

Bütün övgüler Śrī Guru ve Śrī Gaurāᅅga'nın olsun

Kalbīn Dīnī

Kutsal Lütüfları
Śrīla Bhakti Sundar Govinda
Dev-Goswāmī Mahārāj

© 2006 - Sri Chaitanya Saraswat Math

Bütün Haklar Sri Chaitanya Saraswat Math'ın
Sevaite-Başkan-Acharya'sına Aittir.
Sri Chaitanya Saraswat Math, Kolerganj, Post Office Nabadwip,
District Nadia, West Bengal, Pin 741302, Hindistan

Nabadwip, Sri Chaitanya Saraswat Math için
İngilizce Olarak Yayınlayan

Sripad Bhakti Premik Siddhanti Maharaj
math@scsmath.com
Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sanga
487 Dum Dum Park, Kolkata, Pin 700055, Hindistan

İngilizce baskının editörü: Bhuvana Mohandas
İngilizce 2. baskıyı yenileyen : Sripad B.P. Tirtha Maharaj'ın
danışmanlığında ve Visakha Devi Dasi'nin yardımlarıyla
Mahananda Das Bhakti Ranjan

Kapak: İshabandhu Prabhu
Resimler: Enakshi Devi Dasi ve diğer
Şiirin İngilizce çevirisi: Krishnananda Prabhu
İngilizce 1. Baskının Sanskrit düzeltmeni: Sadhu Priya Prabhu
İngilizce 2.baskı: 2009

Bu Türkçe baskı
Kutsal Lütufları Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj'ın
dileğini gerçekleştirmek üzere
Sripad Bhakti Premik Siddhanti Maharaj'ın eşsiz merhameti,
Sripad Sarvabhavana Prabhu'nun büyük desteği ve
Mahananda Bhakti Ranjan Prabhu'nun rehberliği sayesinde hazırlandı
28 Şubat- Sri Gaura Purnima

Türkçe İlk Baskı: 2010
Kitabın özgün adı: Religion of the Heart
Türkçe çeviri: Krishnendrani Devi Dasi
Yayınlayan: Saraswata Yayınları

ISBN : 978-975-98204-8-0

Basımevi:
Pelın Ofset Tipo Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
İ.O.S.B. Matbaacılar Sitesi 558. Sok. 28-30 Yenimahalle / Ankara Türkiye
Tel: (+90) 312 395 25 80 • www.pelinofset.com.tr

Kalbın Dini

yazan

Śrī Chaitanya Mahāprabhu'nun
Üstün Anlayışını bizlere veren

Om Viṣṇupāda Paramahaṁsa
Parivrājakāchārya-varya
Sarva-śāstra-siddhānta-vit
Aṣṭottara-śata-śrī

**Śrīla Bhakti Sundar Govinda
Dev-Goswāmī Mahārāj**

Bu kitap kendilerinin İtalya, Hindistan, İrlanda ve Kaliforniya dahil dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan öğrencilere ve topluluklara hitaben yaptığı sevgi dolu sohbetlerden ve konuşmalardan derlenmiştir.

