoeken, met haar moeten leven en van hun seksleven moeten genieten. Ze denken, dat deze *bogus prema* de filosofie van Sri Caitanya Mahaprabhu is.

[*Prakrta-sahajiyas* denken dat het *aprakrta* (bovenzinnelijke) spel van de *aprakrta* Allerhoogste Persoonlijkheid Gods *prakrta* (werelds)

---

¹ [Uit: Paramagurudeva's biografie, deel 6, sectie g, waarin hij het artikel *The Depravity of the Sahajiya Doctrine* van Srila Bhaktivinoda Thakura citeert] "De *jiva* is *cinmaya* (spiritueel) en zijn enige natuurlijke *dharma* is *cinmaya* dienst aan Krsna. Het woord '*sahaja*' betekent *saha-ja*, dit is datgene, dat tegelijkertijd met *atma* voorkomt. Bovenzinnelijke dienstverlening aan Krsna is voor de zuivere *atma* (ziel) *sahaja* (van natuurlijke aard), want het heeft plaats bij *jivatma* (levend wezen) en is daarom op een natuurlijke wijze inherent. In het stadium van gebondenheid aan onbeweeglijke materie echter komt het niet van nature. *Sahajiyas* bedriegen anderen en zichzelf, of zijn verstoken van hun zuivere en natuurlijke liefde voor Krsna door de vereniging van man en vrouw te transformeren in een werelds, schijnbaar natuurlijke *dharma*."

is, zoals de aangelegenheden tussen wereldse mannen en vrouwen. En ze denken dat de *aprakṛta-tattva* kan worden bereikt door een materiële *sadhana* (wangedrag in naam van spirituele beoefening). Uit de biografie van Paramagurudeva, deel 6]

In de naam van Gaudiya Vaisnavisme voerden deze *sahajiyas* Hare Kṛṣṇa *kirtana* uit op begravenissen en pakten dan grote sommen geld aan van de familieleden van de overleden persoon. In hun zogenaamde *kirtanas* kwam de naam 'Kṛṣṇa' niet eens duidelijk naar voren; het publiek had moeite om het woord 'Kṛṣṇa' te onderscheiden. De zangers zongen, "Hare Kr-sna-a-a-a-a-a-a" op een gefantaseerde melodie. Het publiek applaudiseerde dan en riep, "O, prachtig, prachtig" en betaalden hen een paar *rupees*. Hoewel die zangers wijn dronken en vis en vlees aten, dachten ze het allemaal goed te doen en werden niettemin door onintelligente mensen Vaisnava's genoemd. Vanwege deze wanvertoningen moesten onderlegde mensen zich schamen en wilden niet worden geassocieerd met de woorden 'Gaudiya Vaisnavisme'.

In zijn tijd was Srila Bhaktivinoda Thakura de eerste persoon, die de feitelijke filosofie van Sri Caitanya Mahāprabhu aan zijn geleerde gezelschap onderwees. Door zijn lezingen kwamen mensen op de hoogte met ware transcendente liefde, *prema-bhakti*, en dat was de reden, dat hem de titel Zevende Gosvami werd gegeven.

Zoals Koning Bhagiratha de Ganges Rivier naar de Aarde bracht, naar India, zo bracht Srila Bhaktivinoda Thakura de *bhakti-ganga* (de stromende Ganges Rivier van *bhakti*) naar deze wereld. Door hem werden zoveel mensen geïnspireerd om zuiver Gaudiya Vaisnavisme te volgen. Als hij niet was verschenen, hadden wij ons niet bij deze missie kunnen aansluiten. Als Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja niet naar het Westen was gekomen – als hij niet naar Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura was gegaan en als Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura niet uit Srila Bhaktivinoda Thakura was voortgekomen, wat was jullie lot dan geweest? Jullie goed geluk is afkomstig van Srila Bhaktivinoda Thakura, die de zuivere doctrines van Sri Caitanya Mahāprabhu heeft gepredikt.

