

De wijze van Liefhebben

De wijze van Liefhebben

*Over de werkelijke betekenis van liefde,
de essentie van ware spiritualiteit*

Zijn Goddelijke Genade

ŚRĪ ŚRĪMAD

BHAKTIVEDĀNTA NĀRĀYAṆA GOŚVĀMĪ MAHĀRĀJA

Jaya Radhe

DE WIJZE VAN LIEFHEBBEN

Oorspronkelijke titel: The Way Of Love

Auteur: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja, 1921

7de Druk 2013 Gaudiya Vedanta Publications – Delhi, India

Nederlandse titel: De wijze van Liefhebben

Nederlandse vertaling: 2017 Indira dasi

Schilderijen pp. 10 en 25: © Syamarani dasi. Gebruikt met toestemming.

Schilderij pag. 9 door Syamarani dasi en de foto van Sri Srimad Bhaktivedanta Svami Maharaja zijn courtoisie van © Bhaktivedanta Book Trust International, Inc., www.Krishna.com. Gebruikt met toestemming.

De citaten van Sri Srimad Bhaktivedanta Svami Maharaja zijn courtoisie van © Bhaktivedanta Book Trust International, Inc., www.Krishna.com. Gebruikt met toestemming.

Vector art: Creative_hat en Vectorlady, Freepik.com;

Pro Deo Uitgever Jaya Radhe: <https://purebhakti.com/jayaradhe.nl>

Email: banyantree@duck.com

Drukwerk: www.pumbo.nl

Papier: HVO biotop

Paperback: www.boekenbestellen.nl/boek/wijzeliefde

Alle Nederlandse titels van deze auteur op één pagina:

www.boekenbestellen.nl – Zoekterm: BV Narayana Maharaja

Kosteloos Nederlandse titels in eBookformaten: jayaradhe.nl/boeken.html;
purebhakti.com/resources/ebooks-magazines/bhakti-books/dutch

Nederlandse vertalingen van de literaire nalatenschap van Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja worden als Nederlands cultureel erfgoed geconserveerd door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en het World Book Archive in Vrindavan.

Gaudiya Vedanta Filosofie; Caitanya; Vaisnavisme

NUR: 718 Oosterse religies

COPYRIGHT 2017 © I.H.M. GOOSEN – ENKELE RECHTEN VOORBEHOUDEN

BEHALVE WAAR ANDERS VERMELD VALT ALLEEN DE TEKST (NIET OPMAAK, FOTO'S EN KUNST) IN DIT BOEK ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDWERKEN 4.0 INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE.

Overzicht licentie: <https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl>

Opgedragen

IK VRAAG OM DE GENADE VAN MIJN Gurudeva, *nitya-līlā praviṣṭa om viṣṇupāda Śrī Śrīmad bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja*. Ik bied aan zijn lotusvoeten duizenden nederige eerbetuigingen en dezelfde nederige eerbetuigen bied ik aan de lotusvoeten van mijn *sikṣā-guru, nitya-līlā praviṣṭa om viṣṇupāda Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja*.

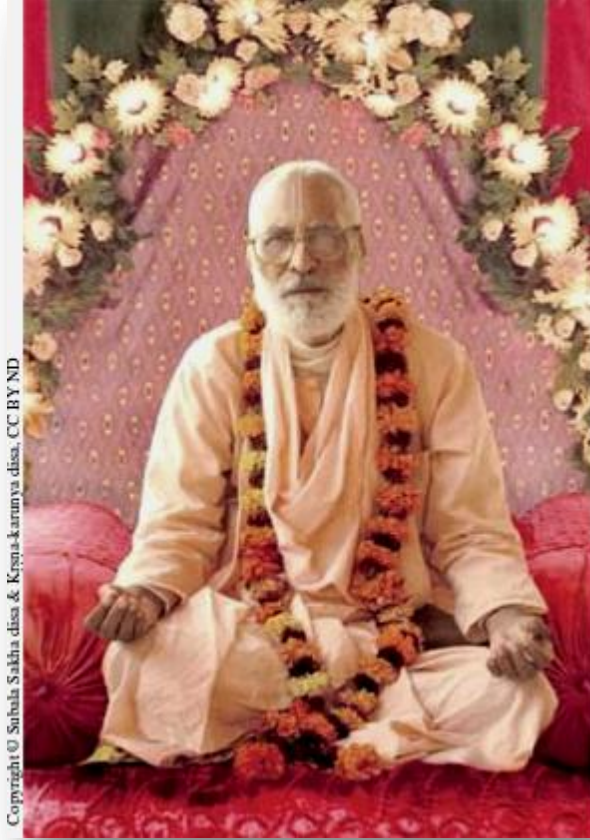
Het was mijn *sikṣā-guru*, die in dit tijdvak de schatkamer van vedische wijsheid voor de hele wereld heeft geopend. De sleutel tot de schat ligt in zijn handen en in die van mijn Gurudeva. Zij hebben mij hun sleutel gegeven en hebben me opgedragen om die schat van wijsheid met jullie allemaal te delen.

Tridaṇḍi-bhikṣu Śrī Bhaktivedānta Nārāyaṇa

Velen hebben bijgedragen aan de afronding van de [Engelse] uitgave van dit boekje in hun functie als redacteur, redactioneel adviseur, ontwerper, kunstenaar, typist, transscribent, proeflezer en technisch assistent. Tot hen behoren: Śrīpāda Bhaktivedānta Mādhava Mahāraja, Śrīpāda Bhaktivedānta Vaikhanas Mahārāja, Arula-kṛṣṇa dāsa, Ānitā dāsī, Bhūdhara dāsa, Brajanātha dāsa, Dhanayjaya dāsa, Gurīdhārī dāsa, Gaurāṅgi *dāsī*, Gurūttama dāsa, Jaya-gopāla dāsa, Mahaprābhū dāsa, Nanda-kīśora dāsa, Nandimukhi dāsī, Nāndinī dāsī, Premavatī dāsī, Rādhā-kānta dāsa, Śānti dāsī, Sudarśana dāsa, Sundara-gopāla dāsa, Śyāmarānī dāsī, Vaijayanti-mālā dāsī, Vasanti dāsī en Viśvambhara dāsa.

Bijzondere dank gaat uit naar degenen, die helpen om deze uitgave onder onze gerespecteerde lezers te verspreiden.

