

Primo Volume

Biografia del divino Maestro

*La vita e gli insegnamenti
di Acarya Keshari
Sri Srimad Bhaktiprajnana
Keshava Gosvami
Maharaja*

Copyright @ Associazione Vaisnava Gaudiya Vedanta

Srī Srī Guru Gaurāṅgāu Jayatah

*Acarya Kesari Sri Srimad
Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja
La sua vita e insegnamenti*

*di Tridandisvami Sri Srimad Bhaktivedanta
Narayana Gosvami Maharaja*

*Il migliore della decima generazione dei discendenti della
Bhagavata Parampara a partire da Srī Kṛṣṇa Caitanya
Mahāprabhu.*

*Egli è il fondatore della Srī Gauḍīya Vedānta Samitī e delle
Gauḍīya Matha cosparse in India di cui Egli è stato promotore.
Egli è il mio adorabile Gurudeva ed è il Maestro che soddisfa tutti i
miei desideri.*

*Srī Gauḍīya Acarya Kesari
Nityalīla pravista
Om Visnupada Astottarasata
Srī Srimad Bhaktī Prajnana
Kesava Gosvami Maharaja*

Dedica

Offro questo libro come *bhakti-arghya*, un'offerta di pura acqua profumata usata nell'adorazione, nelle mani di loto di

*ācārya kesarī paramahaṁsa parivrājakācārya
aṣṭottara-śrī śrī cid-vilāsa om viṣṇupāda*

Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja

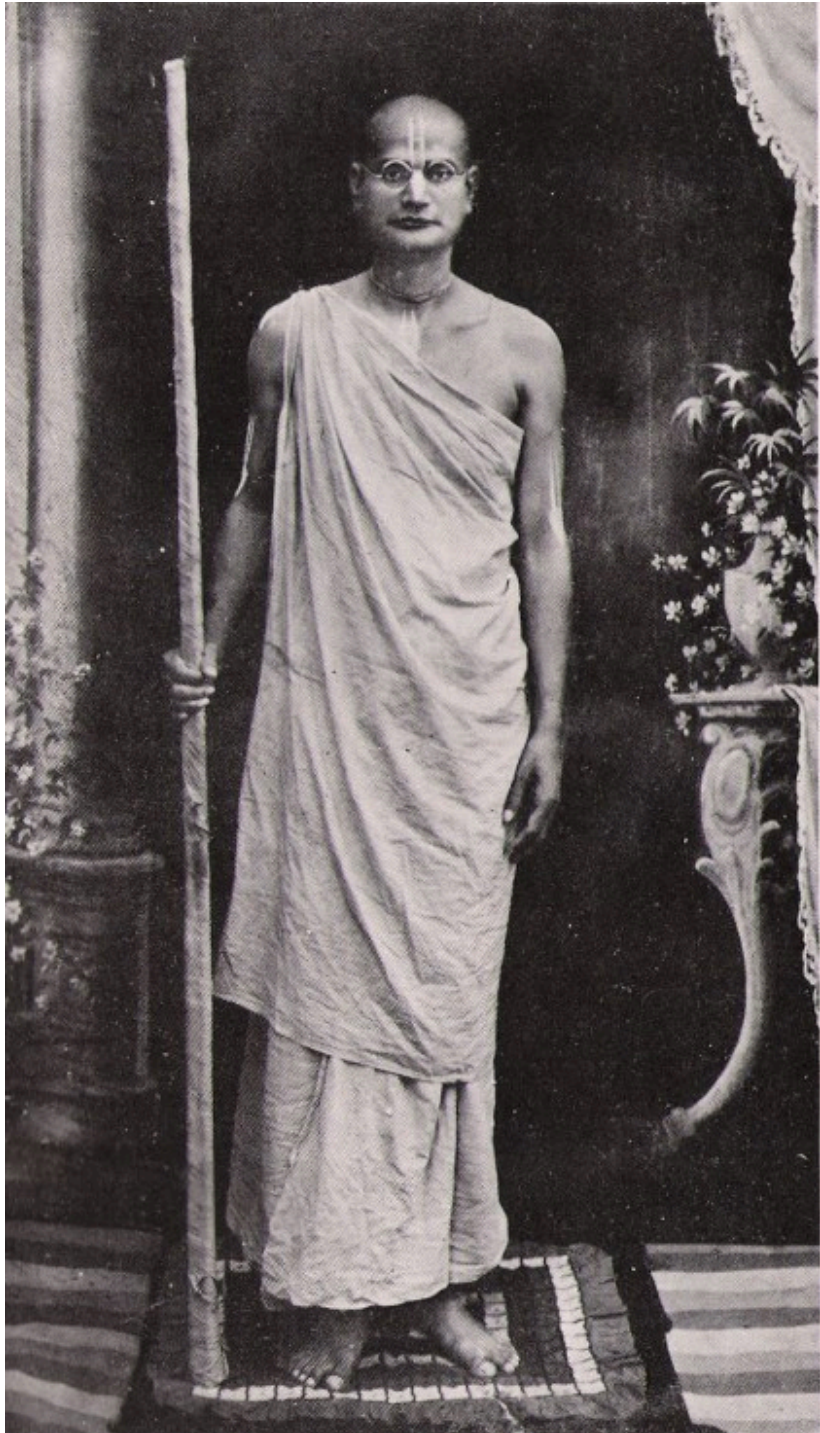
Il racconto della sua vita e delle sue qualità divine è quanto di più purificante esista ed è saturo di *tattva-siddhānta* e delle sue istruzioni. Egli è il fondatore della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* in tutta l'India e delle *Gauḍīya Maṭha* che ne fanno parte. È un seguace pienamente devoto a *Śrī Svarūpa* e *Śrī Rūpa*, ed è il migliore nella 10a generazione dei discendenti nella *bhagavata-paramparā* di *Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu*.

Egli è il mio adorabile *Gurudeva* e il maestro che soddisfa tutti i miei desideri più intimi. Oh prediletto amato di *Mukunda*! Oh migliore tra i seguaci di *Śrī Svarūpa* e *Śrī Rūpa*! Sono il tuo servitore più squalificato, ma qualunque cosa io sia, appartengo solo a te. O migliore dei *guru*, tu provi grande soddisfazione dall'insignificante servizio dei tuoi servitori e lo consideri molto bello. O *Gurudeva*! Gentilmente accetta ciò che adorandoti ti porge il tuo servitore caduto, insignificante e indegno e così soddisfa la mia offerta (*bhakti-arghya*).

Tutte le glorie a te! Aspirando alla più piccola particella della misericordia di *Śrī Guru*, l'insignificante e caduto,

Tridandi Bhikṣu Śrī Bhaktivedānta Nārāyaṇa

*Srīmad Bhaktiprajnana Kesava Goswami Maharaja nel giorno
della sua iniziazione al sannyasī da Srīla Bhakti Raksaka
Sridhara Maharaja.*

*Sri Sripad Bhaktivedanta Narayana Maharaja
nel giorno dell'iniziazione sannyasi ricevuta da om Visnupada Sri
Srimad Bhaktiprajnana Kesava Maharaja*

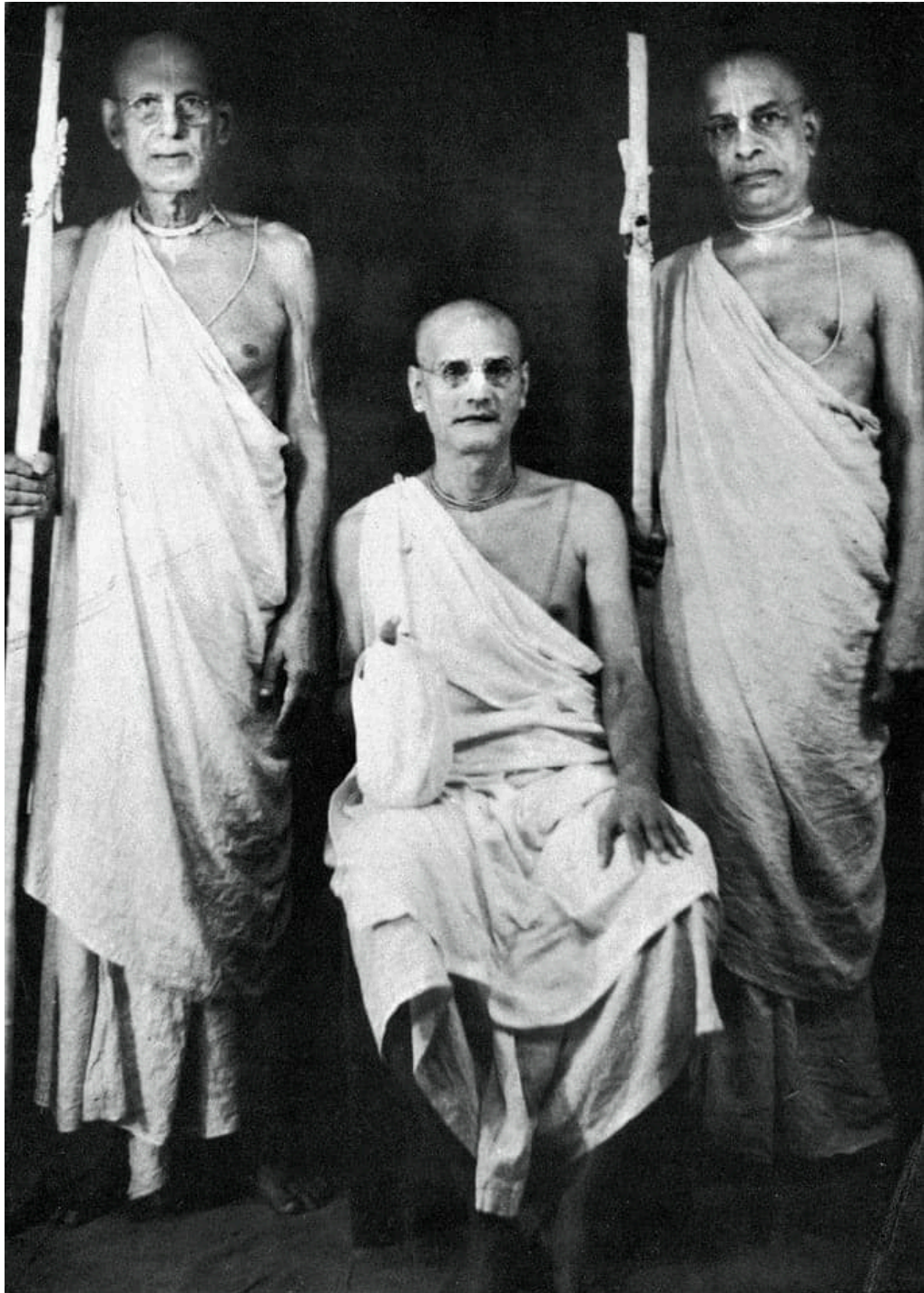
*Srila Bhaktivedanta Vamana Maharaja e
Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaja
discepoli di Gurupada-padma Bhakti Prajnana Kesava Maharaja*

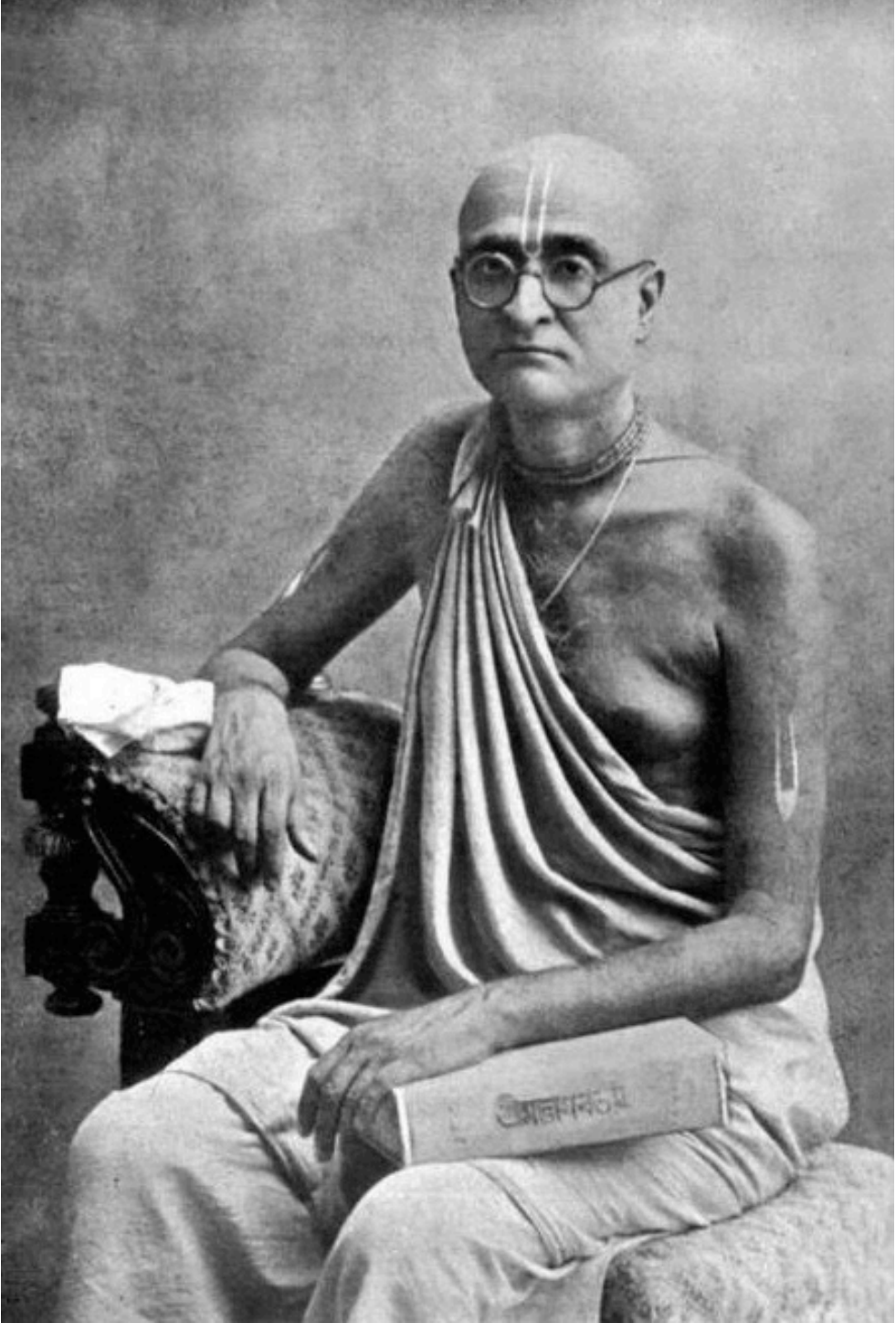
*Bhaktiprajnana Kesava Maharaja
riceve il titolo di "Acarya Kesary" da
Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakura*

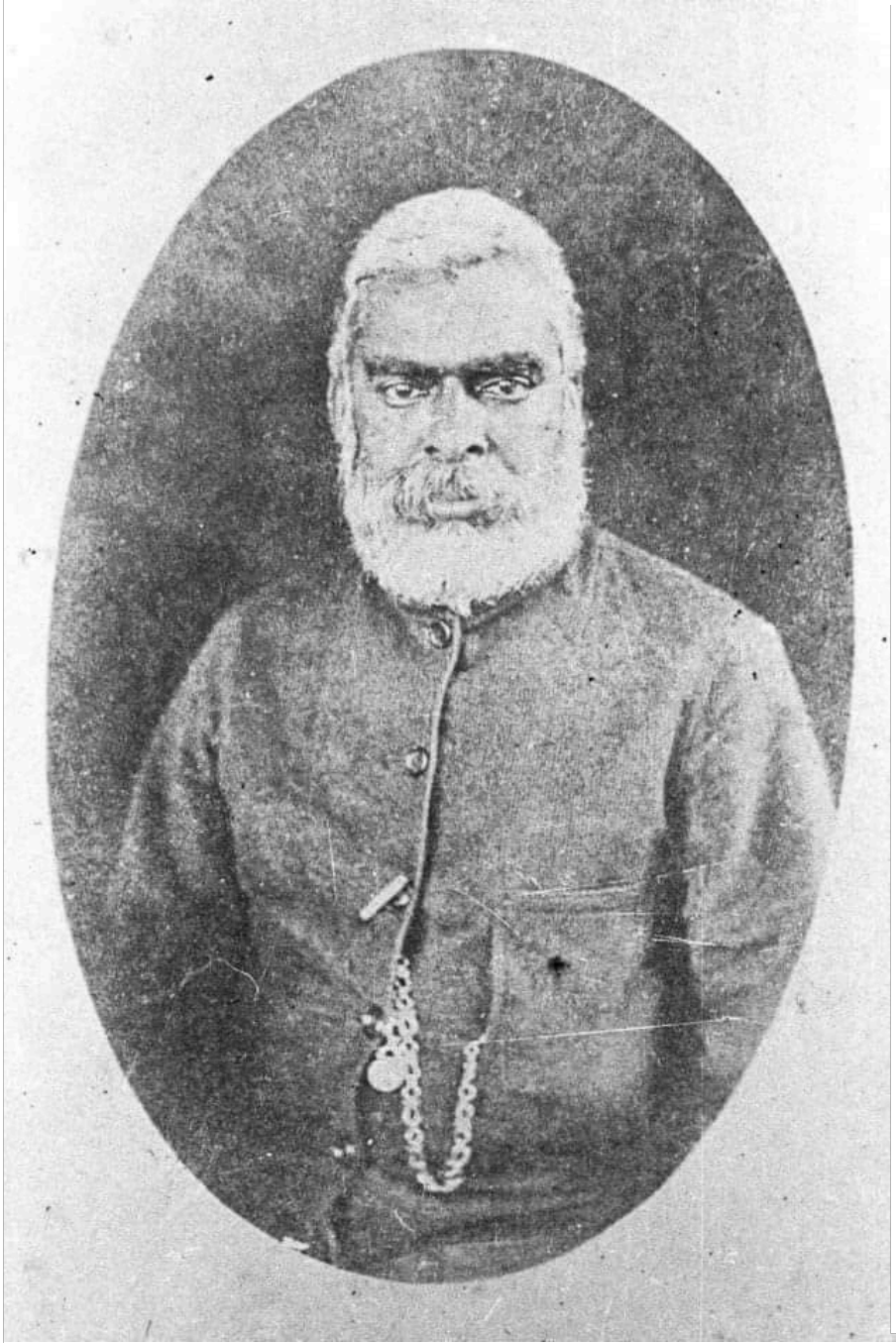
*Acarya Kesari conferisce l'iniziazione al sannyasi a
Srila Bhaktivedanta Swami Maharaja*

Srila Gurupada-padma Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura

Gaura Sakti Svarupaya
Saccidananda Srila Bhaktivinodha Thakura

Contenuti

<i>Introduzione.....</i>	<i>pag. 20</i>
<i><u>Prima Parte: Bhagavata guru-parampara</u></i>	<i>pag. 23</i>
<i>Apparizione</i>	<i>pag. 30</i>
<i>Infanzia</i>	<i>pag. 32</i>
<i>Vita studentesca</i>	<i>pag. 34</i>
<i>Incontro con dāsa Babajī Maharaja</i>	<i>pag. 37</i>
<i><u>Seconda Parte: Una vita di servizio</u></i>	<i>pag. 42</i>
<i>L'iniziazione dīksa</i>	<i>pag. 48</i>
<i>Vita nella Matha</i>	<i>pag. 50</i>
<i>Difendere la famiglia</i>	<i>pag. 51</i>
<i>Ospitalità</i>	<i>pag. 52</i>
<i>Servizio alla Brihad-mrdanga</i>	<i>pag. 54</i>
<i>Servizio a Sri Dhama Mayapur</i>	<i>pag. 54</i>
<i>Servizio al maestro spirituale</i>	<i>pag. 55</i>
<i>Contributo speciale alla Gaudiya Matha</i>	<i>pag. 58</i>
<i>Una spiegazione Vedantista</i>	<i>pag. 59</i>
<i>L'istituto Bhaktīvinodha Thakura</i>	<i>pag. 63</i>
<i>Titolo di Kritiratna</i>	<i>pag. 64</i>
<i>Servizio al Signore</i>	<i>pag. 65</i>
<i>Vita da Vaisnava</i>	<i>pag. 67</i>
<i>Primo incontro di Sridhara Maharaj</i>	<i>pag. 68</i>
<i>L'opinione di Prabhupada</i>	<i>pag. 69</i>

<i>Il trasferimento del samadhí</i>	<i>pag.</i> 71
<i>Predica della Bhakti</i>	<i>pag.</i> 73
<i>Interesse per la filosofia</i>	<i>pag.</i> 74
<i>Sri Maha mantra</i>	<i>pag.</i> 75
<i>Título di Upadesaka</i>	<i>pag.</i> 76
<i>Visita del Governatore</i>	<i>pag.</i> 78
<i>L'inaugurazione di Sri Mandir</i>	<i>pag.</i> 79
<i>Mayavada ki jivani</i>	<i>pag.</i> 80
<i>Sri la Prabhupada, aprakata-lila</i>	<i>pag.</i> 81
<i>Ultime istruzioni</i>	<i>pag.</i> 83
<u>Terza Parte: La sua missione</u>	<i>pag.</i> 86
<i>La misericordia di Babaji Maharaj</i>	<i>pag.</i> 88
<i>Inaugurazione della Samiti</i>	<i>pag.</i> 91
<i>Dipendenza da Bhagavan</i>	<i>pag.</i> 92
<i>Giri Maharaja</i>	<i>pag.</i> 93
<i>Cerimonia del sannyasa</i>	<i>pag.</i> 95
<i>Predica in Bengala</i>	<i>pag.</i> 97
<i>Manifesta gli Acarya lila</i>	<i>pag.</i> 98
<i>Sri Jagannatha Deva, Chunchura</i>	<i>pag.</i> 101
<i>Vrajamandala nel 1944</i>	<i>pag.</i> 102
<i>Ksetra Mandala Parikrama</i>	<i>pag.</i> 108
<i>Affetto materno</i>	<i>pag.</i> 110
<i>Il rito di sraddha</i>	<i>pag.</i> 112

<i>Predica nel Bihar</i>	<i>pag.</i> 113
<i>Sri Vyasa puja</i>	<i>pag.</i> 116
<i>Dipartita di Narahari Prabhu</i>	<i>pag.</i> 117
<i>Una Matha a Jagannatha Puri</i>	<i>pag.</i> 122
<i>Predica a Medinapura</i>	<i>pag.</i> 123
<i>Sri Gaudiya Patrika</i>	<i>pag.</i> 125
<i>Sri Ayodhya Dhama</i>	<i>pag.</i> 126
<i>Sri Setubandha</i>	<i>pag.</i> 127
<i>Il Viraha utsava</i>	<i>pag.</i> 128
<i>Predica del sanatana dhama</i>	<i>pag.</i> 129
<i>Navadvipa parikrama</i>	<i>pag.</i> 130
<i>Babaji-vesa</i>	<i>pag.</i> 131
<i>Predica della suddha bhakti</i>	<i>pag.</i> 132
<i>Pubblicazione del paddhati</i>	<i>pag.</i> 133
<i>Assegnazione del sannyasa</i>	<i>pag.</i> 136
<i>Predica nell'Assam</i>	<i>pag.</i> 138
<i>Darsana del Rathayatra</i>	<i>pag.</i> 139
<i>Sri Nandotsava</i>	<i>pag.</i> 141
<i>Badrikasrama e Kedarnat</i>	<i>pag.</i> 143
<i>Sri Purusottama vrata</i>	<i>pag.</i> 144
<i>Ristabilire la Sri Gaudiya</i>	<i>pag.</i> 146
<i>Sri Avantika Parikrama</i>	<i>pag.</i> 147
<i>Predica del sanatana-dharma</i>	<i>pag.</i> 148
<i>Predica della suddha bhakti</i>	<i>pag.</i> 149

<i>Lezione tenuta a Chunchura</i>	<i>pag. 150</i>
<i>Sri vyasa puja festival</i>	<i>pag. 152</i>
<i>Predica del sanantana dharma</i>	<i>pag. 154</i>
<i>Fondazione Kesavaji Gaudiya</i>	<i>pag. 155</i>
<i>Installazione delle Divinità a Mathura</i>	<i>pag. 155</i>
<i>Predica di Sri Chaitanya</i>	<i>pag. 157</i>
<i>Il festival del Vyasa-puja</i>	<i>pag. 160</i>
<i>Una protesta contro la legge</i>	<i>pag. 161</i>
<i>Inaugurazione della Goloka Ganja</i>	<i>pag. 162</i>
<i>Sri Vyasa-puja a Goloka ganja</i>	<i>pag. 163</i>
<i>Conferenza Vaishnava in Bengala</i>	<i>pag. 164</i>
<i>Il digiuno di Radhastami.....</i>	<i>pag. 166</i>
<i>Vyasa-puja a Sri Gauravani</i>	<i>pag. 167</i>
<i>Aksaya tritiya</i>	<i>pag. 167</i>
<i>Predica alla Goloka ganja</i>	<i>pag. 169</i>
<i>Fondazione di una scuola</i>	<i>pag. 171</i>
<i>Installazione delle Divinità</i>	<i>pag. 173</i>
<i>Nuovo Tempio e Asrama</i>	<i>pag. 175</i>
<i>Disapprovazione</i>	<i>pag. 177</i>
<i>Sri Acarya in Assam</i>	<i>pag. 180</i>
<i>Le Divinità di Pichlada</i>	<i>pag. 182</i>
<i>Un'assemblea filosofica</i>	<i>pag. 184</i>
<i>Scomparsa di Bhaktivinoda</i>	<i>pag. 186</i>
<i>Ratha yatra di Jagannatha</i>	<i>pag. 187</i>

<i>Celebrazioni di janmasthami</i>	<i>pag.</i> 190
<i>Kartika-vrata alla Devananda</i>	<i>pag.</i> 191
<i>Viraha-utsava di Prabhupada</i>	<i>pag.</i> 196
<i>Sessantadue Conferenze</i>	<i>pag.</i> 198
<i>A Mursidabad</i>	<i>pag.</i> 200
<i>Suddha Bhakti in Bengala</i>	<i>pag.</i> 203
<i>Sri Vyasapuja alla Chunchura</i>	<i>pag.</i> 204
<i>Una grande conferenza</i>	<i>pag.</i> 204
<i>Predica in Assam</i>	<i>pag.</i> 205
<i>Celebrazioni del Ratha Yatra</i>	<i>pag.</i> 207
<i>Parikrama di tutti i tirtha</i>	<i>pag.</i> 208
<i>Sri Acaryadeva a Jaipur</i>	<i>pag.</i> 209
<i>Centro di predica in Orissa</i>	<i>pag.</i> 212
<i>Predica a Jaipur</i>	<i>pag.</i> 214
<i>L'auspicioso desiderio</i>	<i>pag.</i> 214
<i>Le scuole di sanscrito</i>	<i>pag.</i> 215
<i>Istituzione della clinica</i>	<i>pag.</i> 219
<i>Festival dell'installazione delle Divinità</i>	<i>pag.</i> 221
<i>Navadvipa-dham e Sri gaura janmotsava</i>	<i>pag.</i> 222
<i>Sri Narahari</i>	<i>pag.</i> 229
<i>Sri Matha e le sette sezioni</i>	<i>pag.</i> 232
<i>Una discussione sulla bhoga</i>	<i>pag.</i> 233
<i>Sri Acaryadeva a Kolkata</i>	<i>pag.</i> 233
<i>Predica della suddha Bhakti a Vrindavana</i>	<i>pag.</i> 236

<i>Alla Caitanya Gaudīya Matha</i>	<i>pag. 237</i>
<i>Inaugurazione della Sri Vasudeva Matha</i>	<i>pag. 237</i>
<i>Lezione nella Biblioteca</i>	<i>pag. 239</i>
<i>Ingresso nei Līla</i>	<i>pag. 240</i>
<u>Quarta Parte: Il suo carattere puro.....</u>	<u>pag. 243</u>
<i>L'inferiorità della percezione</i>	<i>pag. 244</i>
<i>Dialogo con un comunista</i>	<i>pag. 247</i>
<i>Sri Gurudeva e le donazioni</i>	<i>pag. 255</i>
<i>Sul tema della svarupa della jīva</i>	<i>pag. 256</i>
<i>Pancaratrika Parampara</i>	<i>pag. 257</i>
<i>La Sīsyā-parampara di Sri Baladeva Vidyābhusana</i>	<i>pag. 257</i>
<i>Pancaratrika e Bhagavata</i>	<i>pag. 259</i>
<i>Il rasīka e il Bhāvuka</i>	<i>pag. 264</i>
<i>Servizio alla sampradaya</i>	<i>pag. 269</i>
<i>Le concezioni smarta e vaiṣṇava</i>	<i>pag. 271</i>
<i>Una sottile distinzione</i>	<i>pag. 276</i>
<i>Il carattere sovrumano</i>	<i>pag. 281</i>

Introduzione

Oggi sono particolarmente contento di aver pubblicato la biografia di *paramārādhya nitya-līlā-praviṣṭa om viṣṇupāda aṣṭottara-śata Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī*, che include la sua *tattva-siddhānta* (concezioni filosofiche) e le sue istruzioni. C'era una grande necessità di pubblicare questo importante libro. Oggigiorno, la predica *dell'harināma-saṅkīrtana* sta aumentando ovunque grazie agli sforzi dei discepoli di *jagad-guru Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Prabhupāda. Śrī Śacīnandana Gaurahari*, risplendente del *bhāva* di *Śrī Rādhā*, è la forma più magnanima di *Vrajendra-nandana Śrī Kṛṣṇa*.

Per soddisfare il Suo desiderio, che sembrava da lungo tempo perduto, il settimo *Gosvāmī, Śrīla Saccidānanda Bhaktivinoda Ṭhākura*, ristabilì il flusso della *bhagīrathī-bhakti*, proprio come *Bhagīratha Mahārāja* portò *Gaṅgā Devi* sulla Terra. *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura* predisse che il *Mahāpuruṣa Śrīla Prabhupāda* e tutti i suoi seguaci si sarebbero fatti carico della responsabilità di diffondere la *viśuddha-bhakti* di *Śrī Caitanya Mahāprabhu*, ossia la più pura e suprema devozione, propagando al medesimo tempo, *l'harināma-saṅkīrtana* in tutto il mondo.

Il mio più adorabile *Śrīla Gurupāda-padma* che fu particolarmente caro a *Śrīla Prabhupāda* dedicò ogni suo respiro a soddisfare il desiderio più intimo del suo santo maestro ricevendo a tal riguardo ogni tipo di aiuto da molti dei suoi confratelli, tra cui *Śrīmad Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja* è stato il primo. *Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī* ha conferito il *sannyāsa* a *Śrīmad Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja*, ispirandolo e incoraggiandolo così a diventare un eminente predicatore mondiale della *śuddha-bhakti* e del *nāma-saṅkīrtana* dei tempi moderni. Grazie alla compassione senza causa del mio *Gurudeva* e su sua ispirazione, anch'io sto facendo un piccolo sforzo teso a soddisfare il suo desiderio più intimo predicando il messaggio di *Gaurasundara* in tutto il mondo.

Qualsiasi successo stia ottenendo è dovuto solo alla sua grande ed esclusiva misericordia, consapevole di quanto è accaduto e intravedendo i risultati futuri poiché sono una persona insignificante sotto tutti gli aspetti. Tutti i fedeli, in India e all'estero, sono diventati molto desiderosi di conoscere il carattere divino,

la storia sovranaturale, e le specialità peculiari delle concezioni portate dal *Mahāpuruṣa Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī*, chiedendomi ripetutamente di pubblicare la sua biografia. Anche molti dei miei rispettabili confratelli mi hanno sottoposto tale richiesta, ma ho dovuto posticipare il progetto perché ero impegnato con altri servizi, e inoltre ho avuto qualche problema di salute.

Tredici anni fa, nel 1985, il mio confratello *pūjyapāda parivrājakācārya Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja*, che è il presidente e *ācārya* della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti*, insieme ai devoti esperti nella conoscenza trascendentale, hanno compilato la biografia *Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī* in bengalese: un resoconto della sua vita e insegnamenti. Questo libro è basato sugli articoli scritti da *paramārādhyatama Śrīla Gurupādapadma*, nonché sui suoi saggi e poesie pubblicati nel quotidiano ‘*Nadiyāprakāśa*’, e nel settimanale e mensile ‘*Śrī Gauḍīya*’ e ‘*Śrī Gauḍīya-patrikā*’.

In questo libro viene descritta molto brevemente la storia di *Śrīla Gurupāda-padma*, la sua vita straordinaria e le specialità delle concezioni da lui espresse. Questo libro si è rivelato molto utile per chi parla bengalese, ma non giova al vasto numero di fedeli che parlano l’*hindi* o altri linguaggi, perciò è stato da essi atteso per molto tempo. Prego ai piedi di loto dei miei confratelli e specialmente ai piedi di loto di *Śrīla Gurupādapadma*, che è un oceano di compassione, di infondere il potere necessario nel mio cuore affinché possa essere in grado di presentare con successo la sua biografia in *hindi*.

Ho avuto la grande opportunità di vivere con *Śrīla Gurupāda-padma* e di offrirgli personalmente molti tipi di servizio dal 1945 fino al 1968 quando entrò negli *aprakṣa-līlā*, ossia i passatempi non manifesti. Ho viaggiato molto con lui e ascoltato le sue conferenze, dibattiti sugli *śāstra* e su vari temi, domande e risposte, annotando tutti gli argomenti esposti. Non sono mai stato silenzioso; parlavo sempre con lui di diversi argomenti e con grande umiltà indagavo su temi profondi e confidenziali. Ho annotato tutto sul mio taccuino, e ho scritto in lettere d’oro tutto nel mio cuore.

Questi scambi di concezioni si sono rivelati molto utili per me. Mentre vivevamo alla *Śrī Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha* a *Chuñchurā*, noi devoti abbiamo chiesto ripetutamente al fratello minore di *Śrīla Gurudeva*, *Śrī Pulina Vihārī Guhaṭhākurtā*, di scrivere un opuscolo sulle prime fasi della vita di *Śrīla Gurudeva* iniziando dall’infanzia fino al momento in cui si è unito alla *Matha*, ed egli, assistito dal nostro confratello, *Śrī Yāminikānta dāsa* (MEBT), il mirabile preside della *Jīraṭa High School*, ha scritto la biografia di *Śrīla Gurudeva* in

forma di poesia tipica bengalese. Poi basandosi su questo opuscolo, *Śrī Yāminīkānta dāsa* ha aggiunto alcuni dettagli sulla vita di *Śrīla Gurudeva* alla *Caitanya Maṭha* e la successiva inaugurazione della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti*.

Pūjyapāda Vāmana Mahārājajī partendo da questo libro ha compilato la biografia di *Śrīla Gurudeva*. Questi libri, insieme al mio taccuino e i miei ricordi si sono rivelati essenziali per questa edizione. Ho avuto il privilegio di ascoltare personalmente da *Śrīla Gurudeva* i molti accadimenti della sua vita, di quella di *Śrīla Prabhupāda*, *Śrīla Gaura-kiśora dāsa Bābājī Mahārāja* e *Śrī Vamśīdāsa Bābājī Mahārāja*. Ho diviso la biografia di *Śrīla Gurudeva* in otto parti. I fedeli lettori potranno leggere attentamente i diversi temi presentati in questo libro e giudicare i risultati da soli. La mia umile preghiera ai piedi di loto di *Śrīla Gurupāda-padma* è che egli possa mostrare la sua meravigliosa gentilezza a tutti coloro che hanno contribuito a portare a termine questo libro prezioso, e impegnarli nel suo servizio confidenziale.

In occasione del giorno dell'apparizione di *Śrī Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja*, *Samvat 2055* (3 febbraio 1999)

Aspirando ad una particella di misericordia di *Śrī Hari*, *Guru* e *Vaiṣṇava*,

Tridaṇḍi Bhikṣu Śrī Bhaktivedānta Nārāyaṇa

Prima parte

Bhāgavata guru-paramparā.

Per il bene del mondo, in base alle esigenze del tempo, il supremo misericordioso *Sri Bhagavan* e i Suoi cari associati discendono portando i doni delle loro istruzioni. Queste personalità cacciano gli atei e sconfiggono le loro concezioni avverse al *dharma*, stabilendo il *sanātana-dharma* nella forma di *śuddha-bhakti*, ovvero il mezzo naturale degli esseri viventi per raggiungere il bene eterno.

Nell'era attuale contraddistinta dalla potente influenza di *Kali*, *Śrī Gaurasundara*, la munifica incarnazione di *Sri Kṛṣṇa* del *Kali-yuga*, salva le anime cadute donandogli *prema*, l'amore divino per Dio, un fatto senza precedenti. I Suoi seguaci diretti della linea di *Śrī Svarūpa Dāmodara* e *Rupa Gosvami*, sono apparsi sulla Terra come potenze di *Śrī Gaurasundara*, con il ruolo di precettori, o *ācārya*, immergendo le entità viventi inconsapevoli e intossicate dal materialismo, nel puro amore per Dio (*śuddha-prema-dharma*).

Per desiderio di *Sri Bhagavan*, questi precettori avvalendosi di prove scritturali infallibili e una logica inconfutabile, demoliscono la dottrina non *vedica* di *Śrī Śaṅkara Ācārya*. Questa filosofia, che è conosciuta come *brahma-vāda*, propaga che la Suprema Verità Assoluta (*parabrahma*) è priva di caratteristiche (*nirviśeṣa*) e senza potenza (*niḥśaktik*). Rivelandosi in sostanza come una forma celata di *Buddhismo* (*bauddha-vāda*), monismo (*advaitavāda*) o impersonalismo (*māyāvāda*). Contrariamente a ciò, gli *ācārya* stabiliscono l'autentica *bhagavat-tattva* trascendentale, affermando che *para-brahma* è dotato di tutte le qualità trascendentali (*saviśeṣa*), è il possessore di tutte le energie (*sarva-śaktimān*), ed è la personificazione di tutti i dolci sentimenti spirituali (*rasa-svarūpa*). Tra i seguaci di *Śrī Gaurasundara* primeggia l'adorabile *ācārya kesarī pāṣaṇḍa-gajajika-simha om viṣṇupāda aṣṭottara-śata Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja*, il precettore che, simile a un leone annienta l'elefante pazzo dell'ateismo.

Śacīmandana Gaurahari, che è *Śrī Kṛṣṇa* Stesso che possiede tutte le caratteristiche speciali di ogni precedente incarnazione e avvolto di sentimenti e della radiosa lucentezza di *Srimati Radhika*, apparve cinquecento anni fa, insieme ai Suoi associati personali. In breve tempo, attraverso il processo del

nāma-saṅkīrtana o canto congregazionale dei santi nomi, *Śrī Gaurahari* diffuse il *bhakti-rasa*, i sentimenti di pura devozione, in tutto il mondo. Al fine di soddisfare il desiderio più profondo del Signore, il Suo caro associato, *Śrīla Rupa Gosvami*, rivelò il puro *bhakti-rasa* nel *Bhakti-rasāmṛta-sindhu*, *Ujjvala-nīlamanī* e altri testi.

Recentemente, *jagad-vareṇya aṣṭottara-śata Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Prabhupāda*, rispettato in tutto il mondo come il gioiello della corona degli *ācārya* nella linea di *Śrīla Rupa Gosvami*, inondò potentemente il pianeta con un'ondata di pura *bhakti*. *Om viṣṇupāda Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī* anch'egli tra i più importanti *mahāpuruṣa*, le grandi e perfette personalità, ha notevolmente contribuito con sincero spirito altruistico a diffondere gli insegnamenti di *Śrīla Prabhupāda*.

La vera conoscenza delle questioni trascendentali non si può ottenere attraverso i sensi materiali, perchè il Signore Supremo, la devozione e i devoti oltrepassano la portata della percezione sensoriale. In questo mondo è possibile descrivere i personaggi della letteratura, della storia, della politica, personalità munifiche con spiccate doti morali, parlando della loro identità e delle circostanze della loro nascita. Tuttavia, non è possibile descrivere con i soli sensi materiali la personalità degli elevati devoti del Signore Supremo, perché si possono percepire esclusivamente grazie alla loro stessa misericordia. Possiamo solo capire qualcosa di ciò che riguarda lo straordinario carattere trascendentale dei devoti di *Bhagavan* quando, per loro grazia, rivelano la loro personalità nel cuore puro di una persona devota al servizio del Signore.

*yasya deve parā bhaktir
yathā deve tathā gurau
tasyaite kathitā hyarthāḥ
prakāśante mahātmanah
Śvetāśvatara Upaniṣad (6.23)*

Tutti i significati nascosti delle *Śruti* vengono rivelati solo nel cuore di una grande anima che possiede la più elevata devozione trascendentale verso *Śrī Bhagavān* e per il suo rappresentante, *Śrī Gurudeva*.

La realtà trascendentale (*adhokṣaja-vastu*) non è soggetta né a nascita, né a morte, non ha né padre o madre e questo vale anche per i *Vaiṣṇava*. Essi non sono soggetti a nascita e morte, né appartengono a una famiglia, *asrama*, o ordine sociale. Le situazioni materiali dei *Vaiṣṇava* in questo mondo sono solo una rappresentazione dei passatempo manifesti (*prakṛta*) e non manifesti (*aprakṛta*). Per desiderio di *Śrī Bhagavān*, i *Vaiṣṇava* appaiono in questo mondo

in una particolare famiglia, o lignaggio, ma gli *śāstra* non c'insegnano a pensare che questi fattori siano di origine mondana.

*arce viṣṇau śīlā-dhīr-guruṣu nara-matir
vaiṣṇave jāti-buddhir
viṣṇor vā vaiṣṇavānām kali-mala-mathane
pāda-tīrthe 'mbu-buddhiḥ
śrī-viṣṇor-nāmnī mantrē sakala-kaluṣa-he
sabda-samānya-buddhir
viṣṇau sarveśvareṣe tad-itara-sama-dhīr-
yasya vā nārakī saḥ*

Padma Purāṇa

“Si retrocede a risiedere nei pianeti inferiori se si crede che la divinità sia semplice pietra; che *Gurudeva* è un essere umano ordinario; che i *Vaiṣṇava* appartengono a determinati ordini sociali; e l'acqua che ha lavato i piedi di loto di *Viṣṇu* o dei *Vaiṣṇava* è acqua ordinaria; che il *mantra* e i santi nomi di *Viṣṇu*, che dissolvono tutti i peccati, siano suoni ordinari; e che il Signore Supremo *Viṣṇu* è uguale agli esseri celesti. Pertanto, secondo le scritture trascendentali, chi tenta di determinare attraverso la nascita, la famiglia, ecc. la posizione di un *Vaiṣṇava* è solo uno sciocco, ipocrita e offensore di quel *Vaiṣṇava*. I *sātvata-śāstra* sconsigliano vivamente tali considerazioni nei riguardi dei *Vaiṣṇava*: ‘*na karmabandhanam janma vaiṣṇavānām ca vidyate*’. I *Vaiṣṇava* non sono sotto la giurisdizione della nascita e del *karma*.” (*Padma Purāṇa*).

Le *Śruti* e le *Smṛti*, e l'immacolato *Purāṇa*, lo *Śrīmad-Bhāgavatam*, ci indicano la corretta definizione del lignaggio della famiglia *Vaiṣṇava*: fermamente stabilita in tutta la conoscenza trascendentale dei *Veda* (*āmnāya*), e dagli insegnamenti della *bhāgavata guru-paramparā*. Il mio adorabile *Śrīla Gurupāda-padma, Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja*, ha personalmente descritto la propria famiglia *Vaiṣṇava* nel *Gauḍīya Gīti-guccha*, il libro delle canzoni che ha scritto ed editato tracciandola sulle orme di *Śrī Kavi Karnapūra, Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa* e *Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura*.

1) *Śruti*: I quattro *Veda* originali e le *Upaniṣad* che rappresentano l'infalibile conoscenza ricevuta da *Brahmā* o dai grandi saggi all'inizio della creazione e che da loro discende nella successione disciplica.

2) *Smṛti*: La letteratura *vedica* supplementare, che include i sei *Vedāṅga*, i *dharmā-śāstra*, *Purāṇa* e *Itihāsa*.

*sri-krishna-brahma-devarsi
 badarayana-samjñakān
 sri-madhva-sri-padmanābha-
 sriman-nṛhari-madhavan
 aksobhya-jayatīrtha-
 śrī-jñānasindhu dayānidhīn
 sri-vidyanidhi-rājendra-
 jayadharmān kramādvayam
 purusottama-brahmaṇya-
 vyāsātīrthāmś ca samstumah
 tato lakṣmīpatim-śrīman-
 mādhavendrañca bhaktitaḥ
 tacchiṣyān śrī-śvarādvaita-nityānandān
 jagad-gurūn devamīśvaraśiṣyam
 śrī-caitanyañca bhajāmahe śrī-kṛṣṇa-
 premadānena yena nistāritam jagat
 mahāprabhu-svarūpa-
 śrī-dāmodaraḥ priyam karaḥ
 rūpa-sanātanau dvau ca
 gosvāmi-pravarau prabhu
 śrī-jīvo raghunāthaśca
 rūpapriyo mahāmatih
 tatpriyaḥ kavirāja-
 śrī-kṛṣṇadāsa-prabhurmataḥ
 tasya priyottamaḥ
 śrīlaḥ sevāparo narottamaḥ
 tadanugata-bhaktah
 śrī-viśvanāthaḥ saduttamaḥ
 tadāsaktaś ca gauḍīya-vedāntācārya-bhūṣaṇam
 vidyābhūṣaṇapāda-śrī-baladevasadāśrayaḥ
 vaiṣṇava-sārvabhaumaḥ
 śrī-jagannātha-prabhustathā
 śrī-māyāpura-dhāmnastu
 nirdeṣṭā sajjana-priyaḥ
 śuddha-bhakti-pracārasya
 mūlībhūta ihottamaḥ
 śrī-bhakativinoda devastat
 priyatvena viśrutaḥ
 tadabhinna-suhṛdavaryo
 mahābhāgavatottamaḥ*

śrī-gaura-kīśoraḥ sākṣād
 vairāgyam vighrahāśritam
 māyāvādi-kusiddhānta-
 dhvāntarāśi-nirāsakaḥ
 viśuddha-bhakti-siddhāntaiḥ
 svāntaḥ padmavikāśakaḥ
 devo 'sau paramo haṁso
 mattaḥ śrī-gaura-kīrttane
 pracārācārakaryeṣu
 nirantaram mahotsukaḥ
 hari-priya-janairgamyā
 om viṣṇupādapūrvakaḥ
 śrī-pādo bhaktisiddhānta
 sarasvatī mahodayaḥ
 sarve te gauravaṁśyās ca
 paramahaṁsa-vighrahāḥ
 vayañca praṇatā
 dāsāstaducchiṣṭa grahāgrahāḥ

Bhāgavata-paramparā

[di Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura]

kṛṣṇa haite catur-mukha, haya kṛṣṇa-sevonmukha,
 brahmā haite nāradera mati
 nārada haite vyāsa, madhva kahe vyāsa-dāsa,
 pūrṇaprajña padmanābha gati
 nṛhari-mādhava-vaṁśe, akṣobhya-paramahaṁse,
 śiṣya boli ' aṅgīkāra kare
 akṣobhyera śiṣya jaya-tīrtha nāme paricaya,
 tānra dāsye jñānasindhu tare
 tāhā haite dayānidhi, tānra dāsa vidyānidhi,
 rājendra haila tānhā haite
 tānhāra kiṅkara jaya-dharma nāme paricaya,
 paramparā jāna bhāla mate
 jayadharmā-dāsye khyāti, śrī-puruṣottama yati,
 tāhā ha 'te brahmaṇya-tīrtha sūri
 vyāsa-tīrtha tānra dāsa, lakṣmīpati vyāsa-dāsa,
 tāhā haite mādhavendra-purī
 mādhavendra-purī-vara, śiṣya-vara śrī-īśvara,

nityānanda śrī-advaita vibhu
īśvara-purīke dhanya, karilena śrī-caitanya,
jagad-guru gaura mahāprabhu
mahāprabhu śrī-caitanya, rādhā-kṛṣṇa nahe anya,
rūpānuga janera jīvana
viśvambhara priyaṅkara, śrī-svarūpa dāmodara,
śrī-gosvāmī rūpa-sanātana
rūpa-priya mahājana, jīva raghunātha hana,
tānra priya kavi kṛṣṇadāsa
kṛṣṇadāsa-priya-vara, narottama sevā-para,
jānra pada viśvanātha āśa
viśvanātha bhakta-sātha, baladeva jagannātha,
tānra priya śrī-bhaktivinoda
mahā-bhāgavata-vara, śrī-gaura-kiśora-vara,
hari-bhajanete jānra moda
śrī-vārṣabhanavī-varā, sadā sevya-sevā-parā,
tānhāra dayita-dāsa nāma
ei saba harijana, gaurāṅgera nija-jana,
tāndera ucchiṣṭe mora kāma

Śrī Kṛṣṇa è il *jagad-guru* originale della *Śrī Brahma-Madhva-Gauḍīya Vaiṣṇava guru-paramparā*. Fu Lui a trasmettere la scienza della pura devozione, o *suddha-bhakti*, nel cuore di *Śrī Brahmā*. *Śrī Brahmājī*, a sua volta concesse questa conoscenza a *Śrī Nārada*, che la diede a *Śrī Vedavyāsa*. *Vedavyāsajī* in accordo al suo maestro la trasmise a *Śrī Madhvācārya*, e la linea disciplica è poi tramandata da maestro a discepolo nel seguente ordine: *Śrī Padmanābha*, *Śrī Nṛhari*, *Śrī Mādhava*, *Śrī Akṣobhya*, *Śrī Jayatīrtha*, *Śrī Jñānasindhu*, *Śrī Dayānidhi*, *Śrī Vidyānidhi*, *Śrī Rājendra*, *Śrī Jayadharmā*, *Śrī Puruṣottama Tīrtha*, *Śrī Brahmanya Tīrtha*, *Śrī Vyāsa Tīrtha* e *Śrī Lakṣmīpati Tīrtha Ācārya*, che era il *guru* di *Śrī Mādhavendra Purī*. I discepoli di *Śrī Mādhavendra Purī* erano *Śrī Īśvara Purī*, *Śrī Nityānanda Prabhu* e *Śrī Advaita Ācārya*. *Jagad-guru Śrī Gaurāṅga Mahāprabhu* concesse a *Śrī Īśvara Purī* una grande fortuna, accettando il rifugio dei suoi piedi di loto.

L'amato associato di *Śrī Caitanya Mahāprabhu*, *Svarūpa Dāmodara* seguì nella linea, e gli succedettero cari devoti quali, *Śrī Rūpa Gosvāmī* e *Śrī Sanātana Gosvāmī*. *Śrī Jīva Gosvāmī* e *Śrī Raghunātha dāsa Gosvāmī* accettarono il rifugio dei piedi di loto di *Śrī Rūpa*, e la loro misericordia fu trasmessa a *Śrī Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī*. L'amato discepolo di *Śrīla Kavirāja Gosvāmī* era *Narottama* e il principale discepolo di *Narottama dāsa Ṭhākura* fu *Śrī*

Viśvanātha Cakravartī Thākura. La misericordia di *Śrī Cakravartī Thākura* si riversò su *Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa*, che nella linea dei maestri spirituali è seguito da *Sārvabhauma Jagannātha dāsa Bābājī Mahārāja*. *Śrīla Bhaktivinoda Thākura* accettò il rifugio di *Śrī Jagannātha dāsa Bābājī*.

Il più caro discepolo di *Śrīla Bhaktivinoda Thākura* era *mahābhāgavata Śrī Gaura-kīśora dāsa Bābājī* che trasmise la sua amorevole misericordia a *Śrī Gaura-kīśora dāsa Bābājī* che a sua volta la riversò a *Śrī Vārṣabhānavī-dayita dāsa jagad-guru Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura*, che ha inondato l'intero universo con un intenso flusso di *prema-bhakti*, come fu praticato e insegnato da *Śrī Caitanya Mahāprabhu*. Tra gli amati discepoli di *Sarasvatī Thākura*, primeggia *jagad-guru Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja*. Questi *Vaiṣṇava* sono tutti cari associati di *Śrī Hari Gaurasundara* e il nostro desiderio è onorare le loro rimanenze.

La *bhāgavata guru-paramparā* descritta a partire da *jagat-pitā Śrī Kṛṣṇa* e che si estende fino a *Śrīmad Bhaktisiddhānta Prabhupāda*, è l'unica vera discendenza familiare di *Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja*. Il nostro adorato *Śrīla Gurudeva* ha umilmente rivelato la sua identità durante il *Navadvīpa dhāma parikrama* del 1948. Egli afflitto da pianto causato da un sentimento di grande separazione, davanti al *samādhi* di *jagad-guru Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Prabhupāda* a *Māyāpura*, disse: “*Svayam Bhagavān Śrī Kṛṣṇa* è il supremo misericordioso e *Śrī Gaurasundara*, che non è differente da *Śrī Kṛṣṇa*, è anch'egli sommamente misericordioso. *Śrī Nityānanda Prabhu* è la personificazione della misericordia, e gli associati di *Śrīman Mahāprabhu*, i sei *Gosvāmī*, sono anch'essi colmi di misericordia senza causa. Queste sono le cose che ho ascoltato. Senza dubbio ero presente in una forma o un'altra ai loro tempi, ma nessuno mi ha donato la misericordia, perché sanno che sono estremamente caduto e peccaminoso. Ma *Śrīla Prabhupāda* mi ha tirato per i capelli. Sono un disgraziato e materialista convinto, dalla natura incontrollata, ma lui mi ha posto come una particella di polvere ai suoi piedi di loto. Colui che, grazie alla sua misericordia incondizionata, è ancora più esaltante del Signore stesso, oggi mi ha fatto suo.”

Descrivendo durante questa lezione, il proprio albero genealogico *paramārādhyā Śrī Gurudeva* fa riferimento alla sua relazione con *jagat-pitā Śrī Kṛṣṇa*; *Śrī Śacīnandana Gaurahari*; *akhaṇḍa gurutattva Śrī Nityānanda Prabhu*, che non è differente da *Baladeva Prabhu*; e il Loro più caro associato, *jagad-guru Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Prabhupāda*. Non ha mai parlato della sua discendenza familiare materiale.

Apparizione.

Om viṣṇupāda Śrī Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja è nato il 24 Gennaio 1898, a *Māghī-kṛṣṇa-trtīyā*, in una rispettata e ricca famiglia *Vaiṣṇava* della dinastia *Guhāṭhākurtā*, nel famoso borgo di *Vānarīpādā*, nel distretto di *Variśala* situato nel Bengala orientale (attuale *Baṅgladeśa*). Questa dinastia *Guhāṭhākurtā* è celebre perchè in essa sono apparsi molti eminenti santi *Vaiṣṇava*, famosi scienziati, funzionari governativi e colti studiosi. Apparve come un bambino divino, illuminando tutte le direzioni con la sua luce. Il nome di suo padre era *Śrīyuta Śaratcandra Guhāṭhākurtā*, e il nome della madre era *Śrīyutā Bhuvana-mohinīdevī*. *Śrīyuta Śaratcandra Guhāṭhākurtā* era religioso, sincero, munifico, umile, e soprattutto, un devoto del Signore Supremo.

Aveva una predisposizione gentile e non si arrabbiava mai. Anche se ricopriva un alto incarico governativo presso i tribunali, non fu mai corrotto. In tribunale, le sue qualità affascinavano tutti, dalla persona più elevata alla più semplice. *Śrī Guhāṭhākurtāji* diventò discepolo del famoso santo, *Śrī Vijaya-kṛṣṇa Gosvāmī*, dell'*Advaita parivara*, la successione disciplica di *Sri Advaita Acarya*. *Śrī Vijaya-kṛṣṇa Gosvāmī* era stato precedentemente un famoso *siddhayogī*, ma dopo aver sentito parlare della *śuddha-bhakti* come predicato e praticato da *Śrī Caitanya Mahāprabhu*, fu attratto al *Vaiṣṇavismo*. Quindi, *Śrī Guhāṭhākurtā* fu un convinto seguace del *Vaiṣṇavismo*. Studiava regolarmente la *Śrīmad Bhagavad-gītā*, lo *Śrīmad-Bhāgavatam*, la *Śrī Caitanya-caritāmṛta* e altri testi devozionali, praticando quotidianamente i vari aspetti della *bhakti* come *harināma-kīrtana*, *japa*, *pūjā* e meditazione. Magistrati municipali, giudici, eminenti giuristi e altre persone rispettate e istruite della comunità andavano a casa sua per ascoltare le spiegazioni sulla *Gītā* e altri testi religiosi.

La madre di *Śrī Gurudeva*, *Śrīyutā Bhuvana-mohinī-devī*, apparteneva a una famiglia di proprietari terrieri. Era rispettata come persona ricca ma soprattutto perchè donna molto istruita dedita alla moralità, seria e premurosa. Svolgeva con competenza tutti i tipi di mansioni e in casa di suo suocero, era responsabile del mantenimento della casa e dei terreni. Contemporaneamente, *Bhuvana-mohinī-devī* era una vera e propria divinità dell'affetto materno e della compassione. Tuttavia era una matriarca che sapeva anche esser severa verso i suoi figli e i subordinati. Era molto esperta ad appianare e risolvere tutti i complicati problemi relativi alla gestione dei terreni.

Tutti furono felici quando nella casa di questa virtuosa e prospera coppia apparve un bambino trascendentale, un *mahāpuruṣa* (grande anima). Il neonato aveva occhi splendenti e un bel fisico dove si evidenziavano tutti i segni di buon auspicio. La vista della sua bellezza incantò gli uomini e donne anziane del vicinato, ispirandoli a lodare e benedire entrambi i genitori e il bambino. Vedendo il corpo dorato e splendente del bambino, il colore luminoso e il viso di luna, la gente iniziò a chiamarlo '*Jonā*', che è l'abbreviazione di *jyotsnā*, 'raggio di luna'.

I famosi astrologi della zona furono stupiti nel vedere il segno zodiacale auspicioso (*rāśi*), la casa lunare (*nakṣatra*), il giorno lunare (*tithi*), il tempo specifico (*vāra*) nella carta astrologica formata al momento della nascita di questo bambino. Consigliarono con grande attenzione *Śrī Śarat Bābū* di prendersi cura in modo particolare dell'educazione del bambino. Profetizzarono: "Un giorno, questo ragazzo sarà un famoso trascendentalista e brillante *mahāpuruṣa*. Secondo il suo oroscopo, questo ragazzo diventerà *bhakti-prajñāna*, un eminente studioso delle scritture devozionali. Sarà inoltre un *brahmacārī-sannyāsī* e un *ācārya*. Sarà coraggioso, ricco, rinunciato, un conquistatore dei sensi, tollerante, risoluto, munifico e un *mahāpuruṣa* religioso di altissimo livello. Il suo corpo si svilupperà alto e bello, sinonimo di squisite qualità."

Più tardi, le previsioni di quegli astrologi furono supportate da *Śrī Vaiṣṇānātha Mahodaya*, il più famoso astrologo della città di *Narmā*, nel distretto di *Medinīpura*; fu sbalordito nel constatare l'oroscopo di *Śrī Gurudeva* e con gioia scrisse: "Questa persona è nata in un momento in cui tutte le stelle si trovavano in posizioni di buon auspicio (*yoga*). Inoltre, lo stato interiore di Giove è presente nella parte centrale, che inizierà a dare buoni risultati dall'età di quattro anni e tre mesi. Dopo di ciò, è chiaramente indicato un *rāja-yoga* che denota un servizio inesauribile e miracoloso per *Bhagavān Śrī Kṛṣṇa*, il controllore di *Vidhata (Brahmā)*, colui che controlla il destino degli esseri viventi.

Ciò significa che sarà il vettore della potenza inconcepibile dei puri *Vaiṣṇava*, che reca a realizzazioni interiori alle jive disorientate. Questo giorno arriverà presto, non sono necessarie ulteriori riflessioni. In poco tempo giungeranno molti puri *Vaiṣṇava* per far risaltare la gloria senza limiti dell'incomparabile *jagad-guru Śrīla Sarasvatī Prabhupada*."

Gli studiosi e gli astrologi chiamarono il bambino col nome *Śailendranātha Guhaṭhākurtā*, ma era popolarmente noto come *Jonā*. Il rispettato *Śrī Śarat Bābū*

chiamò il suo caro figlio *Janārdana*. Più tardi il ragazzo divenne noto come *Vinoda-bihārī*. Vedendo la stupefacente bellezza trascendentale di suo figlio e pensando che fosse troppo bello per essere vero, *Śrīyutā Bhuvanamahinī* era costantemente in apprensione al pensiero che il ragazzo potesse avere vita breve. Pregava sempre il Signore, di concedere a suo figlio una lunga vita.

Infanzia.

C'è un antico proverbio che rende bene l'idea: "Gli eventi in arrivo lanciano la loro ombra davanti a loro." Sin dalla prima infanzia si verificarono notevoli avvenimenti nella vita di *Śrī Gurudeva*. Una volta, la sua affettuosa madre mentre era in visita a *Dūdhal*, il villaggio di suo padre, fece un massaggio di olii al bambino, e lo mise a dormire nel cortile al sole del mattino. Poi si recò nelle vicinanze per risolvere delle faccende di famiglia. Improvvisamente, una grande aquila catturò il piccolo bambino con i suoi artigli e volò alta nel cielo. Vedendo la scena, la madre gridò, i vicini iniziarono a gridare, e tutti inseguirono l'enorme uccello. Nei pressi del villaggio vi era uno stagno in cui grandi pezzi di corteccia dell'albero di noci di betel galleggiavano come fossero piccole barche. Per qualche ragione, chi può dire perché, l'aquila volò giù e posizionò con cura il bambino su una corteccia galleggiante. Vedendo ciò, la gente che arrivò correndo, sollevò il bambino dall'acqua e lo pose sul grembo di sua madre. La madre, che era quasi incosciente, tornò in vita. Tutti conclusero che non era un bambino comune e che *Bhagavān* lo aveva inviato per qualche speciale scopo.

Dopo qualche tempo, questo bambino diventò il fondatore-*ācārya* della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti*, adempiendo al desiderio più intimo del Signore e dei Suoi devoti. Sarebbe diventato famoso in tutto il mondo come *Śrī Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja*, un predicatore del puro *vaiṣṇava-dharma* e della pura *bhakti* come praticato e insegnato da *Śrīman Mahāprabhu*. Fin dall'infanzia, *Vinoda-bihārī* cominciò ad attrarre tutti con le sue qualità trascendentali. Donne e uomini, giovani e anziani, tutti lo amavano caramente. *Śrī Śaratcandra Mahodaya* portò suo figlio a visitare i templi, gli *āśrama*, e frequentare le assemblee religiose e qualsiasi luogo in cui si tenevano discorsi sulla *Śrī Caitanya-caritāmṛta*, *Śrīmad-Bhāgavatam* o la *Gītā*.

Anche *Vijaya-kṛṣṇa Gosvāmī* aveva un *asrama* in località *Vānarīpāḍā*, e *Śrī Śarat Bābū* era apprezzato ed amato da tutti i discepoli di *Vijaya-kṛṣṇa Gosvāmī*,

egli aveva le qualità di un *sādhu* ed era estremamente buono. *Bhuvana-mohinī-devī* era veritiera, luminosa, altruista, dedita alla moralità e soprattutto una donna religiosa ideale e colta. In questo modo il bimbo crebbe in un'atmosfera di devozione molto favorevole allo sviluppo spirituale.

Quando *Vinoda-bihari* compì gli otto anni, la sua famiglia traslocò nel distretto di *Noyakhali* e suo padre svolse la sua opera presso il Tribunale di *Lakṣmīpura*. Fu in questo periodo che *Sri Sarat Babu*, lasciò questo mondo. Fino a che era in vita, si era adoperato con cura per l'educazione del figlio, ma dopo la sua scomparsa *Bhuvana-mohinī-devī* dovette affrontare tutte le responsabilità della sua crescita ed educazione. Mentre il padre era ancora in vita, *Vinoda-bihari* studiava alla National School a *Noyakhali*, che offriva sia educazione accademica sia spirituale. In aggiunta ai libri di testo in uso, *Sri Vinoda-bihari* sviluppò un grande interesse per l'artigianato. La panchina, lo sgabello e il tavolo che aveva disegnato e intagliato a scuola, furono usati per molti anni in casa sua. Dopo la dipartita del padre, tornò a *Vanaripada*, il villaggio paterno, e si iscrisse alla scuola secondaria locale. Fu un periodo fruttuoso per lo sviluppo del suo apprendimento e dei suoi molti talenti.

A quel tempo in India era obbligatorio svolgere del servizio civile perché considerato elemento essenziale per lo sviluppo del carattere dello studente, e in ultima analisi grazie all'impegno etico del bene complessivo dell'essere umano. *Vinoda-bihārī* era uno studente eccezionale, con spiccate abilità per l'organizzazione. Le sue capacità riflettevano sempre alti standard religiosi, di giustizia e moralità. Al tempo non vi erano organizzazioni che aiutassero i poveri e gli ammalati. Insieme a molti giovani entusiasti, *Vinoda-bihārī* fondò un'associazione che si prendeva cura gratuitamente dei bisognosi, senza escludere chi aveva contratto malattie contagiose; perciò gli venivano offerti vari tipi di aiuto, inclusi medicinali, cibo e vestiti. I giovani ragazzi coinvolti erano generosi e compassionevoli nei confronti degli indigenti, e molto rapidamente la loro associazione divenne famosa. Un giorno *Vinoda* tornò a casa da scuola la sera tardi. La sua apprensiva madre era in piedi all'ingresso della casa che lo aspettava con un verghetto in mano. *Bhuvana-mohinī-devī*, era forte di carattere e sapeva esser severa anche con i suoi figli.

Non appena *Vinoda-bihārī* entrò in casa, gli afferrò la mano e con determinazione domandò: "Dove sei stato? Dimmi! Pensi di essere indipendente, girovaghi qui e là di notte in compagnia di ragazzi di strada. Non voglio che prendi tale abitudine. Dov'eri? Parla!" Il ragazzo rimase calmo e silenzioso, completamente privo del minimo senso di paura. Quando sua madre lo sollecitò

di nuovo per una risposta, lui con voce serena gli disse: "Alcuni di noi studenti abbiamo istituito una fondazione caritatevole che aiuta i bisognosi, indifesi, poveri e malati. Tu mi dai dei soldi per comprare gli spuntini e io li uso per aiutare queste persone. Andiamo di casa in casa, collettando cibo e vestiti per loro. Oggi una persona indigente, una donna senza figli, soffriva per il colera. Dopo aver raccolto sufficiente denaro, ci siamo organizzati per far avere cure mediche e una buona dieta. Finito l'orario scolastico ho passato tutto il resto del giorno adoperandomi per queste cose, e non ho neppure fatto il bagno o mangiato. Ora questa anziana donna sta iniziando a riprendersi. Questo è quello che ho fatto tutto il giorno."

Appena sua madre sentì queste parole, il verghetto cadde dalle sue mani e i suoi occhi si riempirono di lacrime. Non riuscendo a pronunciare una parola, abbracciò il figlio con entrambe le braccia, e promise che in futuro non lo avrebbe mai più sgridato. Quale madre non si sentirebbe soddisfatta e di aver avuto successo per aver dato alla luce un bambino così? In seguito quello stesso ragazzo, con la stessa attitudine, vedendo gli esseri viventi prigionieri nella morsa di *māyā*, avrebbe accettato il *sannyāsa* ripromettendosi di liberare per sempre le *jīve* da quella schiavitù.

Vita studentesca, operare a protezione delle proprietà e l'inizio vero e proprio della vita spirituale.

La madre di *Vinoda-bihārī* gli affidò la piena responsabilità di trattare con i loro affittuari quando lui frequentava l'equivalente della terza media. La competenza in questioni legali e amministrative non si evidenzia di solito in un ragazzo così giovane. Tuttavia, *Vinoda-bihārī* era onorato diventando noto tra gli affittuari per la sua intelligenza, generosità, misericordia e la sua acuta sensibilità per la giustizia. Al liceo, *Śrī Vinoda-bihārī* ha studiato statistica, e poi al College ha continuato studiando scienze. Era abile in tutti i tipi di sport, soprattutto il calcio, di cui era il capitano della squadra, ma praticava anche altre discipline sportive. Nel periodo del College *Vinoda-bihārī* fu premiato ogni anno per il suo grande impegno sociale. Il preside del College, notando la sua capacità organizzativa, il carattere eccezionale e la mole di lavoro per assistere chi si trovava in difficoltà, lo invitava a casa sua istruendolo personalmente con affetto. Nel frattempo *Vinoda-bihārī*, con la collaborazione di altri studenti stabilì una rivista mensile chiamata '*Prasūna*'. Tutti, studenti e insegnanti, elogiarono le sue poesie e saggi

che si pubblicavano in questa rivista. Insieme ad altri compagni di studio intelligenti e influenti, istituì anche una società per la protezione dei valori religiosi. Fu allora che Śrī Vinodabihārī decise che sarebbe rimasto brahmacārī, ovvero celibe, e potersi dedicare per il resto il resto della sua vita alla realizzazione spirituale.

A quel tempo, vi era il movimento di disobbedienza civile non-violento alla cui guida era *Mahātmā Gāndhī* che era impegnato ad ottenere l'indipendenza dell'India. Non curanti della propria sorte, persone in tutta l'India si unirono alla lotta per l'indipendenza. Anche la comunità studentesca fu coinvolta e *Vinoda Bihari*, sebbene frequentasse solo il liceo, divenne un leader rivoluzionario. Prese parte alla preparazione di una rivolta contro il dominio britannico, e la polizia non fu in grado di catturarlo poiché si nascose nella giungla.

Anche se stava accadendo tutto questo, *Vinoda-bihārī* superò gli esami di ammissione per l'Università di *Uttarapādā* vicino a *Kolkata*. Dopo aver studiato lì per un anno, si trasferì all'Università di *Daulatapura*. Il preside e i professori si sorpresero per le sue spiegazioni dei più difficili e complicati versi filosofici della *Śrī Caitanya-caritamṛta*. Non era insolito trovarlo a discutere con i professori atei di soggetti trascendentali, lasciandoli letteralmente senza parole per l'impeccabile logica e delle evidenze delle scritture che citava.

Vinoda-bihārī gradualmente sviluppò un genuino gusto nell'ascolto della *Bhagavad-gītā*, *Srimad Bhagavatam*, *Śrī Caitanya-caritāmṛta* e altre elevate letterature devozionali come anche il servizio a *Śrī Bhagavān* e i Suoi devoti. Di conseguenza, fu meno coinvolto nelle faccende mondane della società atea. Stava completamente perdendo l'attrazione per l'educazione ateistica pseudo scientifica dell'università e per il conseguimento di una laurea, e stava invece sviluppando un grande desiderio di comprendere la vera natura della Verità Suprema. Un particolare Verso della *Śrī Caitanya-caritāmṛta* (*Ādi-līlā* 9.41) scosse il suo cuore:

*bhārata-bhūmite haila manuṣya janma yāra
janma sārthaka kari 'kara para-upakāra*

“Chiunque sia nato nella terra dell'India con la forma umana, dovrebbe fare della sua vita un successo impegnandosi per il massimo beneficio di tutte le entità viventi.”

Qual è la vera natura dell'anima (*ātmā*) e dell'Anima Suprema (*Paramātmā*)? Come è possibile raggiungere il vero successo della vita umana? Ora aveva cominciato a indagare su questi argomenti trascendentali. Mentre *Śrī Vinoda-*

bihārī viveva a *Vānarīpādā*, si era avvicinato alle sue zie paterne, che erano erudite e spiritualmente deste che si chiamavano *Śrīyutā Sarojavāsini* e *Priyatamā-devī*, esse erano rispettivamente la prima e la seconda discepolo donna del famoso *jagad-guru Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Prabhupāda*. Entrambe le donne erano esperte nei *bhakti-śāstra* ed esperte autrici di poesie. Le loro istruzioni sulla *bhakti* e il loro esempio di vita devozionale hanno avuto una grande influenza sul nipote.

Nel 1915, *Vinoda-bihārī* andò con le sue due zie ad incontrare personalmente *jagad-guru Śrīla Prabhupāda* nella felice occasione di *Śrī Gaura-pūrṇimā*, l'avvento di *Sri Caitanya Mahāprabhu*. Da questo primo incontro (*darśana*) in poi, *Vinoda-bihārī* fu attratto a *Śrīla Prabhupāda* e ai suoi brillanti e profondi insegnamenti. Dopo averlo incontrato, *Vinoda-bihārī* fece il voto di seguire le orme di questo *mahāpuruṣa* per il resto della sua vita e dedicare tutta la sua energia a servirlo. Dopo aver preso parte ai nove giorni del *Śrī Navadvīpa-dhāma parikramā* e aver ascoltato l'*hari-kathā*, si è offerto completamente ai piedi di loto di *Śrīla Prabhupāda* nel giorno di *Śrī Gaura-purnima*. Comprendendo la sua qualifica, *Prabhupāda* lo accettò come suo caro discepolo e gli diede l'*harinama*. Ora la vita di *Vinoda* divenne esclusivamente dedicata alla spiritualità.

Alcuni giorni dopo *Śrī Gaura-pūrṇimā*, *Śrīla Prabhupāda* diede delle illuminanti lezioni ai devoti rimasti. In quell'occasione ha espresso la sua determinazione nello stabilire dei templi su ognuna delle nove isole di *Śrī Navadvīpa-dhāma*, e altre *Gauḍīya Maṭha* e centri per predicare la *śuddha-bhakti* nelle città più importanti del *Bengala* e dell'*India* intera, e inaugurare una propria macchina da stampa per la distribuzione di periodici trascendentali, che propagassero ovunque le conclusioni filosofiche della pura devozione, in tutte le lingue dell'*India*.

Ascoltando il suo gurudeva esprimere questa intenzione, il cuore di *Śrīyutā Sarojavāsini-devī* diventò felice, ma comunque chiese a *Śrīla Prabhupāda*: “Giusto, ma qui a *Yogapīṭha*, non ci sono nemmeno abbastanza *brahmacārī* per suonare i gong e le campane dell'*aratī*. Come sarà possibile prendersi cura di così tanti templi?” In quel momento il giovane *Vinoda-bihārī* era seduto lì vicino, che ascoltava con piena concentrazione l'*hari-kathā* di *Śrīla Prabhupāda*. *Srila Prabhupāda* lo indicò e disse: “*Vinodabihārī* gestirà tutte le matha e la predica dei templi.” E ciò si avverò nel corso del tempo. Grazie alle benedizioni di *Śrīla Prabhupāda*, *Vinoda-bihārī* divenne il sovrintendente della *Śrī Gauḍīya Maṭha* principale e di tutte le altre *matha*, gestendole con grande competenza. Inoltre, dopo la scomparsa di *Śrīla Prabhupāda* da questo mondo, *Vinoda-bihārī*

stabili la *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* e le *Gauḍīya Maṭha*, centri di predica in tutta l'*India* e in tutto il mondo, per facilitare la predica della *śuddha-bhakti* ovunque.

L'incontro con Śrīla Gaura-kiśora dāsa Bābājī Mahārāja e le sue benedizioni.

A quei tempi, *Śrīla Gaura-kiśora dāsa Bābājī Mahārāja* era rinomato in tutta *Vrajamaṇḍala*, *Gauḍa-maṇḍala* e *Kṣetra-maṇḍala* come un *siddha bābājī*. Era apparso in un villaggio nel *Bengala* orientale, e dopo che sua moglie lasciò il corpo, non pensò più alla vita di famiglia e andò a *Srī Dhama Vrindavana* per compiere il *Bhagavad-bhajana*. Lì, al *Sūrya-kuṇḍa*, compì il *sādhana-bhajana* adottando una rigorosa rinuncia e ascoltava l'*hari-katha* in associazione di *vaiṣṇava-sārvabhauma Śrī Jagannātha dāsa Bābājī Mahārāja*, un discepolo di *Śrī Madhusūdana dāsa Bābājī*.

La rinuncia di *Śrīla Gaurakiśora dāsa Bābājī Mahārāja* era così intensa che di tanto in tanto, quando si sentiva affamato, mangiava il fango del *Śrī Rādhā-kuṇḍa* o della *Yamuna*, e di conseguenza, divenne cieco. Come i sei *Gosvāmī*, viveva in un posto solo per pochi giorni; a volte al *Rādhā-kuṇḍa*, *Śrī Dhāma Vṛndāvana*, *Varsānā*, *Nandagrāma*, *Bhāṇḍīravana* o uno degli altri luoghi legati ai passatempi di *Kṛṣṇa*. Si lamentava intensamente mosso da sentimenti di grande separazione da *Śrīmatī Rādhikā* e cantava ad alta voce:

*koṭhāya go premamayi rādhe rādhe
rādhe rādhe go, jaya rādhe rādhe*

Dov'è Colei che è la personificazione di *prema*? Tutte le glorie a *Śrī Rādhā*.

*dekhā diya prāṇa rākha rādhe rādhe
tomāra kāṅgāla tomāya ḍāke rādhe rādhe*

O *Rādhā*, per favore concedimi il Tuo *darśana* e salvami. Il Tuo mendicante ti chiama, "Rādhe! Rādhe!"

*rādhe vṛndāvana-vilāsinī rādhe rādhe
rādhe kānu-manomohinī rādhe rādhe*

O *Rādhā*, Tu gioisci di passatempi amorosi nella foresta di *Vṛndāvana*, dove incanti la mente di *Kṛṣṇa*.

*rādhe aṣṭa-sakhīra śiromaṇi rādhe rādhe
rādhe vṛṣabhānu-nandini rādhe rādhe*

O *Rādhā*, sei il gioiello tra tutte le otto *sakhī* principali. O *Rādhā*, figlia di *Vṛṣabhānu Bābā*.

(*gosāī*) *niyama ka're sadāi ḍāke, rādhe rādhe*
Raghunātha dāsa Gosvāmī chiama sempre, “*Rādhe! Rādhe!*”

(*gosāī*) *ekabāra ḍāke keśī-ghāṭe,*
ābāra ḍāke vaṁśī-vaṭe, rādhe rādhe
...a volte al *Keśī-ghāṭa*, a volte al *Vaṁśī-vaṭa*.

(*gosāī*) *ekabāra ḍāke nidhuvane,*
ābāra ḍāke kuñjavane, rādhe rādhe
...a volte a *Nidhuvana*, a volte al *Sevā-kuñja*.

(*gosāī*) *ekabāra ḍāke rādhā-kunḍe,*
ābāra ḍāke śyāma-kunḍe, rādhe rādhe
...a volte al *Rādhā-kunḍa*, a volte al *Śyāma-kunḍa*.

(*gosāī*) *ekbāra ḍāke kusumavane,*
ābāra ḍāke govardhane, rādhe rādhe
...a volte al *Kusuma-sarovara*, a volte a *Girirāja Govardhana*.

(*gosāī*) *ekabāra ḍāke tālavane,*
ābāra ḍāke tamālavane, rādhe rādhe
...a volte a *Tālavana*, a volte a *Tamālvana*.

(*gosāī*) *malina vasana diye gāya,*
vrajera dhūlāya gaḍāgaḍi jāya, rādhe rādhe
Raghunātha dāsa indossa una stoffa semplice che sembra sporca perché rotola sempre a terra piangendo e gridando, “*Rādhe! Rādhe!*”

(*gosāī*) *mukhe rādhā rādhā bale,*
bhāse nayanera jale, rādhe rādhe
Chiamando “*Rādhe! Rādhe!*” I suoi occhi scoppiavano in un torrente di lacrime.

(*gosāī*) *vṛndāvane kuli kuli keṇde beḍāya*
rādhā bali', rādhe rādhe
Egli vaga tra le vie di *Vṛndāvana* piangendo, “*Rādhe! Rādhe!*”

(*gosāī*) *chāpāna daṇḍa rātri-dine,*
jāne nā rādhā-govinda bine, rādhe rādhe
Non conosce nient'altro se non *Rādhā-Govinda* e canta i Loro nomi tutta la notte (*chāpāna daṇḍa* equivale a 56 *daṇḍa*; 1 *daṇḍa* sono 24 minuti). “*Rādhe! Rādhe!*”

tārapara cāri daṇḍa śuti' thāke

svapne rādhā-govinda dekhe, rādhe rādhe

Riposa solo per quattro *daṇḍa* (1 ora. 36 min.). Nei suoi sogni riceve il *darśana* di *Radha-Govinda*. “*Radhe! Radhe!*”

Quando non poté più tollerare la separazione dalla sua adorata divinità, *Śrīmatī Rādhikā*, lasciò *Śrī Dhāma Vṛndāvana* per *Śrī Dhāma Navadvīpa*. I *Gauḍīya Vaiṣṇava ācārya* c’insegnano che è possibile, se non si presta l’adeguata attenzione, commettere *aparādha*, ovvero offese verso *Śrī Kṛṣṇa*, il nome di *Śrī Kṛṣṇa* e la dimora di *Śrī Kṛṣṇa*. Senza liberarsi dalle *aparādha*, non si può ricevere la loro vera misericordia e ottenere *vraja-prema*, il puro amore per Dio come espresso nei sentimenti degli abitanti di *Vraja*. Tuttavia, *Śrī Gaura*, il nome di *Śrī Gaura* e la dimora di *Śrī Gaura* elargiscono una misericordia incondizionata e non considerano le offese. Cantando i nomi di *Śrī Gaura-Nityānanda* con grande entusiasmo nel santo luogo dove è apparso *Gaura* (*Gaura-dhāma*), si può facilmente ottenere *vraja-prema*. Nella *Śrī Caitanya-caritāmṛta* (*Ādi-līlā* 8.24, 16, 31) si afferma:

*‘kṛṣṇa-nāma’ kare aparādhera vicāra
kṛṣṇa balile aparādhīra nā haya vikāra*

“Si deve considerare l’effetto delle offese mentre si recita il *mantra Hare Kṛṣṇa*. È a causa di queste offese che non si provano sentimenti estatici mentre si recita *Hare Kṛṣṇa*.”

*bahu janma kare yadi śravaṇa, kīrtana
tabhu ta ‘nā pāya kṛṣṇa-pade prema-dhana*

“Se si commettono offese verso il canto del *maha-mantra Hare Kṛṣṇa*, nonostante ci si sforzi di cantare il santo nome per molte vite, non si otterrà l’amore per Dio che è l’obiettivo finale di questo canto.”

*caitanya-nityānande nāhi esaba vicāra
nāma laite prema dena, bahe āsrudhāra*

“Ma se si cantano anche solo con un po’ di fede i santi nomi di *Sri Caitanya* e *Nityānanda*, molto rapidamente ci si purifica da tutte le offese. In questo modo non appena si canta l’*Hare Kṛṣṇa mahā-mantra*, si prova l’estasi dell’amore per Dio.”

Proprio per questa ragione, *Śrī Jagannātha dāsa Bābājī Mahārāja* e altri eminenti *Gauḍīya Vaiṣṇava mahājana* che risiedono a *Vṛndāvana*, hanno eseguito il *bhajana* a *Śrī Gauḍa-bhūmi*. *Srila Narottama dāsa Ṭhākura* conferma questa verità conclusiva (*siddhānta*) nella sua canzone *Gaurāṅgera Duṭī-pada*:

*śrī-gauḍa-maṇḍala-bhūmi, jebā jāne cintāmaṇi,
tā'ra haya vraja-bhūme vāsa
gaura prema rasārṇave, se taraṅge jebā ḍūbe,*

se rādhā-mādhava-antaraṅga

“Quelle persone che riconoscono la terra di *Śrī Gauḍa-maṅḍala* come cintāmaṇi, o paragonabile alla pietra filosofale spirituale, e che vi risiedono con grande fede, ottengono rapidamente residenza a *Vrajabhūmi*. Coloro che sono immersi nel grande oceano d’amore di *Śacīnandana Śrī Gaurahari*, ottengono il servizio amorevole ai piedi di loto di *akhila-rasāmṛta-mūrti Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa*, che sono la personificazione di tutti i nettari di *Śrī Vṛndāvana*. Questo è il supremo segreto.”

Considerando queste conclusioni, *Śrī Gaurakiśora dāsa Bābājī Mahārāja* iniziò a svolgere il *bhajana* nella città di *Kuliyā* (attualmente conosciuta come *Navadvīpa*). La rinuncia di *Bābājī Mahārāja* era di altissimo livello, simile a quella di *Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī*. Eminentissimi *mahātmā* e *bhajanānandī* capirono che le loro vite avrebbero avuto successo semplicemente incontrandolo. *Jagad-guru nitya-līlā-praviṣṭa Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Prabhupāda* ha scelto questo *mahāpuruṣa* come suo *guru*.

Come *Śrīla Lokanātha Gosvāmī*, *Bābājī Mahārāja* era completamente immerso nel divino rapimento del *bhajana*. In virtù di questa meditazione profonda, fu in grado di prendere le distanze dai legami mondani, da coloro che sono soggetti dalle concezioni materialiste e dai religiosi ipocriti. Come i sei *Gosvāmī*, egli trascorreva ventiquattro ore al giorno immerso nel *bhajana* e, come loro, si manteneva senza sforzo col *madhukarī-bhikṣā*, elemosinando presso i capofamiglia per ottenere quanto bastava per sopravvivere.

Va ricordato che in quel momento storico, *Śrī Dhāma Māyāpura*, il luogo dell’apparizione di *Śrī Gaura*, non era ancora stato completamente sistemato. *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura* faceva il *bhajana* in uno stato d’animo di profonda separazione, vivendo in un *bhajana-kuṭī* sulla riva di *Gaṅgā* a *Śrī Godrumadvīpa*, non lontano da *Śrī Dhāma Mayapura*. *Śrī Gaura-kiśora dāsa Bābājī Mahārāja* spesso attraversava il *Gaṅge* dalla città di *Kuliyā* per incontrare *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura*, che era conosciuto come il settimo *Gosvāmī*. Essi parlavano sempre dei dolci e magnanimi passatempi di *Śrī Gaurasundara e Rādhā-Kṛṣṇa*.

In una occasione, *Śrīla Bābājī Mahārāja*, stanco delle persone materialiste che si recavano da lui, si riunì nella latrina di un ostello pubblico (*dharmaśālā*) a *Kuliyā* e lì era assorto nel *bhajana*. Pensava che quel luogo maleodorante fosse favorevole per il *bhajana*, perchè preferiva il cattivo odore del bagno pubblico, alla cattiva associazione dei materialisti. La gente si chiedeva dove fosse andato *Bābājī*. Dopo due o tre giorni, giunse la donna delle pulizie e mentre puliva le

latrine, senti una voce dolce piena di intenso desiderio, che cantava, “*Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.*” Guardandosi in giro voltò lo sguardo verso l’alto e stupita vede Śrīla Bābājī Mahārāja completamente assorto nel cantare l’*harinama*. Egli non era consapevole del suo corpo o del cattivo odore. La donna lo riferì al sindaco del comune, e la notizia presto raggiunse le orecchie delle autorità del distretto, il sovrintendente della polizia e gli altri.

Tutti andarono da Śrīla Bābājī Mahārāja e gli chiesero ripetutamente di aprire la porta della latrina e uscire: “*Bābājī Mahārāja, ‘supplicarono’, abbiamo organizzato un bhajana-kuṭīra per te sulle rive di Bhagavatī Gaṅgā. Per favore, vai là ad esegui il bhajana.*” Ma Bābājī Mahārāja non prestò attenzione ai loro discorsi e proseguì con il suo canto dei santi nomi. Alle incessanti richieste degli alti funzionari, Śrīla Bābājī Mahārāja rispose solo con voce flebile: “Io sono malato e non riesco ad aprire la porta.” Sconfortati, i funzionari finalmente se ne andarono.

Poco tempo dopo, su istruzione di Śrīla Prabhupāda, Śrī Vinoda-bihārī Brahmacārī si spostò da Māyāpura con Sarojinī-devī, Priyatamādevī e Śrī Gaura-govinda Vidyābhūṣaṇa (più tardi, tridaṇḍi-svāmī Śrī Śrīmad Bhakti Vilāsa Gabhastinemi Mahārāja) per avere il darśana di Śrīla Bābājī Mahārāja. Tuttavia, nonostante le loro ripetute richieste, Śrīla Bābājī Mahārāja continuava a formulare la stessa scusa e non apriva la porta. Śrī Gaura-govinda Prabhu disse poi con voce molto umile: “*Bābājī Mahārāja, Śrīla Sarasvatī Ṭhākura* ci ha accolto misericordiosamente come suoi discepoli. Siamo venuti qui su sua istruzione e con la grande speranza di poterti personalmente incontrare (*darsana*). Saremo molto tristi se non potremo vederti.”

Quando senti queste parole, Śrīla Bābājī Mahārāja divenne felice e rispose con grande affetto: “Tu sei l’oggetto della grazia di Sarasvatī Ṭhākura. Entra.” Quindi aprì rapidamente la porta. Videro che era completamente assorto nel cantare il suo *harināma* su una mala fatto di stoffa annodata. Śrīla Bābājī Mahārāja osservò Śrī Vinoda-bihārī Brahmacārī, un ragazzo ben educato e di bell’aspetto, con un sincero desiderio di eseguire il *bhajana*, vide anche in lui il germogliare della *yukta-vairāgya* (appropriata rinuncia), e soprattutto la ferma fede nel suo maestro spirituale (*guru-niṣṭhā*).

Śrīla Bābājī Mahārāja lo benedisse, dicendo: “Ho rimosso ogni forma di disgrazia e gli ostacoli dalla tua vita. Svolgi il *bhajana* senza paura e diffondi ovunque le parole di Śrīman Mahāprabhu nel mondo.” Ascoltando questa benedizione, gli occhi di Śrī Vinodabihārī traboccarono di lacrime. Candendo ai

piedi di loto di *Bābājī Mahārāja*, prese la polvere dei suoi piedi sulla testa. Dopo aver ascoltato l'*hari-kathā* per alcuni minuti e aver adorato i piedi di loto di *Bābājī Mahārāja*, partirono per *Śrī Māyāpura*.

Anni dopo, quando *Śrīla Gurupāda-padma* ci raccontò della benedizione ricevuta da *Śrīla Bābājī Mahārāja*, divenne irrequieto come un bambino e cominciò a piangere, dicendo: “Grazie alla misericordia senza causa di *Śrīla Bābājī Mahārāja*, oggi predichiamo senza paura la *śuddha-bhakti* in tutto il mondo. Nel corso della nostra predica, abbiamo incontrato grandi difficoltà e innumerevoli ostacoli, e anche le nostre vite sono state messe in pericolo. Ma per la misericordia di *Śrīla Gaura-kīśora dāsa Bābājī Mahārāja*, la nostra forza non è mai diminuita, e le nuvole delle difficoltà si sono dissipate rapidamente.”

Seconda parte

Una vita di servizio e lasciare casa.

Śrī Vinoda-bihārī Brahmācārī ricevette l'iniziazione *harināma* da *Śrīla Prabhupāda*, poi tornò a casa e iniziò gli studi al *Daulatpura College*. Di volta in volta, tuttavia, andava a *Sri Dhāma Māyāpura* da *Śrīla Prabhupāda*, dove ascoltava la sua potente *hari-katha* con fede e piena concentrazione.

A quei tempi, il programma del college includeva lo studio della *Śrī Caitanya-caritāmṛta*. L'insegnante cercava di spiegare i Versi della *Śrī Caitanya-caritāmṛta* sia in bengalese che in *sanscrito*, ma non riusciva veramente a capire il testo, i difficili temi filosofici e i sentimenti devozionali elevati. Sebbene *Śrī Vinoda-bihārī* fosse solo uno studente, capì le profonde e complicate idee filosofiche e i sentimenti devozionali espressi nella *Śrī Caitanya-caritāmṛta* e li spiegò prontamente in modo che anche gli altri potessero capire. La sua erudizione affascinò sia gli studenti e sia il suo insegnante. Un giorno mentre studiava la *Śrī Caitanya-caritāmṛta*, il capitolo chiamato *sanātana-śikṣā*, ossia gli insegnamenti di *Śrī Caitanya Mahāprabhu* a *Śrī Sanātana Gosvāmī*, lesse il seguente Verso:

*kr̥ṣṇera svarūpa-vicāra śuna, sanātana
advaya-jñāna-tattva, vraje vrajendra-nandana
Śrī Caitanya-caritāmṛta (Madhya-līlā 20,152)*

“O *Sanatana*, per favore, ascolta riguardo la *svarūpa* di *Śrī Kṛṣṇa*, la sua forma intrinseca. Lui è la Verità Assoluta non duale, che è eternamente presente a *Vṛndāvana* come figlio di *Nanda Mahārāja*.”

L'insegnante spiegò questo Verso secondo la concezione *kevalādvaita-vāda*. Questa teoria pur partendo da elementi di unità, afferma che la Verità Suprema (*parama-tattva*) è l'aspetto impersonale e indifferenziato dell'assoluto (*brahma-tattva*).

La *brahma-tattva* è la personificazione della conoscenza (*jñāna-svarupa*); ed è non duale (*nirviśeṣa*); priva di illusorietà (*nirañjana*); senza potere (*niḥśaktik*); senza attributi o qualità (*nirguṇa*); e non ha forma (*nirākāra*), e questo è in conclusione la realtà; non c'è niente oltre ciò. Continuò dicendo che a causa dell'influenza di *māyā*, la verità suprema *parama-tattva* sembra stabilita nella forma di *Īśvara*, ossia *Bhagavān*, il Supremo Signore dotato di sublimi qualità personali. Anche l'essere vivente è *brahman* ma si identifica come un'entità separata perché è coperto dall'ignoranza.

La *jīva* non può che unirsi con il *brahman* o diventare *brahman*, nel momento in cui cessa l'ignoranza determinata dall'illusione. Gli *yogi* lo percepiscono come la suprema sostanza non duale e non variegata (*advaya-jñāna nirviśeṣa-vastu*) come il Supremo Controllore (*Īśvara*) o come *Paramātmā*, l'Anima Suprema. I *bhakti-yogī* Lo vedono come *Bhagavān*, la Persona Suprema che possiede ogni qualità e potenza. Per sua definizione *Brahma* è quella Verità priva di qualsiasi qualità materiale (*nirupādhika-tattva*), ma il *Paramātmā* e *Vrajendra-nandana Bhagavān* sono la Verità dotata di tutte le qualità trascendentali (*sopādhika-tattva*), e tutti questi aspetti sono contenuti nell'*advaya-jñāna*.

Dopo aver ascoltato, *Śrī Vinoda-bihārī* ascoltò l'interpretazione del suo insegnante sul citato Verso, e lo contraddì: disse che tale comprensione era frutto dell'immaginazione e di logica incongruente rispetto agli insegnamenti della *Śrī Caitanya-caritāmṛta*, all'immacolato *Puraṇa Śrīmad-Bhagavatam* e al *Vedānta-sūtra*. Prestò poi la seguente bella spiegazione del Verso della *Śrī Caitanya-caritāmṛta*, citando prove dai *Veda*, *Upaniṣad* e *Śrīmad-Bhāgavatam*.

Śrī Vinoda-bihārī spiegò che *Śrī Caturmukha Brahmā*, *Nārada*, *Śāṅḍilya*, *Parāśara*, *Kṛṣṇa Dvaipāyana Vedavyāsa* e altri grandi saggi sono *tattva-darśī*: cioè hanno visto la Verità Assoluta, spiegando che esiste una sola Verità (*tattva*), e questa è *advayajñāna para-tattva*, la Verità Assoluta non duale. Nel proseguo del discorso disse che sebbene la Verità Assoluta non sia duale, è realizzata in tre aspetti apparentemente differenti, ma in scala complementare gli aridi filosofi

empirici (*jñani*) usano il processo del *nirviśeṣa-jñāna*, o conoscenza impersonale, per comprendere la Verità Assoluta che è impersonale, e senza caratteristiche (*nirviśeṣa-brahma*).

Gli *Yogi* Lo realizzano come l'Anima Suprema nel cuore di tutti gli esseri (*Paramātmā*), e i puri devoti, con la pratica del *bhakti-yoga*, realizzano quella stessa *para-tattva* come *Vrajendranandana Bhagavan*. Quindi l'Assoluto non duale è realizzato prima come *brahman*, in secondo luogo come *Paramātmā* e infine come *Bhagavān*. Continuò a spiegare che il significato di *advaya-jñāna*, la realtà non duale, è quello che la Verità Assoluta possiede un'inconcepibile potenza (*acintya-śakti*) con cui l'impossibile diventa possibile (*aghaṭana-ghaṭana-paṭīyasī*).

La suprema potenza trascendentale della Verità Assoluta si manifesta in tre aspetti: la potenza spirituale interna (*cit-śakti*), la potenza marginale (*jīva-śakti*) e la potenza esterna (*māyā-śakti*). La *cit-śakti*, per desiderio di *para-tattva Śrī Kṛṣṇa*, manifesta *Vaikuṅṭha, Goloka Vṛndāvana*, le altre dimore spirituali e tutto ciò che vi è annesso. La *jīva-śakti* manifesta innumerevoli entità viventi e *māyā-śakti* manifesta milioni e milioni di universi materiali. L'essere vivente che ha origine dalla *jīva-śakti*, ha una coscienza infinitesimale e può essere assoggettato da *māyā*. La potenza (*śakti*) e le sue trasformazioni, gli esseri viventi e il mondo materiale, hanno naturalmente una relazione eterna con il possessore della potenza (*śaktimān*). Questa relazione è inconcepibilmente sullo stesso piano ma anche differente (*acintya-bhedābheda*).

In altri termini gli esseri viventi e la materia sono contemporaneamente e inconcepibilmente uno e diversi dalla Suprema Verità Assoluta, *Vrajendra-nandana Śrī Kṛṣṇa*, che è la fonte di tutte le energie. Senza di lui, né le entità viventi né la creazione potrebbero esistere. Quindi, *Vrajendranandana Śrī Kṛṣṇa* è propriamente chiamato *advaya-jñāna paratattva*, la Verità Assoluta non duale. Questa Verità Assoluta risulta chiaro che non è priva di forma, impotente, senza qualità e così via. I devoti ungono i loro occhi di devozione con lo speciale unguento di *prema* e ottengono il *darśana* di *advaya-jñāna para-tattva* nella Sua forma di *Vrajendra-nandana*. L'indistinto *brahman* senza forma e senza qualità che percepiscono i *jñānī* teorici e gli impersonalisti, è solo la lucentezza del corpo di *Vrajendra-nandana Śrī Kṛṣṇa*. Secondo la *Bhagavad-gītā* (14.27), l'aspetto impersonale e indifferenziato dell'Assoluto, la *brahman-tattva*, prediletta dagli impersonalisti, non è la verità suprema, perché è un aspetto che dipende da *Svayam Bhagavān Śrī Kṛṣṇa*:

*brahmaṇo hi pratiṣṭhāham
amṛtasyāvyayasya ca
śāśvatasya ca dharmasya
sukhasyaikāntikasya ca*

“Io solo sono il fondamento di tale *nirvīśa-brahma* e l’unico rifugio dell’immortalità eterna, dell’eterno *dharma* e della felicità spirituale di *prema*, frutto della devozione esclusiva. In altre parole, *Sri Kṛṣṇa* la Persona Suprema afferma: “Nella mia forma di *nirguṇa-saviśeṣa-tattva*, non possiedo caratteristiche materiali, ma sono saturo di qualità spirituali, e in verità sono il vero rifugio di *Brahman*, che è l’obiettivo supremo dei *jñānī*. La mia *svarūpa* di *nirguṇa-saviśeṣa-tattva* è il supporto dell’immortalità, dell’eternità, di *prema* (l’amore per Dio, che è il *nityadharmā*, o funzione eterna delle *jīve*) e del *vrajā-rasa*, la forma della felicità completa.”

Śrī Vinoda-bihārī elaborò ulteriormente il soggetto citando questi riferimenti scritturali:

*yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi-
koṭīṣv aśeṣa-vasudhādi vibhūti-bhinnam
tad brahma niṣkalam anantam aśeṣa-bhūtaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi*

Brahma-saṁhitā (5.40)

“Adoro la Personalità originale, *Śrī Govinda*. Il *brahman* indifferenziato e impersonale che è stato descritto nelle *Upaniṣad* nasce dalla radiosità del Suo corpo. Quell’effulgenza è qualitativamente distinta dalla maestosa opulenza di miliardi di mondi, come il Pianeta Terra, che si trovano nella sfera di creazione materiale, ed è percepita come il principio indivisibile, illimitato e infinito della verità.”

È importante notare che quando le Scritture usano il termine *parama-brahma*, la parola *brahma* affiancata dall’aggettivo *parama*, supremo, sta ad indicare *Svayam Bhagavān Vrajendranandana*. Pertanto, *parama-brahma Svayam Bhagavān Śrī Kṛṣṇa* è superiore al semplice *brahman*. Egli è *sarva-śaktimān*, il possessore di tutte le potenze, e *akhila-rasāmṛta-mūrti*, la personificazione di tutti i nettari spirituali. Perciò *parama-brahma Śrī Kṛṣṇa*, insieme ai pianeti spirituali, tutti i suoi eterni associati, ogni essere vivente e i regni materiali è accettato come la Verità Suprema non duale (*advaya-jñāna para-tattva*).

La *śakti* di *Bhagavān* è così descritta nei *Veda*: “*parāśya śaktir vividhaiva śrūyate svābhāvīkī jñāna-bala-kriyā ca*” - la *parāśakti*, o energia superiore, è percepibile in diverse forme” (*Śvetāśvatara Upaniṣad* 6.8).

Nel *Viṣṇu Purāṇa* troviamo (6.7.61):

*viṣṇu-śaktiḥ parā proktā
kṣetra-jñākhyā tathā parā
avidyā karma-samjñānyā
trīty śaktir iṣyate*

“La *Viṣṇu-śakti* si esprime in tre aspetti: *parā* (trascendentale), *kṣetra-jñā* (l’essere vivente) e *avidyā* (ignoranza). La potenza trascendentale di *Viṣṇu* (*parā-śakti*) corrisponde alla *cit-śakti*, *kṣetra-jñā* (*jīvaśakti*), e l’ignoranza (*avidyā*) è la sua potenza d’illusione definita anche *mayasakti* *avidyā* è *māyā-śakti*.”

Ciò è confermato anche nel *Vedānta*: “*śakti-śaktimātor abhedaḥ* - non c’è differenza tra la potenza (*śakti*) e il possessore della potenza (*śaktimān*).”

In questo modo, *Śrī Vinoda-bihārī* stabilì che *Vrajendra-nandana Śyāmasundara* è sia la forma ultima che diretta manifestazione dell’*advayajñāna para-tattva*.

In un’altra occasione, l’insegnante scelse per discutere in aula il seguente Verso della *Śrī Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya-līlā* 20,108):

*jīvera 'svarūpa' haya-kṛṣṇera 'nitya-dāsa'
kṛṣṇera 'taṭasthā-śakti', 'bhedabheda-prakasa'*

“La posizione costituzionale dell’entità vivente è quella di essere un eterno servitore di *Kṛṣṇa*. In quanto manifestazione dell’energia marginale di *Kṛṣṇa*, essa è contemporaneamente uguale e differente da *Kṛṣṇa*.”

Anche questa volta la spiegazione dell’insegnante non si rivelò in accordo con le Scritture. L’insegnante disse che la *jīva* è in realtà *Brahman*; *Brahma* appare come una *jīva*, proprio come una corda potrebbe sembrare un serpente o un guscio di ostrica scambiato per avorio. Non citò che gli esseri viventi sono la *śakti* di *brahman*, o che gli esseri viventi e il mondo materiale sono la trasformazione della Sua *śakti*.

Śrī Vinoda-bihārī Brahmācārī con semplici esempi spiegò che è insita nella natura costitutiva della *jīva*, essere un’eterna servitrice di *Bhagavān*, il Signore Supremo. Secondo la *Bhagavad-gītā* (15.7): “*mamaivāṁśo jīva-loke jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ*: la *jīva* è una trasformazione della potenza marginale (*taṭasthā-śakti*) di *sarvaśaktimān para-brahma*, Colui che possiede tutte le potenze nella loro massima espressione.” Sebbene non si possano trovare esempi perfetti in questo mondo per descrivere argomenti trascendentali, *Śrī Vinoda-bihārī* utilizzò due analogie per spiegare la natura della *jīva*: la relazione dei raggi del sole con il sole e quella delle scintille con il fuoco ardente. *Śrī Kṛṣṇa* è come il sole e le

particelle luminose presenti nei raggi solari possono essere paragonate alle entità viventi infinitesimali. Proprio come *Śrī Kṛṣṇa* è la realtà trascendentale (*cit-tattva*) nella sua interezza, così le entità viventi sono *cit-tattva* infinitesimale.

Bhagavān è il maestro di *māyā* e di tutte le altre potenze (*śakti*); le *jīve* invece possono cadere sotto il controllo di *maya*. *Bhagavān* è la sorgente di tutte le qualità trascendentali; Egli è il vero agente, il goditore e l'ego trascendentale; dispone di queste qualità in pieno, mentre la *jīva* le possiede solo fino ad un certo grado. La natura costitutiva (*dharma*) della *jīva* è completa perché ha una relazione intrinseca con *Kṛṣṇa*. Per questo motivo, l'idea della *jīva* di essere fautrice dell'azione, il fruitore ecc, sono in essa eternamente innate. Dovuto al fatto che la *jīva* ha dimenticato *Bhagavān*, *māyā* copre la sua natura pura dandogli un corpo sia materiale, sia grossolano e anche sottile. È solo grazie alla misericordia senza causa di un puro maestro trascendentale o di *Bhagavān* stesso che la *jīva* può intraprendere il processo del *bhakti-yoga* e quindi ristabilire se stessa nella sua vera posizione e forma costitutiva (*svarūpa*).

L'altro esempio è quello di un fuoco ardente e delle sue scintille. Innumerevoli *jīve* coscienti e infinitesimali si manifestano dalla potenza marginale (*taṭasthā-śakti*) come le innumerevoli scintille che emanano da un fuoco ardente. La potenza marginale è anche conosciuta come *jīva-śakti*. Sebbene le *jīve* siano per natura coscienti, esse sono infinitesimali e quindi possono essere coperte dall'energia materiale deludente, ossia *māyāśakti*. A causa della loro natura marginale, le *jīve* hanno sì la potenzialità di andare nel mondo spirituale (*Vaikuṅṭha*) ma anche nel mondo materiale. Quando esse ottengono la potenza spirituale, possono servire *Bhagavan* a *Vaikuṅṭha*. Al contrario, quando sono contrarie a *Bhagavan*, vagano nel mondo materiale illusorio. Questo è il significato profondo di questo Verso. Ascoltando la spiegazione di *Śrī Vinoda-bihārī*, fondata sulla *bhakti*, tutti nella sua classe furono colpiti da meraviglia.