OM HEN TE HELPEN

Door een gebrek aan intelligentie of door onwetendheid vertellen deze zogenaamde *babajis* al die verkeerde dingen. Om hen te helpen heeft Srila Bhaktivinoda Thakura het hele proces van spirituele perfectie in zijn laatste literaire werk, *Jaiva-dharma*, beschreven. In dat boek heeft hij duidelijk uiteengezet welke de kwalificaties zijn om *siddha-deha* te krijgen, hij heeft uitgelegd hoe de bonafide *guru* de *siddha-deha* onthult aan een gekwalificeerde leerling en in zijn boek *Bhajana-rahasya* heeft hij vele diepe *siddhantas* over hetzelfde onderwerp gegeven. Degenen die werkelijk het gebied van *bhakti* willen betreden kunnen proberen *Bhajana-rahasya*, *Jaiva-dharma* en al zijn andere boeken te volgen.

In *Bhajana-rahasya* schreef Srila Bhaktivinoda Thakura, dat onze *bhakti* begint met de poging om te dienen en om het eerste vers van *Sri Siksastakam* te realiseren, *ceto-darpana-marjanam bhava-mahadavagni-nirvapanam*. Daarna volgen we het tweede vers, *namnam akari bahudha nija-sarva-saktis*. En dan het derde, *trnad api sunicenataror iva sahisnuna*. Als we de kwaliteiten, die erin worden genoemd, ons eigen maken, kunnen we met het vierde vers verder, *na dhanam na janam na sundarim*. Tegen die tijd zijn we onthecht van wereldse verlangens en smaken. En als we nog zuiverder worden, wanneer we altijd chanten en Krsna herinneren zonder door hindernissen te worden gestoord, kunnen we het vijfde verse binnengaan, *ayi nandatanuja kinkaram*.

Dit vijfde vers is het begin van *siddha-deha*, waarbij we ons realiseren een eeuwige dienaar van Krsna in een specifieke relatie te zijn. Alle aspecten van onze eeuwige relatie met Krsna bestaan reeds in onze *atma* of ziel, zoals de potentie van een volgroeide boom reeds aanwezig is in het zaad van de boom. Met water, lucht en licht ontkiemt het zaad en komen er geleidelijk blaadjes, takken, bloemen, *manjaris* (knoppen) en uiteindelijk manifesteren zich vruchten. De hele boom of klimplant is aanwezig in het zaad, maar alleen wanneer lucht, water en zonlicht erbij komen, gaan al die kenmerken zich manifesteren. Zo is ook de volkomen potentie van onze zuivere *bhakti* in onze *atma* aanwezig, maar het manifesteert zich alleen door het juiste proces van *bhakti* te volgen. In dit vijfde vers wordt de *jiva-svarupa* onthuld.

Het zesde vers van *Sri Siksastakam* zegt,

nayanam galad-asru-dharaya
vadanam gadgada-ruddhaya gira
pulakair nicitam vapuh kada
tava nama-grahane bhavisyati

"O Prabhu! Wanneer staan mijn ogen vol tranen? Wanneer breekt mijn stem? En wanneer staat het haar op mijn lichaam rechtop in extase, wanneer ik Jouw heilige naam chant?"

Wanneer een toegewijde zijn *atma* realiseert en begrijpt, dat hij een eeuwige dienaar van Krsna is, heeft hij geen wereldse gehechtheid meer. Op dat moment manifesteert zich de *svarupa-sakti*² als *hladini* en *samvit* in het hart. Dan begint hij te huilen en bij het chanten van de heilige naam van Krsna rolt hij over de grond en zingt, "Aghadamana (O Krsna, overwinnaar van de Agha demoon), Yasodanandana (O zoon van Yasoda), O Nanda-sunoh (O, zoon van Nanda Maharaja) waar ben Je?"