Copyright © Subala Sakha dāsa & Kṛṣṇa-karṇya dāsa, CC BY ND

nitya-lilā-praviṣṭa om viṣṇupāda

ŚRĪ ŚRĪMAD

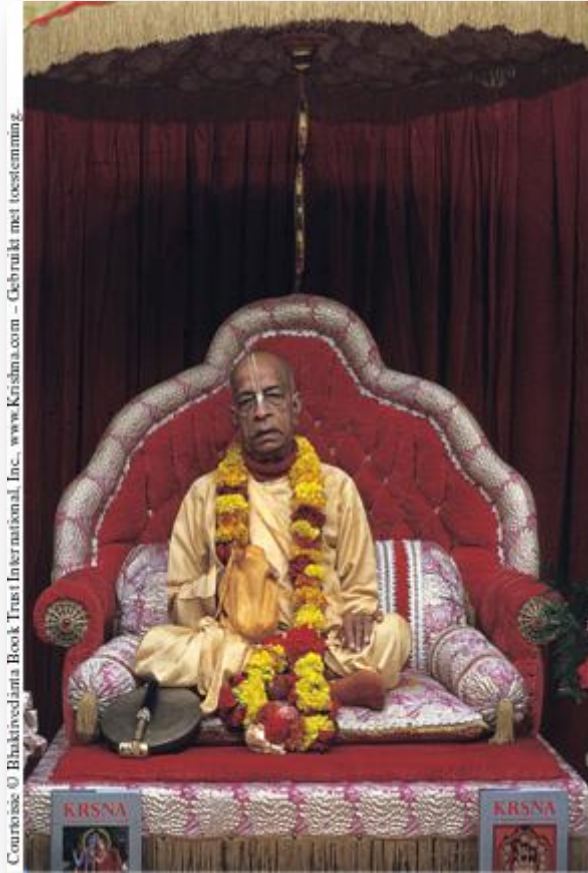
BHAKTIVEDĀNTA NĀRĀYAṆA GOSVĀMĪ MAHĀRĀJA

nitya-lilā-praviṣṭa om viṣṇupāda

ŚRĪ ŚRĪMAD

BHAKTIVEDĀNTA VĀMANA GOSVĀMĪ MAHĀRĀJA

nitya-līlā-praviṣṭa om viṣṇupāda

ŚRĪ ŚRĪMAD

A.C. BHAKTIVEDĀNTA SVĀMĪ MAHĀRĀJA

nitya-līlā-praviṣṭa om viṣṇupāda

ŚRĪ ŚRĪMAD

BHAKTI PRAJÑĀNA KEŚAVA GOSVĀMĪ MAHĀRĀJA

Inhoud

Voorwoord	i
Misplaatste liefde	1
Er is maar één familie	3
Eenheid in verscheidenheid	5
Heb alle wezens lief	6
Liefde heeft een gedaante	9
Zonder die liefde	12
De zoektocht naar geluk	14
Een perfecte vraag	18
De weg naar geluk	20
De mantra van goddelijke liefde	21

Voorwoord

DE BEDOELING VAN DIT BOEKJE IS DE woorden door te geven van degenen, die de heilige waarheden hebben gerealiseerd, welke zijn geopenbaard in de Oud-Indiase geschriften genaamd, de Veda's. Het woord Veda betekent letterlijk, "de uiteindelijke conclusie van alle onderwerpen, die zijn gerelateerd aan de transcendente wereld en alle onderwerpen gerelateerd aan deze wereld, zowel gewone als bijzondere".

De Veda's werden duizenden jaren geleden samengesteld door zelf-gerealiseerde heiligen, wier hart smolt van genegenheid voor de zielen, die in deze wereld te lijden hebben. Zulke wijzen zijn gezegend met het zuivere begrip van de Allerhoogste Waarheid en het hoogste doel van het leven. *De wijze van liefhebben* is de transcriptie van een lezing gegeven door een dergelijke, zelf-

gerealiseerde persoonlijkheid, de eerbiedwaardige Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvami Mahārāja, wiens leven op onvoorwaardelijke wijze was toegewijd aan het hoogste geluk van anderen.

In dit Voorwoord willen we graag de woorden met u delen van een andere grote heilige, Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja, die in de hele wereld bekend is als Śrīla Prabhupāda en die een intieme relatie had met Śrīla Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja als instructie gevend *guru* en als dierbare vriend. Śrīla Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja beschouwde Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja als de belangrijkste inspiratiebron voor zijn talloze wereldreizen en voor het onderwijs in de wijze van liefhebben. Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja schreef het volgende,

"Het basisprincipe van de levensvoorwaarde is, dat we over het algemeen de neiging vertonen iemand lief te hebben. Niemand kan een bestaan leiden zonder iemand lief te hebben. Deze neiging is in ieder levend wezen aanwezig. Zelfs een tijger heeft deze aanleg om lief te hebben, althans in een sluimerend stadium, maar het is zeker aanwezig in mensen. De ontbrekende factor echter is datgene, waarop we onze liefde het beste kunnen richten, zodat iedereen gelukkig kan worden. In de huidige tijd leert de samenleving om jouw land, familie, of jezelf lief te hebben, maar er bestaat geen informatie over het

object, waarop we de neiging om lief te hebben dienen te richten, zodat iedereen gelukkig kan worden.

"In de ontwikkelingsfase houdt een kind van zijn ouders, daarna van zijn broers en zusters en naarmate het opgroeit gaat het houden van zijn familie, van zijn omgeving, zijn samenleving, gemeenschap, land, natie, of zelfs van de hele mensheid. Maar de aanleg om lief te hebben wordt zelfs niet bevredigd door van de hele mensheid te houden. Die aanleg blijft op imperfecte wijze onvervuld, totdat we weten, wie de allerhoogste geliefde is. Onze aanleg om lief te hebben breidt zich uit als een vibratie van licht of lucht, maar we weten niet waar deze ophoudt."

Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja legt het probleem verder uit, namelijk, dat we niet weten hoe we moeten liefhebben. Hij legt op perfecte wijze de wetenschap uit van het liefhebben van ieder levend wezen door middel van het proces van liefhebben van het Allerhoogste Wezen, dat in de Veda's wordt gekend als Kṛṣṇa.

"We zijn er niet in geslaagd om vrede en harmonie in de samenleving te bewerkstelligen, zelfs niet met zulke grote ondernemingen als de Verenigde Naties, want we hebben geen notie van de juiste methode. De methode is heel eenvoudig.

"Als we leren Kṛṣṇa lief te hebben, is het heel eenvoudig om onmiddellijk en gelijktijdig ieder levend wezen lief te hebben. Dit is hetzelfde als water geven aan de

wortels van een boom, of voedsel geven aan de maag. Het leveren van water aan de wortels van een boom en voedsel aan de maag is de universeel wetenschappelijke en praktische methode, zoals ieder van ons heeft ervaren. Iedereen weet goed, wanneer we iets eten, of met andere woorden, wanneer we de maag voorzien van voeding, dat de energie, die door deze actie wordt geproduceerd, onmiddellijk door het hele lichaam wordt verspreid. Als we op dezelfde manier water op de wortels gieten, wordt de energie, die daarmee wordt geproduceerd, onmiddellijk door zelfs de grootste boom verspreid. Het is niet mogelijk om afzonderlijke delen van de boom water te geven en het is ook niet mogelijk om afzonderlijke delen van het lichaam te voeden.