Un giorno *Śrī Vinoda-bihārī* assorto nei Versi della *Śrī Caitanya-caritāmṛta*, concluse che la forma umana è estremamente rara. Solo gli esseri umani possono giungere alla *bhagavat-tattva*, la conoscenza della Verità Assoluta; non è possibile in altre forme di vita, come uccelli, animali o alberi. È per misericordia del Signore Supremo che abbiamo la fortuna di ottenere un corpo umano, ma ciò nonostante non sappiamo quando verrà la morte. Per questa ragione, prima che giunga la morte, è consigliabile seguire il processo del *bhakti-yoga* per far sì che la propria forma di vita umana abbia successo. Non c'è bisogno della formazione scolastica che tende all'ateismo. Con il rifugio esclusivo ai piedi di loto del più misericordioso e onnisciente *śrī gurudeva Śrīla Prabhupāda*, il supremo dovere

è eseguire l'*hari-bhajana*. Tratte tali conclusioni, *Śrī Vinoda-bihārī* se ne andò dal college senza sostenere l'esame finale, anche se aveva già pagato la tassa d'esame.

Nel 1919, giunse ai piedi di loto di *Śrī Guru*, lasciando il legame d'affetto della sua affezionata madre e rinunciando completamente a tutto ciò che riguarda i terreni e la casa. La sua affettuosa madre pianse e disse: “Lo sapevo da tempo che non saremmo stati in grado di tenere *Jonā* a casa. Il mio cuore tremava di paura al pensiero che fosse colto da qualche incidente durante il corso della sua vita. Non era un bambino comune. Vedendo l'incredibile coraggio di *Jona*, la sua dedizione alla verità e il suo altruismo, ho potuto facilmente immaginare il suo futuro. Di tutti i miei figli, è quello che ho amato di più.

Nessuno può capire quanto l'ho amato. Quando ho visto il suo comportamento e carattere sovramondano, e con chi amava associarsi, ho sempre temuto che avrebbe rinunciato al mondo materiale per diventare un *sannyāsī*. Qualunque cosa abbia fatto è stata buona, ma non posso rimanere viva senza vederlo,” e parlando, così perse i sensi dal dolore.

L'iniziazione diksa e il guru-mantra.

Rinunciando all'affetto illusorio di sua madre e della famiglia, arrivò ai piedi di loto di *Śrī Gurudeva* a *Śrī Dhāma Māyāpura*. *Srila Prabhupāda* era estremamente compiaciuto della sua risoluta decisione di eseguire l'*hari-bhajana*. In quel periodo si stava avvicinando *Śrī Gaura-janmotsava* (l'apparizione di *Śrī Caitanya Mahāprabhu*) ed erano in corso i preparativi per l'enorme *Śrī Navadvīpadhāma-parikramā*. *Srila Prabhupāda* nominò il suo caro servitore come responsabile di vari preparativi per il *Śrī Dhāma parikramā*.

La parola '*Navadvīpa*' significa 'nove isole'. *Bhagavatī Bhāgīrathī* (*Gaṅgā*) scorre sinuosa attraverso il *dhāma* di *Śrīman Mahāprabhu*, come se non volesse lasciare il *dhāma* e continuare la sua strada verso l'oceano. Per questo motivo, *Navadvīpa* è divisa in nove parti. *Antardvīpa Māyāpura* è situata nel mezzo di queste isole sulla riva est di *Patita-pāvanī Gaṅgā*. Qui *Vrajendra-nandana Śrī Kṛṣṇa* è apparso come *Śacīnandana Gaurahari*, accettando i sentimenti interiori e la lucentezza dorata di *Srimati Radhika*. Qui, inoltre, *Śrī Gaurahari* svolse i Suoi passatempi trascendentali dell'infanzia e dell'adolescenza fino a quando raggiunse ventiquattro anni. *Śrī Dhāma Māyāpura* si trova nel mezzo delle otto isole: *Sīmantadvīpa*, *Godrumadvīpa*, *Madhyadvīpa* sul lato orientale di *Gaṅgā* e

Koladvīpa, *Ṛtudvīpa*, *Jahnudvīpa*, *Modadrumadvīpa* e *Rudradvīpa* a ovest. A causa del flusso tortuoso di *Gaṅgā*, parte di *Śrī Rudradvīpa* è attualmente situata sulla riva occidentale e parte di essa sulla sua sponda orientale. Dopo la scomparsa di *Śrī Caitanya Mahāprabhu*, *Śrī Nityānanda Prabhu*, che non è differente da *Śrī Baladeva*, accompagnò *Śrīla Jīva Gosvāmī* a fare il *parikramā* di queste nove isole.

Qualche tempo dopo, *Īśāna Ṭhākura* guidò *Śrīnivāsa Ācārya* nel *Śrī Dhāma parikramā*. Da allora in poi, i cari devoti di *Gaurasundara* svolgono il *dhāma-parikramā* con grande fede. Nel *Bhakti-ratnākara*, *Śrī Narahari Sarkāra Ṭhākura* ha descritto dettagliatamente il *parikrama*. E' opportuno rammentare che, per vari motivi, nel corso del tempo, il regolare svolgimento del *Gauradhāma parikramā* si era interrotto. Per l'influenza di *māyā*, la potenza illusoria, anche il luogo di nascita di *Śrī Gaura*, *Māyāpura-dhāma*, era stato coperto sotto il dominio dei musulmani, che avevano cambiato il nome di *Māyāpura* in *Miyāmpur* e distrutto ciò che ricordava il *dhāma*.

Fu il settimo *Gosvāmī*, *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura*, che riscoprì *Māyāpura-dhāma*. *Śrīla Bhaktivinoda* scrisse il *Navadvīpadhāma-māhātmya* e *Navadvīpa-bhāvatarāṅga*, opere poetiche che glorificano la terra di *Navadvīpa*. Inoltre, acquisì la proprietà del luogo di nascita di *Śrīman Mahāprabhu* e in un piccolo tempio dal tetto di paglia, proteggeva una divinità di *Gaura-Viṣṇupriyā*, *Śacī-Jagannātha-Nimāi* e del *Panca-tattva*, affidandone poi la responsabilità a *jagad-guru Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī*. Da quel momento in avanti, *Śrīla Prabhupāda* iniziò il *dhāma-parikramā* stabilmente sotto la guida di *Śrīla Ṭhākura Bhaktivinoda*. Da allora, il *Śrī Navadvīpa-dhāma parikrama* si svolge ogni anno con grandi festività.

Quello stesso anno, *Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Prabhupāda* diede l'iniziazione *dīkṣā* a *Vinoda-bihārī* nello *Yogapīṭha*, il giorno di *Śrī Gaurapūrṇimā*, la sera del completamento del *parikramā*. Dopo che la cerimonia *dīkṣā* fu celebrata, *Vinoda-bihārī* andò dal suo *guru*, e ai suoi piedi di loto, umilmente gli chiese il *guru-mantra*. Fino ad allora *Śrīla Prabhupāda* non aveva dato il *guru-mantra* a nessuno. Quando *Śrīla Prabhupāda* ascoltò la richiesta sincera di *Vinodabihārī*, silenziosamente cominciò a riflettere. Vedendolo tacere, il *brahmacārī* espresse di nuovo il suo ardente desiderio: "Il discepolo deve forse andare da un altro *guru* per ricevere il *guru-mantra* e le istruzioni sul servizio al *guru*?" Ascoltate le sue parole, *Śrīla Prabhupāda* sorrise, e con grande affetto concesse a *Vinoda-bihārī* il *guru-mantra*. Dopo questo episodio, *Śrīla Prabhupāda* iniziò a dare il *guru-mantra* anche agli altri.

Śrīla Prabhupāda aveva una regola trascendentale che quando un discepolo o qualcuno gli offriva *praṇāma*, restituiva i saluti a mani giunte dicendo: “*Dāso 'smi*” - Io sono il tuo servitore.” Vedendo l’umile comportamento del suo *gurudeva*, *Śrī Vinodabihārī Brahmācārī* si nascondeva sempre mentre gli offriva *praṇāma*. *Śrīla Prabhupāda* seguiva un altro comportamento trascendentale: si rivolgeva sempre ai suoi discepoli e altri, usando un titolo onorifico per dire ‘tu’ (che in bengalese è *apni*). Ma dato che era molto soddisfatto dell’intimo servizio di *Śrī Vinoda-bihārī*, usava nei suoi confronti la parola ‘*tumi*’ (il modo più intimo di dire ‘tu’ in bengalese) e altri termini affettuosi per chiamarlo, pochi tra i discepoli di *Prabhupāda* hanno avuto tale benevolenza.

Vita ideale nella Matha.

Nella casa del suo *guru*, *Śrī Vinoda-bihārī* era assorto nel *sādhana-bhajana*, nello studio della letteratura devozionale e nel suo servizio pratico nella *matha*. Anche se proveniva da una famiglia colta e rispettata, era completamente privo di orgoglio. La sua vita esemplare ricalcava le orme della rigida rinuncia praticata da *Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī*. Per il servizio di *Hari*, *Guru* e *Vaiṣṇava*, svolgeva anche le mansioni più insignificanti con grande entusiasmo. Nel *bhakti-sādhana*, è di grande aiuto sforzarsi in ogni modo per il piacere di *Kṛṣṇa* e di pari passo rinunciare a ogni godimento per la Sua soddisfazione. La sua vita illustra perfettamente queste due considerazioni.

Nei primi tempi presso la *Śrī Caitanya Maṭha*, i residenti del tempio svolgevano il *sādhana-bhajana*, ma a causa della mancanza di fondi, affrontavano grandi difficoltà per mantenersi. Il manager della *matha* era *Śrī Vinoda-bihārī*. Un giorno, si disponeva solo di duecento grammi di riso, quindi i devoti lo bollirono tutto il riso, prepararono un condimento con le foglie di un albero aromatico e offrirono il tutto a *Ṭhākuraḥjī*. C’erano quattro *brahmācārī* al momento ed essi dopo l’offerta, rispettarono *prasāda-sevā*. *Śrīla Prabhupāda* vide che il *prasāda* che i suoi discepoli stavano onorando consisteva in una grande quantità di foglie verdi e una sola manciata di riso. Inoltre, non vi erano nemmeno i piatti di foglie su cui mangiare. Vedendo ciò, *Prabhupāda* divenne molto infelice e chiese: “Non c’è riso nel magazzino?” Per evitare di dare dispiacere al proprio maestro spirituale, i devoti risposero umilmente: “*Gurudeva*, noi stiamo solo imparando la rinuncia.” *Prabhupāda*, tuttavia, capì tutto.

Quando Śrī Vinoda-bihārī accettava il *prasāda*, non commentava mai se le verdure o il *dāl* fossero troppo salate o meno, o se era gustoso o no. Onorava il *prasāda-sevā* con grande fede e affetto, sapendo che il *mahāprasāda* non è diverso dal Signore Stesso. Mentre onorava il *prasāda*, non era mai impegnato in conversazioni inutili e non criticò mai nessuno ne prese parte a qualsivoglia discussione. Vedendo il suo comportamento *Vaiṣṇava* esemplare, tutti i residenti della *maṭha* lo riverivano.

Per ordine di Śrī Gurudeva, Śrī Vinoda-bihārī difende la proprietà della sua famiglia.

Quando *Vinoda-bihārī* lasciò casa, la tenuta di famiglia versava in una situazione di instabilità. La salute della madre peggiorò a causa della separazione dal suo caro figlio, e anche la situazione della proprietà via via si erano deteriorate perché *Vinoda* non era lì presente a gestire tutto. Śrīla *Prabhupāda* misericordiosamente inviò *Vinoda-bihārī* a casa per qualche tempo, a risolvere questi problemi. La notizia del suo ritorno si diffuse ovunque. Con grande competenza egli pacificò i lavoratori e affittuari che erano insorti e presto tutti ricominciarono a pagare regolarmente l'affitto come prima. Dopo che tutto fu sistemato, chiedendo il permesso di sua madre tornò alla casa del suo *guru*. Dopo un pò arrivò una lettera indirizzata a *Srila Prabhupada*. Della madre di *Vinoda* sofferente e desiderosa di vedere suo figlio, nei suoi ultimi giorni; essa implorava *Prabhupada* di mandare *Vinoda* a casa immediatamente.

Dopo aver letto la lettera, Śrīla *Prabhupāda* chiamò *Vinoda-bihārī* e gli ordinò di recarsi da lei. Ascoltate le istruzioni di Śrīla *Prabhupāda*, *Vinoda* tornò al suo *bhajana-kuṭīra* e non uscì per l'intera giornata. Il giorno dopo Śrīla *Prabhupāda* convocò un *brahmacārī* e gli chiese: “Ho detto a *Vinoda-bihārī* di andare a casa dalla madre. È andato o no? Non l'ho più visto.” Il *brahmacārī* rispose: “*Vinoda-bihārī* fin'ora non è andato via. E' sempre nel suo *bhajana-kuṭīra* a cantare l'*harinama*.” Śrīla *Prabhupāda* quindi chiamò a sé *Vinoda-bihārī* e chiese: “Ti ho detto di andare a casa tua, come mai non sei ancora partito?” *Vinoda-bihārī* rispose umilmente: “Mia madre mi nutre un grande amore per me perciò non sono andato. Se sul letto di morte lei mi potrebbe dire: “Figlio mio, questa è la mia ultima istruzione: torna a casa e prenditi cura della famiglia.”

Come potrò disobbedire alla sua ultima richiesta? E la mia vita diventerebbe infruttuosa.

Il *guru-sevā*, l'ascolto dell'*hari-kathā* e il mio *sādhana-bhajana* sarebbero tutti perduti. L'*hari-bhajana* è il sommo dovere nella vita, ed è possibile svolgerlo solo con la forma umana. Come tu insegni, la nascita in una forma umana è rara, e ancor più raro è incontrare un *sad-guru* come te: '*sakala janme mātā-pītā sabe pāya / kṛṣṇa guru nāhi mile, bhajaha hiyāya.*' Tu hai anche detto che una persona impegnata nel *sevā* al *guru* e a *Bhagavan Mukunda*, non ha più doveri da assolvere verso i suoi genitori, antenati, *deva* o altri, è libero da tutti i tipi di debiti." A queste parole, gli occhi di *Śrīla Prabhupāda* si riempirono di lacrime e non disse nulla. I *brahmacari* che vivevano nella *matha* erano meravigliati della devozione che *Vinoda* provava per *Gurudeva* e per il *bhajana*.

Ospitalità.

Fin dall'inizio, i residenti della *Śrī Caitanya Maṭha* ebbero grandi difficoltà a mantenersi e allo stesso tempo compiere *gurudevā*, *bhagavat-sevā* e tutti gli altri servizi richiesti nel tempio. Ogni tanto erano disponibile solo il *sāg-sabjī*, gli spinaci selvatici. A quei tempi era normale dormire a terra e onorare il *prasada* nei piatti di foglie invece che in quelli di metallo. Eppure, a fronte di queste difficoltà, i residenti della *matha* erano soddisfatti nella loro devozione al *bhajana* e al *sevā*.

Un giorno a mezzodì, nel mese di *Jyeṣṭhā* (maggio-giugno), che in *India* è il mese più caldo dell'anno, due ospiti, *Atulacandra Bandopādhyāya* e *Atula-kṛṣṇa Datta*, giunsero per un pellegrinaggio a *Māyāpura-dhāma*. Entrambi erano funzionari delle ferrovie indiane. Quando giunsero al tempio, *Vinoda-bihārī Brahmācārī*, il direttore della *matha*, seduto sotto un albero del jackfruit, si occupava delle faccende legate alla *matha*. Notando le labbra secche degli ospiti, capì la loro condizione e li invitò a farsi il bagno in un laghetto vicino.

I residenti della *matha* avevano già finito il loro *prasāda-sevā*, ma, nel momento in cui i due ospiti tornarono rinfrescati dal bagno, avevano preparato deliziose varietà di *mahā-prasada* per questi pellegrini. Con fede onorarono il *mahā-prasāda*, e molto soddisfatti, elogiarono ampiamente il sentimento di servizio dei residenti della *matha*. *Śrī Vinoda-bihārī Brahmācārī* quindi accompagnò gli ospiti ad incontrare *Śrīla Prabhupāda*. Essi furono profondamente impressionati

dal potere della sua *hari-kathā* ed espressero il desiderio di contribuire mensilmente con cinque rupie per il *maṭha-sevā*. Quando essi tornarono a casa, non dimenticarono la loro promessa e procedettero all'invio di cinque *rupie* ogni mese.

A poco a poco, svilupparono un forte desiderio di ascoltare l'*hari-kathā*, e iniziarono a frequentare la *Maṭha* sempre più spesso. Dopo un pò di tempo, *Atula-candra Bandopādhyāya* si arrese a *Śrīla Prabhupāda*, rinunciando completamente alla casa, moglie, figli e occupazioni mondane. Questo, tuttavia, turbò i residenti della *Maṭha* perché la sua donazione mensile di cinque *rupie* copriva la maggior parte delle spese della *Maṭha*. Come avrebbero gestito la situazione adesso? *Atula-Candra* disse loro di non preoccuparsi che in qualche modo avrebbe provveduto. Dopo l'*harināma-dīkṣā*, *Atula-candra* divenne noto come *Atula-candra Bandopādhyāya Bhakti Sāraṅga*. Iniziò a raccogliere fondi tra i ricchi commercianti devoti di *Kolkata*, *Delhi*, *Mumbai* e altre città principali.

Ascoltando la sua *hari-kathā*, queste persone ispirate mandavano camion carichi di riso, *dāl*, verdure e così via per il *maṭha-sevā*. Inoltre, in quelle città, istituì centri di predicazione e *āśrama* ed era anche il direttore del settimanale *Gauḍīya*. Dopo la scomparsa di *Śrīla Prabhupāda*, accettò il *sannyasa* e il suo nome divenne *Śrī Śrīmad Bhakti Sāraṅga Gosvāmī Mahārāja*. Fino alla sua scomparsa da questo mondo, ebbe grande fede nel nostro adorabile *Gurupāda-padma* e lo considerava il suo amico intimo. Fu *Śrīla Bhakti Sāraṅga Gosvāmī Mahārāja* che decorò *Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja*, il servitore più intimo e amato di *Śrīla Prabhupāda*, con il titolo *pāṣaṇḍa-gajaika-simha*.

Questo titolo paragona *paramārādhya Gurupāda-padma* con un leone che fa a pezzi l'elefante pazzo delle false dottrine *māyāvāda*, *smārta*, *sahajiyā* e altre illusorie teorie atee opposte alla *bhakti*. Con le evidenze delle Scritture e argomentazioni inconfutabili sconfiggeva il punto di vista di chiunque diceva qualcosa contro le spiegazioni sulla *bhakti* che aveva portato *Śrīla Prabhupāda*.

L'altro pellegrino, *Atula-kṛṣṇa Dattajī*, rinunciò anch'egli al suo servizio governativo e si trasferì con la famiglia alla *Caitanya Maṭha*. Dopo aver ricevuto *harināma-dīkṣā* da *Śrīla Prabhupāda*, iniziò a svolgere l'adorazione esclusiva del Signore (*ekāntika bhajana*). Scrisse il *Śrī Gauḍīya-kaṅṭhahāra* ossia 'La ghirlanda dei devoti *Gauḍīya*'. Questo libro è una raccolta di Versi tratti dai *Veda*, *Upaniṣad* e altri *śāstra*, che accertano le conclusioni filosofiche sulla *suddha-bhakti*.

Servizio alla br̥had-mṛdaṅga.

Nell'aprile 1913, jagadguru Śrīla Prabhupāda Istitui la *Bhāgavata Press* a *Sawnagar Lane* presso *Kālīghāṭa*, a *Kolkata*, e cominciò a pubblicare la *Śrī Caitanya-caritāmṛta*, la *Bhagavad-Gita* con il commento di *Śrī Cakravartī Ṭhākura*, e altre scritture. Dopo che *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura* entrò nei *nitya-līlā* (eterni passatempi), la stamperia fu trasferita prima a *Māyāpura* e poi a *Kṛṣṇanagara*, dove *Śrīla Prabhupāda* cominciò a pubblicare il *Sajjana-toṣaṇi*, il settimanale *Gauḍīya* e molte altre opere devozionali. *Srila Prabhupāda* osservò l'inclinazione filosofica e letteraria di *Śrī Vinoda-bihārī*, e nel 1922 lo nominò direttore della stampa, ed editore della rivista *Gauḍīya*. *Śrī Atulacandra Bandopādhyāya Bhakti Sāraṅga* e *Śrī Haripada Vidyāratna* erano i redattori della rivista, e presentavano saggi e scritti colmi di eccelso *siddhānta*.

Nel corso dello stesso anno, *Śrīla Prabhupāda* chiamò il suo intimo associato *Śrī Vinoda-bihārī Brahmācārī* a *Śrī Dhāma Māyāpura*, per nominarlo direttore della *Caitanya Matha*. Da quel momento, *Śrī Vinoda-bihārī* si prese cura di ogni problema e servizio della *Gauḍīya maṭha*, concentrandosi in particolare sulla gestione della proprietà. *Yogapīṭha* a *Śrī Dhāma Māyāpura* e la *Śrī Caitanya Maṭha* (*ākara-maṭha-rāja*), l'originale *Gauḍīya Maṭha*, cominciarono a svilupparsi sotto tutti gli aspetti grazie alla sua abile amministrazione.

Servizio a Śrī Dhāma Māyāpura.

Dopo la scomparsa di *Śrī Caitanya Mahāprabhu*, molti dei luoghi di *Māyāpura* si vennero a trovare a causa del corso mutevole del fiume, sul lato occidentale di *Bhagavatī Gaṅgā*. La vasta città di *Nadiyā* (*Navadvīpa*), che precedentemente sorgeva sulla riva est, ora si trovava sulla piattaforma rialzata della riva occidentale di *Gaṅgā*, e la sponda orientale era deserta. Per influenza del tempo, durante il regno dei *musulmani*, tutti i luoghi sacri degli *hindu* furono distrutti, i templi demoliti, e i nomi dei luoghi cambiati. I templi originali di *Śrī Rāma* ad *Ayodhyā* e di *Śrī Kṛṣṇa* a *Mathura* furono rasi al suolo, e sulle loro fondamenta furono erette delle moschee. I loro nomi cambiarono in *Phaijābād* e *Momīnābād*. Stessa sorte toccò al luogo di nascita di *Śrīman Mahāprabhu* che da *Māyāpura* fu trasformato in *Miyāmpur*.

Più tardi, *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura* riscoprì il luogo di nascita di *Śrī Gaura* dove sorgeva la casa di *Jagannātha Mīśra*, e da allora di nuovo fu conosciuta come *Śrī Dhāma Māyāpura*. Oltre a cambiare il nome di *Śrī Dhāma Māyāpura*, i *musulmani* avevano anche eretto un cimitero nell'enorme cortile di *Candraśekhara-bhavana*, che è molto vicino a *Jagannātha-misra-bhavana*. *Śrī Vinoda-bihārī* come responsabile della *Sri Caitanya Matha*, senza timori, una notte fece dissotterrare tutte le tombe, riposizionandole altrove.

In quell'area ora libera, fece piantare molti fiori e bellissimi alberi trasformandola in un bellissimo parco circondato da un muro protettivo. Il mattino dopo tutti rimasero sbalorditi nel vedere il cambiamento. I *musulmani* locali riferirono alla polizia e presentarono una causa giudiziaria. Gli agenti di polizia e i funzionari governativi ispezionarono il luogo, ma non trovarono traccia del cimitero. Videro solo un vecchio giardino, e non poterono fare nulla. Per questo atto pio, il nome di *Śrī Vinoda-bihārī Brahmacārī* sarà scritto in lettere d'oro nella storia dell'*India*.

Servizio ideale al maestro spirituale.

Jagad-guru Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Prabhupāda fu un brillante *Gauḍīya Vaiṣṇava Acarya*. In breve tempo diffuse il santo nome di *Bhagavān* e il flusso di *purabhakti*, come rivelato e praticato da *Śrī Caitanya Mahāprabhu*, in tutta la lunghezza e larghezza dell'*India*, e in seguito nel mondo intero. Senza paura, dichiarò che un *brahmana* non è un *brahmana* se non adora la completa Realtà Spirituale (*brahma*), *Śrī Kṛṣṇa*. Non si è un sacerdote del tempio (*jāti-gosvāmī*), nè presentarsi come *gosvāmī* o devoto se non si svolge il *bhajana* dedicando con corpo, mente e parole come ben esemplificato da *Śrī Rupa* e gli altri sei *Gosvami* di *Vrindavana*, e se non si seguono con fede i principi della *purabhakti*.

Śrīla Sarasvatī Ṭhākura predicava che l'organizzazione della società in ordini sociali, o *varṇa*, si basa sulle qualità delle persone piuttosto che sul loro lignaggio familiare. Questo è il verdetto dei *Veda*, *Upaniṣad*, *Bhagavad-gītā* e altre Scritture. Il seguente e altri Versi offrono prova inconfutabile di questa conclusione:

cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa.karma-vibhāśaḥ ...

“Il sistema quadruplo degli ordini sociali o *varṇa* fu ideato da Me in accordo ai modi della natura (*guṇa*) e alla propensione per sopecifiche attività (*karma*).” (*Bhagavad-gītā* 4,13).

yasya yal lakṣaṇam proktaṁ puṁso varṇābhivyañjakam ...

“Una persona appartiene ad uno specifico ordine sociale solo in base alle caratteristiche che possiede, anche se è nato in un contesto defferente.” (*Śrīmad-Bhāgavatam* 7.11.35).

Le persone furono molto attratte dalla predica di *Śrīla Prabhupāda*, che esponeva la verità senza timori. Tuttavia, i cosiddetti *brāhmaṇa* privi di vera conoscenza e comportamento civile, così come i devianti *gosvāmī* di *casta*, erano in subbuglio. Incapaci di neutralizzare i suoi argomenti, erano stati ripetutamente sconfitti nei dibattiti delle assemblee religiose, così complottarono di uccidere *Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura*. Nel 1925, cadeva il sedicesimo anno del *Śrī Navadvīpa-dhāma parikramā krośa* in occasione dell'apparizione di *Śrīman Mahāprabhu*. Migliaia di devoti si unirono al *parikrama* formando un enorme corteo di *saṅkīrtana*.

Śrīla Prabhupāda seguì a piedi il *parikrama* mentre le divinità di *Śrī Śrī Guru-Gaurāṅga* e *Gāndharvikā-Giridhārī* erano trasportate sul dorso di un elefante. Ad un certo punto, il corteo del *parikrama* si soffermò davanti al tempio di *Praudhāmāyā a Kuliya (Koladvīpa)*, e i devoti ascoltarono *Śrīla Prabhupāda* che descriveva le glorie di *Śrī Navadvīpa-dhāma*. In quel momento i cosiddetti *brāhmaṇa* e *gosvāmī* di *Kuliya-Navadvīpa*, attaccarono lanciando mattoni, pietre, acqua bollente, bottiglie di soda e altro. L'assalto oltraggioso causò grande scompiglio. I pellegrini correvano qua e là per salvarsi all'attacco e nessuno pensava agli altri.

Una schiera di violenti assalitori stavano cercando *Śrīla Prabhupāda* per ucciderlo, ma *Śrī Vinodabihārī Brahmācārī* lo portò immediatamente in una casa di devoti che vivevano nelle vicinanze per proteggerlo. Lì, *Śrī Vinoda-bihārī* indossò rapidamente il vestito da *sannyasi* di *Śrīla Prabhupāda* e prese il suo *daṇḍa*, e *Śrīla Prabhupāda* indossò i suoi abiti bianchi. In qualche modo fece scappare *Śrīla Prabhupāda*, a *Śrī Dhāma Māyāpura* vestito da devoto ordinario nessuno lo riconobbe. Nel frattempo arrivò la polizia. Qualche tempo dopo, *Śrī Vinoda-bihārī* raggiunse *Māyāpura* sano e salvo, ancora vestito da *sannyāsī*. La polizia non diede notizie di questo evento, ma *Ānanda Bāzār*, una ben nota rivista dell'epoca, pubblicò un resoconto delle atrocità. Le persone colte e rispettabili furono scioccate di leggere e sentire parlare di questo atto di violenza oltraggioso. Tutti i *Vaiṣṇava* furono stupiti della grande fede e devozione al maestro spirituale (*guru-niṣṭhā*) di *Śrī Vinoda-bihārī Brahmācārī* e la storia dell'accaduto venne discussa ovunque.

Questo è il modo in cui *Śrī Vinoda-bihārī* contrastò senza paura qualsiasi atroce ingiustizia che minacciava *Śrīla Prabhupāda* o che i suoi insegnamenti. Il comportamento di *Śrī Vinoda-bihārī* in questo frangente richiamò alla mente il *guru-sevā* di *Śrī Kureśa*, il caro discepolo di *Śrī Rāmānujācārya*. La *Śaiva sampradāya* a quel tempo dominava l'India meridionale e quando *Śrī Rāmānujācārya* iniziò a citare delle scritture per confutare le loro conclusioni filosofiche inaccurate, gli *shivaiti* si infiammarono.

Un malvagio *Re Śhivaita* con il pretesto di invitare *Śrī Rāmānujācārya* a un dibattito filosofo presso *Śrī Raṅgam*, studiò uno stratagemma per ucciderlo. *Kureśa*, che era sinceramente devoto al suo *guru*, sentì parlare della trama. Cambiò i suoi vestiti bianchi con quelli del suo *guruji* e arrivò nella città, scortato dai soldati del re, con indosso l'abito color zafferano di *Śrī Rāmānujācārya* e il suo *tridaṇḍa*. Il re e il popolo pensarono che *Kureśa* fosse veramente *Rāmānujācārya* ed egli si trovò da solo davanti a centinaia di *Shivaiti*. Ne scaturì un acceso dibattito e gli *shivaiti* risultavano sconfitti. Tuttavia, in conformità con il suo piano, il re proclamò la sconfitta di *Kureśa*, gli fece strappare gli occhi e poi lo lasciò andare. *Kureśa* non pronunciò nemmeno una sola parola. Vagando, raggiunse un villaggio lontano da quel regno, e lì per fortuna trovò *Śrī Rāmānujācārya* con i suoi discepoli.

In questo luogo vi fu uno straordinario incontro tra *guru* e discepolo. *Kureśa*, perfetto *guru-sevaka* e discepolo, cadde ai piedi di loto del suo maestro, e grazie alla misericordia di *śrī guru*, riacquisì la vista. Mentre giaceva sul grembo del suo *gurudeva*, piangendo per amore, *Rāmānuja Ācārya* asciugò con una mano le lacrime di *Kureśa* utilizzando il proprio abito e con l'altra mano lo benedisse di essere per sempre libero dalla paura. Questo stesso *Kureśa* più avanti divenne il famoso discepolo di *Śrī Rāmānujācārya*: *Kureśācārya*. Era uno *śruti-dhara* ossia una persona che memorizza ciò che ascolta anche una sola volta e un *ācārya* esperto nelle conclusioni filosofiche della *bhakti* portate da *Śrī Rāmānujācārya*.

Allo stesso modo, *guru-sevaka Śrī Vinoda-bihārī Brahmācārī*, primo fra tutti i discepoli di *Śrīla Prabhupāda*, in seguito divenne famoso col nome *om viṣṇupāda Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja* e predicò in tutto il mondo le parole di *Śrī Gaurasundara*, adempiendo al desiderio più intimo di *Śrīla Prabhupāda* (*mano 'bhīṣṭa*). Grazie a questo *gurusevā*, il nome di *Śrī Vinoda-bihārī Brahmācārī* sarà scritto in lettere d'oro negli annali dei *Sārasvata Gauḍīya Vaiṣṇava*. Alcuni *Vaiṣṇava* sostengono che l'incidente di *Kuliyā* si rivelò come un pretesto per *Śrīla Prabhupāda* per concedere al suo

caro discepolo il vestito del *tridaṇḍa-sannyasa*, anche se la cerimonia formale di *sannyasa* si tenne più tardi a *Kaṭvā*, dopo la scomparsa di *Śrīla Prabhupāda*.

Nel marzo 1928, nel corso di *Śrī Gaura-janmotsava*, si tenne la 34esima annuale edizione del *Śrī Navadvīpa-dhāma Pracāriṇī Sabhā* un'assemblea generale sui temi devozionali presieduta da *Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Prabhupāda*. Vennero scelti dei devoti che furono elogiati per il loro servizio alla *Śrī Maṭha*, per la loro predica della *bhakti* e altri compiti. In questo incontro, *Śrī Vinodabihārī Brahmācārī* fu onorato per aver protetto la proprietà di *Śrīman Mahāprabhu*, per lo sviluppo a tutto tondo della *Śrī Caitanya Maṭha*, per il suo instancabile e duro impegno, e per il suo servizio teso a soddisfare il desiderio più intimo di *Śrīla Prabhupāda*.

Come direttore della *Śrī Caitanya Maṭha*, *Śrī Vinodabihārī Brahmācārī* si avvaleva di due cavalli di razza eccellenti che era solito cavalcare nell'adempiere la gestione dei terreni. A quel tempo sembrava un privilegio, ma era solo per svolgere bene il suo servizio alla *Maṭha*. Oltre alle sue pratiche devozionali, tenute sempre in primo piano, partecipava a molte organizzazioni di assistenza sociale. Era un componente del consiglio del distretto di *Nadiyā*, del comitato per l'istruzione e per le finanze, del *Kṛṣṇanagara Local Board*, *Union Board* e *Bench Court*, ed era anche il presidente dell'Istituto *Ṭhākura Bhaktivinoda*. Offriva consulenze su vari argomenti al Commissario Distrettuale, al Giudice distrettuale e ad altre persone con cariche pubbliche di rilievo. Tutti, indipendentemente dalla loro posizione, mostravano per lui uno speciale rispetto.

Un contributo speciale per la fondazione della *Bāgbāzār Gauḍīya Maṭha*.

Śrīla Prabhupāda Sarasvatī Ṭhākura fondò la *Bāgbāzār Gauḍīya Maṭha* nella città di *Calcutta* il 26 settembre 1928. *Śrī Jagadbandhu*, un ricco mecenate di *Kolkata*, donò il terreno e in seguito si fece carico di tutte le spese per gli alloggi dei devoti, la stanza del tempio, la sala delle assemblee e così via. *Śrī Jagadbandhu* originariamente risiedeva nel villaggio di *Vānarīpāḍā* nel distretto di *Variśāla* del *Bengala* orientale, poi sviluppò un'attività a *Calcutta* e divenne molto ricco. Era solito vivere a *Bāgbāzār* sulla riva di *Gaṅgā* in una splendida e sontuosa casa. Un giorno svolgendo, il loro *gurusevā*, *Śrī Vinoda-bihārī Brahmācārī* e il suo confratello *Mukunda-vinoda Bābājī Mahārāja* che stavano

chiedendo donazioni (*bhikṣā*) e predicando in quell'area, giunsero alla casa di Śrī Jagad-bandhu. 'La casa di Śrī Jagad-bandhu dāsa di Variśala' era l'iscrizione sulla porta d'ingresso.

Vinoda-bihārī improvvisamente ricordò che l'uomo un tempo era soggetto al protettorato della sua famiglia. Disse al portiere di riferire che *Vinoda-bihārī* di *Vānarīpādā* voleva vedere Śrī Jagad-bandhu dāsa. Quando *Jagad-bandhujī* sentì il suo nome, immediatamente corse fuori a piedi nudi per incontrare *Vinoda-bihārī*. Riconoscendo il *brahmacārī* come il suo ex padrone di casa, s'inginocchiò e offrì *praṇāma*. Con grande onore accolse i suoi ospiti offrendo loro ogni rispetto. Ascoltando la loro *bhagavat-kathā*, diventò molto contento e la sua fede crebbe ancora di più quando apprese che *Vinoda-bihārī* aveva ora lasciato la casa per impegnarsi in vari tipi di servizio per *jagad-guru Śrīla Prabhupāda*. *Jagadbandhujī* espresse il desiderio di eseguire qualsiasi tipo di *sevā* per la *Matha*. Aveva precedentemente deciso di donare la terra alla Śrī *Gauḍīya Maṭha* ma ora, dopo aver ascoltato l'*hari-kathā* di Śrī *Vinoda-bihārī*, disse: "È giusto che una persona dia un piatto, e qualcun altro serva il cibo?"

Questo non si deve fare. Mi assumerò l'intera responsabilità finanziaria per la costruzione sia della *Maṭha* che del tempio." E così successe. Nel 1930, furono installati Śrī Śrī *Gaura-Rādhā-Vinodānandajī* nel loro enorme tempio con il canto dell'*harināma-saṅkīrtana* e magnifica opulenza. Fu così che il grande sforzo di Śrī *Vinodabihārī*, un servitore molto rinunciato completamente dedito ai piedi di loto del suo *guru*, diventò causa primaria della fondazione della *Bāgbāzār Śrī Gauḍīya Maṭha*.

Una spiegazione Vedantista del termine paramānanda: la suprema beatitudine.

Ogni anno in occasione del Śrī *Gaura-janmotsava*, a Śrī *Māyāpura Yogapīṭha* si teneva una sessione del Śrī *Dhāma Pracāriṇī Sabhā*. Durante questi incontri, Śrīla *Prabhupāda* chiedeva ai residenti della *Matha* di lodarsi e glorificarsi a vicenda. Nel 1929, Śrīla *Prabhupāda* ordinò a Śrī *Vinoda-bihārī Brahmacārī* di glorificare Śrī *Paramānanda Brahmacārī Vidyāratna*. Śrī *Paramānanda Brahmacārī*, un intimo e esclusivo servitore di Śrīla *Prabhupāda*, era un amico confidenziale di Śrī *Vinoda-bihārījī*. Essi vivevano praticamente insieme,

mangiavano, bevevano, dormivano e facevano *sevā* per *Śrīla Prabhupāda*. *Śrī Vinoda-bihārī* si alzò e per prima cosa offrì omaggi al suo *guru*, dicendo:

*mūkhaṁ karoti vācālaṁ
paṅguṁ laṅghayate girim
yat-kṛpā tam ahaṁ vande
paramananda-mādhavam*

“Adoro *Mādhava*, la personificazione della beatitudine suprema (*paramananda*), la cui misericordia trasforma i muti in oratori eloquenti e altresì che uno zoppo possa attraversare le montagne.”

Śrī Vinoda-bihārī cominciò quindi a descrivere tutte le buone qualità di *Paramananda Prabhu*. “L’esclusivo *guru-seva* di *Śrī Paramānanda Prabhu* è esempio di servitore ideale (*guru-sevaka*). Lui accompagna sempre *Śrīla Prabhupāda* come un’ombra, svolgendo compiti quali cucinare, lavare i suoi vestiti, la gestione dei viaggi e massaggiare i suoi piedi prima di coricarsi. Quando qualche volta *Paramānanda Prabhu* ritorna tardi alla *maṭha*, e *Śrīla Prabhupāda* si sta riposando, egli anche se è mezzanotte bussava alla porta e chiama, ‘*Prabhupāda! Prabhupāda!*’ E *Śrīla Prabhupāda* stesso gli apre la porta del suo *bhajana-kuṭī*. *Paramānanda Prabhu* è eccezionalmente esperto nella costruzione di templi e *matha*, nel far funzionare la macchina da stampa e in tutti gli aspetti della gestione di un tempio. Non può rimanere in vita senza servire *Prabhupada*. Non è possibile servire *Śrī Śrī Guru-Gaurāṅga* senza la misericordia di *Śrī Paramānanda Prabhu*, che ha tale esclusiva *guru-nistha*. Tutte le glorie a *Śrī Paramānanda Prabhu!*

*prasīda paramānanda
prasīda parameśvara
adhi-vyadhi-bhujāṅgena
daṣṭaṁ mām uddhara prabho
Gopāla-tāpanī Upaniṣad (1.45)*

“Abbi misericordia di me, *Paramananda!* Sii misericordioso con me *Paramesvara!* Sono stato morso dal serpente delle miserie materiali. *Prabhu*, ti prego di liberarmi.”

“Nel *Vedānta*, il concetto di coltivare di *paramānanda*, o beatitudine suprema, è menzionato come segue: ‘*ānandamayo 'bhyāsāt'* (*Brahmasūtra* 1.1.12).”

Il significato profondo di seguire le pratiche che conducono a *paramānanda* è quello di impegnarsi senza riserve e costantemente con il corpo, la mente e le parole alla ricerca della personificazione di *paramānanda*, *Vrajendra-nandana*

Śrī Kṛṣṇa. *Śrīla Rūpa Gosvāmī*, che ha stabilito la missione per soddisfare l'intimo desiderio di *Śrī Caitanya Mahāprabhu*, ci ha istruito su come coltivare questo *paramananda*. ‘*Ānukūlyena kṛṣṇānuśīlanam bhaktir uttamā, uttama-bhakti*’ ossia l’elevato stadio di devozione, consiste nella pratica ininterrotta e favorevole di servizio volto al piacere di *Kṛṣṇa* che si compie con il corpo, la mente e le parole.’ Senza coltivare *paramananda* con spirito favorevole, cioè, fino a quando non pratichiamo il processo di *uttama-bhakti*, non otterremo *Paramananda*. Pertanto, la conclusione del *Brahma-sūtra* dice, ‘*anāvṛttiḥ śabdād anāvṛttiḥ śabdāt*’. Qui, la parola *śabda* si riferisce a *śabda-brahma*, vibrazione sonora trascendentale. Il nome di *Śrī Kṛṣṇa*, la personificazione di *paramananda*, è il supremo trascendentale *śabda-brahma*:

*nāma cintāmaṇiḥ kṛṣṇaś-
caitanya-rasa-vigrahaḥ
pūrṇaḥ śuddho nitya-mukto
'bhinnatvān nāma-nāminoḥ
(Bhakti-rasāmṛta-sindhu, 1.2.231)*

“Significa: “il nome trascendentale ed estatico di *Kṛṣṇa*, è una gemma che soddisfa tutti i desideri, in primo luogo quelli spirituali. Poichè il nome di *Kṛṣṇa* e *Kṛṣṇa* stesso non sono diversi, Egli è la personificazione del *rasa* trascendentale, è completo, al di là dell’illusione di *māyā* ed è eterno.”

Inoltre, nella *Taittirīya Upaniṣad* (2.7) è affermato: ‘*raso vai saḥ, rasam hyevāyam labdhvānandī bhavati, ko hyevanyāt kaḥ prānyāt, yadeṣa ākāśa ānando na syāt, eṣa hyevānandayāti*’. Colui che possiede la più alta forma di beatitudine (*paramānanda*). La Suprema Verità Assoluta è la personificazione del *rasa* il nettare trascendentale. L’entità vivente sperimenta *paramananda* raggiungendo la personificazione del *rasa*. Se questa Verità Assoluta, la personificazione della suprema beatitudine, non esistesse, chi potrebbe rimanere in vita? Chi si sforzerebbe di proteggere la propria vita? Quindi, *brahman*, la personificazione di *paramānanda* è colmo di *rasa* e apporta felicità a tutti (*ānanda*).

Ne troviamo conferma nel *Caturveda-sikhā*: “*naivete jāyante naitesām ajñānabandho na muktiḥ sarva eṣa hyete pūrṇā ajarā amṛtāḥ paramāḥ paramānanda iti*.” Il nome di *Bhagavān* (che è *śabda-brahma*), *Bhagavān* stesso e tutte le Sue incarnazioni non sono condizionati come le *jīve*, né nascono come loro. Sono completi, immutabili, immortali e la personificazione di *paramānanda*, la suprema beatitudine. Solo coltivando questa ‘*paramānanda rasasvarūpa śabda-brahma*’, vale a dire svolgendo il *saṅkīrtana* del nome di

Bhagavān, si può fermare il ciclo di rinascite per sempre. Il significato della parola ‘*anāvṛtti*’ del citato ‘*brahma sūtra anāvṛtṭiḥ śabdād*’ significa prevenire la rinascita in questo mondo materiale.”

La prima obiezione (*pūrva-pakṣa*) a questa affermazione è la seguente: “Il significato di *paramānanda* (beatitudine eccelsa) è solo *bhāva*, o sentimento, quindi come è possibile che *paramānanda* abbia una forma o un aspetto?” Pertanto viene citato il *sūtra*, ‘*arūpavadeva tat-pradhānatvāt*’ del *Brahma-sūtra*. La Persona Suprema (*Parama-puruṣa*), la Suprema Verità Assoluta (*Parama-tattva*), o *brahman*, è ‘*na-rūpavat*’; in altre parole, Lui non accetta una forma. La Verità Suprema è la Sua forma, sono un tutt’uno ed è possibile incontrarLo (*darśana*). Poi segue il *sūtra*: ‘*api samrādhane pratyakṣānumānābhyām*: attraverso l’adorazione si può certamente avere il *darśana* o incontro della Verità Suprema sia nel cuore sia direttamente.’

“Nelle *Śruti* e nel *Vedānta-sūtra* il *paramānanda-puruṣa*, ossia la Persona supremamente beata, viene chiamato ‘*ānandaṁ brahma*’, il beato *Brahma*. *Ānanda* (beatitudine) è sinonimo di *prīti* (amore ed affetto). Tutte le *jīve* sono in realtà impegnate nel raggiungere *paramananda*. Chi desidera la liberazione cercherà la liberazione (*mokṣa*), pensando che essa sia la più alta forma di *paramananda*, la suprema beatitudine. Gli edonisti rincorrono il godimento dei sensi credendo che sia la vera *ānanda*, e i devoti si adoperano per il *sevā* a *Kṛṣṇa*, accettandolo come unico *paramānanda*. In altre parole, tutti effettivamente cercano soltanto la suprema beatitudine di *paramānanda*, come i grandi saggi c’insegnano. La *bhagavad-bhakti* è la personificazione di *paramānanda*, quindi solo attraverso la *bhakti* si può raggiungere *paramānanda-svarūpa Vrajendra-nandana Śrī Kṛṣṇa*, che rappresenta la beatitudine suprema.”

Il pubblico fu affascinato dall’intervento di *Śrī Vinodabihārī*. *Śrīla Prabhupāda* fu particolarmente soddisfatto delle sue spiegazioni *Vedantiste* e diede a *Śrī Vinoda-bihārī Brahmācārī* tutti i suoi libri sul *Vedānta*. “Studia questa letteratura accuratamente”, disse. “Non ho visto così tanto gusto per il *Vedānta* in nessun altro. Le persone generiche dicono che il termine *Vedānta* è un riferimento al *nirviśeṣa-jñāna*, l’impersonalismo, ma il *Vedānta* in realtà è a pieno titolo una letteratura di *bhakti*. Dovresti sottolineare questo fatto negli eventi a cui partecipi, e predicare a partire da questo testo.”

Dopo aver accettato il *tridaṇḍa-sannyāsa*, *Śrī Vinoda-bihārī* soddisfò pienamente questo profondo desiderio di *Śrīla Prabhupāda*; stabilì la *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti*, e diede il vestito di *tridaṇḍa-sannyāsa* a devoti qualificati della *Samiti*, conferendogli il titolo ‘*Bhaktivedānta*’ iniziando da

Vāmana, Nārāyaṇa, Trivikrama e altri. Ha sempre predicato la *śuddha-bhakti*, il soggetto principale del *Vedānta*, e ha ispirato gli altri a fare lo stesso. Questa è una delle caratteristiche uniche della sua vita.

Śrī Vinoda-bihārī e l'istituto Ṭhākura Bhaktivinoda.

Nell'aprile del 1931, Śrīla Prabhupāda inaugurò il Ṭhākura Bhaktivinoda Institute a Śrī Dhāma Māyāpura con l'intento di offrire un'adeguata educazione trascendentale. Śrīla Prabhupāda era il presidente del comitato direttivo della scuola, Śrīmad Bhakti Pradīpa Tīrtha Mahārāja era il preside e tra gli altri membri del comitato, Śrī Vinoda-bihārī Brahmācārī fu nominato direttore. Śrī Vinoda-bihārī elaborò norme differenti da quelle stabilite per istituti di impronta inglese. Stabili ad esempio, che le pause scolastiche si tenessero nei giorni di *Pañcamī* ed *Ekādaśī* invece della domenica; e mezza giornata di vacanza a *Caturthī* e *Daśamī* invece che il sabato. *Ekādaśī* è stata scelta come data di vacanza perché è il giorno di *Mādhava* (*mādhava-tithi*) la madre della pura devozione. *Pañcamī-tithi* è il giorno dell'apparizione (*tithi*) di *Śuddhā-sarasvatī*, la dea dell'apprendimento e della conoscenza, e anche quello di *Śrīla Sarasvatī Prabhupāda*.

Istituì altresì i giorni di vacanze in base alle apparizioni e scomparse dei *Vaiṣṇava* e *acarya*. In questa scuola era importante l'insegnamento sui principi religiosi e spirituali, tanto che gli studenti rimandati agli esami nelle materie religiose, non potevano passare alla classe successiva, anche se avevano superato gli esami di tutte le altre materie. Śrī Vinoda-bihārī motivò la sua enfasi sull'etica religiosa con la logica che il vero bene della società non si può ottenere attraverso un'educazione sostanzialmente atea. Per questo profuso impegno ricevette elogi speciali dall'assemblea *Navadvīpa-dhāma Pracāriṇī Sabhā*.

Il titolo “Kṛtiratna.”

Nel 1932, durante la 38a sessione del *Śrī Navadvīpa-dhāma Pracāriṇī Sabhā*, il presidente, Śrīla Prabhupāda, conferì il titolo ‘*Kṛtiratna*’ a Śrī Vinoda-bihārī Brahmācārī che significa ‘la persona nella quale ogni azione si rivela un gioiello’. *Kṛtiratna* indica la *bhakti* e tale titolo personifica la benedizione di Śrī

Gaura. Riportiamo ora la lettera di benedizione e riconoscimento del presidente dell'assemblea:

*śrī śrī māyāpura-candro vijayatetamām
śrī śrī navadvīpa-dhāma pracāriṇyāḥ sabhāyāḥ
śrī śrī gaurāśīrvād-patram
Sri-Mahaprabhu-sevārtham
śrī-dhāmani-bhūmi rakṣakaḥ
prajāpālanadakṣo yaḥ
Sri-caitanya-maṭhāśritaḥ
Sri-Vinoda-vihāyārkhya
brahmacāri-varāya ca
prabhupādāntaraṅgāya
sarva-sad-guna-Saline
dhama-pracāriṇī-samsat-
sabhyaistamai pradīyate
'Kṛtiratna' iti khyātum
upādhi-bhūṣaṇam mudā
ganga-pūrva-tatastha-sri
navadvīpa-sthale pare
Sri-Mayapura-dhāmastha-
yoga-pitha-mahattame
guṇeṣu vā suśubhrāmśu-
śakābde 'smin śubhāśraye
phālguna-pūrṇimāyām śrī-
gaurāvirbhāva-vāsare*

(Firmato) Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī

Śrī Vinoda-bihārī Brahmacārī, il servitore della *Śrī Caitanya Maṭha*, ha protetto la terra di *Śrī Dhāma Māyāpura* per il servizio a *Śrī Caitanya Mahāprabhu*, ed è esperto nel proteggere in ogni modo coloro che dipendono da lui. È il servitore intimo di *Śrīla Prabhupāda* ed è ornato di tutte le buone qualità del *Vaiṣṇava*.

Nel favorevole evento dell'apparizione di *Śrī Gaura* a *Phālguna-pūrṇimā*, nel 1853 *Era Śakābda*, gli illustri componenti della *Śrī Dhāma Pracāriṇī Sabhā* lo hanno decorato con gioia con il titolo '*Kṛtiratna*' a *Yogapīṭha*, il posto più in elevato di *Śrī Māyāpura-dhāma* a *Śrī Navadvīpa*, sulla sponda orientale di *Gaṅgā*.

Servizio al Signore attraverso i procedimenti giudiziari.

Una volta *Śrī Vinoda-bihārī Brahmācārī* partecipò ad un'assemblea religiosa a *Kṛṣṇanagara*, nella quale erano presenti avvocati, giudici in pensione e altre eminenti e rispettate persone. Molti di loro espressero parole sincere e ponderate, e uno in particolare disse con grande umiltà e rimpianto. “Ho inutilmente sprecato tutta la mia vita in procedimenti giudiziari”, cominciò. “La mia nascita è trascorsa invano perché non ho compiuto l'*hari-bhajana*, l'adorazione del Signore *Hari*. La vita umana può avere successo solo attraverso l'*hari-bhakti*, ma ne ho preso le distanze. Ora con il sopraggiungere della vecchiaia i miei sensi stanno diventando deboli, e non c'è certezza di quando verrà la morte e non capisco cosa fare.”

Parlando in questo modo pregò ai piedi di loto dei *Vaiṣṇava* e *Bhagavan* per avere la *bhagavad-bhakti*. Alla fine dell'incontro il rispettato presidente chiese a *Śrī Vinoda-bihārī Brahmācārī Kṛtiratna Prabhu* se volesse dire qualcosa. Egli si alzò e cominciò a parlare semplice naturalezza, ma con potenti espressioni. “Il significato intrinseco di tutte le Scritture è la devozione al Signore Supremo.

Di tutte le forme di *bhagavad-bhakti*, la *bhakti* che è intrisa di *prema* (*prema-mayī bhakti*), come negli associati di *Vrajendra-nandana Śrī Kṛṣṇa* a *Vraja*, è la più elevata. Pertanto *Vaiṣṇava ācārya Śrī Cakravartī Ṭhākura* ha detto:

*ārādhyo bhagavān vrajeśa-tanaya-
stad-dhāma vṛndāvanam
ramyā kācid upāsanaṁ vraja-vadhū-
vargeṇa yā kalpitā
śrīmad-bhāgavatam pramāṇam amalam
premā pumartho mahān
śrī-caitanya-mahāprabhor matam idaṁ
tatrādaro naḥ paraḥ*

Vrajendra-nandana Śrī Kṛṣṇa è la suprema adorabile divinità. *Śrī Vṛndāvana-dhāma* è altrettanto adorabile, perché è il luogo dei suoi passatempi. Tra tutte le forme di adorazione, l'adorazione delle *gopi* per *Kṛṣṇa* è la suprema. Lo *Srimad-Bhagavatam* offre la prova immacolata di questa verità. Questo è l'insegnamento di *Śrī Caitanya Mahāprabhu*.”

Anche negli *śāstra* ci sono esempi di procedimenti legali. Penso che i procedimenti giudiziari siano il *sādhana* migliore sulla via dell'*hari-bhakti*. Essi, in realtà sono *hari-bhakti*; la sola questione è che le persone non capiscono come svolgerli, e per tali sfortunate anime, l'opportunità di raggiungere la *bhagavad-bhakti* è molto remota.

”Siamo dalla parte della Suprema e adorabile *Śrīmatī Rādhikā*, e il nostro servizio speciale è quello di organizzare i suoi incontri con *Kṛṣṇa*. In un'occasione, *Śrī Kṛṣṇa* andò ad incontrare *Candrāvalī* nel suo *kuñja*. Alcune amiche di *Radha* escogitando delle scuse Lo portarono via e Lo condussero nel *kuñja* di *Śrī Rādhā* al *Śrī Rādhā-kuṇḍa*. Là, di fronte a *Kuñjeśvarī Śrīmatī Rādhikā*, fecero scrivere a *Kṛṣṇa*: “Io sono il servo di *Rādhājī*. Non lascerò mai più *Rādhājī* per andare altrove.”

Quindi dovette firmare questa dichiarazione legale. Alcuni giorni dopo, però, *Śrī Kṛṣṇa*, per Sua indole naturale, trascurò la promessa recandosi di nuovo nel *kuñja* di *Candrāvalī*. Le *sakhī* di *Radha*, in ragione del fatto che *Śrī Kṛṣṇa* Si dimostrava contrario contrario a *Śrī Vṛndāvanēśvarī Rādhikā*, presentarono ad uno speciale tribunale una causa contro di Lui. *Kṛṣṇa* non era presente al processo, e le *sakhī* di *Rādhājī*, vincendo il caso, emisero un decreto che *Kṛṣṇa* era tenuto a rispettare. Per mezzo di un mandato organizzarono il Suo dolce incontro con *Śrīmatī Rādhikā*.”

Gli avvocati, il giudice e tutti i presenti furono presi alla sprovvista dal discorso che era saturo di conclusioni filosofiche di *Śrī Kṛtiratna Prabhu*. La sua lezione filosofica lasciò una profonda impressione nel cuore di tutti e gli fece realizzare che il risultato più importante nella vita è ottenere il servizio di *Śrī Śrī Rādhā-Govinda* e nient'altro. Indirettamente illustrò che una nascita nobile, la bellezza, l'educazione, la ricchezza, ecc., non sono fattori primari per il compimento del *śrī kṛṣṇa-bhajana*. Al contrario, il *kṛṣṇa-bhajana* è di diritto per ogni essere umano, ed è essenziale che ognuno esegua l'*hari-bhajana*.

Vita ideale da Vaiṣṇava.

Anche se *Śrī Vinoda-bihārī Brahmācārī* proveniva da una istruita e rispettata famiglia di proprietari terrieri, non nutriva alcun orgoglio. Nell'arco della sua vita alla *Matha*, fu tollerante, liberale e gentile, e aiutava sempre i poveri e bisognosi. Il voto e lo scopo della sua vita era: “*bhāla nā khāibe āra bhāla nā*”

paribe ... vraje rādhā-kṛṣṇa sevā mānase karibe - non mangiare cibi ricchi e non vestirti in modo opulento. ... piuttosto, nella tua mente, servi sempre *Rādhā* e *Kṛṣṇa* a *Vṛndāvan*.” (*Śrī Caitanya-caritāmṛta, Antya-līlā* 6.236, 237).

Il *sādhana* di *Srila Kṛtiratna Prabhu* era di fare qualsiasi cosa per compiacere *Kṛṣṇa* e rinunciare a tutti i tipi di felicità egistica. Con grande amore, onorava qualsiasi *mahā-prasāda* servito alle divinità. Non ha mai avuto il desiderio di mangiare cibi deliziosi e per tutta la sua vita non si è mai lamentato se c'era poco sale nel *mahā-prasāda* o se non era gustoso.

Quando i primi tempi era incaricato della *Caitanya Maṭha*, lui e gli altri *brahmacārī* vivevano e svolgevano il loro *sādhana-bhajana* pur incontrando grandi difficoltà a causa della condizione di povertà in cui versava la *matha*. Tuttavia, erano completamente soddisfatti di quella vita e i loro rapporti l'un con l'altro erano molto affettuosi.

Il primo incontro con Pūjyapāda Śrīdhara Mahārāja.

Una volta dopo il *Navadvīpa parikramā*, io (l'autore) e alcuni *brahmacārī* ci recammo alla *Śrī Caitanya Sārasvata Maṭha* a *Koleragañja (Navadvīpa)* per incontrare *paramapūjyapāda parivrājakācārya-varya Śrīmad Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja*. Non dimenticheremo mai le parole che pronunciò nel suo primo incontro con *paramārādhya Śrīla Gurudeva*: “Mentre ero uno studente della facoltà di legge, all'ultimo anno, sono andato a ricevere il *darśana* di *Māyāpura*. Per prima cosa, sono andato personalmente a visitare le divinità nel tempio a *Yogapīṭha*, a *Srīvāsa-aṅgana*, *Advaitabhavana*, *Gadādhara-bhavana* e in altri luoghi, poi nel recarmi all'*ākara-maṭha-rāja Śrī Caitanya Maṭha*, ho assistito a una scena stupefacente.

Un bellissimo giovane *brahmacārī* vestito con un bel *dhotī* e *kurtā* bianchi che era seduto su una sedia, sotto un albero di *jackfruit*. Stava riposando le gambe su un tavolo di fronte a lui, la gamba sinistra sopra quella destra, e lentamente dondolava sulla sedia; i suoi occhi erano chiusi e sembrava che fosse immerso in pensieri profondi.

Vari residenti della *maṭha* gli si avvicinavano e indipendentemente dal fatto che fossero giovani o vecchi, o che indossassero abiti bianchi o zafferano, chinavano la testa a terra e offrivano *praṇāma* ad esso con grande rispetto, e poi proseguivano con il loro servizio. Ad un certo punto, giunse un *sannyāsī* robusto

e dall'aspetto serio, offrì i suoi *praṇāma* e si fermò di fronte a lui. Udito un po' di rumore, il *brahmacārī* aprì gli occhi, si sedette e guardò il *sannyāsī*. Il *sannyāsī* chiese qualcosa con grande umiltà, il *brahmacārī* diede qualche risposta e poi il *sannyāsī* offrì di nuovo i suoi *praṇāma* e se ne andò.”

Pūjyapāda Śrīdhara Mahārāja continuò: “Io ho osservato tutta questa scena molto attentamente e mi sono chiesto, ‘tutti offrono rispettosamente *praṇāma* a questo giovane ragazzo e anche importanti *sannyāsi* vanno a chiedere consigli e istruzioni. Chi è?’ Infine rivolgendomi a un residente della *Matha* che in piedi stava vicino a quell'eccezionale *brahmacārī*. Gli chiesi chi fosse. Mi disse che si chiamava *Śrī Vinoda-bihārī Brahmacārī Kṛtiratna* ed era il responsabile della *matha*. Il devoto aggiunse: “È il più importante degli intimi servitori di *Srila Prabhupada*. Anche se sembra un ragazzo comune, in realtà è profondamente filosofico e conosce tutto il *bhakti-siddhānta*. Ha contribuito molto allo sviluppo della *Śrī Caitanya Maṭha*, dello *Yogapīṭha* e *Śrī Dhāma Māyāpura*, e inoltre è il Presidente del comitato che gestisce il *Bhaktivinoda Istitute*.”

Fui molto stupito dalla risposta; comunque poco dopo, sono andato ad incontrare *Śrīla Prabhupāda*. Fui completamente sopraffatto dalla sua personalità seria e dal suo linguaggio potente. In quel momento ho fatto voto nel cuore che anche io avrei lasciato la vita materiale per svolgere l'*hari-bhajana* e rendere così, la mia vita un successo. *Srila Prabhupāda* mi recitò un Verso dello *Srimad Bhagavatam* (11.9.29) che lasciò in me un'indelebile impronta:

*labdhvā su-durlabham idaṁ bahu-sambhavānte
mānuṣyam artha-dam anityam apīha dhīraḥ
tūrṇaṁ yateta na pated anu-mṛtyu yāvan
niḥśreyasāya viṣayaḥ khalu sarvataḥ syāt*

“La forma umana è estremamente rara e si ottiene solo dopo molte nascite. Ma sebbene questa nascita sia temporanea, può concedere l'obiettivo supremo. Quindi una persona intelligente non tarda nemmeno un attimo e si sforza per raggiungere il massimo auspicio prima che giunga la morte.”

Dopo questo incontro sono tornato a casa, ma molto presto ho abbandonato la vita di famiglia per sempre e sono giunto ai piedi di loto di *Prabhupāda*. Come residente del tempio (*matha-vāsī*), nutrivo grande affetto e amicizia per *Śrī Vinoda-bihārī Brahmacārī*, ed eravamo soliti discutere le conclusioni del *Vedānta*, i concetti profondi sulla *bhakti*, e in questi momenti, con fede tutti ascoltavano le nostre discussioni.”

L'opinione di Prabhupāda sul guru-sevaka ideale.

Śrī Vinoda-bihārī Brahmācārī era l'unico gestore delle proprietà della *maṭha*. Per svolgere un buon servizio alla *maṭha* doveva andare regolarmente al tribunale civile ad incontrare i funzionari; egli sembrava vivere uno stile di vita sopra le righe. Giudicando da un punto di vista esterno, alcuni residenti disinformati della *maṭha* pensarono che *Śrī Vinoda-bihārī* non provava alcun sentimento speciale per la *bhakti* ed era solo esperto in materia di gestione mondana. Presupposero anche che non poteva avere il tempo di seguire tutti gli aspetti della *bhakti*, perché era ben noto nella comunità di come fosse sempre impegnato in affari mondani, come la supervisione degli affittuari e andare in tribunale. Tale considerazione non era circoscritta alla *maṭha* di *Māyāpura*; alcuni *brahmācārī* della *Gauḍīya Maṭha* di *Delhi* scrissero a *Śrīla Prabhupāda* una lunga lettera al riguardo di *Śrī Vinoda-bihārī*. Quando *Śrīla Prabhupāda* ricevette questa lettera, fu molto scontento. Rispose con forza che *Vinoda-bihārī* era un *Vaiṣṇava* straordinario dal comportamento ideale e con un'eccezionale *guru-niṣṭhā*.

“Egli è pienamente realizzato nei più difficili *siddhānta* della *bhakti*,” *Śrīla Prabhupāda* disse ai *brahmācārī*, “e, in modo particolare, ha estrapolato i concetti profondi del *Vedānta*. È estremamente entusiasta di svolgere il *bhajana*, e le sue azioni sono volte solo a cercare di compiacere *Śrī Hari*, *Guru* e i *Vaiṣṇava*, e che questo dimostra il suo sentimento di rinuncia. Inoltre, è affettuoso e compassionevole, e in cima a tutto questo, è molto competente e dimostra eccellenti capacità organizzative e gestionali. Quelli che non considerano *Vinoda* un *Vaiṣṇava*, sono loro stessi a non esserlo. Nessuno può prevenire gli inevitabili problemi di chi offende i *Vaiṣṇava* perché non capiscono il loro cuore.”

Śrīpāda Narottamānanda Brahmācārī era in quel momento uno dei prominenti *sevaka* nella *Gauḍīya Maṭha* di *Delhi*, egli era un apprezzato oratore dello *Śrīmad-Bhāgavatam* e possedeva profonda fede in *Śrīla Prabhupāda*. Per sua buona fortuna lesse la lettera di *Śrīla Prabhupāda*, che gli stimolò forte fiducia in *Śrī Vinoda-bihārī Brahmācārī*. Dopo che *Śrīla Prabhupāda* lasciò questo mondo, *Śrī Narottamānanda* lasciò la *Śrī Gauḍīya Maṭha* e andò a *Sri Dhāma Navadvīpa* insieme ai suoi confratelli, *Śrī Vinoda-bihārī Kṛtiratna Prabhu*, *Śrī Narahari Sevā-vighraha Prabhu* e altri. Eseguì il *sādhana-bhajana* nella *Śrī*

Gauḍīya Vedānta Samiti e viaggiò in *India*, predicando la *śuddha-bhakti*. Mentre viveva alla *Gauḍīya Vedānta Samiti*, rivelò al nostro adorabile *gurupāda-padma* il contenuto della lettera scritta da *Śrīla Prabhupāda* ai *brahmacārī* della *Gauḍīya Maṭha di Delhi*.

Il trasferimento del *samādhi* di *Śrīla Gaura-kiśora dāsa Bābājī Mahārāja*.

Nel 1932, *Bhagavatī Bhagirathi* inondò la campagna di *Navadvīpa* e le sue acque esondarono in ogni direzione. La forte corrente di *Gaṅgā* aveva dimezzato la sponda occidentale, e rapidamente sembrava scomparire nel diluvio. A *Kuliyā*, sulla riva occidentale, c'era il *samādhi* dell'amato maestro di *Śrīla Prabhupāda*, *Śrīla Gaura-kiśora dāsa Bābājī Mahārāja*. Nel 1915 *Śrīla Prabhupāda* con le sue mani aveva fatto la cerimonia del *samādhi* di *Śrīla Bābājī Mahārāja*, nel giorno di *Utthāna-Ekādasi*. Ora, quando *Śrīla Prabhupāda* venne a sapere che il *samādhi* del suo *śrī gurudeva* stava per essere trascinato via dal flusso di *Gaṅgā*, istruì il suo intimo servitore *Śrī Vinoda-bihārī Brahmacārī* di fare il possibile per salvare il *samādhi* e ristabilirlo sulla riva di *Śrī Rādhākunḍa* a *Śrī Dhāma Māyāpura*.

Dopo alcuni giorni e notti di intenso e incessante lavoro, *Śrī Vinoda-bihārī Prabhu* e il suo caro confratello e amico *Śrīpāda Narahari Sevā-vidyāraha Prabhu* riuscirono a salvare il *samādhi* con l'aiuto di altri *guru-sevaka*. Accompagnati dal corteo del *saṅkīrtana*, lo portarono in un luogo ben protetto e integro presso la *Sri Caitanya Matha*. *Śrīla Prabhupāda* fu molto contento, e lui stesso iniziò a scavare le fondamenta per il *samādhi* sulle rive del *Rādhā-kunḍa*, con l'aiuto dei suoi prominenti *sevaka*: *Śrīpāda Kuṅja-bihārī Vidyābhūṣaṇa*, *Śrī Aprākṛta Bhakti Sāraṅga*, *Śrī Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Mahārāja*, *Śrī Narahari Sevā-vidyāraha Prabhu* e *Śrī Vinodabihārī Kṛtiratna Prabhu*. Al termine dei lavori per il *samādhi*, *Śrīla Prabhupāda* si sentì sopraffatto dal dolore della separazione dal suo *Gurudeva*. Quando i suoi intimi servitori videro il volto di *Prabhupāda*, segnato da profondi sentimenti di separazione, le lacrime cominciarono a fluire copiosamente dai loro occhi. *Vinoda-bihārī Brahmacārī* si sedette vicino ai piedi di loto di *Śrīla Prabhupāda* e lavò quei piedi con le sue lacrime.

Quando il *śrī gurudeva* di *Śrīla Prabhupāda*, *Śrīla Gaura-kiśora dāsa Bābājī Mahārāja*, entrò negli *aprakṛta-līlā*, e *Prabhupāda* si apprestava ad eseguire la

cerimonia di *samādhi*, gli empi e peccaminosi *bābājī* di *Kuliyā* iniziarono a creare vari ostacoli. Tuttavia, alla fine non conclusero nulla, ora, e nel corso del trasferimento del *samadhi* da *Kuliyā* a *Śrī Dhāma Māyāpura*, i *bābājī* cercarono nuovamente di creare ostacoli ma non riuscendo a fermare il trasferimento, aprirono un caso legale alla corte di *Kṛṣṇanagara*, accusando *Śrī Vinoda-bihārī Brahmācārī* di essere il principale responsabile della rimozione del *samādhi*. Il caso fu presentato presso un tribunale presieduto da uno scrupoloso giudice cristiano, che studiò seriamente il caso. Secondo la legge inglese di quel tempo spostare una tomba dal suo sito originale era considerato un reato, e la violazione era soggetta a una pena severa in Occidente.

Il giudice ascoltò gli argomenti di entrambe le parti, e stava considerando di pronunciare un duro giudizio sull'imputato.

Data la situazione, *Śrī Vinoda-bihārī Brahmācārī* disse seriamente al giudice: "Rispettato Signore, dovrete sapere che non siamo seguaci del cristianesimo. Siamo puri *Vaiṣṇava* che seguono la tradizione e le regole vediche indiane. Secondo il *Vaiṣṇava-dharma*, si è autorizzati a trasferire un *samādhi* nel caso di circostanze speciali o straordinarie. Vi sono migliaia di evidenze che lo testimoniano." Il giudice sentite le sue parole, cambiò opinione e pronunciò il giudizio a favore di *Śrī Vinodabihārī*, dichiarando: "L'imputato è rilasciato ed è libero di andare." Gli avvocati e gli altri funzionari furono molto impressionati dalle argomentazioni di *Śrī Vinodabihārī*, ed elogiarono profusamente i suoi vari talenti. Anche *Śrīla Prabhupāda* fu molto soddisfatto e affidò a *Kṛtiratna Prabhu* tutti i procedimenti giudiziari della missione *Śrī Gauḍīya Maṭha*. Sarebbe stato molto difficile per una persona ordinaria emulare *Śrī Vinodabihārī Brahmācārī* nel suo servizio effettivo a *Śrīla Prabhupāda*.

Predica della suddha-bhakti.

All'inizio del 1933, *Vinoda-bihārī* e alcuni *brahmācārī* andarono a *Śrī Dhāma Purī*, *Kaṭaka* e altri luoghi nell'*Orissa* per adempiere al desiderio di *Śrīla Prabhupāda* di diffondere la pratica della *suddha-bhakti* introdotta da *Śrī Caitanya Mahāprabhu*. Per prima cosa andarono alla *Puruṣottama Maṭha* di *Śrī Purī Dhāma*, dove rimasero alcuni giorni. *Śrī Vinoda-bihārī* tenne conferenze su vari argomenti per i devoti della *matha*, e parlò anche con un diverso tipo di pubblico. In quei pochi giorni risolse molti complicati problemi della

Puruṣottama Maṭha, e poi si spostarono alla *Śrī Saccidānanda Maṭha* di *Kaṭaka*. Oltre ad aiutare a risolvere i problemi anche di questo tempio, *Vinoda-bihārī* parlò di un argomento significativo intitolato: “Il suono trascendentale nel *Vedānta*.” Centinaia di studenti, insegnanti e ascoltatori molto istruiti e rispettabili parteciparono alla conferenza, che fu organizzata nel cortile di un college.

“La conoscenza iniziale di un oggetto Si può acquisire solo attraverso l’orecchio, cioè il senso dell’udito. Pertanto, l’udito o ascolto (*śravaṇa*) ha un significato di rilievo nella *Vaiṣṇava sampradāya*. L’unico veicolo di *śravaṇa* è l’orecchio, e nessun altro senso di acquisizione della conoscenza. Allo stesso tempo, l’orecchio non ha accesso all’esperienza degli altri sensi. Gli occhi possono vedere un mango maturo, la lingua può assaggiarlo, il naso può sperimentare la sua deliziosa fragranza e la pelle può determinare la sua morbidezza o durezza, ma non c’è alcuna relazione tra l’udito e il mango. Attraverso l’orecchio, tuttavia, si può comprendere ciò che gli altri sensi non sono in grado di vedere, gustare o toccare.

“Per questo motivo, il *sad-guru* (maestro spirituale autentico) conferisce in primis la vibrazione sonora trascendentale, o *śabda-brahma*, pronunciandolo nell’orecchio del discepolo qualificato (*sat-śiṣya*). Nella linea della *śrī guru-paramparā*, sia il nome trascendentale di *Bhagavān* sia i *mantra* concessi al momento di *dīkṣā*, sono chiamati *śabda-brahma*. Nessuno può essere un *sad-guru* senza aver realizzato *śabda-brahma*, dev’essere esperto negli argomenti delle *Śrutī*, che sono la manifestazione di *śabda-brahma*, e non avere alcuna attrazione per gli oggetti materiali dei sensi. Quando la gente comune pronuncia il nome *Bhagavān*, è un suono ordinario, esso non ha lo stesso potere trascendentale del *śabda-brahma* pronunciato dai *mahāpuruṣa*.

Quindi, il maestro spirituale autentico purifica l’orecchio (*karṇasaṃskāra*) del discepolo qualificato concedendogli *śabda-brahma* nella forma del nome di *Bhagavān* e di *mantra*, che possiedono il potere trascendentale.

“Il sentimento e la vera intenzione dell’oratore originale, del *Vedānta*, *Gītā* e *Śrīmad-Bhāgavatam* è celato nei *mantra*, nei Versi e nei significati anche reconditi delle Scritture, e non possiamo sperimentare o capire quello stato d’animo interiore se non ascoltiamo dagli *ācārya* o dai *Vaiṣṇava* della *guruparamparā*. Questo perché è solo attraverso la *śiṣya-paramparā* (successione disciplica) che è possibile comprendere i sentimenti dell’oratore originale, sia esso *Śrī Kṛṣṇa*, *Śrī Nārāyaṇa*, *Śrī Nārada*, *Śrī Vyāsa* o qualcun

altro. Questo sentimento non può giungere nel cuore col vettore della normale intelligenza.

*sampradāya vihīnā ye mantrās
te viphalā matāḥ
ataḥ kalau bhaviṣyanti
catvāraḥ sampradāyinaḥ
Padma Purāṇa*

“Un *mantra* è inutile se non viene ricevuto attraverso una delle quattro *sampradāya Vaiṣṇava* presenti in *Kaliyuga*.”

Nei fatti, i significati espressi nello *Śrīmad-Bhāgavatam* e altri passi delle Scritture si colgono dall’accento o tono dell’oratore originale. La frase: ”*Rāma*, dove sei andato?” Ad esempio, può avere molti significati, a seconda del tono e dell’enfasi con la quale è pronunciato. Il tono o vera intenzione dell’oratore originale, trasmette il vero significato del suo discorso, perciò può essere compreso solo attraverso la *guru-parampara*. Di conseguenza, nell’ambito della trascendenza, sia la vibrazione sonora spirituale il *śabda-brahma* che l’orecchio, che grazie all’udito può catturare l’essenza del *śabda-brahma*, sono considerati particolarmente importanti.” (Questo è ciò che abbiamo ascoltato direttamente da *Śrīla Guru Maharaja*.)

Interesse per la filosofia.

Śrī Vinoda-bihārī Brahmācārī a volte doveva intraprendere lunghi viaggi per questioni legate alla gestione delle *Gauḍīya Maṭha* oppure per predicare. A quei tempi, portava sempre con sé il *Jaiva-dharma*, alcuni numeri specifici della rivista *Śrī Gauḍīya patrika*, il *Tattva-sandarbha* e altre opere filosofiche. Si immergeva nello studio di questi libri durante i viaggi sui treni, a quei tempi, ai residenti della *Matha* in generale era proibito leggere e studiare i *Sandarbha* di *Śrīla Jīva Gosvāmī*, il *Govinda-bhāṣya* di *Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa*, il *Bhāṣya-pīṭhaka*, ecc. Era anche considerato inappropriato per i devoti comuni studiare il decimo canto dello *Srimad-Bhagavatam*. Solo quei pochi devoti che possedevano la capacità di comprendere a fondo le complesse realtà filosofiche (*tattva-jñāna*) avevano il permesso di studiare questi libri insieme a un *Vaiṣṇava* qualificato.

Un giorno, Śrī Ananta Vāsudeva Prabhu, cercando Śrīpāda Kṛtiratna Prabhu inaspettatamente arrivò al suo *bhajana-kuṭīra* dove egli era profondamente assorto nello studio del *Tattva-sandarbha*. A quel tempo, Śrī Vāsudeva Prabhu era riconosciuto come autorità di primo piano tra i discepoli di *Prabhupāda* per quanto riguarda il *bhakti-siddhānta* e tutti accettavano le sue spiegazioni.

Śrī Ananta Vāsudeva prese il *Tattva-sandarbha* dalle mani di Śrī Kṛtiratna Prabhu ed esclamò ‘*Vinoda!*’ “Stai studiando il *Tattva-sandarbha*! Capisci qualcosa di quello che stai leggendo o stai semplicemente girando le pagine? Non sai che contiene il *siddhānta* filosofico più esoterico? Persino i grandi studiosi difficilmente riescono a capire questo libro.” Śrī Kṛtiratna Prabhu calmo e sobrio, si alzò in piedi senza dare alcuna risposta, prendendo atto del suo silenzio, Śrī Vāsudeva Prabhu gli chiese: “Perché non parli? Capisci qualcosa o no?” Śrī *Vinoda-bihārī* rispose seriamente: “Puoi farmi qualche domanda dal libro.” Śrīpāda Vāsudeva Prabhu gli sottopose delle domande estremamente difficili sulla *pramāṇa-tattva*, *prameya-tattva*, *sambandha*, *abhidheya* e *prayojana-tattva*, e Śrī Kṛtiratna Prabhu rispose a tutte le sue domande in un linguaggio semplice e di facile comprensione.

Śrī Vāsudeva Prabhu aveva fino ad allora considerato Kṛtiratna Prabhu un devoto ordinario, sebbene diligente, ma comunque un giovane *brahmacārī* che mancava di *tattva-jñāna*. Non avrebbe mai immaginato che *Vinoda* sarebbe stato in grado di rispondere a tali profonde domande filosofiche, e ne fu sbalordito. L’episodio ispirò in lui un sentimento di rispetto e onore per *Vinoda*. Fu ancora più stupito quando lesse i saggi e gli articoli scritti da *Vinoda*. Lo stile letterario di *Vinoda* era appropriato e profondo, il suo linguaggio raffinato e ricco di ornamenti letterari. Qualche tempo dopo Śrī Vāsudeva Prabhu divenne *ācārya*, e raccomandò ai suoi più eruditi discepoli scrittori, di imparare l’arte della composizione letteraria da Śrī *Vinoda-bihārī Brahmacārī*.

Śrī mahā-mantra e kīrtana.

Nel 1933, si svolse la festa della scomparsa (*virahotsava*) di Śrīla Saccidānanda *Bhaktivinoda Thākura* presso il suo *samadhi-mandira* a *Svananda-sukhadakuñja* di Śrī *Godruma*. *Srila Prabhupāda* era presente a questo festival con i suoi discepoli, incluso il suo intimo servitore Śrī *Vinoda-bihārī Brahmacārī*. *Vaiṣṇava* illustri da tutto il *Bengala* si erano riuniti per l’occasione, e Śrīla

Prabhupāda diede al suo caro *Vinoda* la responsabilità di prendersi cura degli ospiti speciali.

Venne anche l'onorevole *Śrī Sītānātha Bhakti-tīrtha*, un discepolo di *Śrīla Bhaktivinoda Thākura*, e gli fu data una stanza e trattato con grande rispetto. In *Bengala* era considerato uno dei migliori cantanti dei *kīrtana* ed era esperto in tutti i tipi di *rāga-raginī*, ritmi, melodie, modulazioni della voce, ecc. Era anche un maestro dell'*harmonium*, *sarāj*, *vīṇā*, *mṛdaṅga*, *tablā* e altri strumenti. Dopo la celebrazione, *Bhakti-tīrtha Prabhu* fece sedere *Śrī Vinoda-bihārī Brahmācārī* vicino a lui e con grande affetto iniziò a esibirsi in vari *kirtana*.

Cominciò a cantare il *mahā-mantra* usando vari *rāga-raginī* mentre suonava l'*harmonium* e nel farlo, modulava la sua voce in modo tale che gli ci volevano dieci o quindici minuti per cantare le sedici parole del *mahāmantra Hare Krishna*, dal primo 'Hare' fino all'ultimo. Inoltre, cercava di mostrare profonda emozione spirituale gesticolando eccessivamente con le mani e le braccia. Qualche tempo dopo, quando *Śrī Vinoda-bihārījī* vide *Śrīla Prabhupāda*, *Prabhupāda* lo rimproverò: "Hai ascoltato il *kīrtana*? Si sarebbe potuto cantare il *kīrtana* di tutto il *mahā-mantra* per cinquanta volte durante il tempo che ci ha messo a pronunciare *Hare Kṛṣṇa* solo una volta."

Istruì inoltre *Śrī Vinoda-bihārī* dicendo: "Coloro che non provano reale gusto nel *śrī nāma* e fede genuina per il loro *iṣṭadeva*, sono solo attaccati alle differenti melodie per la felicità dei loro sensi (*tauryātrika kīrtana*). La definizione di queste persone è *tāl-ṭhokā sampradāya*, coloro a cui interessa solo il ritmo e non i sentimenti interiori. Possiamo scacciare l'inerzia, la pigrizia e tutti i tipi di *anartha* se si esegue con fede il *kīrtana* del *maha-mantra Hare Kṛṣṇa* ad alta voce. Tutti i nostri desideri saranno soddisfatti quando diventeremo assorti in questo *kīrtana*. I membri della *tālṭhokā sampradāya* sono solo interessati al profitto materiale, a ricevere adorazione e al prestigio. I *puri vaṣṇava* evitano accuratamente queste cose e si assorbono invece nel cantare il *kṛṣṇa nāma* con fede. La forma trascendentale, le qualità e i passatempi del Signore Supremo che è designato dal nome (*nāmī prabhu*) si manifesta nel cuore di coloro che eseguono il *nāma-kīrtana* con questa purezza. L'amore per Dio (*bhagavat-prema*) si sviluppa attraverso il canto di tale *suddha nama*."

Jagad-guru Śrīla Prabhupāda istruì così il suo qualificato discepolo su come svolgere *nāma-bhajana*. In un'altra occasione, *Śrī Sītānātha Bhakti-tīrtha Mahodaya* soggiornò per qualche tempo a *Yogapīṭha Māyāpura*. Un giorno all'alba iniziò a cantare 'rāī jāgo rāī jāgo' con una voce molto dolce, accompagnandosi con l'*harmonium* e *Śrīla Prabhupāda* ascoltato il modo in cui

cantava, lo fermò e gli disse: “Prima sveglia te stesso”. In altri termini gli disse: “Devi prima stabilirti nella tua eterna *svarūpa*, la propria innata forma spirituale, poi potrai svegliare *Rāī* (*Śrīmatī Rādhikā*).” *Śrīla Prabhupāda* disse ai suoi discepoli che i *kirtana* con versi molto esoterici dell’*unnata-ujjala-rasa* (la relazione dell’amore divino più elevata) non devono essere cantati qua e là, nei mercati, per strada o davanti a persone non qualificate.

Decorato con il titolo ‘Upadeśaka’

Dopo *Śrī Gaura-janmotsava* del 1934, si tenne l’annuale *Śrī Navadvīpa-dhāma Pracāriṇī Sabhā* giunto al suo 40’ anniversario presso la sala del tempio della *Śrī Caitanya Maṭha*. Quell’anno il presidente, *Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Prabhupāda*, adornò *Śrīpāda Vinoda-bihārī Kṛtiratna Mahāśaya* con il titolo ‘*Upadeśaka*’ (consigliere).

śrī śrī māyāpura-candro vijayatetamām
śrī śrī navadvīpa-dhāma pracāriṇyāḥ sabhāyāḥ
śrī śrī gaurāśīrvād-patram
sarvātmanā śrī-guru-gaura-sevā-
sampādkah śuddha-matirna-yajñah
sadāśayaḥ sat-yapathaikarāgī
guru-priyo 'yam kṛtiratna-varyaḥ
śrī-vinoda-vihāryākhyā brahmacārī-varo mudā
upadeśaka ityetad-upanāmnā vimaṇḍitah
gaṅgā-pūrva-taṭastha śrī-navadvīpa-sthalottame
śrī-māyāpura-dhāmasṭhe yogpīṭhāśraye pare
vāneṣuvasuśubhrāṁśu-śakābde maṅgalālaye
phālguna-pūrṇimāyām śrī-gaurāvirbhāva-vāsare

(Firmato) Śrī Siddhānta Sarasvatī

Presidente

Kṛtiratna Śrī Vinoda-bihārī Brahmacārī è un devoto dal cuore puro, fedele ai valori etici, magnanimo e affezionato al sentiero della verità. Esegue tutti i tipi di servizi per *śrī guru* ed è estremamente caro a *śrī gurudeva*. In questo giorno sacro dell’apparizione di *Śrī Gaurasundara*, *Phālguna-pūrṇima*, anno 1855 *Era Śakābda*, i membri dello *Śrī Navadvīpa-dhāma Pracāriṇī Sabhā* con gioia lo onorano con il titolo “*Upadeśaka*” nel luogo auspicioso di *Śrī Yogapīṭha*, che è il

più elevato di *Śrī Māyāpura*, la corona di *Śrī Navadvīpa-dhāma*, situato sulla sponda est di *Bhagavati Ganga*.

In questa stessa occasione, il secondo giorno si tenne il *Viśva Vaiṣṇava Rāja Sabhā* dove si elogiò ulteriormente *Śrī Kṛtiratna Prabhu* per aver soddisfatto il desiderio più intimo di *Śrī Gaurasundara*: “*Upadeśaka Śrīpāda Vinoda-bihārī Brahmācārī Kṛtiratna Mahāśaya* ha dimostrato di essere un degno destinatario dell’affetto di *Śrī Śrī Guru-Gaurāṅga* per la sua competenza nel proteggere la proprietà di *Śrīman Mahāprabhu*; impegnandosi inoltre in vari servizi utili allo sviluppo di *Śrī Dhāma Māyāpura*, della *Śrī Caitanya Maṭha*, inclusi tutti i templi e ramificazioni; e soprattutto gestendo con grande perizia lo *Śrī Dhāma parikramā* di quest’anno. Infine le sue conferenze, ricche di conclusioni filosofiche, sono anch’esse estremamente lodevoli.”

Sua Altezza Sir John Anderson, Governatore del Bengala,
visita *Śrī Dhāma Māyāpura*.

Grazie alla predica di *jagad-guru Śrīla Prabhupāda* e dei suoi discepoli molto qualificati, tanti fedeli cominciarono a giungere da tutta l’*India* per avere il *darśana* di *Sri Dhāma Mayapura*. Persino alcuni funzionari di spicco del governo dell’*India* giunsero al *dhama* con fede ed entusiasmo. Quando le notizie su *Śrī Dhāma Māyāpura*, il luogo di nascita di *Śrī Gaurasundara*, raggiunsero le orecchie di Sua Altezza *Sir John Anderson*, che era il Governatore del *Bengala* di quell’epoca, nel suo cuore crebbe un desiderio di poter vedere (*darśana*) questo luogo sacro. Il 13 gennaio 1935 fu chiamato per dei compiti speciali al Quartier Generale del Distretto di *Kṛṣṇanagara*.

Per desiderio di *Śrīla Prabhupāda*, *paṇḍita Śrīpāda Vinoda-bihārī Brahmācārī Upadeśaka Kṛtiratna* andò con *Paṇḍita Śrī Atula-candra Bandopādhyāya Bhakti Sāraṅga Gosvāmī* a *Kṛṣṇanagara* per incontrare il Governatore e invitarlo, a nome della *Sri Caitanya Matha* e del *Viśva Vaiṣṇava Rāja Sabhā*, a visitare *Śrī Dhāma Māyāpura*.

Sir John Anderson accettò rispettosamente l’invito e giunse a *Sri Dhāma Māyāpura* il giorno dopo con una folta schiera di seguaci e sostenitori. Il Governatore fu accolto alla porta d’ingresso dello *Yogapīṭha* da *Śrīyuta Rāmagopāla Vidyābhūṣaṇa* (MA) del *Dhāma Pracāriṇī Sabhā* e *Śrīpāda Vinoda-bihārī Brahmācārī Kṛtiratna*, il segretario dell’Istituto *Ṭhākura*

Bhaktivinoda. Kṛtiratna Prabhu e *Śrīpāda Bhakti Sāraṅga Gosvāmī Prabhu* accompagnarono il Governatore ad un incontro con *Śrīla Prabhupāda*; dopo di che, ci fu una cerimonia di benvenuto nella sala riunioni.

Su richiesta di *Śrīla Prabhupāda*, *Śrī Vinoda-bihārījī* organizzò il tour di *Māyāpura* per il Governatore e si prese anche cura di fornire *mahā-prasada* per tutti gli ospiti. Dopo aver avuto il *darśana* di *Śrī Dhāma Māyāpura*, il Governatore espresse il proprio grande piacere dicendo: “Il mio desiderio a lungo contemplato, oggi si è realizzato. Sarò molto contento di organizzare un servizio governativo per lo sviluppo di questo luogo sacro.” Più tardi, *Śrīla Prabhupāda* organizzò in onore del governatore una cerimonia di commiato regale.

L'inaugurazione di Śrī Mandira e delle divinità nello Yogapīṭha.

Nel periodo in cui *Śrīpāda Vinoda-bihārī Brahmācārī Kṛtiratna* era incaricato della gestione di *Śrī Dhāma Māyāpura*, scoprì diversi documenti che attestavano prove evidenti che la casa di *Śrī Jagannātha Miśra* fosse all'interno di *Śrī Dhāma Māyāpura*, e che *Śrī Śacīnandana Gaurahari* era apparso sotto un albero di neem lì vicino. In quei documenti il luogo di nascita di *Gaurasundara* era riportato nella sezione 399 e la residenza invece era menzionata nella sezione 265. Quando *Vinoda-bihārījī* arrivò per la prima volta a *Māyāpura*, era semplicemente una foresta di *tulasi*. I proprietari musulmani avevano provato a coltivare quell'area, ma nonostante vari tentativi, vi germogliavano solo le piante di *tulasi*.

Precedentemente, *Śrī Bhaktivinoda Ṭhākura* eseguendo il *bhajana* di notte a *Godrumadvīpa*, vide una luce divina vicino a una palma di *Māyāpura*, dopodiché *Śrīla Bhaktivinoda* condusse *vaiṣṇava-sārvabhauma Śrī Jagannātha dāsa Bābājī Mahārāja* in quel luogo. *Bābājī Mahārāja* era il più rinomato *vaiṣṇava* di *Gauḍa-maṇḍala*, *Kṣetra-maṇḍala* e *Vrajamaṇḍala*. Quando giunse in quel luogo, saltò giù dal palanchino iniziando a danzare con le braccia alzate nonostante avesse più di cento anni. “Questa terra è il luogo di apparizione del nostro *Śacīnandana Gauracandra!* Esclamò.” Anche *Śrī Gaura-kiśora dāsa Bābājī* si recava a visitare quel terreno incolto. A volte si presentava a mezzanotte, e nessuno poteva capire come era giunto lì. Quando gli fu chiesto, egli rispose:

“Ho incontrato un giovane pastorello sulla strada che prendendomi per mano mi ha accompagnato qui. Ma giunto qui, non ho più potuto trovare quel pastorello da nessuna parte.”

Nel marzo 1934, *Śrīla Prabhupāda* iniziò i lavori per la costruzione di un tempio a *Śrī Yogapīṭha-Mayapura*, e le maggiori responsabilità furono affidate a *Śrīpāda Kṛtiratna Prabhu*. Nel corso dei lavori di scavo delle fondamenta del tempio, gli addetti trovarono una divinità a quattro braccia straordinariamente bella. Quando *Śrī Vinoda-bihārī Brahmācārī* fu messo al corrente dell'avvenimento, andò immediatamente sul posto con *Śrīpāda Narahari Prabhu* e altri residenti della *matha*, e furono euforici nel vedere la straordinaria divinità. Quando *Śrīla Prabhupāda* qualche tempo dopo, tornò alla *Matha*, fu felice di vedere la divinità e dichiarò che era la divinità di *Adhokṣaja* adorata e servita da *Śrī Jagannātha Miśra* e *Śrī Śacī-devī*. Da allora questa divinità viene adorata nel tempio a *Yogapīṭha*.

Sakhīcaraṇa Rāya Bhakti-vijaya, un discepolo di *Śrīla Prabhupāda* e noto uomo d'affari di *Kolkata*, ha sostenuto l'intera spesa del grande e splendido tempio. Il magnifico tempio, che è così alto, sembra abbracciare il cielo, ed è stato costruito rapidamente grazie alla supervisione di *Śrī Kṛtiratna Prabhu* e *Śrī Revatī-ramaṇa Brahmācārī*. Il Re del regno indipendente di *Tripura*, *Śrīmad Vīravikrama Kiśoradeva Śarmā Māṇikyā Bahādura Dharmadhurandhara Mahodaya*, inaugurò il tempio insieme a *Śrīla Prabhupāda* nel giorno dell'apparizione di *Śrī Gaura-janmotsava*, nel 1935. Per il grande servizio reso per la costruzione di questo tempio, *Śrīla Prabhupāda* adornò *Sakhīcaraṇa Rāya* con il titolo di 'Śreṣṭha Ārya', il migliore tra gli uomini.

Māyāvāda kī Jīvanī.

Un giorno, *Ācārya Kesarī (Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja)* seduto con i suoi discepoli, parlò del libro da lui compilato intitolato 'Māyāvāda kī Jīvanī'. “*Śrīla Prabhupāda* sosteneva fermamente che fino a quando la filosofia espressa da *Śaṅkara* prevaleva sul pianeta, avrebbe creato molti ostacoli alla predica della *śuddha-bhakti*, quindi era di primaria importanza ridimensionare tale filosofia e le sue implicazioni. La *Kevalādvaita-vāda*, la filosofia del monismo, è confutata da letterature quali l'*Anubhāṣya*, *Anuvyākhyān* e *Sūtrabhāṣya* di *Śrīman Madhvācārya*, il *Nyāyasudhā* di *Śrī Jayatīrtha* e il *Tattva-prakāśika*, e il *Nyāyamṛta* di *Śrī Vyāsatīrtha*, esse sono potenti come il *Sudarśana cakra*.”

Perciò egli disse: “Questa riflessione di *Śrīla Prabhupāda* influenzò profondamente il mio cuore e oltre ai trattati citati, ho raccolto un’ulteriore dozzina di testi sulla filosofia del *Vedānta* e li ho studiati con grande concentrazione. Questi libri mostrano molto chiaramente come la teoria impersonale o *māyāvāda* di *Śaṅkara* (*nirākāra*, *nirviśeṣa*, *nirguṇa brahma-vāda*) differisce in tutti gli aspetti dai concetti di *Śrīla Vedavyāsa*, l’autore del *Śrī Brahma-sūtra*, il commentario al *Vedānta* e dalla sua spiegazione naturale, lo *Śrīmad Bhāgavatam*. Da nessuna parte nei cinquecento e cinquanta aforismi del *Brahma-sūtra* troviamo parole come *jñāna*, *nirākāra*, *nirviśeṣa* o *nirguṇa*. *Nirguṇa brahma* in particolare non può mai essere degno di adorazione perché manca ogni espressione di compassione.

Il *brahman* dei *māyāvādi* è un’invenzione, un semplice frutto dell’immaginazione; non può corrispondere al vero *brahman*. Di conseguenza, l’immaginario *nirviśeṣa brahma-vāda* o *māyāvāda* di *Śrī Śaṅkarācārya* non può mai essere identico alla concezione esposta da *Śrī Vedavyāsa* (*savisesa-brahma-vada*). Nel *Śāṅḍilya-sūtra* (26), *Śāṅḍilya Ṛṣi* dice: ‘*brahma-kāṇḍam tu bhaktau tasyānujñānāya sāmānyāt*’, il *Brahma-kāṇḍa* (*Brahma-sūtra*) descrive specificamente la *bhakti*, non l’arida conoscenza (*jñāna*). “Anche nel *Bhakti-sūtra*, *Śrī Nārada Ṛṣi* indica *Vedavyāsa*, l’autore del *Brahma-sūtra*, e *Śrī Śāṅḍilya Ṛṣi* autentici autori di letteratura riguardante la *bhakti*, e afferma con chiarezza che il *Vyāsa-sūtra* (*Brahma-sūtra*) è un trattato sulla *bhakti*.

“Quando vivevo a *Māyāpura*, *Śrī Vidyābhūṣaṇa* e *Śrī Vidyāvinoda*, che erano gli editori del settimanale *Gauḍīya*, un giorno vennero da me, ed insistettero affinché scrivessi un saggio sulla teoria *māyāvāda* per un numero speciale della rivista *Gauḍīya*. Di conseguenza, ho rapidamente scritto il saggio *Māyāvāda kī Jīvanī* e gliel’ho presentato. Più tardi mi comunicarono che il saggio era troppo lungo per quell’edizione speciale, ma *Prabhupāda* era stato estremamente contento nel leggerlo e voleva che fosse pubblicato rapidamente in forma di libro. Tuttavia il saggio era andato perso per la confusione causata dalla scomparsa di *Śrīla Prabhupāda*. Fortunatamente, è stato trovato nel 1942 nella casa di *Śrīyutā Uṣālatā-devī*, una devota di *Śrīla Prabhupāda*, nel villaggio di *Campāhāṭī*. Così in breve periodo si potrà stamparlo.”

Più tardi fu pubblicato nella rivista mensile in lingua *Bengali*, *Śrī Gauḍīya-patrikā* e nel mensile *hindi*, *Śrī Bhāgavata-patrikā*, esso è stato pubblicato come libro, sia in lingua *bengali* che in *hindi*. E’ disponibile in italiano col titolo: ‘Oltre il *Nirvana*’.

Srila Prabhupada entra nei passatempi non manifesti (aprakata-lila).

Śrīla Prabhupāda viaggiò in tutta l'India e predicò con scrupolosa diligenza fino al 1936. Concesse il *tridaṇḍa-sannyāsa* a *brahmacārī* qualificati residenti alla *maṭha*, e con il loro supporto iniziò a predicare la pura *bhakti* ovunque, diffondendo il *kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana*. Lui fondò la *Śrī Caitanya Maṭha* a *Māyāpura* e successivamente nove *Maṭha* sulle nove isole di *Navadvīpa* e circa sessantaquattro centri di predica in tutta l'India. Ha pubblicato il quotidiano *Nadīyā Prakāśa* e la rivista settimanale *Gauḍīya* in bengalese, *The Harmonist* in inglese, il *Bhāgavata* in hindi e altre riviste trascendentali. Ha anche pubblicato la *Śrī Caitanya-caritāmṛta*, lo *Śrīmad-Bhāgavatam* e altra preziosa letteratura devozionale.

Śrīla Prabhupāda inviò i suoi discepoli esperti *tridaṇḍisvāmī Śrīmad Bhakti Hṛdaya Bon Mahārāja* e *tridaṇḍi-svāmī Bhakti Pradīpa Tīrtha Mahārāja* in occidente, ed essi portarono il messaggio di *Śrī Gaura* in Inghilterra, Francia, Germania e altri paesi. Dopo il loro ritorno, *Aprākṛta Bhakti Sāraṅga Prabhu* fu inviato nei paesi Occidentali per continuare l'opera di predica. In questo modo, la diffusione della pura *bhakti* era iniziata con grande entusiasmo.

In tale contesto, all'inizio del 1936, *Śrīla Prabhupāda* cominciò a mostrare il suo passatempo di cagionevole salute. Nonostante ciò, nel corso dell'anno inaugurò una mostra trascendentale a *Prayāga*, fece lunghe conferenze a *Śrīvāsa-aṅgana* a *Māyāpura* in occasione del *śrī vyāsa-pūjā*, installò le divinità nella nuova *Suvarṇa-vihāra Maṭha*, fece cadere a pioggia l'*hari-kathā* sulla *Śrī Brahma Gauḍīya Maṭha* a *Ālālanātha* per l'occasione di *Śrī Nṛsimha-caturdaśī*, e svolse il *puruṣottama-vrata* a *Puruṣottama-dhāma (Purī)*. Poi tornò alla *Kolkata Gauḍīya Maṭha*, in questo periodo diceva spesso ai devoti: “Tutti dovrete eseguire sinceramente il *bhajana*; non sono rimasti molti giorni.”

Di prima mattina il giorno in cui entrò negli *aprakata-līlā*, disse a *tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja* di cantare *Śrī Rūpa-manjari-pada*. *Śrīla Prabhupāda* lodò *Śrīpāda Narahari Brahmacārī Sevā-vigraha Prabhu* indicando ai suoi discepoli che dovevano diventare sinceri come lui, e di eseguire l'*hari-bhajana* senza altre motivazioni o desideri che non siano la pura *bhakti*, l'amorevole servizio di devozione. Quindi diede le sue ultime istruzioni ai discepoli presenti.

“Ho incoraggiato tutti ad eseguire il *bhajana* ed essere indifferenti a tutto il resto. Per questo motivo, alcune persone sono insoddisfatte di me. Ma un giorno sicuramente capiranno che tali istruzioni sono state espresse solo per il bene del mondo. Tutti voi dovrete predicare insieme e con entusiasmo trasmettere l’*hari-katha* che è in accordo con il sentimento di *Śrī Rūpa Gosvāmī* e *Śrī Raghunātha dāsa Gosvāmī*. La nostra massima aspirazione è la polvere dei piedi di loto dei *Vaiṣṇava* nella linea di *Śrī Rūpa Gosvāmī*. Dovreste stare insieme avvalendovi della guida di *āśraya-vigraha (śrī guru)* per compiacere i sensi trascendentali di *advaya-jñāna para-tattva Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa Yugala*.

Dovreste procedere sul sentiero dell’*hari-bhajana* con determinazione e mantervi in questo mondo materiale solo per l’ascolto dell’*hari-katha*. Non abbandonate mai l’*hari-bhajana*, neanche nelle circostanze più difficili segnate da innumerevoli calamità, insulti e rimproveri. Non scoraggiatevi se vedete che la maggior parte delle persone al mondo non accetta l’idea del puro servizio a *Kṛṣṇa*. Non rinunciate mai al vostro *bhajana*, all’ascolto e a parlare della *kṛṣṇa-kathā*: questo è tutta la vostra vita. Continuate sempre a eseguire l’*hari-kīrtana*, e siate *trṇād-api sunīcena*, più umili di un filo di paglia e più tolleranti di un albero.”

Dopo queste ultime istruzioni.

Vārṣabhānavī-dayita dāsa Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Prabhupāda, il migliore dei seguaci di *Svarūpa Dāmodara* e *Rupa Gosvāmī* e la cara *Nayana-maṇi* di *Śrīmatī Rādhikā*, entrò nel *niśānta-līlā* di *Śrī Śrī Rādhā-Govinda* nell’ultima parte della notte del 31 dicembre 1936. La notizia dell’ingresso di *Śrīla Prabhupāda* negli *aprakāṣa-līlā* (passatempo non manifesti) si diffuse rapidamente non solo in tutto il *Bengala* ma nell’intera *India*. I suoi discepoli iniziati cominciarono a lamentarsi rumorosamente mossi da profondo dolore. Molte persone si riunirono alla *Bāgbāzār Gauḍīya Maṭha*, tormentati dalla separazione.

Alcuni presunti cari discepoli di *Śrīla Prabhupāda* volevano bruciarlo nel forno crematorio pubblico di *Nīmtalā ghāṭa* a *Kolkata*. Tuttavia, *Śrī Vinodabihārī Brahmācārī*, che era realizzato nel *bhaktisiddhānta*, si oppose fermamente a questa proposta e disse: “Fatemi vedere chi ha il potere di cremare il corpo trascendentale del nostro *Prabhu*. *Srila Prabhupāda* ci ha chiaramente istruito

che la cerimonia di *samādhi* deve aver luogo nel suo caro *dhāma*, *Śrī Māyāpura*, alla *Śrī Caitanya Maṭha*, che non è diversa da *Govardhana*.”

Quando i presenti ascoltarono le sue parole, tutti furono unanimemente d'accordo con lui e il corpo trascendentale di *Śrīla Prabhupāda* fu portato alla *Śrī Caitanya Maṭha* a *Śrī Dhāma Māyāpura* con un treno speciale, là sulla riva del *Rādhā-kuṇḍa*, *Śrī Vinoda-bihārī Brahmācārī* e altri devoti selezionarono il luogo del *samādhi* e poi eseguirono la cerimonia di *samādhi* secondo le regole del *Sat-kriyā-sāra-dīpikā* uno specifico testo sui rituali *Vaiṣṇava* di purificazione. Quando i sacri riti del *samādhi* furono completati, *Śrī Vinoda-bihārī Brahmācārī*, colto dal dolore e piangendo in separazione da *Śrīla Prabhupāda*, svenne. A poco a poco i suoi confratelli riuscirono a fargli riacquisire conoscenza e un certo grado di calma.