De toegewijde krijgt wel eens een glimp van Krsna te zien en rent dan meteen naar Hem toe. En zodra Krsna uit het zicht is, rolt de toegewijde in afgescheidenheid over de grond. Als men deze vorm van afgescheidenheid van Krsna niet voelt, manifesteert zijn *siddha-deha* zich niet. Degenen, die de gevoelens van afgescheidenheid veinzen, gaan naar de hel, evenals de duizenden *babajis* (degenen met valse inwijding in valse verzaking en valse spirituele perfectie) in Vrndavana en Radha-kunda, die eenvoudig onwettige kinderen krijgen en zich bezighouden met andere wanpraktijken.

---

² Bhagvans goddelijke vermogen wordt *svarupa-sakti* genoemd. Het wordt *svarupa-sakti* genoemd, omdat het zich bevindt in de gedaante van Bhagavan. Zijn vermogen is *cinmaya*, volkomen bewust, en daarom is het de tegenhanger of antithese van materie. Daarom wordt het ook gekend als *cit-sakti* (vermogen voorzien van bewustzijn). Omdat dit vermogen een intieme verbinding heeft met Bhagavan en het in Zijn gedaante bevindt, is het ook bekend als *antaranga-sakti* (innerlijk vermogen). Omdat het superieur is aan Zijn marginale en externe vermogens zowel in vorm als glorie, wordt het *para-sakti* (superieur vermogen) genoemd. Dit vermogen wordt op basis van haar kwaliteiten onder verschillende namen gekend – *svarupa-sakti*, *cit-sakti*, *antaranga-sakti*, en *para-sakti*. De *svarupa-sakti* heeft drie onderdelen: (1) *sandhini*, het vermogen dat het spirituele bestaan van Bhagavan en al Zijn metgezellen accommodeert, (2) *samvit*, het vermogen dat transcendentale kennis van Bhagavan genereert, (3) *hladini*, het vermogen, waarmee Krsna bovenzinnelijke zegen ervaart en zulke zegen aan Zijn toegewijden geeft.

Een van de broers van Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura dacht over zijn vader, Srila Bhaktivinoda Thakura, als een fysiek lichaam. De broer dacht dat hij de zoon was van Kedarnatha Datta (de burgerlijke naam van Srila Bhaktivinoda Thakura), niet van Bhaktivinoda Thakura. Maar Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura beschouwde zijn vader als een metgezel van Sri Krna, Srimati Radharani en Sri Caitanya Mahaprabhu. Hij beschouwde hem nooit als zijn biologische vader, een persoon van vlees en bloed. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura volgde het pad van Srila Bhaktivinoda Thakura. Alles dat zijn vader zei aanvaardde hij volkomen en volgde dat.

Ons doel is *siddha-deha*, maar wat is *siddha-deha*? Wat is *siddha-pranali*? Wie is ermee begonnen, in welk jaar is het begonnen en wie is ervan de oorsprong? Srila Sanatana Gosvami en Srila Rupa Gosvami worden Gosvami's genoemd, geen Babaji's. Niemand heeft hen de titel Rupa Babaji, Sanatana Babaji, of Srila Raghunatha dasa Babaji gegeven. In de tijd van Visvanatha Cakravarti Thakura heeft niemand hem aangesproken als Visvanatha Cakravarti Babaji. In die tijd bestond het niet, dat aan iemand de bogus versie van *gopi-bhava* werd gegeven. Wie gaf hen dan deze *siddha-pranali*?

Wat is *siddha-pranali*? *Siddha-pranali* is *Siksastakam* – meteen vanaf het eerste vers. Het eerste dat je weet is, dat je een eeuwige dienaar bent van Sri Krsna en Sri Caitanya Mahaprabhu en dat je daarom *trnad api sunicena* volgt. Je raakt onthecht van wereldse attracties, je chant en denkt vierentwintig uur per dag aan Krsna onder leiding van een gekwalificeerde Vaisnava.