İçindekiler

Giriş.....xxi

Önsöz.....1

Birinci Kısım

Adanmış Hizmetin İhtişamı

Bölüm 1

Vr̄ndāvan'a Hizmet.....7

Bölüm 2

Tanrı Gayrişahsi değildir.....19

Bölüm 3

Hindistan'ın Kutsal Metinlerinde Zatî Tanrı
Kavramı ile İlgili Kanıtlar.....32

Bölüm 4

Kṛṣṇa'nın Aşkın Oyunlarını Anlamaya Hazırlanırken.....43

İkinci Kısım

Kṛṣṇa'nın Olağanüstü Mükemmel Dört Niteliği

Bölüm 1

Kṛṣṇa'nın Tatlı Oyunları.....57

Bölüm 2

Kṛṣṇa'nın Harikulade Dostları.....70

Bölüm 3

Kṛṣṇa'nın Aşkın Flütü.....76

Bölüm 4

Kṛṣṇa'nın Eşsiz Güzelliği ve Zenginliği.....101

Kitap Listesi.....108

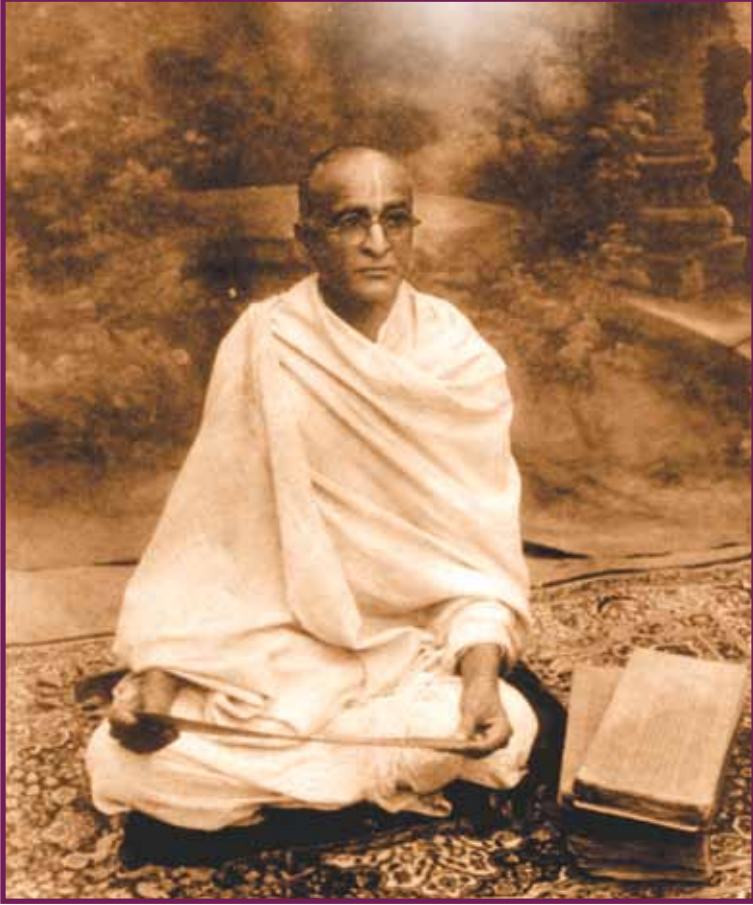
Adres Listesi.....110

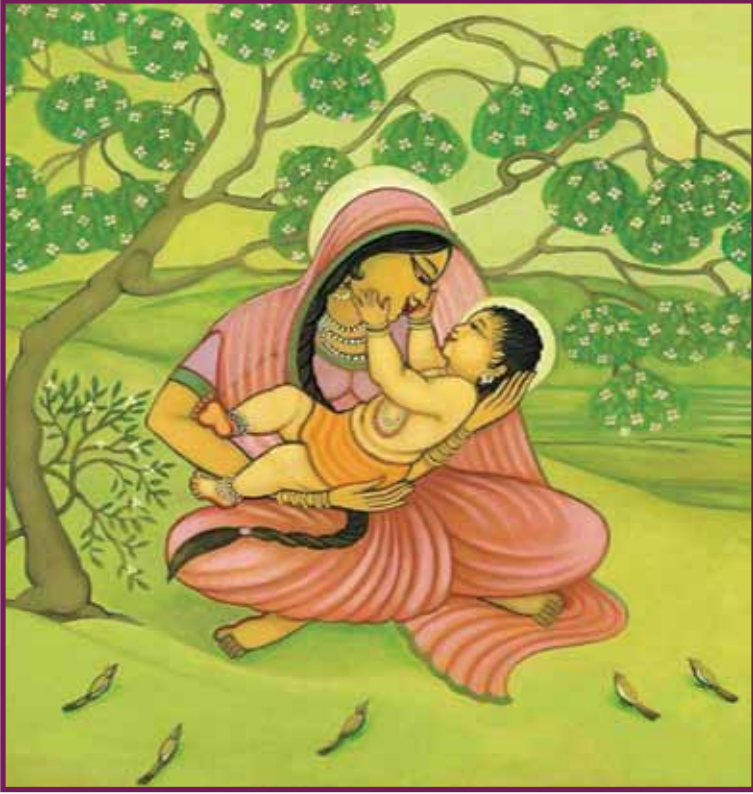
Kutsal Lütufları
Śrīla Bhakti Sundar Govinda
Dev-Goswāmī Mahārāj

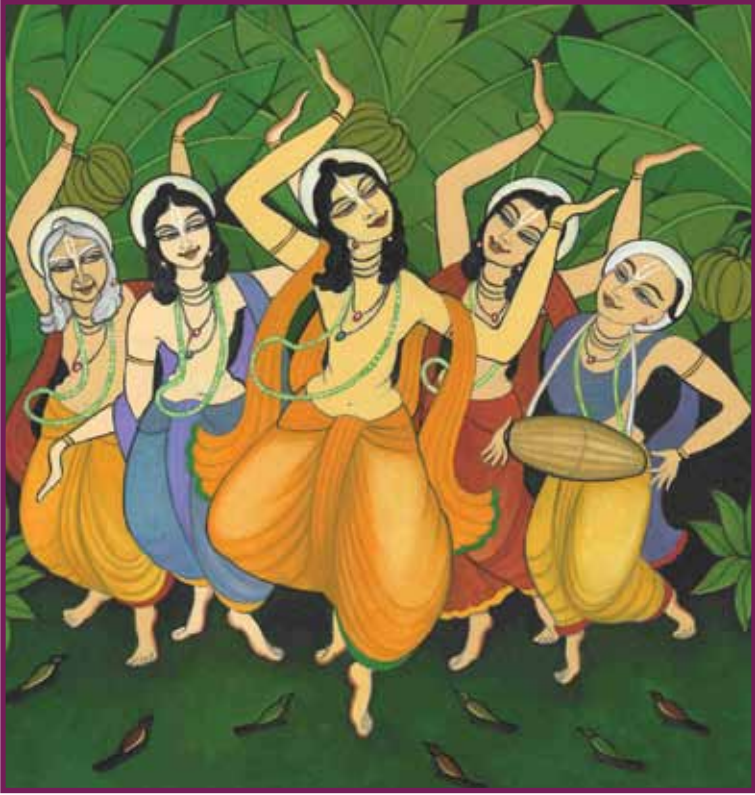
Kutsal Lītufları
Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar
Dev-Goswāmī Mahārāj