Dopo ciò, alcuni dei discepoli di *Śrīla Prabhupāda* volevano eseguire la *śrāddha-samskāra* secondo la tradizione *smārta*. Di nuovo, *Kṛtiratna Prabhu* si oppose a questa proposta. “Secondo la dottrina *smārta*” disse, “Tutti diventano fantasmi (*preta*) quando muoiono. È per liberare le persone da questa condizione spettrale che eseguono la cerimonia *preta-śrāddha*. Tuttavia, secondo i *Vaiṣṇava*, i peccati di una persona che ha cantato anche solo il *nāmābhāsa* vengono annullati ed egli oltrepassa il ciclo di nascita e morte, come evidenziato dalla storia della vita di *Ajāmila* e altri. Le Scritture c'insegnano che l'esecuzione di *preta-śrāddha* non è appropriata per i *Vaiṣṇava* che nutrono un sentimento esclusivo verso la *kṛṣṇa-bhakti*, e che hanno cantato lo *suddha-nāma* tutta la vita.

“*Śrīla Prabhupāda*, il gioiello della corona delle anime liberate, è un eterno associato di *Kṛṣṇa*, e nella sua forma spirituale è molto caro a *Radha* (*kṛṣṇa-priyā Śrī Vārṣabhānavī*), l'amato compagno di *Radha*. Chi avrà l'ardire di eseguire *preta-sraddha* per lui? C'è una differenza fondamentale tra la cerimonia *sātvata-śrāddha* dei *Vaiṣṇava* e il *preta-śrāddha* degli *smārta*. Secondo l'*Hari-bhakti-vilāsa*, il *Sat-kriyā-sāradīpikā* e altre scritture *Vaiṣṇava*, le uniche *sātvata-śrāddha* per i *Vaiṣṇava* consistono nell'offerta del *bhagavat-mahā-prasāda*. La festa del *viraha-mahotsava* per i *Vaiṣṇava ācārya* ha radici ben antiche, e in accordo a ciò presenteremo i nostri *śrāddhā-puṣpāñjali* ai piedi di loto di *Śrīla Prabhupāda*.”

Tutti i discepoli di *Śrīla Prabhupāda* furono colpiti nel sentire la sua voce da leone. Alla fine, tutti approvarono all'unanimità il suo punto di vista e festeggiarono il *viraha-mahotsava* nel modo che aveva proposto. Di seguito proponiamo una parte del discorso di *Kṛtiratna Prabhu* durante il *virahasabhā* di *Śrīla Prabhupāda*: “*Bhagavān* non nasce e non muore, e allo stesso modo i suoi

associati, i *mahāpuruṣa*, non nascono ne' muoiono. I loro corpi sono composti da eternità, conoscenza e beatitudine (*sac-cid-ānanda-maya*), e pertanto non c'è differenza tra il loro corpo e la loro anima. La loro apparente nascita e la scomparsa è solo per il bene del mondo.

Le persone che ignorano la *Tattva*, tuttavia, non possono realizzare che *Jagad-guru Śrīla Prabhupāda* è un associato eterno di *Śrī Kṛṣṇa* nei Suoi passati tempi ed è apparso qui solo a beneficio del mondo. In breve tempo ha predicato la *śuddha-bhakti* in ogni parte del mondo per il bene di tutti. Ora è entrato negli eterni *niśānta-līlā di Rādhā-Kṛṣṇa* e nei passati tempi non manifesti di *Rādhā e Kṛṣṇa (aprakāṣa-līlā)*, ma sta ancora concedendo il buon auspicio al mondo. Solo quelli che possiedono un'intelligenza grossolana possono concepire l'idea di compiere dei rituali materiali come la *smārta-śrāddha* per un tale *mahāpuruṣa*. La sua scomparsa ha lo stesso significato della sua apparizione. Grazie a questi avvenimenti, possiamo ricordare i nostri sentimenti di separazione dai *mahāpuruṣa* nei giorni della loro apparizione e celebrare l'incontro nei giorni della scomparsa.

“Alcuni vogliono installare la *śrī vigraha* di *Śrīla Prabhupāda*, il suo sacro corpo, nello *śrī mandira* secondo il sistema *pāñcarātrika* e altri hanno propositi diversi, a seconda della loro qualifica sono tutti corretti. Ma per i servitori che provano la suprema *guru-niṣṭhā*, il miglior servizio è quello di predicare il desiderio più intimo di *Śrī Gurupāda-padma*. Il desiderio interiore di *Mahāprabhu*, che è anche quello di *Śrīla Prabhupada*, è di predicare per diffondere il *vaikuṅṭha-nāma* e la *vaikuṅṭha-kathā* ovunque nel mondo.

“La forma che ha assunto *Śrīla Prabhupāda* è pura *sac-cid-ananda-maya*. La sua nascita, morte, ecc. sono solo una rappresentazione sul palcoscenico di questo mondo temporaneo per la nostra visione materiale, ma la sua forma eterna rimane intatta e invariata in tutto e per tutto. Se non c'è l'incontro, la terribile e intensa sofferenza della separazione non avrà mai fine.

Quindi, dopo che *Śrīla Prabhupāda* è entrato negli *aprakāṣa-līlā*, ha immediatamente mostrato i *prakāṣalīlā* per donare misericordia ai suoi discepoli arresi e per consolare i devoti addolorati dai cocenti sentimenti di separazione. Com'è apparso? Dopo poco tempo, decorato con vari tipi di fiori, ghirlande, pasta di sandalo, ecc., come uno dei più amati associati di *Śrī Śrī Rādhā-Madana-mohana*, si è manifestato eternamente nel *samadhi* al *Sevākuṅja* sulle rive del *Śrī Rādhā-kuṅḍa* a *Śrī Dhāma Māyāpura*, per dare istruzioni sul servizio alla coppia divina sotto la sua guida.”

Durante questa assemblea in cui si commemorava la scomparsa di *Prabhupada*, si discussero molti argomenti: il corpo trascendentale di *Srila Prabhupada*, le ragioni del suo ingresso negli *aprakaṣa-līlā*, il *bhakta-vātsalya* dell'*ācārya* (gentilezza paterna verso i devoti) e l'apparizione dell'*ācārya* in un luogo sacro.

Terza Parte

L'ācārya e la sua missione.

Sovrintendente generale della Gauḍīya Maṭha e delle sue funzioni.

Dopo che *Śrīla Prabhupāda* entrò negli *aprakaṣa-līla*, si formò un comitato per mantenere e supervisionare la *Śrī Gauḍīya Maṭha* e la sua Missione. *Mahā-mahopadeśaka Śrīpāda Nārāyaṇ dāsa Adhikārī Bhakti-sudhākara Bhakti-śāstrī* fu nominato segretario del comitato e *Śrīpāda Vinoda-bihārī Brahmācārī Kṛtiratna* sovrintendente generale.

Per un po' di tempo tutte le attività della *matha* e della missione furono portate avanti con entusiasmo, e la predica della *śuddha-bhakti* continuò ovunque, proprio come prima. Tuttavia, dopo qualche tempo il presidente del comitato direttivo, che era anche l'*ācārya*, abbandonò il comportamento e l'etica dei *rūpānuga*, i seguaci di *Śrī Rūpa Gosvāmī*, e si impegnò senza restrizioni nelle pratiche sfavorevoli alla *bhakti*. Questa deviazione portò al caos tutta la missione. Fu un periodo buio per i *Sārasvata Gauḍīya Vaiṣṇava*.

Alcuni residenti della *matha* tornarono al *gṛhastha-asrama*, e continuarono il loro *sādhana-bhajana* in famiglia. La pubblicazione della letteratura sulla *bhakti*, e delle riviste comprese quelle quotidiane, settimanali e mensili, prima pubblicate in diverse lingue, si fermò. Anche le attività di predica, come il *Śrī Navadvīpa-dhāma parikramā*, *Kārtika-vrata*, *śrī vyāsa-pūjā* e i festeggiamenti di altre grandi occasioni, cessarono gradualmente.

In queste circostanze, *Sri Vinoda-Bihari brahmācārī Kṛtiratna Prabhu* lasciò *Mayapura* per stabilirsi nella città di *Navadvīpa* con alcuni dei suoi confratelli, come *Pujyapada Srila Bhakti Rakṣaka Sridhara Maharaja*, *Sripada Narahari brahmācārī Sevā-vigraha*, *Sri Mahananda brahmācārī Sevā-Niketana*, *Sri Vīracanda brahmācārī* e *Sri Narottamānanda Brahmācārī Bhakti-kamala*

Prabhu. Affittarono una casa nella zona di *Tegharīpāḍā* e fondarono la *Śrī Devānanda Gauḍīya Maṭha*, e da quel luogo proseguirono la predica della *śuddha-bhakti*.

La misericordia di Śrīla Vamśīdāsa Bābājī Mahārāja.

In quei giorni, *bhajanānandī Śrīla Vamśīdāsa Bābājī Mahārāja* eseguiva il *bhajana* in un luogo solitario sulla riva del sacro fiume *Gaṅgā* a *Koladvīpa* vicino alla città di *Navadvīpa*. *Bābājī Mahārāja* era sempre assorto nel servire *Śrī Śrī Rādhā-Govinda* nel suo cuore, con un'emozione profonda e trascendentale (*bhāva-mayī sevā*). Con *bhāva-mayī sevā* serviva anche le sue divinità di *Śrī Śrī Gaura-Nityānanda*, con le quali a volte aveva dispute affettuose (*prema-kalaha*). È molto difficile anche per i grandi *mahātma* comprendere lo strano comportamento di devoti quali *Śrīla Vamśīdāsa*, poiché frutto dei suoi *bhāva* interiori. *Śrīla Sarasvatī Prabhupāda* fu introdotto a questa grande anima da *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura*.

Non era insolito per *Śrīla Vamśīdāsa Bābājī Mahārāja* cacciare molte delle persone che lo volevano incontrare, insultandole con un linguaggio offensivo. Di tanto in tanto ammicchiava delle lische di pesce e altre cose vicino al suo *bhajana-kuṭīra* in modo che la gente pensasse a lui come ad una persona degradata. In questo modo mantenne la cattiva associazione a distanza, e tali persone furono private del suo *darśana* e pura *hari-kathā*, ma istruì affettuosamente i fedeli che erano inclini al *bhajana* e avversi alle cose del mondo materiale.

Una volta, *Śrī Vinoda-bihārī Brahmācārī Kṛtiratna Prabhu* andò al *bhajana-kuṭīra* di *Śrī Bābājī*, che sedeva accanto a *Vinoda* con grande rispetto. *Śrī Bābājī* provava un affetto speciale per i discepoli del suo intimo amico e confratello maggiore, *Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Prabhupāda*. *Śrīpāda Kṛtiratna Prabhu* notò che *Bābājī* stava friggendo melanzane su una piastra e ne girava i cubetti con la mano. Quando chiese a *Bābājī* se non si volesse avvalere di una spatola di legno, *Bābājī* gli disse: “Fammi vedere cosa stanno facendo *Nitāi-Gaura*.” La sua rinuncia e le sue attività insolite come prima accennato erano molto sorprendenti.

A volte, per ingannare il pubblico generico, *Bābājī* preparava un *narghilè* di tabacco e proclamava: “Oggi nessun fuoco, oggi niente tabacco.” Ciononostante, teneva il *narghilè* di fronte alle sue divinità *Śrī Gaura-Nitāi* e chiedeva loro di accettarlo come *prasada*. Poi immediatamente riceveva la risposta e diceva: “I miei *Gaura-Nitāi* non fumano tabacco.” È estremamente difficile per la gente comune capire quale tipo di *bhāva* stesse sorgendo nel cuore di un *mahājana* così trascendentale.

Un giorno *Kṛtiratna Prabhu* portò il suo intimo amico *Śrī Narahari Prabhu* ad incontrare *Bābājī*. Videro che era impegnato nella distribuzione del tè-*prasada*. *Śrī Kṛtiratna Prabhu* disse a *Śrī Narahari Prabhu*: “Se prendiamo questo *prasada*, andremo all’inferno. *Bābājī Mahārāja* è come *Nīlakaṇṭha Mahādeva* (il Signore *Śiva*); solo lui può digerirlo. Noi persone comuni moriremo se lo prendiamo. ‘*Tejyaśām na doṣāya vahneḥ sarva-bhujo yathā.*’ Non è consigliabile per la gente comune imitare i *mahāpuruṣa*, che sono dotati di potere trascendentale. Il nostro dovere è di praticare costantemente le loro istruzioni che recano grande beneficio alle *jīve*.”

Un altro giorno, *Śrī Kṛtiratna Prabhu* vide *Bābājī Mahārāja* nel suo *bhajana-kuṭī* profondamente assorto nel *bhajana*. Molti devoti che andavano ad incontrarlo offrivano anche donazioni, e uno di loro iniziò a raccogliere le monete. *Bābājī* lo sgridò immediatamente, dicendo: “*Tho, paisā tho. Jekhānakāra paisā sekhāna tho. Utpātera kauḍī citpāte jaya,*” non toccare i soldi, lasciali dove sono. La corruzione del denaro è una delle principali ragioni per cui si cade.” Tutte le azioni di un *mahāpuruṣa* sono finalizzate al bene del mondo, e le loro istruzioni sono estremamente importanti per i veri praticanti della *bhakti*. Coloro che agiscono in accordo alle loro istruzioni progrediranno gradualmente sulla via del *bhajana*. Le loro vite diverranno felici e raggiungeranno la perfezione nel loro *sādhana-bhajana*.

In una occasione, arrivò un nuovo *tridaṇḍī-sannyāsī* per avere il *darśana* di *Bābājī*. Vedendolo offrire i *praṇāma*, *Bābājī* disse: “Il bambù fresco avvolto in una stoffa arancione non costituisce un *daṇḍa*, e uno non diventa un *tridaṇḍa* tenendolo in mano. Il significato di portare il *tridaṇḍa* è di utilizzare completamente il corpo, la mente e le parole al servizio di *Bhagavān*. “Il nuovo *sannyāsī* era di cuore semplice e poteva estrarre l’essenza dell’istruzione. Fu molto felice quando sentì le parole di *Bābājī* e disse: “*Ki kāj sannyāse, mora prema-prayojana, dāsa kari 'vetana mora deha prema-dhana;* qual è il bisogno del mio *sannyāsa*? Il mio obiettivo è raggiungere *prema*. Per favore, rendimi tuo servitore e dammi la ricchezza di *prema* come salario.”

“Le personalità spiritualmente potenti non sono danneggiate dall’apparente trasgressione esse sono come il fuoco, che divora tutto e rimane puro.” (*Śrīmad-Bhāgavatam* 10.33.29).

In un altro momento, alcuni devoti andarono da *Srila Bābājī Mahārāja* per vederlo. Offrirono prostrati omaggi ai suoi piedi di loto e, con grande rispetto, iniziarono a cantare: “*je ānila prema-dhana karuṇā pracura*”, una canzone composta da *Śrī Narottama dāsa Ṭhākura*. Alla fine del *kīrtana* ripeterono le ultime righe ancora e ancora: “*pāṣāṇe kuṭībo māthā, anale paśibo, gaurāṅga guṇera nidhi kothā gele pābo*”. Questo *viraha-kitana* esprime un grande sentimento di separazione, esso dice: “Dov’è andato *Śacīnandana Śrī Gaurahari*? Colui che con piena misericordia, ha distribuito liberamente e indiscriminatamente qui sulla terra *kṛṣṇa-prema*, che è difficile persino per *Brahmā, Śiva* e altri da raggiungere? Dove sono i Suoi associati come *Śrīla Advaita Ācārya, Svarūpa Dāmodara, Rāya Rāmānanda, Śrī Rūpa* e *Śrī Raghunātha*? Senza di loro non posso rimanere in vita. Dove andrò? Dove otterrò la polvere dei loro piedi di loto? Se non riesco a ottenere il loro *darśana*, romperò la mia testa su una pietra o mi getterò nel fuoco ardente.”

Dopo aver sentito questo *kīrtana*, *Bābājī Mahārāja* si alzò e disse: “Avete cantato solo una canzone. Di chi è il cuore dilaniato? Non avete idea del suo cuore. Quando l’autore ha scritto questo *kīrtana*, stava provando l’intenso dolore della separazione. Avete cercato di ottenerlo? Come possono i sentimenti di separazione giungere prima di incontrarsi? Il *sambandha-jñāna* è apparso nel vostro cuore?” Non si può dire se i devoti che cantarono il *kīrtana* capirono le parole di *Śrī Bābājī*, tuttavia, il loro significato era sublime.

Inaugurazione della Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti.

Dopo aver fondato la *Śrī Devananda Gauḍīya Maṭha* a *Śrī Navadvīpa-dhāma*, *Śrī Kṛtiratna Prabhu* iniziò a considerare come ristabilire al meglio il servizio che avrebbe soddisfatto il desiderio più intimo (*mano-'bhīṣṭa sevā*) del suo adorabile *Śrīla Prabhupāda*. Fu fondamentale ristabilire la pubblicazione delle riviste trascendentali e della letteratura devozionale di *Śrīla Prabhupāda*, perchè fonte, di ogni buon auspicio per il mondo. In effetti, questo era il modo per soddisfare il suo sommo desiderio. *Śrī Kṛtiratna Prabhu* considerò: “I devoti che dipendono dai piedi di loto di *Śrīla Prabhupāda* ora vagano qua e là, incerti su cosa fare, e non hanno rifugio presso la *Caitanya Maṭha*.”

Il nostro primo dovere è riunirli e predicare di nuovo gli insegnamenti di *Śrīla Prabhupāda* ovunque, con lo stesso entusiasmo di prima.” Con questo obiettivo in mente, affittò una casa a 32/2 *Bospādā Lane*, a *Bāgbāzār, Kolkata*, e comprò anche una piccola macchina da stampa. Dopo poco tempo, *Śrī Trigunānātha Mukharjī Mahodaya* gli donò la sua attività, *Gaurāṅga Printing Works*. Incoraggiato da questo fatto, *Kṛtiratna Prabhu* iniziò a stampare letteratura devozionale. Sfortunatamente, dopo aver composto le prime trentadue pagine del *Śikṣā-daśamūlam*, il manoscritto venne rubato. Nonostante lo spiacevole inconveniente, *Śrī Kṛtiratna Prabhu* non si prese d’animo.

Śrī Kṛtiratna Prabhu e alcuni dei suoi fratelli più anziani istituirono la *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* nella casa affittata a *Bāgbāzār*, nel giorno propizio di *Akṣaya-tṛtīyā* nel mese di *Vaiśākha* (aprile-maggio) del 1940. Tra i confratelli presenti all’evento c’erano *Śrī Abhaya Caraṇa Bhaktivedānta Prabhu* più tardi diventato *Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja*, *Śrī Nṛsimhānanda Brahmācārī* e *Śrī Sajjana-sevaka Brahmācārī* discepolo *dīkṣā* di *Śrīla Gurupāda-padma*, successivamente chiamato *Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Mahārāja*, diventato poi *ācārya* e presidente della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti*.

Nelle sue conferenze, *Śrī Gurupāda-padma* quando nominava la *Samiti* menzionava spesso il sentimento interiore che lo animava. Egli rifletteva sul fatto che per alimentare la vita trascendentale è assolutamente necessario adottare i puri insegnamenti dei *Mahājana* presentati da *Śrī Vedavyāsajī*, che compilò il *Vedānta-sūtra* per il bene supremo delle *jīve*. Il *Vedānta* è il cuore concentrato delle *Upaniṣad*, che sono a loro volta l’essenza dei *Veda*. Vi sono più di 1100 *Upaniṣad*, esse stabiliscono da molteplici punti di vista che il fulcro della meditazione è l’adorazione di *sarva-śaktimān*, il possessore di tutte le potenze e di tutte le qualità trascendentali, il beato *para-brahman*. In altre parole, le *Upaniṣad* insegnano la pratica della *bhakti*, l’unica vera pratica attraverso cui la *jīva* può liberarsi per sempre dalla nascita, dalla morte e dalle tre miserie che catatterizzano l’esistenza materiale, date da mente e sensi, dalle altre entità viventi anche microscopiche, e da eventi naturali quali terremoti, alluvioni, incendi, ecc. In questo modo si raggiungerà il servizio amorevole alla Realtà suprema colma di beatitudine (*pūrṇa-brahma*), *Śrī Kṛṣṇa*.

Tutti i Versi sono *mantra* che convergono su un unico significato anche se alcuni sembrano non armonizzarsi. L’onnisciente *Śrī Vedavyāsa* compose cinquecentocinquanta *sūtra*, o aforismi, per chiarire le profonde e difficili conclusioni filosofiche delle *Upaniṣad*. Questi *sūtra* sono variamente conosciuti

come *Brahma-sūtra*, *Vedānta-sūtra* o *Śārīraka-sūtra* ma un altro loro nome è *Bhakti-sūtra*.

I vari *ācārya* indiani hanno scritto commenti al *Vedānta-sūtra* secondo la loro particolare visione, al fine di rafforzare le loro stesse dottrine. L'onnisciente *Vedavyāsa* comprendendo ciò che sarebbe accaduto in futuro, scrisse il proprio commento a questi *sūtra* noto come *Śrīmad-Bhāgavatam*. Ciò è stato confermato chiaramente nei suoi *Purāna*:

*artho 'yaṁ brahma-sūtrāṇām bhāratārtha-vinirṇayaḥ
gāyatrī-bhāṣya-rūpo 'sau vedārtha-paribr̥mhitah*

Garuḍa Purāṇa

“Lo *Srimad-Bhagavatam* illustra il significato del *Brahma-sutra* ed è il commento del *Mahābhārata*, del *gāyatrī* e l'essenza e la spiegazione di tutti i *Veda*.”

*sarva-vedānta-sāraṁ hi śrīmad-bhāgavatam-iṣyate
tad-rasāmṛta-tṛptasya nānyatra syād ratiḥ kvacit*

Śrīmad-Bhāgavatam (12.13.15)

“L'essenza di tutti i *Veda* è lo *Śrīmad-Bhāgavatam*. Chiunque abbia assaporato il nettare dello *Śrīmad-Bhāgavatam* è pienamente soddisfatto e non potrà essere attratto da nessun altro *Purāṇa* o *śāstra*.”

Nel *Vedānta-sūtra*, *Śrī Vedavyāsa* ha chiaramente stabilito la *bhagavad-bhakti*, l'amorevole devozione a *Bhagavān*, attraverso *sūtra* come: ‘*Anandamayo 'bhyāsāt, api samrādhanē pratyakṣānumānābhyām e anāvṛttiḥ śabdād.*’ Inoltre, nello *Śrīmad-Bhāgavatam*, che è il commentario al *Vedānta*, è stabilita la *bhakti* attraverso Versi come: ‘*sa vai puṁsām paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje*’ (1.2.6), ‘*mayi bhaktir hi bhūtānām amṛtatvāya kalpate*’ (10.82.44), ‘*yasyām vai śrūyamāṇāyām kṛsno parama-puruṣe bhaktirutpadyate*’ (1.7.7), ‘*bhaktiyāham ekayā grāhyah*’ (11.14.21), e altri. *Śrī Jīva Gosvāmī*, il gioiello della corona dei conoscitori del *Vedānta*, e *gauḍīya-vedāntācārya Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa* si sono avvalsi di prove scritturali e argomenti inconfutabili per provare che il soggetto descritto nel *Vedānta-sūtra* è unicamente quello della *bhakti*.

Alcune persone istruite si sono cimentate, in tempi moderni, a dimostrare che il *Vedānta* stabilisce la supremazia di *jñāna* e *mukti*, ma questo tentativo è frutto di pura immaginazione, poichè le parole *jñāna* e *mukti* non sono menzionate da nessuna parte nei cinquecentocinquanta *sūtra* del *Vedānta-sūtra*. Secondo ‘*vaiṣṇavānām yathā sambhuḥ*’ (*Śrīmad-Bhāgavatam* 12.13.16) *Ācārya Śaṅkara* (un'espansione del Signore *Śiva*) è un supremo *Vaiṣṇava*, ma, per qualche

ragione speciale, predicò la *kevalādvaita-vāda*, o *māyāvāda*, una falsa dottrina che si oppone agli *śāstra*.

Questa società fu chiamata *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* per indicarne la connatazione e poter predicare apertamente in tutto il mondo questo profondo segreto riguardante la *bhakti*, a beneficio di tutte le *jīve*.

Dipendenza completa da Bhagavān.

Śrī Kṛtiratna Prabhu era il perfetto esempio di un *Vaiṣṇava akiñcana* e *niṣkiñcana*. Vale a dire un devoto che è libero dal desiderio di gioire personalmente dei beni di questo mondo, ma allo stesso tempo utilizza ogni opportunità per il servizio a *Kṛṣṇa* dal momento che considera tutto proprietà di *Śrī Kṛṣṇa*, dimostrando la vera rinuncia, il naturale distacco.

In tutta la sua vita agì solo per il piacere di *Kṛṣṇa*, e non raccolse mai un centesimo, per la propria felicità o interesse personale, avendo piena fiducia in *Śrī Gurudeva* e nel suo adorabile Signore. Nonostante egli lasciò *Śrī Dhāma Māyāpura* a mani vuote, molti confratelli anch'essi senza un soldo, si unirono a lui nella nuova *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* a *Bospādā Lane*. Erano devoti al *sādhana-bhajana* perciò in qualche modo le loro vite furono mantenute grazie alla misericordia di *Bhagavān*.

Una mattina il giorno di *Ekādaśī*, *Śrī Kṛtiratna Prabhu* stava cantando il *śrī harināma*, il volto serio rivelava il suo pieno assorbimento in uno stato d'animo profondo, e in quel momento, un *brahmacārī* portò la notizia che il confratello *Śrīpāda Nārāyaṇ Mukharjī* era venuto ad incontrarlo. *Śrī Gurudeva* disse ai *brahmacārī* di far accomodare rispettosamente gli ospiti. Era naturale che *Kṛtiratna Prabhu* onorasse gli ospiti, ma proprio quel giorno non aveva nemmeno un centesimo con cui poter servire del *prasada* al confratello, e ciò lo disturbava.

Per desiderio divino, notò un passero cinguettante che volava avanti e indietro dalla casa al suo nido, e all'improvviso, l'uccellino lasciò cadere dal becco un piccolo sacchetto, che risuonando cadde a terra vicino a *Kṛtiratna Prabhu*. Per curiosità aprì il piccolo sacchetto e fu felice di trovare all'interno sei monetine anna e mezzo (un'anna equivale ad un sedicesimo di *rupia*). Con questi soldi riuscì a comprare frutta e dolci, offrirli a *Bhagavān* e così servire il suo confratello. *Śrīpāda Nārāyaṇ Mukharjī* fu molto contento del suo

comportamento affettuoso, e presto iniziarono la *prema-mayī hari-kathā*, una discussione sull'amore divino per *Śrī Hari*.

Un giorno, il postino portò a *Śrī Vinoda-bihārī Prabhu* un vaglia di cento *rupie* spedito dal suo confratello e buon amico *tridaṇḍi-svāmī Śrī Śrīmad Bhakti Sarvasva Giri Mahārāja* di *Kānpura*. Gli occhi di *Kṛtiratna Prabhu* traboccarono di lacrime riconoscendo la misericordia senza causa di *Śrī Gurudeva* e *Bhagavān*. *Bhagavān Śrī Kṛṣṇa* afferma nella *Bhagavad-gītā* 9.22 che Egli stesso si occuperà del mantenimento e della protezione dei devoti esclusivi che meditano esclusivamente sulla Sua forma trascendentale e che Lo adorano con sentimenti devozionali (*ananya-bhakti*):

*ananyāś cintayanto mām
ye janāḥ paryupāsate
teṣāṃ nityābhīyuktānām
yoga-kṣemaṃ vahāmy aham*

Perché, il Signore Supremo non dovrebbe soddisfare il desiderio di un devoto che dipende completamente da Lui, generoso con gli ospiti, protettivo verso i servitori e che nutre la ferma fede (*guru-niṣṭhā*)? È possibile che *Sri Kṛṣṇa*, l'oceano della compassione, non onori il Suo nome '*Bhakta-vatsala*' (colmo di affetto per i suoi devoti) rendendolo pieno di significato, e inviando denaro attraverso un piccolo uccellino?

Śrī Śrīmad Bhakti Sarvasva Giri Mahārāja.

A questo punto è opportuno introdurre note sulla personalità di *Śrīmad Bhakti Sarvasva Giri Mahārāja* che era uno dei più importanti discepoli *dīkṣā* e *sannyāsī* di *Śrīla Prabhupāda*. Un *Brahmacārī* sin dalla fanciullezza, gentile, semplice, onesto e dotato di altre qualità che si addicono a un *Vaiṣṇava*. In particolare, fu un ottimo oratore sia in lingua *hindi*, sia in *bengalese* e inglese. Stupiva tutti, uomini comuni e persone istruite e rispettabili, inclusi governatori e primi ministri di molti stati.

Uno dei suoi punti di forza principali era la capacità di generare fede in *śrī harināma* e nella *bhakti* nella comunità, coltivando relazioni amichevoli. Predicò la *bhakti* a *Mumbai*, *Pune*, *Kolhāpura*, *Kānpura* e in altre importanti città dell'*India*, così come fuori dall'*India* come a *Rangoon* in *Birmania* e in altri luoghi. Secondo il desiderio di *Śrīla Prabhupāda*, durante una sessione speciale

del *Navadvīpa-dhāma Pracāriṇī Sabhā*, *Śrīmad Bhakti Sarvasva Giri Mahārāja* fu elogiato per le sue eccezionali qualità *Vaiṣṇava*.

Cerimonia del Sannyasa.

Dopo l'istituzione della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti*, lo studioso del *Vedānta*, *mahopadeśaka Śrī Kṛtiratna Prabhu* iniziò a viaggiare in tutto il *Bengala* e in importanti città dell'*India* per predicare la *śuddha-bhakti* e lo *śrī nāma*. La *Śrī Śyāmānanda Gaudiya Matha* a *Medinīpura (Bengala)* fu fondata il giorno di *Sri Kṛṣṇa-Janmastami* 1940. I *sannyasi* e brahmaceri principali presenti erano: *Sripada Bhakti Rakṣaka Sridhara Maharaja*, *Sripada Bhakti Bhūdeva Śrautī Maharaja*, *Sripada Bhakti Vicara Yāyāvāra Maharaja*, *Sripada Aprakṛta Bhakti-Saranga Gosvami*, *Śrīpāda Vinoda-bihārī Kṛtiratna Prabhu*, *mahopadeśaka Śrīpāda Hayagrīva Brahmacerī*, *Śrīpāda Svādhikārānanda Brahmacerī*, *Śrīpāda Bhūtabhṛta Brahmacerī* e *Śrīpāda Rādhā-Ramaṇa Brahmacerī* (in seguito *Śrīmad Bhakti Kumuda Santa Mahārāja*). Parteciparono alla celebrazione anche centinaia di residenti della *Matha*.

Circa diecimila persone pie parteciparono al festival. A questo incontro si approvò un piano per proteggere la *bhakti-dhārā* di *Śrīla Prabhupāda* e uno schema della futura predica della *bhakti*. Inoltre, fu annunciato che ci sarebbe stato il *Vraja-maṇḍala parikrama* a piedi nel periodo del voto di *Kārtika*, nell'anno seguente.

Dopo questo festival di *Janmāṣṭamī*, *Śrī Kṛtiratna Prabhu* iniziò a predicare in *Uttar Pradesh* e nelle aree del *Bengala* orientale. In questo contesto, un giorno accadde che nel corso dell'ultima parte della notte, *Śrī Kṛtiratna Prabhu* sognò *Śrīla Prabhupāda* che ponendogli la mano sulla spalla destra gli parlò con tono solenne: "Fino ad ora non hai preso il *sannyāsa*, ma oggi è giunto il momento", così l'intera cerimonia che precede i voti del *sannyāsa*, ebbe luogo nel suo sogno. Quando *Śrīla Prabhupāda* ordinò a *Śrīmad Bhakti Sāraṅga Gosvāmī Mahārāja* di proclamare ad alta voce: "*Keśava Mahārāja kī jaya!*" Il *jaya-dhvani* fu così forte che *Kṛtiratna Prabhu* si svegliò. Parlò del sogno ai suoi confratelli più anziani e tra le altre cose furono felici di constatare che '*Keśava*' è tra i centotto nomi adatti per il *sannyāsa*.

Śrīla Prabhupāda, in diverse occasioni aveva espresso il desiderio di dare *sannyāsa* al suo intimo, caro servitore, *Śrī Vinoda-bihārī Brahmacerī*, egli era

solito dire: “*Vinoda* è *sannyāsī* sia col corpo, sia con la mente e le parole, resta solo di cambiare l’abito esterno.” In un’occasione, *Śrīla Prabhupāda* aveva particolarmente desiderato dargli il *sannyasa*. *Ḍor-kaupīna* (*braminanda*), *daṇḍa* e tutto il necessario furono preparati come anche le varie disposizioni per l’iniziazione, ma *Śrīpāda Kuñja-bihārī Vidyābhūṣaṇa Prabhu*, che era il segretario della Missione *Gauḍīya*, sottopose umilmente il proprio punto di vista ai piedi di loto di *Śrīla Prabhupāda*: “Se conferisci *sannyasa* a *Śrī Vinoda-bihārī*, si metterà a repentaglio la protezione della *Maṭha* e della missione. Per favore, rimanda l’evento della sua iniziazione a *sannyasa*.” In un’altra occasione, si procedette ai preparativi per il *sannyasa* di *Vinoda-bihārī* alla *Bāgbāzār Gauḍīya Maṭha*.

Questa volta, a causa della speciale richiesta di *Bhāgavata-ratna Prabhu*, *Śrīla Prabhupāda* non gli conferì il *sannyāsa*. Accadde una terza volta che *Śrīla Prabhupāda* manifestatosi a *Vinoda-bihārī* in un sogno gli ordinò di prendere il *sannyasa* dicendogli: “*Vinoda*, perché non hai ancora preso il *sannyasa*, tutta la mia opera di predica sarà rovinata.” Infine, per la quarta volta, *Śrīla Prabhupāda* lo istruì in sogno a prendere il *sannyasa*, e *Kṛtiratna Prabhu* vide se stesso realmente accettare il *sannyasa* da lui. A tal punto, *Kṛtiratna Prabhu* prese molto seriamente la questione e promise di accettare l’ordine di rinuncia nel santo giorno di *Bhādra-pūrṇimā* a *Kaṭvā*, il luogo dove *Śrī Mahāprabhu* accettò il *sannyāsa*.

Così accadde che il giorno di *Pūrṇimā*, *Śrī Vinoda-bihārī Brahmācārī* accettò il *sannyāsa* a *Kaṭvā*, dal caro discepolo di *Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Prabhupāda*, *Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī*, scrittore, poeta e filosofo trascendentale, secondo il metodo *pāñcarātrika* come descritto nel *Saṃskāra-Dipika*. Il suo nuovo nome di *sannyāsa* fu “*tridaṇḍi-svāmī Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja*”. *Pūjyapāda Śrīmad Bhakti Bhūdeva Śrautī Mahārāja* svolse il ruolo di sacerdote e lo istruì su come indossare il *kaupīna* e l’abito da rinunciato. *Śrīla Śrīdhara Mahārāja* gli recitò il *sannyāsa-mantra*, e quello che aveva vissuto nel sogno da *Śrīla Prabhupāda*, divenne realtà.

Molti dei confratelli *sannyāsī* e *brahmācārī* di *Śrīla Gurudeva* presenziarono alla cerimonia a *Śrī Kaṭvādāma*. L’intera spesa della grande festa che ebbe luogo, fu sostenuta da *Śrī Vinayabhūṣaṇa Banarjī Bhakti-ketana Mahodaya*, un discepolo di *Śrīla Prabhupāda*. In serata, tutti tornarono alla *Śrī Devananda Gauḍīya Maṭha*.

Predica in Bengala.

Quando la personificazione della misericordia, *Śacīnandana Śrī Gaurahari*, mandò *Śrīla Rūpa* e *Śrīla Sanātana Gosvāmī* a *Śrī Dhāma Vṛndāvana*, li istruì a soddisfare i Suoi desideri più intimi ovvero di comporre la letteratura sulla *bhakti*, spiegando anche le regole riguardanti le procedure e la condotta dei *Vaiṣṇava* (*vaiṣṇava-smṛti*), ripristinare i luoghi dei passatempo di *Kṛṣṇa* a *Vraja* molti dei quali erano dati per perduti, e istituire un corretto servizio alle divinità del Signore.

Śrī Rūpa, *Śrī Sanātana* e gli altri *Gosvāmī* soddisfarono completamente il desiderio interiore di *Śrī Caitanya Mahāprabhu*. Scrissero il *Śrī Bṛhad-bhāgavatāmṛta*, il *Bhakti-rasāmṛta-sindhu*, l'*Ujjvala-nīlamanī*, i *Ṣaḍ-sandarbha* e altra letteratura autentica sulla pura *bhakti*. Composero anche le *vaiṣṇava-smṛti* come l'*Hari-bhakti-vilāsa*, *Sat-kriyā-sāra-dīpikā* e *Saṃskāra-dīpikā* delineando la corretta condotta per i *Vaiṣṇava*. Ristabilirono tutti i luoghi dei passatempo di *Kṛṣṇa* sia nelle dodici foreste principali, sia in tutte le altre. Innalzarono templi per *Śrī Madana-mohana*, *Śrī Govindajī*, *Śrī Gopīnāthajī*, *Śrī Rādhā-Ramaṇajī*, *Śrī Gopeśvara Mahādeva*, *Śrī Rādhā-Dāmodara* e *Śrī Rādhā-Vinoda* a *Śrī Dhāma Vṛndāvana*, per *Kāmeśvara Mahādeva* a *Kāmyavana* e anche per altre divinità. Così i *Gosvāmī* realizzarono appieno i desideri più profondi di *Śrīman Mahāprabhu*.

Allo stesso modo, *jagad-guru Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Prabhupāda* soddisfò il desiderio più intimo di *Śrī Bhaktivinoda Thākura*. Stabilì una tipografia (*bṛhad-mṛdaṅga*) per pubblicare e distribuire la letteratura della *bhakti* e diffondere il messaggio di *Śrī Gaurasundara*. Rinvigorì lo *Śrī Navadvīpa-dhāma parikramā* e restaurò i luoghi di pellegrinaggio di cui si era persa memoria; oltre a incoraggiare il corretto comportamento nella *bhakti*. Così, grazie a queste e altre molte iniziative, adempì al desiderio più intimo del suo *gurudeva*.

In modo analogo, dopo di lui, *tridaṇḍī-yati Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja*, il caro e intimo discepolo di *Śrīla Prabhupāda*, adempì ai desideri più vivi e profondi di *Śrīla Prabhupāda*. Dopo la scomparsa fisica di *Śrīla Prabhupāda* da questo mondo, il *Śrī Navadvīpa-dhāma parikramā*, la pubblicazione della letteratura sulla *bhakti*, così come l'accettare il *tridaṇḍa-*

sannyāsa e altre attività qualificanti, erano quasi scomparse. Ma *Ācārya Kesarī* (*Śrī Bhakti Prajñāna Keśava Mahārāja*) propagò di nuovo la *bhakti* in tutto il mondo con la sua vasta esperienza e la sua forte e pura predica.

Con irrefrenabile entusiasmo, *om viṣṇupāda Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja* si dedicò a servire il più intimo desiderio di *Śrīla Prabhupāda* predicando ovunque il messaggio della *śuddha-bhakti* di *Śrī Gaurasundara*. Cominciò a organizzare grandi assemblee religiose, a recitare lo *Srimad-Bhagavatam*, tenere conferenze a *Candana-nagara*, *Vaidyavāṭī*, *Sevadāphulī*, *Śrī Rāmapura* e altre città sulle sacre sponde di *Bhagavatī Bhāgīrathī*. I presidenti dei comuni, così come noti avvocati, giudici e membri rispettati della comunità, iniziarono a cooperare con grande rispetto. Dopo aver ascoltato attentamente e con venerazione le conferenze di *Śrīla Gurudeva*, queste persone rimanevano così impressionate da chiedergli di fondare la *Śrī Gauḍīya Maṭha* nei loro diversi distretti dando la loro piena disponibilità.

A *Chuñchurā*, una città molto vicina a *Kolkata*, fedeli signori locali desideravano fortemente che *Śrīla Gurudeva* potesse stabilire una *Gauḍīya Maṭha* in un tempio chiamato: '*Śrīvāsa-Mahāprabhura Vāṭī*', ed erano disposti a donare tutto ciò che si ritenesse necessario. Le antiche divinità di quel tempio erano state adorate da *Śrīvāsa Paṇḍita*, un associato di *Śrī Caitanya Mahāprabhu*. *Śrīla Gurudeva* non poté rifiutare questa offerta.

Nell'aprile del 1943 accettò questo tempio e fondò la *Śrī Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha*. Ancora oggi, l'adorazione di quelle divinità continua secondo la tradizione *Vaiṣṇava*. L'ufficio principale della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* e della *Gauḍīya Printing Press* furono trasferiti da *Bospādā Lane* in questa *maṭha*. *Śrīla Gurupāda-padma* fece base alla *Chuñchurā Maṭha* insieme ad alcuni dei suoi confratelli tra cui *brahmacārī* qualificati, e da lì iniziò a viaggiare in lungo e in largo per predicare la *śuddha-bhakti*. A seguito dell'ampia predica della *bhakti*, un numero crescente di persone fedeli e virtuose erano attratte da *Ācārya Kesarī*.

Molti discepoli *grhastha* di *Śrīla Prabhupāda* erano all'epoca stati disturbati dal cattivo comportamento e dalle attività empie dei dirigenti della *Gauḍīya Maṭha*. Ma gradualmente, molti di loro furono attratti da *Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja* grazie alla sua forte e pura predica della *śuddha-bhakti*; e ripresero a compiere il *bhajana* con rinnovato entusiasmo. Per incentivare il rinato interesse, nel 1942 *Śrīla Gurudeva* organizzò il *Śrī Navadvīpa-dhāma parikramā* e il festival per commemorare l'apparizione di *Śrī Gaurasundara*.

L'entusiasmo dei componenti della *Samiti* fu amplificata dalla partecipazione di molte persone pie, *tyāgī*, *brahmacārī*, *sannyāsī* e *grhastha Vaiṣṇava*.

Lo scopo principale dei festival come il *Śrī Navadvīpa-dhāma parikramā* è quello di offrire un'opportunità agli abitanti del mondo di potersi avvantaggiare dello *śuddha sat-saṅga*, la pura associazione di persone sane. Questa associazione *sat-saṅga*, è un'opportunità d'oro per nutrire i vari aspetti della *bhakti* ad iniziare dall'ascolto della *śuddha hari-kathā* (argomenti relativi al Signore); astenersi dall'alcool, carne e altri alimenti impuri; avere il *darśana* della divinità di *Śrī Bhagavān* e dei luoghi dei Suoi passatempi; poter ascoltare e cantare le glorie di quei luoghi in buona compagnia, e l'impareggiabile occasione di servire *Śrī Hari*, *Guru* e *Vaiṣṇava*.

Nel *Navadvīpa-dhāma-māhātmya*, *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura* scrive che *Śrī Caitanya Mahāprabhu* e *Nityānanda Prabhu* soddisfano tutti i desideri del cuore dei devoti che completano il *parikramā* di *Śrī Navadvīpa-dhāma* e di *Śrī Dhāma Māyāpura* sotto la guida dei *Vaiṣṇava* e impegneranno per sempre il devoto nel servizio amorevole ai piedi di *Sri Sri Radha-Kṛṣṇa Yugala (prema-mayi-seva)*.

Si rendono manifesti gli Acarya-lila.

Un anno più tardi, nel marzo 1943, lo *Śrī Dhāma parikrama* e *Śrī Gaura-janmotsava*, che si svolgono nell'arco di una settimana, culminarono in grandi celebrazioni presso la *Śrī Devānanda Gauḍīya Maṭha* a *Navadvīpa*. La partecipazione di *sannyāsī*, *brahmacārī*, e devoti *grhastha*, era aumentata considerevolmente anche rispetto già soddisfacenti presenze dell'anno precedente. Lo *Śrī Dhāma parikramā* culminò con un entusiasmo meraviglioso quando il palanchino di *Śrīman Mahāprabhu* seguito dallo splendido festival del *saṅkīrtana*, tornò alla *Maṭha*. In tale occasione, viste le ripetute richieste dei suoi confratelli di fiducia, *Ācārya Kesarī* manifestò i suoi *ācārya-līlā* nel più auspicioso giorno di *Śrī Gaura-janmotsava* dando l'iniziazione *harināma* a *Śrī Rādhānātha Kumāra*, *Śrīmatī Mānadā Sundarī* (di *Variśāla*) e *Śrīmatī Hemāṅginī-devī*. Più tardi, *Śrī Rādhānātha Kumāra* accettò il *sannyāsa* e divenne noto come *tridaṇḍi-svāmī Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Trivikrama Mahārāja*.

Dopo il *Śrī Dhāma parikramā*, *Śrīla Gurudeva* viaggiò per predicare la *śuddha-bhakti*, e il *dāmodara-vrata* (i voti pronunciati nel mese di *Kārtika*) lo trascorse

alla *Śrī Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha* di *Chuñchurā*. In seguito dedicò un po' di tempo alla *Sri Devananda Gauḍīya Maṭha* prima di intraprendere un tour di predica del *Bengala* orientale, insieme al *Dr. Kṛṣṇapada Vrajavāsī*, a *Sajjana-sevaka Brahmācārī* e ad altri residenti della *Matha*.

Śrī Śrī jagannātha-deva snāna-yātrā e ratha-yātrā alla Śrī Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha, Chuñchurā.

Martedì 6 giugno 1944 ebbe luogo lo *snāna-yātrā* di *Śrī Jagannātha-deva* alla *Śrī Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha* a *Chuñchurā*. *Śrīla Gurudeva* presenziò personalmente a questo grande festival. In un'atmosfera esultante che risuonava del canto collettivo dei santi nomi (*saṅkīrtana*) e del suono delle conchiglie, ebbe luogo l'*abhiṣeka* di *Śrī Jagannātha-deva* la sacra cerimonia del bagno delle divinità con cento otto vasi di terracotta pieni di acqua profumata e santificata dai *mantra*. Durante l'assemblea della sera, *Śrīla Gurudeva* spiegò il significato e le glorie nascoste dello *snāna-yātrā*, come spiegato nella *Śrī Caitanya-caritāmṛta*.

La festa dei dieci giorni del *ratha-yātrā* di *Śrī Jagannātha-deva* iniziò il 20 giugno e vi parteciparono centinaia di devoti *ghastha* da *Khulna*, *Medinīpura*, *Vaimchī*, *Velaghariyā* e molti altri luoghi. Il primo giorno del festival, che coincide con il giorno della scomparsa di *Śrīla Saccidānanda Bhaktivinoda Ṭhākura*, *Śrīla Gurudeva* pronunciò un profondo discorso filosofico riguardante la separazione (*viraha*) come descritta nella letteratura *Vaiṣṇava*. L'essenza di quella lezione è la seguente: "Il termine *viraha* ha due radici 'vi' che indica qualcosa di speciale, e 'raha' che significa incontro; in altre parole 'un incontro che dona sentimenti speciali'. *Śacīnandana Śrī Gaurahari* è la personificazione del sentimento di separazione (*vipralambha-rasa*).

I passatempi di *Śrī Gaurahari* esibiti quando risiedeva a *Gambhīrā*, a *Śrī Jagannātha Purī*, sono brillanti esempi di *viraha* o *vipralambha*. Nella solitudine pacifica della notte, *Mahāprabhu* gustò con i Suoi intimi compagni, *Śrī Svarūpa Dāmodara* e *Rāya Rāmānanda*, i diversi tipi di sentimenti di separazione da *Kṛṣṇa*. Nella sua profonda coscienza interiore, Egli era assorto nei sentimenti di separazione che *Śrīmatī Rādhikā*, personificazione del *mahābhāva*, ossia i più eccelsi sentimenti di amore incondizionato, provò dopo che *Kṛṣṇa* partì per *Mathura*. Assorto in questo sentimento, *Śrī Gaurahari* si lamentava amaramente

e perdeva la coscienza esterna. *Svarūpa Dāmodara* e *Rāya Rāmānanda* cercavano di consolarlo, cantando i Versi più adatti ai Suoi sentimenti. A volte recitavano Versi tratti dallo *Srimad-Bhagavatam* e altre volte della *Gita-govinda* o del *Kṛṣṇa-karnāmṛta*, oppure citavano i Versi di *Vidyāpati*, *Caṇḍīdāsa* e altri poeti. *Sri Chaitanya Mahāprabhu*, assorto nel *rādhā-bhāva*, sveniva ricordando nel proprio cuore uno specifico passatempo di *Kṛṣṇa a Vraja*. Questo profondo assorbimento di *Caitanya Mahāprabhu* nel ricordare *Rādhā* e *Kṛṣṇa* è chiamato *vipralambha* o *viraha*.

Nel giorno in cui si commemora la scomparsa (*viraha-tithi*) dal *guru* o dagli antichi *ācārya*, il vero discepolo (*sat-śiṣya*) medita sulle qualità trascendentali di questi *mahāpuruṣa* e promette di mettere in pratica per quanto gli è possibile, le loro istruzioni, santificando la sua vita. Se manca tale contemplazione, e ad esempio si è solo occupati a organizzare diversi tipi di *mahā-prasada*, allora non si commemora nel vero senso *viraha-mahotsava*.

Dopo la vittoria di *Śrī Rāmacandrajī* a *Laṅkā*, egli governò *Ayodhyā* per un lungo periodo. Per una ragione speciale, rinunciò alla sua consorte, *Sītā*, undicimila anni dopo essere salito al trono. Immersa nel lamento, *Sītā* giunse all'*asrama* di *Vālmīki Ṛṣi*, che le diede rifugio. Lì nacquero *Lava* e *Kuśa* (i due gemelli di *Sītā* e *Rāma*). I ragazzi divennero cantanti esperti e in quella veste interpretarono il *Rāmāyaṇa* di *Vālmīki* nell'assemblea di *Śrī Rāma*. Attraverso *Vālmīki*, *Śrī Rāma* quindi chiamò *Sītājī* nell'assemblea reale per dimostrare a tutti la sua purezza. Ascoltata la richiesta, *Sītājī* si lamentò e chiamò sua madre, *Prṥhvī-devī*: “O *Prṥhvī-devī*, se io sono pura, e se nessun altro uomo tranne *Śrī Rāma* ha mai toccato il mio cuore o i miei pensieri, allora apriti e prendimi sul tuo grembo.” Udendo questa preghiera, la Terra si aprì e apparve *Prṥhvī-devī*, che accogliendo *Sītājī* sulle sue ginocchia rientrò nella terra. *Rama*, i suoi fratelli, le sue madri e tutte le persone dell'assemblea a quel punto iniziarono a piangere.

“Una volta, fu inscenata l'opera teatrale: ‘*Sītā* che entra nella Terra’. Il giorno seguente, il teatro viaggiante cambiò sede, e la folla fu persino più grande del giorno precedente. Se il dolore fosse l'unico sentimento della separazione trascendentale, perché un numero così grande di persone si riunisce? Per provare dolore? Chiaramente c'è anche un sentimento di felicità trascendentale in tale separazione. *Śrī Bhagavān* e i Suoi associati sono costituiti di eternità, conoscenza e beatitudine (*sac-cid-ānanda*), quindi non è possibile che la loro nascita, morte e apparente sofferenza siano mondane. Pertanto, anche se all'esterno può esserci un sentimento di dolore nella separazione dalla adorabile divinità o dai devoti di *Bhagavān*, simultaneamente c'è un sentimento interno di

felicità divina inesprimibile. Questo è il segreto celato in *viraha*. Nella letteratura *Vaiṣṇava* la separazione è nota come *viraha-utsava*, dove *utsava* significa: “una festa o celebrazione che dà felicità.”

Ascoltando questa profonda esposizione, l'intero pubblico rimase affascinato e senza parole. La conferenza di *Śrīla Gurudeva* fu elogiata ovunque, e i puri devoti l'hanno intrecciata come una ghirlanda da indossare al collo. Giovedì 21 giugno, in accordo alla tradizione di *Śrī Jagannātha Purī*, vi è stato il passatempo della pulizia del tempio di *Guṇḍicā* (*guṇḍicā-mārjana-līlā*). Avvalendosi della guida di *Śrīla Gurudeva*, tutti andarono al tempio di *Śrī Śyāmasundara* con un glorioso *saṅkīrtana*, recando con sé scope e vasi di terracotta colmi d'acqua e il tempio fu spazzato in onore di *Śrī Jagannātha-deva*. *Śrī Gurudeva* in quell'occasione raccontò la storia del *guṇḍicā-marjana* come esposta nella *Śrī Caitanya-caritāmṛta*. Il significato interiore di *śrī guṇḍicā-mārjana*, la purificazione del tempio di *Guṇḍicā*, è rappresentata dal *sādhaka* che rimuove dal suo cuore diversi tipi di desideri materiali (*anartha*), offese, attaccamenti mondani e tutto ciò che è indesiderabile, per stabilirvi i suoi adorabili *Śrī Śrī Rādhā-Govinda*. Se il *sādhaka* non fa alcuno sforzo per eliminare la sporcizia, che ostacola la *bhakti*, il puro amore per *Bhagavān* non apparirà nel suo cuore impuro, anche se esegue *śravaṇa* e *kīrtana* per lungo tempo. Tale *śravaṇa-kīrtana* è talvolta una semplice parvenza, o *ābhāsa*, ed è sempre basato sulle offese (*aparādha*). Pertanto, i *sādhaka* dovrebbero tentare con molta attenzione di rimuovere queste *anartha*. Questo è il significato della pulizia del tempio di *Guṇḍicā*.

Il terzo giorno del festoso evento si tenne il *ratha-yātrā*. Sotto la supervisione di *Śrī Gurudeva*, *Śrī Jagannātha-deva* era seduto splendidamente sul Suo carro e percorse le diverse strade di *Chun̄churā* fino al tempio *Śrī Śyāmasundara* seguito dal *nagara-saṅkīrtana*. Da quel momento fino al giorno del ritorno, *Jagannāthajī* risiedette nel tempio di *Śrī Śyāmasundara* e *Śrī Gurudeva*, durante questo periodo, spiegò ogni sera l'argomento del *ratha-yātrā* traendo ispirazione dalla *Śrī Caitanya-caritāmṛta*. Nel giorno di *herā-pañcamī*, *Śrīla Guru Mahārāja* rivelò anche i segreti filosofici legati a questo evento. Venerdì 1 luglio, *Śrī Jagannāthajī* tornò da *Sundarācala* (tempio *Śrī Śyāmasundara*) a *Nīlācala* (*Śrī Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha*). Ancora una volta, la processione fu accompagnata da uno splendido *nagara-sankīrtana*. Nel giorno del ritorno dello *yātrā*, *Śrī Gurudeva* diede una pregnante spiegazione per illustrare il punto di vista dei *rūpānuga Gauḍīya Vaiṣṇava*: “sei ta '*parāṇa-nātha pāinu, yāhā lāgi*' *madana-dahane jhuri 'genu*”, ora ho ritrovato *prāṇanātha Śrī Kṛṣṇa*, il Signore della mia vita, in sua assenza ardevo tra le fiamme di *Cupido* (*Śrī Caitanya-caritāmṛta*,

Madhya-līlā 13.113), e “*kṛṣṇa lañā vraje yāi*”, sto portando *Kṛṣṇa* (da *Kurukṣetra*) a *Vraja*, (*Śrī Caitanya-caritāmṛta*, *Madhya-līlā* 1.56). Questo è il sentimento segreto su cui è basato il passatempo trascendentale del *ratha-yātrā*; alla sera ci fu una grande festa e un delizioso *mahā-prasāda* che venne distribuito a tutta la popolazione.

Predica e *Vraja-maṇḍala parikramā* nel 1944.

Grazie alla predica itinerante di *Śrīla Gurudeva*, del *Śrī Navadvīpa-dhāma parikramā* e altre iniziative, i residenti del tempio erano gradualmente aumentati. *Paramārādhyā Śrīla Gurudeva* ora affidò ad alcuni devoti la responsabilità di viaggiare e predicare, tra essi si distinguevano *Śrīmad Bhakti Kuśala Nārasimha Mahārāja*, *Śrīpāda Narottamānanda Brahmācārī Bhakti-kamala*, *Śrī Dīnārtihara Brahmācārī*, *Śrī Rādhānātha Viṣṇupada dāsa*. Questi devoti iniziarono a predicare a *Bhāgalpura* e in altri luoghi del *Bihar*.

Śrīla Gurudeva andò invece con *Mukunda-gopāla Vrajavāsī Bhakti-madhu*, *Śrī Sajjana-sevaka Brahmācārī* e *Bhakta Anila*, a predicare la *pura bhakti* a *Jayanagara*, *Majilapura*, *Viṣṇupura*, *Kṛṣṇacandrapura*, *Ambuliṅga*, *Cakratīrtha* e in altri luoghi nel *Bengala Occidentale*, dopo di che tornarono a *Śrī Dhāma Navadvīpa*.

Nel 1944 *Śrīla Gurudeva* organizzò il pellegrinaggio degli ottantaquattro *kosa* del *Vraja-maṇḍala parikrama* durante il mese di *kartika* che cade tra ottobre e novembre (*śrī niyama-sevā kārtika-vrata*) e durante il quale si seguono voti e regole per propiziare la *pura bhakti*. *Tridaṇḍi-svāmī Bhakti Kuśala Nārasimha Mahārāja*, *Śrīmad Bhakti Sarvasva Giri Mahārāja*, *Śrīmad Bhakti Prakāśa Araṇya Mahārāja*, *Śrī Narottamānanda Brahmācārī Bhakti-kamala* e altri tra i principali *sannyāsī* e *brahmācārī* parteciparono a questo *parikramā*.

Vennero fornite molte tende per la comodità dei pellegrini che si rivelarono particolarmente utili quando si spostavano attraverso le foreste. La divinità di *Śrīman Mahāprabhu* era venerata ogni giorno con offerte di *bhoga*, *kīrtana* e le narrazioni delle glorie dei luoghi dei passatempi di *Śrī Kṛṣṇa*. Il *parikrama* fu completato in circa quaranta giorni e tutti tornarono alle rispettive dimore pienamente soddisfatti.

Kṣetra-maṇḍala parikramā.

Dopo lo *Śrī Navadvīpa-dhāma parikramā* del 1945, *Śrīla Gurudeva* viaggiò con *Śrī Dīnadayāla Brahmācārī*, *Sajjana-sevaka Brahmācārī*, *Anaṅga-mohana Brahmācārī* e altri devoti in diversi luoghi dell'*Orissa*, per predicare entusiasticamente la *śuddha-bhakti* e pianificare lo *Śrī Kṣetra-maṇḍala parikramā*. Visitarono *Bāleśvara*, *Śrī Jagannātha Purī*, *Kaṭaka*, *Bāsulīśāhī*, *Ālālanātha*, *Vorkudī* sulle rive del *Cilkā-hrada*, *Kālūpādā-ghāta*, *Raṇapurgarha*, *Sonāvalī* (un sito dove si conservano le impronte di *Śrīman Mahāprabhu*), *Nayaragarha*, *Khaṇḍapādā*, *Kaṅṭhīlā* (*Śrī Nīla-mādhava*), *Narasimhapura*, *Khurdā Road* e vari altri luoghi. *Śrīman Mahāprabhu* attraversò tutti questi villaggi quando intraprese la strada per il sud India.

I devoti esclusivi di *Śrīman Mahāprabhu* nutrono il sincero desiderio di recarsi in tutti i luoghi visitati da Lui mentre era sopraffatto da *bhāva* e dai Suoi associati. *Śrīla Gurudeva* desiderava svolgere il *parikramā* di quei luoghi insieme ai puri devoti per risvegliare il ricordo di *Śrīman Mahāprabhu*. Dopo aver preparato uno schema per facilitare il futuro *parikrama*, tornò alla *Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha* a *Chunchurā*.

Il 16 ottobre 1945, presi tutti gli accorgimenti necessari, *Śrīla Gurudeva* iniziò il viaggio dalla stazione di Howrah in direzione *Śrī Purī-dhāma* in una carrozza ferroviaria riservata, accompagnato dai pellegrini, *sannyāsī* e *brahmācārī* provenienti da tutta l'*India*. Il giorno dopo, il gruppo raggiunse *Purī* e si riposarono. Quindi, avvantaggiandosi del rifugio della *vijaya-vigraha* di *Śrī Caitanya Mahāprabhu*, la piccola divinità che viene trasportata per tutto il *parikramā*, ebbero il *darśana* del luogo dove apparve *Śrīla Prabhupāda*, il *Bhakti-kuṭīra*, ossia dove *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura* era solito compiere il *bhajana*. Visitarono anche il luogo del *bhajana* di *Śrīla Haridāsa Ṭhākura*, *Siddha-bakula*, e il suo *samādhi*; la *Puruṣottama Maṭha*; *Ṭoṭā Gopīnātha* e il tempio *Śrī Jagannātha Mandira*, dove ebbero il *darśana* di *Śrī Jagannātha*, *Baladeva* e *Subhadrā*.

La sera *Śrīla Guru Mahārāja* illustrò le glorie del *dhāma*. Disse che *Puruṣottama-kṣetra* non è un'area limitata alla città di *Jagannātha Purī*, che è cinque *kosa*. Piuttosto, la sua circonferenza è di dieci *yojana* (circa ottanta miglia) e lo *kṣetra*, che copre un'area di ottantaquattro *kosa*, ha la forma di una conchiglia. Se qualcuno all'interno di questi ottantaquattro *kosa* lascia il corpo

pensando a *Jagannātha*, non rinascerà più nel grembo di una madre, ma andrà direttamente a *Vaikuṅṭha* nel cielo spirituale.

In *Satya-yuga*, *Indradyumna Mahārāja* si recò a *Puri* con sua moglie e molti sudditi. Costruì un enorme tempio e, compiacendo *Śrī Nīla-mādhava*, lo installò nella forma delle quattro divinità, *Śrī Śrī Jagannātha*, *Baladeva*, *Subhadrā* e *Sudarśana*. Le norme che istituì per l'offerta della *bhoga* sono seguite ancora oggi.

Dopo che *Śrīman Mahāprabhu* prese il *sannyāsa*, su richiesta di sua madre, visse a *Gambhīrā*, a *Jagannātha Purī*. Lì adempì ai suoi tre desideri interiori più cari, assistito dai suoi intimi associati. Solo chi ha molta fortuna avrà l'opportunità di visitare i luoghi toccati dai piedi di loto di *Śrī Gaurasundara*. Il giorno successivo, il gruppo del *parikrama* ebbe il *darsana* di *Caṭaka Parvata*, *Ṭoṭā Gopīnātha*, *Yameśvara Ṭoṭā*, *Lokanātha Śiva*, il pozzo di *Puri Gosvāmī*, il *Mārkaṇḍeya-sarovara*, *Narendra-sarovara*, *Indradyumna-sarovara*, *Guṇḍicā Mandira*, *Cakra-tirtha* e *Svargadvāra*.

Il terzo giorno, il gruppo visitò la *Govardhana Maṭha*, in origine fondata da *Śrī Śaṅkarācārya*, poi la *Sātalahariyā Maṭha* fondata da *Śrī Rāmānuja*, *Jagannātha Vāṭikā* e altri posti famosi. Dopodichè, arrivarono alla celebrata dimora di *Ālālanātha*. La divinità di *Ālālanātha* è anche nota come *Śrī Alvaranātha* perché è servita dagli *ālvār* della *Śrī sampradāya*. *Śrīman Mahāprabhu* vi si recava sentendo un'intensa separazione da *Śrī Jagannātha* durante l'*anavasara*, ossia il periodo successivo allo *snāna-yātrā*, in cui *Jagannātha* non concede il proprio *darśana*. Quando *Mahāprabhu*, mosso da tale stato di separazione, offrì prostrati omaggi nel tempio (*sāṣṭāṅga-praṇāma*), le pietre a contatto con il Suo corpo si sciolsero lasciando un'impronta dell'intero corpo. Fino ad oggi, il calco del Suo corpo trascendentale è ancora visibile sulla pietra. I pellegrini ebbero il *darśana* di questa *śilā* e l'adorarono con grande fede. In un villaggio vicino ci sono le case e i *bhajana-kuṭīra* dei cari associati di *Mahāprabhu*: *Śrī Rāya Rāmānanda*, *Śikhi Māhiti* e sua sorella *Mādhavī*. Questi luoghi auspiciosi meritano una visita.

Sulle rive del *Cilkā-hrada* si trova un villaggio dove si possono vedere le impronte di *Śrī Caitanya Mahāprabhu*. In questo villaggio ebbe luogo una storia famosa. *Puruṣottama Jāna*, il padre di *Mahārāja Pratāparudra*, avrebbe dovuto sposarsi qui con la figlia del re di *Vidyānagara*. Tuttavia, quando il re di *Vidyānagara* venne a sapere che *Jānā* spazzò la strada di fronte al carro di *Śrī Jagannātha* durante il *ratha-yātrā*, cancellò il matrimonio. *Puruṣottama Jānā* attaccò *Vidyānagara* con il suo esercito, ma ritornò sconfitto. Molto turbato dal cambiamento degli eventi, pregò *Śrī Jagannātha* e *Śrī Baladeva* di vincere la

prossima battaglia, e *Śrī Jagannāthajī* attraverso auspiciosi segni, diede conferma che la sua preghiera era stata accettata e quindi, con tutto il suo esercito, procedette con grande entusiasmo.

Per aiutare il loro caro servitore, *Jagannatha* e *Baladeva* vestiti da giovani soldati cavalcando due splendidi cavalli, uno di colore rosso e uno bianco e precedettero il re e il suo esercito. Lungo la strada incontrarono una vecchia signora che portava un vaso di fresco yogurt sulla propria testa. Assetati, chiesero alla donna dello yogurt da bere; quando essa chiese un compenso, uno dei cavalieri le diede il suo anello d'oro e disse: "Noi siamo i soldati del re che sta arrivando con l'esercito. Mostragli questo anello e chiedigli dei soldi," così proseguirono. Poco dopo, quando arrivò il re con il suo esercito, la signora gli mostrò l'anello e come stabilito, gli chiese soldi per il vaso di yogurt. Su quell'anello, che il re aveva tempo prima offerto al Signore, erano segnate le parole: '*Śrī Jagannātha*'. Gli occhi del re traboccarono di lacrime e comprese inequivocabilmente che i suoi adorabili *Jagannatha* e *Baladeva* erano in prima linea nel suo esercito per aiutarlo nella guerra, che in effetti vinse. Il re diede all'anziana signora la proprietà di un intero villaggio, e ancora oggi i suoi discendenti godono di quella proprietà.

I pellegrini proseguirono il *parikrama* raggiungendo la bellissima *Vorākudī* su una sponda del *Cilkāhrada*, poi attraversandolo su molte barche raggiunsero *Raṇapuragarha*. Tutti questi luoghi di pellegrinaggio in *Orissa* erano circondati da una fitta e profonda giungla, dove tigri e altri animali pericolosi costituivano una vera minaccia. I pellegrini erano protetti, ma camminavano a piedi con grande attenzione. Nonostante i pericoli, l'adorazione della divinità, le offerte di bhoga, di canti e le conferenze si svolgevano ogni giorno con grande naturalezza.

Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa nacque in un villaggio vicino a *Cilkā-hrada*, e una sera, *Śrīla Gurudeva* narrò ai devoti le qualità trascendentali di *Baladeva Vidyābhūṣaṇa*. Quanto segue è il resoconto del discorso:

“Sin dalla fanciullezza, *Baladeva Vidyābhūṣaṇa* si rivelò una persona brillante dotata di intelligenza trascendentale. Dopo essere diventato esperto in sanscrito, proseguì i propri approfondimenti a *Uḍḍipī*, il luogo di *Śrīla Madhvācārya* nel sud dell'*India*. Egli concentrò i suoi studi sull'*Aṅu-bhāṣya* (il commentario di *Madhvācārya* al *Vedānta-sūtra*) e su altri ben noti scritti della *Madhva sampradāya*. Studiò anche lo *Śrī-bhāṣya* di *Śrī Rāmānuja*. In seguito, a *Purī*, *Baladeva Vidyābhūṣaṇa* incontrò *Śrī Rādhā-Dāmodara Gosvāmī*, un seguace di *Nayanānanda* nella linea disciplica di *Śrī Śyāmānanda*. *Baladeva Vidyābhūṣaṇa* fu così impressionato dagli insegnamenti di *Śrī Rādhā-Dāmodara Gosvāmī* che

accettò *dīkṣā* da lui. Quindi si diresse verso *Śrī Dhāma Vṛndāvana*, dove incontrò il sapiente e migliore *rasika Vaiṣṇava Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura*, che gli insegnò a come intendere le più sottili e profonde conclusioni filosofiche patrimonio dei *Gauḍīya Vaiṣṇava*.

“*Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa* da quel momento dedicò la sua vita al servizio di *Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura*, e con la sua guida studiò la letteratura dei sei *Gosvāmī* e altri famosi trattati *Vaiṣṇava*. Vedendo la sua qualifica, *Śrī Cakravartī Ṭhākura* lo mandò a *Galtā-gaddī* a *Jaipura*, dove era in corso un’assemblea per dibattere importanti temi filosofici. Lì sconfisse i *Rāmānandī* e altri studiosi che erano contrari ai principi filosofici dei *Gauḍīya Vaiṣṇava* spiegando ampiamente le basi e l’essenza delle conclusioni filosofiche *Gauḍīya*. In quel frangente scrisse il *Govinda-bhāṣya*, il suo commento al *Brahma-sūtra*, che stabilì il prestigio della *Gauḍīya sampradāya* in tutto il mondo.”

Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa Prabhu, è una solida colonna della *Śrī Gauḍīya sampradāya*, ed eccelle tra i *rūpānuga Vaiṣṇava ācārya*. Oggigiorno, per loro grande sfortuna alcuni cosiddetti *Gauḍīya Vaiṣṇava* non lo accettarono come *Gauḍīya Vaiṣṇava ācārya*. *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura* definisce queste persone ignoranti e agenti di *Kali*.

Śrīla Gurudeva continuò illustrando il *sūtra*: ‘*ekam evādvitīyam*’, disse che la Verità Assoluta è sì una e senza pari, come indica il *sutra (Chāndogya Upaniṣad 6.2.1)*, ma non c’è alcun riferimento al *brahman* privo di forma e qualità (*nirākāra nirviśeṣa-brahma*). La parola *advitīya* qui significa che tra molti, Egli è l’unica ineguagliabile e suprema verità. Non percepiamo la parola uno o il numero 1 nel termine ‘*ekam*’, perché la parola ‘uno’ ha tre lettere e quando scriviamo il numero 1, è composto da milioni di punti. L’uno menzionato in questo *sūtra* si riferisce a un *brahman* onnicomprensivo che non è secondo a nessuno. In altre parole, ciò può essere definito “unità nella diversità”. *Bhagavān* viene realizzato come l’unico che ha la qualità di possedere tutte le potenze (*sarva-śaktimān*), insieme alle caratteristiche speciali del Suo santo nome (*śrī nāma*), delle Sue qualità (*guṇa*), dei Suoi passatempi (*līlā*) e dei Suoi associati (*parikāra*).

“Per illustrare questa ‘unità nella diversità’, possiamo citare due esempi. Il primo è la similitudine con il corpo umano, che è costituito da una moltitudine di parti. Se anche una sola parte viene omessa, il corpo non può essere accettato come completo. Gli occhi, il naso, le orecchie, la lingua e le altre parti hanno tutti caratteristiche speciali. Ad esempio, gli occhi sinistro e destro non sono uguali e agiscono in modo dissimile. Un occhio è composto da molte parti diverse, come

le palpebre e le ciglia, e nell'occhio in sé troviamo una pupilla e molti altri elementi. In tal modo, vediamo che il corpo, pur essendo un'unità in sé, ogni sua parte possiede caratteristiche distintive. Allo stesso modo, *Līlā-puruṣottama Śrī Bhagavān* è completo e 'uno' quando è insieme alla completa varietà dei Suoi passatempo trascendentali. In questo variegato mondo di passatempo trascendentali, non c'è nessun altro benefattore e amico oltre a Lui. Quindi risulta chiaro che il *sūtra*: 'ekam evādvitīyam' è stato usato per spiegare questa verità filosofica conclusiva (*siddhānta*).”

Da *Raṇapuragaḍha*, il corteo del *parikrama* raggiunse lo stato di *Nayāgaḍha*, dove i pellegrini ricevettero un'accoglienza regale e qui celebrarono lo *Śrī Govardhana-pūjā* e il festival di *annakūṭa*. Il re di quell'area, *Rājā Bahādura*, partecipò al festival *annakūṭa* insieme alla sua famiglia. Poi il *parikrama* andò a *Kaṇṭilā (Nīla-mādhava)* via *Khaṇḍapārā*. Lì, in cima alla montagna, ebbero il *darśana* di *Nīla-mādhava*, la cui storia è raccontata nei *Purāna*.

In *Satya-yuga*, *Indradyumna*, il re delle terre *Avantī*, udì da alcuni pellegrini le glorie di *Sri Nīla-mādhava*, la divinità che presiede l'area adiacente a *Nīla-samudra* (il termine *nila* indica il colore blu zaffiro), molto colpito da tali descrizioni inviò i suoi segretari personali per individuare la posizione esatta in cui si trovava *Śrī Nīla-mādhava*. Uno degli inviati era *Vidyapati*, il figlio del suo sacerdote. Nel corso della ricerca il giovane *brāhmaṇa* raggiunse la riva di *Mahā-sāgara* che era vicina alla montagna di *Śrī Nīla-mādhava*. Una sera s'imbatté nella casa del capo del villaggio, un uomo di nome *Viśvāvasu*, del lignaggio *śabara*. Dopo alcune indagini, *Vidyapati* intuì che *Viśvāvasu* era il *pujārī* di *Nīla-mādhava*. *Vidyapati* sposò la giovane figlia di *Viśvāvasu* e qualche tempo dopo, chiese a sua moglie dove si recava suo padre e chi adorava, e di adoperarsi per organizzare un *darśana* con quella divinità. *Viśvāvasu* acconsentì ai desideri della figlia e soddisfece il desiderio di *Vidyapati*.

Viśvāvasu coprì gli occhi di *Vidyapati* con una striscia di stoffa nera e non la tolse finché non raggiunsero il tempio di *Śrī Nīla-mādhava* in cima alla montagna. *Viśvāvasu* andò nel giardino del tempio a raccogliere dei fiori e *Vidyapati* assisté a un avvenimento sorprendente. Un corvo assonnato seduto su un ramo di un albero, che pendeva su di un lago davanti al tempio cadde nell'acqua e affogò. L'anima del corvo assunse immediatamente una forma spirituale a quattro braccia, montò su un aeroplano trascendentale e partì per *Vaikunṭha*. *Vidyapati*, assistendo a questo avvenimento, voleva anch'egli saltare nel lago, ma una voce grave dal cielo annunciò: “Hai molte cose da fare, ora devi aspettare per scoprirle.” Più tardi, *Vidyapati* ebbe il *darśana* di *Nīla-mādhava* e

poi tornò a casa con *Viśvāvasu*. Scoperto il luogo, *Vidyapati* ritornò dal suo re nella città di *Avantī* con la notizia di *Nīla-mādhava*.

Alla notizia che il Signore era stato localizzato, *Mahārāja Indradyumna* partì con i familiari e il suo intero esercito per vedere personalmente *Nīla-mādhava*, ma quando arrivò, vide solo una montagna di sabbia; nessuno sapeva dove si trovasse *Nīla-mādhava*. Sentendosi sconcertato e privo di speranza, il re si recò sulla riva dell'oceano per compiere una cerimonia volta ad ottenere il *darśana* di *Nīla-mādhava*. Il Signore gli apparve e disse: “In questo momento non desidero manifestarmi con l'aspetto che vedi; apparirò invece, con la forma di *Śrī Jagannātha*, *Baladeva*, *Subhadrā* e *Sudarśana*, per accettare il Tuo servizio e concedere il *darśana* alla gente del mondo.”

I pellegrini ebbero il *darśana* della replica della *pratibhū-vigraha* di *Nīla-mādhava*, e *Guru Mahārāja* descrisse la storia del famoso *Nīla-mādhava* come tramandato dalle Scritture. Da *Kaṇṭhīlā*, *Śrīla Gurudeva* e l'intero gruppo del *parikrama* fecero ritorno a *Purī-dhāma*. Lungo la strada, visitarono *Kaṭaka*, *Bhuvaneśvara* e altri luoghi. *Bhuvaneśvara*, nota anche come *Ekāmra Kānana*, è una delle principali città di pellegrinaggio in *India* e si trova all'interno dell'area di *Śrī Kṣetra*.

Pārvatījī, che aveva ascoltato le glorie di *Śrī Jagannātha-kṣetra*, eseguì severa austerità a *Ekāmra Kānana* per ottenere il *darśana* di *Bhagavān*. Mosso dalla sua devozione, *Bhagavān Śrī Hari* apparve davanti a lei con l'aspetto di *Vāsudeva Kṛṣṇa*. Quando il Signore vide l'austera adorazione di *Pārvatī*, una lacrima (*bindu*) cadde dai suoi occhi, e si formò un enorme lago (*sarovara*), che divenne noto come '*Bindu-sarovara*'. Si dice che il termine '*Hindu*', che indica la popolazione *Aryana* dell'area compresa tra le montagne *Himālaya* a nord e *Bindu-sarovara* a sud, provenga dalla prima sillaba '*hi*' di *Himālaya* e dall'ultima sillaba '*ndu*' di *bindu*.

Nella città si trova un'enorme *Śiva liṅga*, che è giust'appunto famosa come *Bhuvaneśvara*, e nelle immediate vicinanze il tempio di *Śrī Ananta Vāsudeva*. In passato, la *bhoga* offerta nel tempio di *Vāsudeva* veniva offerta come *mahā-prasāda* a *Bhuvaneśvara Mahādeva*, perciò i *Vaiṣṇava* accettavano quel *prasāda*, sebbene non accettassero il *prasāda* di *Śrī Mahādeva* in nessun'altro tempio. (Questa usanza di offrire prima la *bhoga* a *Viṣṇu* si è ora interrotta, quindi i *Vaiṣṇava* non accettano più il *mahā-prasāda* di *Śrī Mahādeva*, ma solo quello del tempio di *Ananta Vāsudeva*). Il 19 novembre, il *parikramā* di *Puruṣottama-kṣetra* fu completato e tutti tornarono alle rispettive residenze.

Affetto paterno per i discepoli.

Nel 1946, per onorare *Kārtika ūrjā-vrata* e *niyama-sevā*, il nostro amato *Śrīla Gurudeva* fece il grande *parikramā* e *pañca-kosī parikramā* di *Kāśī-dhāma* insieme a molti *sannyāsī*, *brahmacārī* e *gṛhastha-bhakta*. Come negli anni precedenti, *śrī nāma-saṅkīrtana*, conferenze, letture dei libri sulla *bhakti* e altre attività devozionali erano svolte regolarmente. Dopo ciò, *Śrīla Gurudeva* ritornò alla *Śrī Devananda Gauḍīya Maṭha* a *Navadvīpa*, e poi cominciò con *Śrī Sajjana-sevaka Brahmacārī*, *Śrī Anaṅga-mohana Brahmacārī* e altri un vasto tour di predica della *pura bhakti* in tutto il distretto di *Medinīpura*, che comprendeva come città *Jhinukhalī*, *Pūrvacaka*, *Begunāvāḍī* e *Kalyāṅapura*.

A *Kalyāṅapura*, *Śrī Anaṅga-mohana Brahmacārī* si ammalò improvvisamente. *Śrī Anaṅga-mohana* era completamente dedito a servire il suo *guru*. La sua voce era molto dolce e cantava splendidamente i *kirtana*, oltre ad essere esperto nel suonare la *mṛdaṅga*; per di più, era straordinariamente abile nel cucinare e nel servizio personale a *Gurudeva*. Per queste sue eccellenti qualità *Vaiṣṇava*, tutti avevano per lui un grande affetto.

Quando *Anaṅga-mohana* si ammalò, *Śrīla Gurudeva* ritornò a *Calcutta* e *Anaṅga-mohana* iniziò il trattamento omeopatico con un famoso dottore, il capitano D. L. Sarkāra. Seguendo il consiglio del Dr. Sarkāra, *Śrī Anaṅga-mohana Brahmacārī* andò a *Sidhāvāḍī*, un luogo isolato ma affascinante e salubre al confine tra *Bengala* e *Bihar*, e *Śrīla Gurudeva* stesso lo accompagnò. Quando la salute del *brahmacārī* peggiorò, *Śrīla Guru Mahārāja* lo portò a *Devaghara* nell'area di *Vaidyanātha-dhāma* che era reputato un buon luogo di cura. Lo accompagnarono *Triguṇātīta dāsa Brahmacārī*, *Śrī Gaura-nārāyaṇa dāsa adhikārī* (l'autore), *Śrī Sajjana-sevaka Brahmacārī*, *Śrī Govardhana Brahmacārī* e altri.

Tuttavia, anche in questo luogo la salute di *Śrī Anaṅga-mohana* non migliorò. Il *brahmacārī* fu quindi riportato a *Sidhāvāḍī* e alla fine fu ammesso nel sanatorio *Ṭambaram* di *Chennai*. Dopo essersi accordato sul trattamento di *Anaṅga-mohana*, *Gurudeva* ritornò alla *matha* a *Calcutta*, lasciando a *Srila Triguṇātīta Brahmacārī* e a me (l'autore) il compito di prendersi cura di *Anaṅga Mohana* nell'ospedale di *Ṭambaram*. Nonostante tutto, *Śrī Anaṅga-mohana* peggiorò e lasciò questo mondo il 2 marzo 1950.

Mi trovavo con *Śrī Anaṅga-mohana* quando lasciò questo mondo e non ho mai visto sofferenza sul suo volto. In tutto il periodo della sua permanenza in ospedale, ha felicemente cantato i nomi di *Bhagavān* o ascoltato con amore lo *Srimad-Bhagavatam* e la *Srī Caitanya-caritāmṛta*, che gli leggevamo regolarmente. Tutti i dottori, giovani o anziani, erano molto attratti dal suo comportamento gentile. Il giorno della sua morte, improvvisamente disse: “*Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa* mi stanno chiamando a *Vrindavana*. *Jaya Śrī Rādhē! Jaya Śrī Kṛṣṇa! Hā Gauracandra! Hā Nityānanda Prabhu! Hā Gurudeva!*”

Con le mani giunte, gli chiesi: “*Prabhu*, ti prego di accordarmi la tua misericordia e chiama anche me a *Vrindavana*.” Apprendendo che *Śrī Anaṅga-mohana* stava per andarsene, l'intera squadra di dottori arrivò e procedette ad esaminarlo. Tutti i dottori e i presenti rimasero meravigliati quando con l'ultimo respiro disse: “*Hā Rādhē! Hā Kṛṣṇa!*”

Ho meditato molto seriamente sull'accaduto e considerai il fatto che *Ajāmila* si liberò dalle sofferenze della nascita e della morte e raggiunse *Vaikuṅṭha-dhāma* semplicemente pronunciando una sembianza del Santo Nome (*nāmābhāsa*) poiché egli disse disse “*Nārāyaṇa*” con affetto per chiamare suo figlio. Che dire di qualcuno che nutre ferma fede nel *guru* e che canta sempre il nome di *Kṛṣṇa* libero da offese e arricchito da *sambandha-jñāna*?

Nel suo ultimo momento era talmente in buona coscienza che cantò: “*Hā Rādhē! Hā Kṛṣṇa!*” E disse: “*Rādhā e Kṛṣṇa* mi stanno chiamando a *Vrindavana*.” Quale sarà il destino di un *guru-sevaka* di così alto livello? Sicuramente otterrà *Vraja-dhāma*. Non siamo mai stati in grado di valutare le vere glorie di questo devoto prima di quel giorno. La sua vita è benedetta; il suo servizio al *guru* è stato fruttuoso e questo accadde solo in virtù della misericordia senza causa di *Śrī Gurudeva*, e non grazie a uno speciale *sādhana-bhajana*. La mia fede nel nostro adorabile *Śrī Gurudeva* si intensificò, e quando ritornai da *Ṭambaram*, mi dedimai a servire *Gurudeva* con fede ancor più salda.

Paramārādhyaṭama Śrīla Gurudeva stabilì la *Siddhāvāṭī Gauḍīya Maṭha* a *Siddhāvāḍī* in memoria del suo caro servitore *Anaṅga-mohana Brahmācārī*. Ancora oggi, l'adorazione quotidiana della divinità, le lezioni e i *kīrtan* continuano, e ogni anno si tiene una festa (*viraha-utsava*) in ricordo di questo *brahmācārī*.

Il rito di Śrāddha a Kalyāṇapura secondo le regole Vaiṣṇava.

Śrī Rāsa-bihārī dāsa Adhikārī Bhakti-śāstrī Bhiṣag-ratna Mahāśaya, un abitante di *Kalyāṇapur* (nel distretto di *Medinīpura*), si sforzò con zelo per invitare *Śrīla Gurudeva* a partecipare alla cerimonia di *śrāddha* di sua madre. *Śrīla Gurudeva* partecipò al programma con molti dei suoi associati. La cerimonia con i suoi riti fu eseguita da *pūjyapāda Śrī Bhakti Bhūdeva Śrautī Mahārāja*, uno dei cari devoti di *Śrīla Prabhupāda* che aveva uno stretto rapporto con *Śrīla Guru Mahārāja*. Egli era in grado di predicare in sanscrito, bengalese, hindi, inglese e altri linguaggi, e aveva predicato la pura *bhakti* a *Kāśī*, *Prayāga*, *Paṭnā*, *Medinīpura* e altre regioni sotto la guida di *Śrīla Prabhupāda*, inoltre aveva gestito la rivista mensile in *hindi* ‘*Bhāgavata-patrikā*’ ai tempi di *Śrīla Prabhupāda*.

Quello che è da notare è come *Śrīla Gurudeva* fosse fermo nelle conclusioni filosofiche della *bhakti* e parlava senza paura della verità quale che fosse la circostanza. Non era mai riluttante a parlare del *bhakti-siddhānta*, indipendentemente dal fatto che le sue parole piacessero o no agli ascoltatori. Sebbene *pūjyapāda Śrautī Mahārāja* fosse suo confratello e amico intimo, *Śrīla Gurudeva* rimase tuttavia fortemente contrariato dagli errori commessi nel condurre questa cerimonia di *Vaiṣṇava śrāddha*. I seguenti passi sono stati tratti dal taccuino dei suoi appunti e da lui stesso firmati.

(1) *Śrīla Śrautī Mahārāja* per la *Vaiṣṇava śrāddha* scelse *Brahmā* come oggetto di adorazione. (*Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa*, *Śrīman Mahāprabhu* e *Śrī Gurudeva* non furono scelti come primario oggetto di adorazione). *Śrīla Śrautī Mahārāja* disse che è prassi adorare *Brahmā* nella *Vaiṣṇava śrāddha*, perché citato da *Śrī Vaikhānas Mahārāja* nel suo *paddhati*. Tuttavia l’inclinazione dell’oggetto di adorazione è ben delineata nel *Sat-kriyā-sāra-dīpikā*, *Hari-bhakti-vilāsa* e altre *Smṛti*.

(2) In questa cerimonia, il riso non cotto (riso *arvā*) con il *ghee* è stato santificato dai *mantra* e prima donato a uno *smārta brāhmaṇa* (il *guru* di famiglia di *Śrī Rāsa-bihārī*), e i *tridaṇḍī sannyāsī* solo in seguito. Questa prassi non è conforme alle *vaiṣṇava-smṛti* che stabiliscono che le sostanze offerte a *Bhagavān* devono essere date innanzitutto a *Sri Gurudeva* e ai *Vaiṣṇava*.

(3) Riguardo il sacerdote capo che presiede la cerimonia *Sraddha*, *Śrīpāda Śrautī Mahārāja* affermò che questo non è strettamente necessario, perché il *Sat-kriyā-sāra-dīpikā* menziona che in assenza di un *brahmana* così qualificato, si può raffigurarlo con l'erba *kuśa*. Disse anche che *Sat-kriyā-sāra-dīpikā* è stato scritto da *Vaikuṅṭha Vācaspati* e non da *Śrī Gopāla Bhaṭṭa*, il che è palesemente non vero. *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura* trovò una antica copia del testo di *Śrī Gopāla Bhaṭṭa* nella famosa biblioteca reale di *Jaipura* e in seguito la pubblicò, e i *gosvāmī* di *Śrī Rādhā-Ramaṇa* conservano ancora una vecchia copia del manoscritto di *Śrī Gopāla Bhaṭṭa*.

(4) I riti preliminari (*adhivāsa*) sono stati eseguiti recitando alcuni *smārta mantra* piuttosto che in accordo con il *Sat-kriyā-sāra-dīpikā*.

(5) In questa cerimonia, donare in carità è stato eseguito prima, invece che successivamente al *Vaiṣṇava homa*, come stabilito nel *Sat-kriyā-sāra-dīpikā*.

Śrīpāda Śrautī Mahārāja fece accomodare lo *smārta guru-brāhmaṇa* nell'area dell'altare e gli diede una ciotola per l'elemosina, un piatto, scarpe di legno, ombrello, coperte e altre simboli come donazione, non conforme all'*Hari-bhakti-vilāsa* (9.103), dove è scritto:

*svabhāvasthaiḥ karmajaḍān
vañcayan draviṇādibhiḥ
harer-naivedya-sambhārānān
vaiṣṇavebhyaḥ samarpayet*

“Si dovrebbero ingannevolmente lusingare coloro che sono gravemente coinvolti nel *karma*, cioè i non-*Vaiṣṇava*, dando loro oggetti o ricchezza non offerti al Signore, ed invece donare ai *Vaiṣṇava* solo oggetti precedentemente offerti a *Bhagavān*.”

(6) Non è stata svolta l'*achidra-vācana*, il canto dei *mantra* atto a dissipare gli errori che si possono verificare durante la cerimonia, come descritto nel *Sat-kriyā-sāra-dīpikā*, né per altre imperfezioni come nel corso del *prāyaścitta homa*, come tralasciare le attività conclusive, (*uddicya*).

(7) Nel sacrificio *Vaiṣṇava*, non vi è stata nessuna offerta per soddisfare la *guru-paramparā*.

(8) Una parte del *ghi* del *Vaiṣṇava homa* fu offerta nel fuoco ad ogni nome di persona, e una porzione fu tenuta, e mescola con il *mahā-prasāda* e dato come *piṇḍa* nel momento dell'offerta. (Questa procedura non è menzionata in nessun *vaiṣṇava-smṛti*).

(9) Il riso non cotto, il *dāl*, il sale, le patate, le banane verdi e il burro chiarificato sono stati posti in due vasi, ed entrambi sono stati offerti in nome della madre estinta di *Rāsa-bihārī*. Uno di questi fu dato direttamente allo *smārta-brāhmaṇa*, il *guru* di famiglia, che lo accettò seduto su un *āsana*, nell'area dell'altare. Questo rituale è improprio sotto ogni aspetto.

(10) In questa cerimonia non c'era adorazione nemmeno di *Śrī Vāsudeva* come auspicato nel *Sat-kriyā-sāra-dīpikā*.

(11) *Śānti-homa*, circumambulazione e altre usanze *Vaiṣṇava* sono state omesse in questa cerimonia. (12) Anche l'offerta di *piṇḍa* e *bhoga* non sono state eseguite in conformità con le regole.

(13) I *mantra* utilizzati in questa cerimonia non erano conformi a quelli nelle *vaiṣṇava-smṛti*.

(14) L'*Ācamana*, ecc., non è stata eseguita.

(15) Il *prasada* è stato servito a sud. Questo non è corretto.

Tutto ciò è consultabile a pagina 133 nella prima edizione *hindi* del *Sat-kriyā-sāra-dīpikā*. (Firmato) *B. P. Keshab* 10.11.47

Predica nel Bihar

Nel 1945 *Śrīla Gurudeva* inviò *pūjyapāda Bhakti Kuśala Nārasimha Mahārāja*, *Śrī Narottamānanda Bhakti-kamala*, *Śrī Rādhānātha dāsa Adhikārī*, *Prema-prayojana Brahmācārī* e altri, a predicare la pura *bhakti* a *Dumkā*, *Sāhibagañja*, *Rājmaḥal* e *Bhāgalpur* nello stato del *Bihara*. Mentre *Śrī Narottamānanda Bhakti-kamala* predicava a *Sāhibagañja*, (allora *Śrīman Nārāyaṇa Tivārī*, l'autore) io lo conobbi. A quel tempo, lavoravo nell'ufficio della stazione di polizia.

Dopo aver ascoltato la dolce *l'hari-katha* espressa dal *brahmācārījī*, divenni desideroso di rinunciare a questo mondo materiale. Ciò nonostante, sono rimasto al mio servizio per qualche tempo. Nel dicembre 1946, ho dato le dimissioni dal servizio di polizia e lasciato la casa per unirmi alla *Śrī Gauḍīya Maṭha* a *Navadvīpa*. L'anno seguente, nel 1947, nel giorno di *Gaura-janmotsava* dopo il *Navadvīpa-dhāma parikramā*, *paramārādhyatama Śrīla Gurudeva* mi diede *śrī harināma* e *dīkṣā*, e sono divenuto noto con il nome di *Śrī Gaura-nārāyaṇa Bhakta-bāndhava*.

La celebrazione del Śrī vyāsa-pūjā.

Il 27 febbraio 1948, celebriamo il *śrī vyāsa-pūjā* alla *Śrī Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha* per commemorare i cinquanta anni dal giorno in cui *Śrī Gurupāda-padma* apparve. Il primo giorno di questo felice evento si è svolta un'elaborata cerimonia del *śrī vyāsa-pūjā*, compresa l'adorazione di *kṛṣṇa-pañcaka*, *vyāsa-pañcaka*, *ācārya-pañcaka*, *sanakādi-pañcaka*, *guru-pañcaka*, *upāsya-pañcaka* e *pañca-tattva-pañcaka*. Quindi i *puṣpāñjali* e una cerimonia del fuoco che concluse i festeggiamenti del mattino. Nel programma serale, *Śrīla Gurudeva* tenne una lezione sullo *Śrīmad-Bhāgavatam* e spiegò l'episodio in cui *Kṛṣṇa Dvaipāyana Vedavyāsa* ottiene la realizzazione della Verità Assoluta mentre è assorto in *samādhi*. Il terzo giorno del festival che corrisponde all'apparizione di *jagad-guru Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Prabhupāda (avirbhāva-tithi)*, *Śrīla Gurudeva* adorò la divinità ben decorata di *Śrīla Prabhupāda*. L'*Āratī* iniziò durante il canto del '*Śrīla Prabhupāda āratī*', una canzone composta da *Śrīla Gurudeva*, e poi si offrirono *puṣpāñjali* ai piedi di loto di *Śrīla Prabhupāda*. Ogni anno, la *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* festeggiava il *śrī vyāsa-pūjā* in questo modo elaborato.

La dipartita di Śrīla Narahari sevā-vigraha Prabhu.

Il 30 gennaio 1948, *Nāthūrāma Goḍse* sparò a *Mahātma Gāndhī* nella sala delle preghiere di *Delhi*. Lo stesso giorno, *ajātaśatru pūjyapāda Śrī Narahari Brahmācārī Sevā-vigraha Prabhu* scomparve da questo mondo a *Śrī Navadvīpa-dhāma*, nell'orario del *brahma-muhūrta*. A quel tempo, *Śrīla Gurudeva* stava predicando nell'area di *Medinīpura*. Quando tornò a *Chuñchurā* il 1° febbraio, ricevette un telegramma da *Śrī Mahānanda Brahmācārī* con questa notizia straziante, e rimase immobile come una pietra. Quando poco dopo tornò alla sua coscienza esterna, cominciò a piangere, sopraffatto dalla lacerante separazione.

Śrī Sevā-vigraha Prabhu fu uno dei primi discepoli e più cari servitori di *jagad-guru Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Prabhupāda*. Il nostro adorabile *Śrīla Gurupāda-padma* era legato a Lui da una stretta amicizia; vissero insieme per un lungo periodo e servirono *Sri Māyāpura* in innumerevoli modi. *Śrīla*

Prabhupāda affidò tutta la responsabilità di *Sri Dhāma Māyāpura* a questo caro servitore, ed ebbe così l'opportunità di predicare la *śuddha-bhakti* ovunque con una mente pacifica. Dopo la scomparsa di *Śrīla Prabhupāda*, *Śrī Sevā-vidyā* *Prabhu* e *Śrīla Gurudeva* lasciarono la *Caitanya Maṭha* e insieme istituirono la *Śrī Devānanda Gauḍīya Maṭha* a *Śrī Dhāma Navadvīpa*. Come *Śrīla Prabhupāda*, *Śrīla Gurudeva* affidò l'intera responsabilità della *Śrī Devānanda Gauḍīya Maṭha* a *Śrī Sevā-vidyā Prabhu* e poté quindi predicare pacificamente ovunque.

Nel primo numero del *Śrī Gauḍīya-patrikā*, la rivista principale della *Samiti*, *Śrīla Gurudeva* scrisse un saggio intitolato *Viraha-māṅgalya*, che riguardava *Sevā-vidyā Prabhu*. "Il tormento che provo non potendo vedere *Śrī Gurupāda-padma* e *Ṭhākura Narahari Sevā-vidyā Prabhu*, che era un devoto dedito unicamente a servirlo, fece vacillare la mia penna ad ogni tratto, ed essa procederà molto lentamente attraverso la pagina.

"*Śrīla Prabhupāda* fu molto lieto di scoprire ed accogliere il suo intimo servitore, *pūjyapāda Śrī Narahari Brahmācārī Sevā-vidyā Prabhu*. Consegnò nelle sue mani tutta la responsabilità della sua amata *ākara-maṭha-rāja*, *Śrī Caitanya Maṭha* e viaggiò felicemente senza questa sorta di problemi in molti ed anche lontani luoghi per predicare la pura *bhakti* con piena concentrazione. ... O *Narahari Dā!* Il tuo ininterrotto servizio a *Hari*, *Guru* e *Vaiṣṇava* si manifesterà spontaneamente nella memoria di chiunque pronunci il tuo nome auspicioso. Tu incarni lo spirito della cara *Śrī Caitanya Maṭha* di *Śrīla Prabhupāda*; quando vivevamo con te, pensavamo tutti di risiedere alla *Caitanya Maṭha*. Hai eseguito un servizio ideale sempre con grande felicità e libero dalla rabbia. Questo è l'unico scopo e obiettivo della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti*."

Śrīla Gurudeva glorificò il suo migliore amico, *Śrīla Narahari Ṭhākura*, anche nella prefazione del *Prabandhāvali*, che è stato presentato nel giorno della scomparsa di *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura*. In quella prefazione lo descrisse come una brillante stella della *Gauḍīya Vedānta Samiti* che è eternamente immerso nel flusso di nettare proveniente da *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura*.

Śrīla Narahari Sevā-vidyā Prabhu apparve nella famosa dinastia *Vasu* del villaggio di *Deyādā*, distretto di *Yaśohara* nel *Bengala* orientale. All'inizio della sua vita lui e la sua famiglia furono iniziati con lo *śakti-mantra*, ma lui e la maggior parte dei membri della sua famiglia furono in seguito influenzati dall'associazione *Vaiṣṇava* e iniziati al *kṛṣṇa-mantra*, così tutti cominciarono a praticare il *sādhana-bhajana*. Quando suo fratello maggiore lasciò questo mondo, *Śrī Narahari* rinunciò alla sua famiglia e a questo mondo materiale e si

rifugiò ai piedi di loto di *jagad-guru om viṣṇupāda Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Prabhupāda. Śrīla Prabhupāda* era compiaciuto delle versatili capacità e della mentalità di servizio di *Śrī Narahari* e lo nominò direttore della *Śrī Caitanya Maṭha*.

Śrī Narahari era come una madre nel crescere i giovani ragazzi che vivevano nella *maṭha*. Ogni giorno li svegliava, li nutriva e si prendeva cura di loro. Per questo comportamento dolce e affettuoso, i residenti del *maṭha* si riferivano a lui come “la madre della *Gauḍīya Maṭha*”. Ma tutti, sia giovani che vecchi, lo chiamavano ‘*Narahari Dā*’. Cantava sempre *śrī harināma* ed era totalmente assorto nei vari servizi del tempio. Nessuno sapeva quando dormiva e quando si svegliava. A volte nella notte profonda, quando tutti gli altri dormivano, si sedeva nel suo appartato *bhajana-kuṭī* e cantava *śrī harināma* con *vipralambha-bhāva* (sentimenti di separazione da *Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa*). Abbiamo sentito che a volte usava legare la sua *sikhā* a un manico di legno sul muro per costringersi a rimanere sveglio mentre cantava l’*harinama*. Nessun residente della *maṭha* lo ha mai visto arrabbiarsi. Anche se qualcuno doveva essere rimproverato per qualche motivo particolare, lo rimproverava dolcemente mentre sorrideva con grande affetto.

Il seguente avvenimento ebbe luogo quando io (l’autore) ero da poco arrivato alla *maṭha*. Ero giovane allora e molto energico. Al mattino, gli agricoltori locali portavano verdure, latte e altri prodotti dai loro quartieri verso il mercato ortofrutticolo lungo la strada adiacente alla *Maṭha. Śrī Sevā-vigraha Prabhu* e *Śrīla Narottamānanda Brahmācārī* si posero sul ciglio della strada e iniziarono a contrattare delle verdure per la *Maṭha*. I contadini erano molto indisciplinati e litigavano per ogni cosa.

Una volta uno di loro colpì *Narottamananda Prabhu* sulla testa, facendogli uscire del sangue. Sentendo il tumulto, uscii e quando vidi il sangue sulla testa di *Prabhuji*, persi ogni autocontrollo. Presi un pezzo di bambù dal cortile della *Maṭha* e colpì violentemente quell’insolente contadino sulla schiena tanto che il bambù si spezzò e il contadino cadde a terra. In un attimo, centinaia di contadini si radunarono minacciando di attaccare la *Maṭha*. Tuttavia, *pūjya-pāda Śrīman Sevā-vigraha Prabhu* con grande esperienza risolse pacificamente questa difficile situazione. Per prima cosa, mi rinchiuse in una stanza della *Matha*, e poi affrontò la folla da solo e li tranquillizzò tutti.

Sevā-vigraha Prabhu aveva dei modi molto affettuosi, andava a casa di ogni sorta di persone e parlava l’*hari-kathā*. Si interessava della felicità e sofferenza delle persone, ed esse sopportavano meglio le difficoltà grazie alle sue dolci

parole. Śrīla Gurudeva non potè mai dimenticare il suo caro confratello. Ogni volta che ricordava Śrī Sevā-*vigraha Prabhu*, era sopraffatto dai sentimenti di separazione. Śrīla Gurudeva chiamò la grande volta d'ingresso della Śrī Devananda Gauḍīya Maṭha: “Śrī Narahari Torāṇa” in memoria di Śrī Sevā-*vigraha*, e tutt'oggi può ancora essere ammirata.

La decisione di stabilire una Maṭha a Jagannātha Purī e la pubblicazione di una rivista mensile trascendentale.

Dopo lo Śrī Kṣetra-*maṇḍala parikramā*, *Khuṭiyājī*, un rispettato erudito (*paṇḍā*) di Purī, così come molti confratelli, implorarono Śrīla Gurudeva di stabilire un tempio della Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti a Śrī Jagannātha Purī, e a Śrīla Gurudeva piacque l'idea. Nel 1948, dopo lo Śrī Navadvīpa-*dhāma parikrama* e *Gaura-janmotsava*, i responsabili della Samiti presero le seguenti decisioni in un'assemblea tenutasi alla *Kolkata maṭha*:

- (1) La Gauḍīya Vedānta Samiti stabilirà una Maṭha a Śrī Jagannātha Purī.
- (2) Śrī Dvārakā-*dhāma parikramā* sarà eseguito nel prossimo mese di *Kārtika*.
- (3) Una rivista mensile trascendentale, Śrī Gauḍīya-*patrikā*, sarà pubblicata entro la prossima ricorrenza di *Gaura-pūrṇimā*, e diventerà la rivista principale della Gauḍīya Vedānta Samiti.

Lo stesso giorno, Śrīla Gurudeva iniziò ad adoperarsi per raggiungere questi obiettivi. Diede istruzioni di procurare un blocco di carta, un timbro di gomma, un'immagine a tre colori di *Srila Prabhu*, un cartello per l'ufficio del Gauḍīya-*patrika* e altro che serviva allo scopo.

Durante l'ūrjā-*vrata niyama-sevā*, circa centocinquanta pellegrini, *sannyāsī*, *brahmacārī* e *grhastha-bhakta* parteciparono al pellegrinaggio a Dvārakā. Il gruppo del *parikrama* ebbe prima il *darśana* dei luoghi dei passatempo a *Mathura* e *Vrindavana*, e poi di *Srila Govinda*, *Gopīnātha* e *Madana-mohana* a *Jaipura* e *Galta*. In passato, *vedāntācārya Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa* sconfisse i *Vaiṣṇava* della Śrī *sampradāya* in un importante dibattito filosofico tenutosi a *Galta* e questa vittoria fu propiziatrice per tutti i Gauḍīya *Vaiṣṇava*.

A *Galta*, Śrīla Guru Mahārāja tenne una brillante lezione su Śrī Baladeva *Vidyābhūṣaṇa* e il suo commento al *Brahma-sūtra*. Disse che Śrī Baladeva *Vidyābhūṣaṇa Prabhu* ha potuto vincere l'opposizione creatasi grazie

all'ispirazione e alla forza degli argomenti di *Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura*. Il *mahanta* responsabile della *Śrī sampradāya* a *Galtā-gaddī* fu estremamente impressionato dalla personalità di *Ācārya Kesarī* e dal suo discorso, e fece servire il *mahā-prasāda* di *Śrī Thākurajī* ad ogni partecipante del *parikrama*.

Da lì i pellegrini raggiunsero *Porbandara* passando per *Puškara*, *Ajmer*, *Mehasānā*, *Mīramgāon*, *Surendranagara* e *Dholā*. A *Porbandara* ebbero il *darśana* del tempio di *Śrī Sudāmā Vipra*. Quindi viaggiarono in nave verso *Veṅṭa Dvārakā* e visitarono i templi di *Śrī Dvārakeśajī*, *Dāūjī* e *Rukmiṅjī*. Il giorno dopo, presero la barca *Sonavati* in direzione *Gopī-tālāba* e *Nāgeśvara Śiva*, e alla fine raggiunsero *Gomatī Dvārakā*, dove i pellegrini ebbero *darśana* di *Śrī Dvārakādhiśa*, *Totādrī Maṭha* e *Gomatī Gaṅgā*. Dopo di ciò, i pellegrini tornarono a casa percorrendo la strada di *Mehasānā* e *Āgrā*.