*tan-nama-rupa-caritadi-sukirtananu-
smrtyoh kramena rasana-manasi niyojya
tisthan vraje tad-anuragi jananugami
kalam nayed akhila ity upadesa-saram*

Sri Upadesamrta (8)

De essentie van al het advies is dat men zich voltijds - vierentwintig uur per dag – dient bezig te houden met het chanten en denken aan Bhagavans goddelijke naam, transcendentale gedaante, kwaliteiten en eeuwige spel, waarbij men geleidelijk de tong en de geest betreft. Op die manier dient men in Vraja [Goloka

Vrndavana-dhama] te wonen en Krsna te dienen onder leiding van toegewijden. Men dient te volgen in het voetspoor van de geliefde toegewijden van Bhagavan, die diepgaand gehecht zijn aan Zijn toegewijde dienst.

Dit is ware *siddha-pranali* en Srila Raghunatha dasa Gosvami heeft dit in zijn gebed *Manah-Siksa* uitgelegd. Alle verzen van zijn gebed zijn *pranali* – geen gekunstelde inbeelding, "Oh, jij bent een *gopi*. Jij bent Lalita-gopi. Jij bent Visakha-gopi."

Van waar en van wie is deze gekunstelde *siddha-deha* afkomstig? Er is geen geschiedenis. Het bestaat niet in onze cultuur en het staat ook niet in de lessen van Sri Caitanya Mahaprabhu. Ware *siddha-deha* en *siddha-pranali* worden alleen gemanifesteerd, wanneer we het juiste proces volgen – van *sraddha* naar *nistha* naar *guru-karana* (volkomen overgave aan *guru*), *guru-bhajana* en *guru-seva* en daarna *bhajana-pranali*. Het komt naar je toe door op een zuivere wijze het proces te volgen van *sravanam* (horen), *kirtanam* (chanten) *visnoh*, *smaranam* (denken aan Bhagvan), *pada-sevanam* (het dienen van Bhagavans lotusvoeten), *arcanam* (verering), *vandanam* (gebeden opzenden), *dasyam* (een dienaar worden), *sakhyam* (een vriend van Hem worden), *atma-nivednam* (volkomen overgave). Het komt bij,

*sadhu-sanga, nama-kirtana, bhagavata-sravana
mathura-vasa, sri-murtira sraddhaya sevana*

Sri Caitanya-caritamrta (Madhya 22.128)

In associatie met toegewijden dient men de heilige naam van Bhagavan te chanten, *Srimad-Bhagavatam* te horen, in Mathura te wonen en het Godsbeeld met vertrouwen en eerbied te vereeren.

Dit zijn de processen, die je moet volgen, waarna Sri Krsna en Sri-mati Radhika ons genadevol onze *siddha-deha* geven.

HOE SRI NARADA MUNI SIDDHA-DEHA KREEG

In *Srimad-Bhagavatam* staat, dat Narada Muni zijn *mantra* kreeg van Sanaka, Sanandana, Sanatana en Sanat-kumara. Later, toen zijn moe-

der stierf, vertrok hij naar het dichte oerwoud. Daar baadde hij in een rivier, zat zwijgend in de schaduw van een *banyan*-boom, chantte zijn *mantra* en mediteerde op de Superziel in zijn hart. Nadat hij dit gedurende vele jaren had gedaan, manifesteerde Sri Visnu Zich voor een moment in zijn hart en verdween toen weer.

Narada weende bitter in afgescheidenheid van Sri Visnu en toen kwam er een stem uit de hemel, die hem riep, "Narada, zolang je in dit materiële lichaam zit, geef Ik jou geen *darsana* meer. Blijf Mijn naam chanten, denk aan Me en verheerlijk Mijn spel in de wereld. Op het juiste moment, wanneer de dood komt, zal je jouw voeten op het hoofd van de dood plaatsen." Narada volgde de instructies van Visnu, chantte constant en dacht aan Bhagavan en wanneer hij op zijn *vina* speelde, zong hij liederen en gedichten over het spel van Krsna. Hij zong bijvoorbeeld, "Radha-ramana haribol".