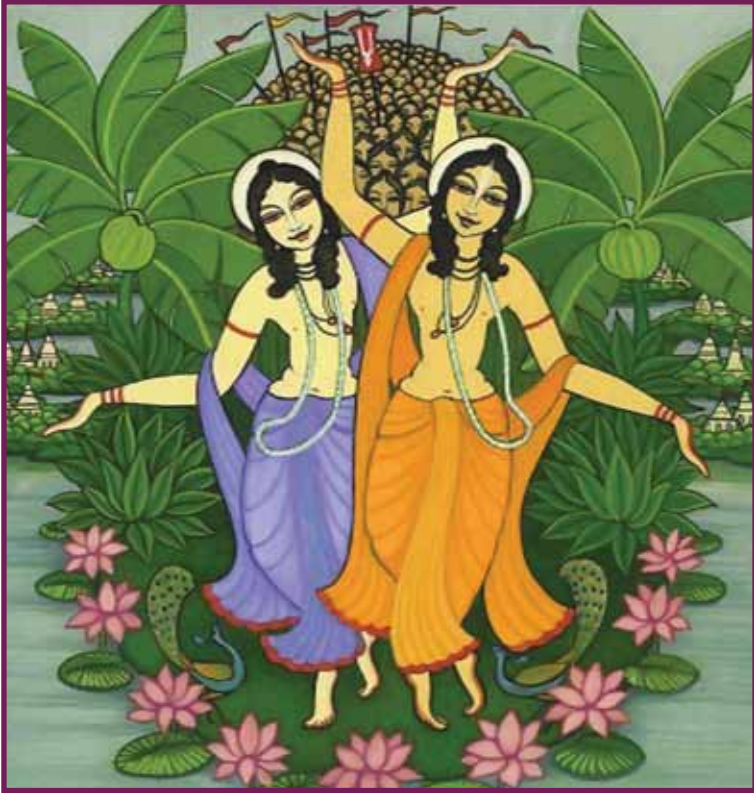
Kutsal Lītufları
Śrīla Bhakti Siddhānta
Sarasvatī Thākura