Predica a Medinīpura e Sundarvana.

Nel gennaio 1949, *Śrīla Guru Mahārāja*, *Śrī Dīnārtihara Brahmācārī*, *Śrī Sajjana-sevaka Brahmācārī* e *Śrī Gaura-nārāyaṇa dāsa Adhikārī* (l'autore) benedissero la casa di *Hari-carāṇa dāsa Adhikārī* a *Jukhiyā* nel distretto di *Medinīpura*. Rimasero lì per un pò di tempo e *Śrīla Gurudeva* tenne lezioni filosofiche sul *sanātana-dharma*, ovvero l'eterna occupazione dell'anima, in assemblee religiose organizzate nei villaggi vicini. Un mattino nel corso del soggiorno di *Śrīla Guru Mahārāja* a *Jukhiyā*, *Kṣīroda-candra Bhuīyām*, un giudice in pensione di *Mohāṭī Grāma*, venne per una visita. *Śrīla Gurudeva* era dentro la casa intento nel cantare l'*harināma* sui grani di *tulasi* simili a perle, mentre io (l'autore) studiavo un libro sotto i dolci raggi del sole invernale in una veranda esterna. *Śrī Kṣīroda Bābū*, che era seduto su un tappetino lì vicino, chiese: "Cosa stai leggendo?"

Risposi: "Sto leggendo l'*Hari-bhakti-vilāsa*." *Kṣīroda Bābū* chiese: "Chi è l'autore?" "*Jagad-guru Śrīla Sanātana Gosvāmī*."

"Perché non studi il *Śāṅkara-bhāṣya* di *jagad-guru Śrī Śāṅkara Ācārya*?"

"Perché *Śrīla Sanātana Gosvāmī* è molto più autorevole di *Śrī Śāṅkara Ācārya*." *Kṣīroda Bābū* esclamò: "Che cosa hai detto? *Sanātana Gosvāmī* è un'autorità più grande di *Ācārya Śāṅkara*? *Ācārya Śāṅkara* è l'incarnazione diretta del Signore

Śiva (Śaṅkara). È l'autore del commento al *Brahma-sūtra* e ha sconfitto tutti gli *ācārya* contemporanei dell'India.”

Io risposi: “Senza dubbio, *Ācārya Śaṅkara* è un *avatāra* di *devādhīdeva Śaṅkara*, che è uno dei *guṇāvatara* del Signore Supremo (un'incarnazione che acquisisce una delle caratteristiche del Signore), ed una delle *vibhūti* (opulenze) di *Bhagavan*. Secondo il Verso: ‘*vaiṣṇavānām yathā śambhuḥ*’ (*Śrīmad-Bhāgavatam* 12.13.16), *Śaṅkara* è il *Vaiṣṇava* e il devoto più elevato di *Bhagavān*. Nondimeno, *Śrī Sanātana Gosvāmī* è uno dei più amati compagni di *Svayam Bhagavān Śrī Śacīnandana*, ed in quanto *Śrī Lavaṅga Mañjarī*, è anche la più cara a *Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa*. Pertanto, la superiorità di *Sanātana Gosvāmī* è evidente.”

Śrī Kṣīroda Bābū rimase un pò sorpreso da questa risposta. Nel frattempo, *Ācārya Kesarī* sentendo delle voci mentre cantava l'*harināma* all'interno della casa, aveva ascoltato attentamente la discussione. Senza indugi si presentò, ed ebbe inizio un dibattito filosofico tra *Kṣīroda Bābū* e *Gurudeva*. *Kṣīroda Bābū* chiese: “Perché non fai studiare ai *brahmacārī* il *Śaṅkara-bhāṣya* del *Brahma-sūtra*?” *Gurudeva* spiegò: “Li facciamo studiare lo *Śrī-bhāṣya*, l'*Āṅu-bhāṣya*, il *Govinda-bhāṣya* e altri commentari del *Brahma-sūtra* di *Vyāsa*, ma non il commentario di *Ācārya Śaṅkara*.” “Perché no? Non lo studiate anche se lui è la personificazione di *Śaṅkara* stesso?”

“Anche se è *Śaṅkara*, la visione presentata del suo commento è ingannevole. Questa falsa filosofia è *Buddismo* celato, e *Śaṅkara* ha esposto questa dottrina per ordine di *Bhagavān*, al fine di controllare i *buddisti* che erano contrari ai *Veda* e al Signore Supremo, come è chiaramente menzionato nel *Padma Purāṇa*, ‘*māyāvādam asat-sāstram*.’ “Ma non accetti i quattro *mahā-vākya* dei *Veda*: “*ahaṁ brahmāsmi, prajñānaṁ brahma, tat tvam asi ed ekam evādvitīyam*”, e le altre precisazioni che *Śaṅkara* ha espresso?”

“Non è scritto nei *Veda* o *Upaniṣad* che queste quattro affermazioni (*vākya*) siano la verità conclusiva (*mahā-vākya*). Se quello che affermi è vero, ti prego di supportarlo con delle prove.” *Kṣīroda Bābū* non fu in grado di rispondere e rimase seduto in silenzio per qualche tempo.

Gurudeva proseguì: “L'unica *mahā-vākya* nei *Veda* è l'*om*; tutte le altre sono secondarie. In alternativa, puoi dire che tutte le istruzioni dei *Veda* sono *mahā-vākya*. Considera che il *nirākāra, nirviśeṣa, nirguṇa* e *nirañjana brahma*, che *Śaṅkara* ha stabilito, è lo stesso *saviśeṣa, sarva-śaktimān* e *ānanda-maya brahma*, il rifugio di tutte le qualità trascendentali, stabilite da *Śrīla Vedavyāsa*?”

“Perchè no? Tutti gli eminenti studiosi dell’*India* confermano la dottrina di Śaṅkara.”

“Ācārya Śrī Rāmānuja, Madhya Ācārya, Nimbānditya, Viṣṇusvāmī, Vallabha Ācārya, Kumārila Bhaṭṭa e altri saggi istruiti hanno completamente sconfessato la dottrina di Śaṅkara. Il *nirviśeṣa*, *niḥśaktik*, *nirākara brahman*, non può mai essere comparato ad *ānanda-svarūpa* o *ānanda-maya*. Come detto, tale filosofia è solo una sorta di *buddhismo* nascosto.”

Kṣīroda Bābū disse: “La tua affermazione è frutto della confusione. Ācārya Śaṅkara stabilì chiaramente la dottrina, ‘*brahma satyaṁ jaganmithyā jīva brahmaiva nā paraḥ*’. Inoltre, usa il termine *ānanda-svarūpa* per indicare *brahman*. Quando la *jīva* ottiene la liberazione da *māyā* diventa un tutt’uno con il *brahman* e percepisce *ānanda-svarūpa brahma*.”

Gurudeva spiegò ulteriormente: “Questo *siddhānta* è solo una manipolazione di Ācārya Śaṅkara, non è confermata dagli *śāstra*. Posso cancellare l’idea fasulla di Ācārya Śaṅkara che il *brahman* sia *ānanda-svarūpa*, semplicemente sulla base della logica deduttiva. Prima di confutare l’affermazione che la *jīva* diventa *brahman* fondendosi in esso e che il mondo è falso, puoi spiegarmi perché vuoi unirti o per così dire fonderti nel *nirviśeṣa-brahman*?” Poiché il *brahman* è la quintessenza della beatitudine (*ānanda-svarūpa*), così la *jīva* che si fonde in questo *brahman* diventa anch’essa *ānanda-svarūpa brahman*.”

“Dico che il *nirviśeṣa-brahma* di Ācārya Śaṅkara è la personificazione di ogni felicità. Hai qualche obiezione a questo riguardo? Se una *jīva* è in grado di fondersi nella *brahma ānanda-svarūpa*, allora non può avere un’esperienza separata di tale felicità. Quindi, in che modo, diventando uno col *brahman*, la *jīva* sarà in grado di sperimentare la beatitudine se desidera fondersi con il *nirviśeṣa-brahma* e come potrà realizzarlo? Ad esempio, chiunque assaggi lo zucchero è in grado di dire che lo zucchero è dolce. Ma se la persona viene trasformata in zucchero, come può sperimentare la sua dolcezza? Allo stesso modo, come può qualcuno che viene trasformato in feci sperimentare il proprio cattivo odore? Pertanto, non fa alcuna differenza se chiami *nirviśeṣa-brahma* l’incarnazione della beatitudine o l’incarnazione delle feci. Sono la stessa cosa, perché non c’è soggetto che possa sperimentarlo.”

Kṣīroda Bābū rimase silenzioso. Offrì rispetti a Śrī Gurudeva, abbassò la testa e tornò alla sua abitazione. Grazie all’associazione con Śrīla Gurupāda-padma, avevamo l’opportunità di osservarlo quando si discuteva del *siddhānta* con gli impersonalisti di primo piano (*advaita-vādī*). L’impatto con la sua profonda personalità, il linguaggio brillante, la ricchezza di prove scritturali fornite e i suoi

argomenti forti, rendevano tutti più umili. Presenteremo alcuni di questi dibattiti nel proseguo di questo libro. La sera *Śrīla Gurudeva* tenne una eccellente lezione sul *sanātana-dharma* ad un vasto pubblico. Per circa due ore e mezza, dalle dieci alle quindicimila persone sedettero tranquillamente quasi immobili, ascoltando reverenzialmente il suo discorso. Quella che segue è l'essenza di quella lezione.

“Secondo i *Veda*, *Upaniṣad*, *Vedānta-sūtra*, *Śrīmad-Bhāgavatam*, *Bhagavad-gītā* e altre scritture, la causa principale della creazione e dell'annientamento e la Verità Suprema è *Svayam Bhagavān*. Egli non è soggetto a nascita, morte o distruzione, è la completa ed eterna verità poiché esiste nel passato, nel presente e nel futuro. Il significato della parola *sanātana* (eterno) è: *sadā* (sempre), *tan* (continuare), e si riferisce a chi è sempre esistito sia nel passato che al presente, e che esisterà in futuro. Quindi il significato di *sanātana-dharma* è la funzione costituzionale di qualcuno che è sempre esistito. Nello *Śrīmad-Bhāgavatam* (10.14.32) si afferma:

*aho bhāgyam aho bhāgyam
nanda-gopa-vrajaukasām
yan-mitraṁ paramānandaṁ
pūrṇaṁ brahma sanātanaṁ*

“Oh, quanto sono fortunati *Nanda Bāba*, *Yaśodā-maiyā* e tutti i *gopa* e *gopi* di *Vraja*! Non c'è alcun limite alla loro fortuna, perché *Śrī Kṛṣṇa*, che è la dimora della beatitudine suprema (*paramānanda*), e la forma eterna e completa di *brahman*, è il loro parente e amico.”

“Qui, *Kṛṣṇa* è definito il *brahman* eterno e completo. La *jīvātmā* è anch'essa partecipe di questa verità eterna (*sanātana-tattva*) perché le incalcolabili anime sono particelle eterne dell'eterno supremo *brahman Śrī Kṛṣṇa*. *Śrī Kṛṣṇa* stesso le chiama Sue parti eterne nella *Śrīmad Bhagavad-gīta* (15.7)”

*mamaivāṁśo jīva-loke
jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ
manaḥ śaṣṭhānīndriyāṇi
prakṛti-sthāni karṣati*

“O *Arjuna*, sono il Signore di tutti (*Sarveśvara*), le *jīve* sono mie parti integranti separate ed eterne; ma poiché soggette ad essere condizionate lottano con la mente e i cinque sensi in questo mondo materiale.” E anche: ‘*nityaḥ sarva-gataḥ sthāṇur acalo 'yam sanātanaḥ (Bhagavad-gītā 2.24).*’ L'anima (*jīvātmā*) è immutabile e imperitura. Non può essere tagliata da nessuna arma, bruciata dal fuoco, annegata dall'acqua o essiccata dall'aria. Essa è eterna, onnipervadente, immutabile, ed esiste da sempre (*sanātana*).”

“Secondo le Scritture vediche ci sono due *sanātana-tattva*, o principi eterni: uno è *Svayam Bhagavān Śrī Kṛṣṇa*, l’indivisa, completa eterna verità (*sanātana-tattva*); e l’altra è la *jīva*, infinitesimale e separata ‘*anu sanātana-tattva*’.

La natura di *Śrī Kṛṣṇa*, è la personificazione della completa consapevolezza (*bhathatitanya-svarūpa*) ed è immutabile, ma se la *jīva* ha moti di indipendenza da *Bhagavān*, la sua natura pura può essere coperta poiché è sì eterna ma di dimensioni atomiche (*aṅu-sanātana-tattva*). Tuttavia per natura, l’essenza costituzionale della *jīva (dharma)* è pura ed eterna. *Prema* è l’unico *sanātana-dharma* della *jīva*. L’eterno puro *prema* è il servizio a *Kṛṣṇa*; perciò lo *svarūpa-dharma* o *sanātana-dharma* della *jīva* è il servizio a *Kṛṣṇa*.

“Il puro *sanātana-dharma* dell’essere vivente condizionato viene distorto dalla potenza d’illusione (*māyā*). In tali circostanze, l’entità vivente considera il temporaneo *dharma* del corpo grossolano e sottile come fosse la propria essenza costitutiva, perché comprende solo il corpo grossolano e tutt’al più quello sottile. Ma per loro natura questi due corpi non appartengono alla sfera del *sanātana-dharma*, in quanto perituro perché e incline al cambiamento. ‘Io sono *indù, musulmano, cristiano, sikh, buddista*’ e ‘io sono un *brāhmaṇa* o *kṣatriya*’ sono alcune delle identificazioni del corpo grossolano, quindi questo *dharma* di natura grossolana non è perpetuo.

Al giorno d’oggi, il puro *sanātana-dharma* viene raramente predicato a causa della mancanza di pura comprensione della Verità Assoluta. In realtà il rapporto di servitore e Maestro tra la *jīva* e il Signore Supremo è eterno e immutabile (*sanātana*). Questa relazione è anche nota come *sanātana-dharma*. In diversi punti delle scritture, il *sanātana-dharma* è indicato come *bhāgavata-dharma* o *vaiṣṇava-dharma*.”

Dopodichè, *Śrīla Gurudeva* predicò in modo dettagliato il puro *anādana-dharma*, anche conosciuto come puro *bhakti-dharma*. Accompagnato da *Śrī Nagendra-govardhana Brahmācārī* e *Śrī Gaṇeśa dāsa*, predicò nelle città di *Kulabādī, Hāmścaudā, Pichladā, Jhīnukkhālī, Naraghaṭa* e *Terapekhyā*. Da lì viaggiarono in traghetto con un gruppo di devoti da *Pūrī* a *Gadāmathurā Settore 7, Gadāmathurā Settore 5, 6 e 8, Āīplāṭa Settore 1, Kedārpura, Āīplāṭa Settore 2, Sūryapura* e vari altri luoghi, e fece ritorno alla *matha* di *Chunchurā* un mese e mezzo dopo.

L'auto-manifestazione del Śrī Gauḍīya-patrikā
in occasione del Śrī Navadvīpa-dhāma parikramā e
Śrī Gaura-janmotsava.

Nel marzo 1949, il *parikrama* e *Śrī Gaura-janmotsava* furono celebrati con grandi festività alla *Śrī Devānanda Gauḍīya Maṭha* a *Navadvīpa*. Nel giorno di *Gaura-pūrṇimā*, si manifestò il *Śrī Gauḍīya-patrikā*, la rivista mensile trascendentale della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti*. Sulla testata della copertina di questo primo numero, capeggiava il nome *Śrī Patrikā* sopra l'immagine di una *mṛdaṅga* e dei *karatāla*, circondati da un loto, con disegni di una mazza, una conchiglia, un disco e sotto una foto di *Śrīla Sarasvatī Prabhupāda*.

Il fondatore e caporedattore (*niyāmaka*) del *Śrī Patrikā* era *parivrājakācārya tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Mahārāja*, l'editore era *Śrī Mahānanda Brahmācārī Bhakti-śāstrī Bhaktyāloka*, e i direttori della diffusione del *Patrikā* erano *tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Kuśala Nārasimha Mahārāja* e *paṇḍita Śrīmad Jagannātha-ballabha Bābājī Mahārāja*. I redattori che contribuirono erano *mahopadeśaka paṇḍita Śrīpāda Narottamānanda Brahmācārī Bhakti-kamala Bhakti-śāstrī*, *paṇḍita Śrīyuta Nāma-vaikuṅṭha dāsa Adhikārī*, *paṇḍita Śrīyuta Rādhānātha dāsa Adhikārī* e *paṇḍita Śrīyuta Gaurānārāyaṇa dāsa Adhikārī* (l'autore).

Il responsabile dell'ufficio era *paṇḍita Kṛṣṇa Kāruṇya Brahmācārī Bhakti-maṇḍapa*. La rivista è stata pubblicata dalla *Śrī Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha, Caumāthā, Chuñchurā (Hoogly)* a cura di *Śrī Sajjana-sevaka Brahmācārī* e stampata dalla *Śānti Press*. L'invocazione di buon auspicio (*maṅgalācaraṇa*) del *Śrī Patrikā* era composta da preghiere a *Śrī Hari, Guru* e *Vaiṣṇava*.

Il saggio introduttivo *Viraha-māṅgalya* (Auspiciosità nella Separazione) fu scritto con il desiderio di raggiungere il servizio spontaneo colmo di *rasa* (*svārasikī-sevā*) insito alla propria *svarūpa*, rivolto a *Śrī Śrī Rādhā-Vinoda-bihārī*, sotto la guida di *vipralambha-rasa-maya vighraha Śrī Śrīman Mahāprabhu*, l'emblema dei sentimenti saturi delle ricche emozioni della separazione, insieme ai *paramāmsa* eternamente liberati e munifici immersi nei Suoi sentimenti. Inoltre, la rivista comprendeva dissertazioni filosofiche di *jagad-guru Śrīla Prabhupāda, Śrī Bhaktivinoda Ṭhākura*, un articolo sul *Śrī Gauḍīyā patrikā* e l'articolo di *Śrīla Gurudeva* intitolato *Śrī Gauḍīya Vedāntācārya Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa*.

Questo e molti altri saggi contenenti spiegazioni della *prema-bhakti*, accrebbero lo splendore del *Śrī Patrika*. Il primo numero è stato dedicato ai piedi di loto di *Śrī Nṛsimhadeva*, colui che rimuove tutti gli ostacoli, il cui tempio a *Devapallī* fu visitato il primo giorno dello *Śrī Dhāma parikramā*, e fu posto nelle mani di loto di *Śrīla Prabhupāda* nel suo *samādhi-mandira* a *Śrī Dhāma Māyāpura*, quando i pellegrini lo visitarono l'ultimo giorno del *parikrama*. I *Vaiṣṇava* iniziarono entusiasticamente a sottoscrivere l'abbonamento annuale al *Patrikā*.

Śrī Ayodhyā-dhāma, Naimiṣāranya parikramā e ūrjā-vrata.

Nell'aprile 1949, il fondatore e presidente della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti*, *parivrājakācārya tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja*, fu invitato alla *Śrī Gaurāṅga Maṭha* a *Kesiyāḍī* nel distretto di *Medinīpura* dal fondatore e presidente del *Maṭha*, *tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Kumuda Santa Mahārāja*. *Śrīla Gurudeva* accettò l'invito e vi si recò con molti dei suoi associati. *Śrīmad Bhakti Sarvasva Giri Mahārāja*, *Śrīmad Bhakti Gaurava Vaikhānasa Mahārāja* e altri *sannyāsī*, *brahmacārī* e *gṛhastha Vaiṣṇava* parteciparono. *Śrīla Gurudeva* ritornò quindi alla *Śrī Uddhārana Gauḍīya Maṭha* a *Chuñchurā* e celebrò il giorno della scomparsa di *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura* e la festa del *ratha-yātrā* con grande opulenza e splendore.

Lo stesso anno, nel mese di *Kārtika*, *Śrīla Gurudeva* organizzò un *parikramā* a *Śrī Ayodhyā* e *Naimiṣāranya*, e lì seguimmo l'*ūrjā-vrata niyama-sevā*. I pellegrini portarono sopra un palanchino la divinità di *Śrīman Mahāprabhu* per tutto il *parikramā*, e fu molto bello quando si fermarono al famoso *Lakṣmaṅkilā* (la fortezza di *Lakṣmaṅga*) di *Ayodhyā*, un luogo incantevole sulle rive del sacro fiume *Sarayu*, che ancora oggi rivela le sue antiche tradizioni. *Śrīla Gurudeva*, che gestiva l'intero *parikrama*, teneva conferenze sulle glorie del *dhāma*. *Mahopadeśaka Śrīpāda Narottamānanda Brahmacārī Bhakti-śāstrī Bhakti-kamala Prabhu* attirò pubblico per ascoltare l'*hari-kathā* utilizzando diapositive in bianco e nero per illustrare le conferenze sullo *Srimad-Bhagavatam*. Con la guida di *Śrīla Gurudeva*, i pellegrini raggiunsero il luogo di nascita di *Śrī Rāmacandrajī*, *Śrī Rāma-darbāra*, *Kanaka-bhavana*, *Hanumānagaḍhī*, *Dvādaśa Mandira*, *Vālmiki-bhavana*, *Darśaneśvarnātha Śiva*,

Pāpamocana-ghāṭa, Svargadvāra, Nāgeśvara Mahādeva, Brahma-ghāṭa, Śrī Sūrya-kunḍa, Goptāra-ghāṭa e altri luoghi famosi di *Ayodhyā-dhāma*.

Dopo venti giorni trascorsi ad *Ayodhyā*, la festa del *parikrama* si spostò a *Naimiṣāraṇya* con la *Bālāmu Junction*. Entrando a *Naimiṣāraṇya*, si formò una grande processione accompagnata dal canto del *saṅkīrtana* e si diressero alla *Paramahansa Gauḍīya Maṭha*, che era stata fondata da *Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Prabhupāda*. In seguito si recarono in una grande *dharmasālā* dove era stata fissata la loro residenza.

Alla *dharmasālā*, *Śrīla Gurudeva* illustrò gli insegnamenti di *Mahāprabhu* a *Śrī Sanātana Gosvāmī* descritti nella *Śrī Caitanya-caritāmṛta*. Spiegò che è dannoso per una persona non qualificata eseguire il *bhajana* in un luogo appartato, perché se il *sādhaka* non ha l'associazione di un'anima realizzata (*tattva-darśī Vaiṣṇava*), il nome pronunciato nel *bhajana* solitario è immancabilmente pieno di offese, e che la mancanza di associazione pura lo rende anche incapace di comprendere la natura della *śuddha-bhakti*. Il *bhajana* in associazione dei *Vaiṣṇava* elevati è in realtà il vero *bhajana* solitario. “*Bhaktis tu bhagavad-bhakta-saṅgena parijāyate* - si raggiunge la pura *kṛṣṇa-bhakti* solo con l'associazione elevata di un puro *Vaiṣṇava*.” (*Bṛhan-nāradya Purāṇa* 4.33)

Il devoto che predica (*goṣṭhānandī*), e nemmeno il devoto che s'impegna esclusivamente nell'ascolto o nel canto (*viviktānandī* o *bhajanānandī*), eseguono il *bhajana* solitario, questo perché anche se il *viviktānandī* compie il *bhajana* solitario, assiste nella predica il *goṣṭhānandī* di *śrī nāma-prema* nutrendo un suo stato d'animo favorevole. Un esempio di ciò è quello che accade quando il *Bhajanānandī Srīla Gaura Kisora das Babaji Maharaja* diede le sue benedizioni a *Vinodabihari Brahmācari* di rimuovere ogni ostacolo alla sua predica ispirandolo a parlare senza alcun timore. Le istruzioni di *Srī Mahāprabhu* di ritrovare e restaurare i luoghi perduti di pellegrinaggio, istituire l'adorazione delle divinità, comporre la letteratura sulla *bhakti* e predicare il *nāma-prema* non sono valide solo per *Śrī Sanātana Gosvāmī*; piuttosto, sono indicazioni chiare per tutti i *bhakti-sādhaka*. Pertanto, *Śrī Rūpa Gosvāmī*, *Śrī Sanātana Gosvāmī* e altri *Vaiṣṇava* elevati si incontravano per discutere su come svolgere questi compiti. Oggigiorno, molti *sādhaka* dalla fede debole imitano il *bhajana* solitario, ma presto si allontanano dal sentiero e cadono dal regno del *bhajana*.

A *Śrī Vyāsa-gaddī* di *Naimiṣāraṇya*, *Śrīla Guru Mahārāja* tenne una profonda lezione sulla *bhagavat-tattva* spiegandola direttamente e indirettamente mentre descriveva la *bhāgavata guru-paramparā* e le glorie di *Śrī Kṛṣṇa Dvaipāyana Vedavyāsa*. Lo *Srimad-Bhāgavatam*, la più importante composizione letteraria di

Śrīla Vedavyāsa, è il commento effettivo al *Brahma-sūtra*, la conclusione del *Mahābhārata*, e il reale commento al *gāyatrī*, è il nettareo frutto maturo dei *Veda*, paragonabile ad un albero dei desideri. Chi ha già assaporato questo nettare non può mai essere attratto da nessun'altra scrittura. Questo trattato contiene soluzioni sorprendenti a tutti i problemi di ogni tipo di persona, di tutti i paesi, e in ogni tempo. *Śrīla Vyāsadeva* entrò in *samādhi* attraverso il *bhakti-yoga*, e nel suo cuore puro realizzò lo *Srimad-Bhagavatam*. Non è solo un libro, esso è l'incarnazione letteraria di *Śrī Kṛṣṇa*. A *Naimiṣāranya* i pellegrini ebbero il *darśana* del *Brahma-kuṇḍa*, *Gaṅgotrī*, *Daśāsvamedha-ghāṭa*, *Gomatī Gaṅgā*, *Yajñavaraha-kūpa*, *Śrī Lakṣmī-Nṛsiṃhadeva*, *Cakra-tīrtha* e altri luoghi. A *Miśrika-tīrtha* ebbero il *darśana* di *Sītā-kuṇḍa*, al *Vālmīki-āśrama*, il luogo dove *Sītā-devī* entrò a *Pātāla*, e dell'*āśrama*, e in altri luoghi di *Dadhīci Muni*. Quando il *niyama-sevā kārtika-vrata* fu completato, i pellegrini tornarono alle loro case.

Śrī Setubandha Rāmeśvara parikramā e ūrjā-vrata.

L'anno seguente, il 1950, *Śrīla Gurudeva*, il fondatore della *Samiti*, organizzò per circa duecento tra i devoti più fedeli di seguire il *kārtika-vrata* nell'*India* meridionale. Con la sua esperta guida, abbiamo avuto la fortuna di visitare *Setubandha Rāmeśvara* e altri luoghi santi purificati dalle orme di *Sri Gaura*.

I devoti iniziarono il loro viaggio dalla stazione di *Howrah* a *Kolkata* e la prima tappa fu *Purī-dhāma*. Il pellegrinaggio proseguì per *Siṃhācalam*, *Mangalagiri*, *Chennai (Madras)*, *Ciṅgalpuṭ*, *Kaṅjīvaram*, *Chidambaram*, *Sīyāli*, *Māyābharam*, *Tīrumeḍāmāruḍū*, *Kummakoṇam*, *Pāpnāsanam*, *Tān̄jor*, *Ramesvaram*, *Dhanuskodi*, *Sri Vaiḅṅṅam*, *Terucaṅḍūr*, *Kanya-Kumari*, *Sucindram*, *Tīruvantar*, *Trivendrum*, *Varkalā*, *Śaṅkara-nārāyaṇakail*, *Śrī Milīputtar*, *Madurāi*, *Pālnī*, *Śrī Raṅgam*, *Vṛddhācalam*, *Tiruminnāmalāi*, *Tirupati*, *Tirumalāi*, *Tirucāṅur* e *Kalahasī*. Alla fine arrivarono alla *Gunṭūr Junction*, e da lì tornarono alla stazione di *Howrah*.

Dopo aver seguito il *kārtika-vrata* con un mese di *sādhu-saṅga*, *saṅkīrtana*, *hari-kathā* e *darśana* di innumerevoli e bellissimi luoghi di pellegrinaggio quasi irraggiungibili, tutti i devoti sono tornati alle loro abitazioni, con grande senso di gratitudine verso *Śrī Guru Mahārāja*. Al momento della partenza, caddero ai suoi piedi di loto, gli occhi pieni di lacrime, e implorarono le sue benedizioni:

“Per favore concedici la tua misericordia in modo da poter ottenere rapidamente l’associazione dei *Vaiṣṇava* e progredire gradualmente sul sentiero della *śuddha-bhakti*.”

Il viraha-utsava di Śrīla Prabhupāda a Ānandapāḍā.

In occasione del giorno della scomparsa di *jagad-guru Śrīla Prabhupāda*, il 26 dicembre 1950, *Śrīla Guru Mahārāja* e una quindicina di abitanti della *Maṭha* predicarono il messaggio di *Śrīman Mahāprabhu* per sette giorni a *Śaraṇāthīpallī* a *Ānandapāḍā*, nel distretto di *Chaubīsa Paraganā*. Le persone pie che vivevano nella zona furono molto colpite dall’eccezionale *hari-katha* di *paramārādhyatama Śrīla Gurudeva*. Quello che segue è l’essenza di una delle sue lezioni.

“La maggior parte di voi ha lasciato il *Bengala* orientale e si è rifugiato in *India* per proteggere il proprio *dharma*. Per natura *Bhagavān* concede sempre la buona fortuna alle *jīve*, lo scopo della vita umana non è semplicemente quello di procurarsi cibo e vestiti. Qualcuno può adottare il comportamento, i costumi, i manierismi, i modi di pensare e l’ideologia degli *Yavana*, e poi dire “Io sono un *Hindu*”, ma questo non significa che sia davvero un *Hindu*. Possiamo esserlo solo seguendo sinceramente le norme e il comportamento dettati dal *sanātana-dharma*. La vera ragione della miseria della società attuale è la mancanza di fede e devozione del popolo verso il proprio *dharma*.”

La società moderna indiana ha dimenticato la sua cultura e sta abbandonando le proprie caratteristiche a causa dell’istruzione occidentale e dei contatti con gli occidentali. Questa è la ragione principale della miseria che la gente oggi giorno soffre. Noi abbiamo dimenticato di dedicare la nostra vita al *dharma*, quindi il degrado dell’induismo è inevitabile. Abbiamo dimenticato le istruzioni e gli insegnamenti di *Śrī Rāma* e *Śrī Kṛṣṇa* e ci dirigiamo nella direzione opposta. Il *dharma* è una questione di condotta; non deve essere apprezzato solo a parole, ma con le nostre azioni. Davanti a noi si prospettano giorni difficili. Se saremo indifferenti al nostro *dharma*, ne subiremo le conseguenze.

“La casa di ogni famiglia è come un *aśrama*, ci viviamo per praticare la devozione al Signore Supremo. Se siamo semplicemente assorti nel mangiare, dormire, difenderci e accoppiarci, la casa diventa come un inferno. Vivendo in

una tale situazione e dipendendo da cibi come cipolle, aglio, carne e pesce, così come alcol, fumo, ecc., che promuovono l'ignoranza, la *jīva* si opporrà maggiormente a *Bhagavān*. Pertanto, il solo ed unico dovere è di rifiutare queste cose. È necessario costruire nuovi insediamenti o villaggi che abbiano basi *dharmiche*. Senza il *dharma* l'essere umano diventa come un animale a quattro zampe. Solo attraverso il *Dharma* gli esseri umani potranno avere sia la felicità mondana che quella trascendentale.”

Predica del sanātana-dharma a Vasīrahāṭa e la risposta alla protesta di Śrī Chaṭṭopādhyāya Mahāśaya.

In tutto l'arco del 1950, *Śrīla Guru Mahārāja* predicò ampiamente il *śrī sanātana-dharma* a *Medinīpura*, *Narghāṭa*, *Sītalapura*, *Haldiyā*, *Tamaluk*, *Bājīpura* di *Chaubīsa Paraganā*, *Vasīrhāṭa* e in altri luoghi. Nella grande assemblea religiosa di *Vasīrhāṭa*, *Ācārya Kesarī* stabilì parlando con determinazione le conclusioni filosofiche del *sanātana-dharma* e confutò la *kevalādvaita-vāda* poichè priva di reale valore, non-vedica, presentata dal *buddhista* celato *Ācārya Śaṅkara*, e refutò le moderne inconsistenti conclusioni contrarie ai *Veda*.

Śrī Gurudeva disse che la *bhagavad-bhakti*, la devozione al Signore Supremo, è il vero significato di *sanatana-dharma*. La posizione costituzionale della *jīva* è di essere un servitore di *Bhagavān*, pertanto, il servizio a *Bhagavān* è il *sanātana-dharma*: lo è stato nel passato, lo è al presente e lo sarà in futuro. L'equivalente del *dharma vedico*, *bhāgavata-dharma* e *vaiṣṇava-dharma*. La *jīva* e il mondo materiale non sono falsi. La *jīva* è eternamente una parte di *Bhagavān*, e il mondo materiale, che si è manifestato dalla potenza minore di *Bhagavān* (*aparā-prakṛti*), è reale sebbene mutevole e deperibile. Il mondo non è falso o illusorio come un sogno, o come una corda che assomiglia a un serpente. Le idee di *Śaṅkara*, che sono illusorie e contrarie alla logica, sono rispettate solo da persone molto ottuse.

Śrī Gurudeva concluse il suo discorso dicendo: “Questo è quanto stiamo insegnando ai giovani della *Vedānta Samiti*.” Nel quarto numero del secondo anno di stampa del *Śrī Gauḍīya-patrikā*, venne pubblicata una sinossi della lezione sopra citata di *Śrīla Guru Mahārāja*. Dopo aver letto l'articolo, *Śrī Satyabhūṣaṇa Chaṭṭopādhyāya Mahodaya* di *Ṭāṭānagara* scrisse una lettera di

protesta. *Śrīla Guru Mahārāja* rispose alla sua lettera basandosi sulla logica delle Scritture e il *siddhānta*. La lettera di *Śrīla Guru Mahārāja* è di seguito qui riportata.

“Invocare la comunità ben istruita del mondo per una vera realizzazione dell’Assoluto (*tattva-darśana*) non significa sfidare nessuno in alcun modo. Un’attenta considerazione e confronto stabilisce che la filosofia *Gauḍīya Vaiṣṇava* della simultanea unità e differenza (*acintya-bhedābheda-siddhānta*) è superiore all’*advaita-vāda* o *māyāvāda* (impersonalismo) di *Ācārya Śaṅkara*. I puri *Vaiṣṇava* non hanno la benchè traccia di fede nella visione di *Ācārya Śrī Śaṅkara*, sebbene è da notare che alcuni *Vaiṣṇava* generici hanno una certa fede nella dottrina *māyāvāda*. Noi siamo *Vaiṣṇava sannyāsī* e consideriamo il perfezionamento della società come parte del processo di purificazione del *dharma*. È nostro diritto presentare la verità alla comunità educata, per il loro bene.

Alcune persone possono essere disturbate quando predichiamo la verità, perché avevano accettato la non verità come verità; ma non vogliamo agitare nessuno. Vogliamo solo dire che gli insegnamenti e le pratiche di *Sri Caitanya Mahāprabhu* sono i supremi in tutto il mondo. Noi non offendiamo *Ācārya Śaṅkara*, ma allo stesso tempo non elogliamo le sue opinioni e dottrine in alcun modo.” Le articolate risposte di *Śrīla Gurudeva* a *Śrī Chaṭṭopādhyāya* e le molte domande sul *māyāvāda* di *Mahāśaya* furono pubblicate in vari articoli nel *Śrī Gauḍī-patrikā*.

Śrī Navadvīpa-dhāma parikramā, Śrī Gaura-janmotsava e l’ingresso delle divinità nella loro nuova residenza.

Nel marzo del 1951, lo *Śrī Navadvīpa-dhāma parikrama* e *Śrī Gaura-janmotsava*, che durarono una settimana, si svolsero con grande festa. Vennero pellegrini fedeli, non solo dal *Bengala*, ma da tutta l’*India*. Grazie all’eccellente gestione di *Śrīla Guru Mahārāja*, tutti i pellegrini furono impegnati nell’*harināma-saṅkīrtana*, ascoltarono *hari-kathā*, ebbero il *darśana* dei luoghi dei divertimenti di *Śrī Caitanya Mahāprabhu*, e si sentirono fortunati ad eseguire il *parikramā*.

Fino a quel momento la *Śrī Devānanda Gauḍīya Maṭha*, che era la *matha* originale della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti*, era situata in un piccolo edificio in

affitto. Questo serviva da tempio dove venivano adorate le divinità e anche da punto di riferimento per la gestione dell'intero *Śrī Navadvīpa-dhāma parikramā*. Quell'anno nella *Samiti* decisero di cintare con un'enorme recinzione l'ampia area in cui era stato organizzato il *parikrama*. Furono costruiti un tempio per le divinità, quartieri per i *sevaka* e un magazzino per la *bhoga*. In un'altra parte del campo furono allestite le tende per far alloggiare i numerosi pellegrini. Prima del *parikramā*, le divinità furono trasferite con una grande e gioiosa processione accompagnata dal *saṅkīrtana* verso il loro nuovo tempio. Il devoto *Śrīyuta Haripada dāsa Adhikārī* di *Śrī Rāmapura* nel distretto di *Hoogly* e la sua devota moglie, *Śrīmatī Jñānadā-sundarī-devī*, finanziarono generosamente la costruzione degli alti recinti e del tempio nell'enorme campo. Per il loro contributo, *Śrīla Guru Mahārāja* li inondò di benedizioni. Il loro servizio ideale è fonte d'ispirazione per altre persone virtuose.

Bābājī-veśa conferito a Śrīpāda Trigūṇātīta Brahmacārī Prabhu.

Śrīpāda Trigūṇātīta Brahmacārī Prabhu, il direttore della *Śrī Devānanda Gauḍīya Maṭha*, si recò nella città di *Sīdhāvāḍī* nel distretto di *Bardhamān*, per organizzare la costruzione di un edificio per i *brahmacārī*, nell'area di pertinenza della *Siddhavāṭī Gauḍīya Maṭha*. Dopo *Śrī Gaura-janmotsava* del 1951, *Śrīla Guru Mahārāja* vi si recò e l'11 maggio, giorno di apertura della *Maṭha* appena costruita, *Śrīla Guru Mahārāja* conferì il *bābājī-veśa* a *Śrīpāda Brahmacārījī*.

Śrīpāda Trigūṇātīta Brahmacārī era un dotto e rispettato componente della famosa famiglia *Mukharajī* (*Sir Āśutoṣa Mukharajī*) dal villaggio di *Jirāṭa-Bālāgaḍha* nel distretto di *Hoogly*. Il suo nome precedente era *Śrī Trigūṇanātha Mukhopādhyāya* e dopo aver accettato *bābājī-veśa* divenne noto come *Śrīmad Trigūṇātīta dāsa Bābājī Mahārāja*. *Brahmacārī* sin dall'infanzia, fu uno dei più importanti servitori esclusivi di *Prabhupāda* e il servizio che ha reso alla missione della *Śrī Gauḍīya Maṭha* è stato davvero eccezionale. È molto proficuo emulare sinceramente la sua attitudine di rinuncia, distacco e servizio.

Quando l'*ekaniṣṭha guru-sevaka Śrīpāda Anaṅga-mohana Brahmacārī* si ammalò, *Śrī Trigūṇātīta* lo curò affettuosamente e fu d'esempio per tutti i *Vaiṣṇava*, tale comportamento è estremamente raro nel mondo dei *Vaiṣṇava*.

Inoltre come già accennato donò alla *Samiti* la *Śrī Gaurāṅga Press*, e tutta l'attrezzatura necessaria.

La predica della suddha-bhakti.

Nel periodo in cui *Śrī Guru Mahārāja* risiedeva presso la *Śrī Siddhavāṭī Gauḍīya Maṭha*, predicò vigorosamente la *bhakti* per tre giorni a *Pānjanīyā-grāma* su speciale richiesta di *Śrīyuta Bhāgavat dāsa Adhikārī*, un residente del villaggio. Dopo di ciò, *Śrīla Gurudeva* predicò capillarmente il *śrī sanātana vaiṣṇava-dharma* a *Kākadvīpa*, *Kalāracaka*, *Sarbediyā*, *Ekatārā*, *Daimond Harbour*, *Cādana nagara*, *Mathurāpur*, *Kāmśīnagara* e in altri luoghi nel distretto di *Chaubīsa Paraganā*.

Quello stesso anno, durante il mese di *Kārtika*, *Śrīla Gurudeva* percorse gli ottantaquattro *kosa* del *Vraja-maṇḍala parikramā* e onorò l'*ūrjā-vrata* per la seconda volta insieme a duecento *sannyāsī*, *brahmacārī* e *gr̥hastha-bhakta*. I pellegrini partirono dalla stazione di *Howrah*, e dopo essersi recati a *Gayā*, *Kāśī*, *Prayāga* e altri luoghi santi, arrivarono a *Mathurā-dhāma*. A *Gayā* ebbero il *darśana* di *Śrī Gadādhara-pāda-padma* (i piedi di loto di *Śrī Gadādhara*), *Phalgutirha*, *Bodhagayā* e della *Śrī Gauḍīya Maṭha*. A *Kāśī* andarono al *Śrī Sanātana śikṣā-sthalī*, *Śrī Viśvanātha Mandira*, *Veṇī-mādhava*, *Annapūrṇā*, *Daśāśvamedha-ghāṭa* e *Manikarṇikā-ghāṭa*. Poi giunti a *Prayāga*, visitarono la *Śrī Rūpa Gauḍīya Maṭha*, *Trivenī-sāgama*, *Śrī Bindu-mādhava*, *Śrī Rūpa śikṣā-sthalī*, *Daśāśvamedha-ghāṭa* e altri luoghi.

A *Mathura*, il gruppo del *parikrama* rimase per un paio di giorni presso la grande *Helanagañjavālī Dharmasālā*. In quel periodo ebbero il *darśana* del famoso *Viśrāma-ghāṭa*, *Dvārikādhiśa*, *Gataśrama-ṭilā*, *Dhruva-ṭilā*, *Pippaleśvara Mahādeva*, *Raṅgeśvara Mahādeva*, *Bhūteśvara Mahādeva*, *Gokarṇeśvara Mahādeva*, *Śveta-varāha*, *Kṛṣṇa-varāha*, *Sapta-ṛṣi-ṭilā*, *Dīrgha-viṣṇu*, *Śrī Padmanābha*, *Kṛṣṇa-janmabhūmi* (il luogo di nascita di *Kṛṣṇa*), *Kāmsa-kārāgāra* (la prigione di *Kāmsa*) e altri luoghi. Dopo di ciò, seguendo le orme di *Srila Prabhupada*, iniziarono il *Vraja-maṇḍala parikrama*, visitando le dodici foreste e i luoghi dove *Kṛṣṇa* svolse i Suoi passatempi. Ebbero il *darśana* delle foreste sulla sponda occidentale della *Yamunā*, precisamente: (1) *Vṛndāvana*, (2) *Madhuvana*, (3) *Tālavana*, (4) *Kumudavana*, (5) *Bahulāvana*, (6)

Kāmyavana e (7) *Khadīravana*; e delle foreste sulla sponda orientale: (8) *Bhadravana*, (9) *Bhāṇḍīvana*, (10) *Belvana*, (11) *Lohavana* e (12) *Mahāvana*.

A *Śrī Govardhana* fu eseguita un'enorme cerimonia di *annakūṭa*, e i pellegrini girarono attorno a *Śrī Girirāja*, *Śrī Rādhā-kuṇḍa*, *Śrī Śyāma-kuṇḍa*, *Vṛndāvana*, *Nandagrāma* e *Varsānā* autonomamente. La *Samiti* organizzò il *prasada* e gli alloggi per tutti i pellegrini in modo che le loro menti fossero libere di concentrarsi sull'ascolto delle lezioni sulle glorie del *dhāma* e della *bhakti*. Alla fine del *parikrama* e del *vrata*, i pellegrini tornarono alle loro rispettive case con le lacrime agli occhi.

La raccolta e la pubblicazione di *Śrī Vyāsa-pūjā-paddhati*.

Nel febbraio 1952, il *śrī śrī vyāsa-pūjā* fu celebrato presso la *Śrī Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha* a *Chunchurā* con grandi festeggiamenti che durarono tre giorni, da *Māghī-kṛṣṇā-trītyā* a *Māghī-pañcamī*. Nel giorno dell'apparizione di *Śrīla Guru Mahārāja*, egli diede preziose istruzioni per contraccambiare i saluti e i *puṣpāñjali* dei *Vaiṣṇava*.

Egli disse: “I *Tridaṇḍī-sannyāsī* dovrebbero compiere il *śrī guru-pūjā* (del proprio *guru*) nel giorno della loro apparizione, e congiuntamente è necessario adorare anche la *guru-paramparā*, *Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa Yugala* e *Śacīnandana Śrī Gaurahari* con i Suoi associati. *Vyāsa-pūjā*, *guru-pūjā*, *ācārya-pūjā* e *upāsya-pūjā* sono nomi diversi che indicano lo stesso principio (*tattva*). Il termine *kṛṣṇa-pañcaka* non significa cinque tipi di *kṛṣṇa-pūjā*; piuttosto è un *pūjā* i cui oggetti di adorazione sono le cinque manifestazioni di *Kṛṣṇa* (*prakāśa* o *vilāsa*).

“Il *vyāsa-pūjā* di *Ācārya Śrī Śaṅkara* non è un vero *vyāsa-pūjā*; è solo per spettacolo. La *sampradāya* di *Vyasa* è la più importante in *India*; l'*India* e gli indiani, e più in generale il mondo intero, sono in debito con lui. Ma al giorno d'oggi la comunità educata del paese non mostra il giusto rispetto a *Vyāsa*. Questa è una questione molto dolorosa. Pertanto, la *Gauḍīya Vedānta Samiti* celebra *śrī vyāsa-pūjā* con molto entusiasmo in diversi luoghi dell'*India*.”

Śrīla Sarasvatī Prabhupāda ha raccolto il libro *Vyāsa-pūjā-paddhati* dalla *Śrī Govardhana Maṭha* a *Purī* (tempio di *Śrī Śaṅkara*). *Śrīla Guru Mahārāja* ha anche raccolto lo stesso *paddhati* alla *Brahma Maṭha* a *Puṣkara* e *Śāradā Maṭha*

di *Gomati Dvārakā*. Pubblicò l'edizione rivista e modificata scritta da *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura* nel terzo numero del quarto anno del *Śrī Gauḍīya-patrikā*. Fino ad oggi, tutte le *Matha* della *Sri Gauḍīya Vedānta Samiti*, e specialmente la *matha* originale, la *Śrī Devananda Gauḍīya Maṭha a Navadvīpa*, celebrano *śrī vyāsa-pūjā* in accordo a questo *paddhati*.

Assegnazione dell'aṣṭottara-śata-nāmi tridaṇḍa-sannyāsa.

Nel 1952, lo *Śrī Navadvīpa-dhāma parikramā* e *Śrī Gaura-janmotsava*, che durò una settimana, si svolse tra grandi festeggiamenti, dal 6 marzo al 12 marzo. Nel giorno di *Gaura-pūrṇimā* (lunedì 11 marzo) alla *Srī Devananda Gauḍīya Maṭha*, il fondatore e presidente della *Samiti*, *parivrājakācārya aṣṭottara-śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja*, diede l'abito vedico del *tridaṇḍa-sannyāsa* a *Śrī Sajjana-sevaka Brahmācārī*, l'editore del *Śrī Gauḍīya-patrikā*; a *Śrī Rādhānātha dāsa Adhikārī*, il responsabile dell'ufficio del *Patrikā*; e a *Śrī Gaura-nārāyaṇa dāsa Adhikārī Bhakta-bāndhava* (l'autore), il dirigente della predica del *Patrikā*. L'abito degli '*aṣṭottara-śata-nāmī tridaṇḍa-sannyāsi*' veniva offerto secondo i regolamenti accettati per le pratiche *Vaiṣṇava* (*vaiṣṇava-sāttvata-smṛti*). I loro nomi *sannyāsa* furono rispettivamente *tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Mahārāja*, *tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhaktivedānta Trivikrama Mahārāja* e *tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja*.

Il titolo di *sannyāsa* '*Bhaktivedānta*' che precede ciascuno dei nomi del *sannyāsi*, era completamente sconosciuto fino a quel giorno. Il presidente della *Gauḍīya Vedānta Samiti*, la cui natura è identica a quella di *Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa*, che ha composto il *Govinda-bhāṣya* del *Brahma-sūtra*; inondò la terra con il flusso del *gaudīya-vedānta*. Il *Gauḍīya-vedānta* non è diverso dal *bhakti-vedānta*. Il suo significato è stabilito nella *pāramahamsī saṁhitā*, o *Śrīmad-Bhāgavatam*, che è il commento autentico al *Brahma-sūtra*. I *Vaiṣṇava*, privi di invidia e ben informati, esperti nell'estrarre l'essenza, realizzano i più profondi segreti sulle verità fondamentali della *bhakti* avvalendosi dello *Srimad-Bhagavatam*.

Il giorno di *Phālguna-pūrṇimā*, l'apparizione di *Śrī Gaura*, i devoti digiunaron fin dal mattino, e nell'arco delle ventiquattro ore fu letto l'intero *Śrī Caitanya-bhāgavata* ed eseguito il *sankīrtana*. A volte gli abitanti di *Navadvīpa* entravano nel complesso della *Maṭha*, tinti con i colori vivaci di *Holi*, cantando le canzoni

tradizionali di tale ricorrenza accompagnati da *ḍholak*, piccoli cembali e da spruzzi di polvere colorata, si univano al *saṅkīrtana*, eseguirono il *parikramā* delle divinità di *Śrī Śrī Guru-Gaurāṅga Rādhā-Vinoda-bihārī* e *Śrī Koladeva*. I pellegrini della *Matha* si erano purificati nel *Gaṅge* e indossavano vestiti nuovi. Essi portando la polvere colorata nelle loro mani, prima la offrirono a *Śrī Mandira*, poi offrirono *praṇāma* al *guru* e ai *Vaiṣṇava* e quindi con grande amore s'incontrarono.

A metà mattina, furono eseguiti i rituali del *ḍor-kaupīna* e *daṇḍa*, seguiti dalla cerimonia di iniziazione al *sannyāsa*, che includono la cerimonia del fuoco e altro, tutto secondo le regole delle *vaiṣṇava-smṛti*, *Saṁskāra-dīpikā*. Il cielo si riempì col suono del *saṅkīrtana* e di giubilo del *jaya-dhvanī* e l'atmosfera fu ulteriormente abbellita dal profondo riverbero delle conchiglie e dai suoni di buon auspicio degli 'ulū' fatti dalle donne. In questa gloriosa occasione, *tridaṇḍi-svāmī Śrīla Keśava Gosvāmī Mahārāja* diede il *sannyāsa-mantra* e i nomi *aṣṭottara-śata sannyāsī*, che indicano la *bhakti*, ai suoi tre servitori di fronte a migliaia di fedeli. Dopo la cerimonia, su ordine di *Śrīla Guru Mahārāja*, i nuovi *tridaṇḍi-yati* uscirono per chiedere l'elemosina, come si conviene a chi ha accettato il *sannyāsa-asrama*. Seguendo le regole di questo *āśrama*, offrirono poi tutto ciò che avevano ricevuto: cereali, denaro, fiori e frutti ai piedi di loto del loro *guru*. Quella sera, in una foltissima assemblea di pellegrini, i tre nuovi *sannyasi* stupirono i presenti spiegando profonde verità e conclusioni filosofiche della *śuddha-bhakti*.

Predica della śuddha-bhakti nell'Assam.

Nell'aprile del 1952, *paramārādhyatama Ācārya Kesarī* viaggiò nello stato dell'Assam per predicare il *prema-dharma* di *Śrīman Mahāprabhu* in vari luoghi. Era accompagnato da *Tridandi-Svami Srimad Bhakti Kusala Narasimha Maharaja*, *Srimad Damodara Maharaja*, *Srimad Trivikrama Maharaja*, *Srimad Vamana Maharaja*, *Srimad Narayana Maharaja* (l'autore), *Sri Paramesvara brahmacari*, *Sri Satya-vigraha Dasa Adhikari*, *Sri Sudama Sakha Dasa Adhikari*, *Śrī Dhīra-kṛṣṇa Brahmācārī* e altri. *Śrīla Guru Mahārāja* e il gruppo di predicatori visitarono per la prima volta la casa di *Śrīmatī Sucitra Bālā-devī* a *Goloka-gaṅḍa*. Quindi predicarono nella città di *Dhūvaḍī*, ospitati nella residenza del defunto *pūjyapāda Nimānanda Sevā-tīrtha Prabhu*. In seguito, su invito speciale del rispettato Sr. G. N. *Niyogī Mahodaya*, il primo ministro del regno di

Abhayapurī, Śrīla Gurudeva fece una stupefacente conferenza sul *dharma hindu* nel palazzo reale *Bijanī* di *Abhayapurī*. Da lì, Śrīla Gurudeva si spostò nel villaggio di *Bhāṭīpādā* su richiesta dei membri dell'Assemblea *Vaiṣṇava* dell'*Assam*. Successivamente tenne una conferenza molto potente sul *sanātana-dharma* e la filosofia di *Mahāprabhu* in un grande raduno presso *Gāndhī Maidan* nel villaggio di *Bongāī*.

Dopo ciò, per accorato invito di *Srila Yadavendra dasa* e *Premananda dasa*, Śrīla Gurudeva andò a *Maligaon*, una grande e importante cittadina in *Assam*. *Mālīgaon* è la roccaforte di una comunità in disaccordo con la filosofia di Śrī Caitanya. La maggior parte della gente là, adora *Kṛṣṇa* con la concezione che sia privo di potenze (*niḥśaktik*), e non accetta la sua forma di divinità. Non riconoscono lo *Śrīmad-Bhagavatam* di Śrī Vyāsadeva come autorevole, ma piuttosto favoriscono il moderno *Bhagavatpothī*, scritto in *Assamese* da *Haṅkaradeva*. Mangiano pesce, carne, cipolle e aglio e bevono alcolici. Sono contrari alla filosofia della pura *bhakti* di Śrī Caitanya Mahāprabhu e ai puri *Vaiṣṇava*.

Una sera fu organizzata una grande assemblea pubblica in onore di Śrīla Ācārya *Kesarī* e il suo gruppo di predica. L'area prescelta era colma da dieci a dodicimila persone che attendevano la lezione di Śrīla Gurudeva. Śrīla Gurudeva cominciò a parlare del puro *satana-dharma*, con una brillante padronanza di parole e concetti tipici del suo stile.

“*Vrajendra-nandana Śrī Kṛṣṇa* è il *brahman* completo ed eterno nei suoi tratti di *sarva-śaktimān* (essendo il possessore di tutte le potenze), *saviśeṣa* (che possiede tutte le qualità trascendentali) e *akhila-rasāmṛta-mūrti* (la personificazione di tutti i *rasa*). La *pura bhakti* che Śrī Caitanya Mahāprabhu predicò, era in realtà il *sanātana-dharma* nella sua forma completa e non adulterata. Il dovere supremo della vita umana include abbandonare completamente il consumo di carne, l'intossicazione, le cipolle, l'aglio ecc, e seguire il sentiero del *sanātana-dharma*, che è la *śuddha-bhakti*.”

La vita di chi è contrario a questo alto dovere e mangia la carne, prende intossicanti e altre sostanze impure è pari a quella di un animale: “*dharmena hīnāḥ paśubhiḥ samānāḥ* (*Hitopadeśa* 25).” Sentendo queste parole, una persona nel mezzo del raduno si alzò in piedi e dichiarò a gran voce: “Noi non crediamo nella filosofia di *Caitanya Mahāprabhu*.” *Gurudeva* rispose: “Non solo Śrī Caitanya Mahāprabhu, ma i *Veda*, le *Upaniṣad*, i *Purāṇa* e tutti gli altri *śāstra* dicono la stessa cosa. Nessuna Scrittura autentica dà la concessione a mangiare carne e intossicarsi. *Bhagavān* non è *nirākara*, senza forma, piuttosto la sua bella

forma è impareggiabile, e nonostante abbia una forma, è pur sempre onnipervadente e onnipotente.”

Un ascoltatore disse: “Questo non è scritto nel *Bhagavata* di *Haṅkaradeva*. Non accettiamo queste conclusioni; consideriamo autorevole il *Bhagavata* di *Haṅkaradeva*.”

Gurudeva spiegò: “Il *Bhagavata* di *Haṅkaradeva* è una letteratura moderna, scritta solo duecento e cinquanta anni fa. I *Veda*, *Upaniṣad*, i *Purāṇa* e gli altri *śāstra* sono di origine divina, essi sono eterni e sempre esistiti. Perciò poiché immutabili, sono reali.”

L’ascoltatore chiese: “*Śrīman Mahāprabhu* è una personalità apparsa di recente, e anche la *Śrī Caitanya-caritāmṛta* è una letteratura moderna. Il nome di *Śrī Caitanya Mahāprabhu* è menzionato nei *Veda*? Nei *Veda* ci sono prove a sostegno che *Śrī Caitanya Mahāprabhu* è *Bhagavān*? “

Gurudeva disse: “Sì, ci sono prove. Non solo una, ma migliaia di esempi. Ascolta attentamente.” Guardò *Śrīla Vāmana Mahārāja*, indicando che avrebbe dovuto presentare le prove. *Śrīpāda Vāmana Mahārāja* aveva scritto nel suo taccuino da quaranta a cinquanta dichiarazioni scritturali che affermano che *Śrī Caitanya Mahāprabhu* è *Bhagavān*, e lo diede a *Śrīpāda Trivikrama Mahārāja* che, su ordine di *Śrīla Gurudeva*, iniziò a leggere ad alta voce gli *sloka*. Tuttavia, l’opposizione non era interessata ad ascoltare le prove, essi volevano creare il caos nella riunione, e qualcuno iniziò a lanciare pietre. Molti partecipanti all’assemblea si opposero a tale comportamento. *Guruji* continuò impavido la sua conferenza nonostante tutta questa confusione. Disse: “Noi *sannyasi* e *brahmacari* non abbiamo paura della morte. Siamo seguaci di *Śrī Prahlāda Mahārāja* e *Śrī Haridāsa Ṭhākura*.”

Terminato di leggere le prove scritturali, il raduno si concluse. L’impavidità di *Śrī Gurudeva* fu tema di discussione ovunque per molti giorni. Un oratore che senza paura parla imparzialmente della verità è raro in questo mondo. Dopo aver predicato a *Mālīgaon*, *Śrīla Guru Mahārāja* è stato invitato a parlare dai pii membri di un’assemblea religiosa nella cittadina di *Bāsvādī*. Fece un discorso penetrante sui concetti filosofici che distinguono il *Gauḍīya vaiṣṇava-dharma* dalle diverse *apa-sampradāya* o scuole filosofiche non riconosciute. Dopo questi incontri, lui e il gruppo di predica andarono a *Gauhāṭī*. In vari luoghi della città, *Śrīla Gurudeva* diede lezioni piene di riferimenti del *prema-dharma* di *Śrīman Mahāprabhu* e di come il soggetto viene stabilito nel *Vedānta*. Mentre predicavano a *Gauhāṭī*, resero un servizio lodevole *Śrī Gaurī-śaṅkara*

Chattopādhyāya (un ufficiale medico delle ferrovie in *Assam*), *Śrī M. Salāi* (un docente al *Gauhāṭī College*) e altri.

Darśana di Śrī Jagannāthajī al ratha-yātrā di Śrī Jagannātha Purī.

Quell'anno, nel mese di *Āṣāḍha* (giugno-luglio), circa duecentocinquanta pellegrini sotto la guida di *Śrī Guru Mahārāja* partirono dalla stazione di *Howrah* con un pullman prenotato e si diressero prima verso la stazione ferroviaria di *Bāleśvara* e da lì a *Śrī Remunā*. A *Remunā* ebbero il *darśana* di *Śrī Kṣīra-corā Gopīnāthajī*, e *Śrīla Guru Mahārāja* raccontò il passatempo di *Śrī Mādhavendra Purī* e *Kṣīra-corā Gopīnātha* come descritto nella *Śrī Caitanya-caritāmṛta*.

“*Śrī Mādhavendra Purī* è il primo germoglio dell'albero dei desideri del *bhakti-rasa*. *Śrī Nāthajī* fu così soddisfatto del servizio di *Śrī Mādhavendra Purī* che apparve sulle pendici di *Śrī Govardhana* vicino al villaggio di *Ānyora*. *Śrī Mādhavendra Purī* soddisfò il desiderio di *Śrī Nāthajī* adorandolo per un intero mese durante il quale svolse il festival dell'*abhiṣeka* e quello di *annakūṭa* con generose offerte di *bhoga*. Successivamente, sempre per il desiderio di *Śrī Gopālajī*, *Mādhavendra Purī* si diresse a piedi da *Vṛndāvana* a *Jagannātha Purī* per procurare il *malaya candana* (pasta di sandalo) da offrire a *Śrī Nāthajī*.”

Sulla strada per *Purī*, giunse qui a *Remunā* in tarda serata all'ora dell'offerta di *bhoga* a *Ṭhākurajī*, e quando le tende si aprirono ebbe il *darśana* della bellissima divinità di *Śrī Gopīnāthajī* e vide la divinità circondata da vasi di *kṣīra-prasāda*, di latte condensato. La fragranza meravigliosa che proveniva dallo *kṣīra* offerto a *Ṭhākurajī* attrasse la mente di *Śrī Mādhavendra Purī* che pensò: “Se potessi assaggiare un pò del *prasāda*, potrei poi preparare un delizioso *kṣīra* per i miei *Śrī Nāthajī*.” Nel frattempo, la tenda si chiuse e *Śrī Purī Gosvāmī* individuò un posto vicino al mercato adatto a eseguire il *bhajana*. Di notte udì una voce che gridava: “Chi è *Madhavendra Purī*?” il *Pujārī* di *Śrī Gopīnāthajī* lo stava chiamando ad alta voce. *Śrī Mādhavendra Purī* si alzò e disse: “Io sono *Mādhavendra*. Perché mi cerchi?” Con grande umiltà, il *pujārī* mise un vaso di *kṣīra* nelle mani di *Mādhavendra Purī* e disse: “Grande anima, dopo aver messo a letto *Śrī Gopīnāthajī*, ho chiuso la tenda e sono andato a dormire nella mia stanza.”

A mezzanotte Śrī Ṭhākuraḡī mi è apparso in sogno dicendomi: “Il mio devoto sta eseguendo il *bhajana* da qualche parte vicino al mercato. Voleva assaggiare un po’ del mio *prasada*, ma lui non chiede mai a nessuno esplicitamente qualcosa. È il più grande *Vaiṣṇava niṣkiñcana* e non chiede mai nulla per la sua sopravvivenza. Ho nascosto uno dei dodici vasi di *kṣīra* appositamente per lui sotto i miei vestiti. Prendilo e portaglielo adesso.” Dopo aver ricevuto le sue istruzioni in sogno, mi sono svegliato, ho aperto la tenda e sono entrato nel tempio. Incredibilmente sotto i vestiti di Ṭhākuraḡī ho trovato una pentola. Avevo rimosso i vasi offerti e purificato l’altare con le mie stesse mani prima di chiudere. Come potrebbe quindi rimanere un vaso? Così ho chiuso di nuovo la porta di Ṭhākuraḡī e ho portato qui il vaso. Mai prima d’ora mi è accaduta una cosa del genere.”

Śrī Mādhavendra Purī diventò molto gioioso e felice quando lo seppe, ma al contempo pensò: “Tutti lo verranno a sapere e una folla verrà qui per incontrarmi.” Perciò temendo questa notorietà, fuggì da *Remunā* nell’oscurità per dirigersi a *Jagannātha Purī*. In questo mondo un tale eccezionale devoto è molto raro. Da quel momento, il nome di Śrī *Gopīnāthajī* fu cambiato e divenne noto come Śrī *Kṣīra-corā Gopīnātha*, il *Gopīnātha* che ruba il latte condensato.

“Mādhavendra Purīḡī raggiunse Śrī *Purīdhāma* ed ebbe il *darśana* di Śrī *Jagannātha*. Quindi trovò l’essenza del *sandalo* per il suo *Gopālaḡī*, lo pose in un cesto sulla sua testa e si avviò verso Śrī *Vṛndāvana-dhāma*. Sulla strada del ritorno passò di nuovo da *Remunā*. Era notte e presto si appisolò, e *Gopālaḡī* gli apparve in sogno e gli disse: “Resta a *Remunā* e apponi il *malayan candana* sul corpo di *Gopīnātha*; eseguendo questo servizio, anche il calore del Mio corpo verrà rimosso, perché io e *Gopīnātha* siamo la stessa persona.” Śrī *Purī Gosvāmī* lo fece, e dopo aver ricevuto il permesso di Śrī *Gopāla* tornò di nuovo a *Vrindavana*. *Bhagavān* è consapevole delle difficoltà che i Suoi devoti sopportano per servirLo, e svolge tali passatempi trascendentali per far sì che la gloria dei Suoi devoti diventi nota in questo mondo.

I pellegrini furono affascinati da questo passatempo. Dopo aver ascoltato la storia di *Sri Madavendra Puri* si diressero al *samadhi* di Śrī *Rasikānandajī*. Quindi visitarono *Bhubaneśvara*, dove videro Śrī *Liṅgarāja*, Śrī *Ananta Vāsudeva*, *Bindu-sarovara* e altri luoghi. Alla fine raggiunsero Śrī *Purī-dhāma* dove rimasero per quindici giorni visitando *Ālālanātha*, *Sākṣī-gopāla*, *Koṅārk* e altri siti. Il giorno della scomparsa di Śrī *la Bhaktivinoda Ṭhākura* furono invitati a una grande assemblea nel giardino Śrī *Jagannātha-vallabha*. Śrī *la Gurudeva*, il presidente della Śrī *Gauḡya Vedānta Samiti*, fece una splendida lezione

filosofica ricca di *tattva*; parlò del carattere trascendentale di *Bhaktivinoda Ṭhākura*, la sua erudizione e i *bhakti-śāstra* che ha composto. I dotti studiosi di *Purī* rimasero molto impressionati da questa lezione.

Il giorno seguente era *śrī guṇḍicā-mārjana*, dopo di che venne *śrī ratha-yātrā*, *śrī herā-pañcamī*, il ritorno di *Śrī Jagannātha yātrā* e così via. Tutto è stato eseguito con *kīrtana* e conferenze. I pellegrini hanno anche avuto l'opportunità di avere il *darśana* di *Śrī Jagannātha*, *Gambhīrā*, *Siddha-bakula*, il *samādhi* di *Haridāsa Ṭhākura*, *Ṭoṭā Gopīnātha*, *Caṭaka-parvata*, *Yameśvara Ṭoṭā*, *Lokanātha Śiva*, *Purī Gosvāmī*, *Narendra-sarovara*, *Indradyumna-sarovara*, *Guṇḍicā Mandira*, *Cakra-tūrtha*, *Svargadvāra* e vari altri luoghi. Alla fine, tutti tornarono a casa pienamente soddisfatti della meravigliosa *hari-kathā* che avevano ascoltato e dai bellissimi ed elevati luoghi che avevano visitato.

Śrī Janmāṣṭamī-vrata e Śrī Nandotsava alla Chunchurā Maṭha

Qualche tempo dopo, ad agosto (*srāvaṇa*), fu celebrato *Śrī Janmāṣṭamī* con grandi festeggiamenti nel centro di predica della *Samiti*, *Śrī Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha*. Tutti i devoti della *Maṭha*, sia rinunciati sia capofamiglia, digiunarono tutto il giorno da cibo e acqua (*nirjala upavāsa*) fino a mezzanotte.

Fu letto il decimo canto dello *Śrīmad-Bhagavatam* durante tutto il giorno. A mezzanotte, il momento dell'apparizione di *Śrī Kṛṣṇa*, è stato fatto il bagno alle divinità (*mahābhīṣeka*), l'offerta di *bhoga* e poi l'*arcana* secondo la tradizione. *Srila Guru Mahārāja* ha tenuto un'eccellente conferenza su *Śrī Janmāṣṭamī* di cui ne riportiamo l'essenza.

“La letteratura dei *Śrī Gauḍīya Vaiṣṇava* distingue tra *janma* (nascita) di *Śrī Bhagavān* e il suo *āvirbhāva* (apparizione). La parola ‘*āvirbhāva*’ evoca l'opulenza, mentre ‘*janma*’ è piena di dolcezza (*mādhurya*). Siamo imparentati con *Vrajendra-nandana Śrī Kṛṣṇa* il figlio del re di *Vraja*, altresì noto *Nanda-tanuja*, la progenie di *Nanda* e il figlio del re dei pastori *Paśupāṅgaja*. *Śrīla Cakravartī Ṭhākura* ha definito *Śrī Kṛṣṇa*: “*ārādhyo bhagavān vrajeśa-tanaya*”, *Bhagavān Vrajendra-nandana Śrī Kṛṣṇa* è il mio caro oggetto di venerazione; e *Śrī Caitanya Mahāprabhu* nello *Śikṣāṣṭaka* dice: “*ayi nanda-tanuja*”. Anche il nome *Śrī Vāsudeva* per noi significa *Nanda-tanuja*, il figlio di *Nanda*. *Vāsudeva Kṛṣṇa* apparve a *Mathura*; non è nato, apparve nella prigione di *Kāmsa* davanti a

Devaki e *Vasudeva*, vestito e decorato completamente, inclusi la sua conchiglia, il disco, il bastone e il loto che cingeva nelle mani. Perciò *Śrī Kṛṣṇa* non è chiamato *Vasudeva-tanuja*, il figlio di *Vasudeva*. Il taglio del cordone ombelicale e altre cerimonie del parto non sono stati eseguiti a *Mathura*, ma piuttosto a *Gokula*. Lì, *Kṛṣṇa* nacque dal grembo di *Yaśodā-maiyā*, e noi adoriamo il passatempo di *Śrī Kṛṣṇa*.

*kṛṣṇera yateka khelā, sarvottama nara-līlā,
nara-vapu tāhāra svarūpa*

Śrī Caitanya-caritāmṛta (Madhya-līlā 21.101)

“Il Signore *Kṛṣṇa* svolge molti passatempi di cui quelli con la forma di essere umano sono i migliori, essa è la suprema forma trascendentale. Solo i *śrī rūpānuga Vaiṣṇava* sono capaci di prendere a cuore e intendere questo aspetto distintivo pieno di *mādhurya*, di nascita (*janma*) e apparizione (*āvirbhāva*). Ora preghiamo *Nanda-nandana Śrī Kṛṣṇa* avvalendoci della guida dei *śrī rūpānuga Vaiṣṇava*.” I partecipanti all’assemblea rimasero molto colpiti ascoltando la profonda analisi sulla *bhakti* di *Śrī Guru Mahārāja*.

Śrī Badrikāśrama e Kedāranātha parikramā.

Il mese successivo, *Śrī Gurudeva* guidò un altro *parikrama*, questa volta diretto a *Śrī Badrikāśrama*. Il 4 settembre 1952 un gruppo di cento pellegrini partirono dalla stazione di *Howrah* in una carrozza riservata. La prima tappa fu *Haridvara* dove si fermarono per alcuni giorni recandosi nei luoghi di pellegrinaggio dell’area, come *Harakī Pauḍī*, *Kanakhala* e *Satī-dāha-sthala* (il luogo in cui *Satī* abbandonò il suo corpo). Da lì andarono a *Rṣikeśa* con base al *Bābā Kālī Kamalīvālī Dharmasālā* dove pianificarono il pellegrinaggio a piedi a *Kedāra* e *Badrī*, organizzando tutti i rifornimenti, il trasporto dei bagagli, il cibo, l’acqua e la biancheria da letto, accordandosi con facchini locali. Dopo di che, iniziarono il loro pellegrinaggio a piedi.

Śrī Gaurasundara apriva la strada su un palanchino finemente decorato, e dietro seguiva la festa del *saṅkīrtana* con *sannyāsī*, *brahmacārī*, *gṛhastha-bhakta* sia uomini che donne, tutti camminando col *kīrtana*. Coloro che non potevano camminare cavalcavano cavalli abituati a tali percorsi. La gente del posto non aveva mai visto una festa così grande come un *parikrama*. Glorificarono la bella processione e lodarono la gestione ordinata del gruppo.

I pellegrini camminarono per quasi quarantacinque giorni, ed ebbero il *darśana* di *Ṛṣikeśa*, *Lakṣmaṇa-jhūlā*, *Vyāsa-ghāṭa*, *Deva-prayāga*, *Kīrtinagara*, *Śrīnagara*, *Rudra-prayāga*, *Agastamuni*, *Candrapurī*, *Gupta-kāśī*, *Ukhī Maṭha*, *Maikhaṇḍā*, *Rāmapura*, *Triyugī-nārāyaṇa*, *Sona-prayāga*, *Mandākinī*, *Muṇḍakāṭā-gaṇeśa*, *Gaurī-kuṇḍa*, *Kedāranātha*, *Tuṅganātha*, *Ākāśa-gaṅgā*, *Gopeśvara*, *Vaitariṇī-kuṇḍa*, *Pīpalkoṭhī*, *Garuḍa-gaṅgā*, *Pātāla-gaṅgā*, *Jośī Maṭha*, *Pañcabadrī*, *Pañcaśilā*, *Viṣṇu-prayāga*, *Pāṇḍukeśvara*, *Hanumān Caṭṭī*, *Śrī Badrī-nārāyaṇa*, *Tapta-kuṇḍa*, *Vasudhārā*, *Cāmpolī*, *Nanda-prayāga*, *Ādibadrī* e altri luoghi, tutti molto difficili da raggiungere.

Oggi giorno, i sacri *Tīrtha* nelle montagne sopra *Ṛṣikeśa* sono accessibili in autobus o in auto, ma a quel tempo non c'erano strade praticabili, ed era impossibile raggiungerli se non a piedi; in alcuni punti c'era il pericolo delle cadute di massi sugli stretti e tortuosi sentieri e durante il nostro pellegrinaggio, è accaduto veramente. All'improvviso una roccia precipitò dalle scogliere al centro del gruppo, ma per misericordia di *Śrī Bhagavān* non accadde alcun incidente. Trascurando questi aspetti, i pellegrini in virtù della simpatia e l'aiuto della popolazione locale, hanno avuto l'impareggiabile opportunità di vedere la bellezza della natura e bagnarsi nelle acque pure e sacre dei *kuṇḍa* presenti in quei luoghi. A differenza dei pellegrinaggi in autobus di oggi, tutto ciò non era possibile.

Deva-prayāga si trova alla confluenza del *Bhāgīrāthī* e *Alakānandā*. La corrente di questi due fiumi è così impetuosa che rompe una pagliuzza in molti pezzi. Da *Deva-Prayāga*, *Bhagavatī Gaṅgā* inizia gradualmente a scendere nelle pianure. Quando raggiunge *Haridvara*, sta già scorrendo su un terreno pianeggiante. *Kīrtinagara* e *Śrīnagara* sono due affascinanti città nelle valli, tra le braccia delle montagne. Qui ci sono grandi *dharmasālā* e luoghi di riposo per i pellegrini. *Triyugī-nārāyaṇa* e *Tuṅganātha* sono due luoghi quasi inaccessibili che sono sempre coperti di neve. Il fuoco sacrificale preparato per il matrimonio di *Pārvatī* e *Śaṅkara* è ancora oggi acceso a *Gaurī-kuṇḍa*, e i pellegrini vi offirirono oblazioni.

Era sera quando arrivammo a *Śrī Kedāranātha* con *Śrī Gurujī*. Il percorso per giungervi era allora quasi impraticabile. La neve cadeva come fiocchi di cotone dal cielo. I pellegrini tremavano dal freddo, ma abbiamo avuto una vista magnifica di *Kedaranāthajī*. Al nostro ritorno, furono accesi fuochi e tutti si scaldarono. C'era preoccupazione per il freddo che influenzava la salute di alcuni pellegrini, ma il calore del fuoco li protesse. Tutti presero il *prasada* e poi si addormentarono coperti con tre o quattro trapunte. Al mattino, il gruppo fece il

bagno, esegui i *sandhyā-ahnika*, onorò un po' di *prasāda* e poi partì per *Badrī-nārāyaṇa*. *Joṣī Maṭha*, fondata da *Ādi Śaṅkara Ācārya*, è un luogo incantevole situato in una valle circondata da molte montagne.

Camolī è una cittadina importante perché crocevia attraverso il quale i pellegrini raggiungono *Badrī-nārāyaṇa* o passano sul sentiero da *Badrīnārāyaṇa* a *Kedārnāthajī*. Alcuni pellegrini vanno direttamente da *Ṛṣikeśa* al *darśana* di *Kedāranāthajī*, e da lì passano attraverso *Camolī* sulla via per *Badrī-nārāyaṇa*. Poi tornano a *Camolī*, e da lì a *Ṛṣikeśa*, che è il percorso da noi seguito. Il momento migliore e più sicuro per il pellegrinaggio di *Kedāra-Badrī*, è il mese di *Bhādra*. Durante il nostro pellegrinaggio, il gruppo del *parikrama* rimase durante la notte nella *Bābā Kālī Kamalīvālī dharmasālā*. La maggior parte dei posti che vale la pena vedere sono sulle rive di *Alakānandā*.

Śrīla Gurudeva dirigeva ogni aspetto del *parikrama*. Ogni giorno andava a dormire dopo aver sistemato tutti, ci svegliava la mattina, prendeva le decisioni per il giorno seguente ed era il primo ad esser pronto a partire. *Śrīmad Bhakti Kuśala Nārasimha Mahārāja* accompagnò i pellegrini per i *darśana*, *Śrīpāda Svādhikārānanda Brahmācārī* (*Śrīmad Kṛṣṇadāsa Bābājī*) eseguiva i *kīrtana* con *mṛdaṅga* proprio dietro al palanchino di *Ṭhākurajī*. Io (l'autore) preparavo gli ingredienti per l'adorazione quotidiana di *Śrī Gaurasundara*, gestivo le strutture per i pellegrini e supervisionavo i portantini dei bagagli e le provviste necessarie da un posto all'altro. *Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Mahārāja* si prese cura delle lampade, e *Sudāma Sakhā Brahmācārī* fu il responsabile del *prasāda* e di altre facilitazioni per i pellegrini.

Dopo essere rimasti nel grembo dell'*Himālaya* per quarantacinque lunghi giorni, eseguendo il *kīrtana* e ascoltando le glorie di *Śrī Badrī-nārāyaṇa* e di tutti gli altri luoghi sacri, i pellegrini tornarono a *Howrah* e da lì alla loro residenza. Nessuno potrà mai dimenticare la bellezza unica dell'*Himālaya*, quindi come possono questi fedeli pellegrini smettere di ricordare la loro esperienza? Al momento della separazione, tutti offrirono preghiere ai piedi di loto di *Śrīla Gurudeva* con cuori grati e occhi pieni di lacrime.

Śrī puruṣottama-vrata.

Secondo l'istruzione di *Vaiṣṇava Ācārya Śrīla Ṭhākura Bhaktivinoda*, i membri e seguaci della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* seguirono il *puruṣottama-vrata* come

kārtika-vrata. Due articoli riguardanti il mese di *Puruṣottama* sono stati pubblicati nel quarto e quinto numero del *Śrī Gauḍīya-patrikā* anno secondo. Uno riguarda la grandezza e glorie del mese di *Puruṣottama* e l'altro dà istruzioni su come seguirlo correttamente. Sfortunatamente, il calendario *smārta* ignora completamente questa osservanza.

I due articoli citati descrivono due tipi di letteratura: *smārta* e trascendentale (*pāramārthika*). Secondo lo *smārta śāstra*, il *karma* è il fattore predominante e il mese speciale di *Puruṣottama* è un mese bisestile ovvero, non si dovrebbe festeggiare alcuna attività religiosa. Perciò è anche chiamato *malmās*, un mese impuro. Ma nelle scritture trascendentali, questo mese bisestile è descritto come il più elevato in tutti gli aspetti e estremamente favorevole per l'*hari-bhajana*.

Questi due articoli raccolgono molte storie significative e forniscono molte informazioni importanti sull'elevatezza di questo mese bisestile; come l'importanza del mese bisestile; la ragione del nome *Puruṣottama*; la storia di *Draupadī* nella parte che descrive la grandezza di questo mese; la storia del re *Dṛḍhādhavā* narrata da *Vālmīki*; le regole per fare il bagno adottate nel mese di *Puruṣottama*; l'ingiunzione che l'unica norma per il mese di *Puruṣottama* è l'adorazione di *Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa*; ciò che è corretto e improprio fare durante il *vrata*; le osservanze trascendentali per i devoti che seguono le regole e le proibizioni del *varṇāśrama* (*svanīṣṭha*) e si sforzano di compiacere *Hari* (*paranīṣṭha*) cioè coloro che seguono solo gli standard *Vaiṣṇava* a prescindere dalle regole del *varṇāśrama* e per i *nirapekṣa* rinunciati.

L'interesse naturale dei *Vaiṣṇava* esclusivi e in cosa è corretto impegnarsi; la consapevolezza che il mese bisestile è caro ai devoti perché è libero dalle miserie del *karma-kāṇḍa*; che cosa significa offrire cereali in sacrificio (*haviṣyānna*); cos'è considerato non vegetariano (*āmiṣa*); la relazione tra il risultato dell'ascolto dello *Srimad Bhagavatam* e seguire il *vrata*; l'offerta di luci e la sua eccellenza; le norme da rispettare a *Caturdaśī*, *Aṣṭamī*, *Navamī* di *kṛṣṇa-pakṣa*; *arghya-mantra* e *namaskara-mantra*; *nīrājana*, *dhyāna* e *puṣpāñjali-mantra*; e infine le regole per terminare il voto.

Quell'anno, la maggioranza dei *Vaiṣṇava* seguì il *puruṣottama-vrata* dal primo giorno fino al trentesimo giorno di *Vaiśākha*, in conformità con quanto illustrato nel *Srī Māyāpura-pañjikā*, *Śrī Caitanya-pañjikā* pubblicato dalla *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti*. Tutto ciò è stato particolarmente seguito nella *Siddhavāṭī Gauḍīya Maṭha*. Anche i *Ghastha-bhakta* e le loro famiglie provenienti da vari luoghi del *Bihara* parteciparono a questo *vrata*.

Ristabilire la Śrī Gauḍīya Vedānta Catuspāthī.

Śrī Madana-mohana dāsa Adhikārī era una persona ricca, rispettata, colta e molto religiosa del villaggio *Vaimcīgrāma*, distretto di *Hoogly*. Egli chiese ripetutamente a *Srīla Guru Mahārāja* di accettare ospitalità a casa sua, desiderando che la *pura bhakti* venisse predicata in quella zona. Soddisfandolo, *Gurudeva* nel giugno del 1953, accolse l'invito insieme a *Srimad Nārasimha Mahārāja* (l'editore del *Śrī Gauḍīya-patrikā*), *Śrīmad Nārāyaṇa Mahārāja* l'incaricato del *Patrikā* come strumento di predica (l'autore), *Śrīmad Paramārthī Mahārāja*, *Śrīmad Trivikrama Mahārāja* e alcuni *brahmacārī*. Per cinque giorni, diversi oratori si susseguirono con lezioni sullo *Śrīmad-Bhāgavatam* e la *śuddha-bhakti* davanti a grandi assemblee religiose. Dr. *Siddeśvara Bhaṭṭācārya* (MA), che era il vice-preside dell'Università *Viśva Bhāratī* e che era stato docente presso la Scuola di Studi Orientali a Londra, discusse per due ore il *Śaṅkara Vedānta* ovvero la filosofia *māyāvāda* con *Śrī Gurudeva*.

Śrīla Guru Mahārāja citò prove tratte dalle scritture e presentò una logica inconfutabile per dimostrare che la filosofia *māyāvāda* di *Ācārya Śaṅkara* è inconsistente e non in accordo agli *śāstra*. Allo stesso tempo stabilì che la liberazione enunciata da *Ācārya Śaṅkara* (*mukti*) è falsa e che *Ācārya Śaṅkara* stesso non fu in grado di ottenere tale *mukti*. Quando il venerabile preside ascoltò le profonde vedute di *Ācārya Kesari* sostenute dagli *śāstra*, rimase stupito e senza parole. Dopo di ciò, *Śrīla Gurudeva* predicò nella vicina *Pāṇḍuyā, Muṭukpura* e in altri luoghi e in seguito ritornò alla *Chun̄churā Maṭha*.

Il 29 settembre 1953, *Śrīla Gurudeva* ristabilì la scuola di *sanscrito Śrī Gauḍīya Vedānta Catuspāthī* nella *Śrī Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha*. Questo *Catuspāthī sanscrito* era stato precedentemente gestito dalla *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* presso 32/2 *Bospāḍā Lane, Bāgbāzār, Kolkata*. Tali corsi di studio si basavano sull'*Harinamamṛta-vyakaraṇa* (sistema grammaticale sanscrito composto da *Śrīla Jīva Gosvāmī*) e *kāvya* (poesia), e molti studenti avevano superato gli esami con distinzione studiando quel manoscritto. *Śrīla Gurudeva* fece una breve lezione: "Nell'era attuale, viene mancato il rispetto all'educazione *sanscrita*, ma senza il *sanscrito* il bene delle persone è impossibile. La parola '*sanscrito*' significa 'raffinato'. Le persone che non conoscono il *sanscrito* non sono qualificate a studiare la conoscenza *vedica*; non sono neppure qualificate per l'istruzione superiore. L'istruzione superiore significa adorazione di *Bhagavān*."

In questa adorazione, la lingua, *dīkṣā*, i *mantra*, i *mahā-mantra* e così via sono tutti in sanscrito. *Śrī Gauḍīya Vedānta Catuspāthī* è disponibile a tutti per la liberazione eterna delle anime condizionate e per l'espressione degli stati d'animo trascendentali nel linguaggio più raffinato.

“*Jagad-guru Śrīla Jīva Gosvāmī* compose una grammatica *sanskrita* trascendentale chiamata *Śrī Harināmāmṛta-vyākaraṇa* per educare i giovani. La lettura e lo studio dello *Śrī Harinam māmṛta-vyākaraṇa* sono tese a risvegliare la memoria di *Śrīla Gosvāmīpāda* nel cuore di tutte le *jīve*. Un importante aforisma in questo *vyākaraṇa* è ‘*nārāyaṇādudbhūto yaṁ varṇakramah*’ - tutti i *varṇa* nascono da *Nārāyaṇa*.’ Non c’è differenza tra il *varṇa* (lettera) di una parola, e il *varṇa* della posizione occupata nella società dalle entità viventi. Pertanto, la creazione, la distruzione e così via, sono spiegate dalle parole *nāmvādī* o *sphoṭvādī*, ossia quella pura vibrazione sonora che ha in sé il dono della realizzazione. Nella linea *viśuddha Sārasvata* (proveniente da *Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Prabhupāda*), anche quelli che sono nati in famiglie di bassa estrazione, i cosiddetti intoccabili, possono diventare qualificati a svolgere il servizio trascendentale per *Śrīman Mahāprabhu*.

“La teoria della *prākṛta-sahajiyā sampradāya*, pur fingendosi di sposare la concezione della realtà trascendentale, sono in realtà assorti nel regno materiale: essi credono che la realtà trascendentale nasca dalla materia e si comportano con l’Entità Trascendente come fosse sostanza mondana. Questa è una trasgressione che denigra i piedi di loto di *Śrī Jīva Gosvāmī* ed è anche avversa a *Śrīman Mahāprabhu*. La *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* spazzerà lontano le concezioni devianti di questi impostori grazie all’educazione trasmessa dal *Śrī Gauḍīya Vedānta Catuspāthī*.”

Fin dal primo giorno dell’inaugurazione del *Catuspāthī*, vennero individuati nove gioielli, nove brillanti studenti, che in futuro si sarebbero rivelati come i veri predicatori della *navadha-bhakti*, i nove principali aspetti della *bhakti*: quali ascolto, canto, ricordo, ecc.

Śrī avantikā (Ujjayinī) e nāsika parikramā.

Il 20 ottobre 1953, *Śrīla Gurudeva* partì dalla stazione di *Howrah* con *sannyāsī*, *brahmacārī* e devoti *gr̥hastha* per il *kārtika-vrata niyama-sevā* a *Śrī Avantikā*, *Nāsika* e in altri famosi luoghi di pellegrinaggio. *Śrīmad Bhaktivedānta*

Nārāyaṇa Mahārāja (l'autore), *Sudāma Sakhā Brahmācārī* e altri, andarono con lui a prendersi cura dei pellegrini. *Śrī Caitanya Mahāprabhu* aveva toccato con i suoi piedi di loto tutti questi luoghi. Il gruppo del *parikrama* ebbe per la prima volta il *darśana* di *Śrī Kūrmadeva* a *Kurmāñcalam*, il luogo in cui *Śrī Jagannāthajī* mise a dormire *Śrī Rāmānujācārya* quando lo portò via da *Purī*. *Śrī Rāmānuja Ācārya* nel corso del suo soggiorno a *Purī*, aveva proibito ai *pujārī* di servire *Śrī Jagannāthajī* poichè masticavano il *betel*, fumavano e altre cattive abitudini. I *pujārī* digiunarono per diversi giorni e pregarono *Śrī Jagannāthajī* in uno stato d'animo angosciato: “*He Jagannāthajī!* Sei la nostra vita. Ci siamo arresi a Te. Senza servirTi non possiamo rimanere vivi.”

Ascoltando le loro preghiere, *Śrī Jagannāthajī* rimosse l'agonia mentale dei *pujārī* e quella notte trasportò *Śrī Rāmānuja Ācārya* insieme al suo letto fino qui a *Kurmāñcalam*. Quando *Śrī Rāmānuja Ācārya* si svegliò al mattino, sorpreso pensò di essere in un tempio di *Shiva* e divenne molto triste poichè nessuno della *Sri Sampradaya* entra mai in un tempio dedicato a *Siva*. Ma *Śrī Kūrmadeva* lo consolò dicendo: “Io non sono una *Śiva liṅga*, ma *Kūrmadeva*”. Udendo questa voce dal cielo, *Śrī Rāmānuja Ācārya* provò grande sollievo ed eseguì il *pūjā* di *Kūrmadeva*.

Successivamente i pellegrini raggiunsero *Kabūr (Vidyānagara)* sulle rive del *Godāvarī*, dove ci fu il dialogo trascendentale tra *Śrī Caitanya Mahāprabhu* e *Rāya Rāmānanda*, come descritto nella *Śrī Caitanya-caritāmṛta*. Successivamente visitarono *Pandharpur*, il sito del famoso tempio di *Pandharnātha*. *Śrī Viśvarūpa Prabhu* venne qui dopo aver preso il *sannyāsa* ed entrò nei passatempo non manifesti (*aprakāṣa-līlā*) sulle rive del vicino fiume *Bhīmā*. Più tardi, *Śrī Caitanya Mahāprabhu* venne qui in cerca di *Śrī Viśvarūpa Prabhu*.

I pellegrini quindi proseguirono verso *Nāsika* passando per *Kolhāpur*, *Mumbādevī (Mumbai)* e *Nāsika Road*. A *Nāsika* fecero il bagno a *Godāvarī* ed ebbero il *darśana* di *Pañcavaṭī*, il luogo dove fu tagliato il naso di *Sūrpanakhā*; visitarono poi il luogo dove *Mārīci* fu ucciso, e vari altri siti, e raggiunsero *Avantikā*. Lì fecero il bagno nel fiume *Chīprā* e visitarono vari templi, così come l'*āśrama* di *Sandīpanī Muni*, dove *Śrī Baladeva* e *Kṛṣṇa* insieme a *Sudāmā Vipra* impararono tutte le arti. Da qui il gruppo del *parikrama* raggiunse *Ḍākorjī*, *Nāthadvārā*, *Puškara*, *Jaipur*, *Karaulī*, *Vṛndāvāna*, *Citrakūṭa* e *Prayāga*, e infine *Howrah* dopo un viaggio durato trentotto giorni, e i pellegrini tornarono alle rispettive residenze.

Predica del sanatana-dharma a Śrī Rāmapura, Hoogly.

Il 15 dicembre 1953, Śrī Ācārya Kesarī visitò la casa di Haripāda dāsa Adhikārī, un residente di Śrī Rāmapura, esaudendo una sua richiesta sincera. Śrīla Gurudeva era accompagnato da Śrīmad Bhakti Kuśala Nārasimha Mahārāja (l'editore del Patrikā), Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja (responsabile della predica e anche l'autore), Śrīmad Bhaktivedānta Trivikrama Mahārāja (incaricato dell'ufficio), nonché quattro o cinque brahmacārī. Śrīla Guru Mahārāja nei quindici giorni della sua permanenza, predicò la śuddha-bhakti in diverse aree a Śrī Rāmapura. A volte parlava dello Śrīmad-Bhāgavatam; egli parlò nelle grandi assemblee religiose della particolare virtù del sanatana-dharma; e in altri luoghi, di varie altre tematiche, come la superiorità del vaiṣṇava-dharma. Le sue esposizioni filosofiche, ricche di tattva e logica inconfutabile, attrassero insegnanti, intellettuali, avvocati, giudici, uomini d'affari e persone molto colte di ogni ordine sociale.

Kālīpada Gaṅgopādhyāya, il manager più qualificato del noto Śrī Rāmapura Dharma-sabhā, fu particolarmente prezioso nel facilitare la predica. Egli organizzò un grande programma di Gītā-jayantī nella locale scuola di Ballabhapura. Śrīla Gurudeva era il presidente del programma e tenne una brillante lezione sugli insegnamenti della Gītā che durò per quasi un'ora e mezza. Disse che bhakta Arjuna era un'anima liberata, un amico e un eterno associato di Kṛṣṇa. Kṛṣṇa stava apparentemente istruendo Arjuna quando enunciò la Śrīmad Bhagavad-gītā, ma gli insegnamenti della Gītā sono in realtà per i comuni esseri viventi, e non Arjuna. La Gītā è l'insegnamento primario e lo Śrīmad-Bhāgavatam è il più importante libro di testo post-laurea nel regno del dharma. Coloro che desiderano entrare nel regno del dharma dovrebbero adottare attentamente questi insegnamenti.

La Ramana Hall è stata teatro di un'enorme conferenza religiosa sul tema: "I problemi dell'era attuale e le loro soluzioni", tra il pubblico erano presenti le persone importanti e qualificate della città, e Śrīla Ācāryadeva fece una conferenza molto commovente e filosofica che durò un'ora e mezza. Tra l'altro disse che tutti i problemi, politici, sociali o economici, saranno risolti quando seguiremo ṛṣi-nīti (i regolamenti dati da santi e saggi). "Tale genere di problemi esistevano in India anche cinquecento anni fa, ai tempi di Śrīla Sanātana Gosvāmī che era il primo ministro di Hussain Shah, il governatore del Bengala.

L'intelligenza di Śrīla Sanātana Gosvāmī era molto acuta e quando Śrī Caitanya Mahāprabhu trasmise la sua śakti nel suo cuore, fu in grado di lasciare tutti gli attaccamenti materiali e rifugiarsi ai piedi di loto di Śrīman Mahāprabhu. Egli chiese a Śrī Caitanya Mahāprabhu la soluzione a tutti i problemi dell'umanità, in ogni era e in ogni luogo. Le risposte che Śrīman Mahāprabhu diede a queste domande sono chiamate Sanātana-Sikṣa.

Il modo migliore, naturale e semplice, in effetti è l'unico modo per la classe istruita del Bengala, come del resto del mondo di risolvere ogni sorta di problemi, è seguire questi insegnamenti. R̥ṣi-nīti indica i principi dei saggi (r̥ṣi) descritti nelle scritture autentiche (sat-śāstra) come le Upaniṣad, il Vedānta-sūtra e lo Srimad-Bhagavatam. Per ricevere questi insegnamenti, è quindi necessario studiare le antiche scritture sanscrite. È spiacevole che il Ministero dell'educazione mostri così poco entusiasmo per questo aspetto essenziale dell'educazione.”

Predica della śuddha-bhakti a Caubīs Parganā e Medinīpura.

Il 4 gennaio 1954, paramārādhyā Śrīla Gurudeva visitò la colonia di Aśoka-nagara a Howrah, su richiesta dei devoti che vi risiedevano. Spiegò lo Srimad-Bhagavatam per cinque giorni, esponendo una chiara analisi della specialità della filosofia Vaiṣṇava, specialmente confrontata alla filosofia edonista di Cārvāka e alla dottrina bolscevica della Russia. Poi, durante l'enorme assemblea al college di Mahiṣādal nel distretto di Medinīpura, tenne una conferenza sulla necessità della vita religiosa. Dopo di che, in un'altra assemblea svoltasi davanti al tempio di Śrī Ananta Kumāra dāsa a Nātaśāla, vicino a Gehūkhālī, tenne una profonda lezione ricca di tattva, sul tema della riconciliazione di tutte le religioni.

Più tardi, nei locali della scuola superiore inglese del villaggio Maṅgalāmāḍo, Śrīla Guru Mahārāja tenne una conferenza sul prema-dharma di Śrī Mahāprabhu. Su questo argomento, disse: “L'Harināma-saṅkīrtana come predicato e seguito da Śrī Caitanya Mahāprabhu è l'unica via certa per il benessere delle jīve in Kali-yuga. Alcune scuole di pensiero pseudo-devozionali (apasampradāya) hanno autorizzato l'alcol e il consumo di carne e pesce. Presentano anche la filosofia di 'yata mata tata patha' ossia 'qualunque sia la tua opinione potrebbe essere la vera via', ma questi non potranno mai essere accettati come sanātana-dharma. Scritture come la Gītā hanno limpidamente

confutato queste dottrine. Il santo e il ladro hanno strade diverse e le loro destinazioni non potranno mai essere le stesse.

“Non si può raggiungere *Śrī Bhagavān* adorando diversi *deva*. Il modo certo per raggiungere *Bhagavan* è adorarlo cantando i suoi nomi (*śrī nāma-saṅkīrtana*). Le dottrine delle *apasampradāya* contrastano con le Scritture e giungono a molte conclusioni errate. I puri *Vaiṣṇava* sono i *guru* dei quattro *varṇa*; sfortunatamente, la classe moderna dei cosiddetti *Vaiṣṇava* è infestata di cattive qualità ed è a tutti gli effetti un *apasampradāya* degradata. Non si può ottenere alcun beneficio seguendo questa via. I *Vaiṣṇava* devono eseguire la *bhakti* eccelsa rivolta a *Viṣṇu* e seguire le regole della corretta condotta e etichetta dei *Vaiṣṇava*.”

Dopo le lezioni di *Srila Gurudeva* a *Sarveḍiyā*, *Dhoḍā*, *Ekatārā*, *Nāīkuṇḍi*, *Maluvasāna*, *Pichladā*, *Golavāḍā*, *Maṅgalāmāḍo* e in altri luoghi, *Tridandi-Svami Srimad Bhaktivedanta Trivikrama Maharaja* e *Tridandi-Svami Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja* (l'autore) fecero degli interventi sui passatempi di *Śrī Gaura*, *Kṛṣṇa* e *Rāma* avvalendosi di diapositive. Dopo aver svolto tale incisiva opera di predica *Śrīla Gurudeva* ritornò alla *Chuñchurā Maṭha*.

Lezione tenuta all'autorevole conferenza sanscrita di Chuñchurā.

Il 6 febbraio 1954, i più importanti studiosi di sanscrito dell'India, si riunirono presso la scuola di *sanscrito* di *Chuñchurā*, in occasione di una grande conferenza sul valore del *sanscrito*. L'assemblea accettò all'unanimità *mahāmahopādhyāya Śrī Yogendranāth (tarka-saṅkhya, vedānta-tīrtha)* come Presidente, e poi iniziarono gli interventi. Su accorata richiesta dei membri dell'assemblea, *Śrīla Gurudeva* parlò per un'ora del *dharma* e della filosofia *Vaiṣṇava*. Iniziò la sua conferenza, che fu molto brillante e ricca di profonda filosofia, sottolineando in particolare la necessità di rilanciare la vera cultura indiana che non conosce confini ed apporta sommi benefici all'intera umanità e l'educazione al *sanscrito*. Sottolineò inoltre la necessità di organizzare istituzioni in *sanscrito* tese a sviluppare l'educazione al *sanscrito* in tutta l'India. “Nessuna delle antiche scritture come i *Veda*, i *Vedānta*, i *Purāṇa* e le *Itihāsa* (storie significative) hanno menzionato la parola 'Hindu', disse *Śrīla Gurudeva*.

“Tuttavia, quelli che vivono tra l’*Hindukuśa*, le montagne dell’*Himālaya* nel nord, e il *Bindu-sarovara* nel sud che seguono il *sanātana-dharma*, sono per convenzione chiamati *hindu*. Pertanto, dovremmo capire che se si usa il termine ‘*dharma hindu*’ ciò si riferisce al *sanātana-dharma*. Il *vaiṣṇava-dharma* descritto nello *Śrīmad-Bhagavatam* e in altre scritture è semplicemente il *sanātana-dharma* e nient’altro.”

Śrīla Gurudeva ha quindi con la logica delle Scritture e argomenti chiari ha stabilire che la *kevaladvaita-vāda* di *Śaṅkarācārya*, anche definita *māyāvāda*, non è conforme agli *śāstra* ed è una dottrina completamente immaginaria che conduce all’illusione. Si creò un certo trambusto nell’assemblea, e alcune persone si alzarono a protestare. Ma *Ācārya Kesarī* mostrò la sua competenza in tutti gli *śāstra*, capovolgendo meravigliosamente le loro argomentazioni a favore dei principi del *vaiṣṇava-dharma*. I *Vaiṣṇava* riuniti divennero molto felici nel constatare la sua erudizione senza precedenti, ma alcuni studiosi *advaita-vādī* rimasero disturbati.

Terminato il suo intervento, *Śrīla Gurudeva* se ne andò e altri partecipanti al seminario diedero delle lezioni. Tra questi c’erano *mahāmahopādhyāya Śrī Yogendranātha (tarka-saṅkhya, vedāntatīrtha)*, *Śrī Jīva (nyayatīrtha, MA)*, il Dr. *Mahāmānvrata Brahmācārī (MA, PhD)*, un insegnante dell’*Hoogly College (MA, kāvyatīrtha)* e molti esperti Studiosi di *sanscrito* del *Sanskrit College di Kolkata*.

Śrī vyāsa-pūjā festival a Viṣṇupura Kamārapotā di Medinīpura.

Il 20 febbraio 1954, il fondatore-*ācārya* e presidente della *Samiti* visitò la casa di *Śrī Rādhānātha dāsa Adhikārī*, residente di *Kamārapotā Viṣṇupura*, su sua richiesta sincera. Il giorno dell’apparizione di *Śrīla Ācāryadeva*, fu splendidamente celebrato il *śrī vyāsa-pūjā*, con l’adorazione di cinque gruppi di venerabili personalità (*pūjā-pañcaka*) in accordo al *Śrī Vyāsa-pūjā-paddhati*, fu scritto da *Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Prabhupāda* e rivisto da *Śrīla Bhaktivinoda Thakura*. Dopo di ciò, i *sannyasi* di *Śrīla Ācāryadeva*, i *brahmācari* e i discepoli *ghastha* offrirono petali e fiori (*puṣpāñjali*) ai suoi piedi di loto.

Māghī-kṛṣṇa-pañcamī è la ricorrenza dell'apparizione di *Śrī Gurudeva*, il più adorabile maestro anche chiamato *Śrīla Ācāryadeva*. In quel giorno, *Śrīla Gurudeva*, insieme ai suoi discepoli e seguaci, eseguì l'*arcana-puja* e offrì *śraddhā-puṣpāñjali* ai santi piedi di *om viṣṇupāda Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī Prabhupāda*. Dopo aver parlato all'assemblea, *Śrīla Ācāryadeva* diede una lezione molto significativa sulla personalità e sugli insegnamenti trascendentali di *Śrīla Sarasvatī Thākura*. *Śrī Rādhānātha dāsa Adhikārī* divenne lo speciale oggetto di affetto della *Samiti* per essersi preso cura di tutte le spese della celebrazione del *vyāsa-pūjā*.

Predica del sanātana-dharma nell'Assam.

Il 14 maggio 1954, *Srila Acharyadeva* partì per l'Assam a predicare la *suddha-bhakti* insieme a *Tridandi-svāmī Śrī Narasimha Maharaja*, *Sri Trivikrama Maharaja*, *Sri Vamana Maharaja*, *Sri Narayana Maharaja* (l'autore), *Sri Paramārthī Maharaja*, *Sri Paramdharmeśvara brahmacari*, *Sri Ānanda Brahmācārī*, *Śrī Gajendra-mocana Brahmācārī* e un'altra dozzina di abitanti della *Maṭha*. Il 16 maggio raggiunsero la stazione di *Goloka-gaṅja*. *Śrī Sanata Kumāra Bhakti-sāstrī Bhāgavat-bhūṣaṇa* e altri devoti li accompagnarono col *nagara-sankirana* alla casa di *Śrī Divyajñāna dāsa Adhikārī*, dove fu eseguito il *pūjā-arcana* di *Śrīla Gurudeva*. Per diversi giorni, in grandi assemblee religiose, *Śrīla Gurudeva* parlò della *śuddha-bhakti* e delle glorie di *śrī harināma*, poi si spostò con tutto il gruppo a *Dhūvaḍī*. Lì risiedette al *Prapannāśrama* del suo confratello *Śrīpāda Nimānanda Sevā-tīrtha Prabhu*, e tenne una serie di conferenze per sette giorni sullo *Srimad-Bhagavatam*.

Con la logica e le evidenze degli *śāstra* dimostrò che la filosofia *Vedānta* (*vedānta-darśana*) è suprema tra i sei sistemi filosofici associati alle scritture *vediche* e che la *bhakti* è l'argomento supremo del *Vedānta-sūtra*. Esistono sei sistemi filosofici (*ṣaḍ-darśana*) associati alle Scritture Vediche: quelle improntate alla logica (*nyāya*), la teoria dell'infinitamente piccolo (*vaiśeṣika*), l'analisi della materia e dello spirito (*sāṅkhya*), la disciplina dell'auto-realizzazione (*yoga*), lo studio di tutto ciò che è legato all'attività interessata per goderne i frutti (*karma-mīmāṃsā*), e la scienza della realizzazione di Dio e della nostra vera identità (*Vedānta*).