Bhaktivinoda Thakura schreef over het spel van Krsna en Zijn toegewijden in zijn eigen liederen en gedichten. Hij schreef bijvoorbeeld een lied, dat begint met, "*Narada muni bajaya vina radhika ramana name* – Narada Muni bespeelt zijn *vina*, terwijl hij de glorie bezingt van Radha en Krsna". Hij schreef ook,

*yasomati-nandana, braja-baro-nagara,
gokula-ranjana kana
gopi-parana-dhana, madana-manohara,
kaliya-damana-vidhana*

Sri Krsna is de dierbare zoon van moeder Yasoda; de transcendente minnaar in het land van Vraja; de heerlijkheid van Gokula; Kana; de rijkdom in het leven van de *gopis*. Hij steelt zelfs het verstand van Cupido en straft de slang Kaliya.

Na vele jaren ontmoette Narada de dood. Op dat moment manifesteerde zich zijn *siddha-deha* en in die *siddha-deha* (transcendentiaal lichaam) was hij zo sterk, dat hij overal in en achter het universum kon reizen. In tegenstelling tot Dhruva Maharaja had Narada geen vliegtuig nodig om naar Vaikuntha te gaan.

We moeten alle processen kennen, die Srila Bhaktivinoda Thakura heeft geleerd, *sravana dasa, varana dasa, smarana dasa, bhavapana*

dasa (het stadium van *bhava* of *svarupa-siddha*), *anusmrti* en tenslotte *prema-sampatti dasa*. In *sampatti dasa* manifesteert zich de *siddha-deha* (*vasthu-siddhi*, de spirituele gedaante).

In *sravana dasa* hoor je alles van je bonafide *guru* over *Srimad-Bhagavatam*, *Sri Caitanya-caritamrta* en de hele filosofie van Srila Rupa Gosvami. In *sravana dasa* kun je veel dingen te weten komen, zoals wie je bent en wat je naam is – niet de naam van je materiële lichaam, maar van je spirituele lichaam. De ware *guru* weet dit. Een quasi *guru* weet dit allemaal niet, maar hij fantaseert en geeft je deze soort informatie. De bonafide *guru* weet alles: je naam, je relatie met Sri Krsna en Srimati Radhika en de *gopis*, je woonplaats – of het Radha-kunda, Javata, Nandagaon of Varsana is – de naam van je vader en moeder, je service en de aard van de schoonheid van je gedaante. Daarna onthult hij jouw specifieke service (*agya*) aan Radha-Krsna in Hun amoureuze spel en vermaak, evenals jouw *palya-dasi-bhava*.

Er zijn in totaal elf facetten. In *sravana dasa* hoor je dus over het proces van perfectionering uit *Jaiva-dharma*, *Srimad-Bhagavatam*, *Sri Caitanya-caritamrta* en alle boeken van Srila Rupa Gosvami.

SMAAK VOOR DE NAAM EN GENADE VOOR IEDEREEN

Het belangrijkste doel van Srila Bhaktivinoda Thakura was het ware proces te onderwijzen. Zijn lessen kunnen worden samengevat in twee zinnen: *jiva-daya krsna-nama, sarva dharma sara*. Dit is tevens de essentie van alle lessen uit de Veda's, de Vedanta, Upanishaden, Bhagavad-gita, Purana's, Sruti's, Smrti's, Pancaratra, enzovoort.

Er zijn in wezen twee principes – *jiva-daya* en *krsna-nama*. De betekenis van *jiva-daya* is 'genade voor geconditioneerde zielen'. Srila Bhaktivinoda Thakura heeft uitvoerig uitgelegd, dat de beste *daya*, of genade, is de geconditioneerde zielen van hun wereldse geaardheden af te leiden en naar de liefdedienst aan Krsna te sturen. Dit is meer waard dan het openen van honderdduizenden ziekenhuizen en universiteiten, of het doneren van honderdduizenden dollars aan charitatieve doelen. *Jiva-daya* is een speciale gift en het kan alleen worden gegeven door een gerealiseerde ziel.

*harer nama harer nama harer namaiva kevalam
kalau nasty eva nasty eva nasty eva gatih anyatha*

Sri Caitanya-caritamṛta (Adi 17.21)

In dit tijdperk van ruzie en schijnheiligheid is de enige methode voor bevrijding het chanten van de heilige naam van Bhagavan. Er is geen andere weg. Er is geen andere weg. Er is geen andere weg.