Śachīdevī ve Nimāi

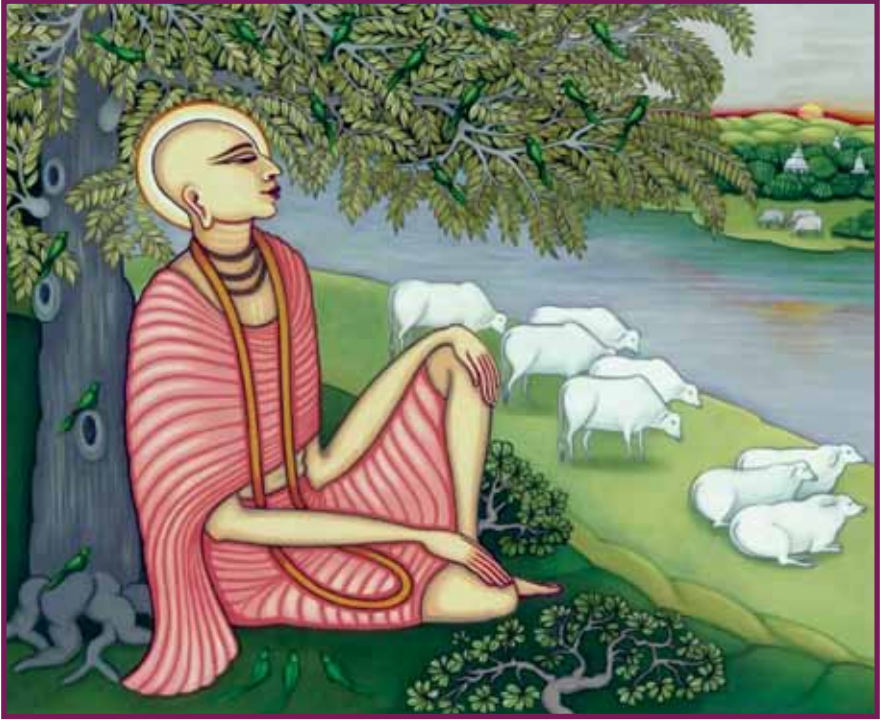
Śrī Pañcha Tattva

Śrī Śrī Gaura Nitāi

Mahāprabhu Govardhan'da

Mahāprabhu Śrī Viṛṇḍāvan Dhām'ı düşünüyör

Mahāprabhu Śrī Rādhā Kuṇḍa' da ykanyor

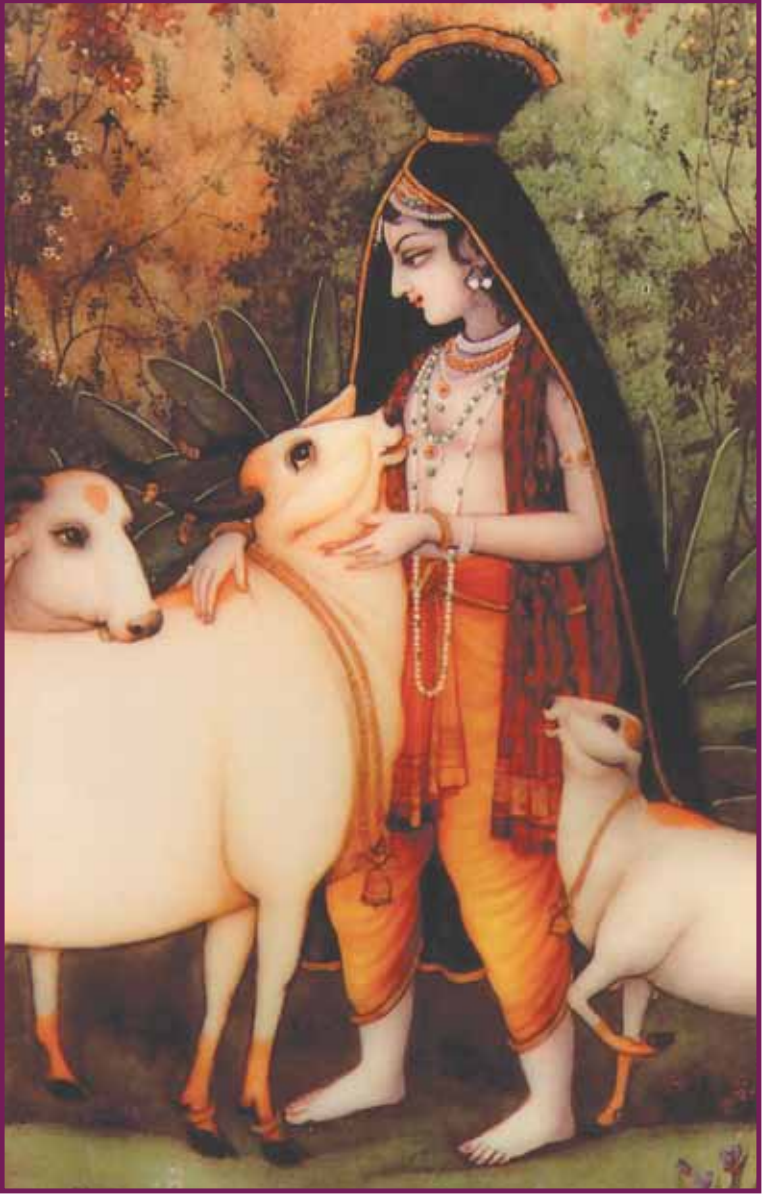
Śrī Chaitanya Mahāprabhu, Altın Avatār

Śrī Chaitanya Mahāprabhu ve dostları

*Śrī Śrī Guru Gaurāṅga Gāndharvikā Giridhārī,
Śrī Chaitanya Sāraswat Sevā Āśram, Soquel, A.B.D.*

Śrī Kṛṣṇa, Güzel Gerçek

Giriş

Sözlerime öncelikle *dikṣā* Guru'm, Kutsal Lütufları Śrīla A.C. Bhaktivedanta Swāmī Mahārāj Prabhupāda'ya ve *sannyāsa* Guru'm, bu kitabın yazarı Kutsal Lütufları Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj'a naçiz saygılarımı sunarak başlamak istiyorum. Bu iki yüce *Māhā-Bhāgavata* ve Kutsal Lütufları Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj beni himaye ettiler ve Kṛṣṇa bilincini uygulamam için bana fırsat verdiler. Fazlasıyla günahkâr, çaresiz ve hatalarla dolu olmama rağmen bana ve daha pek çok kişiye şefkat gösterdiler ve değerli enerjilerini verdiler. Ben ise bir gün onlara bir parça hizmette bulunma çabasına biraz olsun yaklaşabilmek için dua edebilirim ancak.

Bu kitap, Kutsal Lütufları Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj'ın son on sekiz yıldır dünyaya aktarmakta olduğu engin transandantal bilgi hazinesinden ufak bir bölümü açıklayan yetersiz bir girişimdir. Pek çok kişi bilir ki, bu dünyadan ayrılmadan önce, Śrīla Śrīdhar Mahārāj Misyonunun sorumluluğunu şahsen Śrīla Govinda Mahārāj'a vermiştir. 1985 yılında Śrīla Śrīdhar Mahārāj Śrīla Govinda Mahārāj'ın yorulmak bilmeden ve bütün kalbiyle Maṭh'ının görevlerini organize etmeye ve geliştirmeye yardımcı olduğunu, dahası diğer Maṭh'ları kurma ve geliştirme görevlerini de yerine getirdiğini ve bu Maṭh'lar için pek çok bağış sağladığını resmen ifade etti. Onun Maṭh'ın yönetiminde ve ayakta kalmasında kendisini bile çok fazla cesaretlendirdiğini, Maṭh'a ve Maṭh'ın sakinlerine hizmet etme konusunda doğal bir eğilime sahip olduğunu ve Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh'ın yenilenerek gelişmesi için her zaman çaba gösterdiğini söyledi. Bunların da ötesinde,

Śrīla Śrīdhara Mahārāj Śrīla Govinda Mahārāj'ın herkesçe tanındığını, kendisi ve Manevi Öğretmeni Śrīla Bhakti Siddhanta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda tarafından sunulan şekliyle Tartışmasız Mükemmel Gerçeği yansıtan Bhakti felsefesinde sarsılmaz inanca sahip olduğunu söyledi.

Śrīla Govinda Mahārāj Bhakti ile ilgili bu mükemmel aşkın bilgiyi Guru Mahārāj'ından öğrendiği şekliyle yayarak bunun doğru olduğunu göstermiştir.

Śrīla Govinda Mahārāj (bu kitap tamamlandığında) yirmi dört dünya turu yapmış, samimi arayışçılarla ve toplumun her kesiminden saygın kişilerle tanışmış ve gittiği her yerde Kṛṣṇa bilincini büyük bir coşkuyla anlatmıştır. Son on yıldır internet üzerinden haftalık radyo yayınlarında, radyo ve TV programlarında görünmüş ve ondan gelen direktif ve ilhamla kırktan fazla ülkede Śrī Chaitanya Sārasvat Maṭh'a ait yetmişin üzerinde merkez kurulmuştur. Onun gözetimi altında, Guru Mahārāj'ından getirdiği mükemmel Kṛṣṇa bilinci kavramını tanıtan yirminin üzerinde dilde 350 kitap ve konuyla ilgili makale yayınlanmıştır. Kali-yuganın korkunç etkisiyle acı çeken pek çok samimi ruh, şimdi onun sayesinde Yüce Tanrı'nın nilüfer ayaklarının ferahlatıcı ışınlarına sığınma şansına sahiptir.