Dopo questa parentesi, *Śrīla Gurudeva* predicò la *bhakti* a *Kacaharīhāṭa*, *Khākasīyālī* e in altri luoghi, accettando l'ospitalità di *Śrī Prakṛtīśacandra Baruā Bahādura*, il principe del regno *Gaurīpura*. *Śrīla Guru Mahārāja* soggiornò per alcuni giorni e predicò ampiamente il *sanātana-dharma*. Ogni giorno teneva conferenze sull'undicesimo canto dello *Srimad-Bhagavatam* nella scuola di *sanskrito* diretta dal re della regione. Il Preside della scuola andava regolarmente ad ascoltare il *Bhagavatam*, insieme ad insegnanti e molti studenti. Anche il ministro *Bahādura* dello stato di *Gaurīpura* e molti funzionari vennero per ascoltare. Dopo che *Śrīla Gurudeva* predicò nel borgo di *Kumārī* e dintorni, arrivò alla famosa cittadina di *Cāpara*. Lì, negli eccellenti locali della scuola superiore secondaria inglese, fu organizzata un'assemblea religiosa con un pubblico di circa dieci-dodicimila persone. *Śrīla Guru Mahārāja* espose una profonda e approfondita analisi sul *sanātana-dharma* che impressionò molto i rispettati ascoltatori istruiti, e fedeli.

A quei tempi, un cosiddetto *guru* chiamato *Kṣetra-mohana Cakravartī* viveva a *Cāpara*. Mostrandosi come un *Vaiṣṇava*, predicava molte dottrine che non si armonizzavano al *vaiṣṇava-dharma*, e anche dal punto di vista morale non era molto puro. La gente del posto invitò lui e i suoi seguaci a un dibattito con *Ācārya Kesarī*. *Śrīla Gurudeva* gli rivolse alcune domande riguardanti la *śuddha-bhakti*, ma non riuscì a rispondere. *Śrīla Gurudeva* dimostrò di fronte al pubblico che le dottrine di *Cakravartī* erano contrarie agli *śāstra* e non erano conformi a nessuna *sampradāya*. *Cakravartī* si vergognò, e chiedendo perdono ai piedi di loto di *Śrīla Gurujī*, lasciò l'assemblea.

Successivamente su sentita richiesta dell'onorevole *Bahādura* dello stato di *Abhayāpurī*, *Śrīla Gurudeva* e il suo gruppo di predica visitarono *Abhyāpurī*. Rimasero lì per tre giorni e *Śrīla Gurudeva* diede delle conferenze molto impressionanti sul *sanātana-dharma* nei locali della scuola femminile della cittadina. *Mahārāja Bahādura* di *Abhayāpurī* fu molto colpito dalle sue esposizioni e con grande fede offrì preghiere ai piedi di loto di *Śrīla Ācāryadeva*. Il comportamento mite e umile di *Mahārāja Bahādura*, il suo modo di vivere semplice, la sua sincerità, generosità e la sua genuina fede nei principi religiosi e nel Signore, sono stati da tutti lodati. Dopo aver predicato a *Cokāpādā* e nel villaggio di *Boṅgāī*, *Śrīla Gurudeva* ritornò alla *Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha* a *Chunchurā*.

Fondazione della Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha a Mathura e pubblicazione del Śrī Bhāgavata-patrikā.

Il *Vraja-maṇḍala parikramā* del 1954 ebbe luogo con grandi festeggiamenti nel mese di *Kārtika* sotto la guida di *Śrīla Guru Mahārāja*. Dopo la partenza dei pellegrini, *Śrīla Gurudeva* insieme a *Śrīpāda Sanātana dāsa Adhikārī*, *Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja* (l'autore) e altri discepoli, rimase a *Mathura* per alcuni giorni. *Śrīla Gurudeva* voleva stabilire un centro di predica della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* a *Śrī Mathurā-dhāma* e da lì diffondere la *pura bhakti* di *Śrī Caitanya Mahāprabhu* in tutta l'*India* del Nord.

Śrīla Gurudeva era un perfetto *Vaiṣṇava niṣkiñcana* senza mezzi finanziari di alcun tipo. Tuttavia, per sette giorni lui e i suoi seguaci cercarono un posto adatto. Il settimo giorno videro una vecchia *dharmasālā* sul lato sud del famoso *Kāmsa-tilā* e davanti al grande ospedale di *Mathura*. Era un edificio fatiscente ma la posizione era eccellente: si trovava vicino all'*Holi Gate*, alla Banca Imperiale, la *State Bank of India*, l'ufficio postale centrale, la fermata degli autobus statali e il mercato principale.

Era un solido edificio fatto di mattoni e pietra, e aveva trentasei stanze. I devoti discussero il prezzo con il proprietario della *dharmasālā*, ma *Gurujī* non aveva nemmeno un *paisā*, quindi cosa poteva fare? *Gurujī* tornò alla sua residenza con i devoti. Il giorno seguente, *Śrīla Gurudeva* era pronto a vedere un altro posto, ma *Śrī Sanātana Prabhu* dichiarò: “Oggi sono molto stanco. Mi piace il posto che abbiamo visto ieri. Non voglio vedere nient'altro.” *Gurujī* disse: “Non è possibile raccogliere dalle quaranta alle cinquantamila rupie tutte insieme. Almeno dovremmo versare un pò di denaro come anticipo ma non abbiamo abbastanza soldi nemmeno per questo.” *Srila Sanatana Prabhu* prese quindi sette mila rupie dalla cintura che gli cingeva la vita e diede i soldi a *Śrī Gurudeva*.

Tutti guardarono stupiti il viso di *Sanātana Prabhu*, con gli occhi spalancati. “Conoscevo il tuo desiderio da molto tempo”, disse *Śrī Sanātana Prabhu* a *Gurujī*. “Ecco perché ho girato con questi soldi intorno alla vita per oltre un mese. Ora non voglio vedere nient'altro. Per favore, vedi di comprare la *dharmasālā* che abbiamo visto ieri.” *Gurujī* disse: “Abbiamo bisogno di almeno dodicimila rupie come pagamento anticipato per ottenere l'accordo scritto per quella proprietà.” Udito ciò, *Śrī Sanātana Prabhu* inviò un telegramma a suo

figlio *Śrī Nārāyaṇa dāsa*, per spedire rapidamente il mancante denaro. L'atto fu registrato nell'ufficio catastale di *Mathura*.

Śrī Ācāryadeva fondò la *Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha* nel giorno della scomparsa di *jagad-guru om viṣṇupāda Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Prabhupāda*, il 13 dicembre 1954. In accordo con il desiderio di *Śrīla Ācāryadeva*, la predica del puro *bhakti-dharma* partì da lì per espandersi in tutta l'*India* del Nord. Inoltre, secondo il suo desiderio, fu inaugurata la pubblicazione del *Śrī Bhāgavata-patrikā*, la rivista trascendentale mensile in lingua *hindi* della *Samiti*. *Śrīla Gurudeva* nominò me (l'autore) come redattore di questa rivista. Egli diventò rapidamente molto popolare nella comunità educata locale, in virtù dei suoi sentimenti, della proprietà di linguaggio e della sua eccelsa filosofia ricca di *siddhānta*. Il *Śrī Bhāgavata-patrikā* introdusse eminenti studiosi di *Mathura* alla suprema visione filosofica del *bhakti-dharma* del *Gauḍīya Vaiṣṇavismo*, e lo prodigarono generosamente.

Nel 1955, venne organizzato il *kārtika-vrata niyama-sevā* alla *Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha* sotto la guida di *paramārādhyatama Śrīla Gurudeva* e con gli auspici della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti*, il pellegrinaggio iniziò dalla stazione di *Howrah* nel favorevole giorno del 29 ottobre. Il gruppo del *parikrama* raggiunse *Mathurā* via *Kāśī* e *Prayāga* e giunse alla *Keśavajī Gauḍīya Maṭha* il 2 novembre, da lì iniziarono il *Vraja-maṇḍala parikramā*. *Srimad Bhakti Bhūdeva Śrautī Maharaja*, *Srimad Bhakti Vijnana Asrama Maharaja*, *Srimad Bhakti Jivana Janardana Maharaja*, *Srimad Bhaktivedanta Trivikrama Maharaja* e *Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja* (l'autore) glorificarono il *Dhama*, eseguirono i *kirtana* e parlarono l'*harikatha*. *Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja* editore del *Śrī Bhāgavat-patrikā*, *Rasarāja Vrajavāsī* editore e patriarca del *Patrikā*, *Śrī Sudāma Sakhā Brahmācārī* e *Śrī Prabuddha-Kṛṣṇa Brahmācārī* furono particolarmente attivi nell'organizzare adeguati trasporti, alloggi e via dicendo per tutti i pellegrini.

Nel giorno di *Govardhana-pūjā*, ci fu un grande festeggiamento per *annakūṭa*. La grande sala delle assemblee (*nāṭya-mandira*) era colma di pietanze per l'offerta. I *Mathurāvāsī* non avevano mai visto prima un così grande festival di *annakūṭa*. Ordinariamente a *Vraja*, un'offerta di cinquantasei preparazioni (*chappan bhoga*) è un evento eccezionale, ma la *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* offrì trecentosessantacinque diverse preparazioni durante questo enorme *annakūṭa*. Intorno a *Śrī Girirāja Mahārāja* c'erano piramidi di riso e grandi e piccoli piatti di *khicrī*, diversi tipi di dolci, tra cui il riso dolce, *halvah*, *laḍḍū*, verdure, sottaceti, *chutney*, *pūrī*, frutta, radici, verdure a foglia verde, ecc., tutto

con magnifici *tulasī-mañjarī* in cima. I fedeli giunsero da grandi distanze per avere il *darśana*, e circa cinquemila persone accettarono *mahā-prasāda*. Quando il *kārtika-vrata* fu completato, tutti i pellegrini tornarono ai rispettivi luoghi.

Installazione delle divinità e festival *annakūṭa* nella Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha, Mathurā.

Il 3 novembre 1956, il giorno di *śrī Govardhana-pūjā* e *annakūṭa*, *paramārādhyā Śrīla Ācāryadeva* stabilì i suoi adorabili *Śrī Śrī Guru-Gaurāṅga* e *Rādhā-Vinoda-bihārījī* alla *Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha*, dando così ai devoti della *Matha* e ai *Vrajavasi* un'occasione d'oro per servire le Divinità. Il *darśana* delle Divinità era molto dolce e attraente. Coloro che le vedono sentono nel loro cuore che le Divinità sono state attratte dall'impareggiabile *prema* di *Śrīla Gurudeva (āśraya-vigraha)* e hanno manifestato la loro forma intrisa di *prema (prema-maya vigraha)*.

Ci fu una grande festa quando giunse il giorno dell'installazione delle divinità. *Pūjyapāda Śrī Bhakti Bhūdeva Śrauti Mahārāja* eseguì l'*abhiṣeka*, l'*arcana* e altri aspetti dell'installazione, insieme a *Śrī Trivikrama Mahārāja* e *Rasarāja Vrajavāsī*.

Śrīmad Bhakti Kuśala Nārasimha Mahārāja, *Śrīmad Bhakti Deśika Ācārya Mahārāja*, *Śrī Paramārthī Mahārāja*, *Śrī Nārāyaṇa Mahārāja* (l'autore) e altri prominenti *sannyāsī* eseguirono il *vaiṣṇava-homa* e altre cerimonie. Dopo l'*abhiṣeka*, le Divinità furono poste nella stanza dell'altare, e lì *Śrī Ācāryadeva* stesso le consacrò. Citò un Verso che lui aveva personalmente composto, per spiegare il *tattva-siddhānta* riguardo alla carnagione bianca della divinità di *Śrī Vinoda-bihārījī*:

rādhā-cintā-niveśena yasya kāntir vilopitā
śrī-kṛṣṇa-caraṇam vande rādhāliṅgita-vigraham

“Adoro quel *Vrajendra-nandana Śrī Kṛṣṇa*, che è abbracciato da *Srimati Radhika*. La sua carnagione scura è scomparsa ed Egli risplende di una carnagione dorata, poiché è completamente immerso nei sentimenti di separazione da Lei.”

Śrī Mohinī-mohan Rāgabhūṣaṇa Prabhu e *Śrī Satya-vigraha Prabhu* incantarono gli ascoltatori presenti alla cerimonia con il loro *śrī nāma-kīrtana*.

Nel *nāṭya-mandira* di fronte all'altare, fu offerta a *Śrī Girirājajī* una montagna di *laḍḍū*, *pūrī*, *kachori*, riso, riso dolce, *puṣpāṇna*, *khicrī*, diversi tipi di verdure, frutta, radici, latticello aromatico, latte, *panir* e altre preparazioni. Molte persone parteciparono a questa cerimonia, tra cui professori di vari college di *Mathurā-dhāma*, insegnanti della scuola, avvocati, giudici e altri gentiluomini educati e rispettati. Erano tutti molto impressionati nell'ascoltare *Śrīla Ācāryadeva* parlare della *bhakti-tattva* nella tradizione *Gauḍīya*. Dopo di ciò, furono molto felici di avere il *darśana* delle divinità e onorare il delizioso *mahā-prasāda*, che quel giorno fu distribuito a quasi tremila persone.

Giriścandra dāsa di *Pūrvacaka* nel distretto di *Medinīpura* pagò tutte le spese per *annakūta*. *Gajendra-mohan dāsa Adhikārī* e *Śrīyukta Kamalabālā-devī* di *Kalyaṇapura* hanno donato le divinità, i loro vestiti, ornamenti e tutto il necessario. La *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* apprezzò molto il loro servizio ideale.

Predica del messaggio di Sri Chaitanya nell'Assam.

Nel dicembre del 1955, *paramārādhyatama Śrī Gurudeva*, accompagnato dai suoi *sannyasi* e *brahmacari*, iniziò a predicare estensivamente il messaggio di *Śrī Caitanya* in vari luoghi nell'Assam. Questa volta andò nella maggior parte dei luoghi dell'area di predica di *pūjyapāda Śrī Nimānanda Sevā-tīrtha Prabhu*. *Śrīla Gurudeva* parlò del *sanātana-dharma*, *bhāgavata-dharma*, *śuddha-bhakti* e di altri soggetti in importanti assemblee religiose a *Goloka-gaṅja*, *Dhūbaḍī*, *Bichandaī*, *Khānurī*, *Rāmapura*, *Bongāī Grāma*, *Chakāpādā*, *Khagarpura*, *Sākomūdā*, *Calantāpādā*, *Abhayapurī* e in altri luoghi. Tornò alla *Chuñchurā Maṭha* dopo circa un mese di predica.

Il festival del Śrī vyāsa-pūjā a Begunābāḍī.

La *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* festeggiò per molti anni il *śrī Vyāsa-pūjā* seguendo le linee guida del *paddhati* compilato da *Śrīla Sarasvatī Prabhupāda* e rivisto da *Śrī Bhaktivinoda Ṭhākura*. L'origine del *śrī vyāsa-pūjā* la troviamo a *Śrīvāsa-āṅgana* a *Śrī Dhāma Māyāpura* circa cinquecento anni fa. Sotto la personale guida di *Śrī Caitanya Mahāprabhu*, *Śrī Nityānanda Prabhu* lo ha

adorato sul seggio di *Śrī Vyāsa*. In questa occasione, *Śrīvāsa Paṇḍita* introdusse l'argomento del *śrī vyāsa-pūjā-paddhati* a *Śrīman Mahāprabhu*. Per questo motivo, *Śrīla Sarasvatī Ṭhākura* si è preso molta cura di raccogliere questo antico manuale dalla *Govardhana Maṭha* a *Purī* di *Śrī Śaṅkarācārya*. *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura* lo ha poi rivisto e sviluppato per renderlo più armonico alla *sampradāya*. *Paramārādhyatama Śrīla Gurudeva* trovò questo *paddhati* e introdusse la celebrazione del *vyāsa-pūjā*, combinata con il *pūjā-pañcaka*.

Questa cerimonia si svolge in vari luoghi ogni anno, con grandi festeggiamenti. Quell'anno il *śrī vyāsa-pūjā* fu organizzato nel vasto cortile della scuola a *Begunābādī* nel distretto di *Medinīpura*, e fu celebrato in modo grandioso per tre giorni, da *Māghī-kṛṣṇatīyā* a *Pañcamī*. Dieci o dodicimila persone partecipavano ogni giorno a questo festival, e l'ultimo giorno, venne distribuito il *mahā-prasāda* a una folla troppo grande per essere contata, anche in ragion del fatto che ci fu molte volte un avvicendamento di persone. *Girīscandra dāsa Adhikārī* di *Pūrvacaka* ricevette speciali lodi della *Samiti* per aver pagato tutte le spese necessarie per il festival.

Śrī Girīscandrajī e sua moglie hanno entrambi ricevuto *hari-nāma mantra* e *dīkṣā* da *Śrī Ācāryadeva* il primo giorno del festival. A quel tempo aveva ottantaquattro anni. Come ricco proprietario terriero, in precedenza aveva trascorso la vita in modo grandioso, con sfarzo e opulenza. Ordinava tabacco fragrante dalla Francia e da altri paesi stranieri, e si sedeva sul suo letto fumando il *narghilè* dorato attraverso un lungo tubo. Ma durante gli ultimi ottantaquattro *kosa* del *Vraja-maṇḍala parikrama*, aveva trascorso un mese ad ascoltare la pura *hari-kathā* e il suo cuore era cambiato. Ora era libero dagli attaccamenti mondani e aveva fatto voto di eseguire il *bhajana*. Prima di radersi la testa nel giorno di *dīkṣā*, ha fatto un ultimo *praṇāma* al suo caro *narghilè* e lo ha buttato via. Tutti erano stupiti di vedere alla sua età tale convinzione e determinazione.

Il primo giorno di *śrī vyāsa-pūjā* il nostro adorato *Śrīla Gurudeva* offrì *arcana-pūjan* e *puspāñjali* ai piedi di loto del suo *paramārādhyatama Śrīla Prabhupāda*, dopo di che i *sannyāsī* di *Śrīla Ācāryadeva*, i *brahmacārī* e i discepoli *gṛhastha* offrirono *puspāñjali* ai suoi piedi di loto. *Śrī Trivikrama Mahārāja* fece una lezione sul significato di *śrī guru-pūjā* e il nostro amato *Gurudeva* parlò di *śrī vyāsa-pūjā*.

Durante l'assemblea religiosa della sera, *Śrīla Guru Mahārāja* lesse la parte del *Śrī Caitanya-bhāgavata* che illustra la celebrazione del *vyāsa-pūjā*. Il secondo giorno sono state lette le offerte scritte di commemorazione in varie lingue e *Śrī*

Ācāryadeva tenne una conferenza. Il terzo giorno *Śrī Nārāyaṇa Mahārāja* (l'autore) e *Śrī Rasarāja Vrajavāsī* incaricarono *Śrī Narayana Vrajavāsī* di eseguire i rituali del *śrī vyāsa-pūjā* in accordo al *Vyāsa-pūjā-paddhati* con il *pūjā-pañcaka* di sedici articoli.

Una protesta contro la legge che pretendeva di controllare i *sādhu* e *sannyāsī* Hindu.

Fin dai tempi antichi, l'*India* è stata prevalentemente un paese religioso. Tutti gli aspetti della tradizionale cultura indiana quali la moralità, la struttura sociale, la politica e l'amministrazione, erano basati e condotti da una prospettiva religiosa sin dai tempi vedici. La supremazia del *dharma* nella società indiana fu protetta anche durante il dominio dei musulmani e degli inglesi. Tuttavia, dopo che l'*India* raggiunse l'indipendenza, il *dharma* diminuì molto rapidamente, in misura tale da non vedersi da migliaia di anni.

Il 27 luglio 1956, fu portata al *Loka-sabha* del parlamento indiano una proposta per controllare i *sadhu* e *sannyasi hindu*. La logica a sostegno di questa legislazione era che il loro comportamento diventava sempre più peccaminoso e che il loro stile di vita stava diventando sempre più contrario agli interessi della società in generale, e si registrava un aumento di accattonaggio. Si pensava che fosse necessario controllare tale fenomeno e l'intenzione dichiarata era di approvare normative per proteggere la reputazione dei veri *sādhu* e purificare la società.

In quel periodo, *paramārādhyaṭama Ācārya Kesarī* risiedeva alla *Śrī Keśavajī Gaudīya Maṭha* di *Mathura*. Quando è stato informato di questa legislazione, ha protestato con una voce da leone. “Il codice penale indiano ha un ampio regolamento per sopprimere il comportamento peccaminoso e le attività che si oppongono alla società”, disse. “Qual è la necessità di questa nuova legge? E perché non approvare una legge sui *mullah musulmani*, sui *papi* e sui ministri cristiani, sui mendicanti *buddisti* e quelli *jainisti*? Perché provocare tumulto solo per gli *hindu*? Prima che si presenti al *Loka-sabhā* una qualsiasi legge contro i *sadhu hindu*, essa dovrebbe essere pubblicizzata in tutto il paese.

Solo allora si potrà dibattere nel *Loka-sabhā*. È improprio trascurare questa procedura e fare una legge in segretezza.”

Ācārya Kesarī iniziò una energica campagna di protesta contro questa normativa. Scrisse una lettera di biasimo in *hindi*, *bengalese* e *inglese*, e la inviò a importanti politici, ai più popolari leader sociali e religiosi. Una copia della lettera fu inviata a *Śrī Nehrujī*, che era il primo ministro in quel momento, e anche ai membri del *Loka-sabhā*. Il risultato fu che la popolazione diventò consapevole della situazione, e il parlamento (*Loka-sabhā*) ritirò rapidamente la proposta di legge. Quello che segue è una copia della lettera di protesta che scrisse.

“Le leggi, le regole e le linee guida che governano l’*India* sono state tutte definite secondo la legge *śāstrica*; nessuna legge può essere accettata in *India*, se è in qualche modo separata dalle norme indicate negli *sastra*. Nessuna persona o società può controllare *sādhu* e *sannyāsī*; essi sono controllati solo dagli *śāstra*. Troviamo prove a sostegno di questa affermazione in tutti i *Purāṇa* e gli altri testi autentici.

Nello *Śrīmad-Bhāgavatam* (4.21.12) si afferma:

sarvatrāskhalitādeśaḥ
sapta-dvīpaika-danda-dhṛk
anyatra brāhmaṇa-kulād
anyatrācyuta-gotrataḥ

“*Mahārāja Pṛthu*, che era imperatore del mondo intero, applicava con fermezza il suo sistema di leggi e rispettive punizioni a tutti tranne che a: *rsi*, *brāhmaṇa*, *acyuta-gotrīya* e *viṣṇu-bhakta* (*Vaiṣṇava*).”

“I santi sono l’orgoglio e l’affascinante bellezza dell’*India*. Persone da tutto il mondo sono attratte da questo splendido ornamento dell’*India* e sono pronti a conformare le loro vite spirituali e sociali in accordo al loro esempio. I *sadhu* e i *sannyāsī* indiani sono amanti della pace. Questo è il motivo per cui il mondo intero guarda all’*India* per la pace. È quanto di più improprio e completamente illegale voler controllare la condotta religiosa con la politica. È stato dichiarato nella costituzione indiana che l’*India* è principalmente uno Stato laico. Questo tentativo da parte della *Loka-sabah* indiana di cercare di imporre restrizioni ad una parte religiosa e non ad altre risulta del tutto contraria alla legge costituzionale. Se questa legislazione fosse approvata, anche il Codice penale, il Codice di procedura penale e altre leggi, dovranno essere modificati e rivisti in molti altri campi.

“Non c’è bisogno di promulgare una nuova legge tesa a controllare in modo scollegato dal resto i comportamenti scorretti. Se è necessario promulgare una legge specifica per controllare la cattiva condotta dei cosiddetti *sadhu*, allora è anche necessario preparare una legge per controllare la cattiva condotta, il

comportamento peccaminoso e le attività antisociali del partito del Congresso e di altri partiti politici. È di gran lunga più essenziale controllare i politici che controllare gli *ācārya*, che sono i *sādhu* e i *sannyāsī* di rilievo. Un altro punto da notare è che finora non ci sono leggi specifiche atte a controllare il mercato nero e altre anomalie presenti nella società.

“Solo *sādhu* e *sannyāsī* possono comprendere le attività di altri *sādhu* e *sannyāsī*. Come può qualcuno riconoscere un *sādhu* se non è un *sadhu* egli stesso e se non ha mai avuto l’associazione di *sādhu* e *sannyāsī*, o se non gli è mai stato vicino? Su quali basi possono giudicare chi è un *sadhu* e chi no? Abbiamo bisogno di leggi che si applicano a tutti. Al momento non esiste un accordo per controllare i non *sādhu*, tuttavia essi stanno stringendo le cinture e saltando in piedi per controllare i *sādhu*. Questa è l’era del voto a maggioranza e ci sono più non-*sadhu* che *sādhu*, per questa ragione possono presentare leggi per condonare atrocità contro i *sādhu*. La maggioranza vuole perpetuare atrocità contro la minoranza, e ciò non potrà mai definirsi una buona regola.

“Oggi giorno i *sādhu* sono oggetto di malizie e violenze. I non-*sadhu* stanno diventando degradati e privi di dignità a causa della loro cattiva condotta nella società. Si sentono non considerati e non rispettati dai *sadhu*, e per vendicarsi presentano un conto teso a controllarli. Questo si addice all’età di *Kali*. La proposta di registrare i *sādhu*, darà a tutti i non-*sadhu* dell’*India* un’opportunità d’oro; saranno in grado di legittimare il loro carattere immorale inserendo i loro nomi nel registro dei *sādhu*. I veri *sādhu* non vogliono essere chiamati *sādhu* e si vergognerebbero di essere identificati come *sadhu* registrati o autorizzati. Alcuni *sādhu* non registreranno nemmeno i loro nomi presso l’ufficio governativo. Inoltre, se l’ufficiale delle licenze è addirittura anti-*hindu*, come si può fare affidamento su di lui per giudicare chi è e chi non è un *sadhu* secondo le scritture *hindu*?

“Ecco un altro punto. Un capofamiglia (*grhastha*) è considerato un *sādhu* o no, secondo la definizione proposta? Se sono esclusi dalla categoria dei *sādhu*, i capifamiglia che sono in realtà molto elevati saranno identificati come non-*sādhu*. Questo sarà un reato ai sensi dell’articolo 352 del codice penale indiano, oppure un caso di diffamazione ai sensi dell’articolo 500 dello stesso. Se qualche *grhastha* vuole adottare un modo di vivere virtuoso o diventare un *sādhu*, dovrà quindi prendere una licenza o registrare il suo nome. Supponiamo che un funzionario altamente virtuoso in un ufficio o in un tribunale voglia condurre una vita religiosa, deve certificare la sua bontà con un magistrato distrettuale che può

essere immorale o addirittura malvagio? E quel magistrato distrettuale avrà il potere di cancellare la licenza e punire quel funzionario virtuoso?

“La costituzione dell’*India* ha approvato la Legge sul matrimonio delle vedove e la Legge sul matrimonio (*sārada*) delle bambine minorenni proposta dall’onorevole *Īśvara-candra Vidyāsāgara*, ma il popolo indiano non le ha accettate. Queste leggi giacciono in qualche angolo della biblioteca della costituzione indiana. La presente legge si troverà di fronte alla stessa triste situazione se è contro i desideri dall’opinione pubblica in generale. Siamo totalmente contrari a tale legge. Chiediamo umilmente ai membri della *Lokasabhā* di respingere questo disegno di legge. Chiediamo inoltre a tutti i giornali indiani e ai loro lettori di opporsi a questa legge cieca con tutto il loro potere. Anzi, chiediamo all’intera società, specialmente ai *sadhu* e ai *sannyāsī* dell’*India*, di unirsi e di alzare la voce contro questa legge.”

Inaugurazione della Śrī Goloka-gaṅja Gauḍīya Maṭha (Assam).

Jagad-guru Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Ṭhākura predicò la *śuddha-bhakti* molto energicamente anche al di fuori del *Bengala Occidentale*, in *Assam*, *Bihar*, *Orissa*, *Chennai (Madras)*, *Uttara Pradesh* e altrove. C’erano molti devoti *grhastha* in questi diversi stati che erano molto esperti nelle conclusioni filosofiche sulla *śuddha-bhakti* e che predicavano nelle lingue locali. Uno dei più importanti tra loro era *Śrīpāda Nimānanda Sevā-tīrtha Prabhu* di *Dhūbaḍī* in *Assam*, che predicava il messaggio di *Śrī Caitanya Mahāprabhu* in *Assamese* in tutto lo stato, sotto la guida di *Śrīla Prabhupāda*. Ma molto presto dopo che *Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Prabhupāda* entrò negli *aprakāṣa-līlā*, anche *Śrīpāda Sevā-tīrtha Prabhu* lasciò questo mondo. Prima di andarsene, raccomandò ai suoi discepoli di continuare la loro vita spirituale sotto la guida di *Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja*.

Śrīpāda Sevā-tīrtha Prabhu ebbe una straordinaria discepola *grhastha*, *Śrīmatī Sucitrābālā-devī*, che era molto intelligente e perfettamente in grado di comprendere anche i concetti più sottili del *bhakti dharma*. Nelle Scritture (*Raghuvamśa* 14.46) è affermato: “*ājñā gurūṅām hy avicāraṇīyā* - gli ordini del *guru* vanno seguiti senza altre considerazioni.” *Sucitrā-devī*, quindi, seppur con gentilezza fu molto insistente nell’inviare *ācārya Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna*

Keśava Gosvāmī Mahārāja in Assam per predicare la *suddha-bhakti*. Viste le sue ripetute richieste, *Śrīla Gurudeva* si recò a *Goloka-gaṅja* con dodici seguaci e predicò con forza la *bhakti* in vari luoghi. Il pubblico fu molto colpito nel constatare la speciale qualità della predica di *Śrīla Guru Mahārāja* e nell'apprendere i *siddhānta* nascosti della *bhakti*, e in gran numero decisero di accettare la vita spirituale e seguire i suoi insegnamenti.

La devota *Sucitrā-devī* donò incondizionatamente la sua terra e la sua nuova residenza allo scopo di stabilire una *Gauḍīya Maṭha* a *Goloka-gaṅja*. Questa donazione è stata debitamente registrata presso l'Ufficio apposto nella città principale del distretto di *Gvālapāḍā, Dhūbaḍī*. Suo marito, *Śrīyuta Devendracandra dāsa* (iniziato come *Śrī Divya-jñāna dāsa Adhikārī*), fu subito dalla parte di sua moglie in questo compito trascendentale.

Per richiesta di *Śrī Surendranātha dāsa, Śrīla Gurudeva* arrivò con il suo gruppo di predica al villaggio di *Devān* nel distretto di *Gvālapāḍā* l'11-12 febbraio 1957. Un vasto festival ebbe luogo nel giorno dell'apparizione di *Śrī Nityānanda Prabhu* e nell'anniversario della scomparsa di *Śrī Nimānanda Sevā-tīrtha Prabhu*. Durante l'assemblea religiosa, *Śrīla Ācāryadeva* tenne una brillante lezione sulla storia della vita di *Śrī Nityānanda Prabhu* e *Śrī Nimānanda Prabhu*. *Tridaṇḍī Svāmī Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja* (l'autore) spiegò i *gaura-līlā* con l'ausilio delle diapositive. *Paṇḍita Śrī Sanat Kumāra dāsa Adhikārī* e *Paṇḍita Śrī Vṛndāvana dāsa Adhikārī* fecero delle conferenze con una brillante padronanza della lingua. L'onorevole *Suren Dasa* si fece carico di tutte le spese per il festival.

La celebrazione del Śrī vyāsa-pūjā alla Śrī Goloka-gaṅja Gauḍīya Maṭha

Il 17-19 febbraio 1957 ci fu una grande celebrazione del *śrī vyāsa-pūjā* alla *Śrī Goloka-gaṅja Gauḍīya Maṭha* che durò tre giorni, alla presenza di *Śrīla Ācāryadeva* ed i suoi discepoli. Il *Śrī vyāsa-pūjā* fu condotto impeccabilmente sotto la sua guida, e si svolse il *pūjā-pañcaka* in accordo al *paddhati* di *Śrīla Sarasvatī Prabhupāda*. Un'estesa assemblea religiosa si radunò nel cortile della *maṭha* e *Śrīla Gurupāda-padma* presentò una lezione particolarizzata e filosofica sulla personalità di *Śrī Vyāsadeva* e del *śrī vyāsa-pūjā*. In seguito, fu distribuito *mahā-prasāda* a due o tremila ospiti, sia invitati che non invitati. *Śrīmatī*

Sucitrābālā-devī e la sua famiglia aiutarono molto nel facilitare la festa, così come *Śrī Sudāma Sakhā Brahmācārī* e *Dhanyātidhanya Brahmācārī*, tutti lavorarono instancabilmente.

Śrī Ācārya Kesarī alla “Conferenza Vaiṣṇava di tutto il Bengala.”

Śrīpāṭa Maheśa è un luogo noto adiacente a *Śrī Rāmapura* nel distretto di *Hoogly*, in *Bengala*. Il *ratha-yātrā* che si festeggia in questa città è simile a quello di *Jagannātha Purī*. In precedenza, *Śrī Kamalākara Pippallāi*, associato di *Śrī Caitanya Mahāprabhu*, vi soggiornò per eseguire il *sādhana-bhajana*.

In occasione dell’anniversario della sua scomparsa, per tre giorni fu organizzata una “Conferenza Vaiṣṇava di tutto il Bengala”, 12-14 marzo 1957, sotto l’egida della Società *Sinhi Vaiṣṇava* e dello *Śrī Rāmapura Dharma-sabhā*. Il fondatore *ācārya* della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti*, *Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī*, fu prescelto come presidente dell’assemblea. *Śrī Gopendra-bhūṣaṇa (sāṅkhyā-tīrtha)*, *Paṇḍita Surendranātha (pañca-tīrtha)*, *Śrī Nagendranātha Śāstrī* (insegnante), *Paṇḍita Śrī Phaṇīndranātha Śāstrī* (MABL) e altri famosi studiosi di *Navadvīpa* erano tutti presenti.

Śrī Vinoda-Kiśora Gosvāmī (purāṇa-tīrtha) parlò all’assemblea. L’ospite principale, l’avvocato *Śrī Patita-pāvana Caṭṭopādhyāya*, fece un discorso sulla storia della vita di *Śrī Kamalākara Pippallāi*, poi gli studiosi menzionati parlarono uno dopo l’altro. *Tridaṇḍi-svāmī Śrīpāda Bhaktivedānta Trivikrama Mahārāja* fece alcuni commenti critici sulle dichiarazioni di *Śrī Phaṇīndranātha Śāstrī*. Dopo di ciò, il presidente, *Śrīla Keśava Gosvāmī Mahārāja*, tenne una conferenza citando molti riferimenti dagli *śāstra* al riguardo di *Śrī Kamalākara Pippallāi*, e con voce seria, si oppose fermamente alle opinioni discordanti dagli *śāstra* che i *prākṛta-sahajiyā* sostenevano nella loro letteratura non autentica.

La *Śrī Caitanya-caritāmṛta* menziona *Śrī Pippallāijī*, la cui vita era in realtà ricca di pura *bhakti*. Tuttavia, la storia della sua vita include alcune visioni impure e non *vaiṣṇava*, contrarie alla *bhakti*. Alla fine dell’assemblea, i partecipanti posero molte domande su *Śrī Pippallāi*, a cui *Śrīla Gurudeva* rispose con chiarezza.

Il digiuno (upavāsa) del giorno di Śrī Rādhāṣṭamī.

Śrī Rādhāṣṭamī ha un significato speciale nella società dei Śrī Gauḍīya Vaiṣṇava che onorano questa giornata in modo molto profondo e sentito. Śrīmatī Rādhikā è tra le potenze di Kṛṣṇa la più completa. Lei è Īśvarī, la Suprema, e tutte le altre śakti o potenze, si manifestano da Lei. Per questa ragione, alcune persone considerano Rādhāṣṭamī come un jayantī e fanno il digiuno senza acqua, come si usa a Kṛṣṇa-janmāṣṭamī. In realtà, anche se l' Hari-bhakti-vilāsa si riferisce allo Śrī Rādhāṣṭamī tithi come a un vrata, non è prescritto alcun digiuno per questa ricorrenza.

Così la sahajiyā sampradāya, che fa il digiuno in questo giorno, fa solo esibizione di devozione (ati-bhakti) nei confronti di Śrī Rādhārāṇī. L' Hari-bhakti-vilāsa è l'unica Smṛti per i Gauḍīya Vaiṣṇava, e registra in modo splendido, con riferimenti scritturali, il modo in cui i Vaiṣṇava dovrebbero eseguire i vrata e i digiuni. Sat-kriya-sāra-dīpikā è un altro testo di spicco riguardante le attività prescritte dagli sāstra. Non è corretto che un puro Vaiṣṇava crei nuovi vrata e trasgredisca o alteri le regole registrate in questi libri.

Oggi giorno la Missione Gauḍīya, che è sostenuta dalla Società del Congresso, ha cambiato la pura linea Vaiṣṇava e ha iniziato a seguire Śrī Rādhāṣṭamī vrata secondo la dottrina dei sahajiyā. I vrata e il digiuno sono prescritti negli sāstra solo per i giorni dell'apparizione di śaktimān para-tattva (la Verità Suprema che possiede tutte le potenze) o le Sue incarnazioni. Se si digiunasse per l'apparizione delle śakti-tattva, allora bisognerebbe fare il digiuno in tutti i 365 giorni dell'anno.

Questo perché, oltre alle bhagavat-śakti, tutti gli ācārya e guru nella guru-paramparā sono inclusi nella śakti-tattva, ed è impossibile osservare un vrata e il digiuno in tutti i giorni di apparizione e di scomparsa. Tutte le matha sotto la giurisdizione della Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti celebreranno il Śrī Rādhāṣṭamī vrata domenica 1° settembre 1957, secondo i canoni prescritti da Śrī Sanātana Gosvāmī. In questo giorno si svolgerà l'abhiṣeka di Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa, ci saranno speciali offerte di bhoga, conferenze sulla śrī rādhā-tattva, saṅkīrtana e così via.

Il giorno di *Rādhāṣṭamī*, *Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja* visitò la *Śrī Caitanya Sārasvata Maṭha*, fondata da *parama-pūjyapāda Śrīla Bhakti Raksaka Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja* a *Koleragañja, Navadvīpa*. Là, l'*ācārya* della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* parlò profondamente sul tema della *rādhā-tattva*. Anche altri oratori offrirono *puṣpāñjali* ai piedi di loto di *Śrīmatī Rādhikā* rivelando così la propria comprensione.

Vyāsa-pūjā a Śrī Gauravāṇī-Vinoda Āśrama a Khaḍagpura.

L'8 febbraio 1958, *śrī vyāsa-pūjā* fu celebrato in grande stile in occasione del giorno dell'apparizione di *jagad-guru Śrīla Prabhupāda* alla *Śrī Gauravāṇī-Vinoda Āśrama* a *Khaḍagpura*. Ciò è stato reso possibile dall'incredibile entusiasmo di *tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Jīvana Janārdana Mahārāja*, il presidente dell'*āśrama*. Nell'anno precedente, il *vyāsa-pūjā* era stato celebrato con una grande festa alla *Śrī Goloka-gaṇja Gauḍīya Maṭha* in *Assam*, secondo il metodo iniziato da *Śrīla Sarasvatī Prabhupāda*. Nel 1956, le celebrazioni si svolsero a *Begunabāḍī, Pūrvacaka*, vicino a *Medinīpura*.

Om viṣṇupāda Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Mahārāja si unì a questo *vyāsa-pūjā* con i suoi discepoli e ufficiò la cerimonia. Il secondo giorno del festival, è stato distribuito *mahā-prasāda* a circa cinquemila fedeli. Venne organizzato un *dharma-sabhā* e *Śrīla Ācāryadeva* si rivolse all'assemblea come segue: “Non solo noi indiani, ma il mondo intero è eternamente debitore verso *Śrī Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsa*, egli ha compilato i *Veda* in quattro parti per aiutare le persone generiche che cercano di studiarli. Ha compilato il *Vedānta-sūtra*, o *Brahma-sūtra*, al fine di riconciliare apparenti contraddizioni tra *Vedānta* e *Upaniṣad*, l'essenza dei *Veda*. Compose i *Purāna* e il *Mahābhārata* e infine, per rendere il *Vedānta-sūtra* facilmente comprensibile, manifestò l'immacolato *Mahā-purāṇa, Śrīmad-Bhāgavatam*, che è il commentario al *Vedānta-sūtra*.

“Tutte le società religiose in India credono in un modo o nell'altro di essere seguaci di *Vyāsa*. Tuttavia, quando studiamo attentamente la letteratura composta da *Śrī Vyāsadeva*, possiamo vedere nitidamente che la *bhagavad-bhakti* è il soggetto principale della sua letteratura. Non ha menzionato le parole *jñāna* o *mukti* in nessuno dei cinquecentocinquanta aforismi che compongono il suo famoso *Brahma-sutra*. Al contrario, ha stabilito la *bhakti* ovunque nel vero commentario al suo *Brahma-sūtra*, cioè, *pāramahamsī saṁhitā Śrīmad-*

Bhāgavatam. “Sebbene la *Śrī Śaṅkara sampradāya* dia risalto al *vyāsa-pūjā*, il loro cosiddetto *vyāsa-pūjā* è una farsa. Nel commentario di *Ācārya Śaṅkara* al *Brahma-sūtra*, egli ha accusato *Kṛṣṇa Dvaipāyana Śrī Vedavyāsa* di essersi sbagliato. *Śrī Śaṅkara* ha scritto che il *brahman* personifica la beatitudine (*ānanda-svarūpa*), e non può mai essere beato (*ānanda-maya*). Ma *Śrī Vyāsajī* nel *Vedānta-sūtra* lo ha chiamato *Brahma ānanda-maya*. In questo modo, *Ācārya Śaṅkara* ha tentato di confutare l’opinione di *Śrīla Vyāsadeva*. Pertanto il *vyāsa-pūjā* di *Ācārya Śaṅkara* è solo per dare spettacolo.

“*Śrī Vyāsadeva* è venerato correttamente nella *Vaiṣṇava sampradāya*. Tutti i *tridaṇḍī-sannyāsī* dovrebbero accettare l’esempio del *vyāsa-pūjā* celebrato da *Śrīpāda Janārdana Mahārāja*. Oggigiorno, vediamo che, in nome del *vyāsa-pūjā*, i cosiddetti guru accettano i *puṣpāñjali* e l’*arcāñjali* offerti ai loro stessi piedi e ascoltano e accettano lodi dai loro discepoli. Tuttavia, coloro che accettano solo *puṣpāñjali* e *arcāñjali* offerti ai loro stessi piedi e non seguono il *Śrī Vyāsa-pūjā-paddhati* (che è stato raccolto da *Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Prabhupāda* e pubblicato e editato da *Śrīla Bhaktivinoda Thākura*) non stanno effettivamente eseguendo il *vyāsa-pūjā*. Nel giorno del *vyāsa-pūjā*, un *ācārya* adorerà il suo *guru*, la *guru-paramparā* e l’*upāsya* (l’oggetto dell’adorazione). Secondo questo *pūjā-paddhati*, in quel giorno si deve adorare *guru-pañcaka*, *ācārya-pañcaka*, *vyāsa-pañcaka*, *sanakādi-pañcaka*, *kṛṣṇa-pañcaka*, *upāsya-pañcaka* e *pañca-tattva-pañcaka*. È il primo dovere dei *Śrī Gauḍīya Sārasvata Vaiṣṇava* di seguire il *Vyāsa-pūjā-paddhati* usato da *Śrīla Prabhupāda*.”

(1) *guru-pañcaka*: *śrīguru*, *parama-guru*, *parameṣṭhī-guru*, *parātpara-guru* e *parama-parātpara-guru*;

(2) *ācārya-pañcaka*: *Śrī Śukadeva*, *Rāmānuja*, *Madhva*, *Viṣṇusvāmī* e *Nimbāditya*;

(3) *vyāsa-pañcaka*: *Śrī Vedavyāsa*, *Paila*, *Vaiśamapāyana*, *Jaiminī* e *Sumanta*;

(4) *sanakādi-pañcaka*: *Śrī Sanaka*, *Sanat-kumāra*, *Sanātana*, *Sanandana* e *Viṣvaksena*;

(5) *kṛṣṇa-pañcaka*: *Śrī Kṛṣṇa*, *Vāsudeva*, *Sankarṣaṇa*, *Pradyumna* e *Aniruddha*;

(6) *upāsya-pañcaka*: *Śrī Rādhā*, *Kṛṣṇa*, *Gaura*, *Gadādhara* e *Srī gurudeva*;

(7) *pañca-tattva-pañcaka*: *Śrī Kṛṣṇa Caitanya*, *Nityānanda*, *Advaita Ācārya*, *Gadādhara* e *Śrīvāsa*.

In questa occasione, quando i discepoli di *Śrīpāda Janārdana Mahārāja* andarono da lui per offrire *puṣpāñjali* ai suoi piedi, ordinò loro di offrire *puṣpāñjali* prima ai piedi del loro *śikṣā-guru*, *Śrīla Keśava Mahārāja*. Quando, su ordine del loro *guru*, tutti i discepoli si presentarono davanti a *Srīla Bhakti*

Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja per offrire *puṣpāñjali*, lui in cambiò spiegò che un discepolo dovrebbe prima adorare i piedi del proprio *guru* e poi altri *guru*. A questo proposito citò esempi e prove tratte dagli *śāstra*. *Śrīpāda Janārdana Mahārāja* non poté rifiutare le istruzioni date del suo confratello e *śikṣā-guru*. Di conseguenza, i suoi discepoli adorarono il loro *gurudeva* e poi offrirono *puṣpāñjali* a *Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja*. *Pūjyapāda Janārdana Mahārāja* non ha mai dimenticato questo evento per tutta la sua vita. Diceva di aver osservato da vicino tutti i suoi confratelli, ma non aveva mai visto nessuno che fosse così generoso, così colto nel *siddhānta*, e coraggioso oratore come *Śrīla Keśava Mahārāja*. Quando parlava di tale argomento le lacrime scendevano dai suoi occhi.

Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti e akṣaya-ṭṛtīyā.

Il 22 aprile 1958 fu celebrata una festa speciale per *Akṣaya-ṭṛtīyā* e per l'anniversario dell'inaugurazione della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti*. Oltre alla conferenza e al *kīrtan*, quel giorno fu organizzata un'assemblea religiosa straordinaria alla *Śrī Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha* a *Chuñchurā*. *Paramārādhya Śrīla Gurudeva* parlò all'assemblea come segue.

“*Akṣaya-ṭṛtīyā* è il primo giorno del *Satya-yuga*. È in questo giorno che ogni anno viene aperta la strada per raggiungere *Śrī Badrī-nārāyaṇa*, e ad *Akṣaya-ṭṛtīyā*, si svolge anche il *śrī candana-yātrā* di *Śrī Jagannātha Purī*. L'intero corpo di *Śrī Jagannāthajī* viene cosperso di *malayan candana* e *Śrī Madana-mohanajī*, la *vijaya-vigraha* di *Śrī Jagannātha-deva* è seduta in una barca ben decorata al *Śrī Narendra-sarovara* per eseguire i suoi passatempi in barca.

“La *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* è stata inaugurata proprio in questo giorno nel 1940. *Paramārādhya Śrīla Gurudeva* ha stabilito che lo *Śrīmad-Bhāgavatam* è il *Gauḍīya Vedānta*, seguendo il Verso del *Garuḍa Purāṇa*, ‘*artho' yaṁ brahma-sūtrāṇām*’, nello *Śrīmad-Bhāgavatam* si trova il significato del *Vedānta-sūtra*. “*Gauḍīya-vedāntācārya Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa* ha anche composto il *Govindā-bāśya* seguendo questo stesso Verso.”

Śrīla Gurudeva proseguì sottolineando che da uno studio comparativo il *Śrī Govinda-bhāśya* è il commento più elevato al *Vedānta*, e che dopo il *Govinda-bhāśya*, il commentario di *Śrī Madhva Ācārya*, *Aṅu-bhāśya*, è superiore a tutti gli

altri commentari. Ha inoltre dato prova che il *Śāṅkara Vedānta* è inconsistente e inutile.

Predica alla Goloka-gaṅja, in Assam.

Il 1° maggio 1958, *paramārādhyā Śrīla Gurudeva* andò con un gruppo di predica dalla *Śrī Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha* alla *Śrī Goloka-gaṅja Gauḍīya Maṭha* in Assam. Rimase con i suoi *sannyāsī* e *brahmacārī* a *Śantinagara Pallī* in località *Dhūbaḍī* nella casa di *Śrī Advaitacaraṇa dāsa Adhikārī*, un eminente servitore della *Samiti*. Da lì si recò a *Kālīvāḍī* e in altri luoghi di *Dhūbaḍī* per tenere lezioni sullo *Śrīmad-Bhāgavatam*. Nell’*hari-sabhā-maṇḍapa* fece tre conferenze: “La soluzione ai problemi di oggi”, “La necessità di una vita religiosa (*dharmika*)” e “*Sanātana-dharma*”. Il pubblico rimase molto colpito dai suoi discorsi incisivi e profondi.

Oltre alle conferenze di *Śrīla Gurudeva*, *tridaṇḍī-svāmī Śrī Bhaktivedānta Trivikrama Mahārāja* e *tridaṇḍī-svāmī Śrī Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja* (l’autore) fecero conferenze in vari luoghi presentate con il supporto di diapositive. Persone molto istruite e rispettose aiutarono durante la festa di predica con il loro corpo, mente, parole e ricchezza.

Fondazione di una scuola elementare e il metodo di insegnamento a Pichladā.

Nel distretto di *Medinīpura* c’è un borgo chiamato *Pichladā*, che *Śrī Caitanya Mahāprabhu* visitò dirigendosi a *Śrī Jagannātha Purī*. Su richiesta insistente degli abitanti del villaggio, *Śrīla Gurudeva* fondò il *pāda-pīṭha* di *Śrīman Mahāprabhu* (un altare con l’impronta dei piedi di loto di *Śrī Mahāprabhu*) e la *Śrī Pichladā Gauḍīya Maṭha*. Più tardi, gli abitanti del borgo desiderarono aprire una scuola elementare e a tal fine formarono un consiglio scolastico, debitamente registrato. Per gestire la scuola avevano bisogno di una sala, e il 23 dicembre 1958, inviarono una richiesta scritta a *Srila Gurudeva*, che in quel momento era alla *Sri Keśavajī Gaudiya Matha* a *Mathura*, chiedendogli di donare la vecchia casa del *Pada-pitha* per farne la sede della scuola.

Dopo aver letto la loro lettera, *Śrīla Gurudeva* scrisse alle persone del villaggio come seguente:

- (1) La *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* non ha la minima fiducia nel sistema di educazione attuale specialmente quello delle università. Non è accettabile un'istruzione contraria agli insegnamenti di *Śrīman Mahāprabhu*.
- (2) Non sono disposto a rinunciare agli insegnamenti religiosi (*dharma-sikṣā*) in cambio di rupie.
- (3) *Pichladā* è diventata importante grazie al tocco dei piedi di loto di *Śrīman Mahāprabhu*. I residenti del villaggio dovrebbero quindi vivere una vita favorevole per il *sevā* di *Śrīman Mahāprabhu*, e fare di questo il centro dell'istruzione.
- (4) *Pichladā pāda-pīṭha* non è un sito dedito all'ateismo e la *Vedānta Samiti* non approverà l'insegnamento dei principi atei nei suoi locali.
- (5) Non ho obiezioni a firmare l'atto se il consiglio scolastico è disposto ad educare gli studenti secondo il prospetto fornito dalla *Vedānta Samiti*.
- (6) La gente del villaggio deve ricordare la forte disapprovazione delle attività dell'Università di *Kolkata* espressa nel saggio sull'*acintya-bhedabheda* nella 10° edizione del *Sri Gaudiya-Patrika* del 10° anno.
- (7) A *Śrī Dhāma Māyāpura*, ho stabilito una scuola superiore che è stata sanzionata dall'università. La legge del sistema educativo fu spezzata dando la priorità all'educazione religiosa. Questo esempio dovrebbe essere seguito anche qui.
- (8) È impossibile per il paese trarre qualsiasi tipo di beneficio se gli studenti sono disobbedienti. L'etica religiosa è l'obiettivo principale.
- (9) Il nostro governo riconosce molte scuole missionarie cristiane. Non c'è dubbio, quindi che la scuola elementare di *Pichlada* deve fare dell'educazione religiosa la sua priorità e comunque essere riconosciuta.
- (10) Non dovrebbero sorgere interferenze di alcun tipo che siano contrarie agli obiettivi spirituali della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti*.
- (11) La *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* approverà l'istituzione di qualsiasi scuola, college o scuola di sanscrito per ampliare il campo dell'istruzione. Tale scuola deve essere gestita dal comitato della *Samiti*, che escluderà qualsiasi linea di pensiero atea proveniente dal dipartimento dell'istruzione.
- (12) Il demone *Hiranyakasipu* mandò suo figlio *Sri Prahlada Maharaja* a ricevere l'educazione da *Sanda* e *Amarka*, che erano gli insegnanti della scuola, dove la formazione era controllata da *Śukrācārya*. Tuttavia, *Prahlāda Mahārāja* sottolineò l'educazione della *viṣṇu-bhakti*, violando così gli ordini

dell'imperatore, suo padre e del preside, *Śukrācārya*. Questo è il nostro ideale sul tema di ampliare il campo dell'istruzione.

(13) *Sriman Mahaprabhu* istruì le *jive* del mondo dell'educazione attraverso la *Sri Raya Ramananda Samvāda* riportata nella *Sri Caitanya-caritamrita*. Accettiamo queste istruzioni e non altri tipi di ideali materialisti.

(14) Secondo le regole dell'università, ogni studente universitario deve stare a casa mezza giornata il sabato e la domenica una giornata intera. Tuttavia, il *Ṭhākura Bhaktivinoda Institute* a *Śrī Dhāma Māyāpura* osserva invece le feste di *Ekādaśī* e *Pañcamī*. Quando cristiani e musulmani locali si sono opposti, l'ispettore dipartimentale dell'università è venuto e ha emesso un ordine contro di me, che ho rifiutato di accettare. Di conseguenza, il sostegno finanziario dato dall'università è stato interrotto. Nonostante ciò, la scuola di *Sri Dhāma Māyāpura* è ancora in funzione oggi ed è ancora riconosciuta dal governo.

(15) Questa lettera deve essere letta agli abitanti del villaggio. Sto creando e organizzando molte scuole e collegi di *sanscrito*, quindi sono esperto in questo settore. Non siamo affatto obbligati a seguire gli statuti del governo. Le persone in un paese indipendente non sono obbligate a seguire le regole dettate altrove. La scuola deve essere fondata in maniera impeccabile e diventare un ideale per l'intero distretto di *Medinīpura*. Per favore, spiegatele a tutti.

L'installazione delle divinità alla Śrī Goloka-gaṅja Gauḍīya Maṭha.

Il 29 gennaio 1959, il presidente della *Samiti, ācārya Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja*, elargì infiniti benefici al mondo installando le divinità di *Śrī Śrī Guru-Gaurāṅga Rādhā-Vinoda-bihārījī* alla *Śrī Goloka-gaṅja Gauḍīya Maṭha* a *Goloka-gaṅja, Assam*. Il *sevā* quotidiano cominciò in modo splendido. *Śrī Bhagavān*, la Suprema Verità Assoluta che risiede nel cuore del devoto, appare misericordiosamente nel mondo materiale con la forma di divinità. I sentimenti spirituali presenti nel cuore di *Śrīla Ācāryadeva* sono stati meravigliosamente espressi nella forma divina di *Śrī Kṛṣṇa*, che è adorna di una dolcezza senza precedenti dovuto all'abbraccio di *Rādhā*, accettando il Suo splendore dorato.

*rādhā-cintā-niveśena yasya kāntir vilopitā
śrī-kṛṣṇa-caraṇam vande rādhāliṅgita-vigraham
srī rādhā-vinoda-bihārī-tattvāṣṭakam*

Il *kīrtan* del mattino e il *nagara-saṅkīrtana* iniziarono prima del sorgere del sole fino alle 8; dalle 8:00 alle 14:00 si svolse l'*abhiṣeka* delle divinità, la lettura degli *śāstra*, *vaiṣṇava homa-yajña*, procedure di installazione, *arcana-pūjā* e l'offerta di *bhoga*. Fu servito il *mahā-prasada* agli invitati e agli ospiti fino alle undici di sera. I *tridaṇḍī-sannyāsī* e i componenti istruiti della *Samiti* hanno dato vita a un'assemblea religiosa la sera tra le 4 e le 7 pomeridiane. Infine, *Śrīla Ācāryadeva* diede una profonda lezione ricca di sentimenti spirituali sul tema della *śrī vigraha-tattva*, il principio legato alla divinità.

Nel discorso ha citato un Verso della *Śrī Caitanya-caritāmṛta (Madhya-līlā 5.1)*: “*padbhyām calan yaḥ pratimā-svarūpo brahmaṇya-devo hi śatāha-gamyamdeśam yayau vipra-kṛte 'dbhute' haṁ taṁ sākṣi-gopālam ahaṁ nato 'smi'*”: offro i miei *praṇāma* a *Sākṣī-gopāla*, che compie attività trascendentali, che apparve come *brahmaṇya-deva* (il Signore Supremo della cultura *brahminica*) assumendo la forma di divinità e camminò per cento giorni per raggiungere un luogo lontano, solo per il bene di un *brāhmaṇa*. *Śrīla Gurudeva* disse che la *murti* o forma divina è *Svayam Bhagavān* stesso, il Signore Stesso in persona. “*Pratimā naha tumi-sākṣāt vrajendra-nandana*”: tu non sei una statua; sei *Vrajendra-nandana* in persona.” (*Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā 5.96*). Anche *Śrīman Mahāprabhu* espresse gli stessi sentimenti quando ebbe il *darśana* di *Jagannātha-deva*.

Secondo le dottrine di *Śrī Śaṅkarācārya*, la forma immaginaria di *nirviśeṣa-brahma* è creata per il beneficio dei *sādhaka*. Ci sono cinque diverse forme immaginarie di *nirviśeṣa-brahma*; *Viṣṇu*, *Śiva*, *Śakti*, *Sūrya* e *Gaṇeśa* e l'adoratore di queste forme è chiamato *pañca-upāsaka*. La concezione di *Śaṅkarācārya* si oppone agli *śāstra* ed è solo frutto della sua immaginazione. Scultura di pietra, metallo ecc., non possono camminare né parlare, ma la forma del Signore, in qualsiasi declinazione, è *cinmaya* (cosciente) e *pūrṇa-brahma-svarūpa* (la completa personificazione del *brahman*). *Bhagavān* non è senza forma (*nirākāra*), senza potenza (*niḥśaktik*) o senza qualità (*nirviśeṣa*). “*Arūpavadeva tat-pradhānatvāt, na pratīke na hi saḥ, ānandamayo bhyāsāt*” e altri aforismi del *Vedānta-sūtra* dimostrano che *Bhagavān* ha una forma eterna, è il possessore di tutte le potenze ed è il ricettacolo di tutte le qualità trascendentali.

Śrīla Gurudeva ha confutato l'adorazione degli idoli (*pratīkopāsanā*) e *nirākāra-vāda* comprovandolo con logica e prove *śatriche*. La sua meravigliosa conferenza sulla *śrī vigraha-tattva*, ricca di verità fondamentali e conclusioni

filosofiche, lasciò profonde impressioni nel cuore del pubblico. Indicò la differenza tra idoli e divinità e annunciò molto seriamente che i *nirākāra-vādī* e *nirviśeṣa-vādī* sono avversi alla forma eterna della divinità, non hanno né il diritto né la qualifica per installare le divinità.

Vyāsa-pūjā e inaugurazione delle divinità nel nuovo tempio Śrī Gauravaṅī-Vinoda Āśrama a Khaḍagpura.

Dal 27 febbraio al 1 marzo 1959 ci fu una grande celebrazione di *śrī vyāsa-pūjā* e l'inaugurazione delle divinità nel tempio di nuova costruzione alla *Śrī Gauravaṅī-Vinoda Āśrama, Khaḍagpura*. *Tridaṇḍī-svāmī Śrīmad Bhakti Jīvana Janārdana Mahārāja*, il presidente dell'*āśrama*, volle fortemente che *parivrājakācārya aṣṭottara Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja* presenziasse al festival. *Śrīla Ācāryadeva* rimase lì per quattro giorni e svolse i doveri sacerdotali per questa grande occasione. Anche molti *sannyasi* e *brahmacari* sotto il suo rifugio parteciparono alla funzione.

Il 27 febbraio, *Māghī-tṛtīyā*, giorno in cui apparve *Śrīla Ācāryadeva*, egli eseguì personalmente il *pūjā* del suo *gurudeva*, *Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Prabhupāda*. Per ordine di *Śrīla Gurudeva*, *Śrī Nityānanda Brahmacārī*, giunto da *Ganjām (Orissa)*, eseguì l'*āratī* di *Śrīla Prabhupāda*. Durante l'*āratī*, i devoti cantavano il *kīrtana* '*Śrīla Prabhupāda āratī*', che aveva scritto *Śrīla Ācāryadeva* stesso.

Tridaṇḍī-svāmī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja (l'autore) lesse per due giorni la parte del *Śrī Caitanya-bhāgavata* che descrive il *vyāsa-pūjā* eseguito nella casa di *Śrīvāsa*. Oltre a questo, in quei giorni ha svolto il *kīrtana* nelle case di persone rispettabili della città.

La sera del giorno successivo, *Śrīla Ācāryadeva* rivolgendosi all'assemblea, parlò dei *śrī kṛṣṇa-līlā* e dell'importanza della vita spirituale. Disse: "*dharmeṇa hīnāḥ paśubhiḥ samānāḥ* - una vita priva di principi religiosi non è diversa da quella di un animale." (*Hitopadeśa* 25). Mangiare, dormire, difendersi e riprodursi sono azioni comuni a tutte le specie, inclusi gli animali. Se siamo intrappolati in queste quattro attività, qual è il vantaggio di ottenere una forma umana, e in che modo la vita umana è superiore alla vita di un animale? Lo *Śrīmad-Bhāgavatam* c'insegna (11.9.29):

*labdhvā su-durlabham idaṁ bahu sambhvēnte
mānuṣyam artha-dam anityam apīha dhīraḥ
tūrṇaṁ yateta na pated anumṛtyu yāvan
niḥśreyasāya viṣayaḥ khalu sarvataḥ syāt*

“Questa rara vita umana si raggiunge solo dopo molte, molte nascite. Sebbene temporanea, offre l’opportunità di ottenere il massimo beneficio, che è disponibile solo in virtù dell’associazione dei devoti (*sādhu-saṅga*). Solo la forma umana ci può facilmente permettere di raggiungere l’associazione dei devoti. Pertanto, una persona intelligente dovrebbe immediatamente, senza sprecare nemmeno un momento, sforzarsi per il proprio supremo bene, prima che sopraggiunga la morte. In cosa consiste questa buona fortuna? Nel coltivare la *śrī kṛṣṇa-bhakti!*”

*sa vai puṁsām paro dharmo
yato bhaktir adhokṣaje
ahaituky apratihātā
yayātmā suprasīdati*
Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.6)

“Il dovere più elevato della vita umana è la *śrī kṛṣṇa-bhakti*. Questo amorevole servizio di devozione dev’essere privo di motivazioni egoistiche, dev’essere regolare e ininterrotto. Quando si esegue propriamente la *bhakti*, il cuore, percependo la forma beata del *Paramātmā*, è gratificato.”

“Ci sono molti aspetti della *bhagavad-bhakti*. Tra di essi l’*harināma-saṅkīrtana* è il più elevato e benefico per gli esseri umani del *Kali-yuga*:

*harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā*

“Nel compiere *śrī harināma-saṅkīrtana*, la fede è l’unica considerazione. Solo una persona fedele possiede le qualità per eseguire il *nāma-saṅkīrtana*. Con la fede, chiunque può eseguire l’*harināma-saṅkīrtana* in qualsiasi situazione. Persino una persona senza fede può ottenere la liberazione senza alcuna difficoltà cantando il nome di *Bhagavān*. Considerando che *harināma japa* e *saṅkīrtana* sono così facili da praticare, perché le persone sono indifferenti nei loro confronti? A ciò risponde l’ingiunzione *vedica* ‘*nāyam ātmā bala-hīnena labhyaḥ*’ e il Verso dello *Srimad-Bhagavatam* (11.2.37), ‘*bhayaṁ dvitīyābhīniveśataḥ syāt*’.

Possiamo comprendere chiaramente da questi riferimenti che solo una persona coraggiosa potrà intraprendere la vita spirituale e praticare l’*harināma*. Una

persona codarda è coinvolta solo in attività materiali come mangiare, dormire, difendersi e accoppiarsi. Questi riferimenti scritturali spiegano che coloro che son coinvolti in mansioni governative, in politiche finanziarie, nel benessere sociale e così via, sono timorosi e codardi. Schiacciati dalla paura di *māyā* e dell'ignoranza, rovinano inutilmente le loro vite adulando *māyā*, l'energia illusoria. Non hanno il coraggio di liberarsi dalla prigionia di *Māyā* e dall'agonia dell'illusione.”

Nel giorno dell'apparizione di *Śrīla Prabhupāda*, i devoti fecero il suo *arcana-pūjā* e offrirono *puṣpāñjali* ai suoi piedi di loto. Dopo di ciò, le divinità, installate e adorate con buon auspicio da *Śrīpāda Janārdana Mahārāja*, entrarono nel loro tempio di nuova costruzione, abbellito con nove cupole. Tutta la festa e le cerimonie sono state eseguite secondo il metodo *pañcarātrika* e accompagnate dal *śrī nāma-saṅkīrtana*. Lo stesso giorno, si svolsero il *guru-pañcaka*, *ācārya-pañcaka*, *kṛṣṇa-pañcaka*, *upāsya-pañcaka*, ecc. e *vaiṣṇava-homa* seguendo il *Vyāsa-pūjā-paddhati*. Questo *vyāsa-pūjā* è rimasto a lungo argomento di discussione, non solo a *Khaḍgapura*, ma anche nell'intero distretto di *Medinīpura*.

Disapprovazione per il testo Vaiṣṇava-darśana di Śrī Rādhā-Govindanātha.

Ācārya Kesarī om viṣṇupāda aṣṭottara-śata Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja disapprovò il libro *Acintya-bhedābheda-vāda* pubblicato dalla missione *Bāgbāzār Gauḍīya* di *Kolkata*. Tutte le persone colte e rispettabili nella società avevano familiarità con la protesta di *Ācārya Kesarī*. *Śrīyuta Rādhā-Govindanātha* aveva composto un voluminoso libro intitolato *Vaiṣṇava-darśana*, basandolo sul testo *Acintyabhedābheda-vāda*, per cui le idee presentate in entrambi i libri si equivalgono. *Śrīla Ācārya Kesarī* protestò contro il *Vaiṣṇava-darśana* dalle pagine dello *Śrī Gauḍīya-patrikā* (4° numero, 11° anno, pagg. 159-160).

“La pura *Gauḍīya Vaiṣṇava sampradāya*, come seguita e predicata da *Śrīman Mahāprabhu*, si trova nel contesto della *Madhva sampradāya*. Nel mio saggio *Acintyabhedābheda* (pubblicato in *Gauḍīya-patrikā*, 9° e 10° anno), ho presentato prove elaborate di disappunto verso il libro *Acintyabhedābheda-vāda* di *Śrī Vidyāvinoda*. Nello stesso articolo ho anche espresso le mie obiezioni al libro

Vaiṣṇava-darśana di *Nātha Mahāśaya*. I lettori capiranno la mia protesta leggendo questo saggio. Oggigiorno diverse assemblee disapprovano *Śrī Rādhā-Govindanātha* a seguito della pubblicazione del mio articolo. Spero che tutti i colti religiosi in *India* si pronuncino contro questo libro.”

Śrīla Gurudeva continuò scrivendo: “Siamo felici di notare che i famosi *gosvāmī* e *bābājī mahārāja*, così come altri appartenenti ai gruppi di *Vaiṣṇava* con sede al *Rādhā-kuṇḍa*, *Vṛndāvana*, *Govardhana*, *Mathura* e in altri luoghi hanno all’unanimità protestato contro il libro di *Śrī Rādhā-Govindanātha*, *Vaiṣṇava-darśana*.

Il 22 aprile 1959, nel tempio di *Śrī Amiya Nimāi Gaurāṅga* a *Vṛndāvana*, fu organizzata un’enorme assemblea in cui venne valutato questo libro. Presentiamo alcuni punti delle nostre conclusioni ai lettori. “Prima di tutto, i *Gauḍīya Vaiṣṇava* in questa assemblea sottolinearono che *Śrī Nātha Mahāśaya* non è iniziato in alcuna *Vaiṣṇava sampradāya*. Inoltre, i *Gauḍīya Vaiṣṇava* sin dai tempi di *Śrīman Mahāprabhu*, si considerano appartenenti alla *Madhva Gauḍīya* o più compiutamente alla *Śrī Brahmā-Madhva-Gauḍīya sampradāya*. Il presidente dell’assemblea ha affermato, con il consenso di tutti i presenti, che i *Gauḍīya Vaiṣṇava* appartengono alla *Śrī Madhvācārya sampradāya*. *Nātha Mahāśaya*, tuttavia, rifiuta questa concezione. Questo dimostra quanto egli sia ignorante della tradizione filosofica. I *Vaiṣṇava* non dovrebbero perdere tempo a studiare un libro che cerca di contraddire questa verità.

In secondo luogo, il presidente affermò che *Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa*, considerato il protettore della *Gauḍīya Vaiṣṇava sampradāya*, è molto venerato dai *Gauḍīya Vaiṣṇava*, egli è un vero *sevaka-acārya* di *Śrīman Mahāprabhu* ed è acclamato come il massimo studioso di filosofia nella *Śrī Madhva-Gauḍīya sampradāya*. Non c’è nemmeno un’ombra di dubbio in questo senso. *Nātha Mahāśaya* non accetta *Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa* come un *ācārya* della *Gauḍīya Vaiṣṇava sampradāya*, offendendo quindi i piedi di loto di *Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa*.

“Il terzo punto esposto dal presidente è che le opinioni espresse da *Nātha Mahāśaya* in connessione con l’*acintya-bhedābheda-vāda* sono irrilevanti. Di conseguenza, se coloro che seguono il puro *Vaiṣṇavismo* ascoltano o leggono tale libro (*Vaiṣṇava-darśana*), metteranno a repentaglio l’intera loro vita spirituale. Cioè, cadranno per sempre dal regno dell’autentico *Vaiṣṇavismo Gauḍīya*. Questa assemblea ha stabilito, seguendo i precedenti *mahājana*, che la comunità *Gauḍīya Vaiṣṇava* è parte legittima e integrante della *Brahmā-*

Madhva-Gauḍīya sampradāya e che il *Vaiṣṇava-darśana* di *Nātha Mahāśaya* è privo di effettivo valore e deve essere evitato dai *Śrī Gauḍīya Vaiṣṇava*.”

Śrīla Ācāryadeva in Assam.

Il 21 maggio 1959, *paramārādhya Śrīla Ācāryadeva* viaggiò da *Śrī Dhāma Navadvīpa* alla *Śrī Goloka-gaṅja Gauḍīya Maṭha* in *Assam*, dopo aver ricevuto una lettera urgente da *Śrī Paramānanda dāsa Adhikārī (Śrī Palāsa Candraghūha)* di *Dhūbaḍī*. Il treno era in ritardo di quasi dodici ore a causa di un incidente alla *Kaṭihāra Junction*. Avendo ricevuto la notizia dell'arrivo di *Śrī Ācāryadeva* per telegramma, i residenti della *Maṭha* lo accolsero alla stazione ferroviaria di *Goloka-gaṅja* e lo accompagnarono rispettosamente alla *Maṭha* circondato dal *sankīrtana* con *mṛdaṅga* e *karatāla*. Alla *Maṭha*, i devoti rinunciati, e i devoti con famiglia hanno celebrato *pūjā* e *ārati* di *Śrī Ācāryadeva*, e avuto il *darśana* delle bellissime divinità di *Śrī Śrī Guru-Gaurāṅga Rādhā-Vinoda-bihārījī*. Tutti elogiavano il devoto che aveva donato le divinità, dicendo: “La bellezza incomparabile e trascendentale di queste divinità non si trova da nessun'altra parte dell'*Assam*.”

Śrī Ācāryadeva parlò ai devoti riuniti dicendo: “Il *darśana* delle divinità non avviene tramite gli occhi, il *darśana* corretto si ottiene attraverso le orecchie. Questo perché il *darśana* che si ottiene con gli occhi è materiale e soggetto a molti difetti, quindi c'è sempre la possibilità di errore. C'è molta meno possibilità di errore e illusione conoscendo con l'ascolto ed è per questa ragione che il *mantra* si riceve attraverso le orecchie.

Śrī Gurudeva dà *divya-jñāna*, conoscenza trascendentale, attraverso le orecchie. Tutti i sensi sono strumenti per la nostra gratificazione, e gli occhi ci permettono di godere della bellezza. Tuttavia, il *darśana* delle divinità non ha lo scopo di soddisfare il nostro senso della vista, ma piuttosto di allontanarci dall'avidità di gioire con gli occhi. Invece di pensare: “Sto avendo il *darśana* delle divinità”, dovremmo pensare: “Le divinità mi concederanno uno sguardo misericordioso.” È con questo atteggiamento che raggiungeremo il nostro supremo benessere. *Bhagavān* e la Sua forma di divinità non sono oggetti di percezione sensoriale. Non possiamo accettarli attraverso nessuno dei nostri sensi, perché tutto ciò che accettiamo attraverso i sensi è materiale e destinato al nostro personale

godimento. Ma *Śrī Bhagavān* in realtà è l'unico fruitore; ciò significa che non siamo coloro che guardano, ma piuttosto siamo oggetto di osservazione.

Śrīla Ācāryadeva spiegò quindi questo argomento in un modo più facile da capire. “Supponiamo di essere davanti ad un mango maturo, con gli occhi lo si può vedere, con le mani toccarlo, la pelle può toccarlo, il naso può annusarlo e la lingua può gustarlo, ma l'udito e le relative orecchie non hanno alcun collegamento con gli altri quattro sensi. Tutto ciò che è appreso con l'udito va oltre la percezione dei rimanenti quattro sensi di acquisizione della conoscenza (*jñānendriya*). Le orecchie comprendono le parole con cui gli altri sensi non hanno alcuna connessione. Ecco perché il *sad-guru* trasmette la vibrazione sonora trascendentale, *śabda-brahma*, nell'orecchio del discepolo autentico, *sat-śiṣya*. Prima di dare *śabda-brahma*, *Gurudeva* purifica il discepolo con l'*hari-kathā*. Dopodiché concede *śabda-brahma* sotto forma di *śrī harināma* e *dīkṣā-mantra*. Dovreste provare a realizzare questa verità essenziale. Ecco perché, tra tutti i sensi, l'udito e il suo organo l'orecchio, è il più benefico per noi.”

L'intero pubblico fu affascinato da sentire la nuova e inedita visione di *Śrīla Gurudeva* e concordarono all'unanimità che non avevano mai ascoltato un *siddhānta* così bello. *Śrī Ācāryadeva* rimase alla *Goloka-gaṅḡa Maṭha* per tre giorni, e poi andò nella città di *Dhūbaḍī* con i suoi associati, su richiesta di *Śrī Paramānanda dāsa Adhikārī*. La moglie di *Śrī Paramānanda Prabhu*, *Tāriṇī-devī*, aveva lasciato questo mondo qualche tempo prima. *Śrīla Ācāryadeva* supervisionò la sua *śrāddha-samskāra* che fu svolta secondo i canoni del *Sātvata vaiṣṇava-smṛti*, *Sat-kriyā-sāra-dīpikā*. *Śrī Sanat Kumāra Bhakti-śāstrī Bhāgavat-bhūṣaṇa* svolse i doveri sacerdotali in questa cerimonia *śrāddha*, seguendo l'ordine di *Śrīla Gurudeva*. Infine fu servito a tutti il *mahā-prasada*.

L'onorevole *Paramananda Prabhu (Palāśa Bābū)* rimase molto colpito dalla predica di *Śrīla Gurudeva* e gli chiese ripetutamente di istituire un centro di predica a *Dhūbaḍī*. A tale scopo offrì la sua casa nel distretto di *Vidyāpāḍā* nella città di *Dhūbaḍī*, e diede anche dei soldi per i necessari aggiustamenti. Egli fece formalmente registrare il centro a nome di *Śrī Ācāryadeva* il 29 maggio 1959. *Śrīla Ācāryadeva* in seguito viaggiò con i suoi associati in autobus ad *Amāyāpura* passando per *Rangiyā*. Lì visitò le case di *Śrī Kṛṣṇa Govinda dāsa Adhikārī*, *Śrīyuta Prāṇeśvara dāsa Adhikārī (Saudāgara Prabhu)* e *Vāṇeśvara dāsa Adhikārī*. Dopo aver predicato la *śuddha-bhakti*, ritornò alla *Śrī Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha di Chuñchurā*.

Installazione delle divinità alla Pichladā Gauḍīya Maṭha.

Paramārādhayatama Śrīla Gurudeva predicò estensivamente la *śuddha-bhakti* a *Pichladā* e in *Assam* per diversi anni. Il popolo di fedeli della regione gli chiese ripetutamente di stabilire lì un centro di predica della *Sri Vedānta Samiti*. Mosso dalla loro ferma ed entusiastica insistenza, *Śrīla Gurudeva* accettò di aprire un centro di predica a *Pichladā pāda-pīṭha*. Poco tempo prima dello *snāna-yātrā*, mandò *tridaṇḍī-svāmī Śrīmad Bhaktivedānta Paramārthī Mahārāja* con alcuni *brahmacārī* per organizzare l'installazione delle divinità. Poi lui stesso arrivò nel villaggio di *Pichlada* con molti dei suoi *sannyāsī* e *brahmacārī*. Anche *Tridaṇḍī-svāmī Śrīmad Bhaktivedānta Trivikrama Mahārāja* raggiunse *Pichladā* un giorno prima di *snāna-pūrṇimā*.

La *Śrī Pichladā Gauḍīya Maṭha* fu fondata il giorno di *Śrī Jagannātha-deva Snāna-pūrṇimā*, il 20 giugno 1959 e in quell'occasione vennero installate le divinità di *Śrī Śrī Guru, Nityānanda-Gaurāṅga* e *Rādhā-Vinoda-bihārījī*.

Il giorno dell'installazione, dopo i *kīrtana* svolti di prima mattina e *adhivāsa-kīrtana* quelli prima dell'inizio di una cerimonia, il tempio e i locali della *Maṭha* furono decorati con foglie di mango, ghirlande di fiori, bandiere, stendardi e altre decorazioni di buon auspicio. In conformità con le regole dell'*Hari-bhakti-vilāsa*, dodici banani, dodici alberi di *pipal* e dodici *gūlara* (fichi selvatici) furono posti sull'intero perimetro del tempio. Dodici pentole d'acqua segnate con *svastika*, furono poste di fronte ai banani e su di esse si appoggiarono foglie di mango e noci di cocco. Altri cinque vasi d'acqua furono riempiti con acqua sacra raccolta dai devoti durante il *nagara-saṅkīrtana* che raggiunse un fiume sacro nelle vicinanze, furono posti nella camera adibita a bagno delle divinità, o *snāna-maṇḍapa*, di *Śrī Śrī Rādhā-Vinoda-bihārījī*.

Dopo l'arrivo delle divinità sull'altare dello *snāna-maṇḍapa*, i sacerdoti eseguirono il *mahā-abhiṣeka* della *Śrī Śālagrāma Śila* (la forma rappresentativa di *Śrī Śrī Gaura-Nityānanda*) con latte, yogurt, burro chiarificato, miele, zucchero e cento-otto vasi di acqua profumata santificata dai *mantra*. Durante l'*abhiṣeka* il suono del *kīrtana* con *mṛdaṅga* e *karatāla* si univa al suono delle conchiglie, il *jaya-dhvani* e i suoni prodotti dalle donne riverberavano in ogni direzione.

Allo stesso tempo, *Veda*, *Upaniṣad*, *Viṣṇu-sahasra-nāma*, *Śrīmad-Bhāgavatam*, *Gopāla-sahasra-nāma* e *Śrīmad Bhagavad-gītā (prasthānatraya)* furono recitati a voce alta da tutti i lati del tempio. Dopo l'*abhiṣeka*, mentre l'atmosfera risuonava ancora dei suoni trascendentali del *saṅkīrtana-yajña* e della recita dei *Veda* e di altre scritture, le divinità vennero portate sull'altare. *Śrīla Ācāryadeva* stesso consacrò le Divinità con i *mantra vedici*. Successivamente si aprirono le porte dell'altare e migliaia di persone fedeli riunite ebbero il *darśana* accompagnato dal forte *jaya-dhvani*. Dopo *pūjā-arcana* e *bhoga-āratī*, lo squisito *mahā-prasāda* fu distribuito ai circa cinquemila fedeli presenti.

Dopo l'*āratī* serale e il *tulasī-parikramā*, si svolse una grande assemblea durante la quale *Śrīmad Bhaktivedānta Paramārthī Mahārāja*, *Śrīmad Bhaktivedānta Trivikrama Mahārāja* e altri, parlarono. Al termine di questi interventi, *Śrī Ācāryadeva* tenne una lezione energica per due ore. Il suo discorso molto sostanziale era colmo di *siddhānta* sui temi delle Divinità, la *Maṭha* e i Templi. Ha quindi parlato della situazione nell'*India* moderna inserendo in tale quadro il villaggio di *Pichladā* e dei suoi abitanti. Parlando della *śrī vigraha-tattva*, spiegò che cos'è una *Maṭha* e come il *Maṭha-mandira* sia costituita di sostanze al di là dei tre modi della natura materiale.

Proseguì parlando del personalismo (*sākāra-vāda*) e dell'impersonalismo (*nirākāra-vāda*); Il personalismo, l'impersonalismo e la mentalità volta all'attività interessata del cristianesimo (*karma-vāda*); personalismo e impersonalismo islamico; personalismo *buddista* e *giainista*; e il personalismo e l'impersonalismo formulato da *Ācārya Śaṅkara*. Quindi fece un'analisi critica su diverse dottrine e sette indiane, incluso il personalismo-impersonalismo di *Haṅkaradeva* noto nell'*Assam* e l'impersonalismo di *Kabir*, *Nanak* e altri. Dopo di che parlò del progressivo sviluppo e risvolti della società atea in *India*, della necessità di aprire nuove *Mathe* e templi e di altri attinenti argomenti. *Śrīla Gurudeva* disse: "Il *Dharma* non è preminente nell'attuale *India* sebbene ora sia indipendente. L'*Adharma* si manifesta nelle forme di indifferenza verso il *dharma*, di conseguenza, nel nostro paese dilaga una violenta danza di immoralità, licenziosità e cattivo pensiero.

"Oggiogiorno, sotto le spoglie del comunismo, assistiamo a energici sforzi volti a trascinare in basso persone elevate per dimostrare che esse sono uguali a tutti gli altri. Tuttavia, da nessuna parte vediamo altrettanto sforzo teso ad elevare le persone inferiori affinché diventino uguali alle persone elevate. Questa tendenza è chiaramente distinguibile in tutti i campi, come la politica, i movimenti sociali, l'economia e l'istruzione.

“L’*India* è una terra pura e religiosa, motivo per cui la *Gītā* definisce il grande campo di battaglia *dharma-kṣetra*, il luogo della religione. Nel nostro paese possiamo vedere che molte società religiose sono impersonali. In realtà, gli impersonalisti non possono affatto abbandonare l’ideologia del personalismo. Vogliono assorbirsi in una meditazione immaginaria impersonale mantenendo al centro una forma personale. È questa meditazione immaginaria e impersonale che ha nutrito alla luce l’ateismo nel nostro paese.

La dottrina secondo cui il Signore non ha forma, nessun carattere, nessuna qualità e nessun potere, è completamente falsa e immaginaria. Tale è anche l’origine della teoria del vuoto dei *buddisti* (*śūnya-vāda*), un celato ateismo volto ad oscurare i *Veda*. Questa filosofia è completamente contraddetta dai *Veda* stessi e da tutti gli altri autentici *śāstra*, che riconoscono la forma eterna del Signore (*svarūpa*). Riconoscere ciò è teismo. Le persone che non accettano la forma eterna di *Bhagavān* sono atei.”

Il pubblico fu meravigliato dalla sua conferenza ricca di profondi *siddhanta* e di una logica, supportata dalle prove degli *śāstra*. Nel corso di questa cerimonia, *Śrī Sudāma Sakhā Brahmācārī* divenne oggetto di misericordia speciale grazie ai suoi sforzi nel procurare ornamenti, vestiti, pentole e altri oggetti a *Navadvīpa-dhāma* e *Kolkata* per portarli a *Pichladā*, oltre al suo grande impegno in altri servizi incluso l’installazione delle Divinità. Il devoto *Śrī Prabodhacandra Paṇḍyā Mahāśaya* del distretto di *Kāśimpura* donò le divinità *Śrī Śrī Rādhā-Vinoda-bihārī* e il loro *siṃhāsana*, e coprì la maggior parte delle spese del festival, egli merita apprezzamento per il servizio reso ed è anch’egli l’oggetto speciale della misericordia della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti*.

La *Samiti* è stata grata all’onorevole *Śrī Gajendra-mokṣaṇa dāsa Adhikārī* per aver donato la divinità di *Śrīman Mahāprabhu* e per il riso e altre vettovaglie utili per il festival. Egli ha fornito circa milleseicento chilogrammi di riso all’anno per lo *Śrī Dhāma Navadvīpa parikramā*, il suo servizio ideale è degno di lode da tutti i punti di vista. Soprattutto, *Śrī Govinda dāsa Adhikārī* di *Pichladā* è oggetto di misericordia per aver dedicato la sua vita, ricchezza e intelligenza per stabilire la *Maṭha*. Notevoli sono anche stati gli sforzi e il servizio di *Sri Kokila Rakṣita*, *Sri Govinda dāsa*, *Nirapada Māiti* e *Śrī Murārī Mohana*.

Un'assemblea filosofica a Keśavapura.

Śrī Ayodhyānātha dāsa Adhikārī, del villaggio di *Keśavapura* nel distretto di *Medinīpura*, era un *Vaiṣṇava* con sentimento devozionale esclusivo, iniziato dal fondatore e *ācārya* della *Gauḍīya Vedānta Samiti*. Sebbene fosse nato in una famiglia povera socialmente inferiore, aveva ferma fede nel puro *bhakti-dharma* di *Śrīman Mahāprabhu*, e come *grhastha Vaiṣṇava*, eseguiva regolarmente *arcana-pūjāna* e *sādhana-bhajana*. Si è sempre astenuto dal mangiare carne e pesce, dal fumo, dall'associazione illecita con le donne e così via.

Un anno prima, nel 1958, alcune persone importanti del villaggio intente nel raccogliere donazioni per l'adorazione pubblica di *Śītālā Mātā* che avrebbe avuto luogo nel suo villaggio, insistettero affinché *Śrī Ayodhyānātha dāsa Adhikārī* donasse due rupie per il *pūjā*. *Śrī Ayodhyānātha*, tuttavia, rispose molto educatamente: “Siamo iniziati al *Gauḍīya vaiṣṇava-dharma* di *Śrīman Mahāprabhu*, e abbiamo preso completo rifugio nella *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti*. Ai devoti puri che nutrono sentimenti esclusivi d'amore per la Coppia Divina, non è permesso compiere adorazione dei *deva*, come insegnato nella *Gītā* e in altre scritture. Per questo motivo, non sono in grado di dare alcuna donazione per questo *pūjā*.”

Queste persone si sentirono turbate quando sentirono dalle sue parole, e gli dissero: “L'adorazione dei *Deva* è compiuta sin dai tempi antichi, e le Scritture lo confermano. Convocheremo un'assemblea per ascoltare le argomentazioni di entrambe le parti, decideremo così se l'adorazione dei *Deva* è appropriata o meno.” Venne convenuto di convocare un'assemblea nel mese di *Śrāvaṇa* (luglio-agosto), ma gravi alluvioni lo impedirono; perciò nello stesso periodo dell'anno seguente, ossia il 1959, fu organizzata un'assemblea filosofica nel villaggio di *Keśavapura* ed eminenti *smārta paṇḍita* furono chiamati a sostenere le loro opinioni. *Śrī Ayodhyānātha* andò da *Śrīla Ācārya Kesarī* alla *Chuñchurā Maṭha* e con una voce molto commovente pregò ai piedi di loto invitandolo ripetutamente a prendere parte all'assemblea. “Se non ribatterai le loro argomentazioni sarà impossibile per me rimanere in quel villaggio, la comunità semplicemente mi isolerà.”

Prima di questo avvenimento, era già stato deciso che *Śrīla Ācāryadeva* si recasse a *Pichladā* per l'installazione delle Divinità, che doveva svolgersi nello

stesso momento dell'assemblea di *Keśavapura*. Ma quando *Śrīla Gurudeva* ascoltò le preghiere colme di angoscia di *Śrī Ayodhyānātha*, decise di andare a *Keśavapura* con *Śrīpāda Trivikrama Mahārāja* e altri tra i principali *sannyāsī* e *brahmacārī*.

Nell'assemblea, gli *smārta paṇḍita* parlarono a nome degli abitanti del villaggio: “L'adorazione dei *Deva* è contemplata dalle nostre scritture e praticata fin dai tempi antichi; ne troviamo molte prove nello *Skanda* e *Padma Purāṇa*. L'adorazione di *Kātyāyanī*, *Yogamāyā*, *Durgā*, *Kālī*, *Śiva* e altri, è citata persino nello *Srimad-Bhāgavatam*, quindi perché i *Vaiṣṇava* non adorano gli esseri celesti?”

Su ordine di *paramārādhyā Śrīla Gurudeva*, *Srīmad Bhaktivedānta Trivikrama Mahārāja* intervenne per primo, citando come prove lo *Srimad-Bhagavatam*, *Gītā* e altri *śāstra* illustrano che i risultati dell'adorazione dei *Deva* sono temporanei. Le persone confuse dall'eccessivo attaccamento adorano i *Deva* per soddisfare diversi desideri materiali. Tuttavia, tutti i risultati sono di natura temporanea. In effetti, anche coloro che raggiungono i pianeti celesti (*Svarga*) cadranno di nuovo nel mondo materiale dopo aver goduto dei risultati delle loro attività pie.

I *Vaiṣṇava* che sono esclusivamente devoti al *śrī kṛṣṇa-bhajana*, invece non hanno desideri materiali nel loro cuore. Dopo tale introduzione, *Śrīla Ācāryadeva* spiegò molto chiaramente che *Śrī Ayodhyānātha* non aveva fatto nulla di sbagliato; al contrario, tutti gli *śāstra* approvano il suo agire. “Se le *gopī* adoravano *Kātyāyanī*, allora perché *Śrī Kṛṣṇa* doveva venire personalmente per dare la benedizione?”

La ragione è che *Kṛṣṇa* e la Sua *svarūpa-śakti Yogamāyā (Kātyāyanī)* non sono diversi: *śakti-śaktimātor abhedah*. Quindi, in questo caso, il *kātyāyanī-pūjā* equivale al *pūjā* di *Śrī Kṛṣṇa*. *Śrī Kṛṣṇa* stesso mise fine all'adorazione di *Indra* e di altri *Deva*, e dice nella *Gītā*: ‘*yānti deva-vratā devān pitṛn yānti pitṛ-vratāḥ*’ (9.25) e ‘*kāmais tais tair hr̥ta-jñānāḥ prapadyante 'nya-devatāḥ*’ (7.20). Anche nel *Padma Purāna*, troviamo conferma che i risultati dell'adorazione degli esseri celesti sono temporanei: ‘*yas tu nārāyaṇam devam brahma-rudrāni-daivataih / samatvenaiva vīkṣeta sa pāṣaṇḍī bhaved dhruvam*’. Gli esseri celesti non possono liberarci dal cerchio di nascita e morte, né possono darci la *kṛṣṇa-bhakti*.

“Il secondo punto tratto dal *Padma Purāna* è che adorare i *Deva* è proibito per i devoti esclusivi. Compiere l'adorazione dei *Deva* è considerata un'offesa al

Santo Nome. Tali affermazioni degli *sāstra* sono anche citate nel *Sat-kriyā-sāra-dīpikā* e risulta chiaro che i *Vaiṣṇava* esclusivi non devono eseguire l'adorazione dei *Deva*.” Udendo il vigoroso intervento di *Śrīla Gurudeva*, tutti rimasero senza parole.

Il giorno dopo, fu organizzata un'altra assemblea religiosa nei locali della scuola del villaggio. Lì *Śrīla Ācāryadeva* ha sottolineato l'importanza di condurre una vita religiosa e ha affermato che l'unico dovere degli esseri umani è di dedicarsi alla vita spirituale. Una vita priva di pratiche spirituali è semplicemente vita animale. Il principale metodo religioso in *Kali-yuga* è il canto dei nomi di *Bhagavān* che costituiscono in se stessi il mezzo e il fine. Il *Kīrtana* dei nomi di *Bhagavān* e l'ascolto dell'*hari-kathā*, secondo l'etichetta *Vaiṣṇava*, è il percorso per fare della vita umana un successo. Dopo aver predicato la *śuddha-bhakti* attraverso uno studio comparativo di questi argomenti, *Śrīla Gurudeva* e il suo gruppo ritornarono alla *Śrī Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha* a *Chuñchurā*.

Festival per la scomparsa di Śrīla Bhaktivinoda Thākura a Chuñchurā.

Il 6 luglio 1959, il giorno della scomparsa di *Śrīla Saccidānanda Bhaktivinoda Thākura* ci fu una festa alla *Śrī Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha*, dove si privilegiò l'ascolto (*śravaṇa*) e il canto (*kīrtana*). *Śrīla Bhaktivinoda Thākura* è il migliore dei seguaci di *Śrī Svarūpa Dāmodara* e *Śrī Rūpa Gosvāmī* e non è differente da *śrī gaura-śakti Śrī Gadādhara*. Il *kīrtana* iniziò fin dal primo mattino con canti che glorificavano *Śrī Hari*, *Guru* e *Vaiṣṇava* e le canzoni dei *mahājana* sulla separazione (*viraha*). Più tardi si tenne un approfondimento sul carattere trascendentale di *Śrī Bhaktivinoda Thākura*, il significato della sua apparizione nell'era moderna e altri soggetti. A mezzogiorno si celebrò l'*arcana-pūjā* delle divinità e l'offerta di *rāja-bhoga*, dopo di che il meraviglioso *mahā-prasāda* fu servito ai devoti riuniti.

Nel corso dell'assemblea religiosa serale, *Śrīla Guru Mahārāja* intervenne affermando: “Oggi è il giorno della sparizione da *gaura-śakti Saccidānanda Bhaktivinoda Thākura* e *gaura-śakti Gadādhara Paṇḍita Gosvāmī*. Entrambi i *mahāpuruṣa* apparvero in questo mondo per soddisfare il desiderio più intimo

(*mano-bhīṣṭa sevā*) di *Śrīman Mahāprabhu*. Dopo aver completato il loro servizio essi entrarono nei *nitya-līlā* proprio in questo giorno.

Questo giorno di buon auspicio ci dona ogni anno l'opportunità di ricevere la loro misericordia e comprendere la supremazia del *vipralambha-rasa*, l'amorevole servizio devozionale arricchito dai sentimenti di separazione. Anche se *Śrī Vṛṣabhānu-nandinī* fosse insultata o trattata male in molti modi, Lei non abbandonerà mai il *vipralambha-sevā* a *Śrī Kṛṣṇa*. Questo giorno sacro arriva ogni anno per insegnarci la devozione nel servizio a *Śrī Śrī Rādhā-Govinda*, e così rigettare l'associazione delle persone sfavorevoli alla felicità di *Śrī Śrī Rādhā-Govinda* nel Loro incontro.

Così, questo giorno è chiamato '*adhivāsa-tithi*' ovvero la sera prima che inizi la cerimonia del *ratha-yātrā* di *Śrī Nīlācalanātha*, che non è differente da *Śrī Vrajendra-nandana Śrī Kṛṣṇa*.

“Il *dhāma* di *Śrī Jagannātha-deva, Nīlācala*, è paragonato a *Mathurā* o *Dvārakā*, e *Sundarācala* ossia *Guṇḍicā*, è conosciuta come *Vṛndāvana*. *Nīlācala* è il regno di *aiśvarya* e *Sundarācala* di *mādhurya*. *Śrī Kṛṣṇa* desidera lasciare *Nīlācala* e andare a *Vṛndāvana (Sundarācala)* per incontrare le *gopī* e quando si appresta a partire, *Rukmiṇī* e le altre *Lakṣmī* si adoperano al loro meglio per non farlo andare. Vedendo ciò, la forma eterna e perfetta di *Bhaktivinoda Thakura, Kamala Mañjarī*, che sta sempre dalla parte di *Śrīmatī Rādhikā*, il ricettacolo del puro *rasa* della magnanimità (*audārya*) e della dolcezza (*mādhurya*); si agita e abbandona i *līlā* manifesti.

Situata nella sua forma spirituale perfetta (*nitya-siddha-deha*) entra nei passatempi di mezzogiorno di *Śrī Śrī Rādhā-Govinda*. *Saccidānanda Vinodavāñī-vaibhava (Bhaktivinoda Thākura)* designò *Nayana Mañi Śuddhā-sarasvatī* di *Śrī Rādhā (Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura)* come predicatore del vero *siddhānta*, per stabilire la supremazia dell'*audārya-mādhurya-rasa*. Questo è il mistero speciale di questo giorno.”

Nello stesso giorno, alle 17, si tenne una grande assemblea; una immagine di *Srila Bhaktivinoda Thakura* era posata su un bellissimo *simhasana*. Successivamente ci fu il *kirtana* con le preghiere a *Sri guru, Sri Godrumacandra-bhajanopadesa* (istruzioni per adorare *Sri Caitanya* la luna di *Godrumadvipa* di *Srila Bhaktivinodha Thakura*) e i canti di separazione dei *Vaisnava (viraha)*. L'assemblea iniziò dopo l'arrivo di *paramaradhyatama Srila Acaryadeva*. Su sua istruzione i *brahmacari, Tridandi Svami Bhaktivedanta*

Vamana Maharaja, e infine *Srila Acaryadeva* stesso, hanno tenuto conferenze piene di bellissimo *siddhanta* e di profonde verità filosofiche.

Ratha-yātrā di Śrī Jagannātha-deva.

Il 6-17 Luglio 1959, il *śrī ratha-yātrā* festival fu celebrato in grande stile per 12 giorni alla *Śrī Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha*. *Śrī Jagannāthajī* ascese su un carro elaboratamente decorato e per recarsi al *Guṇḍicā Mandira* (tempio di *Śrī Śyāmasundara*) accompagnato da un regale *nagara-saṅkīrtana*. Persino i cuori di pietra degli atei si sciolsero quando udirono il *kīrtana*, saturo di affetto per *Śrī Jagannātha-deva*, e videro i devoti danzare in strada. Molte persone affollarono le vie per avere il *darśana* di *Śrī Jagannātha-deva* e tirare la corda del Suo carro.

I fedeli sulla strada offrirono *bhoga* a *Śrī Jagannātha*, e il *pujārī* distribuì tale *prasada* alla folla. Fu meraviglioso vedere quanto erano desiderosi di avere il *darśana* di *Śrī Jagannātha* e ricevere il Suo *prasāda*. L'atmosfera echeggiava col *jaya-dhvani* di *Śrī Jagannātha*. A volte il carro si fermava per un po', a volte procedeva lentamente e infine raggiunse il tempio di *Śrī Śyāmasundara*, dove *Śrī Jagannātha-deva* rimase per nove giorni, giocando a *Vṛndāvana*.

Il giorno di *śrī guṇḍicā-mārjana* ed *herā-pañcamī*, *Śrīmad Bhaktivedānta Trivikrama Mahārāja* lesse a *Śrī Guṇḍicā* (tempio di *Śrī Śyāmasundara*) brani dalla *Śrī Caitanya-caritāmṛta*. Alla *Maṭha*, *Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Mahārāja* lesse il passatempo del *ratha-yātrā* descritto nella *Caitanya-caritāmṛta* e si tennero anche delle lezioni con proiezioni di diapositive sui *śrī gaura-līlā* e *śrī kṛṣṇa-līlā*. Il giorno del *ratha-yātrā*, *Śrīla Ācāryadeva* elaborò una serie di discorsi saturi di istruzioni e *siddhānta*. Parlò della *Śrī Caitanya-caritāmṛta* per 4 giorni, e ulteriori 4 giorni sullo *Śrīmad-Bhāgavatam*. Qui riassumiamo l'essenza delle sue lezioni.

Il giorno dello *snāna-yātrā* iniziò con un grande *mahābhīṣeka* di *Śrī Jagannātha*, *Baladeva* e *Subhadra-devī* celebrato in accordo alle regole e linee-guida. *Brahmā* e tutti i *Deva* parteciparono alla cerimonia, celandosi agli occhi di tutti. Dopodichè, la tenda del tempio di *Jagannātha* si chiuse e non ci fu *darśana* per 15 giorni, perchè *Śrī Jagannātha* si ammalò a causa dei frequenti bagni. Questo periodo si chiama 'anavasara', e *Lakṣmījī* è l'unica che Lo serve. In questo lasso di tempo, *Śrī Caitanya Mahāprabhu*, la personificazione del *vipralambha-rasa*,

era solito andare ad *Ālālanātha*, poiché era troppo irrequieto in separazione da *Jagannātha*.

Dopo *anavasara*, il secondo giorno di *śukla-pakṣa*, la luna crescente, che inizia dal giorno dopo la luna nera fino alla luna piena, *Śrī Jagannātha*, *Baladeva* e *Subhadṛā* salgono su tre differenti carri e iniziano il viaggio verso *Sundarācala* (*Guṇḍicā*). Ma *Śrī Jagannātha-deva* non dice a Sua moglie *Lakṣmījī* che sta andando a *Vṛndāvana*. Dopo aver giocato per nove giorni a *Vṛndāvana* (*Sundarācala*), ritorna a *Śrī Mandira* a *Nīlācala*.

Il viaggio a *Sundarācala* è detto *ratha-yātrā*, e il giorno in cui ritornano è chiamato il ritorno dello *yātrā*, e il quinto giorno dall'inizio del *ratha-yātrā* è definito *herā-pañcamī* che racchiude un significato speciale. Il giorno dopo la partenza di *Śrī Jagannātha*, *Śrī Lakṣmījī* aspettò con ansia il ritorno del Suo Signore, e quando, dopo quattro giorni non fece ritorno, diventò molto pensierosa.

In uno stato d'animo contrariato e sul viso i segni evidenti dell'irritazione, salì nella notte sul Suo carro splendidamente decorato a cercare *Śrī Jagannāthajī* con le sue ancelle. In qualche modo raggiunge *Vṛndāvana*, e lì discute animatamente con *Śrī Kṛṣṇa* e le sue amate *gopi* strappandogli la promessa che presto tornerà. Dopo di che rientra al tempio di *Nīlācala*. *Herā* significa 'cercare', e poiché questo passatempo si svolge il quinto giorno (*Pañcamī*) è chiamato '*herā-pañcamī*'.

Un giorno prima del *ratha-yātrā* il tempio di *Guṇḍicā* viene pulito in modo che *Śrī Jagannātha*, *Baladeva* e *Subhadṛā* possano risiedervi felicemente. Il tempio viene prima spazzato per rimuovere polvere e altre impurità, quindi viene lavato con acqua e perfettamente asciugato. Anche *Śrīman Mahāprabhu* puliva il tempio di *Śrī Guṇḍicā* insieme con i Suoi associati durante l'*hari-saṅkīrtana*. Questo passatempo indica la necessità di purificare il proprio cuore affinché diventi come un tempio senza macchia adatto ad accogliere il Signore Supremo. Il Signore non vivrà mai nel cuore di un devoto che nutre ancora desideri di godimento materiale, che aspira alla felicità celeste o alla liberazione. Questo è uno degli aspetti principali posti in luce dal festival del *śrī ratha-yātrā*. Le persone ordinarie non possono facilmente comprendere il significato della celebrazione del *ratha-yātrā*. Tuttavia, i *śrī rūpānuga Gauḍīya Vaiṣṇava* comprendono che questo argomento è ricco di eccellente *siddhānta*. Essi sono molto cari a *Śrī Śacīnandana Gaurahari*, che risplende con i sentimenti e la lucentezza di *Srimati Radhika*.

Le *vraja-ramaṇi* provarono grande sofferenza a causa della separazione da *Kṛṣṇa* dopo che partì per *Mathura*, perciò giunta l'occasione, mentre portavano il loro amato *Kṛṣṇa* da *Kurukṣetra (Dvārakā)* a *Śrī Dhāma Vṛndāvana*, esse pensarono: “*sei ta 'parāṇa-nātha pāinu, yāhā lāgi' madana-dahane jhuri genu* - oggi ci incontriamo con il nostro amato *prāṇanātha*, dopo aver sofferto a lungo nella separazione da Lui” (*Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā* 13.113). Le *vraja-ramaṇi* agiscono solo per servire e per dar piacere a *Kṛṣṇa*, non per la loro felicità.

Coloro che non realizzano questa profonda comprensione dei *śrī rūpānuga Gauḍīya Vaiṣṇava* non sono qualificati a partecipare a questa grande cerimonia. Non possono servire *Śrī Jagannātha* perché sono attaccati al godimento materiale. Finché l'attaccamento per il mondo materiale è forte nel cuore, non potrà esserci attrazione o gusto per il *darśana* del trascendentale *Jagannātha*. L'obiettivo principale del *ratha-yātrā* è coinvolgere il mondo intero nel servizio di *Śrī Jagannātha*. *Śrī Gaurahari*, che è *Śrī Vrajendra-nandana* Stesso, istruì il mondo intero compiendo il passatempo della purificazione di *Śrī Guṇḍicā* con i Suoi associati. La *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* organizzò questo festival ogni anno per dare a tutti un'occasione d'oro di partecipare.

Celebrazione di Śrī Janmāṣṭamī e Śrī Nandotsava presso la Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha, Mathurā.