"De grondoorzaak van onze ontevredenheid is, dat onze sluimerende aanleg om lief te hebben niet tot vervulling is gebracht, ondanks de enorme vooruitgang in onze materialistische levensstijl. We geven alle delen van de boom water, behalve de wortels. We proberen het lichaam op allerlei manieren gezond te houden, maar we laten na om voeding aan de maag te leveren.

"Als we het Allerhoogste Zelf voorbij lopen, missen we onszelf ook. Zelfrealisatie en realisatie van de Allerhoogste Ziel, die we kennen als Śrī Kṛṣṇa, het aantrekkelijke reservoir van liefde, gaan hand in hand. Bijvoorbeeld, als we onszelf 's morgens in de spiegel zien, betekent dat, dat we ook de zon zien opkomen;

zonder zonlicht kan niemand zichzelf zien. Relaties van de ziel, die zijn gevestigd in relatie tot de Allerhoogste Ziel, zijn feitelijke relaties. Iedere lichamelijke relatie is de oorzaak van materiële gebondenheid, maar de relatie van de ziel is de oorzaak van bevrijding. Deze relatie van ziel tot ziel kan worden gevestigd via het medium van de relatie met de Superziel. In het donker zie je niets. Maar met het licht van de zon zien we alles, dat in de duisternis ongezien bleef."

Zoals geldt voor alle vedische literatuur, dit boekje is bedoeld om ons te leren hoe je "de knop aanzet, waardoor alles overal onmiddellijk zichtbaar wordt". Alle geschiedenissen, die hierin worden verhaald, hebben werkelijk plaats gevonden. Śrīla Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja heeft ze uit delen van de Veda's gehaald, welke Purāṇa's en Upaniṣads heten.

De namen van de personen hierin worden in de oude Sanskriete taal geschreven. Volgend in de traditie van onze geestelijke voorgangers gebruiken we standaard diacritische tekens om de uitspraak van Sanskriete woorden aan te geven. Spreek *ā* uit als in vader, *ī* als hier, *ū* als hoed, *r* als *ri* in rits, *m* en *n* als *ng* in ring, *ś* en *ṣ* als *ch* in chocolade, en *c* als *tsj* in tsjokvol.

De redacteur

Misplaatste liefde

ER WAS EENS EEN ZEER GEKWALIFICEERDE en knappe jonge koning genaamd Bhartrihari, die in alle kunstvormen bedreven was. Koning Bhartrihari was getrouwd op vijftientigjarige leeftijd en adoorde zijn mooie, pas getrouwede vrouw. Hij wilde haar heel graag een plezier doen en gaf haar een halssnoer van juwelen met een waarde, die volgens de huidige standaard meer dan een miljoen euro's zou bedragen. Hij legde het halssnoer eigenhandig om haar hals, omhelsde haar en zei, "Mijn grootste geliefde, dit snoer is zeer kostbaar. Houd het altijd bij je."

Koning Bhartrihari was zeer ingenomen met zijn vrouw, maar zij had dat gevoel niet voor hem. Ze voelde zich meer aangetrokken door de hoofdcommandant van haar man, die ook buitengewoon knap was. Een paar

dagen nadat ze het prachtige halssnoer had gekregen, schonk ze het aan de hoofdcommandant met een verlangen om hem een plezier te doen.

Ofschoon de koningin zich zeer sterk voelde aange trokken tot de hoofdcommandant, voelde hij niet hetzelfde voor haar. Hij was voor een prostituee gevallen. Een paar dagen nadat hij het halssnoer had ontvangen, gaf hij het aan die prostituee met het verlangen om haar een plezier te doen. De prostituee echter voelde niet hetzelfde als de hoofdcommandant voor haar voelde, want zij was gek op de koning. Op zekere dag schonk ze dat halssnoer aan de koning met het verlangen hem een plezier te doen. Bij het zien van dat halssnoer raakte de koning overstuur en vroeg haar, hoe ze eraan was gekomen. Uit vrees gaf ze geen antwoord. De verontwaardigde koning zei, "Als je me de waarheid niet vertelt, gaat je hoofd eraf." Toen vertelde de prostituee de waarheid aan de koning, die haar verliet en met het halssnoer naar de hoofdcommandant ging.

Koning Bhartrihari vroeg zijn hoofdcommandant, "Hoe ben je hier aangekomen? Als je me de waarheid vertelt, zal ik je geen kwaad doen, maar als je probeert het voor mij verborgen te houden, gaat je hoofd eraf." De hoofdcommandant onthulde hem de waarheid en op dat moment realiseerde de koning zich, dat in deze wereld geen ware liefde bestaat. Hij nam opeens het besluit om al zijn wereldse gehechtheden op te geven. Hij verliet

zijn paleis en zijn koninkrijk en liet zijn rijke gewaden achter en werd een befaamd wereldverzaker en transcendentalist.

[Het verdriet en de woede van Koning Bhartrihari kwam voort uit zijn genegenheid, die was verschaald. Dit werd veroorzaakt, doordat hij onwetend was van het feit, dat men eerst de Allerhoogste Liefde dient te omarmen alvorens te kunnen liefhebben. De ellende, die hij doormaakte vanwege het wanbegrip van die Allerhoogste Liefde, God, is kenmerkend voor deze wereld. Sommigen denken dat Hij niet bestaat, anderen denken, dat Hij geen gedaante en geen kwaliteiten heeft, en weer anderen denken, dat er verschillende Goden en Godheden zijn voor mensen in verschillende geloven. Het volgende verhaal onthult, hoe je vrij kunt worden van al het lijden veroorzaakt door haat, afgunst en onenigheid door die enkele Goddelijke Realiteit te kennen. –Red.]

Er is maar één familie

IEDER VAN ONS BEHOORT TOT DE familie van één God. Er is niet één God in Engeland, een andere in Amerika en weer een andere in India. De christenen, moslims en hindoe's vereren geen verschillende Goden. De namen Allah, Brahma, Jehovah, Kṛṣṇa en Yahweh verwijzen naar de-

zelfde God, die door verschillende namen wordt aangeduid vanwege verschillen in taal en cultuur.

Waarom maken we onenigheid, als we dezelfde ene God liefhebben? We maken onenigheid, omdat we niet weten, wat ware liefde is. Als we ware liefde en genegenheid hebben voor de ene Allerhoogste God, houden we natuurlijkerwijs van elkaar. Er is een gezegde, "God is liefde en liefde is God". En in de Indiase vedische cultuur is een gezegde, "Iedereen dient gelukkig te zijn".

Ook Jezus onderwees deze filosofie. Hij ging naar India, toen hij ongeveer zestien jaar oud was en hij bezocht diverse pelgrimsoorden, zoals Vṛndāvana, Ayodhyā, Zuid-India en Jagannātha Purī. In Purī zag hij de godsbeelden van Jagannātha, Baladeva en Subhadṛā en hij hoorde, dat Śrī Jagannātha (hetgeen betekent "Meester van het Universum") werd aangesproken als Kṛṣṇa. In dit deel van India wordt de naam Kṛṣṇa uitgesproken als Kroesna. Vanwege de verschillende talen, zoals Grieks en Hebreeuws, werd de naam Kroesna Krista en wordt nu uitgesproken als Christus. Kṛṣṇa, Kroesna, Krista en nu Christus zijn hetzelfde.