1941 yılında Śrīla Śrīdhara Mahārāj bir *śloka* yazdı ve o sıralar henüz sazdan yapılmış küçük bir kulübeden ibaret olan Maṭh'ında bir bambu direğe bayrak olarak astı. O *śloka* Śrī Chaitanya Sārasvat Maṭh'ın gelecekteki ihtişamını önceden bildiriyor ve birgün dünyanın dört bir yanında övgülerle anılacağını söylüyordu:

**śrīmach-chaitanya-sāraswata-maṭhāvāra-
udgīta-kīrttir-jaya-śrīm
bibhrat sambhāti gaṅgā-taṭa-nikaṭa-
navadvīpa-kolādri-rāje
yatra śrī-gaura-sāraswata-mata-niratā-
gaura-gāthā gṛṇanti
nityam-rūpānuga-śrī-kṛtamati
guru-gaurāṅga-rādhā-jitāsā**

O dönemde Śrīla Guru Mahārāj'ın bazı Ruhani Kardeşleri, sadece birkaç bina ve birkaç adanmıştan ibaret ufacık bir Math'a sahip olduğunu söyleyerek ona tepki gösterdiler ve durum böyle iken Math'ının ihtişamı dünyanın dört bir yanında nasıl duyulacak diye sordular.

Özveriden şaşmayan yapısı ve Guru Mahārāj'ına olan tam sadakati sayesinde Śrīla Govinda Mahārāj şu anda dünyanın dört bir yanında Guru Mahārāj'ının yüce kavramını başarıyla tesis etmiş bulunuyor dolayısıyla temiz bir kalbe ve gerçek manevi yaşam arzusuna sahip olanlar, gerçek bir manevi öğretmen gözetiminde Kṛṣṇa bilincini uygulayabilirler. Onun lütfu ile, güneş Śrī Chaitanya Sāraswat Math üzerinden hiç eksik olmaz ve Śrīla Guru Mahārāj'ın 1941 yılında direğe çektiği bayrak her kıtada elverişli rüzgarlarla dalgalanır.

Śrīla Guru Mahārāj'ın ve tüm *sampradāyamızın* gerçek Gizli Hazinesi Śrīla Govinda Mahārāj'dır. O nedensiz merhametiyle bütün dünyayı cezbediyor ve yaşamın her kesiminden ve her ülkeden insana Tanrı'nın Kutsal Adlarını zikretmeleri için ilham veriyor. Kuzey Kutbundan Güney Kutbuna kadar her yerde ve her kıtada güneş onun ilahi kavramı üzerinden eksik olmaz. Śrīla Prabhupāda'nın, içinde bütün dünyanın yaşayabileceği bir ev inşa ettiği söylenir. Śrīla Govinda Mahārāj, Śrī Rādhā ile Śrī Kṛṣṇa'ya ve Śrīman Mahāprabhu'ya, içinde bütün dünyanın ibadet yapabileceği ve bu çağda *jīva*-ruhu kısıklı tutsak eden maddesel yaşamın sıkı düğümünden bu yolla kurtarabilecek olan bir tapınak inşa etmiştir. O dünyanın çevresine Kṛṣṇa'nın Kutsal Adıyla yaptığı çiçek kolyeyi takmış ve onunla dünyayı çok daha güzelleştirmiştir.

Śrīla Govinda Mahārāj'ın Lord'un Oyunlarından ya da o doğrultudaki herhangi bir konudan söz ettiğini duyduğumuz zaman aklımıza *Śrīmad-Bhāgavatam*'ın 3. *śloka*sı gelir, orada şöyle denmektedir:

**nigama-kalpa-taror galitaṁ phalaṁ
śuka-mukhād amṛta-drava-saṁyutam
pibata bhāgavataṁ rasam ālayaṁ
muhur aho rasikā bhuvi bhāvukāḥ**

“*Śrīmad-Bhāgavatam*’ın konusu çok tatlıdır çünkü Kṛṣṇa’nın Oyunlarından söz eder ama o Oyunlar Śrīla Śukadev Goswāmī tarafından söylendikleri için daha da tatlanmışlardır.”

Umarım bu kitapta Kṛṣṇa’nın Oyunlarının tatlı yapısının, Śrīla Govinda Mahārāj’ın nilüfer dudaklarından çıktığı için daha da tatlandığını görebiliriz. Śrīla Guru Mahārāj, Śrīla Govinda Mahārāj’ın doğal bir *paramahansa* olduğunu söyledi. O, Kṛṣṇa’nın Oyunlarının tatlı meyvesini alıyor ve kendi tatlı yapısını katarak onları çok daha tatlı, çok daha keyifli hâle getiriyor.

1955 yılında, Śrīla A.C. Bhaktivedanta Swāmī Mahārāj Prabhupāda, Śrīla Govinda Mahārāj tarafından yayınlanan *Śrī Gauḍīya Darśan* dergisinin ilk kopyasını aldığı zaman, Śrīla Govinda Mahārāj’ın “aşkın bir mizah ustası” olduğunu ve yazıları eğitici olduğu kadar eğlendirici olduğu için insanların onun tarafından yazılan yazıları büyük keyifle okumaktan hoşlanacaklarını ifade etmişti. Umarım okuyucu bu kitabı hem eğitici hem de eğlendirici bulur.

Önsöz, 1957 yılında Śrīla Guru Mahārāj’ın Śrī Vyāsa-pūjā’sı vesilesiyle, Śrīla Govinda Mahārāj tarafından ona övgü olarak yazılan “Senin Korkusuz Nilüfer Ayakların” adlı Bengali bir şiirden oluşuyor. Bu şiirde bize, yetkin bir öğrencinin Guru’suna olan mükemmel bağlılık ve adanmışlık ruhunun yanısıra manevi öğretmenine karşı bir öğrencinin sahip olması gereken alçakgönüllülüğün mükemmel örneği gösteriliyor. Şiir aynı zamanda Śrīla Govinda Mahārāj’ın daha üstün *siddhanta* ile ilgili derin ve son derece doğal bir şekilde gelen içgörüsünü de gösteriyor ki Śrīla Guru Mahārāj onun bu konuda uzman

olduğunu belirtti. Guru Mahārāj onun doğal bir *paramahansa* olduğunu söyledi ve bu şiirde bu net olarak görüldüğü.