Jiva-daya wordt alleen bereikt door het chanten van Kṛṣṇa's heilige naam. Kṛṣṇa's naam is Kṛṣṇa Zelf, maar we kunnen *suddha* (zuivere) *nama* alleen chanten in associatie met de bonafide *guru* en bonafide Vaisnava's. Zonder deze associatie kunnen we de zuiver naam niet chanten noch in zuivere *suddha-bhakti* betrokken zijn.

Wat is *suddha-bhakti* (zuivere toewijding)? *Raganuga-bhakti* is *suddha-bhakti*³ en ⁴. We kunnen denken, dat *vaidhi-bhakti suddha-bhakti* is, maar dat is niet het geval en dat wordt het ook nooit. Spontane toewijding aan Kṛṣṇa is *raganuga-bhakti* en wanneer de beoefening van *raganuga-bhakti* volkomen gerijpt is, wordt het *ragatmika-prema* genoemd. Als we nog geen *ragatmika-prema* hebben bereikt, wordt de cultivering van die zuivere *ragatmika-bhakti* met alle zintuigen *raganuga* genoemd. Zodra ons hart dezelfde stemming aanvaardt, die Srila Rupa Gosvami in zijn hart heeft – de stemming van een *palya-dasi* (onbezoldigde dienstmaagd) van Srimati Radhika – wordt het *rupanuga-bhakti* genoemd.

Wij, geconditioneerde zielen, zijn geschikt om *palya-dasis* te worden. We kunnen niet worden zoals Lalita of Visakha, wier positie (als directe geliefden van Kṛṣṇa) over de grenzen van ons bereik ligt. Wij kunnen alleen Srila Rupa Gosvami of Rupa-manjari, Rati-manjari, Lavanga-manjari en alle andere *manjari*'s volgen. De *sahajiya*-

---

³ [Uit: Lezing van 12 november 1972 door Srila A.C. Bhaktivedanta Svami Maharaja:] Hoe meer je je bezighoudt met toegewijde dienst, hoe zuiverder of minder bedekt je zintuigen worden. En wanneer ze volkomen onbedekt zijn, d.w.z. zonder bijbedoelingen zijn, ben je in staat om Kṛṣṇa te dienen. Dit is je stageperiode. *Vaidhi-bhakti* is een stageperiode, een leerschool. Ware *bhakti*, *para-bhakti*, is *raganuga-bhakti*.

⁴ [Uit: Cc:] "De oorspronkelijke inwoners van Vrndavana zijn spontaan aan Kṛṣṇa gehecht in toegewijde dienst. Niets kan met zulke spontane toegewijde dienst worden vergeleken; dit wordt *ragatmika bhakti* genoemd. Wanneer een toegewijde in het voetspoor van de toegewijden van Vrndavana volgt, wordt zijn toegewijde dienst *raganuga bhakti* genoemd.

babaji's, die roepen, "Oh, jij bent Lalita. Ik ben Lalita" is niets anders dan *mayavada*-filosofie, of monisme, kunstmatige imitatie.

Srila Bhaktivinoda Thakura voorspelde, dat in de nabije toekomst vele honderdduizenden westerse toegewijden met *sikha* en *tulasi-mala* de Indiase toegewijden zullen ontmoeten en samen zullen chanten, "Haribol, haribol", "Gaura premanande, hari haribol" en "Hare Krsna Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare". Dus deze zuivere missie van Sri Caitanya Mahaprabhu zal zich over de hele wereld gaan verspreiden. Dit concept vond zijn aanvang in Srila Bhaktivinoda Thakura. Hij is de wortel van al ons predikwerk en daarvoor zijn wij hem allemaal onze dank verschuldigd.

<http://www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses-mainmenu-61/18-discourses-1990s/1383-the-glories-of-srila-bhaktivinoda-thakura.html>

Nederlandse vertaling: 2017 Indira dasi

Publicatie: www.jayaradhe.nl