In dit universum is maar één God en Hij is niet Russisch, Engels, Duits of Spaans. Hij kent alle talen zonder probleem, maar er is eigenlijk geen noodzaak om ze allemaal te kennen. Er is maar één taal in de hele wereld en die taal heet liefde. Ogen kunnen die taal spreken, oren en handen kunnen haar spreken en begrijpen en

een stralend gezicht kan alles vertellen. God is één en Hij is de belichaming van Liefde. Kṛṣṇa is de oorspronkelijke naam van God, welke in de antieke Veda's wordt gegeven, en betekent "het al-aantrekkelijke reservoir van plezier". Alle andere namen, zoals Superziel, Boeddha, Allah en God behoren tot Hem.

Eenheid in verscheidenheid

HOE WEL WE ALLEMAAL DEELTJES zijn van dezelfde Allerhoogste God, hebben we de Aarde opgedeeld en roepen, "Dit is mijn land! Dit is jouw land!"

Ook al zijn we allemaal individuen, we zijn allemaal afhankelijk van dezelfde zon en we ademen allemaal dezelfde lucht in. Dit is het principe van eenheid in verscheidenheid. Eenheid wijst op het feit, dat we allemaal deeltjes zijn van dezelfde Allerhoogste God Kṛṣṇa, de vader van iedereen; en verscheidenheid wijst op onze eeuwige, individuele natuur. Aangezien dit de eeuwige realiteit is, kunnen we alleen in deze realiteit vrede en geluk vinden. Eenheid in verscheidenheid heeft geen betekenis, als mensen geen vertrouwen hebben in de Allerhoogste God, of geen liefde hebben voor Hem en alle levende wezens.

Heb alle wezens lief

ER WORDT DIKWIJLS GEDACHT, DAT AL leen mensen leden zijn van de familie van God, maar dat is niet waar. Hij schept alle wezens. Ze zijn allemaal Zijn kinderen, dus waarom zouden we niet van hen allemaal houden? Het gezegde, "Iedereen dient gelukkig te zijn" geldt niet alleen voor mensen.

De Allerhoogste God heeft koeien geschapen en die koeien geven vrij melk aan iedereen zonder onderscheid. In de Veda's wordt de koe *go mātā*, Moeder Koe, genoemd, omdat ze ons voedt met haar eigen melk. Nergens in de Bijbel staat, dat we de koe, of enig ander dier kunnen doden. In de oorspronkelijke Aramese taal van de Bijbel wordt het woord "brosimus" meer dan twintig keer gebruikt. "Brosimus" betekent 'voedsel' en is vertaald geworden als 'vlees'. In Oud-Engels betekende 'meat' (vlees) geen 'flesh' (vlees); het betekende 'voedsel'. Maar de Engelse taal is veranderd, waardoor tegenwoordig de meeste mensen abusievelijk geloven, dat de Heilige Bijbel het eten van dierlijk vlees ondersteunt.

In het Oude Testament staat duidelijk, "Gij zult niet doden". Dit betekent, dat we mensen noch dieren mogen doden. Ook de Koran sanctioneert het slachten en eten

van koeien niet. De Allerhoogste God heeft de dieren niet geschapen om door ons te worden gegeten. Voor dat doel heeft Hij vruchten, wortels, melk, boter, granen en groenten geschapen. Hij is niet blij, als we een van Zijn kinderen schade toebrengen, om niet te spreken van het doden van onze eigen moeder, de koe.

Bomen, klimplanten, zwijnen en insecten zijn ook kinderen van de ene Allerhoogste God. In de vedische cultuur van India loopt men niet over een akker, die juist is geploegd en ingezaaid, omdat die zaden dan worden gedood. We mogen aan geen enkel levend wezen pijn geven of lijden veroorzaken.

We zijn allemaal kinderen van de Allerhoogste Heer, die de personificatie is van het allerhoogste geluk en die het reservoir is van het hoogste geluk van alle anderen. Wij zijn een onderdeel van dat Geluk. Het enige verschil tussen de Allerhoogste en onszelf is, dat Hij onbegrensd is en wij heel klein zijn. Kwalitatief zijn we één met Hem, maar helaas zijn we vergeten wie we zijn. We moeten proberen deze waarheid te realiseren.

Śrī Kṛṣṇa speelt een melodie op Zijn fluit, die alle werelden en schepselen bevangt. Alle levende wezens raken bedwemd in extase. Kṛṣṇa, de zelfstralende belichaming van liefde en eeuwige zegen.

We mogen niet vechten en ruzie maken met mensen van andere geloven. De ene ware religie van alle zielen is liefde en die religie is zonder een tweede. We dienen God lief te hebben en ook elkaar, zodat we op die manier op een gelukkige wijze in deze wereld kunnen samenleven.

Liefde heeft een gedaante

DE VEDA'S LEGGEN UIT, DAT DE AL-
lerhoogste Persoon een transcendente (bo-
venzinnelijke) gedaante heeft en beschikt
over persoonlijke kwaliteiten of eigenschappen en dat
Hij buitengewoon spel uitvoert. Hij is al-aantrekkelijk en
beschikt over alle vermogens. Hij is ondeelbaar en één
zonder een tweede. Ofschoon Hij één is en hoewel Hij
alles is, is Hij toch een persoon. God staat [in het Engels]
voor G – generator, de voortbrenger van deze wereld; O
– operator, de bestuurder van deze wereld, en D – dest-
royer, de vernietiger van deze wereld. Hij voedt en
steunt het hele universum. Vedische heiligen, zoals Śrīla
Vyāsadeva, Nārada Muni en Śrī Brahma, hebben ons
verteld, dat Hij een zeer fraaie gedaante heeft en be-
schikt over miljoenen bovenzinnelijke kwaliteiten.

Als een vader een vorm of gedaante heeft, zal zijn kind ook een vorm of gedaante hebben. Als de vader geen vorm of kwaliteiten heeft, heeft het kind vorm noch kwaliteiten, het kan zelfs niet bestaan.

God wordt in bepaalde geschriften soms beschreven als vormloos, maar als zulke geschriften het woord 'vormloos' gebruiken, wordt bedoeld, dat Hij geen *materiële* gedaante, geen *materiële* eigenschappen en geen *materiële* trekken heeft. Zijn gedaante en eigenschappen zijn spiritueel. Hij is almachtig en heeft daardoor het vermogen een gedaante te hebben. Als Hij zonder vorm, kwaliteiten, vermogen en genade zou zijn, zou Hij niets zijn. Dan zou Hij niet in staat zijn ons te helpen en onze gebeden te horen, laat staan om ons eeuwige zegen en vreugde te geven. Wij geloven niet in een God zonder genade, vermogen en eigenschappen. Als Hij geen transcendente eigenschappen, zoals genade, zou hebben, welke waarde en welk doel zou het dan hebben om Hem te vereren?