Il 1959 fu un anno particolarmente degno di nota per la *Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha*, poiché *paramārādhyā Śrīla Gurudeva*, il fondatore e il *Samiti-ācārya*, arrivò con alcuni discepoli una settimana prima di *Janmāṣṭamī*. I servitori della *Maṭha* festeggiarono con particolare entusiasmo *Śrī Janmāṣṭamī* digiunando per tutto il giorno, eseguendo il *saṅkīrtana*, leggendo lo *Śrīmad-Bhāgavatam*, offrendo *bhoga* e così via.

A mezzanotte l'*abhiṣeka* delle divinità fu celebrata col *saṅkīrtana*, il soffio delle conchiglie e il *jaya-dhvani* di migliaia di fedeli. Quella sera *Śrīla Ācāryadeva* diede una profonda lezione filosofica citando i seguenti Versi, per stabilire che *Kṛṣṇa* è la Suprema Verità Assoluta non duale (*advaya-jñāna para-tattva*): ‘*ete cāmśa-kalāḥ puṁsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam*’ (*Śrīmad-Bhāgavatam* 1.3.28); ‘*aho bhāgyam aho bhāgyam nanda-gopa-vrajaukasām / yan-mitraṁ paramānandaṁ pūrṇaṁ brahma sanātanam*’ (*Śrīmad-Bhāgavatam* 10.14.32), ‘*īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ / anādir ādir govindah*

sarva-kāraṇa-kāraṇam’ (*Brahma-saṁhita* 5.1) e ‘*mattaḥ parataram nānyat kiñcid asti dhanañjaya*’ (*Bhagavad-gītā* 7.7). Oltre a questo, parlò anche delle caratteristiche distintive tra *Śrī Yaśodā-nandana* ovvero che *Kṛṣṇa* è l’amato figlio di *Yasoda* e *Nanda Maharaja*, e *Śrī Devakī-nandana* cioè la concezione che sia figlio di *Devaki* e *Vasudeva*.

Kārtika-vrata alla Śrī Devānanda Gauḍīya Maṭha.

Tutte le *Maṭha* sotto la giurisdizione della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* seguirono il *kārtika-vrata*, *dāmodara-vrata* e *niyama-sevā* dal 16 ottobre al 15 novembre 1959. Quell’anno, *kārtika-vrata* fu celebrata con speciali feste e grande entusiasmo poiché fu personalmente presente *paramārādhya Śrīla Gurudeva*. Per l’intero mese, tutti seguirono i molti aspetti che caratterizzano questo grande *vrata*, come il *śrī maṅgala-āratī*, *kīrtana* alla mattina, lettura dalla *Śrī Caitanya-caritāmṛta*, dal *Brahma-sūtra* (o *Vedānta-sūtra*), *tulasī-parikramā*, *āhnikā* e altri doveri, incluse discussioni sulla letteratura della *bhakti*, *bhoga-asti*, *iṣṭagoṣṭhī*, *mahā-prasāda sevā*, *sandhyā-āratī* e così via. I devoti seguirono anche comportamenti ideali come la moderazione nel mangiare e nel bere, dormire sul pavimento e nel prendere *prasada* in un piatto di foglie invece che in piatti di metallo.

Durante il *śrī dāmodara-vrata*, *Chidghanānanda Brahmācārī* diede lezioni ogni mattina sulla *Śrī Caitanya-caritāmṛta*; la sera *tridaṇḍi-svāmī Śrī Bhaktivedānta Trivikrama Mahārāja* spiegava il dialogo *Nimi-Navayogendra* dello *Śrīmad-Bhāgavatam*. Al pomeriggio, dalle 15:00, *paramārādhya om viṣṇupāda aṣṭottara-śata Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja* stesso esponeva elaborati commenti al *Vedānta-darśana* e *Govinda-bhāṣya*. Completò le spiegazioni fino alla seconda riga dell’undicesimo sūtra del primo capitolo del *Govinda-bhāṣya*.

Durante le lezioni, *Śrīla Gurudeva* sintetizzò altri otto commenti autentici al *Vedānta* e stabilì che tra essi l’eccellenza spettava al *Govinda-bhāṣya*. Lesse regolarmente dai commentari di *Śrī Śaṅkara*, *Bhāskara*, *Rāmānuja*, *Madhva*, *Vijñāna Bhikṣu*, *Vallabha* e *Nimbāditya*, così come da *gauḍīya vedānta-ācārya Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa* e il suo *Śrī Govinda-bhāṣya*. *Śrīla Ācāryadeva* sottolineò anche il *Bhāgavat-bhāṣya* di *mahā-mahopādhyāya Śrīyuta Haridāsa Siddhānta-vāgīśa Mahāśaya* in molti punti della discussione. Insieme ai *sannyasi*

e ai *brahmacārī* della *Samiti*, anche gli eminenti e rispettati studiosi, di *Śrī Navadvīpa-dhāma* assistevano alle lezioni sul *Govindā-bhāṣya*. Tra di loro c'erano *Śrī Kumuda Kamala Nāga* (BA, BL), *Śrī Mākhana Lāl Sāhā* (BA, preside del *Navadvīpa Śikṣā-mandira*), *paṇḍita Śrīyuta Navīna-candra Cakravartī* (*smṛti-vyākaraṇa-tīrtha*) e *Śrī Vardākānta Datta*, sono degni di menzione. Il rispettabile *Varadā Bābū*, un grande studioso della *kevalādvaita-vāda* di *Śrī Śaṅkarācārya*, era presente nelle vesti di avversario, e questo offrì al pubblico la rara opportunità di ascoltare da *Śrīla Ācāryadeva* un'analisi comparativa sul *Govinda-bhāṣya*.

Anche dopo aver completato il *śrī dāmodara-vrata*, lo studio del *Govinda-bhāṣya* continuò per altri cinque giorni; in virtù della speciale richiesta degli anziani *Varadā Bābū* e *Śrī Kumuda Kamala Nāga*. Nel corso degli ultimi giorni, ci fu una discussione elaborata e dettagliata degli aforismi come: '*athāto brahma-jijñāsā, janmādy asya yataḥ e śāstra-yonitvāt*'. Mentre spiegava questi *sūtra*, *Śrīla Ācāryadeva* stabilì specificamente il nome, la forma, le qualità e i passatempo di *Śrī Bhagavān* e allo stesso tempo usò la logica e le prove scritturali per confutare la visione che *Śaṅkarācārya* propone del *brahman nirviśeṣa* (senza personalità), *niḥśaktik* (senza potere), *arūpa* (senza forma) e *nirguṇa* (senza qualità). Stabilì inoltre che la *bhakti*, non *jñāna* o *mukti*, è l'argomento descritto nel *Vedānta-sūtra*. Le parole *jñāna* e *mukti* non sono menzionate in nessuno dei cinquecentocinquanta aforismi del *Vedānta-sūtra*. Piuttosto, è solo *Śrī Vrajendra-nandana Govinda* che viene descritto, insieme alla Sua *prema mayi-bhakti*, e ciò è particolarmente evidente negli aforismi del *Vedānta-sūtra* quali: '*ānandamayo 'bhyāsāt, api samrādhane pratyakṣānumānābhyām*', ecc. Infine, l'*harināma-saṅkīrtana* è chiaramente evidenziato dall'aforisma '*anāvṛtīḥ śabdād anāvṛtīḥ śabdāt*', e questo è reso ancora più chiaro dalla conferma di '*harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam*' e dalle parole di *Śrī Caitanya Mahāprabhu*: '*param vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam*'.

Il *Vedānta-sūtra* stabilisce che *advaya-jñāna para-tattva Śrī Kṛṣṇa* e la Sua *śakti Śrīmatī Rādhikā* non sono differenti, e quindi indica chiaramente l'adorazione di *Śrī Yugala*. Le *Upaniṣad* mostrano che i *para-tattva* non possono mai essere *nirviśeṣa*, *niḥśaktik*, *arūpa* e *nirguṇa*, ossia senza qualità trascendentali. La *Taittirīya Upaniṣad* (3.1) afferma: "*yato vā imāni bhūtāni jāyante, yena jātāni jīvanti, yat prayanty abhisamviśanti, tad vijijñāsasva tad brahma* – si deve sapere che *brahman* è Colui dal quale sono nati tutti gli esseri viventi, grazie al

cui potere rimangono vivi, e nel quale si riassorbono alla fine. Egli è l'oggetto della nostra indagine, Egli è il *brahman*.”

In questo Verso vengono usati tre casi, vale a dire il caso ablativo (*apadana*), il caso strumentale (*karana*) e il caso locativo (*adhikarana*). In che modo, quindi, il *brahman* può essere impersonale, senza potenze o forme? (Per un ulteriore approfondimento del soggetto su questo Verso, vedi *Jaivadharmā*, capitolo 18)

La spiegazione di *Śrīla Gurudeva* su tutti questi argomenti è stata sempre nuova e straordinaria. L'ultimo giorno, *Varadā Bābū* disse: “La gente trarrebbe beneficio se la lettura del *Govinda-bhāya* continuasse per qualche altro giorno. Non ho mai sentito una discussione così bella sul *Vedānta* nella città di *Navadvīpa*.” *Śrīla Ācāryadeva* gli disse scherzando: “Se ascolti fedelmente il *Govinda-bhāya* per qualche altro giorno, potrai liberarti dalla filosofia *advaita* di *Ācārya Śāṅkara*.” Udendo questo, *Varadā Bābū* accettò ridendo.

Il primo giorno dell'*ūrjā-vrata* *Śrīla Ācāryadeva* istruì il pubblico come segue. “*Kārtika-vrata niyama-sevā* è una parte essenziale del *cāturmāsya-vrata*. La *bhakti* pienamente matura, che è il frutto dell'esecuzione del *cāturmāsya-vrata*, non si svilupperà se si onora solo l'*ūrjā-vrata* e non i quattro mesi interi. In realtà, questa negligenza rivela una certa mancanza di rispetto per *cāturmāsya-vrata*. *Śrī Caitanya Mahāprabhu* e i Suoi associati seguirono il *cāturmāsya-vrata* con grande attenzione e devozione, e in questo modo istruirono i *sādhaka* in tutta la comunità *Vaiṣṇava* riguardo i mezzi per raggiungere la *bhakti*. Solo coloro che generalmente non accettano difficoltà nell'esecuzione del loro servizio a *Śrī Hari* o che sono contrari alla rinuncia abbandoneranno il *cāturmāsya-vrata* in toto e avranno fede solo in *kārtika-vrata*.”

“Oggiogiorno, le persone delle sette pseudo-devozionali moderne (*apasampradāya*) non seguono nemmeno *kārtika-vrata*. Solo in apparenza sono fedeli al *dharma*, ma il vero scopo della vita di queste persone è mangiare, dormire e divertirsi sessualmente. Il passo degli *śāstra*: “*tapo-veśopajīvinaḥ* - guadagnarsi da vivere con dimostrazioni di austerità e vestirsi da mendicanti” (*Srimad-Bhagavatam* 12,3.38), si riferisce a questo tipo di persone.

Non rispettano l'insegnamento di *Sriman Mahāprabhu* illustrato nella *Sri Caitanya-caritāmṛta* (*Antya-līlā* 6.236): “*bhāla nā khāibe āra bhāla nā paribe* - non mangiare cibo molto elaborato e non vestire in modo opulento.” Queste persone più si discostano dall'affermazione, più sono annoverate come seguaci delle *sampradāya* inferiori che in realtà non seguono nessuna disciplina gloriosa: “*mahāprabhura bhakta-gaṇera vairāgya pradhāna* - la rinuncia è il principio

fondamentale dei devoti di *Śrī Caitanya Mahāprabhu* (*Śrī Caitanya-caritāmṛta, Antya-līlā* 6.220).”

“Non è che l’osservanza di *cāturmāsya-vrata* sia indicata solo per i *Vaiṣṇava*. Dovrebbe essere una regola per coloro che aderiscono a ogni tipo di religiosità inclusi *karmī, jñānī, tapasvī* ecc. ossia tutti i tipi di persone. Persino le *sampradāya* di *Śaṅkara*, gli *smārta* e altri seguono questo voto (*vrata*). Tutti i generi di *sādhaka* praticano il *kārtika-vrata* sin dai tempi antichi, perché è la parte principale del *cāturmāsya-vrata*. La *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* istruisce ed incoraggia i suoi fedeli a seguire il *vrata* completo. Chi segue la *Gauḍīya Vedānta Samiti* è esperto in questo argomento e lo ricorderà anche in futuro.”

Il viraha-utsava di Śrīla Prabhupāda alla Chuñchurā Maṭha.

Tutte le matha sotto la giurisdizione della *Gauḍīya Vedānta Samiti*, celebrarono il giorno della scomparsa di *Prabhupāda* (*viraha-utsava*) nel dicembre del 1959. Fu anche celebrato a *Śrī Dhāma Navadvīpa, Mathurā, Goloka-gaṅja* e così via. *Paramārādhya Śrīla Ācāryadeva* partecipò personalmente a tale evento alla *Śrī Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha* di *Chuñchurā*, quindi il giorno della scomparsa fu celebrato con devozione speciale. Dopo la conferenza e il *kīrtana*, il direttore della *Maṭha, tridaṇḍi-svāmī Bhaktivedānta Vāmana Mahārāja*, chiese ai devoti della *Maṭha* e ai devoti iniziati nella *Śrī Samiti* di offrire i fiori *puṣpāñjali* prima ai piedi di loto di *paramārādhya Śrīla Gurudeva* e poi ai piedi di loto di *Śrīla Prabhupāda*.

Dopo di ciò, si eseguì l’*āratī* di *Śrīla Prabhupāda* (*paṭa-vigraha*) cantando l’*āratī-kīrtana* scritto da *Śrīla Gurupāda-padma*. Durante la lezione serale *Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Mahārāja* lesse la raccolta di lettere, saggi e istruzioni di *Śrīla Prabhupāda* pubblicate nel *Gauḍīya-patrikā*.

Nel suo discorso, *Śrīla Ācāryadeva* donò istruzioni molto utili. “Ogni anno in questa speciale ricorrenza poniamo particolare enfasi *sull’hari-katha*. *Śrīla Prabhupāda Siddhānta Sarasvatī* era la personificazione dell’*hari-kīrtana*. Chi ha avuto la sua associazione lo ha sicuramente realizzato. Durante i suoi discorsi sembrava che stesse parlando con migliaia di bocche, non solo una.

Nell'arco di un giorno si contano ventiquattro ore, ma durante l'*hari-katha* di *Śrīla Prabhupāda* un singolo giorno sembrava mille giorni. Non ci sono parole per descrivere la beatitudine che provava quando spiegava il *bhagavad-kīrtana*. Generalmente le persone lasciano da parte tutti gli altri doveri per assorbirsi in occupazioni mondane, come mangiare e dormire, perché è l'unica occasione in cui si sentono felici. Non capiscono che ci sono altri tipi di felicità molto superiori. *Śrīla Prabhupāda* ha rinunciato a mangiare e dormire per praticare l'*hari-kathā kīrtana*, perché è da lì che traeva il più grande piacere.”

Śrīla Ācāryadeva discusse vari argomenti attinenti agli insegnamenti di *Prabhupāda*. Ha parlato dell'ignoranza e di *māyā* e delle opinioni antiche e moderne sull'impersonalismo. Ha sottolineato che la storia e la verità suprema (*tattva-vastu*) non sono la stessa cosa, ed elogiato il contributo di *Śrīla Sarasvatī Ṭhākura* al bene delle entità viventi. Ha anche parlato della differenza tra varie opinioni filosofiche, l'unicità della *para-tattva* e così via.

Oltre a questo ha espresso pensieri colmi di profonde verità, sui tre aspetti della Verità Assoluta (*para-tattva*): ossia *Brahman*, *Paramātmā* e *Bhagavān*. Mostrò che solo il teismo (*īśvara-vāda*) può controllare *māyā*, e parlò anche dei passatempo inconcepibili, onnipotenti di *Śrī Kṛṣṇa*, *svayam Bhagavān*, dell'eternità di tali passatempo, l'eternità delle *jīve* e altri argomenti affini.

Sessantadue conferenze di Śrī Ācārya Kesarī in sessantasei giorni.

Il 19 aprile 1960, *Śrīla Ācārya Kesarī* partì con un gruppo di predica e visitò la *Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha*, *Chun̄churā*, e una trentina di cittadine a *Medinīpura* e *Caubīsa Paraganā*, dove promosse il *sanātana-dharma* con grande vigore. Con il potere di un leone, tenne brillanti lezioni in sessantadue assemblee religiose in sessantasei giorni. Il *Sanatana-dharma* iniziava a soffiare come un forte turbine, ovunque egli parlasse migliaia di persone si riunivano per ascoltare le sue lezioni. In alcuni luoghi arrivavano quindici o ventimila persone ad ascoltare i suoi discorsi e rimanevano immobili, senza muoversi o parlare per due ore.

A volte il pubblico faceva domande a cui *Ācārya Kesarī* rispondeva con la chiarezza delle prove *śāstriche* e di una inconfutabile logica. Instaurare tale dialogo aumentò la curiosità e l'entusiasmo del pubblico. Non solo quelli che

ponevano le domande, ma anche l'intero pubblico era estatico quando ascoltavano le risposte di *Śrīla Gurudeva*. Tutti erano impazienti di toccare la polvere dei piedi di loto di *Śrīla Ācāryadeva* alla fine della lezione, e anche ritornando alla sua residenza, trovava una gran folla di coloro che l'avevano ascoltato.

I villaggi vicini fecero appello ad *Ācārya Kesarī* di condurre raduni religiosi anche nelle loro città, ma non è stato possibile soddisfare tutte le richieste. Il giorno della scomparsa di *Śrīla Saccidānanda Bhaktivinoda Ṭhākura* era il 24 giugno e il *ratha-yāra* di *Śrī Jagannātha-deva* iniziava il giorno successivo. Di conseguenza, *Sri Acaryadeva* fu costretto a ritornare alla *Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha* con il gruppo di predica.

Di seguito riportiamo il programma di predica di *Ācārya Kesarī* in quel periodo e il tema dell'incontro:

(1) 19 aprile 1960, martedì, nell'ampio cortile della casa di *Śrī Yogendra-nātha Sāmanta dāsa* nel villaggio di *Keśavapura Jalpāī (Medinīpura)*: “Chi può essere definito un essere umano?”

(2) 20 aprile, nel cortile della casa di *Śrī Ayodhyānātha dāsa* nello stesso villaggio: “Comportamento *Vaiṣṇava* e i sintomi della *bhakti*.”

(3) Il 21 aprile, nella casa di *Śrī Bhuvana-mohana Jānā*, nel villaggio di *Āktalā*: “*Sanātana-dharma*.”

(4) 22 aprile, nello stesso luogo: “Il dovere della vita umana.”

(5) 23 aprile, nel cortile della casa di *Śrī Aruṇa-candra dasa* nello stesso villaggio: “La soluzione ai vari problemi.”

(6) 24 aprile, nel *Durga Maṇḍapa* del *Śrī Jānakīnātha Mandira a Nandīgrāma*: “La soluzione ai vari problemi.”

(7) 25 aprile, nel giardino di *Śrī Vraja-mohana Tivārī Śikṣā-niketan* nello stesso villaggio: “La necessità della religione.”

(8) 26 aprile, nel cortile della casa di *Śrī Sītāprakāśa dāsa Adhikārī* nel villaggio di *Bheṭuriyā*: “La differenza tra il servizio all'essere vivente e il servizio al Signore Supremo.”

(9) 27 aprile, nell'immensa area di ricreazione della scuola superiore *Kodāmvāḍī* dalle ore 9, alle 11: “La necessità della religione.”

(10) 27 aprile, nel cortile della casa di Śrī Nanī-gopāla dāsa Adhikārī nel villaggio di Bheṭuriyā, dalle 20.30 alle 22.30: “Il significato di umanità dell’essere umano.”

(11) 28 aprile, nello stesso luogo: “Sanātana-dharma.”

(12) 29 aprile, nell’enorme campo sportivo della scuola secondaria superiore Śrī Gagancandra Hājṛā nel villaggio di Sāivādī: “Śrī Caitanyadeva e la Gauḍīya Vaiṣṇava sampradāya.”

(13) 30 aprile, nello stesso luogo: “Le responsabilità collegate alla forma umana.”

(14) 2 maggio, nell’area ricreativa della scuola media Vegunāvādī nel villaggio di Pūrvacaka: “Il dovere della vita.”

(15) 3 maggio, nella tenuta della casa di Śrī Giridhārī dāsa Adhikārī nel villaggio di Pūrvacaka: “La differenza tra la filosofia dei Vaiṣṇava e la filosofia di Śāṅkara.”

(16) 4 maggio, nell’enorme area di raduno del tempio di Śiva nel villaggio di Mohāṭī, su richiesta del bhakta Śaśībhūṣaṇa Bhuṣā: “Il dovere che accompagna l’essere umano.”

(17) 5 maggio, nell’area di svago della scuola superiore nel villaggio di Simuliyā: “Sanātana-dharma.”

(18) 6 maggio, nello stesso luogo, alle 9: “La necessità della religione durante la vita studentesca.”

(19) 6 maggio, nello stesso luogo alle 18:00: “La superiorità del vaiṣṇava-dharma.”

(20) 7 maggio, nella corte della casa di Śrī Hare-kṛṣṇa dāsa Adhikārī nel villaggio di Eḍāśāla: “Pura (śuddhā) e mista (biddhā) ekādaśī-tattva.”

(21) 8 maggio, nello stesso luogo: “Il Vaiṣṇavismo è una casta o una religione?”

(22) 9 maggio, nell’ampio giardino della casa di Śrī Jitajñāna dāsa Adhikārī nello stesso villaggio: “Qual è il dharma dell’entità vivente?”

(23) 10 maggio, nel cortile del tempio Śrī Thākura nel villaggio di Kulavādī: “Che cos’è l’umanità?”

(24) 12 maggio, nell’area della Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti Śrī Pichladā pāda-pīṭha a Pichladā: “Lo scopo della vita umana.”

- (25) 13 maggio, alla *Pichladā Gauḍīya Maṭha*: “La successione disciplica autentica (*sampradāya*) e la teoria che tutte le strade sono uguali.”
- (26) 14 maggio, nel cortile ricreativo della scuola elementare nel villaggio di *Nar-Cākanāna*, su richiesta del *bhakta Hārādhana*: “La specialità del grande contributo di *Śrī Caitanyadeva*.”
- (27) 15 maggio, a *Terpekyā Bāzār*: “Il soggetto che è stabilito nel *Vedānta*.”
- (28) 16 maggio, nello stesso luogo: “Il soggetto che è stabilito nel *Vedānta*.”
- (29) 17 maggio, nello stesso luogo: “*Śrīmad-Bhāgavatam*.”
- (30) 19 maggio, nell’area di ritrovo di *Śrī Mandira* nel villaggio di *Kalyāṅpura*: “La necessità della vita religiosa.”
- (31) 20 maggio, nello stesso luogo: “Soluzioni ai problemi dei tempi moderni.”
- (32) 21 maggio, alla *Śrī Madana-mohana Gauḍīya Maṭha* nel villaggio di *Kalyāṅpura*: “*Vaiṣṇava-dharma*.”
- (33) 22 maggio, nella vasta area di pertinenza della casa di *Srī Revatī-bhūṣaṇa Pāl* nel villaggio di *Maluvāsāna*: “*Śrī nāma-tattva*.”
- (34) 23 maggio, nel cortile della *Śrī Harināma Pracāriṇī Sabhā* nella città di *Tamaluka*: “*Śrī-nāma-tattva*.”
- (35) 24 maggio, nello stesso luogo: “*Sanātana-dharma*.”
- (36) 25 maggio, nello stesso luogo: “Il soggetto stabilito nel *Vedānta*.”
- (37) 26 maggio, nello stesso luogo: “*Śrīla Gurudeva* lesse e commentò lo *Śrīmad-Bhāgavatam*.”
- (38) 28 maggio, nella scuola del villaggio di *Cakagādupotā*: “*Sanātana-dharma* e l’adorazione degli esseri celesti o *deva*.”
- (39) 29 maggio, nello stesso luogo: “*Pañca-rasa-tattva*, i cinque nettari e il *Bhāgavatam*.” In questa occasione ci furono discussioni con persone dell’*Ārya Samāja* riguardo allo *Srimad-Bhagavatam*, ma rimasero senza parole quando ascoltarono l’inconfutabile logica e le evidenze delle scritture citate da *Śrīla Ācārya Kesarī*.
- (40) Il 30 maggio, nell’area di pertinenza della casa di *Śrī Narendra Paḍuā* nello stesso villaggio: “Corretta condotta *Vaiṣṇava*.”
- (41) 31 maggio, nello stesso luogo: “I problemi dell’età moderna.” Qui, dal pubblico, è stata sollevata la questione se è congeniale per i *Vaiṣṇava* dedicarsi

all'agricoltura; e *Śrīla Ācārya Kesarī* fornì esempi tratti dalle prove scritturali che tale attività è adatta ai *Vaiṣṇava*. Lo *Srimad-Bhagavatam* lo evidenzia nella sezione che descrive il *varṇāśrama-dharma*. Ai tempi di *Śrī Kṛṣṇa* c'erano due categorie nella comunità *gopa*; quelli impegnati nel pascolo delle mucche e altri impegnati nell'agricoltura; perciò entrambi sono occupazioni adatte ai *Vaiṣṇava*. Anche al tempo di *Śrīman Mahāprabhu*, molti *grhastha Vaiṣṇava* erano impegnati nell'agricoltura. Il pubblico è stato molto soddisfatto di ricevere una risposta così bella.

(42) 2 giugno, nel cortile della casa di *Śailendranātha Ghoṣa* nei pressi del porto di *Daimond* distretto di *Caubīs Parganā*: *Śrīla Ācāryadeva* lesse e commentò lo *Śrīmad-Bhāgavatam*.

(43) 3 giugno, nella piazza del *Śrī Viśālākṣmī Mandira* a *Kākadvīpa*: “*Sanātana-dharma*.”

(44) 4 giugno, nello stesso luogo: “Il dovere o *dharma* dell'essere umano.”

(45) 6 giugno, presso il locale *Hari-sabhā*: “*Sanātana-dharma*.”

(46) 7 giugno, in *Kāśīnagara Bāzār*: “Lo scopo della vita umana.”

(47) 8 giugno, nello stesso luogo: “*Sanātana-dharma*.”

(48) 9 giugno, nel villaggio di *Gilārchaṭa*: “*Vaiṣṇava-dharma*.”

(49) 10 giugno, nello stesso luogo: “*Śrī nāma-tattva*.”

(50) 11 giugno, a *Kāśīnagara Bāzār*: “Comportamento *Vaiṣṇava* e *dharma* eterno.”

(51) 12 giugno, presso il campus del college *Kṛṣṇa-candrapura*: “*Jīva-tattva* e in che modo l'essere vivente può diventare qualificato a servire il Signore Supremo.”

(52) 13 giugno, nel giardino della casa di *Śrī Dvijottama dāsa Adhikārī* nel villaggio *Sarveḍiyā*: “*Adhokṣaja-tattva* (la realtà trascendentale).”

(53) 15 giugno, nell'area ricreativa della scuola elementare del villaggio di *Ektārā*: “Il dovere della vita umana.”

(54) 16 giugno, nello stesso luogo: “*Sanātana-dharma*.”

(55) 17 giugno, nell'*Hari-sabhā Bhavana* nel villaggio di *Hadugañja*: “I doveri insiti nella forma di vita umana e il *vaiṣṇava-dharma*.”

(56) 18 giugno, nel cortile della casa di *Śrī Vasanta Kumāra Ghoṣa* a *Cāndanagara*: “*Śrī nāma-tattva*.”

(57) 19 giugno, nell’area di pertinenza della casa di *Śrī Nīlamaṇi Ghoṣa* nello stesso villaggio *Śrīla Gurudeva* ha letto: “La conversazione tra *Nimi* e i *Nava-yogendra* dello *Srimad-Bhagavatam*.”

(58) 20 giugno, nello spiazzo adiacente alla casa di *Śrī Kṛṣṇapāda Ghoṣa* nello stesso villaggio: “*Śrīla Gurudeva* continuò il commento della stessa sezione dello *Srimad-Bhāgavatam*.”

(59) 20 giugno, nel cortile della casa di *Śrī Rajanīkānta Ghoṣa* nello stesso villaggio alle 8:00: “*Śrīla Ācāryadeva* lesse di nuovo lo stesso canto dello *Srimad-Bhagavatam*.”

(60) 21 giugno, nella piazza del Tribunale nel porto di *Daimond*: “*Sanātana-dharma*.”

(61) 22 giugno, nello stesso luogo: “*Sanatana-dharma*.”

(62) Il 23 giugno, nello stesso luogo: “*Śrīla Gurudeva* lesse e commentò dall’undicesimo canto dello *Srimad-Bhagavatam*.”

Śrīla Ācāryadeva a Murśidābād.

Il 23 dicembre 1960, *paramārādhyā Śrīla Gurudeva* giunse con i suoi associati nella città di *Howrah Baharampura* nel distretto di *Murśidābāda*, dopo aver ricevuto un invito speciale dai distinti residenti di quella città. L’amico d’infanzia di *Śrīla Gurudeva*, *Śrī Kṛṣṇadeva Mukhopadhyāya* e molti abitanti del posto stavano aspettando con ansia di accoglierlo alla stazione *Baharampura Court*. Quando arrivò, lo accolsero con entusiasmo offrendo ghirlande, pasta di sandalo e altri doni, e poi lo portarono in auto al tempio di *Śrī Haripada Sāhā* nella città di *Howrah*, il luogo scelto come sua residenza.

La sera successiva, *Śrīla Ācāryadeva* tenne una influente conferenza sul dovere legato alla vita umana davanti ad una grande congregazione nell’ampio sagrato del tempio. Il terzo giorno, il 25 dicembre, *Śrīla Ācāryadeva* pronunciò un’altra lezione profonda nello stesso luogo, l’argomento era: “La natura originale del *vaiṣṇava-dharma*.” Avvocati, insegnanti e altre persone istruite della città

rimasero affascinati dalle sue parole ricche di verità tratte dal *Vedānta*. Su richiesta speciale di queste persone, Śrīla Ācāryadeva prolungò la sua permanenza di altri tre giorni e parlò della *mukti-tattva* e dell'*acintya-bhedābheda*, analizzando principi filosofici molto profondi. Il pubblico comune rimase incantato nell'ascoltare i suoi potenti discorsi. Alla fine di ogni programma, Śrīmad Bhaktivedānta Trivikrama Mahārāja interveniva con l'ausilio delle diapositive sui *śrī gaura-kṛṣṇa-līlā*.

Dopo aver predicato la *śuddha-bhakti* per cinque giorni a *Howrah Baharampura*, Śrīla Ācāryadeva accettò lo speciale invito del rispettato *Rāya Bahādura Surendra Nārāyaṇa Singh*, una persona molto religiosa e istruita, e andò a *Jiyāgañja* seguito dal suo gruppo di predica. Il primo giorno, *Rāya Bahādura* organizzò una grande assemblea religiosa nell'ampio cortile del locale *Caṇḍīmaṇḍapa*, e su sua richiesta Śrīla Ācāryadeva tenne una conferenza sulle profonde verità insite nella filosofia dell'*acintya-bhedābheda*.

Egli disse: “*Para-brahma Śrī Kṛṣṇa*, il Signore di tutti i Signori, che crea tutti gli universi materiali, è la Suprema Verità Assoluta non duale *advaya-jñāna para-tattva*. Lui è la Verità senza secondi; non è privo di forma (*nirākāra*); potere (*niḥśaktik*) e qualità (*nirviśeṣa*); piuttosto Egli è il possessore inconcepibile di tutte le energie (*sarva-śaktimān*). In realtà, la Suprema Verità Assoluta *Srī Bhagavān*, dispone di una *śakti* chiamata *parā-śakti* o *antarāṅga-śakti*, tale *śakti* è conosciuta con nomi diversi perché svolge molti tipi di funzioni. Tra queste funzioni, tre sono i principali, ed esse son definite *cit-śakti*, *jīva-śakti* e *māyā-śakti*. Il mondo spirituale si manifesta dalla *cit-śakti*, le innumerevoli entità viventi vengono dalla *jīva-śakti* (anche chiamata *taṭasthā-śakti*), e gli innumerevoli universi materiali si manifestano dalla *māyā-śakti* anche detta *bahirāṅgā-śakti*. Quando diciamo ‘manifestare’, si intende la trasformazione delle diverse *śakti*, o energie, del Signore.

“Le esclusive potenze della Verità Assoluta (*para-tattvā*) sono contemporaneamente uguali e differenti dalle trasformazioni o manifestazioni delle potenze stesse, ma questa unità e differenza è al di là del ragionamento, logica e comprensione mondana delle *jīve*, perciò in questo senso, è inconcepibile (*acintya*) sebbene allo stesso tempo, sia accessibile grazie al suono trascendentale. Pertanto, questa unità (*bheda*) e differenza (*abheda*) è chiamata ‘*acintya-bhedābheda*’.

“Ora, cosa intendiamo quando diciamo che è accessibile attraverso il suono trascendentale? Questo punto va compreso molto attentamente. Quando diciamo ‘suono trascendentale’, intendiamo le parole delle Scritture come i *Veda*, *Upaniṣad*, il *Vedānta-sūtra*, i *Purāṇa*, il *Rāmāyaṇa*, il *Mahābhārata* e lo *Srimad-*

Bhāgavatam, che sono accettati dalla *guru-paramparā*. Questa specifica relazione di unità e differenza simultanee (*bheda e abheda*), può essere compresa solo in virtù dell'autorità di questo suono trascendentale; altrimenti rimane inconcepibile. Śrī Caitanya Mahāprabhu ha insegnato l'*acintya-bhedābheda-tattva* a *Sārvabhauma Bhaṭṭācārya*, ed è stata discussa molto approfonditamente da Śrīla Jīva Gosvāmī nei *Ṣaṭ-sandharbha* e da *gauḍīya vedāntācārya Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa nel Govinda-bhāṣya*.”

Questa conferenza era così ricca di profonde considerazioni filosofiche tanto che persino le persone colte e istruite, cosa dire della gente comune non poterono capire facilmente. Tutti dissero a Śrī Ācārya Kesarī che, poiché la conferenza era stata così difficile da capire, volevano ascoltare un discorso semplice e facile al riguardo del dovere insito nella vita umana. Śrīla Gurudeva poi parlò il giorno seguente sul tema: “*Dharma* e doveri dell'uomo.” Confutò le vedute delle moderne *apasampradāya* e delle *upasampradāya* e discusse estesamente il puro *sanātana-dharma*, la *bhagavad-bhakti*. Ogni giorno, dopo le conferenze di Śrīla Gurudeva, *tridaṇḍi-svāmī Bhaktivedānta Trivikrama Mahārāja* faceva una lezione, avvalendosi di diapositive, sugli insegnamenti di Śrīman Mahāprabhu. Ogni giorno venivano anche offerte preghiere a Śrī Hari, Guru e Vaiṣṇava all'inizio e alla fine della lezione, e cantati i *bhajan* dei *mahājana* (autorità spirituali) e l'*harināma mahā-mantra*.

Predica della śuddha-bhakti a Sundaravana (Bengala)

Il 24 gennaio 1961, su invito del *Dharma Sammelana*, Śrī Ācāryadeva arrivò a *Rājanagara* vicino a *Kākadvīpa*, insieme ai suoi associati. Tra loro c'era *tridaṇḍi-svāmī Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja* (l'autore), editore del *Śrī Bhagavat-patrikā*, pubblicato a *Śrī Dhāma Mathurā*. Per la sera era stata organizzata una grande conferenza religiosa nell'ampio cortile della scuola superiore *Rājanagara*, e Śrīla Ācāryadeva fu scelto all'unanimità come presidente.

Relatori di altre *sampradāya* fecero delle lezioni, dopo le quali Śrīla Ācāryadeva chiamò *tridaṇḍipāda Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja* e Śrī *Cidghanānanda Brahmācārī*, che erano gli ospiti d'onore dell'assemblea, per parlare dei pregi del *vaiṣṇava-dharma*. Infine, Śrīla Ācāryadeva diede una lezione molto interessante sulla differenza tra *Bhagavān Kapila* e il filosofo

sāṅkya Kapila apparso successivamente. Affermò che gli *hindu* sono gli unici che sostengono veramente qualità e forma di *Bhagavān* (*sākāra-vāda*), mentre tutti gli altri sono in realtà impersonalisti (*nirākāra-vādī*).

Śrīla Ācāryadeva ha spiegato che *Kapiladeva Ṛṣi* è il fondatore originale della filosofia *sāṅkya*. Ci sono due *Kapila*: il primo *Kapila* apparve in *Satya-yuga* come figlio di *Maharṣi Kardama* e della figlia di *Manu*, *Devahuti*, egli è un'incarnazione di *Bhagavān* ed è famoso per aver portato in primo piano la filosofia *sāṅkya* le cui basi sono stabilite molto chiaramente nello *Śrīmad-Bhāgavatam* e in altre scritture.

Il secondo *Kapila Muni* (che distrusse la dinastia di *Sagara*) apparve in *Treta-yuga* e scrisse il libro *Sāṅkya-darśana*, che è una raccolta dell'essenza della filosofia *sāṅkya* originale portata da *Kapiladeva* che contiene eccellenti spiegazioni sull'*ātma-tattva*, la realtà dell'anima. Tuttavia tale testo contiene alcune caratteristiche specifiche che sono contrarie alle conclusioni delle *Śruti*; per esempio, *Kapila Muni* afferma che *Īśvara* è incompleto, e che la natura materiale non-senziente (*prakṛti*), è la creatrice originale del mondo materiale. Perciò la società dei *sādhu* non ha rispetto e non segue il moderno *Sāṅkya-darśana*.

Non si fa menzione del termine 'hindu' nelle antiche scritture, eppure tutti i seguaci del *sanātana-dharma* devono essere intesi come *hindu*, ed essi accettano il fatto che *Bhagavān* possiede una forma (*sākāra-vāda*) e adorano la divinità trascendentale del Signore. *Cristiani, buddisti, musulmani, giainisti* e altre forme di religiosità, credono invece in un Assoluto senza forma (*nirākāra-vāda*). Questa comprensione è il fulcro del *sanātana-dharma* il *dharma* eterno. Tutte le espressioni religiose all'infuori di questo *sanātana* si rivelano temporanee e hanno cioè un inizio e una fine.

Tuttavia si evidenzia che sebbene tali espressioni religiose credano formalmente che Dio non abbia forma, sono costretti ad accettare una forma in un aspetto o in un altro. Le loro scritture contengono descrizioni di Dio, come ad esempio la forma di *Khudā*, e nei templi *Buddisti* e *Jain* sono adorate divinità enormi. Se *Īśvara* non ha forma, allora che bisogno hanno i templi, le moschee, le chiese e gli *stupa buddisti* di evidenziare immagini e sculture? A cosa servono quelle forme? Se non esiste una forma originale e nessuno esiste realmente, allora a che servono i templi e le moschee?

Ācāryadeva è stato eletto presidente anche il secondo giorno dell'incontro religioso. Dopo gli interventi di altri rappresentanti delle *sampradāye* parlarono,

Śrīla Ācāryadeva mi ha incaricato (l'autore) di tenere un discorso sulla Verità Assoluta (*para-tattva*), la sua identità (*upāśya-vastu*) e la Sua adorazione. Spiegai come *Vrajendra nandana Śrī Kṛṣṇa* è la Suprema Verità Assoluta di là di ogni dualità (*advaya-jñāna para-tattva*), e a sostegno, ho presentato Versi dalle scritture come: 'ete cāṁśa-kalāḥ puṁsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam' (*Śrīmad-Bhāgavatam* 1.3.28), 'īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ / anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam' (*Brahma-saṁhita* 5.1), e 'ārādhyo bhagavān vrajeśa-tanayas-tad-dhāma vṛndāvana'.

Ho anche fermamente sottolineato l'opinione di *Śrīman Mahāprabhu* che lo scopo principale degli esseri viventi è raggiungere *śrī kṛṣṇa-prema* e che la più alta adorazione di *Śrī Kṛṣṇa* è quella delle *vraja-ramaṇi*. L'approfondimento seguì con gli interventi, *Śrī Viśvanātha Rāya*, *Śrī Sudarśana Brahmācārī* e *Śrī Cidghanānanda Brahmācārī* che parlarono del *vaiṣṇava-dharma*. Alla fine intervenne *Śrīla Ācāryadeva* che ha gentilmente spiegato all'intero pubblico che il *vaiṣṇava-dharma* stabilito da *Caitanya Mahāprabhu* è in realtà il *sanātana-dharma*. Gli organizzatori della conferenza, in particolare l'insegnante *Surendranātha Bhaṭṭācārya* (MA tripla) e *Śrī Dvijendranātha Pātra Mahodaya*, elogiarono lo stile di *Śrī Ācāryadeva*, il suo sentimento e il suo pensiero. Alla fine del ciclo di conferenze essi discussero del *dharma* con *Śrīla Guru Mahārāja*.

La celebrazione del Śrī vyāsa-pūjā alla Chuñchurā Maṭha.

Dal 3 al 6 febbraio 1961, si festeggiò il *śrī vyāsa-pūjā* in tutte le *Maṭha* della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* per quattro giorni. La celebrazione alla *Śrī Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha* ebbe particolare successo a causa della presenza personale di *Śrīla Ācāryadeva*.

Il giorno dell'apparizione di *Śrīla Ācāryadeva* era *Māghī-kṛṣṇā-tṛtīyā* (3 febbraio); si cantarono preghiere e *kīrtana* che glorificavano *Śrī Hari*, *Guru* e *Vaiṣṇava*, a partire dal *brahmāmūrta*, il mattino presto. Dopo di ciò, ci fu il *pūjā* di *guru-pañcaka*, *ācārya-pañcaka*, *vyāsa-pañcaka*, *kṛṣṇa-pañcaka*, *upāśya-pañcaka*, *pañca-tattva-pañcaka*, ecc., e *vaiṣṇava-homa* accompagnata dalla cerimonia del fuoco seguendo le regole del *Śrī Vyāsa-pūjā-paddhati*.

Śrīla Ācāryadeva molto gentilmente arrivò al luogo di adorazione e tutti, *sannyāsī*, *brahmācārī* e *gṛhastha* offrirono *śraddhā-puṣpāñjali* ai suoi piedi di loto. Dopo l'offerta di mezzogiorno della *bhoga* e l'*āratī*, fu distribuito a tutti gli

ospiti il meraviglioso *mahā-prasāda*, invitati o meno. Durante l'assemblea religiosa, quella sera, *Srīmad Bhaktivedānta Muni Mahārāja*, *Srīmad Bhaktivedānta Paramārthī Mahārāja*, *Srīmad Bhaktivedānta Vāmana Mahārāja* e altri parlarono della *śrī guru-tattva*.

Il giorno seguente, il 4 febbraio, furono letti all'assemblea serale, gli omaggi che i devoti lontani avevano inviato. Infine, *Śrīla Ācāryadeva* diede istruzioni speciali sulla necessità di rifugiarsi ai piedi di loto di un *guru* autentico (*sad-guru-padāśraya*) e sui doveri del discepolo autentico (*sat-śiṣya*).

Il 6 febbraio era *Govinda-pañcamī* (*Māghī-kṛṣṇā-pañcamī*) e il giorno dell'apparizione di *jagad-guru Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Prabhupāda*. Preghiere e *kirtana* furono eseguiti ininterrottamente fin dal primo mattino, e poi *tridaṇḍi-svāmī Bhaktivedānta Vāmana Mahārāja* lesse dalle lezioni di *Prabhupāda* e le sue concezioni al riguardo del *śrī vyāsa-pūjā*. Dopo che fu offerto l'*arcana-pūjana* alle divinità e *puṣpāñjali* a *Śrīla Prabhupāda*, ci fu l'offerta della *bhoga* e a mezzogiorno l'*āratī*. Successivamente tutti gli ospiti riuniti accettarono *mahā-prasāda*.

Quella sera alle cinque fu organizzata una grande assemblea durante la quale si lessero gli omaggi inviati dai devoti per *Śrīla Ācāryadeva* e *Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Prabhupāda*. *Śrī Cidghanānanda Brahmācārī* parlò della personalità e delle istruzioni di *Śrīla Prabhupāda*, dopo di che *paramārādhya Śrīla Gurudeva* fece una lezione molto istruttiva e sostanziale riguardo la specialità degli insegnamenti di *Śrīla Prabhupāda*. Disse che il *śrī guru-pūjā* è anche conosciuto come *vyāsa-pūjā*. I *Guru* sono di due tipi: *dīkṣā-guru* che dà i *mantra*, e *śikṣa-guru* che dà ulteriori istruzioni. *Śrīla Vyāsadeva* dà istruzioni (*śikṣā*) ed è quindi uno *śikṣā-guru*. Le regole dell'*arcana* indicano di adorare prima il *dīkṣā-guru*, e sottolineò che secondo la *tattva*, il *guru* istruttore non è differente dal *guru* iniziatore. Inoltre, tutte le scritture dichiarano che poiché sono uguali, entrambi devono essere serviti, in quanto manifestazioni di *Śrī Kṛṣṇa*. La *Śrī Caitanya-caritāmṛta* (*Ādi-līlā* 1.45, 47) afferma inoltre:

*guru kṛṣṇa-rūpa hana śāstera pramāṇe
guru-rūpe kṛṣṇa kṛpā karena bhakta-gaṇe
śikṣā-guruke ta 'jāni kṛṣṇera svarūpa
antaryāmī, bhakta-śreṣṭha, -ei dui rūpa*

Gli *śāstra* ci erudiscono sul fatto che, il *guru* (*dīkṣā-guru*) è la forma di *Śrī Kṛṣṇa* (*kṛṣṇa-rūpa*), poiché è con la forma del *guru* che *Kṛṣṇa* dona la Sua misericordia ai devoti. Si deve inoltre sapere che il *śikṣā-guru* è *Kṛṣṇa* stesso

(*kṛṣṇa-svarūpa*). Nella forma del *guru* che risiede nel cuore (*caitya-guru*) *Kṛṣṇa* dà incoraggiamento e, come il devoto più elevato, dà l'associazione e le istruzioni.

In altre scritture, i seguenti maestri sono accettati come *śikṣā-guru*: i sei *Gosvāmī*, *Gaurahari* che ha i sentimenti e la carnagione di *Śrī Rādhā*, e *Kṛṣṇa* che indossa una corona di piume di pavone. Anche in questo caso, è doveroso per il discepolo adorare prima il *dīkṣā-guru*, colui che ci trasmette i *mantra*, poichè ha una speciale e prominente caratteristica. La vibrazione trascendentale del suono (*śabda-brahma*) che ci protegge dalla piattaforma mentale è chiamata *mantra*; e colui che salva il discepolo dalla piattaforma mentale è chiamato *guru*, colui che trasmette il *mantra*. Il *guru* che dà i *mantra*, in tal senso il più elevato, e poichè svolge un ruolo iniziale determinante quindi dev'essere adorato per primo. *Śrī Vedavyāsa* ci dona tutti i tipi di istruzioni, perciò è il *śikṣā-guru*, e la sua importanza e specialità è una realtà imprescindibile. È molto raro trovare un *guru* autentico oggi. Spesso assistiamo a dispute tra *dīkṣā* e *śikṣā-guru* perché in realtà non sono qualificati.

Quindi il vero *śikṣā-guru* è colui che non nutrendo invidia, dona istruzioni per meglio praticare la *bhakti-sādhana* e istruisce il discepolo sul dovere di servire il *dīkṣā-guru*, per cui gli *Śāstra* ingiungono che lo si deve rispettare adeguatamente. Chi non insegna al discepolo il servizio al *guru* iniziatore, non è un vero maestro istruttore. In effetti, un cosiddetto *śikṣā-guru* che non onora il *dīkṣā-guru*, non è un puro *Vaiṣṇava*. Che tipo di comportamento dimostra un tale precettore nei confronti del proprio *dīkṣā-guru*? Chi è immerso nel monismo manca di rispetto al *guru* e ne diffonde la mancanza di rispetto seguendo la concezione di *Śrī Śaṅkara Ācārya*, cioè che il *guru* non conosce completamente la teoria (*anavagatasyāta*). Inoltre considerano il *guru* come *aguru* ovvero insignificante. Se il *guru* è considerato ignorante o non ha realizzato la *tattva*, allora come può il discepolo rispettare il suo status?

Un discepolo qualificato non pensa: “eseguendo *guru-sevā* otterrò tutti i tipi di benefici e ciò mi consentirà di trascorrere la mia vita pigramente e comodamente nel nome di essere *bhajanānandi*, assorto esclusivamente nel *bhajana*, e potrà comandare altri devoti. “*Gurura sevaka haya mānya āpanāra*” - un adattamento popolare della *Śrī Caitanya-caritāmṛta*, (*Madhya-līlā* 10.142) “*gurura kiṅkara haya mānya āpanāra* - devoti e discepoli che si sono rifugiati in un *sad-guru* offrono sempre rispetto a tutti gli altri servitori del *guru*, non pensano ad una vita comoda e a comandare. Solo chi insegna il *guru-sevā* è un vero *śikṣā-guru*”.

Valāgaḍa: una grande conferenza per promuovere il dharma.

Il 23-25 febbraio 1961, la *Saccidānanda Sevāśrama* di *Valāgaḍa* nel distretto di *Hoogly*, organizzò un grande *dharma-sabhā* di tre giorni. *Om viṣṇupāda Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja*, il Presidente-*ācārya* della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti*, ricevette un invito speciale e partecipò a questa grande funzione *dharmika* insieme ai suoi *sannyāsī* e venti *brahmacārī*. Il *Sevāśrama* organizzò molto bene il pernottamento e il *prasada*.

La grande conferenza iniziò alle quattro del pomeriggio. Diversi oratori e ospiti arrivarono anzitempo, e poi *Śrīla Ācārya Kesarī* fu condotto sul palco seguito dal tumultuoso suono delle conchiglie e del *saṅkīrtana*. Fu rispettosamente fatto sedere come presidente dell'assemblea dal figlio di *Sir Āsutoṣa Mukhopādhyāya* (il primo governatore indiano del *Bengala*) e da *Śrī Vāmā Prasāda Mukherjī* (il fratello di *Śyāmāpada Mukherjī*), il capo dei giudici dell'Alta corte di *Calcutta* che si era ritirato in pensione. *Svāmī Samādhiprakāśa Araṇya* e *Śrī Jīva Nyāya-tīrtha* furono selezionati come ospiti principali. *Mahāsthavīra Dharmakīrti*, *Śrīmatīlāla Dāsa* (giudice distrettuale in pensione), *Śrī Sudhīndranātha Mukhopādhyāya*, *sannyāsī* della *Samiti*, *brahmacārī* e altre persone illustri presero posto e poi il programma iniziò.

Dopo l'introduzione musicale di *Śrī Jitendranātha Caudharī*, *Śrī Tārakagati Mustafī* discusse dello scopo della conferenza a nome di *Svāmī Bhūpānanda Purī Mahārāja*, il presidente del *Saccidānanda Sevāśrama*. Successivamente, su richiesta del presidente *Śrīla Ācārya Kesarī*, il dott. *Motīlāla Dāsa* parlò del *dharma*, presentando evidenze dai *Veda* e *Upaniṣad*. Più tardi, *Mahāsthavīra* della Società *Mahābodhi* parlò del comportamento morale (*dharma-nīti*) e della predica religiosa di *Buddha-deva*. *Śrī Jīva Nyāya-tīrtha* parlò sul tema della necessità del *dharma*, e *Svāmī Samādhiprakāśa Araṇya Mahārāja* seguì con una meravigliosa lezione sulla condizione attuale del mondo religioso.

Infine, *Śrīla Ācāryadeva* parlò molto brillantemente, e il pubblico lo apprezzò più di ogni altro. Parlò della mancanza di interesse dei leader nazionali per il *dharma*, l'opposizione al *dharma* nella società e l'influenza degradante dell'educazione moderna sulla cultura indiana. Dopo le 8:00 il segretario chiese al presidente, *Śrīla Ācāryadeva*, di aprire e annunciare la mostra organizzata in

occasione della conferenza. Tuttavia, il pubblico entusiasta ha ripetutamente chiesto a Śrīla Ācāryadeva di continuare la sua lezione. Così fece e donò istruzioni molto potenti sul tema: “Seguire il *dharma* è il primo dovere dell’essere umano”. Dopo la conferenza, sia gli organizzatori sia il pubblico elogiaronο i contenuti del discorso di Śrīla Ācāryadeva.

Predica in Assam e Sundaravana.

Il 1 ° aprile 1961, dopo ripetute e insistenti richieste dei devoti nell’*Assam*, Śrīla Ācāryadeva predicò molto fortemente il *santātana-dharma* (puro *vaiṣṇava-dharma*) per un mese alla *Goloka-gaṅḡa Gauḍīya Maṭha*, a *Caḍaīkholā*, *Ṭkre Chaḍā*, *Ḍiḍḡḡā*, *Dhūbaḍī*, *Śāntinagara* e molti altri luoghi. Una grande conferenza religiosa ebbe luogo nell’area ricreativa della *Junior High School* di *Ḍiḍḡḡā*. *hindu*, *musulmani* e *cristiani* parteciparono in gran numero a questa conferenza, e tutti lodarono le parole di Śrīla Ācāryadeva, che si appellavano direttamente al cuore.

Di ritorno dall’*Assam*, il 16 giugno, il nostro adorato Śrīla Gurudeva si recò con alcuni *sannyāsī* e *brahmacārī* a *Sundaravana*. Il gruppo predicò estesamente la *śuddha-bhakti* a *Kṛṣṇacandra-pura*, *Kāśīṃgarha*, *Lakṣmī Janārdana-pura*, *Āīplata* e in altri luoghi, e fece ritorno alla *Chunḥurā Maṭha* il 24 giugno.

Celebrazioni del ratha-yātrā e jhūlana-yātrā alla Śrī Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha.

Il 12 luglio 1961, si celebrò lo speciale giorno della scomparsa di Śrīla *Bhaktivinoda Ṭhākura* alla Śrī *Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha* di *Chunḥurā*. Śrīla Ācāryadeva personalmente coordinò il susseguirsi degli interventi sulla vita trascendentale di Śrīla *Bhaktivinoda Ṭhākura*, i suoi insegnamenti e la pratica del *vaiṣṇava-dharma*. Presero parola *Srimad Bhaktivedanta Vamana Maharaja*, *Srimad Bhaktivedanta Trivikrama Maharaja*, *Srimad Visnu-daivata Maharaja* e altri tra i principali *sannyasi*; inoltre intervennero *Sri Hari brahmacari*, *Sri Bhagavan dasa brahmacari*, *Sri Bhagavata Dasa Brahmacari*, *Sri Gajendra-mokṣaṇa brahmacari*, *Sri Vamsi-vadanānanda brahmacari*, Śrī *Cidghanānanda*

Brahmacārī, Śrī Yaduvara dāsa Adhikārī (MAVT), Śrī Jitākṣṇa dāsa Adhikārī e altri Vaiṣṇava. Śrīla Ācāryadeva concluse con insegnamenti molto istruttivi sul medesimo argomento.

Il giorno seguente iniziò il festival di dieci giorni del *ratha-yātrā*, che fu celebrato con grande opulenza. Il grande servizio di *Srimad Bhaktivedānta Trivikrama Maharaja* in questa occasione è stato veramente lodevole. Successivamente, nel mese di *Śrāvāṇa*, fu organizzata una splendida celebrazione per il *Śrī Śrī Rādhā-Govinda jhūlana-yātrā* e il giorno dell'apparizione di *Śrī Baladeva (Pūrṇimā)*. Il nostro adorato *Śrīla Gurudeva* in queste occasioni rivelò alcune *tattva* confidenziali e molto profonde riguardo ai *līlā*, i divertimenti trascendentali.

Parikramā di tutti i tīrtha in India con la guida di Śrīla Gurudeva.

Il *parikramā* di tutti i luoghi sacri in *India*, inclusi tre *dhāma* e sette *purīdham*, fu completato con successo durante *Kārtika niyama-sevā* del 1961, con la guida e personale presenza di *parivrājakācārya om viṣṇupāda aṣṭottara-śata Srimādh Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja*. Centodiciotto devoti si unirono a *Śrīla Gurudeva* in questo pellegrinaggio, inclusi *sannyāsī, brahmacārī, vānaprasthī e grhastha*. Il 3 ottobre 1961, il viaggio di due mesi in un vagone turistico prenotato, cominciò dalla stazione di *Howrah*.

Prima di tutto i pellegrini ebbero il *darśana* di *Śrī Madana-mohanajī a Viṣṇupura*. Quando *Viṣṇupura* si trovò sotto assedio dagli assalitori, *Madana-mohanajī* li cacciò sparando con un cannone ancora esistente. *Śrīla Gurudeva*, insieme al gruppo del *parikrama*, proseguì poi verso *Jagannātha Purī*, dove ebbero il *darśana* di *Śrī Jagannātha-deva, Ṭoṭā Gopīnātha*, il luogo di apparizione di *Śrīla Prabhupāda, Gambhīrā*, il luogo del *bhajana* di *Śrīla Haridāsa Ṭhākura* e il suo *samādhi, Guṇḍicā Mandira* e altri luoghi.

L'8 ottobre percorsero i novecento e ottantasette scalini di una collina a *Siṃhācalam* e ricevettero la fortuna di avere il *darśana* di *Jiyaḍa-nṛsiṃhadeva*. Il 10 ottobre, visitarono *Pānā-nṛsiṃha* e il giorno dopo la *Madras Gauḍīya Maṭha*, il tempio di *Pārtha-sārathi* e altri luoghi degni di nota. A *Chennai (Madras)* per continuare il viaggio, sono passati dal treno Eastern Railway a un altro treno Southern Railway.

Il gruppo raggiunse *Pakṣī-tīrtha* il 13 ottobre, e hanno avuto il *darśana* di *Veda-girīśvara Mahādeva* e *Hara (Śiva) Pārvatī*, che si trovano in questo tempio sotto forma di uccelli. Il 14 ottobre, i pellegrini videro *Śrī Vāsudeva* e *Śrī Naṭarāja* a *Cidambaram*, e *Pārvatī-devī* nella forma di un pavone femmina a *Māyābharam*, raggiungendo *Kumbhakoṇam* la stessa notte. Il giorno dopo visitarono *Mokṣa-kuṇḍa*, *Kumbheśvaram*, *Śrī Rāja-gopala Cakrapāṇi* e altri luoghi sacri a *Kumbhakoṇam*.

Śrīla Gurudeva narrò una storia sul *Mokṣa-kuṇḍa*, che è un lago molto grande e profondo. I *Pāṇḍava* vi sostarono durante il loro esilio, e mentre stavano facendo il bagno in questo luogo sacro, arrivò *Devarṣi Nārada*. *Nārada* chiese a *Bhīmasena*, che era molto orgoglioso della sua forza: “Sai che posto sacro è questo e quali sono le sue glorie?” Il potente *Bhīmasena* salutò rispettosamente *Devarṣi Nārada* e disse: “O *Devarṣi*, non sappiamo molto di questo luogo, per favore vogliamo ascoltare.” *Nārada* gli disse: “Prima fai il bagno, e poi te lo dirò.” Dopo aver fatto il bagno, *Nārada* spiegò che quel lago si trovava nel cranio di *Kumbhakarṇa*. *Śrī Rāmacandra* uccise quel grande guerriero e, colpendo con le Sue frecce il cranio di *Kumbhakarṇa* in questo luogo, creò questo lago. Il cranio di *Kumbhakarṇa* fu purificato dal tocco delle frecce di *Śrī Rāmacandra*, perciò chiunque vi si lavi raggiunge il *dhāma* di *Srīla Rāmacandra*.” Quando *Bhīmasena* ascoltò la storia da *Devarṣi Nārada*, l’orgoglio di essere molto forte svanì e cadde ai piedi di *Devarṣi*. Da allora questa grande città è nota col nome *Kumbhakarṇam*, o *Kumbhakoṇam*, la città di *Kumbhakarṇa*.

Il 16 ottobre, i pellegrini ebbero il *darśana* di *Śrī Vṛhadeśvara Mahādeva* a *Tanjora* uno dei più grandi templi dell’India. Sulla cima di questo vasto tempio c’è una pietra rotonda di ottanta tonnellate scolpita con disegni raffinati. Gli scienziati e gli archeologi moderni si chiedono come una pietra così grande possa essere stata posizionata a tale altezza prima dell’invenzione delle moderne gru.

C’è anche un’altra meraviglia qui. *Śrī Nandījī*, il portatore del Signore *Śiva*, è stato scolpito in una pietra di venticinque tonnellate e siede di fronte alla porta del tempio principale, davanti a *Śiva*. I pellegrini furono molto felici di aver visitato il tempio e aver visto *Śrī Nandī*. Il 18 ottobre raggiunsero *Dhanuṣkoṭī* l’estrema punta meridionale dell’India, e si bagnarono nelle adiacenti acque. Quindi visitarono *Śrī Rāmeśvara*, noto per l’enorme tempio di *Śiva* fondato da *Śrī Rāmacandra*, e nelle vicinanze visitarono una *mūrti* portata lì da *Hanumān*.

Il 20 ottobre, visitarono il tempio di *Mīnākṣī-devī* a *Madurāi* e il giorno dopo la divinità di *Kanyā-kumārī* nella città omonima. Il 23 ottobre, ebbero il *darśana* di

Śrī Raṅganāthajī a *Śrī Raṅgam*, dove *Śrīman Mahāprabhu* seguì il *cāturmāsya-vrata*. Questo è considerato il più grande tempio dell'India, può ospitare un'intera città. *Śrī Yamunācārya* e *Śrī Rāmānujācārya* vissero in questo famoso tempio e da qui predicarono in tutta l'India. *Raṅganāthajī* è presente in questo tempio insieme a *Śeṣasāyī* e *Lakṣmījī*. Dopo aver avuto *darśana* di *Viṣṇukāncī* e *Śivakāncī* il 25 ottobre, il gruppo raggiunse *Anakoṇam Junction*, dove lasciarono il treno della Southern Railway per un pullman della Eastern Railway. Quindi lungo la strada i pellegrini ebbero il *darśana* di *Tirupati Bālājī*, che è il tempio più ricco del sud dell'India, situato sulle colline di *Tirumalai*.

Il 29 ottobre, a *Nāsika Pañcavaṭī*, i pellegrini visitarono il luogo dove fu tagliato il naso di *Sūrpanakhā*, il luogo sulla riva del *Godāvarī* in cui vissero *Śrī Rāma*, *Lakṣmaṇa* e *Sīta*, e in altri luoghi. Il 31 ottobre, ebbero il *darśana* di *Mumbā-devī* a Mumbai. Il 1° novembre a *Broca* ebbero il *darśana* del luogo in cui *Vāmanadeva* implorò *Balī Mahārāja*. Dopo di ciò i pellegrini si recarono a *Prabhāsa*, *Sudāmāpurī*, *Veṅṭa-dvārakā*, *Gomatī-dvārakā*, *Ḍākorajī* (*Raṅachodajī*), *Ujjayanī*, *Śrī Nāthadvārā*, *Puṣkara* e *Sāvitrī*. A *Jaipura* videro *Śrī Rādhā-Govinda*, *Śrī Rādhā-Gopīnātha*, *Śrī Rādhā-Dāmodara*, *Śrī Rādhā-Mādhava* e *Śrī Caitanya Mahāprabhu*. Visitarono anche *Galta-Gaddī* e altri luoghi e infine raggiunsero *Mathurā-dhāma*.

A partire da *Mathura* il 17 novembre, ebbero il *darśana* di *Gokula*, *Vrindavana*, *Govardhana*, *Rādhā-kuṇḍa*, *Varsānā*, *Nandagrāma* e altri famosi luoghi. Quindi visitarono *Indraprastha* a *Delhi*, *Bhadrakālī* a *Kurukṣetra*, *Haridvāra*, *Rṣikeśa* e *Lakṣmana-jhūlā*, e successivamente andarono a *Naimiṣāranya*, *Ayodhyā*, *Kāśī* *Viśvanātha* a *Vārāṇasī* e *Gadādhara Pāda-padma* a *Gāyā*. Infine il gruppo del *parikrama* tornò a *Calcutta* dopo un viaggio di due mesi.

Śrīla Ācāryadeva a Jaipur.

Il 4 gennaio 1962, *paramārādhyā Śrīla Gurudeva* giunse a *Mathura* con i suoi associati, nella *Matha* della *Samiti*. Lì predicò estesamente il messaggio di *Śrīman Mahāprabhu* per una settimana. Quindi procedette verso *Jaipur*, la capitale del *Rājasthān*, su richiesta insistente di alcuni illustri abitanti di quella città. Per una settimana tenne conferenze in *hindi* e in *inglese* in diverse assemblee, associazioni e templi, parlando dell'immacolato *vaiṣṇava-dharma* e *sanātana-dharma* che *Śrī Caitanya Mahāprabhu* ha dinsegnato e praticato. Ha

spiegato molto chiaramente al pubblico in generale che *śrī harināma-saṅkīrtana* non solo è facile e semplice, ma soprattutto è l'unico modo per ottenere *Bhagavān*, specialmente in *Kali-yuga*. Venne organizzata un'enorme assemblea nel locale tempio *Śrī Rādhā-Kṛṣṇa*. Erano presenti illustri studiosi e maestri di letteratura della città, e *Śrīla Gurudeva* tenne una brillante lezione su *śrī nāma-tattva*.

I famosi studiosi *Hindu*, *Śrī Kamalākara Kamala* e *Paṇḍita Śrī Kṛṣṇacandrajī* (*kāvya-vyākaraṇa-tīrtha, sāhityācārya*) furono molto impressionati dalla lezione di *Śrīla Ācāryadeva*. Anche se entrambi siano degli *ācārya* iniziati nella linea di *Śrī Vallabhācārya*, vennero ad ascoltare la *vaiṣṇava-tattva* di *Śrīla Ācāryadeva*. *Śrīla Gurudeva* disse loro che *Śrī Vallabhācārya* incontrò *Śrī Caitanya Mahāprabhu* due volte. La prima a *Aḍaila-grama* vicino a *Prayāga*, e la seconda volta a *Śrī Purīdhama*. Il figlio di *Śrī Vallabhācārya*, *Śrī Viṭṭhalādeva*, strinse una stretta amicizia basata sull'affetto con *Śrī Rūpa*, *Raghunātha* e gli altri *Gosvāmī*. Sia *Śrī Kamalākara 'Kamala'* che *Śrī Kṛṣṇacandrajī* mantennero un legame con la *Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha* per tutta la loro vita. Mantengono un'amicizia affettuosa con me (l'autore), e le loro poesie e saggi furono pubblicati sul *Śrī Bhāgavata-patrikā*. Dopo aver predicato il *vaiṣṇava-dharma* estesamente per un mese a *Mathura* e *Jaipura*, *Ācārya Kesarī* ritornò alla *Śrī Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha, Chuñchurā*, il 9 febbraio.

Un centro di predica della Samiti in Orissa.

Bhadra è un luogo famoso nel distretto di *Bāleśvara*, in *Orissa*. Nelle vicinanze, sulla riva del fiume *Sālindī*, si trova il sacro villaggio di *Koraṇṭa*, dove la maggior parte dei residenti sono funzionari governativi di spicco molto istruiti. In questo villaggio c'è un tempio di *Śrī Gopālajī* il cui sacerdote era *Śrī Lāla Mohana Mahāpātra*, che non fu più in grado di gestire il *sevā* del tempio, perciò lo offrì insieme al terreno agricolo adiacente al presidente della *Samiti*, *Śrīla Ācāryadeva*, e tutto fu debitamente registrato dalle autorità.

Śrīla Ācāryadeva chiamò questo nuovo ramo *Śrī Gopālajī Gauḍīya Preaching Center*. Dopo un po' di tempo *Śrī Gopālajī* fu trasferito dal villaggio nel grande tempio, che fu costruito su un grande appezzamento di terra fronte strada. Furono costruiti anche una sala riunioni e quartieri residenziali per i *sevaka*. *Śrī Gopālajī* è ora venerato in questo tempio.

Il villaggio di *Koraṇṭa* si trova a due miglia e mezzo a nord della città di *Bhadraka*. *Śrī Bhaktivinoda Ṭhākura* compose la sua famosa *Śrī Kṛṣṇa-saṁhita* mentre serviva come giudice nel distaccamento (SDO) di *Bhadraka*. Egli nella sua opera poetica menzionò *Vijana-grama*: “*kimvā nā rahili kena sālindīra kūle, yathāya pathika-gaṇa aśvatthera mule, kātāya ātapa-tāpa niścinta antare.*”

Sulla riva di *Sālindī* c'è un albero di *pippal*, alla cui ombra i viaggiatori ottengono sollievo dal torrido caldo del sole. Quando il centro di predica fu stabilito, *Śrīla Ācāryadeva* disse: “Noi risiederemo nel Centro di Predica di *Śrī Gopārajī Gauḍīya* e avremo la buona opportunità di ricordare il puro carattere di *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura* e le sue istruzioni devozionali. Questa *Maṭha* si trova a soli due isolati dalla stazione di *Vāudapura*, la stazione successiva è quella di *Bhadraka*; oltretutto la strada per i veicoli è anch'essa molto buona, e l'atmosfera qui è molto accattivante.

La *Samiti* offre i suoi ringraziamenti di cuore a *Srila Mahāpātra Mahāśaya* e alla sua famiglia per aver fondato questo centro di predica adatto alla propagazione della *śuddha-bhakti*.”

Predica della śuddha-bhakti a Jaipur.

Il 29 agosto 1962, *Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja* arrivò con alcuni *brahmacārī* alla *Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha* a *Mathura*, dove rimasero per quindici giorni. La gente istruita del luogo venne ad ascoltare *Śrīla Ācāryadeva*, così come diversi ricercatori delle università di *Aligarha* e di *Āgrā*. Tutti furono contenti di ascoltare le sue concezioni filosofiche. *Śrīla Ācāryadeva* aveva fondato una biblioteca con molti testi rari alla *Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha* e di tanto in tanto questi studiosi prendevano in prestito libri utili alla loro ricerca.

Paramārādhyaṭama Śrīla Ācāryadeva fece anche delle lezioni nella sala del tempio (*nāṭya-mandira*) alla *Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha*. I *Mathuravasi* ascoltando le sue impressionanti concezioni filosofiche sulla *śuddha-bhakti*, gradualmente divennero suoi seguaci. *Tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja* (l'autore) direttore della *Maṭha*, si dedicò a prendersi cura di *paramārādhyaṭama Śrīla Gurupāda-padma* e dei *brahmacārī* che lo accompagnavano.

Il 4 settembre 1962, *Śrīla Gurudeva* arrivò a *Jaipura* con un gruppo di devoti e sostò nella sede principale della *Jaipura Halvāi Samiti*, su gentile richiesta del presidente *Seṭha Somilārajī*. *Paṇḍita Śrī Kṛṣṇacandra Śāstrī Mahodaya* (*kavya-tīrtha, sāhitya-ratna*) organizzò un'importante assemblea nei locali del suo tempio *Śrī Rādhā-Kṛṣṇajī* nella serata in cui si celebrava *Śrī Rādhāṣṭamī*. *Paramārādhyā Śrīla Gurudeva* diede una conferenza ricca di *siddhānta*, stabilendo l'eccellenza del suono trascendentale (*śabda-brahma*), rispetto al suono mondano inutile e condizionante. I *Veda* stabiliscono che solo *śrī harināma* è *śabda-brahma*, e che i *Veda* e le altre Scritture indicano il *sad-guru*, l'esperto che ha realizzato *Bhagavān*, idoneo a conferire il *śabda-brahma* trascendente nell'orecchio del puro *sat-śiṣya*. Questo *śabda-brahma* non è creato dall'aria che interagisce con la gola e gli organi preposti a tali espressioni.

*ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam-indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuratyadaḥ*

Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.232)

“I sensi materiali umani non possono percepire *śrī harināma* perché è un suono trascendentale. Si automanifesterà nei sensi purificati del *sādhaka* (*sevonmukha*), il praticante nel cui cuore è sorto il desiderio di servire *Śrī Kṛṣṇa*.”

Nel *Bhakti-rasāmṛta-sindhu* (1.2.231) la natura di *śrī nāma* è descritta così:

*nāma cintāmaṇiḥ kṛṣṇaś- caitanya-rasa-vigrahaḥ
pūrṇaḥ śuddho nitya-mukto 'bhinnatvān nāma-nāmiṇoḥ*

“*Śrī kṛṣṇa-nāma* è una gemma che soddisfa i desideri trascendentali (*cintāmaṇi*), perché il *kṛṣṇanāma* (il nome di *Kṛṣṇa*) e *nāmī* (*Kṛṣṇa* stesso) non sono diversi. Questo nome è la forma stessa dei nettari trascendentali (*caitanya-rasa-svarūpa*). È completo, è oltre l'illusione ed eternamente liberato.”

Sac-cid-ananda rasa-maya tattva, la verità trascendente dei dolci nettari delle relazioni spirituali, non è duale, ma questa *advaya-tattva* è apparsa in due forme, *vigraha* e *nāma*. Solo attraverso il servizio a *śabda-brahma*, cioè attraverso il puro *nāma-sakīrtana*, l'essere vivente potrà realizzare la sua vera *svarūpa* e rimanere eternamente devoto al servizio della Coppia Divina.

Il suono ordinario è quello che si ottiene dall'interazione dell'aria con organi quali la gola, il palato, i denti, ecc; esso appare in coloro che non hanno il rifugio di un *guru* autentico o la guida della letteratura trascendentale. Questo suono ordinario non può apportare nè fortuna né beneficio per le anime condizionate (*baddha-jīva*). Gli *śāstra* autentici hanno profusamente glorificato *śabda-*

brahma. Śrīla Ācāryadeva usò il *Vedānta-darśana* e altre prove per stabilire la speciale qualità e super-eccellenza del *śabda-brahma*, il suono trascendentale.

Dopo di ciò, l'onorevole responsabile (*mahantajī*) del famoso tempio Śrī Govindadeva a Jaipur, organizzò un'assemblea accademica, e Śrīla Gurudeva pronunciò una brillante lezione sulla *śrī rādhā-tattva*, *śrī kṛṣṇa-tattva* e la stupefacente natura dei passatempi di Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa Yuga. Il pubblico era molto attratto dalle concezioni *sastriche* e *siddhāntiche* esposte da Śrīla Ācāryadeva e poterono carpire qualcosa della profonda filosofia di Sri Caitanya Mahāprabhu e dei *Vaiṣṇava ācārya* nella Sua linea.

Gradualmente divenne noto in tutta Jaipur che un *Gauḍīya Vaiṣṇava ācārya*, un filosofo erudito e molto esperto in *siddhānta* da Śrī Navadvīpa-dhāma, stava visitando la città. L'allora preside del Mahārājā Sanskrit College di Jaipur era *mahāmahopādhyāya Śrī Candrasekhara Dvivedī Vyākaraṇa-ācārya (sāṅkhya-yoga-vedānta-tīrtha)* che in seguito accettò il *sannyasa* nella *Śaṅkara sampradāya* e rivestì il ruolo di *śaṅkarācārya*, ovvero il responsabile del centro della *Śaṅkara sampradāya*, alla Śrī Govardhana Maṭha di Purī, invitò molto cordialmente Śrīla Ācāryadeva a presiedere un'enorme assemblea che organizzò nel suo collegio.

All'assemblea parteciparono diversi professori universitari, studenti, cittadini onorevoli e fedeli. Nell'erudita conferenza Śrīla Ācāryadeva citò prove dai *Veda* e da altre scritture per stabilire *Vrajendra-nandana Śrī Kṛṣṇa* come *akṣara-brahma*, la Verità Suprema e imperitura.

Dopo di che parlò dei doveri insiti nella vita umana. Nel corso del discorso ha paragonato la democrazia moderna, in cui tutti, intelligenti o sciocchi che siano, possono votare e anche essere eletti ministri che non fanno nemmeno chi è suo padre. Citando poi il Verso: “*arūpavadeva tat-pradhānatvāt*”, e altri aforismi del *Vedānta-sūtra*, confutò la teoria che il Signore Supremo sia privo di forma (*nirākāra-vāda*) e stabilì chiaramente che il Signore è *sākāra*, ovvero con una forma. Così impressionò il pubblico rivelando la conclusione che *bhakta* (il devoto) e *Bhagavān* esistono eternamente, essendo oltre i limiti di tempo e luogo.

L'onorevole preside del collegio lodò le evidenze vediche citate da Śrīla Ācāryadeva e lo ringraziò profusamente, consigliando agli studenti e ad ogni componente della società di accettare le istruzioni spirituali di Śrīla Ācāryadeva. Disse che gli sarebbe piaciuto organizzare un incontro di tutte le *sampradāya*, il

che avrebbe facilitato il dibattito comparando il commentario *Gauḍīya Vedānta* con gli altri commentari al *Vedānta*.

La *Samiti* ringraziò particolarmente *Seṭha Somīlājī, Śrī Omprakāśa Vrajavāsī Sāhitya-ratna* e *Śrī Jagadīśa Prasādajī Guptā*, il direttore della *Lakṣmī Motor Company*, per tutto il servizio teso a facilitare *Śrīla Ācāryadeva* nel compito di predicare la *śuddha-bhakti* nella città di *Jaipur*.

L'auspicioso desiderio di Śrīla Ācāryadeva per la gestione della Śrī Gauḍīya Vedānta catuṣpāṭhī.

La *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* aveva fondato una scuola *sanscrita* nel 1957 chiamata *Śrī Gauḍīya Vedānta Catuṣpāṭhī* a *Bospāḍā Lane, Bāgbāzār, Kolkata*. Le università moderne non attribuiscono un significato adeguato alla lingua *sanscrita* e, di conseguenza, gli studenti non lo imparano. Se persiste un simile atteggiamento di ignoranza nei confronti del *sanscrito*, il linguaggio degli dei, la concezione *bhagavata* che è la vita della cultura non solo indiana, presto scomparirà.

La lingua bengalese è sempre stata particolarmente rispettata tra tutte le lingue dell'India, perché la sua letteratura deriva esclusivamente dalla letteratura *sanscrita*. Sfortunatamente, oggi, il bengalese si distacca dalla sua radice *sanscrita*. L'attuale società atea del Bengala vuole sradicare il *dharma hindu*, ma sa molto bene che il *dharma* non può passare in secondo piano se il bengalese rimane legato al *sanscrito*. A tal fine i dirigenti delle attuali università vogliono fare del *bengalese* una lingua *rāvindrīya-karaṇa* (cioè una lingua semplice come quella usata da *Rāvindra Tagore*), separando il *bengali* dalla letteratura e dalla grammatica *sanscrita*.

In questo contesto, essi si ripropongono di rimuovere le lettere combinate (tipiche del *sanscrito*), difficili da leggere, per creare un linguaggio molto semplice, ma tale linguaggio comune è così privato di molte importanti sottigliezze. Si deve capire che questo non solo è irrispettoso del *sanscrito* ma genera ignoranza del vero pensiero presentato nei *Veda*, nelle *Upaniṣad*, nei *Purāṇa* e in altri insegnamenti spirituali di tradizione.

I devoti della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* hanno riflettuto a lungo su questa deplorabile situazione delineatasi in *Bengala* e nel resto del paese, e per diffondere la formazione del *sanscrito* hanno fondato la *Śrī Gauḍīya Vedānta*

Catuspāṭhī a *Chunchurā*, più tardi trasferita alla *Sri Devananda Gauḍīya Maṭha* a *Śrī Dhāma Navadvīpa*. La *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* ha formato un comitato per gestire in modo soddisfacente una scuola per insegnare il *sanscrito* che privilegia in particolare i quattro *Veda*, la grammatica, insieme a poesia, legge e filosofia (*catuspāṭhī*). I membri del comitato sono i seguenti:

- (1) Presidente: *om viṣṇupāda paramahaṃsa-svāmī parivrājakācārya-varya Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī*
- (2) Segretario: *Tridaṇḍi-svāmī Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Mahārāja*
- (3) Consulenti stabili: *Tridaṇḍi-svāmī Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Trivikrama Mahārāja*
- (4) *Tridaṇḍi-svāmī Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja* (l'autore)
- (5) *Śrīyuta Śacīndra Mohananandī* (presidente del consiglio comunale di *Navadvīpa*)
- (6) *Śrīyuta Jitendranātha (pañca-tīrtha)*
- (7) *Paṇḍita Śrī Nimāi Carāṇa (vyākaraṇa-tīrtha)*
- (8) *Paṇḍita Śrīyuta Sureśacandra Rāya (vyākaraṇa-tīrtha)*
- (9) *Paṇḍita Śrī Vrajānanda Vrajavāsī*

Negli anni precedenti, molti studenti della *catuspāṭhī* hanno superato l'esame dell'Associazione di letteratura *sanscrita* del Bengala (*Baṅgīya Sanskrta Sāhitya Pariṣad*) con grande distinzione. Nell'anno, 1963, l'onorevole *Śrī Jitendranātha Pañca-tīrtha (kāvyā-vyākaraṇa-purāṇa-vedānta-vaiṣṇava-darśana-tīrtha)* gestisce la *Catuspāṭhī* compito che assolve molto bene, seriamente e con entusiasmo. In breve tempo, la *Śrī Gauḍīya Vedānta Catuspāṭhī* diventò famosa in tutta *Navadvīpa*.

Nello stesso anno è stato nominato un nuovo insegnante, *paṇḍita Nimāi Carāṇa Vyākaraṇa-tīrtha Mahāśaya*, perché aumentò il numero di studenti. Gli allievi leggono e studiano la poesia (*kāvya*), la grammatica (*vyākaraṇa*) e il *Vedānta*, e quest'anno, sette di loro hanno sostenuto esami a livello primario, medio e di secondo grado.

Offriamo rispettosamente agli studenti di *sanscrito* un'educazione da parte di insegnanti qualificati in questa scuola esemplare (*catuspāṭhī*). Vi informo anche umilmente che questa scuola enfatizza in particolare le lezioni di *Śrī Harināmāmṛta-vyākaraṇa*. La struttura facilita le sistemazioni anche per gli studenti della *Śrī Harināmāmṛta-vyākaraṇa*, essi possono inviare moduli di iscrizione con le loro credenziali al segretario della *catuspāṭhī*, *tridaṇḍi-svāmī Bhaktivedānta Vāmana Mahārāja*.

L'opinione del supervisore delle scuole di sanscrito riguardo alla Śrī Gauḍīya Vedānta Catuṣpāṭhī.

“L’ispezione della *Śrī Gauḍīya Vedānta Catuṣpāṭhī* è avvenuta oggi. Erano presenti due insegnanti, il segretario e dieci studenti. Attualmente ci sono dodici studenti iscritti alla *catuṣpāṭhī*, che insegna poesia (*kāvya*, gli scritti dei *Gosvāmī*), *Śrī Harināmāmṛta-vyākaraṇa* (il libro di *Śrīla Jīva Gosvāmī* che insegna la grammatica *sanscrita*), *Vedānta*, *vaiṣṇava-darśana* e altri *śāstra*. Il rispettato preside è un *pañca-tīrtha* (maestro di questi cinque tematiche) e un insegnante molto diligente. E’ stato nominato un assistente perché il numero di studenti è aumentato. Secondo il registro, la *catuṣpāṭhī* ha dodici o tredici studenti residenti.

Questa è una facilitazione di cui essere felici e orgogliosi. Il comitato direttivo ha richiesto l’approvazione del governo molto tempo fa, ma fino ad oggi non è stata data l’approvazione. Il risultato dell’esame del *catuṣpāṭhī* non è inferiore a quello dell’anno precedente, e le registrazioni vengono accuratamente conservate come prima. Auguro a questo *catuṣpāṭhī* ogni prosperità e progresso.”

(Firmato) *Śrī Nalinī-kānta (tarkasmṛti-tīrtha)*,

Ispettore (aggiuntivo) del sistema scolastico *sanscrito* del *West Bengal*, 19 dicembre 1963.

Istituzione della clinica di beneficenza Śrī Gauḍīya.

Il 15 dicembre 1962, fu fondata la *Śrī Gauḍīya Charity Clinic* alla *Śrī Devānanda Gauḍīya Maṭha* di *Navadvīpa* per fornire trattamenti omeopatici, biochimici e allopatici. Si formò un comitato per gestire la clinica, supervisionata dalla *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti*.

I membri selezionati del comitato erano i seguenti:

- (1) Il Presidente: *om viṣṇupāda paramahaṃsa-svāmī parivrājakācārya Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī*
- (2) *Tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Vāmana Mahārāja*
- (3) *Tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhaktivedānta Trivikrama Mahārāja*

- (4) *Tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja* (l'autore)
- (5) *Tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhaktivedānta Harijana Mahārāja*
- (6) *Tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhaktivedānta Viṣṇu-daivata Mahārāja*
- (7) Segretario: *Śrīyuta Vrajānanda dāsa Vrajavāsī* (LMF) (Reg. No. 8134 Cal.)
- (8) *Śrīyuta Advaita dāsa Vrajavāsī*
- (9) Medico della *Śrī Gauḍīya Charity Clinic: Śrī Kṛṣṇabandhu Bhaumika* (HMBHTC)

All'inaugurazione della Charity Clinic, *paramārādhayatama Śrīla Gurudeva* fu selezionato come presidente, e chiese al segretario del comitato, Dr. *Śrīyuta Vrajānanda Vrajavāsī* (LMF), di leggere l'articolo pubblicato dai giornali sulla *Gauḍīya Clinic*, dopodichè *Śrīla Gurudeva* intervenne dando una attraente lezione piena di profonde riflessioni su questa clinica.

Śrīla Ācāryadeva disse: “La Clinica *Śrī Gauḍīya* non è uguale alle cliniche della Missione di *Rāmakṛṣṇa* e dell'Associazione *Bārata Sevāśrama*. Potrebbe sembrare uguale dal punto di vista esterno della distribuzione di medicinali ai pazienti, ma c'è un enorme differenza nello scopo. Se cerchiamo di offrire solo un aiuto materiale alle persone, ciò sarà causa di condizionamento; viceversa se procuriamo assistenza alle *jive* per far sì che progrediscano nel *bhagavat-bhajan*, ciò rimuoverà il loro legame materiale favorendo il loro accesso nel regno spirituale. Siamo molto lieti di sottolineare che questa Clinica caritatevole è diventata molto famosa a *Navadvīpa*. Ogni giorno giungono pazienti per essere curati dai nostri qualificati dottori.”

Festival dell'installazione delle divinità nel nuovo tempio durante il Śrī Navadvīpa-dhāma parikramā e Śrī Gaura-janmotsava.

Nel marzo 1963, la *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* organizzò il *Navadvīpa-dhāma parikramā* e *Śrī Gaura-janmotsava*. Il terzo giorno del *parikramā* (7 marzo), l'atmosfera di tutta la *Maṭha* si riempì di una gioia senza precedenti, in virtù dell'inaugurazione del tempio e dell'installazione delle divinità. Il *nāṭya-mandira* (la stanza del tempio) e in particolare l'altare delle divinità erano splendidamente decorate con ghirlande di fiori, festoni di foglie, fiori di mango e tronchi di banani. Quel giorno durante il *brāhma-muhūrta* iniziò l'auspiciosa cerimonia preceduta dal *maṅgala-āratī*, *saṅkīrtana*, un gruppo musicale e dal

dolce suono degli *sehnai*. Quando *Śrīla Ācāryadeva* fu pronto a iniziare la cerimonia portò con le sue mani un vaso d'acqua da *Bhagavatī Bhagirati* necessaria per l'installazione e l'*abhiṣeka*, i *Maṭha sannyāsī*, i *brahmacārī* e migliaia di fedeli pellegrini si radunarono con altrettanti vasi per l'acqua.

La processione si diresse verso la sacra riva di *Bhagavatī Bhāgīrathī* con una banda che suonava precedendo il corteo, seguita dal gruppo del *saṅkīrtana* dei devoti della *Matha*, quindi *paramārādhyā Śrīla Gurudeva* con il vaso d'acqua sulla sua testa, e infine migliaia di pellegrini devoti che eseguivano i *kīrtana* con grande gioia. I devoti adorarono *Śrī Śrī Jāhnavī-devī* (Gaṅgā) con sedici ingredienti, poi riempirono i loro vasi con l'acqua sacra di Gaṅgā e ritornarono nello stesso modo ai locali della *Matha* fermandosi all'altare dello *yajña*.

Śrīla Ācāryadeva chiese a *tridaṇḍi-svāmī Śrī Śrīmad Bhakti Bhūdeva Śrautī Mahārājajī* di officiare questa cerimonia, con l'aiuto di *tridaṇḍi-svāmī Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja* (l'autore). *Śrīmad Bhaktivedānta Trivikrama Mahārāja* organizzò l'installazione delle divinità e *Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Mahārāja* si occupò degli ospiti principali.

Le divinità furono collocate su una piattaforma idonea a fargli il bagno, e furono bagnate in sequenza con latte, yogurt, burro chiarificato, miele e zucchero santificati dai *mantra*. Dopo di ciò, l'*abhiṣeka* continuò con centotto vasi contenenti acqua profumata proveniente da tutti i *tīrtha*, acqua aromatizzata dalle erbe (*sarvaśadhī*), acqua in cui erano stati posti gioielli, ecc. Durante l'*abhiṣeka*, gli studiosi vedici recitavano il *Puruṣa-sūkta*; intorno all'altare, *Śrīmad Bhakti Jīvana Janārdana Mahārāja* e altri *sannyāsī* recitavano melodiosamente diversi *dharma-śāstra*, come *Veda-chatuṣṭya* (i quattro *Veda*), *Upaniṣad*, *Vedānta-darśana (Govinda-bhāṣya)*, *Śrīmad-Bhāgavatam*, *Gītā*, *Viṣṇu-Sahasra-nama* e *Śrī Caitanya-caritāmṛta*. Inoltre, i suoni del *mahā-saṅkīrtana*, conchiglie e *ulu-dvani* delle donne risuonavano in tutto il cielo.

Nelle vicinanze dell'altare, tra i canti dei *mantra vedici*, *tridaṇḍi-svāmī Bhakti Pramoda Purī Mahārāja* uno dei più brillanti discepoli di *Srīla Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada* e altri, offrivano oblazioni nel fuoco. Tutte le direzioni erano purificate dal fumo fragrante e sacro del *vaiṣṇava-homa* e dall'impressionante suono del forte *saṅkīrtana*. Complessivamente, in quell'occasione l'atmosfera si saturò di densa potenza trascendentale e vitalità. Nessuno poteva contare quante persone avevano riempito il *nāṭya-mandira* e la *Matha*, per assistere al *mahābhiṣeka* con gli occhi spalancati. Dopo l'*abhiṣeka* le divinità furono portate sull'altare e *Śrīla Ācāryadeva* completò l'installazione. In quel momento, arrivarono *Yatirāja Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Mahārāja*,

tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Vicāra Yāyāvāra Mahārāja e altri *sannyāsī*. Furono tutti accolti con ghirlande e pasta di sandalo e offerto loro un seggio sul palco nel *nāṭya-mandira* che era stato molto ben decorato.

Così iniziarono le lezioni in *sanscrito, hindi, bengalese, assamese, oriya* e altre lingue degli *ācārya, tridaṇḍi-sannyāsī* e studiosi eruditi del *siddhānta*, dalle varie *Matha. Pūjyapāda Śrīla Śrīdhara Mahārāja* diede una significativa lezione sul grande contributo della *Śrī Gauḍīya Maṭha* e sull'eccellenza della sua linea filosofica. *Śrīla Ācāryadeva* scortò quindi rispettosamente i suoi ospiti alla soglia dell'altare per inaugurare l'apertura.

In quel momento, la moltitudine riunita, fece vibrare il *jaya-dhvani*, tutto unito al suono propizio delle conchiglie, *mṛdaṅga, karatāla*, e del *saṅkīrtana*, echeggiava in tutte le direzioni. *Srimad Bhakti Saudha Ashrama Maharaja* e *Srimad Bhakti Vikasa Hrisikesa Maharaja* giunsero al momento dell'inaugurazione con tutto il loro gruppo del *parikrama*, e la sera si aggiunsero *Tridandi-Svami Srimad Bhakti Saranga Gosvami Maharaja* e *Tridandi-Svami Srimad Bhakti Dayita Madhava Gosvami Maharaja* e i loro rispettivi gruppi di devoti.

Śrīman Mahāprabhu e *Śrī Śrī Rādhā-Vinoda-bihārī* furono installati e posizionati nella sezione centrale dell'altare, alla loro destra c'è *dhāmeśvara Śrī Koladeva (Varāhadeva)* e *Lakṣmī-devī*, e alla loro sinistra la divinità di *jagad-guru Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Prabhupāda*. Così *Śrīla Ācāryadeva* concesse il loro *darśana* a tutto il mondo.

Dopo l'installazione, *tridaṇḍi-svāmī Bhakti Deśika Ācārya Mahārāja* eseguì l'*arcana* e offrì *bhoga* e *āratī* alle divinità. Dopo il *bhoga-āratī*, fu distribuito il *mahā-prasāda* a migliaia e migliaia di persone. Il pubblico era incantato dalla dolcezza impareggiabile che emanava dalle divinità e convennero all'unanimità di non aver mai visto divinità così belle.

Paramārādhyā Śrīla Ācāryadeva dichiarò in questa occasione: “la *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* ha fatto voto di annientare l'irreligiosità (*adharmā*), le attività corrotte (*kudharma*), ciò che si oppone alla religione (*vidharma*), l'eresia (*apadharmā*), la religione ingannevole (*chaladharmā*) e così via. A tal fine, abbiamo installato *Śrī Koladeva (Varāhadeva)* che è il Signore del *dhāma (dhāmeśvara)* di *Koladvīpa*, insieme a *Śrī Śrī Guru-Gaurāṅga* e *Rādhā-Vinoda-bihārījī*, in questo importante tempio di *Śrī Navadvīpa-dhāma*. Ma la costruzione di grandi templi non è l'unico fine della predica; è un aspetto di *arcana*.”

Lo scopo principale della predica è il *kīrtana-sevā* sotto la guida di *Śrī Rūpa*. Non abbiamo eretto questo *Mandira* e un'enorme stanza del tempio a *Sri Navadvīpa* solo per l'adorazione delle divinità, sappiamo che la perfezione più alta del *Vedānta* è rappresentata dal *bhaktisiddhānta-vāṇī*, la predica della *kīrtana-bhakti*. Nel mio cuore, ho seguito il percorso dei *mahajana* e ho così gettato le basi di questo *matha-mandira*. Lo scopo del *mandira* è predicare il *siddhānta-vāṇī* attraverso il suono trascendentale di *śrī nāma-saṅkīrtana* unito al nettare che scorre dalla bocca del mio *Śrī Gurudeva*. La costruzione del tempio, il compito propizio di installare le divinità e altri lavori, è stato completato grazie al *śrī nāma-saṅkīrtana*.”

Un confratello del nostro adorabile *Śrīla Ācāryadeva* attratto dalle qualità espresse da *Śrīla Ācāryadeva*, scrisse un articolo nel *Śrī Gauḍīya-patrikā*, che includeva il seguente encomio:

“Secondo il commento di *Śrīla Prabhupāda* al Verso “*yāra mantrē sakala mūrtite vaise prāṇa*” (*Śrī Caitanya-bhāgavata, Antya-khaṇḍa* 2.305), nella *Śrī Gauḍīya sampradāya*, come insegnato da *Śrī Gaurahari*, la divinità viene installata cantando il *mahā-mantra*. Solo il *nāma-saṅkīrtana* può rimuovere l'equivoco che la divinità sia di pietra. Il Verso “*kṛṣṇa varṇam tviṣākṛṣṇam*” mostra che *Śrī Kṛṣṇa Caitanyadeva* ha prescritto il canto del *mahā-mantra* come la più appropriata e affettuosa adorazione che si possa rivolgere alla divinità. L'adorazione e il *darsana* delle divinità sono senza vita dove *Bhagavān* non è servito con interiore amore e affetto dell'adoratore, altrimenti è sfoggio di mera ricchezza o solo rituale. Indipendentemente dal sistema che si segue, l'adorazione ha vita se eseguita con il *maha-mantra Hare Kṛṣṇa* come cantato da *Śrī Gaurasundara*.

“La *Śrī Devananda Gauḍīya Maṭha* a *Koladvīpa* oggi ha assunto un nuovo splendore, perché è ora decorata con un nuovo tempio coronato da nove ben evidenti cupole, un'enorme *nāṭya-mandira*, abitazioni per devoti, un edificio per la stampa, una scuola per l'educazione spirituale e un dispensario gratuito di beneficenza. I devoti di questo luogo si sono dedicati a servire le istruzioni di *Sri Caitanya Mahāprabhu*, come spiegato da *Śrī Ṭhākura Bhaktivinoda*. I discepoli di *parivrājakācārya tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Mahārāja*, che sono esperti nel *bhajana*, eseguirono congiuntamente la cerimonia di inaugurazione di *Śrī Guru-Gaurāṅga-Gāndharvikā-Vinoda-bihārījī* e *Śrī Varāhadeva* nel nuovo tempio, secondo la procedura della nostra *śrī rūpānuga-guru-paramparā*. Ciò ha creato una nuova atmosfera a *Śrī Navadvīpa-dhāma*.”

Fu organizzata una grande *dharmasabhā* (assemblea religiosa) nella sala *Śrī Hari-kīrtana* del *Nāṭya-mandira* la sera del terzo giorno del *Śrī Dhāma parikramā*. Su richiesta di *Śrīla Ācāryadeva, yati-pravara tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Sarvasva Giri Mahārāja* accettò il seggio di presidente. *Tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Bhūdeva Śrautī Mahārāja* e *tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Saurabha Bhaktisāra Mahārāja* si rivolsero all'assemblea, dopo di che *Śrīla Ācāryadeva* parlò della differenza tra le filosofie *Vaiṣṇava* e *māyāvāda* in relazione alla *śrī vighraha-tattva*. Poi recitò *Śrī Rādhā-Vinoda-bihārī-tattvāṣṭakam* e spiegò perché la divinità di *Śrī Vinoda-bihārī* non ha la carnagione scura di *Śrī Kṛṣṇa*.

Concluse glorificando il defunto *Śrī Giridhārī dāsa Adhikārī* per il suo eccezionale servizio di costruzione del tempio, e *Śrī Haripada dāsa Adhikārī*, che coprì tutte le spese per la costruzione del *nāṭya-mandira*. Infine, il presidente dell'assemblea, *Śrīmad Bhakti Sarvasva Giri Mahārāja*, concluse la serata con un'incantevole conferenza.

Śrī Navadvīpa-dhāma parikramā e Śrī Gaura-janmotsava.

Il primo giorno del *Śrī Dhāma parikramā*, i pellegrini ebbero il *darśana* di *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura*, nel luogo dove faceva il *bhajana* a *Godrumadvīpa*, poi di *Suvarṇa-vihāra, Nṛsimhapallī, Harihara-kṣetra, Hamsavāhana* e di altri luoghi.

Il secondo giorno visitarono *Samudragadha, Champaka-haṭṭa, Vidyānagara* e *Modadrumadvīpa* e poi tornarono alla *Maṭha*. Il terzo giorno come descritto ci fu l'installazione delle divinità, e il quarto giorno completarono il *parikramā* visitando *Praudhāmāyā, Śrī Jagannātha dāsa Bābājī Mahārāja samādhi* e *Rudradvīpa*; e alla sera fu organizzata una speciale assemblea. *Śrīla Ācāryadeva* fu scelto come presidente, e *paṇḍita-pravara* (il migliore degli studiosi) *Śrīyuta Gopendra Bhūṣaṇa Sākhya-tīrtha Mahodaya* fu scelto come ospite principale.

Su richiesta di *Śrīla Gurudeva, tridaṇḍi-svāmī Bhakti Deśika Ācārya Mahārāja* aprì l'assemblea con una lezione in *sanskrito* molto attraente, citando le evidenze *śāstriche* per dimostrare che *Śrīman Mahāprabhu* è *Svayam Bhagavān*, l'Originale Persona Suprema. *Paṇḍita-pravara Śrīyuta Nityānanda Pañca-tīrtha Mahodaya* proseguì in *sanskrito*, glorificando la grandezza del *sādhu-saṅga*. L'illustre ospite principale *Sākhya-tīrtha Mahodaya* disse che *Śrī Keśava*

Mahārājajī aveva stabilito pienamente *Koladvīpa* installando la divinità di *Śrī Koladeva*: “Oggi, il ricordo dell’antica *Koladeva* si è risvegliato nel mio cuore.” Poi lodò e glorificò *Śrīla Sarasvatī Prabhupāda*.

Il quinto giorno del *parikrama*, i pellegrini ebbero il *darśana* a *Śrī Īsodyana, Antardvīpa, Śrī Yogapīṭha, Śrī Caitanya Matha*, il *samādhi* di *Śrīla Prabhupāda* e *Śrīla Gaura-kīśora dāsa Bābājī Mahārāja*, *samādhi* di *Chand Kazi, Sīmantadvīpa (Simuliyā Grāma)* e di altri luoghi. Il *Mahā-prasāda* fu servito a mezzogiorno a *Śrī Jayadeva-pāṭa* poi tutti i partecipanti del *parikrama* tornarono alla *Śrī Devananda Gauḍīya Maṭa*. *Tridaṇḍi-svāmī Śrī Bhakti Sarvasva Giri Mahārāja* era il presidente dell’assemblea religiosa di quella sera, e *tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Vicāra Yāyāvāra Mahārāja, tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Jīvana Janārdana Mahārāja* e *tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Vāridhi Purī Mahārāja* fecero le lezioni filosofiche. Alla fine del programma, *tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja* (l’autore) ha presentato una bellissima lezione in *hindi*.

Il sesto giorno del *parikrama* coincise con l’apparizione di *Śrī Gaurasundara*. I devoti compirono digiuno e fu letto per intero il *Śrī Caitanya-bhāgavata*, svolgendo *śravaṇa-kīrtana*, con gioia tutto il giorno. La sera, dopo aver celebrato l’apparizione di *Śrī Gaura*, *tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Jīvana Janārdana Mahārāja* ha presieduto l’assemblea. *Tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Mahārāja, tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhaktivedānta Trivikrama Mahārāja, tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhaktivedānta Śuddhādvaitī Mahārāja* e altri *sannyāsī* hanno tenuto lezioni sulle caratteristiche peculiari del grande contributo sopportato da *Śrī Caitanya Mahāprabhu*.

A mezzogiorno del settimo giorno, si svolse lo *yajñā-homa* e altri rituali per chi aveva accettato *dīkṣā, sannyāsa* e *bābājī-veśa*. Dopodiché, il meraviglioso *mahā-prasāda* fu servito a venti o venticinquemila fedeli invitati e non invitati.

Śrīla Ācāryadeva presiedette all’assemblea religiosa della sera, e prima di ogni altra cosa parlò a chi aveva accettato il *sannyasa* e il *bābājī-veśa* il giorno precedente, cioè *tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhaktivedānta Ūrdhvamanthī Mahārāja, tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhaktivedānta Rāddhānti Mahārāja* e *Śrīmad Raghunātha dāsa Bābājī Mahārāja*.

Dopo di ciò, hanno parlato *Śrī Rasika-mohana Vrajavāsī, paṇḍita Nimāi Caraṇa Vyākaraṇa-tīrtha*, e *Śrī Haridāsa Vrajavāsī* che parlò in *hindi*. Infine, l’ospite principale, uno dei *sannyāsī* di *Śrīla Prabhupāda tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Prakāśa Araṇya Mahārāja* pronunciò un discorso attraente. In questo modo, la celebrazione sublime e gioiosa della settimana del *Śrī Navadvīpa-dhāma*

parikramā e *Śrī Gaura-janmotsava* ebbe luogo senza intoppi e si concluse con successo.

Il nostro più adorabile *Śrī Ācārya Kesarī*, istituì la *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* (*Śrī Devānanda Gauḍīya Maṭha*) a *Kuliyā-nagara* (l'attuale città di *Navadvīpa*) nutrendo così il servizio ai desideri più intimi del suo *gurupāda-padma*, *Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Prabhupāda*. Oggi, circondato da un vasto muro di cinta, c'è un tempio divino con nove enormi cupole. La costruzione di questo *maha-mandir* di *Śrīla Gurudeva* fu meticolosa e basata sulle conclusioni filosofiche. Di seguito una breve descrizione della struttura della *Maṭha*.

Śrī Narahari Torāṇa.

Entriamo nel cortile della *Maṭha* attraverso il cancello d'ingresso principale, *Śrī Narahari Torāṇa*. Le parole “*param vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam*” e “*kīrtanīya sadā hariḥ*” sono impresse su questa porta. Qui *Śrīla Gurudeva* sventola la bandiera della vittoria dell'ultima istruzione di *Śrīman Mahāprabhu* nel suo *Śikṣāṣṭaka*, cioè, eseguire *śrī nāma-saṅkīrtana*. Il canto del *śrī harināma* è la vita del *sādhana-bhajana*. Per entrare nel tempio divino della *bhakti*, si dovrebbero prima cantare le glorie di *śrī dhāma (tad-rūpa vaibhava)* e delle adorabili divinità. Anche sulla porta c'è una glorificazione (di *Navadvīpa*) pronunciata da *Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura (Śrī Caitanya-bhāgavata, Madhya-khaṇḍa 5.1)*, che è il *Vyāsadeva* dei *śrī caitanya-līlā*: “*jaya navadvīpa-nava-pradīpa-prabhāvaḥ pāṣaṇḍa gajaika-simhaḥ* - Tutte le glorie alla nuova luce di *Navadvīpa*, che come un leone senza eguali sottomette gli elefanti dell'eresia e dell'ateismo.” Possiamo menzionare in questo contesto che uno degli intimi confratelli di *Śrīla Ācāryadeva*, *Śrī Bhakti Sāraṅga Gosvāmī Mahārāja*, gli diede il titolo *pāṣaṇḍa-gajaika-simha*: “Il leone che sconfigge gli elefanti dell'eresia e dell'ateismo.”

Il nome *Śrī Narahari Torāṇa*, come indicato da *Śrīla Gurudeva*, si riferisce sia alla *tattva* dell'*āśraya* o *sevā-vigraha (Śrī Narahari Brahma-cārī*, che è la personificazione del servizio) sia al *viṣaya* o *sevya-vigraha (Śrī Nṛsimhadeva*, che è l'oggetto del servizio).