Birinci Kısımda Śrīla Govinda Mahārāj, Śrī Chaitanya Mahāprabhu'nun Kṛṣṇa bilinci anlayışının özünü, Śrīla Viśvanāth Chakravartī Ṭhākur tarafından yazılmış olan şu *ślokaya* dayanarak açıklar: *Ārādhyo Bhagavān vrajeśa-tanayas tad-dhāma Vṛndāvanam*. O bu *ślokayı* alır ve pek çok *ślokada* yaptığı gibi ona yeni yaşam ve güzel bir anlam ekler. Mantıksal akıl yürütme yoluyla, Mutlak Gerçeğin gayrişahsi bir hiçlik ya da soyut bir varlık değil bir şahıs ve o şahsın da Śrī Kṛṣṇa olduğunu, ülkesinin manevi dünyanın en yüksek boyutu Vṛndāvan *Dhām* olduğunu anlatır ve gösterir. Vṛndāvan *Dhām*'da yaşayan herkes Kṛṣṇa'ya büyük adanmışlık içinde ancak farklı ruh hâlleriyle ibadet ederler: örneğin *śānta-rasa*—pasif, *dāsyā-rasa*—hizmetkârlık, *sākhyā-rasa*—arkadaşlık, *vātsalyā-rasa*—ebeveyn ilişkisi ve evlilik ilişkisi ile sevgili ilişkisi olarak ikiye ayrılan *madhura-rasa*—eşler arasındaki sevgi. En üstün ibadet *Vraja-gopiler* tarafından sergilenir ve Śrīmān Mahāprabhu tarafından tavsiye edilen en yüce Kutsal Metin *Śrīmad-Bhāgavatam*'da inceden inceye anlatılır. Śrīla Govinda Mahārāj bu anlayışı, yalnızca gerçek bir transandantal şairin yapabileceği tarzda, Kṛṣṇa bilincinin güzel bir resmini yapmak için farklı Kutsal Metinlerden çok sayıdaki *ślokaya* dikkat çekerek, çok güzel, çok basit ve dolaysız bir şekilde verir.

İkinci Kısımda Śrīla Govinda Mahārāj bizleri Kṛṣṇa bilinci konusunun daha da derinlerine götürür ve *Śrī Chaitanya-charitāmṛta*'nın (*Madhya* 23,82-83) *ślokalarına* dayanarak Onun tatlı Oyunlarının, harikulade dostlarının, aşkın flütünün ve eşsiz güzelliğinin nefes kesen tanımını sunup, Kṛṣṇa'nın kuşkuyla yer bırakmayacak şekilde, Tanrı Katının Yüce Şahsiyeti, bütün *rasaların* merkezi, *Akhila-rasāmṛta-mūrtiḥ* olduğunu gösterir:

sarvādbhuta-chamatkāra-lilā-kallola-vāridhiḥ
atulya-madhura-prema-maṇḍita-priya-maṇḍalāḥ

trijagan-mānasākārṣi-muralī-kala-kūjitaḥ
asamānordhva-rūpa-śrī-vismāpita-charācharaḥ

Ama bunu yapmadan önce Dördüncü Bölümde, Kṛṣṇa bilincini, gerçek bir manevi öğretmenden, başlangıçta adım adım izlenen bir süreçle duymamız gerektiği konusunda bizleri uyarır. O, gerçek bir manevi öğretmenin başlangıç aşamasında öğrencisine Tanrı'nın daha üstün Oyunları ile ilgili eğitim vermeyeceğini söyler. Manevi öğretmen öğrencisinin o daha üstün Oyunları duymaya hazır olduğunu gördüğü zaman eğitim verir, daha önce değil. Eğer bu uyarıyı dinlemezsek onun ifadesiyle sadece “taklit Oyunları” ya da “taklit mücevheri” elde ederiz. Gerçek şeyi elde edemeyiz.

Śrīla Govinda Mahārāj kitabın başından sonuna kadar Kṛṣṇa'ya ibadet etmenin önemini vurgular ve Ona ibadetin gerçek yolunun Rādhā-dāsyam, Śrīmatī Rādhārāṇī'nin hizmeti olduğunu gösterir. Śrīmatī Rādhārāṇī'ye ibadet yolu ise, en üstün yönüyle Rādhārāṇī'nin ve biraz daha alt formda Nityānanda Prabhu'nun bedenlenmiş hâli olan Śrī Gurudev'in aracılığıyla gerçekleşir. Bizler Kṛṣṇa bilinciyle ilgili bu bilgiyi, Kṛṣṇa'nın Kendisiyle başlayan ve Onun Brahmā'ya, sonra Nārada'ya ve Vyāsadeva'ya ve nihayet Gurudev'imiz Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj'a aktardığı, yukarıdan aşağıya inen süreçle elde ederiz. Kṛṣṇa bilinci bilgisi daima saf ruhların kalplerinden aşağıya inmektedir ve bizler saf bir ruhun nerede bulunduğunu “onun saf kalbinde yanan aşkın bilgi lambasının ışığını” görerek anlayabiliriz. Vedavyāsa, Śrīla Bhakti Siddānta Saraswatī Ṭhākur, Śrīla Guru Mahārāj, A.C. Bhaktivedānta Swāmī Mahārāj ve şimdi de Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj tarafından verilen bilgi budur.