Zowel de Bijbel als de Koran stellen vast, dat Hij een gedaante heeft. De Bijbel zegt, "God schiep de mens naar Zijn eigen beeld". Als Hij geen beeld of vorm heeft, waarom zegt de Bijbel dat dan? Zijn beeld is bovenzinnelijk; het is niet sterfelijk. Hij is een spiritueel lichaam, waaruit Hij de mens schept. Er wordt ook gezegd, dat Jezus Christus de Zoon van God is. Als de zoon een gedaante heeft, moet zijn vader ook een gedaante hebben.

Hij heeft in feite de mooiste gedaante. Hij beschikt over alle goede kwaliteiten en Hij is compleet in alle vermogens.

De Koran stelt vast, "*Inallah kalaka mein suratihi* – Allah, of Kudda, heeft vorm en uit die vorm heeft Hij de mens gevormd". Het woord *suratihi* betekent 'vorm' en de naam Allah betekent 'de grootste'. Alle universa en de hele schepping bevinden zich in Hem en er is niets gelijk Allah in grootheid. De vedische conceptie van God bevestigt dit begrip en zegt tevens, dat het Allerhoogste Wezen, Śrī Kṛṣṇa, zowel de grootste der grootsten als de kleinste der kleinsten is.

De termen 'vormloos', 'zonder kwaliteiten' en 'zonder kenmerken', die in geschriften worden gebruikt om God te beschrijven, zijn afkomstig van de woorden 'vorm', 'kwaliteiten' en 'kenmerken'. Zonder het idee van iets, dat vorm heeft, kan geen idee bestaan van iets, dat zonder vorm is. Daardoor moet worden vastgesteld, dat het Allerhoogste Oorspronkelijke Wezen vorm, kwaliteiten en kenmerken heeft; en een van die kwaliteiten moet genade zijn. Hij is zo genadevol, dat Hij deze hele wereld heeft geschapen – om ons dwaze verlangen te vervullen om afzonderlijk van Hem plezier te beleven.

Zonder die liefde

ER WAS EENS EEN MAN, DIE HET GELUID van een tijger hoorde. Terwijl hij angstig wegrende, schoten zijn ogen alle kanten uit om te zoeken naar een beschutting. Uiteindelijk kwam hij bij een droge put, die niet langer in gebruik was. Er waren planten en gras over de put heen gegroeid en ernaast stond een boom. Met behulp van twee takken van de boom liet de man zich in de put zakken en was gerustgesteld met de gedachte, dat hij buiten het bereik van de tijger was. Bij het afdalen in de put echter zag hij onder zich een aantal slangen kruipen. De slangen hieven hun kop op en sisten en stonden op het punt hem te bijten.

Toen hij aan die twee takken hing, realiseerde hij zich, dat zijn benarde situatie alleen maar erger was geworden. Onderin de put lagen slangen klaar om hem te bijten en boven de put stond een gevaarlijke tijger te wachten om hem te verslinden. Hij onderging een grote angst.

Toen begonnen twee ratten – een witte en een zwarte – de takken, waaraan hij hing, door te knagen. Het was slechts een kwestie van tijd, voordat de takken waren doorgeknaagd en hij in de put met slangen zou vallen. Om aan zijn situatie te ontsnappen kon hij ofwel uit de

put klimmen en door de tijger worden verslonden, of hij kon dieper de put ingaan en door de slangen worden gebeten. Ongeacht welke beslissing hij nam, zijn noodlot zou gruwelijk zijn.

In deze zeer penibele situatie merkte de man plotse-ling een bijenkorf op, die onder de takken van de boom hing. Vanweg het schudden van de boom druppelde een beetje honing uit de korf en dat kwam toevallig vlak bij zijn gezicht terecht. Hij maakte van de gelegenheid ge-bruik om een beetje te genieten en stak zijn tong uit om de honing naar zijn mond te brengen. Hij proefde de honing en dacht, "Oh, wat zoet! Wat zoet!" Bij het erva-ren van een beetje geluk was hij het gevaar van zijn situ-atie totaal vergeten.

Alle componenten van deze analogie vertegenwoordi-gen onze eigen conditie. De man in dit verhaal is het voorbeeld van alle zielen, die aan deze wereld zijn ge-hecht. We bevinden ons in een gevaarlijke situatie, om-dat we ieder moment kunnen sterven, en er bestaat geen kans, dat we door onze materiële ondernemingen kun-nen worden gered. De adders vertegenwoordigen de vele problemen, die we hebben en die stuk voor stuk op ons afkomen als golven in de zee. We denken, "Oh, dit is het laatste probleem. Zodra dit geval is opgelost, ben ik ge-lukkig." Maar soms is de volgende golf zelfs nog groter en soms worden we door een aantal problemen tegelijk getroffen – vijf of zes tegelijk. Boven de put staat de tij-

ger, die de dood voorstelt en die op ieder van ons in deze wereld staat te wachten. De twee takken staan voor de reacties op ons baatzuchtig handelen – goed en slecht, vroom en niet vroom. In ons leven ervaren we de reacties van onze vrome en niet vrome activiteiten. Alles bij elkaar genomen bepalen deze reacties de duur van ons leven en die levensduur wordt van moment tot moment ingekort. De zwarte rat vertegenwoordigt de nacht en de witte rat de dag. We zijn heel blij, wanneer er weer een dag komt en gaat, maar in feite betekent het komen en gaan van dagen alleen, dat onze levensduur wordt weggeknaagd.

Temidden van zoveel problemen en gevaren valt er een druppel honing op de tong en die druppel honing staat voor het geluk, dat we voelen in het gezelschap van vrienden en verwanten in deze wereld.

De zoektocht naar geluk

ALLE LEVENDE SCHEPSELEN GETROOSTEN zich grote moeite en vechten om waar, blijvend geluk te vinden. Maar zoals de Veda's ons laten weten, kunnen wereldse zaken ons geen geluk geven. Ongeacht de positie, die een persoon kan hebben, hij of zij blijft onvervuld. Zelfs al is men rijk, jong, mooi,

ontwikkeld, beroemd en invloedrijk, men blijft zoeken naar iets meer, dat hem gelukkig kan maken.

Zelfs de president en de ministers van grote landen blijven onbevredigd. Gedurende de hele geschiedenis is komen vast te staan, dat rijke en machtige personen, zoals Napoleon en koningen en koninginnen van Engeland, Frankrijk en Duitsland, ondanks hun schijnbare privileges diep ongelukkig waren. In deze tijd zien we dit patroon terug in het leven van prinses Diana en Bill Clinton, om er een paar te noemen. Het kleine beetje geluk, dat we in deze wereld krijgen, is tijdelijk en gemengd met lijden. Het is niet continu en eeuwig, het is ook niet compleet en zuiver. Van de laagste tot de hoogste materiële planeet worden zoveel soorten ellende ervaren zonder dat er echt, eeuwig geluk heerst.