Sopra questa porta ad arco su ciascun lato ci sono due leoni molto potenti sulle teste di due elefanti pazzi. Gli elefanti simboleggiano le offese ai *Vaiṣṇava (vaiṣṇava-aparādha)*. *Śrī Jagāi* e *Śrī Madhāi* si ergono ai due lati come

guardiani delle porte, e sul lato interno della porta vi sono Śrī Devananda Paṇḍita e Śrī Vāsudeva Vipra, che proclamano la gloria del luogo in cui le offese sono annullate (*Kuliyā Aparādha-bhañjana-pāṭa*). Śrī Devananda Paṇḍita aveva commesso un'offesa ai piedi di loto di Śrīvāsa Paṇḍita, ma in seguito si pentì grazie alla misericordia di Puṇḍarīka Vidyānidhi. Implorò il perdono ai piedi di Śrīvāsa Paṇḍita, dopo di che anche Śrī Caitanya Mahāprabhu lo perdonò. Con la misericordia di Sri Nityananda Prabhu, anche le persone più malvagie e senza Dio come Jagāi e Madhāi, divennero grandi devoti. Vāsudeva Vipra qui ottenne il darśana di Śrī Gaurasundara grazie alla misericordia di Dhāmeśvara Śrī Koladeva.

Śrī Maṭha e le sue sette sezioni.

Tra le nove isole (*dvīpa*) di Śrī Navadvīpa-dhāma, Śrī Koladvīpa, che si trova sulla riva occidentale di Gaṅgā, è molto importante. Secondo il Śrī Bhaktiratnākara e i testi di Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura, Śrī Navadvīpa-dhāma-mahātmya (*Parikramā-khaṇḍa*) e *Navadvīpa-bhāva-taraṅga*, le dodici foreste di *Vṛndāvana* si trovano in un ordine alquanto diverso rispetto alle nove isole di Śrī Navadvīpa. *Koladvīpa* è come *Girirāja Govardhana* stessa, e i *rasika bhakta* si recano sulle rive del vicino *Bhagīrathī* come al luogo della *rāsa-līlā* (il *rāsa-sthalī*) sulle rive del *Yamunā*. Accanto a questo *rāsa-sthalī* a sud c'è *Rtudvīpa*, che non è diverso dal *Rādhā-kunḍa* e *Śyāma-kunḍa*; mentre *Bahulāvana* si trova a nord. Il nostro adorato Śrīla Gurudeva, fiore all'occhiello della comunità degli *ācārya*, stabilì questa *Matha* solo dopo aver considerato tutto ciò che era scritto negli *śāstra* a proposito di questo luogo. Egli concepì la *Maṭha* come fossero sette sezioni (*khaṇḍa*) ognuna attinente a conclusioni filosofiche.

(1) *Paramārtha-khaṇḍa* – è l'area o sezione, dove è stata posizionata la macchina da stampa, e tutto ciò che è inerente a pubblicare i *Veda*, *Upaniṣad*, *Gītā*, *Bhāgavatam* e altri testi sulla *bhakti*. Queste scritture sono la personificazione letteraria di *Bhagavan* e grazie a questi libri è possibile predicare la *bhagavad-bhakti* in tutto il mondo. Per questo motivo Śrīla Prabhupāda Bhaktisiddhānta Sarasvatī definì la macchina da stampa il grande tamburo (*brhad-mṛdaṅga*), aggiungendo che i *tridaṇḍi-sannyāsī* che predicano la *suddha-bhakti* sono le *mṛdaṅga* viventi (*jīvanta*), essi predicano il messaggio di Śrīman Mahāprabhu del puro *prema-dharma* sia nel proprio paese che all'estero, in accordo alla loro capacità.

Per questo motivo il nostro amato maestro spirituale, *om viṣṇupāda aṣṭottaraśata Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja*, mostrava particolare entusiasmo per la predica e in particolare per la stampa del *Vaikuṅṭha Vārtāvaha*, *Śrī Gauḍīya-patrikā* e *Śrī Bhāgavata-patrikā*, così come della letteratura *śrī bhakti-siddhāntavāṇī* che contiene le istruzioni sul puro servizio devozionale, ovvero il *Vedānta*, *Bhāgavatam* e gli scritti dei *Gosvāmī*. Con questa intenzione stabilì anche l'aiuto della *bṛhad-mṛdaṅga*, e dei *jīvanta-mṛdaṅga*, e anche la *Śrī Gauḍīya Vedānta Catuspāthī* e il Dispensario *Śrī gauḍīya* per i caritatevoli.

(2) *Kīrtana-khaṇḍa* - Nel *śrī nāṭya-mandira*, la stanza del tempio, si svolgono continuamente l'*hari-saṅkīrtana* e *kīrtana* sullo *Śrīmad-Bhāgavatam*, *Śrī Caitanya-caritāmṛta* e affini. Eccelse personalità danno lezioni sulla filosofia nelle grandi assemblee religiose qui organizzate.

(3) *Upāśya-khaṇḍa* - *Śrīla Ācāryadeva* ha denominato l'edificio del tempio, coronato da nove distinte cupole, *navadhā-bhakti-mandira*. I nomi di queste nove cupole sono rispettivamente i novi più importanti aspetti dell'amorevole devozione: *śravaṇam*, *kīrtanam*, *smaraṇam*, *pāda-sevanam*, *arcanam*, *vandanam*, *dāsyam*, *sakhyam*, e la cupola centrale più alta, *ātma-nivedanam*. Sulla cima di questa cupola, nel mezzo del *Sudarśana cakra*, vi è un flauto che proclama a tutti gli abitanti del mondo, "*kīrtanīyaḥ sadā hariḥ* - canta costantemente il santo nome di *Śrī Hari*." Il significato profondo è che gli abitanti del mondo dovrebbero riunirsi nel *śrī hari-kīrtana-mandira* per svolgere *śrī nāma-saṅkīrtana-yajña*, il *sankīrtan* composto da sette lingue di fuoco.

Le scritture vediche descrivono il fuoco come avente sette lingue, ognuna di un colore diverso in base alla sua intensità. Allo stesso modo *Śrī Gaurasundara* ha cantato le glorie del fuoco del *saṅkīrtana*, che ha sette lingue come ad esempio, "*ceto-darpaṇa-marjana*". A meno che il fuoco del *saṅkīrtana* non si accenda e divampi, la propria esistenza materiale non si ridurrà in cenere fino alla radice e l'obiettivo supremo della salvezza, ovvero *prema*, non verrà mai raggiunto. (tratto dal *Vijayate Śrī Kṛṣṇa-saṅkīrtanam* di *Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda*, *Rays of The Harmonist*, No. 16, *Kārtika* 2006).

“agacchantu mahābhāgā nitya kīrtana-mandire:

Benvenuto chi giunge al *kīrtana mandira*, raggiungerà la fortuna eterna.”

Su ogni cupola è impresso il *Śrī Brahma-Madhva-Gauḍīya vaiṣṇava-tilaka*, che attrae la fede dei viaggiatori, indirizzandola anche da lontano verso il puro *Vaiṣṇavismo Gauḍīya*. I fondatori originali delle quattro catene discipliche

autentiche (*sampradāya*): *Śrī Lakṣmī*, *Śrī Brahmā*, *Śrī Rudra* e *Śrī Catuḥsana*, sono situati all'interno delle quattro cupole del primo piano. Vicino a loro, i quattro *ācārya* di queste *sampradāya* sono seduti e debitamente adorati, cioè *Śrī Rāmānuja*, *Śrī Madhvācārya*, *Śrī Viṣṇusvāmī* e *Śrī Nimbāditya*. In questo modo essi istruiscono le persone serie riguardo al *sādhana-bhajana* testimoniando che è assolutamente necessario accettare una *sampradāya* autentica.

Sulle quattro pareti del primo piano del tempio sono raffigurate le dieci incarnazioni (*daśavatāra*). Queste dieci incarnazioni di *Bhagavān* corrispondono allo sviluppo graduale della coscienza e indicano lo sviluppo progressivo della filosofia teistica. Nella parte orientale del primo piano, la *vidhi-mārga* e la *rāga-mārga*, o *pāñcarātrika* e *bhāgavatīya sādhana-mārga*, sono rappresentate in accordo alla *Gauḍīya guru-varga*. Nella zona orientale del secondo piano, la mucca *Surabhī* e *Indradeva* chiedono perdono ai piedi di loto di *Śrī Govinda*. Insieme a loro vi è *Śrī Nṛsimhadeva*, colui che annienta gli ostacoli, Egli uccidendo *Hiraṇyakaśipu* è il simbolo della vittoria sulle persone demoniache e proclama la gloria di *Aparādha-bhañjana-pāta*, il luogo che distrugge tutte le offese.

Śrīla Gurudeva dimostrò l'ideale fede incrollabile ed esclusiva (*ekāntika-niṣṭhā*), del suo *guru-sevā*, installando la *murti* di *jagad-guru Śrīla Sarasvatī Prabhupāda* e impostando anche la sua adorazione quotidiana. Ha scritto: "Ho installato il mio *gurupāda-padma*, *Srimad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Prabhupāda*, nello *śrī mandira* di questa *Maṭha*.

Oggigiorno vediamo molti cosiddetti *paramahansa* nel mondo, ma dopo attenta considerazione, scopriamo che non posseggono nemmeno un frammento delle qualità di questo *mahāpuruṣa*, o perfino di coloro che hanno ottenuto anche una sola particella di polvere dai suoi piedi di loto. Tuttavia, questi cosiddetti *paramahansa* vengono onorati dalle persone mondane che sono prive di conoscenza della Verità. Molte persone affermano parlando di *Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Prabhupāda* che egli è il gioiello della corona della comunità dei *paramahansa*. Non mi oppongo a questa affermazione, ma la mia opinione personale è che egli è il padrone, il signore della comunità dei *paramahansa*, poichè ha il potere di dare istruzioni anche a loro. Per questa ragione è chiamato *jagad-guru*.

"Questo *mahāpuruṣa*, che è un *rādhā-pakṣī* (parziale verso *Rādhā*), è famoso in Inghilterra, Germania e in tutti gli altri paesi semplicemente come *Śrīla Prabhupāda*. Qui, prima di tutto, eseguiamo il suo *āratī*. C'è l'assoluta necessità in questo mondo di adorare e servire questo *mahāpuruṣa*. Se la sua adorazione

dovesse fermarsi, il *bhakti-dharma* scomparirà da questo mondo e tutti andranno a *Rasātala*, il più infimo pianeta. Per questa regione è universalmente conosciuto come *Prabhupāda*.”

Nella prima parte dell’altare è installato *Koladeva (Varaha)*, che in *Satya-yuga* diede la misericordia al Suo devoto esclusivo *Śrī Vāsudeva Vipra*. Le glorie di *Koladvīpa* si rinnovano annunciate con la Sua adorazione e servizio quotidiano nel tempio. Il nome *Kuliyā* ha avuto origine dalla parola *kola*, come *Koladeva*. Luoghi come *Kuliyādaha*, *Kolergaṅja*, *Koler Āmād*, *Gada Khālira Kol*, *Tegharir Kol* e *Kuliyā-nagara* (attuale città *Navadvīpa*) fanno tutti parte dell’antica *Kuliyā*. Questo posto è anche chiamato *Kuliyā-pahāḍapura*, perché è su un promontorio simile ad una montagna (*pahāḍa*).

In *Satya-yuga* *Śrīla Varāhadeva* concesse il *darśana* al Suo grande devoto *Śrī Vāsudeva Vipra* e disse che nel prossimo *Kali-yuga* avrebbe accettato la lucentezza corporea e lo stato d’animo interno di *Srimati Radhika*, e proprio in questo luogo manifestò i Suoi impareggiabili divertimenti con la forma di *Sri Gaurāṅga Mahāprabhu*. Per ottenere la misericordia di *Koladvīpa*, l’isola che rappresenta l’aspetto devozionale di *pāda-sevanam* ed è identica a *Girirāja Govardhana*, è essenziale pregare anzitutto per la misericordia di *Dhāmeśvara (Koladeva)*. Solo con la Sua misericordia si potrà ottenere la qualifica per entrare nei munifici divertimenti di *Śrīman Mahāprabhu*.

Nella seconda sezione dell’altare sono installati *Śrī Gaura-Rādhā-Vinoda-bihārījī*, il meraviglioso e misterioso colore bianco di *Śrī Vinoda-bihārījī*, che è assorto nel pensare a *Śrī Rādhā*, supera persino i segreti del *bhajana* dei *bhajanānandi*. *Śrīla Ācāryadeva* ha personalmente spiegato tale aspetto: “*Śrīman Mahāprabhu* è *Rādhā-Kṛṣṇa Yugala* Stessi e *Śrī Rādhā-Kṛṣṇa* sono venerati attraverso il *śrī gaura-mantra*. Le persone potrebbero chiedersi perché vi sono tre divinità in questo tempio: *Śrī Kṛṣṇa*, *Śrīmatī Rādhārāṇī* e *Śrī Gaurasundara*, e perché sono tutte di colore bianco? La risposta è che non sono bianchi, ma piuttosto hanno la lucentezza dorata di *Srimati Radhaji*. Accettando la lucentezza corporea di *Śrīmatī Rādhikā*, *Śrī Kṛṣṇa* ha assunto una carnagione dorata (*gaura*). La lucentezza corporea di *Śrī Gaurasundara* è bella quanto l’oro puro, motivo per cui tutti e tre hanno lo stesso colore di carnagione.

Qui dobbiamo capire che la carnagione apparentemente bianca è in realtà tendente al bagliore chiaro dell’oro puro (*gaura*). Perché *Śrī Kṛṣṇa* ha assunto la carnagione di *Śrī Rādhā*? La risposta è che siamo *rādhā-pakṣī*, parziali verso *Śrī Rādhā*. Per natura, lo stato d’animo di *Śrīmatī Rādhikā* nei confronti di *Śrī Kṛṣṇa*

presenta aspetti di apparente contrarietà (*vāmya-bhāva*), ma in realtà è volto unicamente ad aumentare la sempre nuova varietà di servizi a Lui offerti. Una volta, *Śrīmatījī* si arrabbiò con *Kṛṣṇa* e manifestò *mana*, indignazione e contrarietà, e ciò determina in Lui un tale assorbimento nel meditare su *Srīmatījī* tanto che la sua carnagione scura (*śyama*) divenne dorata come quella di *Radha*.

*rādhā-cintā-niveśena yasya kāntir vilopitā
śrī-kṛṣṇa-caraṇaṁ vande rādhāliṅgita-vigrahaṁ*

“Ci riferiamo a questo profondo mistero nel primo Verso del *Sri Rādhā-Vinoda-bihārī-tattvāṣṭakam*. La parola *rādhāliṅgita* ha due significati: (1) *rādhayā liṅgita* e (2) *rādhayā āliṅgita*. La parola *liṅgita* significa ‘avere l’aspetto ‘di’. *Śrī Kṛṣṇa* perse la propria carnagione e assunse quella di *Śrīmatī Rādhikā* perchè era profondamente assorto nel pensare a Lei con sentimenti di separazione. Questo è il significato profondo di *rādhāliṅgita-vigraha*. È questa la divinità che qui viene portata alla luce. Il senso di questa profonda *tattva* è stato illuminato dal gioiello dei *rasika Vaiṣṇava*, *Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura*, nella sua *Śrī Svapnavilāsāmṛta*. E questa essenziale verità si è manifestata al mondo attraverso *Śrīla gurupāda-padma*, *Śrīla Prabhupāda*; essa è giunta dal profondo del suo cuore.

La seconda accezione di *rādhāliṅgita* è *rādhayā āliṅgita*, o “abbracciato da *Rādhā*”. Il significato confidenziale di tale espressione è stato pronunciato da *Śrī Rāya Rāmānanda* a *Śrīman Mahāprabhu* sulle rive del fiume *Godāvarī*:

*pahile dekhilūṅ tomāra sannyāsi-svarūpa
ebe tomā dekhi muṅi śyāma-gopa-rūpa
tomāra sammukhe dekhi kāñcana-pañcālikā
tānra gaura-kāntye tomāra sarva aṅga dhākā
tabe hāsi 'tānre prabhu dekhāila svarūpa'
rasa-rāja', 'mahābhāva'-dui eka rūpa*

Śrī Caitanya-caritāmṛta (Madhya-līlā 8.268, 269, 282)

“*Śrī Rāya Rāmānanda* rivolgendosi a *Śrī Caitanya Mahāprabhu* disse: All’inizio ti ho visto con il Tuo aspetto di *sannyāsī*, e ora ti vedo come un pastorello dalla carnagione scura (*Śrī Śyāmasundara*). Al medesimo tempo, vedo davanti a te una *Devī* dal corpo dorato, la cui lucentezza dorata ti avvolge coprendo completamente la Tua lucente carnagione scura. Udite queste parole, *Sri Caitanya Mahāprabhu* sorrise e gli concesse la visione di *Kṛṣṇa* con l’inconfondibile carnagione dorata di *Rasarāja-mahābhāva*. *Śrī Rāya Rāmānanda* svenne in beatitudine quando vide questa dolce e impareggiabile forma.

“Quindi questa è un’altra autentica spiegazione del profondo mistero della carnagione dorata di Śrī Kṛṣṇa. La carnagione śyāma di Kṛṣṇa è stata completamente coperta dall’abbraccio di Srimati Radhika e Lui manifesta lo splendore dorato di Lei.

“Tra le persone che servono sulla via del *vipralambha-bhajana* più avanzato (meditazione in uno stato d’animo di separazione), la maggior parte ricordano (*smaraṇa*) i sentimenti di separazione di Śrīmatī Rādhikā da Śrī Kṛṣṇa. Tuttavia, il nostro śrī gurudeva, ovvero Śrīla Prabhupāda, è una *sakhī* di Śrīmatī Rādhikā, perciò ricordava i sentimenti di separazione che Śrī Kṛṣṇa sperimentò verso Śrīmatī Rādhikā. Il mio gurudeva era parziale nei confronti di Śrī Rādhā, quindi era più incline a vedere i sentimenti di separazione di Śrī Kṛṣṇa da Śrīmatī Rādhikā, piuttosto che il contrario. Śrīmatī Rādhikā afflitta dalla separazione da Kṛṣṇa, è la perfezione del *vipralambha-bhāva* contemplata dai *sadhaka* ordinari, ma il punto di vista di Śrīla Prabhupāda è completamente opposto.

Quando Śrī Kṛṣṇa era completamente assorto nei sentimenti di Srimati Radhika, perse il colore di carnagione śyāma e si manifestò come *rādhālingita-vidyā*. In altre parole, raggiunse il colore di Srimati Radhika. Śrīman Mahāprabhu predicò questo *vipralambha-rasa* e diede molte istruzioni su di esso. Śrī Kṛṣṇa è in separazione da Śrī Rādhārāṇī, questo è l’ideale della meditazione perseguito dalla Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti.

(4) Sevaka-khaṇḍa - Il luogo in cui vivono tutti i *sevaka* di Śrī Śrī Gaurasundara e Śrī Śrī Rādhā-Vinoda-bihārījī, dove offrono servizio e si riposano è stato chiamato *sevaka-khaṇḍa*. Questa sezione è stata suddivisa in due parti ossia il *bhajana-kuṭī* di Śrīla Gurupāda-padma e i quartieri dei residenti, o *bhajana-kuṭī*, dei *sevaka* di Śrīla Gurudeva. Tra queste stanze ci sono i *kuṭī* dei *sannyasi* e dei *brahmacārī* di Śrīla Gurudeva.

(5) Bhoga-khaṇḍa - La cucina e il suo magazzino sono chiamati *bhoga-khaṇḍa*. Questa sezione, adiacente al *bhajana-kuṭīra* di Śrīla Gurudeva, è anch’essa suddivisa in due parti, quella per la cucina quotidiana, e la cucina per *Navadvīpa-dhāma parikramā* e altre feste speciali. Questa grande cucina ha enormi fuochi permanenti, su cui sono poste pentole giganti in grado di cuocere circa ottocento chili di riso o di vegetali (*sabji*), in una sola volta. Circa venti esperti cuochi cucinano per *Thākuraṅgī*, e tra quindici e ventimila pellegrini siedono tutti insieme nell’enorme cortile della *Matha* per onorare il *prasada*. Il servizio di distribuzione del *mahā-prasāda* al momento del *parikrama* è uno spettacolo meraviglioso, che non ho mai visto in nessun’altra parte del mondo.

(6) *Govardhana-khaṇḍa* - I locali in cui vivono le mucche è noto come *gośālā* o *govardhana-khanda*. Le mucche sono molto belle e lo yoghurt, *ghee*, *khīra*, *paramanna*, ecc., sono prodotti con il loro latte, e poi offerti a *Ṭhākuraḥjī*.

(7) *Jñāna-khaṇḍa* – I bagni per i residenti e per i pellegrini è la zona *jñāna-khaṇḍa*, la sezione sulla conoscenza. Il ramo principale di *śaraṇāgati* è di abbandonare oggetti e stati d'animo che sono sfavorevoli alla *bhakti*. *Nirviśeṣa-jñāna* e le attività che non vengono eseguite per *Bhagavān* sono contrarie alla *bhakti*. Per questo motivo lo *Srimad-Bhagavatam* (5.14.43) ci istruisce a rinunciare a tali conoscenze e attività, proprio come quando si rinuncia agli escrementi dopo essere andati al bagno.

*yo dustyajān dāra-sutān suhr̥d rājyaṁ hr̥di-spr̥śaḥ
jahau yuvaiva malavad uttamaśloka-lālasaḥ*

“*Mahārāja Bharata* entrò nella foresta per eseguire il *bhajana*, lasciando la moglie, il figlio, i parenti, gli amici e il regno, proprio come si rinuncia agli escrementi dopo l'evacuazione.”

Nel *Śrī Prema-bhakti-candrika* (8.8) si afferma anche: “*karma-kāṇḍa jñāna-kāṇḍa kevala viśera bhāṇḍa* - sia il *karma-kāṇḍa* (attività interessate), sia il *jñāna-kāṇḍa* (le speculazioni mentali), sono come vasi pieni di veleno. Sapendo che entrambi si oppongono alla *bhakti*, i devoti di *Bhagavān* li abbandonano come feci.”

Inoltre, la *Śrī Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya-līlā* 22,87) ci dice:

*asat-saṅga-tyāga, ei vaiṣṇava-ācāra
'strī-saṅgī'-eka asādhu,' kṛṣṇābhakta 'āra*

Abbandonare la cattiva associazione (*asat-saṅga*) è un aspetto primario della condotta dei *Vaiṣṇava*. La cattiva associazione è di due tipologie: quella con persone che hanno un'associazione illecita con le donne, o che si associano a tali persone materialmente contaminate, e quella con coloro che privilegiano la conoscenza dell'aspetto impersonale o senza forma dell'Assoluto (*nirviśeṣa-jñāna*). I *sadhaka* che desiderano la *bhakti* dovrebbero evitare con cura questi due tipi di cattiva associazione.

Di queste sette sezioni della *Matha*, le prime sei rappresentano gli aspetti favorevoli alla *bhakti* e devono essere seguite, in quanto diretta *svarūpa* della *bhakti*. La settima sezione il *nirviśeṣa-jñāna* dev'essere respinto perché contrario alla *bhakti*. *Śrīla Gurupāda-padma* ha così suddiviso la *śrī maṭha* denominandole secondo il punto di vista del *bhakti-siddhānta*.

Una discussione sulla bhoga contaminata o pura nel Śrī Jagannātha Mandira.

Il 3 novembre 1963, il quotidiano bengalese *Yuganatarā* pubblicò un articolo sullo spreco di *bhoga* dal valore di migliaia di rupie che finiva gettata via a *Purī*. “Oggi, 1 novembre, una persona che non era impegnata nel servizio alle divinità ha toccato la *bhoga* con la propria vista prima che venisse offerta a Śrī Jagannāthajī. Ciò ha provocato una rivolta tra i cuochi, e la polizia ha dovuto intervenire. Secondo la procedura del tempio, una quantità di *bhoga* per un valore di migliaia di rupie è stata gettata e sepolta nel terreno.” (VNI 1.11.1963)

Paramārādhayatama Śrīla Gurudeva ha commentato questo episodio come segue: “Attiriamo l’attenzione del pubblico su questo incidente, che Śrī Jagannātha-deva stesso ha organizzato. Alcune persone cercano di ignorare l’offesa del contatto nel *bhagavat-sevā*, e vogliono far credere che la distinzione tra ‘toccato’ e ‘non toccato’ sia insignificante. Queste persone sono ipocrite e si oppongono alla via del *dharma*. Dovremmo accettare questo insegnamento di Śrī Jagannātha-deva e rimanere sempre sulla via della distinzione tra *bhoga* ‘contaminata’ e ‘pura’, come indicato nelle scritture. Dovremmo anche istruire gli altri a rimanere su questa strada.

Questo concetto ingannevole è ateo e non dovremmo mai accettarlo nell’adorazione di *Bhagavān*, sia che provenga da atei occidentali o da atei nativi. Ancora oggi nel tempio di Śrī Jagannātha si segue la concezione del cibo puro o contaminato come del resto in diversi sistemi in tutta l’India. Riteniamo che coloro che non riconoscono l’offesa del tocco contaminante (*sparsā-doṣa*) appartengono alla classe degli intoccabili; ossia la parte della società più arretrata culturalmente e spiritualmente.

“Non è un’offesa toccare la preparazione dopo che è stata offerta a Śrī Jagannātha-deva, perché la *bhoga* preparata dai cuochi diventa *mahā-prasāda*. Ma nessuno ha il diritto di toccare la *bhoga* prima che venga offerta, a parte i servitori di Śrī Jagannātha-deva che sono qualificati a prepararlo e offrirlo. Nessuna offerta (*naivedya*) che sia stata toccata da una persona non qualificata può mai essere offerta a Śrī Jagannāthajī. Questa è la comprensione corretta.

Gli esseri umani dovrebbero accettare solo le rimanenze di *Śrī Bhagavān*, ed è improprio dare a qualcuno ciò che *Śrī Jagannāthajī* non ha accettato. *Śrī Jagannāthajī* sta usando questo incidente per insegnarci che *Bhagavān* non vuole accettare alcuna sostanza che non si può offrire. C'è un'altra istruzione al riguardo. Carne, pesce, uova, tabacco, tè, *bīḍī*, sigarette, tabacco da masticare, alcool, caffè, cipolla, aglio e così via non possono essere inclusi in un'offerta a *Bhagavān*. Pertanto, tutte queste sostanze devono essere respinte. Coloro che fanno uso di queste sostanze illecite al servizio della divinità appartengono ad una *sampradāya* che non è autentica e non hanno alcuna connessione con il *santana-dharma*.”

I servitori di *Śrī Jagannātha-deva*, insieme ai virtuosi estimatori del *dharma*, furono molto scontenti dell'argomento di *Śrīla Gurudeva*. Dopo il *Śrī Dhāma Navadvīpa parikrama* e *Śrī Gaura-janmotsava* del 1963, *paramārādhyā Śrīla Gurudeva* andò a predicare per una settimana con i suoi associati in vari luoghi della regione di *Sundaravana*, tra cui *Maīpīṭha-Vinodapura*, *Damakala* e *Kāśīnagara*. Da lì, si recò a *Siligūḍī* e predicò estensivamente il *sanātana-dharma (śuddha-bhakti)* per quasi un mese, dal 21 aprile al 18 maggio.

Nel corrispondente periodo dell'anno successivo, 1964, predicò il *vaiṣṇava-dharma* con *sannyāsī* e sedici residenti della *Maṭha* visitando *Sārasājola*, *Asanavanī*, *Rājavandha*, *Palāśī*, *Bāramāsiyā*, *Dhādikā*, *Kumaḍāvāda*, la città di *Dumakā* e in altri luoghi dell'omonimo distretto, nel *Bihāra*. Ad accompagnare *Srīla Gurudeva* in quel periodo vi erano *Sripada Trivikrama Maharaja*, *Sripada Narayana Maharaja* (l'autore), *Sripada Kṛṣṇa-Kṛpā brahmacari*, *Sri Gajendra-mokṣaṇa brahmacari*, *Sri Rohini-Nandana Vrajavāsī*, *Sri Bhagavan dasa brahmacari*, *Sri Vrindavana-vihārī brahmacari*, *Sri Cidghanānada Brahmācārī*, *Śrī Vṛṣabhānu Brahmācārī* e altri tra i principali *sannyāsī* e *brahmācārī*.

Sārasājola è un ben noto e prospero villaggio nel distretto di *Dumakā*. *Śrīla Gurudeva* soggiornò nella casa di *Śrī Madhusūdana Vidyānidhi* a *Sārasājola* e lì predicò la *śuddha-bhakti* per sette giorni. Tutti gli abitanti del borgo accettarono il *vaiṣṇava-dharma* e *Sārasājola* divenne come *Kulīna-grāma*, i cui abitanti erano tutti grandi devoti *Vaiṣṇava* ai tempi di *Śrīman Mahāprabhu*.

In quei giorni c'erano solo *Vaiṣṇava* nel villaggio di *Kulīna-grāma*; anche i cani del villaggio erano devoti che facevano *Ekādaśī* e altri *vrata*. Allo stesso modo, *Sārasājola* divenne benedetta dall'arrivo di *Śrīla Gurupāda-padma* ed egli insegnò in sei giorni di visita, sei diversi temi:

- (1) Cos'è lo *sāstra*?
- (2) La distinzione tra esseri divini (*sura*) e demoni (*asura*).
- (3) il *Kīrtana* è l'unico *sādhana* realmente benefico.
- (4) La concezione di fondersi con il *brahman* è fonte di sventura per la *jīva*.
- (5) *Īśvara* è *saviśeṣa* e *sākāra*, ovvero possiede caratteristiche personali e una forma.
- (6) *Nirākāra-vāda*, ossia la dottrina che asserisce che Dio è senza forma, è solo un concetto ateo (*pākhaṇḍa-vāda*).

Tra gli altri oratori c'erano *Śrīpāda Trivikrama Mahārāja*, *Śrīpāda Nārāyaṇa Mahārāja* (l'autore), *Śrī Cidghanānada Brahmācārī* e *Śrī Rohiṇī-nandana Vrajavāsī*. *Śrīla Ācāryadeva* formulò brillanti discorsi nella città di *Dumakā* per tre giorni rispettivamente presso il ritrovo popolare, il tempio di *Srila Rādhā-Mādhava* e la sede del consiglio distrettuale. Gli argomenti trattati furono: “*Ṣaḍ-darśana e vedānta-vijñāna*”, “L'inutilità della *nirākāravāda*” e “Il *Dharma-sevā* è l'unica perfezione della società.”

Per richiesta di *Srila Gurudeva*, *Śrīpāda Trivikrama Mahārāja* e *Śrīpāda Nārāyaṇa Mahārāja* (l'autore), hanno tenuto conferenze sui *śrī gaura-līlā* e *śrī rāma-līlā*, illustrando con diapositive i loro discorsi colmi di *bhakti-siddhānta*. La predica della *śuddha-bhakti* in queste parti del distretto di *Dumakā* ispirò le persone ad avere una ferma fede nel *vaiṣṇava-dharma*. Gruppi interi di famiglie rinunciarono all'alcool, alla carne, al pesce, al fumo e così via, e furono iniziati alla *śuddha-bhakti*. *Śrīla Ācāryadeva* e i suoi associati tornarono alla *Śrī Devānanda Gauḍīya Maṭha* dopo aver sistematicamente predicato per circa un mese.

Nell'agosto 1964, *Śrīla Gurudeva* presenziò alla *Śrī Devānanda Gauḍīya Maṭha* la grande e festosa celebrazione di *Śrī Śrī Janmāṣṭamī* e *Śrī Nandotsava*. Molte mostre istruttive furono organizzate nei locali della *Maṭha*, e i devoti chiesero a *Śrīla Gurupāda-padma* di inaugurarle. Nell'assemblea religiosa che si svolse nel *nāṭya-mandira*, diede una filosofica lezione su *Śrī Janmāṣṭamī* colma di profondi *siddhānta*.

Śrīla Ācāryadeva disse che è un errore seguire *Śrī Janmāṣṭamī* e digiunare seguendo lo spirito dello *smārta Raghunandana*. Secondo l'*Hari-bhakti-vilāsa*, quando i *Vaiṣṇava* seguono questi *vrata*, dovrebbero superare lo spirito generico (*tithi mista*) e seguire lo *śuddha-vrata*. *Śrī Kṛṣṇa* non nacque a *saptamī-biddhā-aṣṭamī* (*aṣṭamī* misto a *saptamī*), ma piuttosto a *navamī-biddhā-aṣṭamī* che è anche chiamato *Umā-māheśvarī tithi*, ossia il giorno o ricorrenza. *Navamī* combinato con *Aṣṭamī tithi* è quindi il decimo *vrata* da seguire. *Abhijita-*

muhūrta, l'ottava parte o *muhūrta* del giorno che cade verso mezzogiorno è un *muhūrta* molto potente; la costellazione di *Rohiṇī* insieme ad altre considerazioni rivestono particolare importanza per svolgere correttamente questo *vrata*.

Śrīla Ācāryadeva predica la śuddha-bhakti a Kolkata e Medinīpura.

Nel 1964, per gentile e insistente richiesta di Śrī Sudhīra Kumāra Sāhā, proprietario del famoso *Bhavānī Paper Concern* di Kolkata, il fondatore ācārya della Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti, insieme a molti *sannyāsī* e *brahmacārī*, fecero l'ūrja-*vrata niyama-sevā* per un mese, nella sua residenza di Kening Street. Per quel mese, la sua casa fu trasformata in Śrī *Vaikuṅṭha-dhāma*. Ogni giorno si svolgevano il *maṅgala-āratī*; *sankirtana*; letture dalla Śrī *Caitanya-caritāmṛta*, Śrīmad-*Bhāgavatam* e da varie letterature della *bhakti*; *sandhyā-āratī* e altre attività devozionali. Hanno partecipato molte persone istruite, rispettate e benestanti di *Calcutta*.

Śrīla Gurudeva spiegava regolarmente il dialogo tra *Vasudeva* e *Narada* traendo spunto dall'undicesimo canto dello *Srimad-Bhagavatam*. Insegnanti, avvocati, educatori, funzionari profondamente pii e molti altri, furono oltremodo attratti dalle sue conferenze sul *Bhagavatam*, ricche di eccellente *siddhānta*. Di tanto in tanto, Śrīpāda *Trivikrama Mahārāja*, Śrīpāda *Vāmana Mahārāja* e Śrīpāda *Nārāyaṇa Mahārāja* (l'autore) parlarono dello Śrīmad-*Bhāgavatam*.

Dopo tale periodo Śrīla Gurudeva ritornò alla Śrī *Devānanda Gauḍīya Maṭha* e da lì iniziò a predicare in diverse aree di *Medinīpura* e inaugurò il tempio a *Kalyāṇapura* dove illustrò la sua predica del *sanātana-dharma* a *Sābaḍāveḍe Jalpāī* e in altri luoghi. Śrī *vyāsa-pūjā* fu festeggiato in sua presenza a *Khāmaṭī-grāma*.

Nel 1965, dopo il Śrī *Dhāma parikramā* e Śrī *Gaura-janmotsava*, Śrīla Ācāryadeva si recò alla Śrī *Siddhavāḍī Gauḍīya Maṭha* con molti *sannyāsī* e *brahmacārī* e lì pose la prima pietra per il śrī *mandira*. Dopo predicò per un mese a *Goloka-gaṅja*, *Baṅgoi-grāma*, *Māthābhāṅgā*, *Śītala Kuci*, *Siliguḍi* e altri luoghi nell'*Assam*, per poi tornare alla Śrī *Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha*, *Chuñchurā*.

Predica della śuddha-bhakti a Śrī Mathurā, Vṛndāvana, Lukhnow e Kāśī.

Durante il *kārtika-vrata niyama-sevā* nel settembre e nell'ottobre del 1966, Śrīla Ācāryadeva percorse gli ottantaquattro *krosa* del Śrī Vraja-maṇḍala *parikramā* seguito da molti pellegrini. Prima di tutto, Śrīla Ācāryadeva andò alla Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha, dove Śrī Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja (l'autore) e Śrī Bhaktivedānta Muni Mahārāja gli offrirono ghirlande e sandalo durante un grande caloroso ricevimento. Śrīla Gurupāda-padma affidò la responsabilità del *parikrama* a Śrīpād Harijana Mahārāja e si riposò alla Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha per un mese. Successivamente andò a predicare a Lukhnow, Prayāga, Vārāṇasī e Gāyā con Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja (l'autore) e alcuni *brahmacārī*, e poi tornò a Chunchurā.

Mentre Śrīla Gurupāda-padma soggiornava alla Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha a Mathura, molte persone istruite della città si recarono ad ascoltare la sua *hari-kathā*. Tra questi, il preside del college Śrī Māthura Caturveda, Śrī Gayā Prasāda Saksenā (Ufficiale dello Sviluppo e Lavoro) e Śrī Pītāmbara Pantha (SDOMES) sono particolarmente degni di nota. A Lukhnow Śrīla Ācāryadeva accettò lo speciale invito di Śrī Pītāmbara Pantha e soggiornò tre giorni nella sua residenza con *sannyāsī* e *brahmacārī*, e poi partì per Kāśī.

Giunto lì prese i *Veda* (la scrittura originale della scienza delle vibrazioni sonore trascendentali), e altri rari testi di letteratura sacra insieme ad una grande campana di ottone di circa ottanta chili per la *Matha* di Navadvīpa. Dopo essersi trattenuto a Kāśī per tre giorni, ritornò alla Śrī Devānanda Gauḍīya Maṭha.

Śrīla Ācārya Kesarī alla Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha, Kolkata

Dal 26 gennaio al 1° febbraio 1967, si svolse il grande festival annuale di una settimana alla Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha di Kolkata. Il nuovo complesso del tempio incluso la sala delle Divinità, furono inaugurati con una grande festa in questa occasione. *Nitya-līlā-praviṣṭa Śrī Śrīla Bhakti Dayita Mādhava Gosvāmī*

Mahārāja, presidente e fondatore *ācārya* della *Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha* e delle sue filiali in India, andò personalmente ad invitare il nostro adorato *Śrīla Gurudeva* e altri *Gauḍīya ācārya* a partecipare a questo grande evento quindi, molti *jagad-guru sannyasi* di *Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Prabhupāda* vi presero parte. Alcuni dei prominenti *sannyāsī* sono qui menzionati come segue:

- (1) *Parivrājakācārya tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Mahārāja*;
- (2) *Parivrājakācārya tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Mahārāja*;
- (3) *Parivrājakācārya tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Bhūdeva Śrautī Mahārāja*;
- (4) *Parivrājakācārya tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Sarvasva Giri Mahārāja*;
- (5) *Parivrājakācārya tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Pramoda Purī Mahārāja*;
- (6) *Parivrājakācārya tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Kamala Madhusūdana Mahārāja*;
- (7) *Parivrājakācārya tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Āloka Paramahansa Mahārāja*;
- (8) *Parivrājakācārya tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Vikāśa Hṛṣīkeśa Mahārāja*;
- (9) *Parivrājakācārya tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Prāpana Dāmodara Mahārāja*;
- (10) *Parivrājakācārya tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Kumuda Santa Mahārāja*.

Paramapūjya tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Mahārāja fu incaricato dell'inaugurazione del tempio e della sala delle Divinità di nuova costruzione. *Pūjyapāda tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Bhūdeva Śrautī Mahārāja* e *pūjyapāda Bhakti Pramoda Purī Mahārāja* eseguirono l'installazione delle Divinità, il *Vaiṣṇava homa-yajña* e altre cerimonie.

Ogni sera per tre giorni si svolgevano assemblee religiose alle quali partecipava un folto e colto pubblico. *Paramārādhyā Śrīla Gurudeva* fece tre conferenze ricche di *tattva-siddhānta* su “La necessità della *matha* e *mandira*”, “Gli insegnamenti della *Gītā*” e “*Yuga-dharma*”. Ogni giorno un alto dignitario presiedeva l'assemblea: *Śrīyuta Dīpanārāyaṇa Simha* (giudice principale della corte suprema di *Kolkata*), *Śrī Śambhunātha Banarjī* (ex vicecancelliere dell'università di *Calcutta*) e il giudice *Śrīyuta Pareśanātha Mukharajī*, svolsero tale compito.

Śrīla Ācāryadeva disse in una delle sue conferenze: “Il giudice supremo dell’Alta Corte del Bengala è presente qui in questa conferenza religiosa. Il fatto che sia presente nella *Matha* e nel *Mandira* è la prova della necessità impellente della loro esistenza. Gli autori dei nostri *smṛti-śāstra* c’insegnano che non è appropriato risiedere dove non ci sono *matha-mandira*. Oggigiorno molte persone si chiedono se ci sarà abbastanza cibo se ci impegnamo solo a pronunciare il nome di *Kṛṣṇa*. Questo paese non potrà mai prosperare finché persiste questo punto di vista materialistico.

La politica moderna è priva di *siddhānta* e vera credenza religiosa. In tempi antichi, il paese era governato secondo i codici e le regole elaborate dai saggi. Oggi il nostro paese non rispetta queste regole e sta seguendo gli insegnamenti occidentali. È molto triste che la società permetta il massacro di mucche e altri animali e il consumo di alcol, e che il *dharma* non abbia posto nella Costituzione della Nazione. È anche un peccato che questa Costituzione non preveda l’ausilio di persone religiose. Al contrario, le persone religiose devono affrontare situazioni di ansia e disagio senza motivo.

“È facile per chiunque capire che lo spirito di rinuncia dei *sādhu* è un grande aiuto per il paese. Il governo non è ancora stato in grado di risolvere il problema della disoccupazione. Nessuno può dire quante altre migliaia di disoccupati ci sarebbero se tutte le persone altamente istruite che attualmente risiedono nelle *Matha* dovessero tornare nella società e cercare un impiego, sia nel servizio pubblico, negli affari o nell’agricoltura. Se volessero intraprendere l’agricoltura, non ci sarebbe abbastanza terra per accoglierli. In questi giorni l’insegnamento suicida e autodistruttivo, ‘*ahaṁ brahmāsmi* - Io sono il *brahman*, il Supremo Assoluto’, viene diffuso in molte *matha*, *mandir*, missioni e *sevāśrama*, trasformando la società in atea e contraria al *dharma*.”

Il pubblico molto avidamente ascoltò le parole di *Śrīla Ācāryadeva*, un oratore senza paura di esporre la verità imparziale, che esprime le sue idee rivoluzionarie. La sua brillante conferenza è durata quasi un’ora, dopo di che parlarono altri oratori. Quando l’assemblea finì, tutti i *sannyāsī* e i *brahmacārī* della *Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha* giunsero ai piedi di loto di *Śrīla Ācāryadeva*, lodando il suo discorso e facendo domande sulle conclusioni filosofiche della *bhakti*, l’amorevole devozione.

Inaugurazione della Śrī Vāsudeva Gauḍīya Maṭha a Vāsugrāma, Assam.

Śrī Pārvatīcaraṇa Rāya, un illustre gentiluomo di *Vāsugrāma* nel distretto di *Gvālapādā, Assam*, ha ripetutamente chiesto a Śrī Gurupāda-padma di stabilire un centro di predica della Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti a *Vāsugrāma*, donando anche alcune terre vicino alla sua residenza nel centro del mercato.

Il 21 maggio 1967, Śrīla Ācāryadeva gli fece visita con Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Mahārāja, Śrī Mukunda Gopāla Brahmācārī e altri sei *sevaka*. Una grande assemblea fu organizzata il secondo giorno, della sua visita che corrispondeva all'apparizione di *Srila Nimananda Sevā-tīrtha Prabhu*.

Śrīla Ācāryadeva era il presidente, e su sua indicazione Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Mahārāja, Śrīmad Bhaktivedānta Urddhavanthī Mahārāja, Śrī Gajendra Mokṣaṇa Brahmācārī e altri fecero lezioni molto sentite di questo grande *mahāpuruṣa* e il contributo alla predica della śrī *gaura-vinoda-sārasvata-vāñī*, gli insegnamenti di Śrīman Mahāprabhu, Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura e Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura. Poi Śrīla Guru Mahārāja fece una lezione molto attraente piena di *siddhānta* su *Sevā-tīrtha Prabhu*.

Dopo aver predicato la *śuddha-bhakti* per alcuni giorni a *Goloka-gaṅja*, Śrīla Ācāryadeva si recò a *Vāsugrāma* con i suoi seguaci. Qui fu fondata la Śrī Vāsudeva Gauḍīya Maṭha sulla terra di Śrī Pārvatī Bābū grazie allo straordinario sforzo di Śrī Viśvarūpa Brahmācārī (BA), preside della scuola superiore locale. Considerato l'instancabile servizio di Śrī Viśvarūpa Prabhu per istituire la Maṭha, Śrīla Ācāryadeva lo nominò presidente della Maṭha. Urddhavanthī Mahārāja e Śrī Sārathī Kṛṣṇa Brahmācārī si stabilirono in questa nuova Maṭha per promuovere la predica.

L'assemblea religiosa durò per tre giorni, e intervennero Śrīla Ācāryadeva, Śrīmad Vāmana Mahārāja, Śrīmad Urddhavanthī Mahārāja e altri. Dopo qualche tempo vennero installati Śrī Śrī Gaura-Rādhā-Vinoda-bihārījī, e *parama-pūjyapāda Śrīla Bhakti Bhudeva Śrautī Mahārāja* fu il cerimoniere.

Lezione nella biblioteca del tribunale e nella biblioteca distrettuale di Siūḍī.

Il 21 Giugno 1967, *Srila Gurudeva* con i suoi associati, fece il suo auspicioso arrivo a *Siūḍi* dove rimase per alcuni giorni nella residenza di *Śrīyuta Umāpada Sādhu (Śrī Urukrama dāsa Adhikārī)*, e lì *Śrīla Gurudeva* predicò la *śuddha-bhakti*. Un giorno tenne una conferenza alla biblioteca del tribunale e il giorno dopo alla biblioteca del distretto sul tema: “La situazione attuale e il *sanātana-dharma*.” Nei giorni successivi *Śrī Urukrama dāsa Adhikārī* tenne brillanti lezioni sulla “Letteratura e cultura *Vaiṣṇava*” nel *Sri Mandira*. Il 17 febbraio 1968, si celebrò un enorme festival del *vyāsa-pūjā* a *Rāmanagara Ābādagrāma*. Per speciale richiesta di *Śrīmatī Nārāyaṇī-devi*, *Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Mahārāja* insieme a molti *sannyāsī* e *brahmacārī* presenziarono la grande festa del *vyāsa-pūjā*. La vasta assemblea religiosa riunitasi per l’evento fu celebrato per tre giorni. *Pūjyapāda Śrī Bhaktivedānta Vāmana Mahārāja*, il presidente di queste assemblee, tenne discorsi eruditi al riguardo del *vyāsa-pūjā* e *sanātana-dharma*. La celebrazione del *vyāsa-pūjā* anche lì svoltasi per tre giorni alla *Śrī Devānanda Gauḍīya Maṭha* a *Śrī Dhāma Navadvīpa* fu particolarmente meravigliosa, perché *paramārādhyatama Śrīla Gurudeva* era personalmente presente.

Ingresso negli aprakaṭa-līlā.

Dopo il *vyāsa-pūjā*, ebbe luogo il *Śrī Dhāma Navadvīpa parikramā* con grandi cerimonie. Fu in quel momento che *paramārādhyatama Śrīla Gurudeva* iniziò il suo passatempo di essere malato. Egli accettò per alcuni giorni l’ospitalità nella casa di *Śrīyuta Rādheśyāma Sāhā* e qualche altro giorno quella di *Śrī Kṛṣṇa-gopāla Vasu Mahodaya* a *Kolkata* per ricevere trattamenti medici. Il servizio reso da questi due gentiluomini durante quel periodo fu molto lodevole. Il 3 ottobre 1968, *Śrīla Ācāryadeva* fu riportato da *Calcutta* al suo *bhajana-kuṭī* alla *Śrī Devānanda Gauḍīya Maṭha*. Infine, domenica 6 ottobre 1968 (19 *Āśvina* 1375 *Baṅgābda*), nel periodo di *Śārādīya-rāsa Pūrṇima*, durante il *sandhyā-āratī* (ora 18 e 15), *paramārādhyatama śrīla gurupāda-padma om viṣṇupāda*

aṣṭottara-śata Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja ci lasciò tutti annegare in un oceano di separazione ed entrò nel *sāyana-nityā-līlā* di *Śrī Yugala-Kiśora*, i loro passatempo serali.

Il seguente articolo fu scritto da qualcuno che soffriva onde di separazione dal suo maestro, ed è stato pubblicato nel *Śrī Gauḍīya-patrikā*, Anno 20, Nr. 5:

“*Ācārya Kesarī om viṣṇupāda paramahaṁsa aṣṭottara-śata Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja*, il fondatore della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti*, è anche il caro e intimo associato della *Śrī Brahma-Madhva-Gauḍīya sampradāya*, guardiano di *ācārya-bhāskara paramahaṁsa mukuṭa-maṇi nitya-līlā-praviṣṭa jagad-guru om viṣṇupāda aṣṭottara-śata Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Prabhupāda*.

“Domenica 6 ottobre 1968, nel giorno auspicioso di *Śāradīya-pūrṇimā* e il primo giorno del *śrī dāmodara-vrata*, alla sera, al momento dell’eclissi lunare, alla *Śrī Devananda Gauḍīya Maṭha* di *Śrī Dhāma Navadvīpa*, *Acārya Kesarī Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja*, circondato dai servitori che si erano rifugiati ai suoi piedi di loto, tra cui *sannyāsī* e confratelli *ācārya*, devoti rinunciati e con famiglia, dei rispettabili signori che erano rimasti affascinati dalle sue qualità; di sua spontanea volontà, è entrato nel *nitya-dhāma* di *Śrī Goloka Vṛndāvana* al momento dei *sāyana-līlā* dei suoi adorabili *Śrī Śrī Rādhā-Vinoda-bihārī*, lasciando annegare tutti in un oceano di separazione.

“Quel giorno, devoti rinuncianti e devoti di famiglia provenienti da tutta l’India si riunirono alla *Sri Devananda Gauḍīya Maṭha*. Sin dal primo mattino eminenti *sannyasi* e *sevaka* cantarono teneramente *kīrtana* come ‘*jaya rādhe jaya kṛṣṇa, je ānila prema-dhana, śrī-rūpa-maṅjarī-pada*’ e ‘*rādhe jaya jaya mādhave dayite*’ di *Śrī Narottama Ṭhākura*, *Bhaktivinoda Ṭhākura* e altri *mahājana*. Nel tempio si stava terminando il *Sandhyā-āratī*, e *Gurudeva*, insieme con i devoti, era completamente assorto nell’ eseguire il *kīrtana* con una debole voce. In quel momento entrò nei *nitya-līlā*, pronunciando ‘*Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare, Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare*’, tenendo al petto l’immagine del suo adorabile *guru*.

“In quel mentre accadde un evento sorprendente. Il capo *pujārī* del *śrī mandira* arrivò con la ghirlanda di *Śrīmatī Rādhikā* nelle mani e disse in lacrime: “Proprio alla fine del *sandhyā-āratī*, la ghirlanda di *Śrīmatī Rādhikā* si è spezzata da sola ed è caduta dal Suo collo, fatto mai visto prima.” Tutti i presenti compresero che *Śrīmatī Rādhikā*, per misericordia, aveva chiamato il suo amato *sahacarī*, compagno e servitore, nei *sāyana-līlā-vilāsa*.

“In un attimo la notizia che *Śrīla Gurudeva* era entrato negli *aprakaṣa-līlā* si diffuse in tutte le *Gauḍīya Maṭha* su entrambe le rive del *Bhagavatī Bhāgīrathī*. Migliaia di fedeli riuniti offrirono *puṣpāñjali* ai piedi di loto di *paramārādhyatama Śrī Gurudeva* e la cerimonia del *samādhi* fu eseguita sotto la guida di *prapūjya-caraṇa Śrīmad Bhakti Śrīrūpa Siddhāntī Mahārāja*, secondo il metodo del *Samskāra-dīpikā*. Mentre la folla riunita eseguiva l’*hari-kīrtana*, *Śrīla Ācāryadeva* ricevette il *samādhi* di fronte al tempio di *Śrī Śrī Guru-Gauraṅga-Rādhā-Vinoda-bihārījī*, le cui alte cupole sembravano baciare il cielo.”

Quarta Parte

Il suo carattere puro

Un accenno alla sua identità interiore.

Alla *Śrī Devānanda Gauḍīya Maṭha* di *Śrī Dhāma Navadvīpa*, erano in corso nuovi lavori di costruzione per il grande tempio, che doveva avere nove cupole. Nella stanza dell’altare (*garbha-mandira*) si stava preparando una piattaforma per le divinità. *Paramārādhyā Śrīla Gurudeva* si recò al *garbha-mandira* per decidere la forma dell’altare, il numero e il colore dei suoi gradini. *Śrīpāda Bhaktivedānta Muni Mahārāja* e me (l’autore) lo accompagnavamo. *Śrīla Gurudeva* osservò l’area, decise la lunghezza, la larghezza e l’altezza dell’altare, e poi s’immerse nei suoi pensieri. Dopo poco, si rivolse a noi e disse: “Ci saranno tre gradini sotto l’altare. Il gradino più alto sarà blu, il secondo giallo e il gradino più basso sarà *aruṇa-varṇa*, il colore rosa che tende al rosso dell’alba.”

Śrīpāda Muni Mahārāja chiese: “Perché dev’essere così?”

Śrīla Gurudeva rispose: “Il gradino più alto simboleggia la lucentezza zaffiro di *Vrajendra nandana Śrī Kṛṣṇa*. Il secondo rappresenterà lo splendore dorato di *Śrīmatī Rādhikā*, il gioiello della corona delle amate di *Kṛṣṇa*.” Poi rimase in silenzio per qualche istante, e con aspetto molto serio, continuò: “Il terzo scalino sarà del colore di una *sakhī* (qui si riferisce a una *mañjarī*) che reca ogni tipo di gioia (*vinoda*) a *Yugala-Kīśora*, la giovane Coppia Divina; essa sarà raffigurata dal colore *aruṇa-varṇa*.” Mentre parlava, la sua voce vacillò per l’emozione e

rimase completamente immobile. Osservando il suo *bhāva* straordinario, entrambi fummo colti da stupore.

A quel tempo non riuscimmo a capire in profondità, né potevamo trovare il coraggio di chiederglielo. Ma dopo essere entrato negli *aprakāṣa-līlā*, i passati tempi non manifesti, abbiamo realizzato il significato di quel suggerimento. Il gradino più basso simboleggia *Śrī Vinoda Mañjarī*, l'ancella eternamente giocosa di *Śrī Yugala-Kiśora*. *Śrīla Gurudeva* aveva seppur velatamente fatto accenno alla propria forma spirituale eterna (*siddha-deha*).

Più o meno nello stesso periodo gli chiesi in privato: “Il tuo *Gurudeva* ha mai rivelato l'identità della sua *siddha-deha* a uno dei suoi discepoli?”

Solennemente, *Śrīla Gurudeva* rispose: “Certamente lo ha fatto. *Śrīla Prabhupāda* ha rivelato l'identità della propria *siddha-deha* e il vero significato delle istruzioni nel metodo di *bhajana* (*bhajana-praṇālī*) ad alcuni dei suoi discepoli qualificati; altrimenti la linea *śrī rūpānuga* sarebbe finita. Anche a me ha misericordiosamente concesso questo *praṇālī*.”

Di nuovo chiesi: “Concederai la tua misericordia e rivelerai il nome della tua *siddha-deha*?”

Śrīla Gurudeva rispose: “Non ora. Al momento opportuno verrà rivelata.”

L'inferiorità della percezione diretta.

Una volta *paramārādhya* *tama Śrīla Gurudeva* partì in treno alla volta di *Śrī Dhāma Navadvīpa* dopo aver soggiornato alla *Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha*. Quattro o cinque *brahmacārī*, incluso me (l'autore), lo accompagnavano seduti attorno a lui in uno scompartimento prenotato. Dopo la partenza del treno dalla *Mathurā Junction*, un magistrato ferroviario accompagnato da alcuni soldati venne a controllare il nostro scompartimento, e poi si sedette proprio accanto a *Śrīla Gurudeva*, e immediatamente gli chiese: “*Mahātmājī*, da dove vieni?”

Guruji: “Siamo da poco partiti da *Mathura* dove abbiamo un *asrama* chiamato *Keśavajī Gauḍīya Maṭha* di fronte all'ospedale distrettuale.”

Magistrato: “Dove stai andando?”

Guruji: “Stiamo diretti al nostro quartier generale a *Śrī Dhāma Navadvīpa*.”

Magistrato: “Che fine si ripropone la tua organizzazione?”

Guruji: “Predichiamo il puro *sanātana-dharma* in tutto il mondo. Nello specifico, seguendo le orme di *Sri Caitanya Mahāprabhu*, diffondendo e praticando l'*harināma-saṅkīrtana* e la *śuddha-bhakti* come descritto nello *Śrīmad-Bhāgavatam* e in altre autentiche scritture. L'unico scopo della nostra organizzazione è di attrarre gli esseri viventi verso questo percorso auspicioso.”

Magistrato: “Cosa intendi per *bhakti*?”

Guruji: “Il creatore e controllore dell'universo è l'unica verità, egli è supremamente misericordioso e onnipotente. Questa Verità è conosciuta come *Īśvara, Paramātmā* o *Bhagavān*. Anche se siamo tutti Sue particelle e servitori, lo abbiamo dimenticato, e da allora siamo soggetti alle tre forme di sofferenza in varie specie di vita nell'ambito del mondo materiale. Senza la misericordia di *Bhagavān* non possiamo liberarci dal giogo dell'esistenza materiale. *Bhakti* significa osservare le ingiunzioni delle Scritture per compiacere e donare piacere a *Bhagavān*.”

Magistrato: “Voi credete in Dio, ma io non credo nell'esistenza di alcun Dio. Non ho alcuna fiducia in ciò che non appare davanti a questi occhi; si può vedere *Bhagavān* con i propri occhi?”

Guruji: “Pur credendo a questo, sei obbligato ad accettare l'esistenza di molte cose che non puoi vedere.”

Magistrato: “Potrebbe essere. Tuttavia, è un fatto che non possiedo fede in nulla che non riesco a vedere direttamente con i miei occhi.”

Guruji: “Non è vero. Tua madre e tuo padre sono ancora vivi?”

Magistrato: “Sì, vivono ancora.”

Guruji: “Puoi dire con certezza che la persona che chiami ‘Padre’ è in realtà il tuo vero padre? Se è così, allora quali prove ci sono? Hai potuto vedere con i tuoi occhi che era lui l'uomo che ha impregnato tua madre quando ti hanno concepito?”

Quando l'onorevole magistrato ascoltò la domanda, imbarazzato non poté rispondere.

Guruji: “No. Non hai assistito a questo evento che ha avuto luogo prima della tua nascita, quindi hai fede nell'invisibile. Hai accettato con fede l'identità di tuo padre solo in base alla parola di tua madre e dei tuoi familiari.”

Magistrato: “Quello che hai detto è assolutamente corretto. Ho potuto conoscere l'identità di mio padre riponendo fede nelle parole di mia madre e dei miei familiari.”

Guruji: “Allo stesso modo tutte le Scritture riconosciute sono come una madre nel senso che sono prove autorevoli. I *Veda*, non sono di origine umana, e letterature come la *Gītā*, lo *Srīmad-Bhāgavatam* e il *Rāmāyaṇa*, supportano la

versione *vedica*, esse ci dicono ripetutamente che il creatore e il controllore dell'universo è *Īśvara*, o Dio. che viene indicato come *Brahman*, *Paramātmā* e *Bhagavān*.”

Se riesci a porre la tua fede in molti libri di testo pieni di errori o nella tua percezione dei sensi imperfetta e limitata, allora perché non porre fede nei *Veda* e in altre scritture autorevoli, che sono di origine divina, e prive di ogni difetto, e non soggette all'illusione e negligenza. Le Scritture *vediche* sono ancora più affidabili di tua madre.”

Nei *Veda* è affermato:

*yato vā imāni bhūtāni jāyante
yena jātāni jīvanti
yat prayanty abhisamviśanti
tad vijijñāsasva tad brahma
Taittirīya Upaniṣad (3.1)*

“Si deve indagare su quel *brahman* da cui hanno origine tutti gli esseri viventi, che mantiene la loro esistenza, e in cui tutti alla fine si uniscono.”

Inoltre nel *Brahma-sūtra* (1.1.2) troviamo: “*janmādy asya yataḥ - brahman* è colui dal quale scaturisce la creazione, il mantenimento e la distruzione dell'universo.” Nella *Bhagavad-gītā* (10.8), *Bhagavān Śrī Kṛṣṇa* ha anche detto:

*aham sarvasya prabhavo
mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante mām
budhā bhāva-samanvitāḥ*

“Io sono la fonte degli universi sia mondani che spirituali. Tutto emana da Me. I saggi che conoscono bene questo principio Mi rivolgono il loro *bhajana*, carico delle emozioni trascendentali che sbocciano nei loro cuori. Le Scritture *vediche* sono un'infalibile luce sulla Verità Suprema, questa letteratura non è creata da esseri umani che hanno intelligenza limitata. Da tempo immemorabile, *Manu* e tutti i grandi saggi capeggiati da *Nārada*, *Vyāsa* e *Vālmiki* hanno personalmente realizzato la validità di quanto espresso nelle scritture. Persone altamente intelligenti e *ācārya* come *Śrī Śaṅkara Ācārya*, *Śrī Rāmānuja Ācārya* e *Śrī Madhva Ācārya* hanno anche riconosciuto le prove presentate nelle Scritture *vediche* e hanno accettato l'esistenza di Dio. Pertanto è del tutto appropriato e nel proprio interesse personale accettare questa conclusione.

Magistrato: “Mi hai aperto gli occhi. Capisco che finora mi sono sbagliato.”

Nel frattempo, il treno raggiunse *Āgrā*. Il magistrato toccò i piedi di loto di *Guruji* con grande fede e disse: “Devo scendere qui, ma in futuro visiterò la *Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha*.”

Altri passeggeri che si erano seduti intorno a noi, interessati ad ascoltare la conversazione del magistrato con *Guruji*, furono veramente impressionati e continuarono a discutere l’argomento del *dharma* con *Guruji* per il resto del viaggio.

Dialogo con l’esponente comunista Jyoti Bābū.

Nel 1951 o 1952, *paramārādhya Śrīla Gurudeva* era andato nella regione di confine di *Sundaravana* nel *Bengala*, prima del *Śrī Dhāma Navadvīpa parikramā*, per predicare la *śuddha-bhakti*, invitare i fedeli a unirsi al *parikramā* e per raccogliere sufficienti provviste per il *parikramā*. Un giorno *Śrī Gurudeva* ci portò con sé a casa di un fedele devoto quando incontrò *Jyoti Bābū* con alcuni dei suoi seguaci. *Jyoti Bābū*, che in seguito divenne il primo ministro del *Bengala*, a quel tempo era il presidente del partito comunista del *Bengala*. Come leader del partito di opposizione, era venuto a indagare sulle condizioni della terra allagata nella regione di confine. Quando vide *Śrī Gurudeva* vestito con abiti color zafferano e il suo *tridaṇḍa*, si fermò e chiese in un modo inquisitivo: “Da dove vieni?”

Śrī Gurudeva rispose educatamente: “Siamo della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* di *Śrī Navadvīpa-dhāma*.” *Jyoti Bābū*: “Sei venuto a ispezionare lo stato dell’area inondata e a mostrare compassione per gli sfollati?”

Gurudeva: “Siamo venuti per predicare il puro *vaiṣṇava-dharma* che è il bene eterno degli esseri viventi e per predisporre il *Śrī Navadvīpa-dhāma parikramā*.”

Jyoti Bābū: “Non vedi che la vita di queste persone è stata sconvolta dal terribile diluvio? I loro raccolti sono stati rovinati e i villaggi sommersi. Stanno aspettando aiuto per ricevere cibo e vestiti, eppure siete venuti a chiedere l’elemosina a queste persone?”

Gurudeva: “C’è stata un’alluvione? Dov’è? Finora la sigaretta alle tue labbra non si è spenta, quindi dov’è il diluvio? Caro signore, questa alluvione non è la vera alluvione. Siamo venuti qui per estinguere il fuoco della devastazione che sta affliggendo le *jīve* nascita dopo nascita e per proteggere gli esseri viventi dalle vere acque di inondazione, che arrivano al momento dell’inondazione universale.

Siamo venuti qui per fare in modo che queste *jīve* avverse a *Kṛṣṇa* possano raggiungere la loro condizione naturale di felicità eterna. Un'entità vivente non potrà mai essere felice finché nella sua vita non adotta i principi del *dharma* e finché non adora *Bhagavān*. La vita ateistica è come la vita animale. Stai per rovinare completamente il Bengala e l'India accettando la concezione della cosiddetta civiltà occidentale.”

Jyoti Bābū: “Noi non crediamo nelle Scritture Vediche. Crediamo nel duro lavoro. Il lavoro (*karma*) è la vita, il lavoro è Dio. È per gente come te che questo paese vive una condizione infernale. Voi dovreste prima lavorare e poi dare istruzioni sul lavoro. Chiedere l'elemosina è l'occupazione dei vigliacchi.”

Gurudeva: “Sono gli atei come te ad aver causato la devastazione dell'India. L'India era più felice e più civilizzata degli altri paesi del mondo finché la sua politica era centrata sul *dharma* e il suo popolo era fedele e religioso. Nei tempi antichi sostenitori delle tue tesi come *Hiranyakaśipu*, *Rāvaṇa*, *Duryodhana* e *Kaṁsa* erano difensori del *karma* molto più potenti di te, ma le Scritture raccontano il modo in cui sono arrivati a una fine abominevole. Più recentemente, abbiamo sentito parlare di Alessandro Magno e Napoleone e in tempi moderni i campioni di *karma* sono stati Hitler, Mussolini e Lenin. Non hai osservato il loro triste destino? Non c'è posto in India per gli atei come *Cārvāka* e altri. L'India è il paese del *sanātana-dharma*. Nessuno può sconfiggere questo *sanātana-dharma*, non importa quanto altre cose possano essere influenti. Verrà un giorno in cui non avrai nemmeno l'opportunità di pentirti.”

Quando *Jyoti Bābū* udì la risposta di *Gurudeva*, non aveva parole. Partì prontamente con uno scoppio d'ira, accompagnato dai suoi seguaci.

Śrī Gurudeva era un oratore senza paura della verità imparziale. Davanti ai suoi potenti argomenti, anche i logici più esperti erano soliti piegare la testa in segno di sconfitta.

Śrī Gurudeva e le donazioni ricevute.

Una volta, probabilmente nel 1951, *Śrīla Gurudeva* si fermò alla *Śrī Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha*, che a quei tempi era il quartier generale della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti*, e partempo da lì predicò ovunque la *śuddha-bhakti*. Il *sevā* e il *pūjā* compiuti nella *Maṭha*, così come lo stesso *Śrī Navadvīpa-dhāma parikramā* e altre attività, erano sostenuti da donazioni (*madhukarī*). Prima del *Śrī Dhāma Navadvīpa parikramā*, io (l'autore) andai con *parama-pūjyapāda Śrī Śrīmad Nārasimha Mahārāja* a *Śrī Rāmapura* e in altre città vicino a *Kolkata* per

predicare e raccogliere fondi. Dopo aver predicato e compiuto *bhikṣā* per quindici giorni, ritornammo alla *Śrī Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha*, dopo aver raccolto donazioni per un totale di duecentocinquanta rupie, che all'epoca erano una grande somma di denaro. Appena arrivato, ho offerto i *praṇāma* ai piedi di loto di *paramārādhyatama Śrīla Gurudeva*, ed egli, dopo aver concesso le sue benedizioni, chiese: “Com'è stata la predica?”

“La predica è andata molto bene,” risposi. “Abbiamo raccolto circa duecentocinquanta rupie.” *Guruṅī* fu molto contento.”

Qualche tempo dopo, *pūjyapāda Nārasimha Mahārāja* si recò da *Guruṅī*, offrì i suoi *praṇāma* e pose le donazioni nelle mani di *Guruṅī*. *Śrī Gurudeva* chiese: “Quanti sono?”

“Duecentoventicinque rupie”, rispose *pūjyapāda Nārasimha Mahārāja*.

“Dove sono le restanti venticinque rupie?” Chiese *Śrīla Gurudeva*.

“Ho tenuto delle rupie per le mie spese personali”, rispose *Mahārāja*.

“Consegnami le rupie mancanti”, disse *Śrī Gurudeva*.

Śrīpāda Nārasimha Mahārāja un po' contrariato disse: “Non possiamo trattenere anche solo poche rupie per le nostre spese immediate?”

“Per prima cosa, per favore, porta il denaro.”

Pūjyapāda Mahārāja in qualche modo risentito andò al suo *bhajana-kuṭī*, riportò indietro le rimanenti venticinque rupie, e le versò davanti a *Śrīla Gurudeva*. *Guruṅī* raccolse il denaro, lo contò e poi restituì le stesse rupie.

“Se avevi intenzione di restituirli, per qual motivo me le hai chieste?” Domandò *Śrīpāda Nārasimha Mahārāja*.

Śrī Gurudeva diventò molto serio e disse: “Il cibo e la ricchezza che proviene dalle persone materialiste in qualche modo contengono un veleno che la gente comune non può digerire. È stato scritto negli *śāstra* che quando un *sādhaka* mangia cibo offertogli da una persona dedita a godere dei sensi, il suo cuore diventa debole e in questo stato non è possibile ricordare *Bhagavān* poiché la mente è disturbata. Quindi i *sādhaka* devono sempre stare attenti. *Śrī Raghunātha dāsa Gosvāmī* ne diede testimonianza. Egli non accettò il denaro mandato da suo padre, perché anche se suo padre sembrava essere un *Vaiṣṇava*, in realtà non lo era (*vaiṣṇava-prāya*). Persino i *sadhaka* avanzati sono stati devianti e sono caduti dal regno del *bhajana* per avere accettato del cibo dalle persone materialiste. Ecco perché ti ho chiesto questi soldi; è denaro acquisito dai goditori dei sensi e quindi era misto al veleno. Ora l'ho purificato e te lo restituisco, ora non c'è più alcun pericolo che ti possa danneggiare.

“Il disastro è garantito se anche un solo *paisa* che è stato raccolto nel nome di *Śrī Hari, Guru e Vaiṣṇava* è usato per il proprio interesse. Non uso nemmeno un sol *paisa* per i miei scopi. Chi può propriamente utilizzare la ricchezza donata al servizio di *Hari, Guru e Vaiṣṇava*? Solo un *Vaiṣṇava* altamente qualificato che ha offerto il suo corpo, la sua mente, le sue parole e tutto il resto ai piedi di *Srīla Gurudeva* e del Signore Supremo, che si è arreso incondizionatamente ai piedi di loto di *Bhagavan*, e che ha il potere nel *bhajana*, i devoti ordinari del tempio non possono.”

Pūjyapāda Nārasimha Mahārāja, udite tali parole, si vergognò e tutti i dubbi furono dissipati dal suo cuore. Chinando la testa, disse con completa umiltà: “Per favore perdonami. Non ho mai preso così seriamente la questione. Tutto quello che hai detto è completamente corretto. Seguirò queste istruzioni per il resto della mia vita.”

La lezione da trarre è che non si deve mai in nessuna circostanza utilizzare per i propri scopi i soldi o i beni ricevuti da persone materialiste. Bisogna offrirli ai divini piedi di *Gurudeva* o di un *Vaiṣṇava* ugualmente elevato, poiché tali *Vaiṣṇava* possono usarli al servizio di *Bhagavān*. Altrimenti, il loro veleno sarà mortale per la *bhakti* del *sādhaka*. *Śrīman Mahāprabhu* ha detto:

*viṣayīra anna khāile malina haya mana
malina mana haile, nahe kṛṣṇera smarāṇa
Śrī Caitanya-caritāmṛta (Antya-līlā 6.278)*

“Quando si mangia cibo offerto da persone lussuose o materialiste, la mente diventa contaminata, e in quello stato non si può ricordare *Kṛṣṇa*.”

*pratigraha kabhu nā karibe rāja-dhana
viṣayīra anna khāile duṣṭa haya mana
mana duṣṭa haile nahe kṛṣṇera smarāṇa
kṛṣṇa-smṛti vinā haya niṣphala jīvana
Śrī Caitanya-caritāmṛta (Ādi-līlā 12.50-51)*

“Non si dovrebbero mai accettare cibo e donazioni dai nobili o dalle persone benestanti perché quando si mangia questo cibo la mente si contamina. Una mente contaminata non può ricordare *Kṛṣṇa*, e senza ricordare *Kṛṣṇa* tutta la vita è un fallimento.”

Śrī Gurudeva sul tema della svarūpa della jīva.

Nel 1955, il *kārtika-vrata niyama-sevā* e gli ottantaquattro *kosa* del *Vraja-maṇḍala parikramā* furono portati a termine con successo sotto la guida della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti*. Alcuni dei discepoli *sannyasi* più eruditi di *Śrīla Prabhupāda* vennero da altre *Gauḍīya Maṭha* alla fine del *parikramā* e si riunirono alla *Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha* a *Mathura* per incontrarsi con *Śrī Gurudeva*. Inoltre, alcuni dei *sannyasi* e dei *brahmacari* più anziani di *Srila Prabhupāda* compirono tutto il *parikrama* con *Śrī Gurudeva*. Perciò si ritenne opportuno visto che così tanti confratelli si erano riuniti in un unico luogo, svolgere uno speciale *iṣtagoṣṭhī* insieme a *Śrī Gurudeva*.

Erano presenti: *prapūjya-carana Sri Srimad Bhakti Rakṣaka Sridhara Maharaja, Sri Srimad Bhakti Bhūdeva Śrauti Maharaja, Sri Srimad Bhakti Vicara Yāyāvara Maharaja, Sri Srimad Bhakti Dayita Madhava Maharaja, Sri Narottamānanda brahmacari (Sri Srimad Bhakti Kamala Madhusudana Maharaja), Sri Mahananda brahmacari (Śrī Śrīmad Bhakti Āloka Paramahaṃsa Mahārāja), Śrī Śrīmad Bhakti Vikāśa Hṛṣikeśa Mahārāja, Śrī Śrīmad Bhakti Vijñāna Āśrama Mahārāja, Śrī Śrīmad Bhakti Prāpaṇa Dāmodara Mahārāja e Śrī Śrīmad Bhakti Jīvana Janārdana Mahārāja.*

Il più giovane dell'assemblea, *Śrīpāda Bhakti Vikāśa Hṛṣikeśa Mahārāja*, era molto curioso riguardo la *tattva*. Pieno di umiltà, a mani giunte disse: “Per molto tempo ho nutrito dubbi riguardo la *svarūpa* della *jīva*. Ho esaminato molte letterature di *Gosvāmī* e ho chiesto anche ai miei confratelli più anziani, ma finora il mio dubbio non è stato dissipato. Nel *Sanātana-sikṣā* della *Śrī Caitanya-caritāmṛta (Madhya-līla 20,18)* si afferma che la *jīva* è *Kṛṣṇa nitya-dāsa* e si è manifestata dalla *taṭasthā-śakti* di *Kṛṣṇa*:

*jīvera 'svarūpa' haya-kṛṣṇera 'nitya-dāsa'
kṛṣṇera 'taṭasthā-śakti', 'bhedābheda-prakāśa'*

Da questo Verso emerge che la qualità di essere servitrice di *Kṛṣṇa* sia eternamente latente nella costituzione stessa dell'essere vivente. Di conseguenza il suo servizio, il suo nome, la sua forma e così via devono essere presenti in una forma o nell'altra nella sua natura costituzionale, che ora è coperta da *māyā*. Tuttavia, si può anche dire che, poiché la *jīva* è una trasformazione della *taṭasthā-śakti*, la sua *svarūpa* dovrebbe avere la stessa natura *taṭasthā*: ‘guru-

kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja - con la misericordia del *guru* e *Kṛṣṇa* l'essere vivente riceve il seme del rampicante della *bhakti*“ (*Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā* 19.151).

Da questo punto di vista parrebbe che la *jīva* sia costituzionalmente una particella infinitesimale di coscienza che ottiene la *bhakti-latā-bīja* grazie alla misericordia del *guru* e di *Kṛṣṇa*. In tal caso, la natura della sua condizione perfetta sarà in accordo con la natura del seme che riceve.” Anche *Śrīla Narottama dāsa Thākura* sostiene questa idea nel *Śrī Prema-bhakti-candrikā*: “*sādhane bhābiba jāhā siddha-dehe pāba tāhā, rāga pathera ei se upāya*”.

Questo Verso ci informa che la perfezione sarà in accordo al tipo di *sādhana* che è stato praticato. Superficialmente sembra che ci siano due punti di vista contraddittori; ma la natura specifica del servizio è eternamente presente nella forma eterna della *jīva*, e tale perfezione si raggiunge di conseguenza? Oppure è il metodo della pratica devozionale che determina il tipo di perfezione che si raggiunge alla fine? Per favore, chiarisci la mia confusione a questo riguardo.

Quando *prapūjya-carāṇa Yāyāvāra Mahārājajī* ascoltò questa domanda, fu felicissimo e umilmente chiese a *pūjyapāda Śrī Śrīmad Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Mahārāja* di rispondere. *Prapūjya-carāṇa Śrīdhara Mahārāja* che era molto esperto nelle scritture *Vaiṣṇava* e un filosofo erudito, iniziò a rispondere a questa profonda domanda.

“La natura dell’entità vivente è paragonata a una minuscola particella atomica cosciente del sole spirituale, *Śrī Kṛṣṇa*. L’essere vivente è stato descritto nella letteratura dei *Gosvāmī* come la *vibhinnāmśa-tattva* del *brahman*. Il significato di *vibhinnāmśa-tattva* è che quando *Bhagavān*, che possiede la potenza di trasformare l’impossibile in possibile (*aghaṭana-ghaṭana-paṭīyasī śakti*), è presente solo nella sua particella atomica cosciente, la *jīva-śakti*; questa Sua espansione (*amśa*) è definita *vibhinnāmśa-jīva*. Tuttavia, quando *Bhagavān* manifesta tutte le Sue potenze, allora la Sua espansione è definita *svāmśa*.

Quindi le *vibhinnāmśa jīve* sebbene minuscole particelle di coscienza del sole spirituale *Sri Kṛṣṇa*, sono eterne. È certo che i loro vari tipi di *bhagavat-sevā*, i loro nomi, le loro forme e così via siano in esse innate. Eppure la forma trascendentale della *jīva* e le sue caratteristiche, rimangono nascoste finché è coperta da *māyā*. Per grazia di *Bhagavān*, si manifesta la propria innata *svarūpa* compiendo il *bhajana* in compagnia di persone sane (*sādhū*) così ci si libera da *māyā*. È anche certo che, senza il *sādhū-saṅga*, la liberazione da *māyā* e la

realizzazione della propria *svarūpa* siano fattori del tutto irraggiungibili. Per questo motivo, il *sādhu-saṅga* è una priorità essenziale.

“È inconsistente supporre che la *svarūpa* della *jīva* si manifesti secondo il tipo di *sādhu-saṅga* che si ottiene. Ad esempio, nemmeno l’associazione di *Sri Caitanya Mahāprabhu* e dei Suoi associati poté cambiare il cuore di *Anupama Gosvāmī* e *Murāri Gupta*. *Murāri Gupta* è considerato *Hanumān*, il devoto di *Śrī Rāmacandra*. *Śrīman Mahāprabhu* gli fece notare che *Śrī Kṛṣṇa* è ornato di più dolcezza che *Śrī Rāmacandra*, e inoltre che *Śrī Kṛṣṇa* è l’origine di tutte le incarnazioni (*avatārī*).

Dopo aver ascoltato *Mahāprabhu*, *Murāri Gupta* promise di non seguire più *Śrī Rāmacandra* e di eseguire il *kṛṣṇa-bhajana*. Ma il giorno dopo quando tornò da *Śrī Mahāprabhu* iniziò a piangere, dicendo: ‘Ho fatto voto davanti a Te di adorare *Sri Kṛṣṇa*, ma non ho potuto dormire tutta la notte. Da una parte, ho offerto la mia testa ai piedi di *Sri Ramacandra* e non posso lasciarlo, ma allo stesso tempo non posso trasgredire il Tuo ordine, per cui in ogni caso, non posso continuare a vivere.’ E dicendo ciò cadde ai piedi di *Śrī Mahāprabhu*. *Śrīman Mahāprabhu* lo sollevò e lo abbracciò, dicendo: “Sei così fortunato; sei un associato eterno di *Srila Ramacandra*. L’amore con cui lo stai servendo è certamente favorevole per te, sto traboccando di gioia nel vedere i tuoi sentimenti estatici.”

Più tardi, quando *Śrī Caitanya Mahāprabhu* si trovava a *Śrī Raṅgam* durante il suo viaggio nel Sud India, conobbe *Śrī Vyeṅkaṭa Bhaṭṭa*, *Śrī Trimalla Bhaṭṭa*, *Śrī Prabodhānanda Sarasvatī* e il figlio di *Vyeṅkaṭa Bhaṭṭa*, *Gopāla Bhaṭṭa*. *Śrīman Mahāprabhu* citò lo *Srimad-Bhagavatam* e altre scritture che indicano la supremazia della dolcezza della forma di *Śrī Kṛṣṇa* e delle Sue altre qualità. Dimostrò la speciale superiorità della bellezza di *Vrajendra-nandana Śrī Kṛṣṇa*, e di conseguenza i loro cuori cambiarono. Accettarono l’iniziazione al *kṛṣṇa-mantra* e tutti si impegnarono a servire *Kṛṣṇa*, seguendo i sentimenti degli eterni associati di *Vraja*.

“Un punto degno di nota qui è che, secondo i nostri *Gosvāmī*, *Śrī Prabodhānanda Sarasvatī* è *Tuṅgavidyā Sakhī* nei *vraja-līlā* e *Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī* è *Śrī Guṇa Mañjarī*. Per scopi specifici attinenti ai passati tempi, entrambi sono comparsi nell’India meridionale e seguivano il *sādhana-bhajana* dopo aver accettato l’iniziazione nella *Śrī sampradāya*, ma per natura intrinseca erano *gopī* di *Vraja*. Sebbene fossero già stati iniziati nella *Śrī sampradāya*,

furono attratti dal servizio a *Sri Kṛṣṇa* grazie all'associazione di *Śrīman Mahāprabhu*.

“Similmente *Sri Rupa* e *Sanātana* descrissero al fratello minore *Śrī Vallabha*, noto anche come *Anupama*, la bellezza e dolcezza speciale della *svarūpa* di *Sri Kṛṣṇa* e la netta superiorità delle sue amorevoli amate, e dei suoi *prema-vilāsa*, consigliandogli di eseguire il *kṛṣṇa-bhajana*. *Anupama* fu molto colpito dalle parole dei suoi fratelli e prese *dīkṣā* nel *kṛṣṇa-mantra*, esprimendo il desiderio di compiere il *kṛṣṇa-bhajana*. Tuttavia, di primo mattino il giorno dopo, cadendo ai loro piedi piangendo disse:

raghunāthera pāda-padma chāḍāna nā yāya
chāḍibāra mana haile prāṇa phāṭi 'yāya
Śrī Caitanya-caritāmṛta (Antya-līlā 4.42)

“Ho offerto la mia vita ai piedi di *Śrī Raghunāthajī*. Per favore siate misericordiosi con me così che possa servire i Suoi piedi di loto nascita dopo nascita. Il mio cuore si spezza semplicemente al pensiero di rinunciare ai suoi piedi di loto.” *Śrī Rūpa* e *Sanātana* furono molto felici di ascoltare le parole del fratello minore, e lo lodarono congratulandosi con lui, e avvicinandosi lo abbracciarono. Perciò è evidente che il *sādhu-saṅga* aiuta a manifestare la *svarūpa* della *jīva*, ma non può cambiarne la natura.” Detto ciò, *prapūjya-carāṇa Śrīdhara Mahārāja* chiese al nostro *gurupāda-padma Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja* di parlare su questo argomento.

Śrīla Gurudeva disse: “Qualunque cosa abbiamo spiegato, e qualunque cosa abbiamo visto nella letteratura *Gauḍīya Vaiṣṇava*, sicuramente supporta la tua conclusione: nella *jīva* è innata la sua *siddha-svarūpa*, ossia il suo nome, forma, servizio e così via, ed essi sono tutti eterni. Ognuna delle innumerevoli entità viventi ha la propria specifica *svarūpa*, ma essa da tempo immemorabile lo ha dimenticato perché è stata coperta da *māyā*. Quando è benedetta da grande fortuna la *jīva* ottiene il puro *sādhu-saṅga* e la misericordia del *guru*, così *māyā* inizia gradualmente a svanire e la sua *svarūpa* o innata identità inizia a manifestarsi.

Per illustrare questo fatto, possiamo presentare un esempio che si può osservare nella natura materiale. Se diversi tipi di semi come quelli di mango e jackfruit, vengono seminati nello stesso terreno sulla riva di un fiume, nasceranno comunque vari tipi di piante in base ai diversi tipi di semi messi a dimora anche se il fiume darà la stessa acqua a ciascuno di essi e riceveranno lo stesso vento e la stessa luce del sole. Quando matureranno, ognuno produrrà un diverso tipo di

frutto. Ciò testimonia che diversi tipi di semi manifestano la loro diversa natura intrinseca, nascendo come vari tipi di albero con i loro frutti e sapori particolari, anche se sono tutti esposti agli stessi elementi naturali. È altresì vero che senza l'acqua, l'aria, il sole, ecc., non possono germogliare e svilupparsi compiutamente. Ma rimane il fatto che nonostante tutti si associano allo stesso modo con gli elementi naturali, si manifestano alberi diversi con frutti e sapori diversi.

Le loro particolari caratteristiche non si manifestano direttamente nel seme, ma la piantina e l'albero con le proprie foglie, i rami, i frutti, i fiori e il sapore sono già presenti nel seme in una forma non manifesta. Non si è mai vista un'eccezione a questo fatto. Allo stesso modo, tutto: il nome costituzionale della *jīva*, la forma, l'aspetto corporeo e la natura, sono presenti in una forma non manifesta nel cuore. Quando l'essenza della *hlādinī* e *samvit* sorgono nel cuore della *jīva* grazie all'associazione del *guru* autentico e dei *Vaiṣṇava*, allora la forma costituzionale della *jīva*, qualunque essa sia, inizia gradualmente a manifestarsi.

“Possiamo presentare un altro esempio fornito dalla natura materiale. Nel periodo in cui appare la costellazione conosciuta come *Svāti*, le gocce di pioggia che cadono su un'ostrica producono una perla; su un albero di banane, creano la canfora; su un serpente, un gioiello prezioso; su un elefante, il *gaja-mukta*, o la perla-elefante; e quando cadono sullo zoccolo di una mucca, viene prodotto il *gorocanā*, un pigmento giallo brillante. Lo stesso tipo di acqua manifesta diverse sostanze in base ai diversi ricettacoli. Allo stesso modo, quando diversi tipi di discepoli sono ispirati dall'associazione di un *guru* o un *Vaiṣṇava*, manifestano sentimenti di servizio in diversi *rasa* e molte varietà di perfezioni spirituali.

Nel *Jaiva-dharma*, *Śrī Vrajanātha* e *Vijaya Kumāra* ascoltarono tutto dallo stesso *guru*, *Raghunātha dāsa Bābājī*, eppure i loro rispettivi sentimenti si manifestarono in modo diverso. Entrambi raggiunsero la perfezione, ma per *Vrajanātha* era il *sakhya-rasa* e per *Vijaya Kumāra* era il *madhura-rasa*.

“Secondo il *Śrī Bṛhad-bhāgavatāmṛta*, quando *Śrī Nārada Gosvāmī* e *Śrī Uddhava* videro *Gopa Kumāra*, compresero che era un associato che nutriva il sentimento spirituale del *sakhya-rasa*. *Gopa Kumāra* ebbe l'associazione di *Śrī Nārada Gosvāmī*, *Uddhavajī*, *Hanumānjī* e altri, ma l'influenza di nessuno ha potuto cambiare il suo innato *sakhya-bhāva*. Se l'associazione avesse la facoltà di cambiare la propria intrinseca attitudine di servizio, allora perché

l'associazione delle *gopi* non ha cambiato la *svarūpa* di *Uddhava*? *Śrīmatī Yaśodā* è un'associata delle *gopi*, ma la sua *svarūpa* non è cambiata.

Il significato confidenziale è che nella fase della pratica, il *sādhaka* compie il *sādhana-bhajana* secondo la sua associazione, fino a che non realizza la propria *svarūpa*. Tuttavia, quando le sue *anartha* si diradano, il suo sentimento intrinseco comparirà sotto forma di un certo gusto (*ruci*) che inizierà a rivelare la sua identità. *Śrī Gurudeva* noterà questo gusto naturale e indicherà semplicemente la sua relazione e gli undici tipi di *bhava*, permettendogli così di progredire nel *bhajana*. A volte un *sādhaka* che per natura possiede un *rasa* superiore può impegnarsi nel servizio in un *rasa* inferiore in associazione dei devoti in *dāsya* e *sakhya-rasa*. Tuttavia, quando non sarà più soddisfatto cercherà un'associazione superiore, rinuncerà ai sentimenti precedenti e raggiungerà il suo *bhava* intrinseco. L'opinione di *Śrī Bhaktivinoda Thākura*, il settimo *Gosvāmī*, è abbastanza chiara su questo argomento.

Nella sua spiegazione del Verso '*ceto-darpaṇa-mārjanam*' (*Śrī Śikṣāṣṭaka* 1) ha scritto:

“*Ceto-darpaṇa-mārjanam ityādinā jīvasya svarūpa-tattvaṃ vivṛtam, tathā śrīmajjīvava-caraṇāḥ-jīvākhyā-samaṣṭa-śakti viśiṣṭasya parama-tattvasya khalvaṁśa eko jīvaḥ. ... tathā śrīmad-vedāntabhāṣyakāro 'pi-vibhu-caitanya-mīśvaro' ṇu-caitanyaṃ jīvaḥ, nityaṃ jñānādi-guṇakatvaṃ asmadartha tvam cobhayatra jñānasyāpi jñātrtvaṃ prakāśasya raveḥ prakāśakatvavadaviruddham. ... etena jīvasya-ṇutvaṃ cit-svarūpa tvam śuddhāhāṅkāra-śuddha-citta-śuddha-deha-viśiṣṭatvaṃ ca jñāpitam. Pareśavaimukhyāt bahiraṅga-bhāvāviṣṭatvācca śuddhāhāṅkāragata śuddha-citta syāvīdyāmala dūṣaṇamapi sūcitam.*”

“La corretta concezione della *svarūpa-tattva* della *jīva* è spiegata nel Verso *ceto-darpaṇa-mārjanam*. La conclusione di *Śrīla Jīva Gosvāmī* su questo argomento è che quando la Suprema Verità Assoluta si manifesta solo come somma totale della *jīva-śakti*, la sua piccola espansione è conosciuta come *jīva*. *Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa*, che ha scritto il *Śrī Govinda-bhāṣya* al *Vedānta-sūtra*, esprime la stessa concezione: *Īśvara* è l'Essere supremamente cosciente (*vibhu-caitanya*), mentre la *jīva* è un essere cosciente minuto (*aṇu-caitanya*). *Īśvara* è l'eterno radioso colmo di tutte le qualità trascendenti, auspiciose e illimitate. Egli ha un ego completamente puro, è sia il conoscitore che la personificazione della conoscenza. Allo stesso modo, la *svarūpa* della *jīva* è pura, e la maggior parte delle qualità di *Īśvara* sono in essa parzialmente presenti.

Questa concezione è in accordo alla logica, poiché le qualità del sole sono presenti anche nelle sue atomiche particelle, e allo stesso modo le qualità della Verità Suprema sono parzialmente presenti anche nelle *jīve* sue minute particelle. Ciò nonostante, poiché l'essere vivente ha manifestato avversità verso il Controllore Supremo, la sua pura *svarūpa* è ammantata da *māyā*. Viceversa, quando l'entità vivente diventa incline al Supremo, la copertura della potenza deludente *māyā*, si ritrae, e la pura *svarūpa* e le qualità della *jīva* vengono quindi svelate. Subito dopo avrà la percezione diretta della propria *svarūpa*.

“Da questo contesto risulta evidente che la *jīva* è una particella infinitesimale di coscienza; possiede un'identità spirituale intrinseca, ovvero *cinmaya-svarūpa*, in cui è presente un ego puro, pura coscienza la peculiare pura forma, la propensione per uno specifico servizio, e così via. Quindi in conclusione ogni prerogativa è già sicuramente presente.

“Sravana-kīrtanādi-sadhana-samaye yada suddha-bhaktir udeti tada svasyā' vidyatvaṁ parihṛtya vidyayā cidetara vitṛṣṇājananī sapi jīvasya sthūla-liṅgamaya-saupādhika-deha-dvayaṁ vināśya tasya svarūpagata suddha-cid-deham adhikārabhedena madhura-rasāsvādanā yatanam gopika-deham api prakāṣayati.”

“La *sādhaka jīva* continuando ad ascoltare e cantare, vede la pura *bhakti* apparire nel suo cuore, la funzione dell'essenza di *hlādinī* e *saṁvit*, nota come *bhakti-devī*, rimuove tutti i desideri e le aspirazioni tranne quelle per il servizio a *Bhagavān*. Dopo che ogni ignoranza è dissipata, i rivestimenti grossolani e sottili della *jīva* verranno annullati dalla *vidyā-vṛtti*, ossia la funzione della potenza di conoscenza. In quel momento apparirà immediatamente il corpo spirituale puro, cioè la natura costituzionale e trascendentale della *jīva*, in tale contesto, coloro che hanno le qualifiche per gustare il *madhura-rasa*, raggiungeranno il corpo puramente spirituale di una *gopi*.

Ora è necessario conciliare due considerazioni.

Nel *Śrī Prema-bhakti-candrikā* leggiamo: ‘*sādhane bhābibe jāhā siddha-dehe pāba tāhā* - qualunque cosa si contempla durante la pratica del servizio devozionale sarà certamente l'obiettivo raggiunto con il corpo spirituale perfetto.’ L'*Hari-bhakti-sudhodaya* (8.51) afferma: “*yasya yat-saṅgatiḥ puṁso maṇivat syāt sa tad guṇaḥ* - in accordo all'associazione, l'essere vivente, assumerà certe qualità, proprio come un gioiello si riflette sugli oggetti vicini ad esso.”

Questo non significa che la *svarūpa* della *jīva* è come un cristallo perfettamente trasparente e che la sua *siddha-svarūpa* appaia a seconda dell'associazione; piuttosto, quando l'anima condizionata si adopera nelle attività della *śuddha-bhakti* come ascoltare e cantare in associazione di un puro *guru* autentico e dei *Vaiṣṇava*, la contaminazione dell'ignoranza, delle *anartha* e così via, vengono eliminate dall'influenza della *svarūpa-siddha-bhakti*, e una parvenza (*ābhāsa*) delle caratteristiche naturali dell'anima, cominciano a manifestarsi.

“Per tale *sādhaka Śrīla Rūpa Gosvāmī* ha dato l'istruzione di associarsi con i *Vaiṣṇava* che sono affettuosamente disposti verso di noi (*svajātīya-āsaya-snigdha*), e che sono *svajātīya-āsaya*, che hanno lo stesso sentimento di servizio amorevole al quale aspira. A questo punto, il *dīkṣā-guru*, *śravaṇa-guru* o *śikṣā-guru* vedrà le caratteristiche interne del *sādhaka* e, per il suo avanzamento sul sentiero del *bhajana*, indicherà, gli undici sentimenti specifici della *svarūpa* (*ekādaśa-bhāva*), come descritto nella via della *śrī rāgānuga-mārga*. In questo modo il *sādhaka* compie il *bhāva-bhajana* con la *siddha-deha* interiore per giungere a realizzare completamente la sua *siddha-svarūpa*. Lo *Srimad-Bhagavatam* (7.1.28) illustra questo punto con un esempio appropriato:

*kīṭaḥ peśaskṛtā ruddhaḥ kuḍyāyām tam anusmaran
samrambha-bhaya-yogena vindate tat-svarūpatām*

“Una vespa confinerà forzatamente il bruco nella sua tana in un muro. Sopraffatto dalla paura, il bruco penserà continuamente alla vespa e quindi si trasforma in vespa.”

“Lo stesso principio si applica in relazione ai *rāgānuga-bhakti sādhaka*. Al momento del *sādhana*, continuano a pensare di servire *Śrī Kṛṣṇa* e i Suoi associati: durante i passatempi meditando sul corpo spirituale concepito internamente e così facendo raggiungono il totale assorbimento. Alla fine, abbandonano il corpo materiale grossolano e sottile, e nascono a *Vraja* con la *siddha-deha* corrispondente a ciò su cui meditavano internamente e raggiungono lo stesso servizio al quale aspiravano durante il *sadhana*.

“Quindi vediamo che l'aspetto, il nome e i sentimenti costitutivamente insiti nella *jīva*, sono presenti anche nella fase condizionata, durante la quale non sono manifesti. Quella *svarūpa* si manifesta semplicemente tramite la misericordia della *svarūpa-śakti*, e specificamente dall'azione dell'essenza di *hlādinī* e *saṁvit*. “*Nitya-siddhasya bhāvasya prākāṭyam hṛdi sādhyatā* (*Bhakti-rasāmṛta-sindhu* 1.2.2). Non è che il *sādhana* produca qualcosa di completamente nuovo; piuttosto, il *sādhana* si esegue esclusivamente per innescare la manifestazione di quel *bhava* eternamente perfetto che è intrinseco nella *svarūpa* della *jīva*.”

I *Vaiṣṇava* riuniti furono estremamente lieti di ascoltare una presentazione così elaborata. In particolare *Śrīpāda Hṛṣikeśa Mahārāja* espresse la sua gratitudine e disse: “Sono eternamente in debito con te perché oggi hai dissipato un dubbio che ho nutrito per molto tempo.”

Pāñcarātrika guru-paramparā e bhāgavata-paramparā.

Oggigiorno, le persone inventano sempre nuove obiezioni al lignaggio presentato dalla *Gauḍīya Vaiṣṇava sampradāya* come *guru-paramparā* autentica. Alcuni credono che poichè *Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa* fu iniziato alla *Madhva sampradāya*, in realtà non era un *Gauḍīya Vaiṣṇava*. Asseriscono che, sebbene avesse l'associazione dei *Gauḍīya Vaiṣṇava*, l'influenza della *Madhva sampradāya* era forte. Nei suoi scritti, ha ostinatamente incluso *Śrī Caitanya Mahāprabhu* e la *Sua Gauḍīya Vaiṣṇava sampradāya* come parte della *Madhva sampradāya*. Pertanto, concludono che *Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa* non può essere accettato come un *ācārya* della *Gauḍīya Vaiṣṇava sampradāya*.

Un altro gruppo di persone ignoranti sostiene che *jagad-guru Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī Prabhupāda* fu artefice di un concetto completamente nuovo che chiamò *bhāgavata-paramparā* ovvero la successione di guru autentici radicati nel ricevere e seguire istruzioni trascendentali dai loro predecessori. Secondo loro, disse che in questa supposta dottrina *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura* è un discepolo di *vaiṣṇava-sārvabhauma Śrīla Jagannātha dāsa Bābājī Mahārāja*, e che *Śrī Gaura-kīśora dāsa Bābājī Mahārāja* è un discepolo di *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura*. Alcuni cosiddetti *Vaiṣṇava (sahajīya)* presentano anche il dubbio che la *guru-parampara* di *Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī* non possa essere considerata autentica perché ha conferito l'ordine di rinuncia (*sannyāsa*) a se stesso. *Paramārādhyā Śrīla Gurudeva* ha infranto tali illazioni con una potente logica e le solide prove dalle scritture. La sua analisi del soggetto è presentata di seguito.

“I discepoli e i discepoli dei discepoli di *Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī Prabhupāda* continuano tutt'ora a predicare la *pura kṛṣṇa-bhakti* e *śrī harināma* come intrapreso da *Śrī Caitanya Mahāprabhu* in tutto il mondo. Hanno predicato così estesamente da raggiungere paesi di spicco come America, Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Belgio, Canada, Australia, Indonesia, Malesia e

Singapore, e le strade di ogni città e persino villaggio, risuonano con il santo nome, e giovani uomini e donne si stanno entusiasmando molto impegnandosi nella pura *bhakti*.

Questi maestri incontrano *Vaiṣṇava* dall'India, eseguendo *harināma-saṅkīrtana* e predicando la pura *bhakti*. Alcuni ignoranti, i cosiddetti *Vaiṣṇava* della comunità *sahajīya* sono agitati da questo fatto e stanno cercando di indurre in errore la gente comune presentando accuse fraudolente a danno del lignaggio *Sārasvata Gauḍīya Vaiṣṇava*." *Śrīla Gurudeva* ha stabilito la conclusione razionale e perfetta su questo argomento nel suo saggio intitolato *Gauḍīya Vedāntācārya Śrī Baladeva*. Qui, vi presentiamo alcuni estratti di quel saggio.

La guru-paramparā del commentatore (Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa).

La verità storica riguardante la *guru-paramparā* del commentatore, *Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa*, è la seguente. In primo luogo acquisì competenze specifiche nel *bhakti-sāstra* sotto la guida di *Pītāmbara dāsa*, il gioiello della corona dei *sādhu* rinunciati. Dopo di ciò, accettò *pāñcarātrikī-dīkṣā* da un *Vaiṣṇava* di nome *Śrī Rādhā-Dāmodara dāsa*, che apparve in una dinastia di *Kānya-kubjīya brāhmaṇa*. *Rādhā-Dāmodara dāsa*, il nipote di *Rasikānanda Murāri*, accettò *dīkṣā* da un altro *Kānya-kubjīya brāhmaṇa*, *Śrī Nayanānanda-deva Gosvāmī*.

Rasikānanda Prabhu, un discepolo di *Śrī Śyāmānanda Prabhu*, è il quarto *guru* prima del commentatore *Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa* nella *pāñcarātrika guru-paramparā*, e suo figlio è il già citato *Nayanānanda-deva Gosvāmī*.

Il *guru* di *Śrī Śyāmānanda* era *Śrī Hṛdaya-caitanya*, il cui *guru* era *Gaurīdāsa Paṇḍita* al quale *Śrīman Nityānanda Prabhu* conferì la Sua misericordia. Anche se *Śyāmānanda Prabhu* era un discepolo di *ācārya Hṛdaya-caitanya*, in seguito accettò il discepolato sotto la guida di *Śrī Jīva Gosvāmī*. *Śrī Jīva Gosvāmī* era un discepolo di *Śrī Rāpa Gosvāmī*, che era un discepolo di *Śrī Sanātana Gosvāmī*, e *Śrī Sanātana Gosvāmī* era un seguace e associato di *Śrīman Mahāprabhu*.

La śiṣya-paramparā di Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa.

Abbiamo dato un resoconto della *pāñcarātrika-paramparā* da Śrīman Mahāprabhu a Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa. Ora faremo un resoconto della sua *śiṣya-paramparā*. Śrī Uddhara dāsa, chiamato in alcuni luoghi *Uddhava dāsa*, era un discepolo del commentatore Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa. Alcuni pensano che siano due persone diverse, ma in ogni caso *Uddhava dāsa* ha avuto un discepolo di nome Śrī Madhusūdana dāsa. *Jagannātha dāsa Bābājī* era un discepolo di questo Śrī Madhusūdana dāsa.

In precedenza, come *vaiṣṇava-sārvabhauma*, o punto di riferimento della comunità *Vaiṣṇava* di *Mathurā-maṇḍala*, *Kṣetramaṇḍala* e *Gauḍa-maṇḍala*, divenne famoso con il nome di *Siddha Jagannātha dāsa*. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura accettò proprio questo *Siddha Jagannātha dāsa Bābājī Mahārāja* come il suo *bhajana-śikṣā-guru*, in accordo al sistema della *bhāgavata-paramparā*. Avvalendosi della direzione di *vaiṣṇava-sārvabhauma Śrīla Jagannātha dāsa Bābājī Mahārāja*, Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura scoprì il luogo di nascita di Śrīman Mahāprabhu a Śrī Dhāma Māyāpura.

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura era il *śikṣā-guru*, o *bhajana-guru*, di Śrīla Gaura-kīśora dāsa Bābājī Mahārāja. Śrīla Gaura-kīśora dāsa Bābājī Mahārāja accettò il mio *gurupāda-padma*, *om viṣṇupāda aṣṭottara-śata Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Prabhupāda*, come suo discepolo e gli diede i *dīkṣā-mantra* e così via. Chiunque non sia in grado di accettare questa *parampara* dev'essere annoverato tra una delle tredici forme di *apasampradāya* menzionate per iscritto da Śrī Totarāma Bābājī Mahārāja, ossia il creatore di una quattordicesima *apasampradya*.

Pāñcarātrika-paramparā e bhāgavata-paramparā.