Kitabın teması şöyledir, *vidvadbhiḥ sevitaḥ sadbhir, nityam adveṣa-rāgibhiḥ hrdayenābhyanujñāto, yo dharmas taṁ nibhodata*, gerçek din Sonsuz Bölgeden yayılır ve sonlu olana gelirken, daima Kutsal Metinlerde ehil olan, farkındalıkları gelişmiş ve kendilerini hizmetlerine derinden vakfetmiş kişiler aracılığıyla gelir. O bilgi, insan yapısı birşey olamaz. En yüksek bölgeden gelir ve onu taşıyanlar da o boyuttandırlar.

Śrīla Govinda Mahārāj, kendi derin farkındalıklarını ve kendi tatlı yapısını da katarak Śrīman Mahāprabhu ile ilgili doğru anlayışı Guru Mahārāj'ından duyduğu şekliyle sunduğu için çok şanslıyız ve bu anlayışı ancak yüce bir öğretmenin ve adanmışın yapabileceği şekilde, anlaşılır ve apaçık bir tarzda sunabildiği için daha da şanslıyız. Ve sağlığı yerinde olmasa bile, isteyen herkese bu büyük serveti vermek için bütün kalbiyle ve ruhuyla çaba göstererek tüm dünyayı dolaştığı için çok daha şanslıyız.

Bu kitabı Śrīla Govinda Mahārāj'a bir sunu olarak hazırlamaya çalışırken eminim ki hatalar yaptım ve bundan dolayı herkesin affına sığınırım.

Ben çok alt tabakadan, günahkâr ve saygısız bir aileden geliyorum, bana günahkâr ve kaba faaliyetlerin sakıncası olmadığı öğretildi, bu nedenle ben çok aşağı biriyim ve Śrīla Govinda Mahārāj'a herhangi bir hizmette bulunacak niteliğe sahip değilim.

Śrīla Kṛṣṇa Dās Kavirāj Goswāmī kendisinin dışındaki so-lucanlardan daha aşağı olduğunu söylemişti (*Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Ādi-līlā 5.205*):

**jagāi mādihāi haite muñi se pāpiṣṭha
purīṣera kīṭa haite muñi se laghiṣṭha**

Ben kendimi onlardan daha aşağı hissediyorum çünkü hiç olmazsa onlar bu dünyada bir pozisyona sahipler. Halbuki ben

Gurudev'ime ve Vaiṣṇava'lara saygısızca davranışlarda bulunduğum için ne canlılar ne de cansızlar arasında sayılabirim.

Ben böyle bir konuma sahipken, bu kitabın Kutsal Lütufları Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj tarafından böylesine iyi karşılanmış olması nasıl mümkün olabildi? Bu çabanın herhangi bir başarı getirmesinin ancak onun kendi nedensiz merhametiyle ve Śrīpād Sāgar Mahārāj, Śrīpād Goswāmī Mahārāj, Śrīpād Tridaṇḍī Mahārāj, Bhuvana Mohan Prabhu, Mahānanda Prabhu, Jagadānanda Prabhu, Viśākha Devī Dāsī gibi adanmış kulların ve adlarından söz edilemeyecek kadar çok sayıda kişinin lütuflarıyla mümkün olduğunu düşünebilirim.

Bu kitabın Vaiṣṇava'ların lütuflarıyla ortaya çıktığını bilerek, bu ikinci baskıyı bütün kalbimle Kutsal Lütufları Śrīla Bhakti Sundar Govinda Mahārāj'ın nilüfer ellerine sunuyorum.

Om Tat Sat

Swamī B.P. Siddhāntī

Śrī Guru Pūrṇimā'da tamamlandı —

Śrīla Vyāsadev'in görünüm günü: 11 Temmuz, 2006

İkinci baskı Śrī Govardhan Pūjā, 2009 da bitirildi

Nabadwīp Dhām

Önsöz

Senin Korkusuz Nîlüfer Ayakların

Kutsal Lütufları Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj için Kutsal Lütufları Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj tarafından 1957 yılında yazılan Vyāsa-pūjā sunusu.

Senin Korkusuz Nilüfer Ayakların

- 1) Onlar çok uzak ülkelerden gelirler
İbadet armağanları taşıyarak uzanmış ellerinde,
Yakınların coşkuyla—akın akın gelirler
Seni selamlamak için, bu Kutsal Doğum Gününde.
- 2) Sevinçten coşarlar Korkusuz Nilüfer Ayaklarında,
Dolu dolu gözlerle ve titrek seslerle,
Ürperen bedenle ve yüce bir aşkla—
En şanslı sayarak kendilerini.
- 3) Ey incelikle bağışlayan en Yüce Gönüllü Usta,
Sunacak hiçbir şeyim yok bu Kutsal Günde,
Kirli ve değersizdir ne varsa elimde,
Sana sunmaya layık değildir.
- 4) Yanarak pişmanlıkla
bir zamanki düşüncesizliğime,
Ayaklarına sığınmak için yalvarırım bin pişman
Seni hiç kaybetmesem gaflet yüzünden,
Lütfen bana sadece korkusuzluk bahşet.
- 5) Maya'nın yanılgısında kaybedip kendimi
Bula bula yanıp sönen zevk ve çırpınış buldum
Ve beşiklerden ve gömütlerden bir çelenk buldum,
Erdem ve basiretsizliğin dev çemberinde.
- 6) Kapılıp amaçsız büyük bir arayışa
Bu doğumun gerçek servetini ittim uzağa,
Ve itilip kakıldım yerle gök arasında,
Sadece humma ateşi kaldı elimde.