Er is geen ziel, die zich met een materieel lichaam identificeert en gelukkig kan zijn. Dit menselijke leven is ervoor bedoeld om een uitweg te vinden uit de hechtenis in dit lichaam, dat is bestemd om oud te worden en te sterven. We proberen gelukkig te worden door ons materiële lichaam te bevredigen, maar de oudedag komt snel om de hoek kijken en dan klagen we alleen nog maar. Het materiële geluk, dat we ontvangen, is geen echt geluk; het is gecondenseerde ellende. We begrijpen niet, dat de ziel, die verschillend is van het lichaam en de geest, spiritueel en eeuwig is en vol kennis en zegen is. Daarom kunnen we alleen echt tevreden zijn bij datgene,

dat ook spiritueel, eeuwig en vol kennis en zegen is – de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en onze liefdevolle relatie met Hem.

We doen tegenwoordig vele uitvindingen en ontdekkingen op het gebied van geneeskunst, vervoer en communicatie. We kunnen in een paar uur gemakkelijk van de ene kant van de wereld naar de andere kant reizen. Vanuit onze huiskamer kunnen we zien, wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. We kunnen naar een cricketwedstrijd in Australië of India kijken en we kunnen de President van Amerika een redevoering in het Witte Huis in Washington zien geven. En als de ogen defect raken, kunnen chirurgen ze herstellen met onderdelen van ogen uit een dood lichaam.

En ondanks al deze innovaties en andere vormen van vooruitgang lijden mensen meer dan ooit. We zijn nog steeds niet in staat om ouderdom en dood te voorkomen; we kunnen oorlog en terrorisme, of de uitbraak van een ziekte niet voorkomen. Er blijven nieuwe ziekten verschijnen. De vooruitgang in wetenschap en technologie hebben ons geen geluk gebracht. Integendeel, we zijn juist angstiger, materialistischer en hebzuchtiger geworden.

Waarom blijft de moderne wetenschap in gebreke? De reden is, dat zij niet bijster ontwikkeld is. Wetenschappers kunnen de ziel niet waarnemen, want die heeft een transcendente gedaante; en ze kunnen zelfs het verstand,

dat wel materieel is, niet waarnemen. We denken, dat we vanwege de ontwikkelingen in de technologie zo geavanceerd zijn, maar het enige, dat we hebben bereikt, is een toename van de behoeften van het materiële lichaam en de verwaarlozing van de behoeften van de ziel. Het liefhebben van de Allerhoogste God kan ons niets schelen en daarom kennen we geen ware liefde en genegenheid voor elkaar.

We hebben meer vertrouwen in de hond en de kat dan in onze familie en vrienden. Man en vrouw blijven niet bij elkaar en scheiding is de norm. Ouders verstoten hun kinderen en kinderen verstoten hun ouders. Praktisch iedereen is alleen geïnteresseerd in de lustbevrediging van zijn eigen lichaam en verstand.

Mensen die de eindeloze kringloop van geboorte, ziekte, ouderdom en dood willen beheersen, kunnen dat leren van de oude vedische cultuur. De studie van modern wetenschappelijke kennis heeft geen zin. Zodra wetenschappelijke kennis zich ontwikkelt op een hoger geraffineerd niveau, zullen mensen uiteindelijk in staat zijn ouderdom en dood te beheersen. Maar om dat niveau te bereiken, moet de moderne samenleving te rade gaan bij onze vedische cultuur.

Een perfecte vraag

DE VEDA'S VERTELLEN EEN ANTIK verhaal. Er was eens een zelf-gerealiseerde ziel genaamd Yājñavalkya, die in dienst was van de raad van de grote, gevierde Koning Janaka. Hij was goed belezen in de Veda's en was volkomen bewust van de aanwezigheid van de ziel en de Superziel in het lichaam.

Yājñavalkya had twee vrouwen, Maitreyi en Kātyāyanī. Toen hij oud was riep hij zijn twee vrouwen bij zich en zei tegen hen, "We hebben vele jaren als een familie geleefd. Ik heb grote hoeveelheden goud en koeien verzameld en ik heb ieder van jullie verscheidene kinderen gegeven. Nu wil ik al mijn bezit tussen jullie verdelen, zodat jullie voor de rest van je leven gelukkig zijn. Nadat ik dat heb gedaan, vraag ik jullie me toe te staan naar het bos te gaan om diep te mediteren op de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods."

Toen Kātyāyanī dit hoorde, werd ze opgetogen en zei, "Jouw doel, dat zeer bewonderenswaardig is, bestaat uit meditatie op de Allerhoogste Persoon. Je bent mijn echtgenoot en ik zal je hierin bijstaan."

Maitreyi gaf een ander antwoord. Ze zei, "Ik heb een vraag en nadat je die hebt beantwoord, kun je met een opgetogen hart vertrekken. Jij gaat naar het bos, omdat je niet tevreden bent met jouw vrouwen, kinderen en vrienden en al het goud en bezit, dat je tijdens je leven hebt vergaard. Denk je dan, dat deze zaken ons gelukkig zullen maken?"

Yājñavalkya antwoordde, "Jij bent zowaar mijn toegewijde vrouw. Je hebt me met deze vraag een groot plezier gedaan. Het antwoord op deze vraag wordt in alle Veda's besproken. Goud en bezittingen kunnen geen waar geluk geven. Een positie in de maatschappij, opleiding, reputatie, vriendschap en familie kunnen je nooit echt gelukkig maken. Geld en alles, dat je ermee in deze wereld kunt aanschaffen, kan ons niet datgene geven, waarnaar we hunkeren. Wij zijn onderdeeljes van de Allerhoogste God en Hij is het reservoir van alle geluk. Daarom kunnen we alleen in Hem geluk vinden. Hem dienen is werkelijk geluk, terwijl het geluk, dat we in deze wereld ervaren, minuskuul en vergankelijk is. Śrī Kṛṣṇa is een zee van prachtige, bovenzinnelijke relaties en Hij is de belichaming van het allerhoogste geluk. Hij alleen kan ons tevreden stellen; dus ik wil nu naar het bos gaan en Hem bereiken."

De weg naar geluk

ALS WE ECHT GELUKKIG WILLEN ZIJN, moeten we ons bezighouden met het dienen van God. In de Veda's wordt dit proces *bhakti-yoga* genoemd, of het tot stand brengen van een verbinding met de Allerhoogste God door Hem te dienen. Door eerst Zijn geluk in overweging te nemen, wordt een persoon automatisch gelukkig en vredig. Hij brengt geen schade toe aan andere schepselen, hetzij dieren of mensen, en het resultaat is, dat hij met hen allemaal in vrede kan leven.