Da questa *guru-paramparā* possiamo facilmente comprendere che Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa era un seguace di Śrīman Mahāprabhu all'interno del lignaggio familiare spirituale (*parivāra*) di Śrī Śyāmānanda Prabhu. Śrī Śyāmānanda accettò la guida di Śrī Jīva Gosvāmī, e poiché Jīva Gosvāmī è un *rūpānuga*,

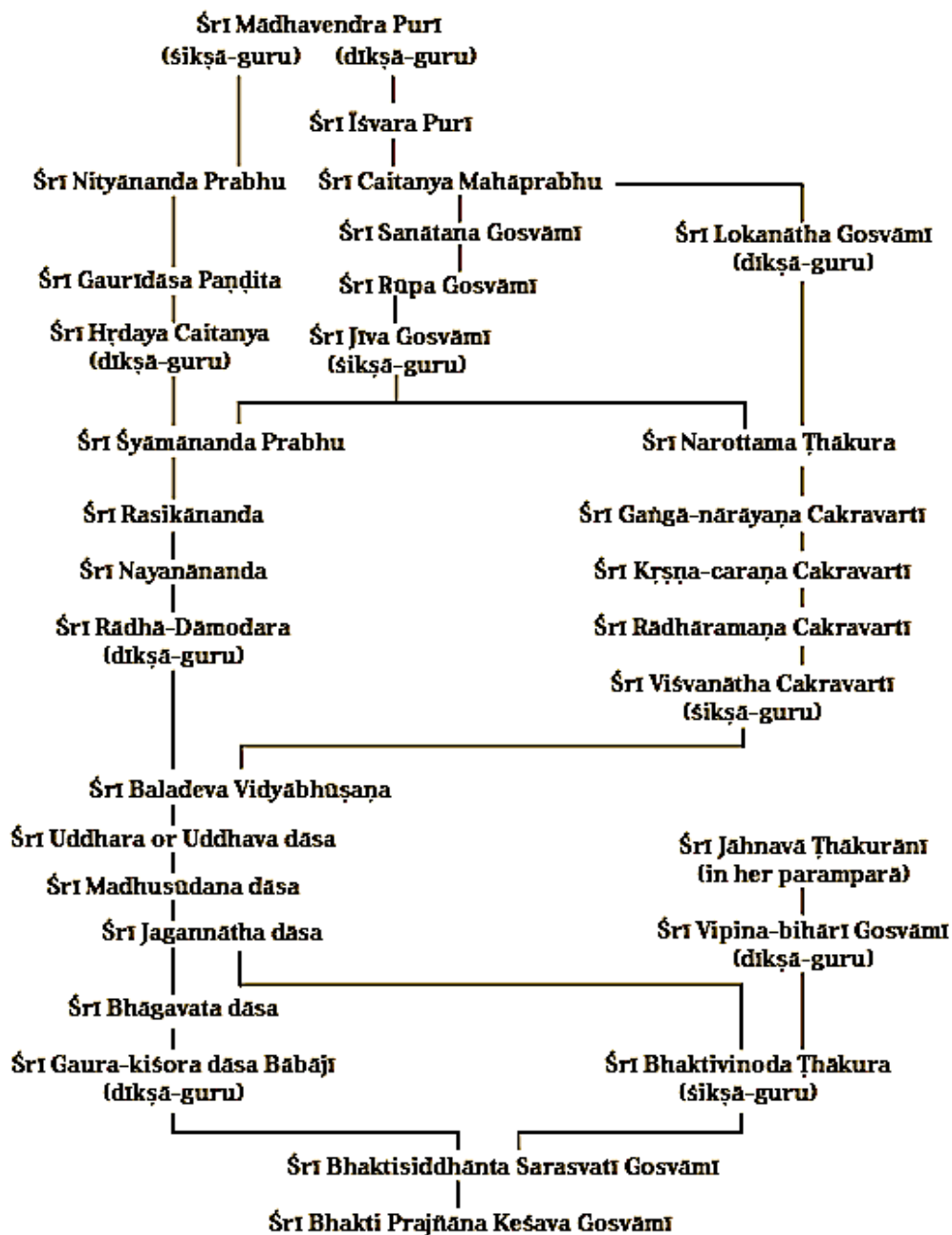
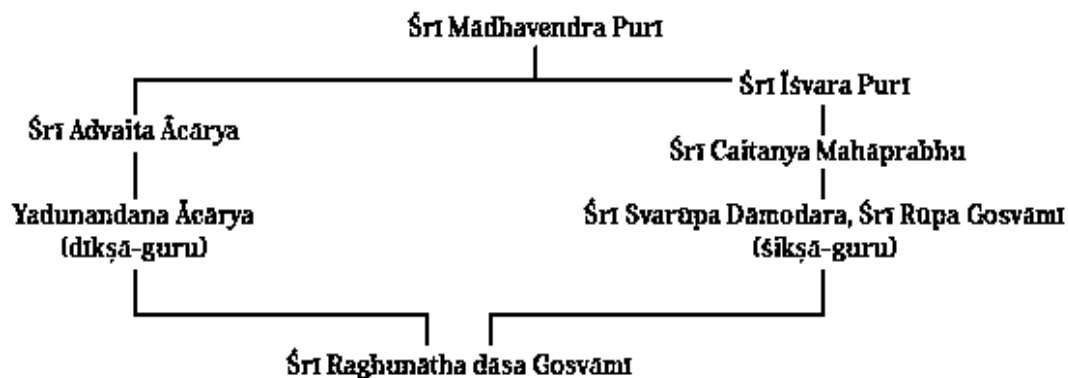
seguace di Śrī Rūpa Gosvāmī, ne consegue che anche Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa è un rūpānuga Vaiṣṇava.

Alcuni riconoscono che Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa sia nella linea di Śrī Śyāmānanda, ma tuttavia negano che sia un rūpānuga Vaiṣṇava, e quindi non qualificato per i sentimenti di servizio dell'unnata-ujjvala-rasa. Queste persone sono certamente soggiogate dall'illusione. Anche se Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa accettò pāñcarātrikī-dīkṣā da Śrī Rādhā-Dāmodara dāsa, accolse anche istruzioni dallo Srimad-Bhagavatam e dalla letteratura dei Gosvāmī.

Il sistema della bhāgavata-paramparā è superiore a quello della pāñcarātrika-paramparā poiché fondato sul grado di competenza nel bhajana (bhajananiṣṭhā). Il fascino e la superiorità della bhāgavata-paramparā è determinato dal fatto che la pāñcarātrika-paramparā è inclusa in essa e non presenta limitazioni di carattere temporale. Dal punto di vista della pura bhakti, le dottrine pāñcarātrika e bhāgavata esprimono gli stessi insegnamenti e indicano lo stesso obiettivo. La Śrī Caitanya-caritāmṛta (Madhya-līlā 19.169) insegna: “pāñcarātre, bhāgavate ei lakṣaṇa kaya – tutto ciò è descritto nella letteratura Vedica quale Pañcarātra e Srimad-Bhagavatam.”

La prākṛta-sahajiyā sampradāya, pur dichiarando di seguire Śrī Rūpa Gosvāmī, accumula offese ai piedi di loto di Śrī Jīva Gosvāmī. Allo stesso modo, oggi giorno i jāti-gosvāmī e coloro che accettano le loro rimanenze e seguono le loro orme, come molti membri delle sampradāya sahajiyā, kartābhajā, kiśorībhajā e bhajanākhjā; si considerano orgogliosamente nella linea di Cakravartī Ṭhākura, ma formulano calunnie contro il commentatore Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa; e non solo, si macchiano di odioso comportamento e progrediscono verso i pianeti inferiori o infernali.

I diagrammi della pāñcarātrika guru-paramparā e della bhāgavata-paramparā che presentiamo, permetterà ai lettori di apprezzare appropriatamente la specialità della bhāgavata-paramparā e capire in che modo la pāñcarātrika guru-paramparā sia inclusa in essa. con il supporto grafico, daremo un resoconto della pāñcarātrika guru-paramparā e bhāgavata-paramparā di Śrī Śyāmānanda Prabhu, Śrī Narottama dāsa Ṭhākura, Śrī Raghunātha dāsa Gosvāmī, Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa, Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura e altri Vaiṣṇava ācārya.

Śyāmānanda Prabhu: Nella *pāñcarātrika guru-paramparā* il discepolo di Śrī Nityānanda Prabhu è *Gaurīdāsa Paṇḍita*, e il suo discepolo *Hṛdaya-caitanya* è il *dīkṣā-guru* di Śrī Śyāmānanda Prabhu. Nella *bhāgavata-paramparā* il discepolo di Śrī Caitanya Mahāprabhu è Śrī Sanātana Gosvāmī, il discepolo di Sanātana è Śrī Rūpa Gosvāmī, e il discepolo di Rupa è Śrī Jīva Gosvāmī. Śrī Śyāmānanda Prabhu è perciò il discepolo *śikṣā* di questo stesso Śrī Jīva Gosvāmī. Non è esagerato affermare che Śrī Jīva Gosvāmī era superiore a Śrī Hṛdaya-caitanya per quanto riguarda la *tattva, rasa, bhajana* e in effetti sotto tutti gli aspetti. Per questa ragione, Śrī Hṛdaya-caitanya ha inviato personalmente Śrī Śyāmānanda Prabhu a Śrī Jīva Gosvāmī per l'istruzione avanzata nella pratica del *bhajana*, e Śrī Śyāmānanda Prabhu ha accettato la guida di Śrī Jīva Gosvāmī. Quindi la domanda di rilievo che merita la nostra considerazione è questa: così è superiore la *pāñcarātrika guru-paramparā*, o la *bhāgavata-paramparā*?

Śrī Narottama dāsa Ṭhākura: Secondo la *pāñcarātrika guru-paramparā*, il guru di Śrī Narottama dāsa Ṭhākura è Śrī Lokanātha dāsa Gosvāmī. Tuttavia, non vi è alcuna traccia in alcun luogo del *pāñcarātrika dīkṣā-guru* di Śrī Lokanātha dāsa Gosvāmī. Testi come Śrī Gauḍīya-vaiṣṇava-abhidhāna affermano che Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu è il guru di Śrī Lokanātha dāsa Gosvāmī, ma è un fatto ben noto che Śrīman Mahāprabhu non ha accettato nessuno come Suo discepolo secondo il metodo *pāñcarātrika*. Ciò significa che se Śrīman Mahāprabhu è in realtà il guru di Śrī Lokanātha Gosvāmī, è solo sulla base della *bhāgavata-paramparā*. In ogni caso, Śrī Narottama dāsa Ṭhākura, oltre ad essere il discepolo *pāñcarātrika* di Śrī Lokanātha Gosvāmī, è anche il discepolo di Śrī Jīva Gosvāmī nella *bhāgavata-paramparā*. Fu grazie alla guida di Śrī Jīva Gosvāmī che Śrī Narottama dāsa Ṭhākura s'immerse nel *bhajana-śikṣā*.

Śrī Raghunātha dāsa Gosvāmī: Nella *pāñcarātrika-paramparā*, Śrī Raghunātha dāsa Gosvāmī è il discepolo di Śrī Yadunandana Ācārya, che si trova nel ramo *pāñcarātrika* di Śrī Advaita Ācārya. Tuttavia, se consideriamo profondamente la storia della vita di Śrī Raghunātha dāsa Gosvāmī da un altro punto di vista, troviamo molto chiara l'influenza indelebile nel suo *bhajana-śikṣā* di Śrī Svarūpa Dāmodara e Śrī Rūpa Gosvāmī, che sono i suoi guru nella *bhāgavata-paramparā*. Anche qui, paragonando la *pāñcarātrika-paramparā* alla *bhāgavata-paramparā*, risulta evidente che la superiorità della *bhāgavata-paramparā* risplende radiosamente come il sole.

Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa: Secondo la *pāñcarātrika guru-paramparā*, Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa è un discepolo *pāñcarātrika* di Śrī Rādhā-Dāmodara nella linea di Śrī Śyāmānanda Prabhu. Contemporaneamente, nella *bhāgavata-paramparā* è un discepolo di Śrī Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura, supportato dallo studio dello Śrīmad-Bhāgavatam e tutte le varie letterature dei Gosvāmī da cui ricevette istruzioni avanzate nel *bhajana*. Śrī Rādhā-Dāmodara stesso indirizzò Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa a Śrī Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura. L'influenza della guida di Śrī Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura nella vita di Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa è ampiamente nota. Solo con il suo supporto sconfisse la Śrī sampradāya Vaiṣṇava a Galtā-gaddī e mantenne intatto il servizio e l'adorazione dedicata a Śrī Śrī Rādhā-Govindajī. Fu dopo aver raggiunto la misericordia della adorabile divinità di Śrī Rūpa Gosvāmī, che Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa compose il Śrī Govinda-bhāṣya. Non c'è dubbio alcuno su Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa: egli è un rūpānuga Vaiṣṇava, perché ha ricercato la guida di Śrī Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura, che è sicuramente una rūpānuga Vaiṣṇava. Inoltre, è noto che Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa ottenne la misericordia di Śrī Govindadeva, la preziosa aria vitale di Śrī Rūpa Gosvāmī, e assicurò la continuazione del Suo servizio. Da questa prospettiva, inoltre, da quando raggiunse la misericordia di Śrī Rūpa Gosvāmī e del suo adorabile Signore, Śrī Govindajī, quale dubbio poteva rimanere sul suo essere un rūpānuga Vaiṣṇava?

Śrī Bhaktivinoda Ṭhākura: In accordo alla *pāñcarātrika guru-paramparā*, il dīkṣā-guru di Śrī Bhaktivinoda Ṭhākura è Śrī Vipina-bihārī Gosvāmī, che viene dalla *pāñcarātrika-paramparā* di Śrī Jāhnava Ṭhākuraṇī. Da un altro punto di vista, vaiṣṇava-sārvabhauma Śrī Jagannātha dāsa Bābājī Mahārāja è il *bhajana-sikṣā-guru* di Śrī Bhaktivinoda Ṭhākura nella *bhāgavata-paramparā*. Vaiṣṇava-sārvabhauma Śrī Jagannātha dāsa Bābājī Mahārāja è un discepolo del famoso Madhusūdana dāsa Bābājī Mahārāja nella *paramparā* di Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa. Non è nemmeno necessario precisare che vaiṣṇava-sārvabhauma Śrī Jagannātha dāsa Bābājī Mahārāja è superiore a Śrī Vipina-bihārī Gosvāmī nella *tattva-jñāna*, *bhajana-sikṣā*, ecc. Nessuno può negare che la vita di Śrī Bhaktivinoda Ṭhākura sia indelebilmente connessa con l'ispirazione guida di Śrī Jagannātha dāsa Bābājī Mahārāja.

Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura: Sulle basi della *pāñcarātrika guru-paramparā*, il dīkṣā-guru di Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura è Śrī Gaurakiśora dāsa Bābājī Mahārāja, che discende dal lignaggio di Śrī Jāhnava Ṭhākuraṇī nella *pāñcarātrika guru-paramparā*. Śrī Bābājī Mahārāja accettò l'abito di un rinunciato da un discepolo di vaiṣṇava-sārvabhauma Śrī Jagannātha dāsa Bābājī Mahārāja chiamato Śrī Bhāgavata dāsa Bābājī

Mahārāja. Così nella *bhāgavata-paramparā*, Śrī Gaura-kīśora dāsa Bābājī Mahārāja è nel ramo di Śrīla Jagannātha dāsa Bābājī Mahārāja. Secondo questi fatti, la *pāñcarātriaka-paramparā* di Śrīla Sarasvatī Ṭhākura è quindi nella linea di Śrī Jāhnava Ṭhākura, e nella *bhāgavata-paramparā* risulta connesso a Śrīla Jagannātha dāsa Bābājī Mahārāja.

Dalla storia della vita di Śrīla Sarasvatī Prabhupāda risulta chiaro che le pratiche di Śrī Bhaktivinoda Ṭhākura, così come i precetti e il *bhajana-praṇālī*, furono la sua stessa vita e anima, e fece delle aspirazioni di Ṭhākura l'unico scopo e oggetto della sua vita. Perciò il suo *guru*, nella linea della *bhāgavata-paramparā* era Śrī Bhaktivinoda Ṭhākura, il cui *guru* era Śrīla Jagannātha dāsa Bābājī Mahārāja. Pertanto, non c'è la minima giustificazione o appiglio nel puntare il dito contro la *guru-paramparā* sviluppata e trasmessa da Śrīla Sarasvatī Ṭhākura, il fondatore *ācārya* della Śrī Gauḍīya Maṭha.

“Diversi altri punti sono degni della nostra considerazione in materia di *pāñcarātriaka guru-paramparā* e *bhāgavata-paramparā*:

(1) Se un *pāñcarātriaka dīkṣā-guru* nella sua forma spirituale costitutiva (*siddhasvarūpa*) si trova in un *rasa* inferiore a quello del suo discepolo, come può trasmettere il *bhajana-sīkṣā* del *rasa* più elevato? In questa situazione, il discepolo deve cercare altrove e rifugiarsi in un *Vaiṣṇava* che è qualificato a trasmettere l'appropriata guida. Ad esempio, Śrī Hṛdaya-caitanya nei *kṛṣṇa-līlā* è un associato che nutre il *sakhya-rasa*; mentre il suo discepolo Śrī Śyāmānanda Prabhu (*Duḥkhī-Kṛṣṇa dāsa*) è un associato nel *madhura-rasa*. Perciò Śrī Hṛdaya-caitanya mandò personalmente *Duḥkhī-Kṛṣṇa dāsa* da Śrīla Jīva Gosvāmī per ricevere il *bhajana-sīkṣā* sul *madhura-rasa*.

(2) Può accadere che *guru* e discepolo nella *pāñcarātriaka guru-paramparā* abbiano lo stesso *rasa*, ma che il *guru* non sia altamente qualificato come il discepolo. In tali circostanze, il discepolo deve andare a rifugiarsi in un *uttama Vaiṣṇava* per avere *bhajana-sīkṣā* superiore, e questo *Vaiṣṇava* diverrà il suo *guru* nella *bhāgavata-paramparā*. Possiamo notare da queste due considerazioni che il processo *pāñcarātriaka* intrinsecamente presenta alcuni difetti, mentre la *bhāgavata-paramparā* ne è completamente priva ed è impeccabile sotto tutti gli aspetti.

(3) Tutti i membri della *Gauḍīya sampradāya* accettano Śrī Caitanya Mahāprabhu come *jagad-guru* e si considerano Suoi seguaci. Tuttavia, su quali basi poggia questa convinzione? Non vi è alcun resoconto registrato che Śrīman Mahāprabhu abbia dato i *dīkṣā-mantra* a qualcuno. Ciò significa che Śrīman Mahāprabhu non è il *guru* di nessuno considerando la *pāñcarātriaka-paramparā*,

sebbene Egli stesso sia un discepolo di *Śrī Īśvara Purī*. Pertanto, se la comunità *Gauḍīya Vaiṣṇava* accetta la guida e il discepolato di *Sri Caitanya Mahāprabhu*, può essere solo su una base; quella della *bhāgavata-paramparā*.

(4) Ogni *Gauḍīya Vaiṣṇava* è orgoglioso di chiamarsi *rūpānuga*. Ma il punto da considerare è questo: quanti discepoli ha iniziato *Śrī Rūpa Gosvami* con il metodo *pāñcarātrika*? Il fatto è che *Śrī Jīva Gosvāmī* è il suo unico e solo discepolo *dīkṣā*, e *Śrī Rūpa* non è un discepolo *dīkṣā* di *Śrī Caitanya Mahāprabhu*. Quindi su quali basi i membri della comunità *Gauḍīya Vaiṣṇava* accettano *Śrī Rūpa Gosvāmī* come loro *guru*? Com'è possibile essere seguaci di *Srila Rupa Gosvami* e allo stesso tempo seguaci di *Sri Caitanya Mahāprabhu*? Persino *Sanātana Gosvāmī*, che è il *śikṣā-guru* di *Śrī Rūpa Gosvāmī*, non ha un attimo di esitazione sul definirsi *rūpānuga*. Il sostanziale fulcro di tutti questi esempi è uno: la *bhāgavata-paramparā*. È solo fondandosi sulla *bhāgavata-paramparā* che *Śrī Rūpa Gosvāmī* è considerato discepolo di *Śrī Caitanya Mahāprabhu*, e che la comunità *Gauḍīya Vaiṣṇava* reputa *Śrī Rūpa Gosvāmī* il proprio ed eccelso *guru*.

Chi è il *pāñcarātrika dīkṣā-guru* di *Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī*? Non possiamo dirlo, perché non ha menzionato il nome del suo *pāñcarātrika dīkṣā-guru* in nessuno dei suoi scritti, ma ha citato i suoi *śikṣā-guru* nella *Śrī Caitanya-caritāmṛta* (*Ādi-līlā* 1.37):

*ei chaya guru-śikṣā-guru ye āmāra
tān'-sabāra pāda-padme koṭi namaskāra*

“Questi sei *guru* (i sei *Gosvāmī* di *Vṛndāvana*) sono i miei *śikṣā-guru* e offro innumerevoli omaggi ai loro piedi di loto.”

Alla fine di ogni capitolo della *Śrī Caitanya-caritāmṛta* egli scrive:

*śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa*

“Pregando ai piedi di loto di *Śrī Rūpa* e *Śrī Raghunātha*, e desiderando sempre la loro misericordia, io, *Kṛṣṇadāsa*, seguendo le loro orme, narro la *Śrī Caitanya-caritāmṛta*.”

In questi Versi ha specificamente accettato *Śrī Rūpa Gosvāmī* e *Śrī Raghunātha dāsa Gosvāmī* come i suoi *śikṣā-guru* fondandosi sul principio della *bhāgavata-guru-paramparā*.

Da queste evidenze risulta ovvio che la *bhāgavata-paramparā*, che include la *pāñcarātrika-paramparā*, brilla sempre luminosa. Coloro che ignorano questi fatti ed insinuano dubbi e diffamazioni sul *guru-praṇālī* di *Śrī Baladeva*

Vidyābhūṣaṇa, *Śrīla Bhaktivinoda Thākura* e *Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura*, dubitando che siano *rūpānuga Vaiṣṇava*, sono certamente avversi a *Śrī Caitanya Mahāprabhu* e agenti al servizio di *Kali*.

Quindi, qualsiasi opinione che *paramārādhyaṭama Śrīla Ācārya Kesarī* abbia espresso e scritto sull'argomento del *guru-praṇālī* di *Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa*, e anche riguardo alla *pāñcarātrika guru-paramparā* e *bhāgavata-paramparā*, è sia logica che pienamente in accordo con le conclusioni stabilite nelle Scritture.

Il rasika e il bhāvuka bhāgavata.

Paramārādhyaṭama Śrīla Gurudeva era molto serio, a volte era più duro di un fulmine, ma era anche più morbido di un fiore. Era molto esperto nel gustare i sentimenti spirituali (*rasika*) e sempre profondamente immerso nei sentimenti estatici (*bhāvuka*). Egli era come un fulmine per chi si opponeva alla *bhakti*, come i monisti impersonalisti, i seguaci delle sette pseudo-devozionali, gli *smārta*, i *jāti-gosvāmī*, i *jāti-vaiṣṇava* e i *prākṛta-sahajiyā*. Eppure verso i confratelli e discepoli sinceri costantemente impegnati nel *guru-sevā* senza duplicità, era molto più dolce e soffice di un fiore.

Dopo l'ingresso di *Śrīla Prabhupāda* negli *aprakāṣa-līlā*, *Vidyābhūṣaṇa* (*Ananta Vāsudeva*) e *Vidyāvinoda* (*Sundarānanda*) furono influenzati da associazioni indesiderabili diventando di fatto oppositori di *Śrīla Prabhupāda*. Il fratello di *Śrīla Gurudeva*, *Śrīmad Bhakti Kevala Auḍulomi Mahārāja*, seguì le loro orme, ma *Śrīla Gurudeva* si dimostrò sempre molto contrario alle loro idee. Anche se *Śrīmad Auḍulomi Mahārāja* era sia suo fratello e sia suo confratello, *Śrīla Gurudeva* si oppose alle sue idee senza compromessi asserendo: “Non voglio vedere il volto di chi è contrario a *Śrīla Gurupāda-padma Auḍulomi Mahārāja* è mio fratello considerando il mio precedente *āśrama*, e nella vita spirituale è il mio confratello. Nonostante ciò, d'ora in poi mi sento libero di non avere alcuna relazione o legame con lui.”

Ogni volta che qualcuno si opponeva alle concezioni di *jagad-guru Śrīla Siddhānta Sarasvatī Prabhupāda*, *Śrīla Gurudeva* annullava le loro obiezioni con la forza di una indiscutibile logica e delle evidenze scritturali.

Presentiamo ora alcuni esempi del suo essere *bhāvuka* e *rasika*:

(a) Nel corso della sua presenza manifesta sulla terra, *Śrīla Guru Mahārāja* andava a *Śrī Dhāma Māyāpura* ogni anno in occasione del *Śrī Navadvīpa-dhāma parikramā*, e come atto iniziale, descriveva le glorie del suo adorabile *Gurudeva* nel luogo dove era stato posto in *samadhi*, alla presenza di migliaia e migliaia di fedeli pellegrini. Ricordando le qualità gloriose e trascendentali di *Śrīla Prabhupāda*, egli diventava così emotivo tanto che la sua gola gli si stringeva, scoppiava in lacrime e tutti gli *aṣṭa-sāttvika bhāva* visibilmente apparivano sul suo corpo, e impossibilitato a proseguire il discorso, indicava in qualche modo che dovevamo dire qualcosa.

(b) Una volta *Śrīla Gurudeva*, seduto nella veranda del suo *bhajana-kuṭī* alla *Śrī Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha* a *Chun̄churā*, stava cantando l'*harānāma*, quando alcuni *mathavasi* si sedettero vicino a lui per ascoltare della *madhura-bhakti* di *Vraja*. In quell'occasione spiegò che solo le *vraja-ramaṇi* sono in realtà associati (*parikāra*) del *madhura-rasa*, e che tutte nutrono il *parakīya-bhāva*. Sebbene esistano molte varietà di *vraja-ramaṇi* definite in base ai propri differenti stati d'animo, esse sono tutte *parakīya-nāyikā* nel *madhura-rasa*, ovvero le eroine dell'amore tra amanti. Le *mahiṣi*, o regine di *Dvārakā-purī*, la moglie di *Srila Rāmacandrajī*, *Sītā-devī* e *Mahā-lakṣmī* di *Vaikuṅṭha* non sono eroine nel *madhura-rasa*, esse sono tutte servitrici ossia nutrono il *dāsya-rasa*.

Nel corso di questa spiegazione io (l'autore) posi una domanda: “*Rasācārya Śrīla Rūpa Gosvāmī* ha descritto tre tipi di *nāyikā* nell'*Ujjvala-nīlamaṇi*, cioè *sādhāraṇī*, *samañjasā* e *samarthā*. *Kubjā* di *Mathura* è nella categoria *sādhāraṇī*; le regine di *Dvārakā* come *Rukmiṇī* e *Satyabhāmā* sono conosciute come *samañjasā*; e le *vraja-gopī* rispecchiano le caratteristiche *samarthā*. Tra queste eroine, le regine di *Dvārakā* sono state definite associate nell'aspetto *svakīya* del *madhura-rasa*, e le *vraja-ramaṇi* sono definite associate nell'aspetto *parakīya* del *madhura-rasa*. Quindi che male c'è nell'accettare *Sītā-devī* e le regine di *Dvārakā* come associate *svakīya* del *madhura-rasa*?”

Śrīla Gurudeva rispose: “Al momento non hai la capacità di assimilare queste profonde concezioni anche se te lo spiego non ti è accessibile. Ovunque ci sia affetto saturo di *aiśvarya-bhāva*, cioè uno stato d'animo improntato al rispetto e alla riverenza, è ambito di predominio del *dāsya-prema*. Il *mādhurya-prema* è completamente privo di *aiśvarya-bhāva*, esso assomiglia all'amore tra gli amici del cuore come accade in questo mondo (*laukika sadbandhu-vat*). L'affetto di *Lakṣmī*, *Sītājī* e delle regine di *Dvārakā* per il loro rispettivo *iṣṭadeva* è saturo del più alto *aiśvarya-bhāva*; esse non hanno il *mādhurya-prema* puro, sono sempre immerse in uno stato d'animo di timore e riverenza (*sambhrama-bhāva*). Quindi,

sebbene l'affetto (*prīti*) delle *mahiṣi* sia un pò più elevato di quello dei *dāśya-bhakta* come *Hanumān*, *Arjuna* e *Uddhava*, il loro sentimento o *bhāva*, non può essere definito puro *mādhurya-bhāva*. Śrīla Jīva Gosvāmī e Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura nei loro rispettivi commenti, esaminando il soggetto, hanno presentato una bellissima spiegazione. Ecco perché la Śrī Caitanya-caritāmṛta ha sottolineato l'eccellenza e l'importanza del *gopī-prema*. Solo quando si esegue il *bhajana* per qualche tempo sotto la guida dei puri *Vaiṣṇava*, grazie alla loro misericordia, si potranno realizzare questi profondi argomenti.”

(c) Una volta, durante il mese di *Kārtika*, Śrīla Gurupāda-padma concesse la sua nobile presenza alla Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha. Un giorno mentre era seduto nel suo *bhajana-kuṭī* cantando l'*harināma*, assorto nelle emozioni trascendentali, mi sedetti lì vicino e leggere con flebile voce il capitolo sul *śrī dāmodara-bandhana* del Śrī *Gopāla-campūḥ*. Fui così attratto dagli scritti di Jīva Gosvāmī che non riuscii a controllarmi, e con il libro in mano, arrivai proprio davanti a Śrīla Gurudeva e gli dissi: “Ai suoi tempi, Śrī Jīva Gosvāmī era un grande *mahāpuruṣa*, egli possedeva un'immensa conoscenza di tutti i principi filosofici. Eppure allo stesso tempo era anche un trascendentale poeta *rasika*. La combinazione della vasta erudizione spirituale con l'arte poetica è estremamente rara in questo mondo; ma ne abbiamo stupefacente prova quando leggiamo l'episodio del *dāmodara-bandhana-līlā* nel *Gopāla-campūḥ*, commentato da Śrī Jīva Gosvāmī.” Poi iniziai a leggere con chiara voce dal *Gopāla-campūḥ* affinché Śrīla Gurudeva potesse sentire:

Yaśodā-maiyā corse molto rapidamente per prendere *Bāla-kṛṣṇa*, che era fuggito sulla strada principale, Lo afferrò con una mano e raccolse un piccolo verghetto nell'altra, e con fare minaccioso cominciò a rimproverarlo: “Ti darò un bello scappellotto! So che vai di casa in casa a rubare. Sei un ladro (*cora*)!”

Kṛṣṇa: “O *Maiyā*, non picchiarmi! Nessun *Cora* è mai apparso nella dinastia di mio padre, essi sono solo nel lignaggio di tuo padre. Non sono un ladro.”

Nella dinastia del padre di Śrī *Yaśoda*, c'era una *gopa* chiamato *Cora Ghoṣa*. Il significato letterale di *cora* è 'ladro'. Così Śrī *Kṛṣṇa* ha denigrato la dinastia di Śrī *Yaśodā*, insinuando di appartenere esclusivamente alla dinastia di suo padre.

Maiyā (sorridente): “Allora come ha fatto a rompersi il vaso dello yogurt?”

Kṛṣṇa: “Beh, questa è la punizione data dal Signore Supremo.”

Maya: “E chi ha dato il burro alle scimmie?”

Kṛṣṇa: “Colui che ha creato le scimmie, nutre le scimmie.”

Maiyā ridendo con rabbia: “Ora dimmi la verità. Come si è rotto il recipiente del burro?”

Kṛṣṇa in lacrime: “Sei scappata in fretta per spegnere il latte che stava bollendo, ed eri così agitata che le tue pesanti cavigliere hanno colpito il vaso rompendolo. Per cui dimmi, come puoi incolparMi per questo?”

Maiya: “In tal caso, spiegami come fai ad avere tracce di burro su tutta la faccia!”

Kṛṣṇa: “O *Maiyā*, ogni giorno viene una scimmia che mette le mani nella pentola per mangiare il burro, ma oggi l’ho presa, così tirò fuori la zampa e cominciò a scappare, ma con il gesto della sua zampa il burro si spalmò sulla mia faccia. Dimmi onestamente, ho qualche colpa per questo? Tuttavia, mi chiami ladro e vuoi picchiarmi.”

Maiya: “O re degli esperti oratori! O amico delle scimmie! Ora ti punirò legando Te e il tuo amico mortaio, insieme.”

Dopo grandi sforzi, con la misericordia di *Bhagavân*, essa legò *Kṛṣṇa* al mortaio e tornò in casa per continuare i suoi doveri domestici. Nel frattempo trascinando il mortaio con i suoi piccoli amici, *Bāla-kṛṣṇa* cominciò a strusciarsi nello spazio esistente tra i due alberi *arjuna* che si trovavano di fronte all’ingresso della casa. Al semplice contatto col mortaio, entrambi gli alberi si schiantarono al suolo provocando un frastuono terrificante.”

Tutti i *Vrajavasi*, dovunque fossero, udirono il fragore e corsero sul posto. Anche *Nanda Bābā* e *Yaśodā-maiyā* arrivarono sul luogo, e quando *Yaśodā-maiyā* vide suo figlio tra i due alberi caduti, rimase senza parole. *Nanda Bābā* colpito da meraviglia, si avvicinò a suo figlio e lo prese in grembo, e a quel punto *Kṛṣṇa* iniziò vistosamente a piangere. *Nanda Bābā* accarezzò dolcemente la testa e il corpo di *Kṛṣṇa* con le sue mani, e baciandogli il volto, disse: “*Lālā*, chi ti ha legato in questo modo?” *Kṛṣṇa* singhiozzando non rispose. *Nanda Bābā* glielo chiese ancora e ancora, e alla fine *Kṛṣṇa* sussurrò all’orecchio di *Bābā*: “*Maiya* lo ha fatto.” *Nanda Bābā* divenne molto serio. “*Maiya*? Tua madre è così crudele?” Poi tacque. *Nanda Baba* in quel frangente prese sia *Kṛṣṇa* che *Baladeva* tra le sue braccia e si diresse a fare il bagno nella *Yamuna*. Disse ai *brāhmaṇa* di recitare i *mantra* di buon auspicio (*svasti-vācana*), distribuì molte mucche in carità, ecc, e poi tornò a casa. In qualche modo *Rohiṇī-maiyā* raggruppò alcune *gopi* e le impegnò nel cucinare e servire cibo a *Rama*, *Kṛṣṇa* e *Nanda Bābā*.

Dopo aver onorato il *prasada* in silenzio, *Nanda Bābā* si recò con i suoi due figli a prendere posto nel luogo dove si teneva il consiglio della comunità. La sera, raggiunse la *Gośālā* dove amorevolmente nutrì *Kṛṣṇa* e *Baladeva* con caramelle di zucchero candito e spruzzi di latte caldo nelle loro bocche, direttamente dalle mammelle di una mucca fino a loro completa sazietà. Quando *Vrajarāja* terminò di consumare la cena in compagnia dei suoi due figli, le *gopi* più anziane della comunità andarono da lui, insieme a *Rohiṇījī*. I due bambini erano seduti sulle ginocchia di *Bābā* quando *Rohiṇījī* disse: “O Re, la madre di *Kṛṣṇa* non ha mangiato. Lei è seduta in un angolo silenziosa come una pietra e tutte le *gopi* presenti in casa sono molto tristi, anch’esse sono sedute in silenzio senza mangiare o bere.”

Con sentimenti contrastanti di tristezza e compiacimento ironico, *Vrajarāja* disse: “Cosa posso fare? Dovrebbe capire che questo è il frutto della rabbia.”

Le lacrime scorrevano dagli occhi delle *gopi* più anziane, esse commentavano: “Oh, no, *Yaśoda* è così dolce, dentro e fuori. Non dovresti dire che è crudele. Non è giusto che tu possa pensare questo di lei.” Ascoltando tali considerazioni, *Vrajarāja* divenne ancora più emotivo. Sorridendo, *Nanda Baba* chiese: “*Lālā*, andrai da *Maiyā*?”

“No, no! Io resterò con te”, rispose *Kṛṣṇa*.

La moglie di *Upananda* rise e disse: “Puoi rimanere con *Bābā*, ma chi ti allatterà?”

Kṛṣṇa: “*Bābā* spruzzerà il latte caldo nella mia bocca dalle mammelle delle mucche e mi nutrirà di *miśri*.”

“Con chi giocherai?”

“Giocherò con mio padre e mio fratello maggiore.”

Vrajarāja disse: “Perché non vai da *Rohiṇī-maiyā*?”

Kṛṣṇa singhiozzò e con una certa rabbia disse: “Ho chiamato anche l’anziana *Maiya* per salvarmi, ma anche lei non è venuta.”

Sentendo ciò, *Rohiṇī-maiyā* disse sottovoce con le lacrime che scorrevano lungo il suo viso: “*Lālā*, non essere così crudele. Tua madre sta piangendo per te.”

Gli occhi di *Kṛṣṇa*, nell’udire quelle parole si riempirono di lacrime. Si voltò e guardò Suo padre. Nello stesso tempo, *Rohiṇī-maiyā* fece cenno a *Baladeva* di portare *Kṛṣṇa* da Sua madre. *Baladeva* afferrò *Kṛṣṇa* con entrambe le mani per portarlo verso *Rohiṇī-maiyā*, ma *Kṛṣṇa* con uno strattone si liberò dalla presa e

strinse forte le sue braccia attorno al collo di *Bābā*. A questo punto, le lacrime cominciarono a cadere anche dagli occhi di *Bābā* che alzando le mani disse: “*Lālā*, dovrei schiaffeggiare tua madre?”

Bāla-kṛṣṇa non poteva tollerare anche solo l’idea e afferrò strettamente le mani di suo padre. In quel momento, *Bābā* percepì tutta l’angoscia nel cuore di *Yaśoda* e disse a *Kṛṣṇa*: “*Lālā*, e se tua madre dovesse ...” Si fermò e fece un cenno con la mano, intendendo ‘se dovesse morire, allora cosa farai?’

Non appena sentì questo, *Kṛṣṇa* gridò a gran voce: “*Maiya! Maiya! Maiya!*” Allungò le braccia in direzione della Sua madre maggiore (*Rohiṇī-maiyā*) e, di sua spontanea volontà, corse a sedersi sulle sue ginocchia.

Rohiṇī-maiyā tra le lacrime prese *Kṛṣṇa* che stava piangendo, e entrando nella camera interna della casa, lo mise sul grembo a *Yaśodā-maiyā*. *Yaśodā-maiyā* coprì *Kṛṣṇa* con il suo velo e cominciò a piangere come un uccello *kurarī*. Anche *Kṛṣṇa*, iniziò a versare fiumi di lacrime, e contemporaneamente tutte le *gopi* che si erano riunite nelle stanze adiacenti, piansero come del resto *Nanda Bābā* che stava nella sala riunioni. L’intera atmosfera era immersa nel *vātsalya-rasa*.

Śrīla Gurudeva ascoltando questa narrazione, iniziò a piangere. Un flusso incessante di lacrime scorreva dai suoi occhi e anche altre trasformazioni corporee (*aṣṭa-sāttvika bhāva*) si resero chiaramente manifeste. Ho visto tali straordinarie espressioni di emozioni spirituali solo una o due volte nella mia vita.

Servizio alla sampradāya.

Nel corso dell’anno 1956, *Śrīla Gurudeva* venne a *Mathura* per visitare la *Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha*. In quel periodo, i seguaci della *Nimbārka sampradāya* di *Vrindavana* pubblicarono un giornale su argomenti spirituali chiamato *Śrī Sudarśana*. In una edizione sollevarono dei dubbi su *Śrī Caitanya Mahāprabhu*, scrivendo che era un discepolo di *Keśava Kāsmīrī*. In altre parole affermarono insolentemente che i *Gauḍīya Vaiṣṇava ācārya* come *Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura* erano nella linea della *Nimbārka sampradāya*. Quando io (l’autore) mostrai questi argomenti a *Śrīla Gurudeva*, diventò molto contrariato e scrisse immediatamente un breve saggio per il *Śrī Bhāgavata-patrikā*. Il titolo era “*Śrī Nimbāditya e Nimbārka non sono la stessa persona.*”

L'essenza dell'articolo è il seguente:

“In nessun passo nelle Scritture c'è menzione di una *Nimbārka sampradāya*. I *Purānā* menzionano un *Vaiṣṇava ācārya* chiamato *Śrī Nimbāditya*, e i *Catuḥsana* (i quattro *Kumāra*) accettarono *Nimbāditya Ācārya* come una *sampradāya-ācārya* dell'era di *Kali*. Tuttavia, *Nimbārka Svāmī* è una persona completamente diversa. *Nimbāditya* era un discepolo di *Nāradaĵī* che storicamente è collocato tra la fine dello *Dvāpara-yuga* e l'inizio del *Kali-yuga*; ma *Nimbārka Ācārya* apparve molto più di recente. Grandi ed eminenti scrittori di libri autentici, come *Śrīla Jīva Gosvāmī*, hanno menzionato i nomi degli eminenti *ācārya* di tutte le altre *sampradāya*, ma non hanno menzionato il nome di *Nimbārka Ācārya* da nessuna parte.

“La *Nimbārka sampradāya* attualmente usa basarsi sul *Pārijāta-bhāṣya*, che non fu scritto da *Nimbāditya Ācārya*, ma piuttosto da due suoi discepoli *Śrīnivāsa Ācārya* e *Keśava Kaśmīrī*, che in seguito lo presentarono come se fosse stato scritto dal loro *guru*. I testi dei sei *Gosvāmi* menzionano i nomi di *ācārya* come *Śrī Rāmānuja*, *Śrī Madhva*, *Śrī Viṣṇusvāmī*, *Śrī Nimbāditya* e *Śrī Vallabha Ācārya*. Se un'autentica *Nimbārka sampradāya* fosse realmente esistita in quel momento, essi avrebbero sicuramente menzionato anche il nome di *Nimbārka Ācārya*. Nessuno degli altri *sampradāya ācārya*, come *Śrī Rāmānuja*, *Śrī Madhva* e *Śrī Viṣṇusvāmī*, fanno cenno al nome di *Nimbārka Ācārya* in nessun testo da essi scritto.”

Quando questo articolo fu pubblicato nel *Śrī Bhāgavata-patrikā*, gli editori del giornale *Sudarśana* annunciarono che si stavano preparando per perseguire penalmente queste calunnie, e *Śrīla Gurudeva* rispose loro con fermezza: “Dimostreremo che ogni singolo vocabolo che abbiamo scritto è basato su prove ed evidenze tratte dagli *śāstra*.” Quando il pubblico ministero sentì parlare dell'immensa conoscenza scritturale di *Śrīla Gurudeva* e della sua profonda personalità, tutti furono messi a tacere, sconsigliò vivamente il procedimento, e da quel giorno in poi non scrissero più altre sciocchezze.

In un'altra occasione, i seguaci dei *sahajīya* del Bengala scrissero articoli intrisi di ogni sorta di *apasiddhānta*, ovvero l'opera di travisare e falsificare conclusioni filosofiche *vediche*, nell'intento di arginare l'influenza della linea di *Śrīla Bhaktisiddhānta*. *Śrīla Gurudeva* li trattò in modo simile, come prima descritto usando parole taglienti. Il gruppo degli oppositori a onor del vero, tentarono una causa in tribunale contro *Śrīla Gurudeva* e altri devoti, tra cui il direttore del *Śrī Gauḍīya-patrikā*. Tuttavia, quando si trovarono di fronte a *Śrīla Gurudeva*, il quale espresse con travolgenti concetti pari ad un treno in corsa,

dovettero chinare la testa in segno di sconfitta. In tribunale lo implorarono di perdonarli e da allora in poi lo evitarono accuratamente. Per questi motivi, *om viṣṇupāda Śrī Śrīmad Bhakti Sāraṅga Gosvāmī Mahārāja*, che era il divino confratello di *Śrīla Gurudeva* e leader della comunità *Gauḍīya*, decorò *Śrīla Gurupāda-padma* col titolo: “*pāṣaṇḍa-gajaika-simha* - il leone che sconfigge gli elefanti rappresentati da offese.”

La distinzione tra le concezioni smārta e vaiṣṇava.

Nell’area *Māthābhāṅga* nel distretto *Kūchibihāra* del *Bengala* occidentale, viveva un *grhastha Vaiṣṇava* chiamato *Śrī Nitya-gaura dāsa Adhikārī*, che fu iniziato al *kṛṣṇa-mantra* da *jagad-guru Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja*. Un giorno, quando uno dei membri della sua famiglia morì, seguì la consona usanza *Vaiṣṇava (vaiṣṇava-sadācāra)*, trascurando le norme non-*Vaiṣṇava* degli *smārta* riguardo all’impurità. Egli continuò a leggere e ad insegnare la letteratura sulla *bhakti*, come la *Śrī Caitanya-caritāmṛta*, e recitare l’*harināma*. Dopo dodici giorni, invitò i *Vaiṣṇava* della *matha* a casa sua. In quell’occasione, seguendo le ingiunzioni dei *Vaiṣṇava-smṛti-sāstra*, *Hari-bhakti-vilāsa* e *Sat-kriyā-sāra-dīpikā*, offrì i resti dei cereali *prasāda* di *Viṣṇu* all’anima del parente defunto. Chiese anche ai *Vaiṣṇava* di eseguire il *vaiṣṇava-homa* per il bene trascendentale del defunto. Il *Mahā-prasāda* fu quindi distribuito a tutti i *Vaiṣṇava* riuniti.

Gli altri membri della sua comunità, che non erano *Vaiṣṇava*, sottolinearono in modo particolare l’esecuzione di *śrāddha*, una cerimonia a beneficio di un parente defunto, secondo le concezioni *smārta* di *Raghunandana* che prevale tra essi nel *Bengala*. Non soddisfatti della *Vaiṣṇava śrāddha* di *Nitya-gaura Prabhu*, boicottarono del tutto la cerimonia, ma *Nitya-gaura Prabhu* era così risoluto nel *vaiṣṇava-sadācāra* che trascurò le direttive del consiglio del villaggio. Gli abitanti del villaggio furono molto contrariati dalle sue scelte tanto che impedirono al barbiere, al lavandaio e ad altri, di andare a casa sua recidendo tutti i legami sociali con lui; proibirono persino di parlargli e di attingere acqua dallo stesso pozzo. *Nitya-gaura Prabhu* intimidito da questo comportamento parì a molestie, mandò una lettera a *Gurudeva* informandolo di come la comunità locale lo stesse a tal punto boicottando. A quel tempo, *Śrīla Gurudeva* era alla *Śrī Uddhāraṇa Gauḍīya Maṭha* a *Chunchurā*, e non appena ricevette la lettera, rispose immediatamente. L’essenza della sua risposta fu qui riportata.

Caro *Nitya-gaura*,

“Ho ricevuto la tua lettera in cui mi informi delle trasgressioni oltraggiose commesse dalla comunità *smārta*. Non c’è bisogno di aver la minima paura. La comunità del tuo villaggio è completamente caduta e non ha alcuna vera conoscenza di ciò che si definisce impuro (*asauca*). Non beneficiano del *sādhusaṅga*, perciò non hanno la benchè minima comprensione dell’appropriata etichetta indicata negli *śāstra*. Queste persone sono costantemente assortite in nient’altro che dalle cinque ‘m’: *madya*, *māṁsa*, *matsya*, *mudrā* e *maithuna* (vino, carne, pesce, denaro e sesso). Mangiano cibi abominevoli e non si curano nemmeno di cipolla, aglio e uova; bevono sempre tè e fumano tabacco e *gāñjā*.

Ciò delinea che sono persone di bassa classe immerse nei modi della passione e dell’ignoranza. Di questi tempi tali persone sono la maggioranza; ci sono solo pochissime persone sante stabilite nel comportamento corretto e nella conoscenza delle verità fondamentali. Le persone di bassa classe oggi sono la maggioranza poiché pensano che tenere un comportamento scorretto, sia più semplice e conveniente, e in nome di tale semplicità e convenienza commettono atrocità contro la minoranza che segue la morale. Ti porterò un semplice esempio per illustrare cosa intendo con questo.

“C’era un villaggio in cui tutti erano dipendenti dalla *gāñjā*. Non c’era nessuno, giovane, vecchio, uomo o donna che non la fumasse, con la sola eccezione di un giovane di una particolare famiglia. Questo ragazzo si era astenuto dalla *gāñjā* fin dalla tenera età e, non appena sentiva l’odore del fumo della *gāñjā*, fuggiva lontano da lì. Quando crebbe, sua madre e suo padre, i suoi parenti e membri della comunità hanno provato in vari modi a fargli fumare la *gāñjā*, ma lui non la volle mai. I suoi genitori e tutti gli abitanti del villaggio rimasero stupiti nel vedere la natura di questo ragazzo. Alla fine arrivarono alla conclusione che doveva essere afflitto da una terribile malattia, e chiamarono il medico del villaggio per prescrivergli delle cure mediche.

Questa è la deplorabile condizione dei villaggi ai nostri giorni. Non possono tollerare nessuno che compia il *Bhagavad-bhajana* e pratici comportamenti santi. Essi infliggono atrocità inumane a chi è santo, fino ad espellerli dal villaggio. Tali persone di bassa classe sono la maggioranza, ed è per questo che possono commettere vari tipi di offese dolose contro la minoranza morale.

Śrīla Gurudeva continuò:

Nitya-gaura, non ci sono persone ben educate e virtuose nel tuo villaggio? Se ci sono, mostra loro la mia lettera. Sono fermamente convinto che i modi della

passione e dell'ignoranza saranno sempre sconfitti. La vittoria appartiene sempre al bene, anche se sembra lenta a giungere. Le persone degradate possono sembrare forti all'inizio, ma alla fine sono sempre sconfitte. Nei tempi antichi ci insegna la storia che coloro che aderivano alle ideologie materialiste sono sempre state sconfitte nella lotta intercorsa tra gli esseri celesti e i demoni, come nella guerra tra *Rama* e *Rāvaṇa*, e nel conflitto tra i *Pāṇḍava* e i *Kaurava*. *Hiraṇyakaśipu* era immensamente potente ma non poteva sopportare il figlio di cinque anni *Prahlāda*, che era devoto, e *Bhagavān Nṛsimhadeva* lo annientò in un secondo. Canta sempre l'*harinama*; sii sempre puro; *Bhagavan Nṛsimhadeva ti proteggerà*.

“Dovresti sempre ricordare che i *Vaiṣṇava* e i devoti di *Bhagavān* sono immancabilmente puri. L'impurità non li tocca mai, nemmeno al momento della nascita e della morte. Che dire dei *Vaiṣṇava*, chiunque si rifugia nell'*Harinama* è sollevato dalle reazioni di tutte le attività peccaminose passate, presenti e future, anche se ha ucciso i propri genitori, commesso adulterio o perpetrato i peccati più gravi. È piuttosto chiaro nello *Srimad-Bhagavatam* che quando il grande peccatore *Ajāmila* pronunciò il nome *Nārāyaṇa* al momento della morte, per chiamare suo figlio, anche se si trattava di *nāmābhāsa* e non del *śuddha-nāma*, le sue reazioni peccaminose furono tutte dissolte semplicemente per l'influenza di questo *nāmābhāsa*. La morte si allontanò da lui, e in seguito, quando cantò il puro *harinama* grazie all'associazione di persone sante, raggiunse *Vaikuṅṭha* come ultima destinazione.

“Sei eternamente puro, perché ti sei rifugiato nell'*harināma* e segui sempre gli aspetti della *bhakti*, perciò non è necessario rispettare le regole della cosiddetta impurità dovuta alla morte di un parente. Chi non è iniziato al *viṣṇu-mantra* e non recita il nome di *Bhagavān* ha una esistenza impura e segue un percorso di impurità per tutta la vita. Chi persegue tale comportamento non ha il diritto di entrare nei templi di *Hari*.

“Il contenuto delle *smṛti*, definite *Aṣṭāvimśati-tattva* dello *smārta Raghunandana* è circoscritta solo al Bengala. In tutto il resto dell'India, la gente segue le *vaiṣṇava-smṛti* chiamate *Hari-bhakti-vilāsa* e *Sat-kriyā-sāra-dīpika*. Queste *vaiṣṇava-smṛti* sono diffuse in *Bihar*, *Orissa*, *Uttara Pradesh* e altrove da circa cinquecento anni, ed affondano radici in una cultura molto più antica. *Aṣṭāvimśati-tattva* è stata introdotta solo da duecentocinquanta anni.

“Ci sono molti difetti nelle *smṛti* di *Raghunandana*. Per esempio, nessuno, nemmeno quelli che sono nati in una famiglia di *brahmana*, possono ritenersi puri in ogni circostanza della loro vita. Secondo *Raghunandana*, quando

qualcuno nasce in una famiglia di *brahmana*, sette generazioni di antenati nelle dinastie della madre e del padre diventano intoccabili per dieci giorni, e lo stesso vale, sia per maschi sia per femmine, quando qualcuno muore. Ora, il numero di discendenti attuali e di antenati di sette generazioni sarà molto grande, e se una nascita o decesso si verifica in questa vasta popolazione, allora la completa dinastia diverrebbe intoccabile. Ciò significa che in un anno basta che si verificano appena trentasei nascite o morti, dato l'enorme numero di persone, l'intero anno di ciascuno sarà trascorso in condizioni impure. Secondo questa teoria, non possono mai essere puri in qualsiasi momento della loro vita e non ci sono mezzi con cui possono essere nuovamente purificati. Se grazie alla recitazione dei *mantra* al momento della cerimonia di *śraddha*, ci si purifica, allora come diventano impuri di nuovo? Un *brāhmaṇa* canta ogni giorno il *gāyātrī-mantra* alle tre giunzioni (*sandhya*) del giorno. Il *gāyātrī-mantra* non è in grado di purificarlo? Ovviamente, non hanno fiducia nella potenza del *mantra*. Le loro stravaganti concezioni sono tutte errate e contrarie agli *śāstra*.

“È necessario un ulteriore approfondimento sul soggetto degli *smārta-brāhmaṇa*. Colui che conosce gli *smṛti-śāstra* è chiamato *smārta*, come anche lo sono i suoi seguaci. Esistono due tipi di *smṛti-śāstra*: *laukika*, o mondani, e *pāramārthika*, trascendentali. Il soggetto principale stabilito dai *Veda*, *Upaniṣad* e *Purāṇa* è la *bhagavad-bhakti*, e gli *smṛti-śāstra* che descrivono le regole e i regolamenti della *bhagavad-bhakti*, sono chiamati *pāramārthika-smṛti*. Gli *smṛti-śāstra* che trascurano questo intento confidenziale dei *Veda* e invece enfatizzano le regole atte a mantenere robuste catene sociali, è ciò che si definisce *laukika smṛti-śāstra*.

“*Smṛti* è una identità convergente, ma ne esistono varie divisioni a causa delle differenze tra i saggi che sono inclini al servizio a *Bhagavān* e quelli che in qualche modo gli sono avversi. La condizione dei *brahmana* mondani cioè che seguono solo *laukika smṛti*, non è affatto perfetta. La nascita in un determinato lignaggio non è di per sé sufficiente, perché chi non svolge attività *brahminiche* e non ha qualità *brahminiche* è evidente che non è un *brāhmaṇa*, anche se per caso è nato in una dinastia di *brahmana*. La propria classe sociale che sia *brāhmaṇa*, non-*brāhmaṇa* o intoccabile, è determinata dalle proprie qualità e attività. Questo argomento è completamente chiarito da autorevoli *śāstra* come la *Gītā* e lo *Srimad-Bhagavatam*.

cātur-varṇyaṃ mayā sṛṣṭaṃ guṇa-karma vibhāgaśaḥ
Bhagavad-gītā (4.13)

“Il sistema dei *varṇa* è stato creato da Me in accordo ai modi della natura (*guṇa*) e alla propensione di specifiche attività (*karma*).”

yasya yal lakṣaṇaṁ proktaṁ puṁso varṇābhivyañjakam

Śrīmad-Bhāgavatam (7.11.35)

“Se uno manifesta i sintomi caratteristici di un *brāhmaṇa*, *kṣatriya*, *vaiśya* o *śūdra*, dev’essere accettato come appartenente di quel *varṇa*, indipendentemente dalla nascita.”

“Supponiamo ora che qualcuno compia una cerimonia di *śrāddha* ingaggiando un sacerdote che è nato in una dinastia di *brahmana* ma egli è contrario a *Bhagavān* e ha il carattere di un demone, allora anche quella cerimonia di *śrāddha* sarà caratterizzata da tale influenza. Può esserci qualche dubbio su questo? Eseguire la cerimonia *śrāddha* così caratterizzata non può portare alcun tipo di buon augurio e beneficio all’anima di una persona deceduta. Gli abitanti del villaggio atei e *laukika smārta-brāhmaṇa* contrari a *Hari*, possono seguire questa presunta osservanza di impurità. Tuttavia, le persone che sono iniziate al *viṣṇu-mantra* e che sono stabilite nel *vaiṣṇava-sadācāra* non la seguiranno mai. Tu, tua moglie e i tuoi figli siete stabiliti nel *vaiṣṇava-sadācāra* e iniziati al *viṣṇu-mantra*. Quindi sei sempre puro. Non dovresti mai associarti con persone cadute, altrimenti cadrai anche tu.

“Non approverò mai le dottrine devianti ed eretiche. La gente di quel villaggio che è priva di buona condotta, sono solo persone comuni, esse non sono il Signore Supremo. Dovresti rimanere sulla via della *bhakti* con fermezza risoluta e non avere alcuna paura. C’è un’altra questione che devi comprendere correttamente, è il significato della parola *śrāddha* o fede. La parola *śrāddha* può solo riferirsi a quelle attività che sono eseguite con fede sincera, lealtà e onore nei confronti di *Hari*, *Guru* e *Vaiṣṇava*.

“Secondo gli *smārta*, tutti diventano fantasmi nel senso di spirito nella prossima vita, anche coloro che si dedicano assiduamente alla religione (*dharmātmā*) e che si sono rifugiati nell’*harināma*. Sulla base di questa nozione, gli *smārta-brahmana* fanno sì che tutti debbano pronunciare tale *mantra*: “*ete pretatarpaṇa-kāle bhavanti iha* - che il fantasma si presenti e accetti questa cerimonia e offerta di cibo (*piṇḍa*).” Qui la credenza è che, nonostante la madre o il padre di qualcuno si siano impegnati nel *bhagavad-bhajana* per tutta la loro vita ed aver sempre aderito ad una pura condotta, non appena sono morti, diventano dei fantasmi. Poi, al tempo di *śrāddha* vengono offerti *piṇḍa* composti di carne, pesce, banane bruciate e riso e si afferma: “O *pitṛdeva*, sei diventato un fantasma. Possa tu accettare questo cibo-fantasma ed essere soddisfatto.”

“È forse questa l’espressione della fede di un figlio qualificato verso un padre qualificato? Questo è il motivo per cui i *Vaiṣṇava* hanno boicottato queste spettrali cerimonie *śrāddha*. Dovresti anche tu boicottare una società che accetta o che fa compiere questa *śrāddha* fantasma. Mostra la mia lettera ai membri della tua comunità e di loro che siamo pronti a discutere di questo argomento ovunque e in qualsiasi assemblea religiosa. Se vogliono discuterne, saremo sempre pronti a venire nel tuo villaggio per esaminare cosa veramente esprimono le Scritture.”

Una sottile distinzione tra le idee di Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura e Śrīla Sarasvatī Ṭhākura.

Dopo che *paramārādhyā Śrīla Gurudeva* accettò il *sannyāsa*, alla fine di ogni *Gaura-pūrṇimā*, andava immancabilmente a incontrare *pūjyapāda Śrīmad Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Mahārāja*, dal quale aveva ricevuto il *sannyāsa-veśa*. Quando andò alla *Śrī Caitanya Sārasvata Maṭha* nel 1952, portò con sé alcuni di noi residenti della *maṭha*. Tutti i *Vaiṣṇava* offrirono *daṇḍavat-praṇāma* l’un l’altro e iniziarono un incontro dove si discute di filosofia e prospettive di predicazione (*iṣṭagoṣṭhī*.)

I devoti partecipanti, oltre al nostro *gurupāda-padma*, includevano *Śrīmad Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Mahārāja*, *Śrīmad Bhakti Vicāra Yāyāvara Mahārāja*, *Śrīmad Bhakti Āloka Paramahansa Mahārāja*, *Śrīmad Bhakti Kamala Madhusūdana Mahārāja* e *Śrīmad Bhakti Vikāśa Hṛṣikeśa Mahārāja*. Erano presenti anche molti altri *sannyasi* e *brahmacari* qualificati.

In questo *iṣṭagoṣṭhī*, qualcuno gentilmente pose la domanda: “C’è una leggera differenza tra i commenti di *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura* e *Śrīla Sarasvatī Ṭhākura* sul quinto Verso dell’*Upadeśāmṛta* di *Śrīla Rūpa Gosvāmī*: “*kṛṣṇeti yasya giri taṁ manasādriyeta, dīkṣāsti cet praṇatibhiś ca bhajantam isam.*” In che modo è possibile riconciliare questa differenza?

Il venerabile *Śrīmad Bhakti Vicāra Yāyāvara Mahārāja* chiese: “Qual è la differenza tra i due commenti?” Il devoto chiarì la sua domanda. “*Srīla Bhaktivinoda Ṭhākura* commentando ha scritto che il *madhyama-adhikārī* che comprende correttamente la sua responsabilità nei confronti del *kaniṣṭha-adhikārī*, offrirà loro rispetto dal profondo del suo cuore. Può ascoltare il *kṛṣṇa-nāma* dalla loro bocca, a condizione che siano liberi dai difetti dell’associazione

dei *māyāvādī*, anche se tali *kaniṣṭha-adhikārī* sono scarsamente intelligenti e son privi di *sambandha-jñāna*. Se questi *kaniṣṭha-adhikārī* hanno ricevuto i *dīkṣā-mantra* da un *guru* autentico e sono impegnati nell'*hari-bhajana*, dopo aver ascoltato il *kṛṣṇa-nāma* dalla loro bocca, il *madhyama-adhikārī* li rispetterà offrendo *daṇḍavat-praṇāma*.

“Tuttavia, *Śrīla Sarasvatī Thākura* lo ha spiegato in modo sensibilmente diverso, sulla base delle parole ‘*dīkṣāsti cet*’, che ci indicano coloro che hanno accettato *dīkṣā*. Egli afferma: il *madhyama-adhikārī* che comprende correttamente la sua responsabilità nei confronti dei *kaniṣṭha-adhikārī* offrirà rispetto dal cuore verso chi canta il nome di *Kṛṣṇa*, a condizione che siano stati iniziati al *kṛṣṇa-mantra* da un *guru* autentico, perché hanno capito che *Kṛṣṇa* e il suo nome non sono diversi e hanno accettato il nome trascendente di *Kṛṣṇa* come l’unico *sādhana*.

Il *madhyama-adhikārī* mostrerà rispetto offrendo sia fisicamente, sia con la propria mente, i propri *daṇḍavat-praṇāma* a quei *Vaiṣṇava* iniziati che cantano continuamente il *kṛṣṇa-nāma* con grande affetto, che hanno raggiunto la propria *svarūpa* dal *nāma-bhajana*, e sono stabili sulla piattaforma *madhyama-adhikārī*. Sembra quindi che ci sia una certa differenza tra questi due commenti. Quale delle due spiegazioni dovremmo accettare? In alternativa, come possiamo conciliare l’apparente differenza? Come si possono armonizzare?”

Udendo ciò, tutti i *Vaiṣṇava* chiesero a *prapūjya-caraṇa Śrīmad Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Mahārāja* di risolvere l’apparentemente problematica. *Pūjyapāda Śrīdhara Mahārāja* divenne molto pensieroso e iniziò la sua risposta.

“Di solito, i commenti dei componenti della nostra *guru-varga* hanno sostanzialmente lo stesso significato. Tuttavia, la spiegazione di *Bhaktivinoda Thākura* è notevolmente supportata dagli *śāstra*. Secondo il Verso, ‘*no dīkṣāṁ na ca satkriyām*’ di *Śrīla Rūpa Gosvāmī, Padyāvalī* (29), il *kṛṣṇa-nāma* è così potente da conferire risultati fino al punto della liberazione, non appena tocca la lingua perfino dei mangiatori di cani e simili. Non attende nemmeno le attività pie, i riti preparatori e così via. Negli *śāstra* ci sono molte affermazioni a sostegno dell’effetto senza precedenti del *kṛṣṇa-nāma*:

(a) *yan nāmadheya śravanānukīrtanād ... śvādo 'pi sadyaḥ savanāya kalpate*

(b) *aho bata śvapaco 'a garīyān yad vartate jihvāgre nāma tubhyam*

(c) *yan nāma sakṛcchraṇāt pukkaśo 'pi vimucyate saṁsārāt*

(d) *sakṛd api parigītaṁ śraddhayā helayā vā bhṛguvara naramātram tārayet kṛṣṇa-nāma*

(e) *sāṅketyaṃ pārihāsyam ... haraṃ viduḥ*

(f) *yadābhāso 'pyudhan ... mahimānaṃ prabhavati* (Rūpa Gosvāmī - *Kṛṣṇa-nāma-stotram*)

(g) *mriyamāṇo harer nāma ... kim punaḥ śraddhayā gṛṇan*

(h) *patitaḥ skhalito bhajanaḥ ... pumān nārhati yātanām*

“Queste evidenze tratte dalle scritture supportano la conclusione che persino un mangiatore di cani, che non ha accettato *dīkṣa*, diventa puro semplicemente cantando l’*harināma*. Sia che abbia *śraddha* o no, *kṛṣṇa-nāma* lo libera dal ciclo infinito di nascite e morti anche se lo canta una sola volta. Che dire del canto, anche chi ascolta il *kṛṣṇa-nāma* è subito liberato dall’esistenza materiale.

Coloro che recitano il nome di *Bhagavān* mentre vanno o vengono, scivolando, cadendo, starnutando o in qualsiasi altro modo non dovranno soffrire le terribili pene insite nel susseguirsi di nascita e morte. Quindi, se qualcuno canta il *kṛṣṇa-nāma* ed è libero da qualità empie opposte alla *bhakti*, è certamente un appropriato comportamento *Vaiṣṇava*, onorarlo mentalmente sia esso iniziato o no.”

Quando *paramārādhyā Śrīla Gurudeva* ascoltò l’opinione di *pūjyapāda Śrīdhara Mahārāja*, disse con grande umiltà: “La spiegazione di *Śrīpāda Śrīdhara Mahārājjī* su questo commento di *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura* è in accordo con gli *śāstra* sotto tutti gli aspetti, ed è ricco di buone conclusioni. Non c’è dubbio al riguardo. Tuttavia, ho qualcosa da aggiungere su questo argomento. Innanzitutto delineamo il quadro: *jagad-guru Śrīla Prabhupāda* si è associato con *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura* fin dall’infanzia studiò la letteratura *Vaiṣṇava* come il *Bhakti-rasāmṛta-sindhu*, *Ujjvala-nīlamaṇi* e la *Śrī Caitanya-caritāmṛta* sotto la supervisione di *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura*, e ascoltò le sue spiegazioni al *Vedānta-sūtra* e *Śrīmad-Bhāgavatam*, perciò risulta chiaro che egli è immerso esclusivamente nel *bhaktivinoda-dhārā*, la corrente del pensiero di *Ṭhākura Bhaktivinoda*. Allo stesso tempo egli è un impareggiabile studioso, completamente esperto nei *Veda*, *Vedānta* e tutti gli *śāstra*.

È stato lui a farci conoscere il meraviglioso *Śrīman Mahāprabhu* e i Suoi associati, ed in particolare *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura*. Senza dubbio, i sentimenti del cuore di *Bhaktivinoda Ṭhākura* gli sono noti e ha certamente visto la traduzione di *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura* e il suo commento, *Pīyūṣavarsinī-vṛtti*, a questo Verso. Tuttavia, ci ha fatto dono di una spiegazione distinta nella sua traduzione e commento, definito ‘*Anuvṛtti*’, ed era sicuramente intenzionale. Perciò dobbiamo comprendere il commento di *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura*

attraverso quello di *Śrīla Prabhupāda*, e dovremmo dare risalto al commento di *Śrīla Prabhupāda*.

“Dopo questa premessa, il secondo punto è che *Śrīla Bhaktivinoda Thākura* ha determinato il *Vaiṣṇava sadācāra*, o condotta appropriata, in relazione alle glorie generali del *kṛṣṇa-nāma*. Tuttavia, il frutto del *śrī kṛṣṇa-nāma* che *Śrīman Mahāprabhu* ha praticato e propagato è l’obiettivo finale, il *prayojana*, vale a dire *kṛṣṇa-prema*. Ora, non possiamo progredire nemmeno un passo nella direzione di quell’obiettivo finale, a meno che non si canti il *kṛṣṇa-nāma* con *sambandha-jñāna*, un senso di relazione e liberi dalle *aparādha*. Nella *Śrī Caitanya-caritāmṛta (Ādi-līlā 8.24, 26, 29-30)* è stato affermato:

*'kṛṣṇa-nāma' kare aparādhera vicāra
kṛṣṇa balile aparādhīra nā haya vikāra*

“Bisogna considerare l’effetto delle offese mentre si canta il *mantra Hare Kṛṣṇa*. È a causa di queste offese che non si provano sentimenti estatici mentre si canta *Hare Kṛṣṇa*.”

*eka 'kṛṣṇa-nāme' kare sarva-pāpa nāśa
premera kāraṇa bhakti karena prakāśa*

“Il canto del nome di *Kṛṣṇa* dissolve immediatamente tutte le attività peccaminose e il puro servizio devozionale che è il fattore determinante di *prema*, si manifesta.”

*hena kṛṣṇa-nāma yadi laya bahu-bāra
tabu yadi prema nahe, nahe aśrudhāra
tabe jāni, aparādha tāhāte pracura
kṛṣṇa-nāma-bīja tāhe nā kare aṅkura*

“Se si canta ancora e ancora l’*harināma*, ma non appare l’amore estatico e le lacrime non appaiono dagli occhi, allora si può comprendere che a causa di molte offese il seme del santo nome di *Kṛṣṇa* non germoglia.”

“Tenendo presente la particolare considerazione menzionata in questi Versi, *Śrīla Prabhupāda* ha dato l’istruzione di onorare nella propria mente la persona che possiede *sambandha-jñāna*, cioè colui che ha ricevuto *dīkṣā*, che è libero dalle *aparādha*, comprende che *Kṛṣṇa* e il Suo nome non sono diversi, e congiuntamente comprende che *aprākṛta-nāma* è l’unico *sādhana* effettivo e benefico per l’entità vivente. Inoltre si impegna continuamente al servizio del *kṛṣṇa-nāma* e si sforza per raggiungere il fine ultimo, *kṛṣṇa-prema*.

È questo tipo di *nama* che Śrīman Mahāprabhu descrive: “*ānandāmbudhi-wardhanaṁ pratipadaṁ pūrnāmṛtāsvādanam e param vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam, nel suo Śrī Śikṣāṣṭaka* (verso 1).”

“Pūjyapāda Śrīdhara Mahārāja ha citato una parte del Verso, ‘*no dīkṣāṁ na ca sat-kriyām*’, dalla Śrī Caitanya-caritāmṛta (*Madhya-līlā* 15.110). Nell’*Anubhāṣya* di Śrīla Prabhupāda a questo Verso, egli stesso ha detto che regole come le *puraścaryā* (i principi regolatori prima dell’iniziazione) sono propedeutiche per raggiungere la perfezione nel cantare il proprio *mantra*. Ma per *śrī nāma mahā-mantra* non vi è alcuna considerazione dei regolamenti del *puraścaryā*, perché tutti i risultati del *puraścaryā* si ottengono automaticamente semplicemente pronunciando una volta il *kṛṣṇa-nāma*. Quindi, in virtù della perfezione di *sri mahā-mantra*, non vi è alcuna considerazione di *puraścaryā* o di altre attività pie.

“Tuttavia, in questo stesso Verso, l’ultima riga, ‘*mantra yaṁ rasanā-sprṅ eva phalati śrī-kṛṣṇa-nāmātmakah*’, ha un significato confidenziale: “Questo *mantra*, composto dai nomi di *Kṛṣṇa*, offre il suo risultato semplicemente toccando la lingua.” In particolare, ‘*rasanā-sprṅ*’ significa toccare quella lingua che è *sevonmukha*, ovvero di colui che è incline a offrire servizio. La lingua non può manifestare il *kṛṣṇa-nāma* in qualsiasi momento a meno che non sia *sevonmukha*. La presenza di varie *anartha* e *aparādha* impedisce al *śuddha-nāma* di sorgere sulla lingua di colui che è incline a godere della materia inerte, come affermato nel *Bhakti-rasāmṛta-sindhu* (1.2.232):

*ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ*

“Il nome, la forma, le qualità e i passatempi di Śrī Kṛṣṇa sono tutti puramente trascendentali. Non sono percepibili dai sensi materiali come gli occhi, le orecchie e la lingua. Śrī nāma, rūpa, guṇa e līlā si manifestano sulla lingua della *jīva* quando sorge nel suo cuore la tendenza a offrire amorevole servizio.”

“In tal modo, mentre il *sādhaka* si eleva gradualmente continuando a cantare il santo nome, ottiene la qualifica per servire *Kṛṣṇa*. Quindi realizza la natura trascendentale del *nāma*, *dhāma* e così via, e si stabilisce sulla piattaforma *madhyama-adhikāra*. Śrīla Rūpa Gosvāmī ha stabilito in questo Verso della *Upadeśāmṛta* che bisogna onorare tale *madhyama-adhikārī Vaiṣṇava* nel proprio cuore, e allo stesso tempo, con il proprio corpo, offrirgli *daṇḍavat-praṇāma*.”

Quando i *Vaiṣṇava* riuniti ascoltarono i pensieri di *Śrīla Gurudeva*, ricchi di *siddhānta* sostanziali, all'unanimità sostennero la sua opinione e lo applaudirono calorosamente.

Il carattere sovrumano di Śrīla Gurupāda-padma e la risoluta guru-niṣṭhā.

(Scritto da Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Mahārāja)

Mentre *paramārādhyatama Śrīla Keśava Gosvāmīpāda* commentava il Verso: ‘*vairāgya-yukta bhakti-rasa*’, spiegava che *vairāgya*, la rinuncia, è l’intensa sensazione di separazione da *Kṛṣṇa* che si fonda nel desiderio di compiacere i Suoi sensi (*kṛṣṇendriya prīti-vāñchā-maya vipralambha*). La conoscenza di *vairāgya* che si fonda nel desiderio di dare felicità a *Kṛṣṇa* (*kṛṣṇa-sukha-vāñchā-mayī vairāgya-vidyā*) è l’effettiva *vairāgya brahma-jñāna*, i cui tratti sono disprezzo, paura e mancanza di considerazione verso la *jñāna* empirica, la *sāyujya-mukti* e altre forme di liberazione.

Generalmente, i praticanti (*sādhaka jīve*) pensano che *vairāgya* significhi la rinuncia a ogni godimento per il piacere di *Kṛṣṇa*. Tuttavia, le personalità liberate, i *mukta puruṣa*, accettano solo la dedizione al *kṛṣṇa-sevā* come *vairāgya*. *Śrīla Dāsa Gosvāmī* ha sottolineato che ‘*vairāgya-yukta bhakti-rasa*’ è essenzialmente distacco, conoscenza e attività devozionali eseguite amorevolmente con senso di relazione nel servizio a *Kṛṣṇa*. La concezione *māyāvāda* esclude l’esistenza di passatempi trascendentali (*cid-vilāsa*), ma questa non può mai essere definita *vairāgya*.

La parola *vairāgya* è originariamente usata per descrivere una delle sei opulenze di *Bhagavān*. Questo *Bhagavān* è *Māyādhīśa*, il Signore di *māyā*. La *bhakti* non si può mai raggiungere con sforzi artificiali quali praticare la rinuncia con la meditazione solitaria (*nirjana-bhajana*). Le persone non inclini alla spiritualità pensano che *vairāgya* significhi rinunce materiali, ma gli *śāstra* ci rivelano che *vairāgya* è semplicemente lo stadio più alto di desiderio dei *kṛṣṇa-vilāsa*, i passatempi di *Kṛṣṇa*.

Prākṛta-sahajīya e coloro che rinunciano al godimento materiale, praticano la cosiddetta *vairāgya* per soddisfare, in ultima analisi, i loro desideri, ma questo è

semplicemente un *sadhana* temporaneo e ingannevole. Solo attraverso gli occhi della *bhakti* si può vedere o realizzare la rinuncia eternamente perfetta dei *mahātmā* che sono eternamente perfetti, il cui solo intento è dar piacere a Śrī Kṛṣṇa.

Il distacco e l'onniscienza sono naturalmente evidenti nella vita dei *mahāpuruṣa*, essi risiedendo nel cuore del *sādhaka* con la forma di Anima Suprema (*antaryāmī*), possono facilmente dire chi è attaccato a soddisfare i propri sensi nel nome del servizio a Śrī Hari, ed offrono anche opportunità favorevoli per il *sādhaka* di liberarsi dalle grinfie di questa ipocrisia. Inoltre, poichè molto affezionati ai *sevaka*, vedendo la loro tendenza al servizio, gli conferiscono l'entusiasmo di servire Hari, Guru e Vaiṣṇava.

“*Keśarīra sva-potānām anyeṣām ugra-vikramaḥ* - la leonessa mostra la sua prodezza verso il suo nemico ma è molto affezionata verso la sua progenie.” (Questo verso è stato composto da Śrīdhara Svāmī nel suo commento allo Śrīmad-Bhāgavatam 7.9.1)

Allo stesso modo per gli ipocriti atei, Śrīla Gurupāda-padma era la personificazione diretta del tempo (*Yama*), colui che è incaricato di infliggere la punizione, ma era pieno di puro affetto parentale per i suoi discepoli e per coloro che si erano rifugiati in lui. Li purificava dai loro innumerevoli errori, dandogli la possibilità di fare *sevā* e coinvolgendoli nell'*hari-bhajana*. Se qualcuno veniva alla sua *maṭha* o nelle missioni per fare l'*hari-bhajana*, gli forniva il rifugio e l'opportunità d'oro di eseguire l'*hari-bhajana*, anche se erano vecchi, malati o privi di qualifiche materiali.

Questo è indubbiamente un ideale da ammirare e un brillante esempio della sua completa sottomissione a Kṛṣṇa, della sua misericordia e magnanimità, della sua natura compassionevole della qualità di voler aiutare tutti, e del suo dolore nel vedere le sofferenze altrui.

I seguaci della comune moralità dicono: “*satyaṁ bruyāt priyaṁ bruyāt, mā bruyāt satyam apriyam* - si devono pronunciare parole vere e gradevoli, ma se la verità è sgradevole, non va mai espressa.” Tuttavia, Gurupāda-padma annunciava sempre ad alta voce che è giusto dire la verità anche se sgradevole. Se non diciamo la verità, molti dei segreti degli *śāstra* non saranno rivelati e trasmessi agli esseri di questo mondo. *Sādhu*, *guru* e *Vaiṣṇava* offrono il vero benessere alle persone del mondo, e anche se le loro parole commoventi non sono materialmente piacevoli, sono comunque la fonte della più completa prosperità.

In questo contesto, *paramārādhyā Śrīla Gurudeva* ha scritto: “Oggi giorno si nota la pubblicazione di molte riviste religiose che stanno gradualmente scostandosi dalle regole e norme stabilite e predicate da *Acārya kesarī jagad-guru Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Prabhupāda*, causa del desiderio di guadagno, nome e fama.

Dovremmo sempre ricordare l’insegnamento della *Śrī Caitanya-caritāmṛta*: “Il *dharma* non può essere protetto a meno che non si sia distaccati. Si deve stabilire un esempio ideale per il mondo intero, abbracciando anche le avversità più difficili e mantenendo il completo distacco.” Le parole acute e le critiche pronunciate da *sadhu*, *guru* e *Vaiṣṇava* determinano la buona fortuna e rimuovono le difficoltà e gli ostacoli relativi al *bhajana*. La loro moralità frutto del distacco, insieme alle parole che disciplinano e alle spiacevoli verità che amministrano, hanno la stessa funzione di quando si pronunciano i *mantra* medicinali, e il risultato è che si ottiene il gusto per cantare lo *sri nama*.

Śrīla Guru Mahārāja ha mostrato amore e simpatia incomparabili verso i suoi confratelli. A volte, se un confratello pur non chiedendogli nulla direttamente, semplicemente si rivolgeva affettuosamente a lui come *Vinoda Dā* o *Keśava Mahārāja*, egli capiva all’istante la loro situazione e li aiutava più che poteva, finanziariamente e in tanti altri modi, ma non si è mai aspettato un aiuto finanziario per se stesso. In questo modo generosamente e altruisticamente ha dato migliaia di rupie per aiutare gli altri, seguendo senza dubbio l’affetto paterno per i suoi confratelli.

Tutti i tipi di persone arrivavano in gran numero per avere il suo *darśana*: studiosi, persone che erano orgogliose della loro cosiddetta devozione, persone ignoranti, persone qualificate, bambini, giovani uomini e anziani. Tutti dimenticavano i propri desideri e domande quando ascoltavano la sua voce grave e autoritaria e vedevano la sua figura mite e pacifica e il suo viso di loto che sorrideva dolcemente. Anche se regolarmente sconfiggeva i logici *māyāvādī*, proteggeva sempre la loro dignità.

Molte persone che avevano motivi egoistici, venivano e ascoltavano vari tipi di consigli, ma non potevano accettare la potenza di questo *ekāntika sādhu* e *mahāpuruṣa* che era così devoto a *Kṛṣṇa*. Come può la gente comune comprendere veramente il comportamento trascendentale delle grandi anime eternamente perfette? Le persone ordinarie non capiscono e non possono comprendere la loro misericordia o il loro inganno. L’opinione di *Śrī Gurudeva* era: “Nessuno in questo mondo è oggetto del mio attaccamento (*anurāga*) o

indifferenza (*virāga*). Tutti sono mezzi per servire il *guru* e *Kṛṣṇa*.” Questo è il punto di vista trascendentale dei *mahā-bhāgavata*.

È già stato detto che il punto di vista di *Śrīla Guru Mahārāja* e la sua specialità unica brillano evidenti in ogni impegno e singola azione che intraprendeva. Egli volle raffigurare la persona simile a un leone che distrugge l’elefante delle offese (*pāṣaṇḍa-gajaika-simha*) sul muro del *Narahari Torāṇa*, l’arco d’ingresso della *Śrī Devānanda Gauḍīya Maṭha*, il principale centro di predicazione della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti* a *Navadvīpa*. Come *Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura* ha glorificato *Murāri Bhagavān Śrī Caitanya-candra* utilizzando i termini ‘*pāṣaṇḍa-gajaika-simha*’, anche l’intimo confratello di *Śrīla Gurudeva*, *Śrīla Bhakti Sāraṅga Gosvāmī Mahārāja*, lo decorò con tale nome, perché sembrava tenesse sempre una spada pronta in mano per sconfiggere i *māyāvādī* e coloro che si oppongono alla *śuddha-bhakti*.

Sapendo che queste persone arrecavano molti danni all’umanità, fece un voto solenne per sradicare da questo mondo l’*advaitavāda* di *Śrī Śaṅkara*, ossia la filosofia *māyāvāda*. Ha chiaramente espresso questa determinazione nelle sue lettere, saggi, articoli, commenti, spiegazioni, dichiarazioni, conferenze e così via. *Parama-pūjyapāda Śrīla Bhakti Sāraṅga Gosvāmī Mahārāja* diceva a *Śrīla Gurupāda-padma*: “Quando ti vedo, appare nella mia mente il ricordo di *Śrīla Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda*. La persona che incontrandola fa venire alla mente la memoria di *Śrīla Gurudeva*, è *guru-svarūpa*, la personificazione del *guru*, ed è il più grande di tutti i *mahā-bhāgavata*.”

Si dice: “Tutte le qualità di *Kṛṣṇa* si manifestano nei Suoi devoti.” *Śrīla Ācāryadeva* non aveva la laurea in legge o in ingegneria, ma forniva consulenza legale ad avvocati, e dava anche consigli agli ingegneri. Molti esperti ingegneri rimasero stupiti nell’apprendere che le cupole della *matha* contrassegnate dal *tilaka*, erano state progettate secondo le istruzioni e il disegno di *Śrīla Guru Mahārāja*. *Jagad-guru Śrīla Sarasvatī Ṭhākura* aveva detto: “È essenziale proteggere il *sevā* di *Śrīmatī Rādhārāṇī* per proteggere la *sampradāya*.”

Con questo intendeva dire che quando è necessario bisogna anche far cause legali per salvaguardare le *matha* e templi dalle azioni dei materialisti e dei malvagi. *Śrīla Gurupāda-padma* seguì le istruzioni del suo *ārādhya-deva Śrīla Prabhupāda* e accettò la responsabilità di proteggere la missione anche con mezzi legali. Persino *Prabhupāda* era stupito dal suo sorprendente talento e dal suo potere di memoria. Una volta, nel corso di un’accesa discussione con alcuni avvocati, il confratello di *Śrīla Guru Maharaja*, *Śrīla Mādhava Mahārāja*, gli chiese: “Quando hai studiato legge?”

Vedo che nelle problematiche discussioni, persino gli avvocati sono obbligati ad accettare le tue parole!”

Śrīla Guru Mahārāja ha dato un contributo ineguagliabile nella composizione della letteratura *Vaiṣṇava* e nel rivelare significati sempre nuovi e profondi dei principi della *bhakti*. La specialità dei suoi scritti, sono come un flusso ininterrotto di significati interiori all'interno delle principali verità conclusive (*tattva-siddhānta*). Allo stesso tempo, mantenne sempre un elevato punto di vista senza compiacere le diffuse concezioni generiche.

“Proteggere la *sampradāya* è il servizio più importante a *Srīman Mahāprabhu*”, e solo dopo aver attentamente considerato ciò prese la sua penna più potente. Il suo obiettivo principale era quello di stabilire i *tattva-siddhānta* direttamente e indirettamente attraverso dei dibattiti, e nel farlo ha esibito una notevole creatività trascendentale. Il suo genio sempre fresco e trascendentale è stato illuminatamente espresso nelle sue canzoni quali *Śrīla Prabhupāda āratī*, *Śrī Tulasī-āratī* e *Maṅgala-āratī*. Sullo stile della *Gīta-govinda* del poeta trascendentale *Śrī Jayadeva*, *Śrīla Guru Mahārāja* elaborò un'introduzione ai supremi e ineguagliabili, dolci passatempi spirituali dell'eternamente giovane coppia Divina di *Vraja* nella sua canzone *Maṅgala-āratī*.

A volte arrivava un ospite inaspettato mentre *Śrīla Gurupāda-padma* stava dettando un articolo per il *Śrī Patrikā*. In quel momento, avrebbe conversato con l'ospite, senza mostrare la minima indifferenza nei suoi confronti, e allo stesso tempo manteneva la concentrazione completa sulla sua presentazione dell'argomento principale dell'articolo. Non c'è dubbio che questa era anche una delle sue caratteristiche uniche e sovrumane.

Fu la ferma ed esclusiva fede che *Ācāryadeva* aveva nei confronti del proprio *śrī guru mahārāja* che stabilì più chiaramente la sua posizione superiore tra i discepoli e i seguaci di *Śrīla Prabhupāda*. *Śrīla Gurupāda-padma* diede buoni consigli ai suoi confratelli su questioni legali e ogni altro tipo di preoccupazioni. In tal modo, ha rivelato la sua disposizione generosa e morale. La comunità *Sārasvata Gauḍīya* lo ha accettato come avvocato e anche come esperto dotto di management e politica. Questo perché, quando sorgevano domande complesse riguardanti la conoscenza spirituale e la pseudo-logica, egli dava esaudienti risposte sempre in accordo con le conclusioni degli *śāstra*.

Śrīla Ācāryadeva è stato un modello ideale per quello che riguarda i giorni di digiuno. Nelle occasioni di *Śrī Janmāṣṭamī*, *Śrī Ekādaśī*, *Śrī Gaura-jayantī*, *Śrī Rāma-navamī*, *Śrī Nṛsiṃha-caturdaśī*, *Śrī Advaita-saptamī*, *Śrī Nityānanda-*

trayodaśī e altri giorni di digiuno, respinse fermamente il digiuno nei giorni che astrologicamente coincidevano con il giorno precedente non del tutto trascorso. Ha dato la massima protezione all'osservanza di *Cāturmāsya* e *ūrjā-vrata* (*kārtika-vrata*) presso la *Śrī Vedānta Samiti*, seguendo le regole praticate e predicate da *Śrīla Sarasvatī Prabhupāda*, *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura* e *Śrīman Mahāprabhu*. Non ha mai favorito la riluttanza a seguire il voto di *Cāturmāsya* o il lassismo nell'onorare l'*ūrjā-vrata*.

Śrīla Gurudeva in particolare manifestò la sua *guru-niṣṭhā* durante una discussione sul *tattva-siddhānta* con il supremamente adorabile *yatirāja Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja*. In quell'occasione, disse: “Non conosco o riconosco il percorso dei precedenti *Gosvāmī*. Accetto semplicemente la linea di pensiero di *jagad-guru Śrīla Prabhupāda* come la verità infallibile, e cercherò di conoscere e comprendere i precedenti *Gosvāmī* attraverso la visione di *Śrīla Prabhupāda*. Prima accetterò l'eccellenza delle sue spiegazioni e commenti. “*Ācāryera mata jeī, seī mata sāra / anya āra jata mata jāuka chārakhāra* – l'opinione di *ācārya* è la più importante; ogni altra opinione dev'essere respinta. Questa è la mia concezione.” La sua incrollabile fede verso il suo *Śrīla Prabhupāda* non aveva eguali.

Śrīla Gurupāda-padma, il più caro associato di *Śrī Gaurasundara*, ha scritto *Māyāvāda kī Jīvanī* per l'eterno beneficio delle anime condizionate. Dopo aver confutato i materialisti, gli *yogi* devianti e altre persone che seguono dottrine errate, mostrò loro la via della vera conoscenza spirituale e il massimo beneficio spirituale. Come un ideale *tridaṇḍi gosvāmī*, voleva conferire il vero auspicio anche agli ipocriti antagonisti. Molte volte abbiamo assistito alla sua impavidità e fermezza nel proteggere la verità. Non ha mai sostenuto neppure una volta chi diceva che lo spirito e la materia non sono diversi.

Per mettere in luce la tendenza di godere e la mentalità egoistica dei *prākṛta-sahajiyā*, pubblicò il *Sahajiyā-dalana*, basato su una raccolta di articoli scritti da *Śrīla Prabhupāda* e *Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura*. Dimostrò il modo di vivere ideale e impeccabile predicando i principi di questo testo e dedicandosi egli stesso ai puri principi di comportamento *Vaiṣṇava*.

Śrīla Ācāryadeva istituì dispensari spirituali e anche un collegio del *Vedānta*. Il governo centrale e varie missioni stavano introducendo iniziative per cercare di alleviare le sofferenze temporanee del corpo e della mente, nel nome del servizio alla società. Lo scopo di *Śrīla Gurudeva* era dimostrare che questi sforzi erano praticamente inutili se non coadiuvati dalla conoscenza spirituale. Era più forte di un fulmine nel respingere la cattiva associazione, e più tenero di un fiore di

loto di fronte agli sforzi favorevoli a coltivare la *bhakti*. Non ha mai sostenuto i principi *karma-kāṇḍīya* della società materialista *smārta*, che seguono semplicemente usanze e principi rituali.

Come prima spiegato a proposito dei giorni impuri, *Śrīla Gurupāda-padma* invece diede istruzioni purissime nel seguire i voti come il *śrī puruṣottama-vrata*, impegnandosi solo nel *śrī nāma-bhajana*, la cadenza bisestile del mese di *puruṣottama* che è tra l'altro considerata impura dagli *smarta* e non auspiciosa per le attività religiose. Trascorse la sua vita come un'anima arresa che non aveva possedimenti e dipendeva completamente dalla volontà di *Kṛṣṇa*. Il suo atteggiamento era sempre: “Possa il desiderio di *Bhagavan* essere adempiuto” e “Per volontà di *Bhagavan*, niente è impossibile.”

Tutti i suoi discepoli erano stupiti nel constatare tale purezza e tutti erano attratti dal suo affetto verso ogni essere vivente; il suo comportamento semplice e compassionevole verso chiunque, giovani e vecchi, persino verso gli uccelli come piccioni e passeri per non parlare dell'attrazione suscitata dal suo amore e affetto (*mamata*) e dalla sua pratica di non violenza.

I sentimenti interiori semplici, dolci e profondi di *Śrīla Gurupāda-padma* non erano mai turbati, anche se con forza, confutava le credenze degradate, subdole e ingannevoli di coloro che considerano l'essere vivente il *brahman*; di coloro che rispettano tutti i tipi di *deva* (*pāñcamīśālī*); adoratori delle cinque divinità *Sūrya*, *Gaṇeśa*, *Durgā*, *Śiva* e *Viṣṇu* (*pañcopāsaka*); di persone che credono che ci siano molti Dio (*bahu-īśvara-vādī*); i seguaci del vuoto (*śūnya-vādī*); dei panteisti impersonalisti (*nirviśeṣa brahmavādī*) e altri.

Non ha mai favorito la pigrizia in nome del *bhajana* solitario. Al contrario, insegnò a tutti di coltivare la *kṛṣṇa-bhakti* in associazione dei *sādhu*, con corpo, mente e parole. Ha dimostrato con il suo esempio eccelso che si raggiunge la perfezione e l'assorbimento in *kṛṣṇa-prema* solo con *śrī harināma*. Ai suoi discepoli, ha dato prova con il suo perfetto esempio che si può vincere la fame, la sete e le tendenze indesiderabili dei sensi eseguendo giorno e notte il *kīrtana* del *mantra Hare Kṛṣṇa*, composto da sedici nomi.

Śrīla Kavirāja Gosvāmī disse: “Io sono più basso di un verme nelle feci” e *Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura* invece utilizzò questa espressione: “Io batterò con un verghetto persone avverse ad *Hari*, *Guru* e *Vaiṣṇava*”, ma il significato di queste due affermazioni è uno e lo stesso. Bisogna capire lo spirito di reale umiltà nelle loro parole, il tentativo di ravvedere perché è benefico per il vero sé. L'istruzione spirituale in queste affermazioni è di cantare il *kṛṣṇa-nāma* dopo essere stati

iniziati nel *dharmā* dell'offrire rispetto a tutti, senza aspettarsi alcun onore in cambio. Gli esaltanti e profondi sentimenti del *bhajana* di Śrīla Gurudeva sia riguardo al soggetto della sua adorazione, sia al metodo di adorazione (*upāśya-tattva*) lo immortalarono sia come *bhajanānandī* che come *goṣṭhānandī*.

La misericordia che testimoniò nell'agire per liberare le *jīve* dal loro fardello di *anartha*, era incondizionata. Le porte dei suoi Templi e *Matha* erano sempre aperte a beneficio delle persone che cercavano di eseguire l'*hari-bhajana*. Egli si adoperava per servire i suoi amici *Vaiṣṇava* senza nessun limite e tale servizio li soddisfaceva a tutti gli effetti. La migliore introduzione al suo carattere divino è esposta nei libri che ha scritto per annientare la teoria *māyāvāda*; nelle sue poesie, articoli filosofici e così via; e nelle profonde lezioni basate sul *tattva-siddhānta* che discusse in varie assemblee. Rimase sempre immerso nel piacere di servire Śrī Śrī Gaura-Rādhā-Vinoda-bihārījī.

Rifugiatosi nelle istruzioni di Śrīla Sarasvatī Prabhupāda, era eternamente stabilito nella concezione di Śrī Bhaktivinoda Thākura, e amava sempre i concetti predicati da Śrī Rūpa e Raghunātha. Cercava sempre di ispirare i suoi discepoli nell'*hari-kathā* e *hari-kīrtana* e, li istruiva a evitare le conversazioni mondane, o 'l'impulso della parola' menzionato nella *Upadeśāmṛta*.

Nessuno poteva regalare a Śrīla Gurupāda-padma alcuna prelibatezza o vestiti, non importava quanto accuratamente provassero. Non accettò mai donazioni o proprietà dai suoi seguaci vedovi, e non permise neanche ai suoi discepoli di accettare tale carità. Viceversa non si tratteneva quasi mai dal donare la misericordia anche quando non era richiesta.

Per ispirare entusiasmo nel servire *guru* e *Vaiṣṇava*, a volte accettava cose ordinarie della gente. Era preoccupato per la condizione delle persone che erano attaccate alle loro famiglie, e avvertiva sempre i suoi discepoli rinunciati descrivendo i *prākṛta-sahajīya* come *ghara-pāgāla*, follemente attaccati alla casa, e *grhī-bāulā*, che vivono a casa ma fanno mostra esterna di rinuncia. Era solito citare un'affermazione dalla Śrī Caitanya-caritāmṛta (*Antyalīlā* 6.278):

*viṣayāra anna khāile malina haya mana
malina mana haile, nahe kṛṣṇera smarāṇa*

“Se uno mangia cibo offerto dai materialisti, la mente si contamina, e quando la mente è in questo stato non si può ricordare *Kṛṣṇa*.”

Seguendo questo principio, ha severamente vietato qualsiasi scambio o contatto con le *sampradāya* di quelli che utilizzano a proprio vantaggio la filosofia e il *guru* (*guru-bhogī*) e di coloro che abbandonano il *guru* (*guru-tyāgī*). Con il suo

esempio ha insegnato ai suoi discepoli a praticare la rinuncia al godimento per il piacere di *Kṛṣṇa*. Durante *śrī ūrjā-vrata*, *śrī puruṣottama-vrata* e altri simili eventi, istruì i suoi discepoli a praticare la rinuncia dormendo per terra e mangiando come le mucche (cioè senza usare le mani). Riguardo all'accettazione di ciò che è favorevole al servizio, istruì i devoti che andavano per collettare (*bhikṣa*) a comprendere correttamente il verso di *Bhaktivinoda Ṭhākura*: “*tomāra sevāya duḥkha haya jata, se o ta 'parama sukha* - i problemi incontrati nel servizio saranno causa di grande felicità.”

Disse loro che non dovevano cercare di vivere una vita confortevole, ma di tollerare le difficoltà per il servizio di *Śrī Hari*, *Guru* e *Vaiṣṇava*. Alcune persone che vivevano nella *maṭha* avevano un saldo bancario abbastanza grande da mantenersi per il resto della loro vita. Definì quei cosiddetti discepoli degli ipocriti travestiti da *Vaiṣṇava*, goditori dei sensi privi di fede in *Bhagavan* e atei.

Śrīla Gurupāda-padma era il *guru* ideale ed era esperto nella *kṛṣṇa-tattva*. Egli proibiva ai seguaci ancora afflitti da molte *anartha* di meditare sugli *aṣṭa-kālīya-līlā* e di immaginare la propria forma spirituale (*siddha-deha*). In particolare attirò l'attenzione di tutti citando le parole istruttive di *jagad-guru Śrīla Prabhupāda*: “*Smaraṇa* avverrà con l'influenza del *kīrtana*, e quindi sarà possibile eseguire il *bhajana* solitario.” Sottolineò che l'imitazione impropria di *śrī guru* e *Vaiṣṇava* non è servizio o adorazione, ma piuttosto ipocrisia. Chiese ai suoi discepoli di scrivere il seguente verso di *Bhaktivinoda Ṭhākura* sulla porta principale della scuola *Śrī Gauḍīya Vedānta Catuspāthī*:

jaḍa-vidyā jata, māyāra vaibhava,
tomāra bhajane bādhā
moha janamiyā, anitya saṁsāre,
jīvake karaye gādhā

“La conoscenza di questo mondo materiale è la conoscenza nata dalla Tua energia illusoria (*māyā*). Crea ostacoli nel servizio di devozione e fa diventare l'eterno essere vivente un asino, aumentando la sua infatuazione per questo mondo temporaneo.”

In altre parole, l'obiettivo dello studiare gli *śāstra*, la grammatica e così via non è quello di raccogliere denaro, belle donne e prestigio. “Tutti rispetteranno quella conoscenza che, quando discussa, fa sì che si manifesti nel cuore *kṛṣṇa-rati*. Devi sinceramente abbandonare qualunque conoscenza causi ostacoli alla *bhakti*. *Sarasvatī*, la dea della conoscenza, è cara a *Kṛṣṇa*, e la *kṛṣṇa-bhakti* risiede nel suo cuore. La conoscenza della devozione è la ricchezza di *Bhaktivinoda*.” A

Śrīla Gurudeva è sempre piaciuto spiegare tali dichiarazioni e sentimenti espressi da *Bhaktivinoda Thākura*.

Śrīla Gurupāda-padma non ha mai tollerato gli imitatori della *bhakti*, o le persone duplici che fingevano di offrire servizio. Una volta stabilì una *Maṭha* donatagli da uno dei suoi discepoli *grastha*, ma in seguito tale discepolo cercò di far diventare *guru* e *Vaiṣṇava* i suoi servitori, così *Śrīla Gurudeva* richiamò i residenti della *Matha* e mostrò indifferenza nei confronti del suo cosiddetto discepolo.

Fu severo nell'istruire i suoi servitori personali o i cosiddetti discepoli ad abbandonare la duplicità. Stava attento a proteggere l'onore dei servitori anziani del *guru* in modo che potessero cooperare e vivere insieme in buone relazioni. Condannava il comportamento delle persone che fingevano di mantenere la propria vita elemosinando (*madhukarī*) a *Vraja-maṇḍala* o in altri luoghi santi. Ci ricordava che le persone attaccate alla gratificazione dei sensi dovranno accettare la nascita a *Vraja* come scimmie, tartarughe e altre specie inferiori. Diceva che nessuno è qualificato a chiedere il *nirguṇa-madhukarī* fino a quando il cuore non si è liberato dalle qualità materiali.

In un'occasione, un confratello di *Śrīla Guru Mahārāja* scrisse nella sua rivista: "Quelli che vivono fuori da *Māyāpura* o che sono lontani da lì sono privati del servizio a *Śrīla Prabhupāda*." *Śrīla Ācāryadeva* si oppose a questa affermazione e disse con voce profonda: "Sono i *guru-bhogi* o *guru-tyāgī* a trovarsi a milioni di miglia di distanza da *Prabhupāda*. Tali persone possono apparentemente aver vissuto a *Māyāpura* per dieci o dodici anni, ma in realtà hanno abbandonato *Māyāpura* e vissuto nel regno di *Kali* per tutto il tempo.

Esteriormente fingevano di servire *Śrīla Prabhupāda* e *Śrī Dhāma*, ma in realtà non li servivano affatto. *Śrī Gurupāda-padma*, che non è diverso da *Nityānanda Prabhu*, inganna sempre le persone che sono duplici al riguardo della ricchezza. Tuttavia, quei servitori che sono fissi nel *guru-sevā* e le cui vite sono arrese al *guru*, possono sempre rimanere assorti nel servizio dei desideri più intimi di *Śrī Gurudeva*, indipendentemente da dove si trovino.

"*Śrīla Gurupāda-padma* provò dal profondo del suo cuore a servire qualsiasi persona avesse un legame con *Śrīla Prabhupāda*. Sotto questo aspetto era equanime verso tutti, indipendentemente dal fatto che fossero residenti rinuncianti della *Matha*, dei *grhasta* o gente comune che si era avvicinata a lui. Questa è la speciale qualità trascendentale di un discepolo che ha offerto la sua *ātmā*, il suo vero sé, a *Śrī Gurudeva*."

Śrī Gurupāda-padma era solito tenere con se' cinque o dieci rupie nella borsa, e ciò lo notammo molte volte. Questo causò dubbi sul suo distacco dai soldi, e alla domanda su quale fosse la ragione, rispondeva con le parole di *Śrīla Prabhupāda*: “*Āsakti-rahit sambandha-sahit viṣaya-samūha sakali mādhaba* - dobbiamo essere distaccati dalle cose materiali e allo stesso tempo vederle in relazione a *Mādhava*, perchè ogni cosa è destinata al Suo piacere.” In altre parole, quei soldi sarebbero stati usati per servire *Śrīman Mahāprabhu*. Con questo comportamento trascendentale si otterrà la felicità del servizio amorevole basato sul desiderio di soddisfare i sensi di *Kṛṣṇa*.

Chi cerca di imitare il carattere divino di *Śrīla Gurupāda-padma* cadrà inevitabilmente dal *bhajana*. Tuttavia, accettare le istruzioni che egli concede con amore a beneficio dell'anima, porterà prosperità. Diceva che il *guru* è infelice nel constatare le miserie altrui, ma aggiungeva che anche se il cuore di *Sri Guru* è sofferente quando vede persone duplici, ciò non porterà buon auspicio ad esse.

Un giorno *Śrīla Gurudeva* vedendo un devoto che stava studiando i commentari sulla *rāsa-līlā*, *bhramara-gīta*, ecc., disse: “La qualifica per ascoltare argomenti come la *rāsa-līlā* verrà quando *śrī nāma-kīrtana* ha liberato il cuore dalle *anartha*, e la pura virtù trascendentale vi appare (*śuddha-sattva*). Altrimenti, i passatempo ultraterreni di *Śrī Śrī Rādhā-Govinda* sembreranno le attività di due ragazzi comuni e origineranno false idee. La concezione del *rasa* è possibile solo nello stato di perfezione al raggiungimento della *siddha-deha*. È impossibile percepire lo *śṛṅgāra-rasa* nel corpo materiale. Solo chi è libero dagli impulsi più bassi e ha raggiunto lo stadio di *bhāva* è qualificato a parlare del dolce amore trascendente (*sambhoga-rasa*).”

In realtà per comprendere *śrī guru* e i *vaiṣṇava*, è essenziale ricevere la misericordia e l'ispirazione di *Bhagavān*. Talvolta i *Vaiṣṇava* onorano formalmente una persona non pia per liberarsi dalla sua cattiva associazione. Inoltre, a volte nascondono avvedutamente la loro vera forma (*svarūpa*), per non attrarre l'attenzione di persone mondane e sensuali (*jana-saṅga*). A volte sembrano accettare discepoli dando l'impressione di agire come se accettassero il servizio e il consiglio dei loro discepoli. Tuttavia, in tutti i casi proteggono la loro dipendenza e indipendenza. Questa è la specificità del loro inconcepibile carattere divino.

Śrīla Ācāryadeva ha sempre condotto la sua vita in modo tale da proteggere il più profondo desiderio di *Śrīla Prabhupāda*. S'impegnava costantemente nello stabilire il *daiva-varnāśrama-dharma*, esponendo le conclusioni della *bhakti* che

egli stesso praticava pienamente, promuovendo eventi quali lo *Śrī Dhāma parikramā*, aprendo tipografie per poter pubblicare più facilmente la letteratura sulla *bhakti*, predicando lo *śrī nāma-haṭṭa* e molti altri servizi simili.

Alcuni mesi prima che *Śrīla Paramārādhya deva* entrasse nei passatempi non manifesti (*aprakāṣa-līlā*), si comportò come se necessitasse di cure mediche, soggiornando nella grande città di *Kolkata*, la capitale di *Kali*. A quel tempo, si trovava in una casa di un devoto molto fedele a *Tyānṛā*. Molte persone potrebbero facilmente travisare il motivo per cui lasciò *Śrī Dhāma* per rimanere nella capitale di *Kali*. “*Yathāya vaiṣṇava-gaṇa seī sthāna vṛndāvana, seī sthāne ānanda aśeṣa* - ovunque vadano i *mahā-bhāgavata*, là appare la trascendentale *Goloka Vṛndāvana*, ed essi sono assorti nell’*āsta-kālīya-sevā* della giovane coppia divina di *Vraja*.”

I più grandi *mahāpuruṣa*, anime eternamente liberate, gustano la dolcezza dei passatempi trascendentali di *Śrī Śrī Rādhā-Govinda* e la magnanimità di *Śrī Gaurasundara*, che è venuto a concedere l’obiettivo finale della vita, *kṛṣṇa-prema*. Le persone comuni che desiderano ardentemente l’*hari-bhajana*, e in particolare i servitori della *Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti*, sono eccezionalmente fortunate e benedette ad aver raggiunto il rifugio dei piedi di loto di tali *mahā-bhāgavata*. I *śrī rūpānuga-sārasvata Vaiṣṇava* sono e rimarranno sempre debitori in tutto e per tutto nei confronti di questo trascendentale *mahāpuruṣa*. Non c’è dubbio al riguardo.

Fine del Primo Volume