Toewijding aan God heeft drie ontwikkelingsstadia: het stadium van de praktijk, het stadium van het ontwakken voor spirituele extase en het stadium van volkomen tot bloei gekomen extase genaamd zuivere liefde.

Om zuivere liefde te bereiken beginnen we met het stadium van praktische beoefening. In dit tijdperk van ruzie en schijnheiligheid, genaamd Kali-yuga, is de meest krachtige geestelijke beoefening en de beste methode om geluk te vinden het chanten van de naam van de Allerhoogste Persoon. Zijn naam is niet-verschillend van Hem en bevat al Zijn vermogens alsmede Zijn bekoorlijke gedaanten en spel. Dit wordt ten volle gerealiseerd

in het stadium van zuivere liefde. Het chanten van de heilige naam van God reinigt het hart van alle ongezonde verlangens en neigingen en maakt, dat je je rustig en met Hem verbonden voelt.

In de vedische tekst getiteld, *Kali-santarana Upaniṣad*, staat, "In het tijdperk van ruzie en schijnheiligheid is de enige manier van bevrijding het chanten van de heilige naam van God. Er is geen andere manier. Er is geen andere manier. Er is geen andere manier." De namen van God kunnen als volgt worden gezongen,

Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa
Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare
Hare Rāma Hare Rāma
Rāma Rāma Hare Hare

De mantra van goddelijke liefde

WATER, LUCHT EN PRAKTISCH ALLES IS tegenwoordig vervuild. Zoals de oceanen door gifstoffen zijn vervuild, die daarmee zowel de vissen als de viseters vergiftigen, zo vervuilt en vergiftigt ook materiële geluidsvibratie de atmosfeer. Mensen spuiten gifstoffen om insecten te verdelgen en vergiftigen daarmee ook de granen en degenen, die ze

eten. Op dezelfde manier vergiftigt materiële geluidsvibratie in de vorm van misbruik, kritiek op anderen, ruzies – en in feite iedere materiële vibratie – de geest, de zintuigen en het hart van iedereen in de wereld. Deze vervuiling en pijn kunnen we neutraliseren met het chanten van de Hare Kṛṣṇa *mantra*.

Hiertoe kunnen we het voorbeeld van een grote vijver nemen. Als je een steen in een vijver gooit, lopen de golven, die ermee worden gevormd, tegen alle oevers van de vijver aan. Dit universum is als een vijver. Het chanten van Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare, Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare maakt vele golven in de vorm van spirituele vibratie. Die golven raken alles aan – helemaal tot het eind van de wereld – en bewegen zich hier en daar, waarmee ze het hele universum van alle vervuiling zuiveren.

Śrī Caitanya Mahāprabhu en Zijn metgezel Śrī Nityānanda Prabhu brachten het chanten van Hare Kṛṣṇa naar deze wereld. Ze worden vergeleken met de zon en de maan. Ze verschenen gelijktijdig om de duisternis van onwetendheid te verdrijven en iedereen op wonderbaarlijke wijze zegeningen te geven.

Śrī Kṛṣṇa is onbevattelijk machtig. Hij kan het hele universum in een seconde scheppen en het daarna weer vernietigen en daarna kan Hij weer allerlei werelden creëren. Hij heeft al Zijn genade, macht en rijkdom in Zijn namen gevestigd en daarom zijn ook Zijn namen onbegrensd machtig. Ze verplaatsen zich heel snel door het hele universum als spirituele geluidsvibraties, waardoor de vervuiling geleidelijk verdwijnt.

Bomen, klimplanten, dieren en insecten kunnen niet spreken zoals wij. Ze kunnen onze taal niet verstaan. Toch wordt iedereen – niet alleen mensen, maar alle schepselen in het universum – aangeraakt door de krachtige heilige naam, of ze ervan bewust zijn of niet. Als je bewust of onbewust vuur aanraakt, ga je het effect ervaren. Op dezelfde wijze inspireren en zuiveren deze heilige namen alle levende wezens, of ze zich ervan bewust zijn of niet. Bomen, grassen en mensen worden allemaal fortuinlijk, wanneer ze over Kṛṣṇa horen en zelfs de dieren in de oerwouden worden geleidelijk uit hun lijden bevrijd.

Als we hardop chanten, worden al onze zintuigen gezuiverd en er blijft niets over om aan te denken: geen kritiek en geen nare herinneringen. Met behulp van materiële methoden kunnen we nare en onheilspellende gedachten, die ons hoofd binnenkomen, niet beheersen, maar ze worden heel gemakkelijk overwonnen door te chanten. Door dat chanten wordt ons hart geleideijk ge-

reinigt en dan realiseren we ons, dat ons ware eigenbelang Śrī Kṛṣṇa – de Ziel van onze ziel – is. Als we Hem dienen, hebben wij er zelf en de hele wereld baat bij.

"God is Liefde en Liefde is God"
Chant de Hare Kṛṣṇa Mantra en wees Gelukkig

Centra & Contacten Wereldwijd

www.purebhakti.com/contact-us/centers-mainmenu-60.html

INDIA

Mathura: *Shri Keshavaji Gaudiya Math* – Jawahar Hata, U.P. 281001 (Opp. Dist. Hospital), Email: mathuramath@gmail.com • **New Delhi:** *Shri Raman-vihari Gaudiya Math* – Block B-3, Janakpuri, New Delhi 110058 (Near musical fountain park), Tel: 9810192540; *Karol Bagh Centre:* Rohini-nandana dasa, 9A/39 Channa Market, WEA, Karol Bagh, Tel: 9810398406, 9810636370, Email: purebhakti.kb@gmail.com • **Vrindavan:** *Shri Rupa-Sanatana Gaudiya Math* – Dan Gali, U.P. Tel: 09760952435; *Gopinath Bhavan* – Parikrama Marga (next to Imli-tala), Seva Kunja, Vrindavan 281121, U.P., Email: vasantidasi@gmail.com • **Puri:** *Jay Shri Damodar Gaudiya Math* – *Sea Palace*, Chakratirtha Road. Tel: 06752-223375 • **Bangalore:** *Shri Madan Mohan Gaudiya Math* – 245/1 29th Cross, Kaggadasa pura Balaji layout, Bangalore-93, Tel: 089044277754, Email: bvvaikhanas@gmail.com; *Shri Ranganath Gaudiya Math* – Hesaraghatta, Bangalore, Tel: 09379447895, 07829378386 • **Faridabad:** *Shri Radha Madhav Gaudiya Math* – 293, Sector-14, Hariyana, Tel: 09911283869 • **Navadvipa:** *Shri Shri Keshavaji Gaudiya Math* – Kolerdanga Lane, Nadiya, Bengal, Tel: 09153125442

AUSTRALIA

Garden Ashram – Akhileshvari dasi, Tel: 612 66795916, Email: akhileshvari.dasi@gmail.com • *Shri Gaura Narayan Gaudiya Math* – Brisbane, Queensland, Tel: +61 403 993 746, Email: bhaktibrisbane2010@gmail.com

CHINA / HONG KONG

15A, Hillview Court, 30 Hillwood Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Tel: +85223774603

UNITED KINGDOM & IRELAND

Birmingham: *Shri Gour Govinda Gaudiya Math* – 9 Clarence Road, Handsworth, Birmingham, B21 0ED, U. K., Tel: (44) 121551-7729, Email: bvashram108@gmail.com • **London:** *Shri Gangamata Gaudiya Math* – 631 Forest Road, E17 4NE London, Tel: 02080578406, Email: gangamatas@hotmail.com • **Galway:** *Family Centre* – Tel: 353 85-1548200, Email: jagannathchild@gmail.com

USA

Gaudiya Vedanta Publications Offices – Tel: (800) 681-3040 ext. 108, Email: orders@bhaktiprojects.org • **Alachua:** *Shri Shri Radha-Govinda Mandir* – Tel: (1) 386-462-2682. Email: yourbvgi@gmail.com, Website: www.bvgi.org • **Houston:** *Shri Govindaji Gaudiya Math* – Tel: (1) 281-650-8689. Email: info@sggm.org, Website: www.sggm.org

Websites

Gauḍiya Vedānta Publications (GVP)

De GVP publiceert, conserveert en distribueert de boeken van Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvami Mahārāja. Voor meer informatie over de inhoud van deze boeken kunt u de volgende websites bezoeken:

www.purebhakti.com – voor nieuws, updates en gratis downloaden van boeken, lezingen en *bhajans*.

www.purebhakti.tv – voor het kijken en luisteren naar lezingen online en voor links naar updates van live web-casts.

www.harikatha.com – voor het per email ontvangen van de lezingen en video's van Śrī Śrīmad BV Nārāyaṇa Mahārāja op zijn wereldreis.

www.backtobhakti.com – voor het laatste nieuws over de IPBYS, de International Pure Bhakti Yoga Society.

Indien u meer wilt weten over boeken, lezingen, audio-opnamen, video's, lessen en de International Pure Bhakti Yoga Society (IPBYS) van Śrī Śrīmad BV Nārāyaṇa Mahārāja kunt u contact opnemen met **connectwithussoon@gmail.com**

Voor het vinden van een centrum in uw buurt:

www.purebhakti.com/contact-us

Engelse publicaties van

ŚRĪ ŚRĪMAD

BHAKTIVEDĀNTA NĀRĀYAṆA GOŚVĀMĪ MAHĀRĀJA

<p><i>Arcana-dīpikā</i> <i>Śrī Bhajana-rahasya</i> <i>Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu-bindu</i> <i>Bhakti-rasāyana</i> <i>Bhakti-tattva-viveka</i> <i>Śrī Brahma-samhitā</i> <i>Essence of the Bhagavad-gītā</i> <i>Five Essential Essays</i> <i>Going Beyond Vaiṅkuṅṭha</i> <i>Harmony</i> <i>Jaiva-dharma</i> <i>Letters From America</i> <i>Śrī Manaḥ-śikṣā</i> <i>My Śikṣā-guru and Priya-bandhu</i> <i>Pinnacle of Devotion</i> <i>Śrī Prabandhāvalī</i> <i>Secret Truths of the Bhāgavatam</i> <i>Secrets of the Undiscovered Self</i> <i>Śiva-tattva</i> <i>Śrī Bṛhad-bhāgavatāmṛta</i> <i>Śrī Dāmodarāṣṭakam</i> <i>Śrī Gauḍīya Gīti-guccha</i> <i>Śrī Gīta-govinda</i> <i>Śrī Gopī-gīta</i> <i>Śrī Harināma Mahā-mantra</i> <i>Śrīmad Bhagavad-gītā</i></p>	<p><i>Śrī Navadvīpa-dhāma-māhātmya</i> <i>Śrī Navadvīpa-dhāma Parikramā</i> <i>Śrī Prema-samputa</i> <i>Śrī Rādhā-kṛṣṇa-gaṇoddesa-dīpikā</i> <i>Śrī Saṅkalpa-kalpadrumaḥ</i> <i>Śrī Śikṣāṣṭaka</i> <i>Śrī Upadeśāmṛta</i> <i>Śrī Vraja-maṅḍala Parikramā</i> <i>Śrī Rāya Rāmānanda Saṁvāda</i> <i>Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī – His Life and Teachings</i> <i>The Distinctive Contribution of</i> <i>Śrīla Rūpa Gosvāmī</i> <i>The Essence of All Advice</i> <i>The Gift of Śrī Caitanya Mahāprabhu</i> <i>The Journey of the Soul</i> <i>The Nectar of Govinda-līlā</i> <i>The Origin of Ratha-yātrā</i> <i>The Way of Love</i> <i>Utkalikā-vallarī</i> <i>Vaiṣṇava-siddhānta-mālā</i> <i>Veṅu-gīta</i> <i>Walking with a Saint</i> <i>Rays of the Harmonist (periodical)</i></p>
---	---

Nederlandse publicaties

van **Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja**

vertaald en uitgegeven door Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

<https://purebhakti.com/jayaradhe.nl>

<i>Bhagavad-gītā</i>	<i>Prabandha Pañcakam</i>
<i>Bhāgavata-rahāsyā</i>	<i>Prabandhavalī</i>
<i>Bhajana-rahasya</i>	<i>Prema-pradīpa</i>
<i>Bhakti-tattva-viveka</i>	<i>Prema-samputa</i>
<i>Boterdief</i>	<i>Reis van de ziel</i>
<i>Camatkāra-candrikā</i>	<i>Rāga-vartma-candrikā</i>
<i>Essentie van Bhagavad-gītā</i>	<i>Rāmānanda Rāya Saṁvāda</i>
<i>Geheimen van Bhajana</i>	<i>Śikṣāṣṭaka</i>
<i>Geheimen van het onontdekte Zelf</i>	<i>Śiva-tattva</i>
<i>Geluk in het paradijs der dwazen</i>	<i>Śrī Rādhā</i>
<i>Gift van Śrī Caitanya Mahāprabhu</i>	<i>Śrī Rūpa Gosvāmī's bijdrage</i>
<i>Gīta-govinda</i>	<i>Summum van toewijding</i>
<i>Gopi-gīta</i>	<i>Ujjvala-nilāmaṇi-kiraṇa</i>
<i>Hari-kathāṁṛta</i>	<i>Upadeśamṛta</i>
<i>Jagannātha Ratha-yātrā</i>	<i>Utkalikā-vallārī</i>
<i>Jaīva-dharma</i>	<i>Veṇu Gīta</i>
<i>Mādhurya-kādambinī</i>	<i>Verborgen pad van devotie</i>
<i>Maharṣi Durvāsā</i>	<i>Voorbij Nirvāṇa</i>
<i>Manaḥ-śikṣā</i>	<i>Ware sentimenten van de ziel</i>
<i>Nitya-dharma</i>	<i>Wijze van Liefhebben</i>