-
- 7) Dipsiz cehennem ateşi hortumunu uzatıp
Alevler oynaşırken, her yanı tutuşturur,
Devasa derin bir in gibi ağız açar—
Sırf beni yutmaya niyet ederek.
- 8) Dünyayı içine çeken ve dünyayı dağlayan alevler
Sağa sola koştururlar beni azap içinde
Ve canımdan bezip düşerim bir uykulu belirsizliğe
Mahamaya'nın okkalı düzmesinde
- 9) Bu koca günahkâr, bu düşmüş serseri
Altı düşmanın büyüyle dehşet içinde
Şehvet ve açgözlülük savururken onu hızla—
Ölüm okyanusunun kıyısına.
- 10) Kontrolden çıkmış zihnim—sanki göz boyayan serap
Kırbaçlasam da dinlemez öğüt
Yükünü bilinçaltı pençesinde taşıyıp—
Sürükler beni alelacele kıyametin eşğine.
- 11) Efendim lütfen kurtar beni!
Kendi sevecen iyiliğinden ötürü
Sadece bir bakışın yener Maya'nın deliliğini
Ey tüm zavallıların ve çaresizlerin sığınağı
Görsün dünya senin lütfunu.
- 12) Kırımam ben Maya'nın zincirlerini
Elde etmek için Nilüfer Ayağının Tozunu
Sen kopar bu zincirleri ve Kutsal Nilüfer Ayaklarını
Ebediyen benim hizmet yerim yap.

- 13) Buldu bir sürü çaresiz bedbaht
Bastığın yerde gölge ve sığınak
Oysa bu aşağı ruh Mâyâ'ya tutsak —
Sadece derin derin iç çekebilir.
- 14) Getirdiğin Nektar Ganj Ad
Perişan çaresiz çok ruh kurtardı
Oysa bu değersiz köle yakalandı —
Kanarak gece ile gündüze.
- 15) Sadece maskaralıktır benim teslimiyetim
Azdır, benim diye adlandıracağım servetim
Ne olur beni senin yap, Ey Kurtarıcı Efendim!
Ve beni kendi öz malın farzet.
- 16) Senin Nilüfer Ayakların tevazuyla dilerim
Ebediyen olsun benim Tatlı Hedefim,
Beni günlük hizmetle, Efendim
Ve sevecen şefkat bağınla bağla ve besle.

Birinci Kısım

*Adanmış Hizmetin
İhtisamı*

Bölüm 1

Vrindavan'a Hizmet

Śrī Chaitanya Mahāprabhu, Śrī Śrī Rādhā-Govinda'dan farksızdır. O Śrīmati Rādhārāṇī'nin Kṛṣṇa aşkıyla deneyimlediği aşkın hazların tadına varmak için bu dünyada göründü. Kṛṣṇa o fırsata sahip değildi; bu nedenle Śrī Gaurāṅgadev olarak zuhur etti. Bunu Śrīla Svārup Dāmodar Goswāmī'nin şu *śloka*sı ile anlayabiliriz:

**rādhā kṛṣṇa-praṇaya-vikṛtir hlādinī śaktir asmād
ekātmanāv api bhuvī purā deha-bhedam̐ gatau tau
chaitanyākhyam̐ prakāṣam̐ adhunā tad-dvayam̐ chaikyam̐ āptam̐
rādhā-bhāva-dyuti-sualitam̐ naumi kṛṣṇa-svarūpam̐**

(*Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Ādi-līlā, 1.5*)

Śrīla Rūpa Goswāmī de şöyle yazmıştır:

**śrī-rādhāyāḥ praṇaya-mahimā kīdṛśo vānayaivā-
svādyo yenādbhuta-madhurimā kīdṛśo vā madiyāḥ
saukhyam̐ chāsyā mad-anubhavataḥ kīdṛśam̐ veti lobhāt
tad-bhāvādhyāḥ samajani śachī-garbha-sindhau harīnduḥ**

(*Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Ādi-līlā, 1.6*)

Tanrı'nın en üstün kulu

Bir keresinde Guru Mahārāj'ımız, Om Viṣṇupāda Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj, Güney Hindistan'da vaaz veriyordu ve bir *paṇḍitler* toplantısında konuşma yapması için davet edildi. Śrīla Guru Mahārāj yerini alınca *paṇḍitler* ona bazı sorular sordular. Hepsi de Sanskrit dilinde ustaydılar ve her bakımdan engin bilgiye sahiptiler. Ona, Tanrı'nın en üstün kulunun, kendi düşüncesine göre, kim olduğunu sordular? Kendileri *chatuḥsan* olarak anılan—Sanak, Sanātan, Sanandan ve Sanat Kumār'ı—dört Kumār piri Tanrı'nın en üstün kulları olarak gördüklerini söylediler.

İlk başta Śrīla Guru Mahārāj hiçbir şey söylemedi, bu yüzden baş *paṇḍit* doğrudan ona hitap ederek sordu, “Tanrı'nın en üstün kulunun kim olduğunu düşünüyorsunuz Efendim, bizlere söyleyebilir misiniz?”

Śrīla Guru Mahārāj şöyle dedi, “Söyleyebilirim, ama sizler benim söylediğim şeyi kabul edebilir misiniz?”

Baş *paṇḍit* cevap verdi, “Evet, eğer akla yakınsa kabul edebiliriz.”

Bunun üzerine Guru Mahārāj dedi ki, “Bizim anlayışımıza göre *chatuḥsan* ilkokulun birinci sınıfındaki kullardır.”

Paṇḍitler bunu duyunca şoka girdiler. Guru Mahārāj'a, kendi görüşüne göre, daha üst sınıftaki kulun kim olduğunu sordular.

Guru Mahārāj cevap verdi, “*Śrīmad-Bhāgavatam*'da sizin iddianızdan farklı olan bir *śloka* vardır, hepiniz *Śrīmad-Bhāgavatam*'ı okumuş olduğunuza göre neden dört Kumāra'nın en üstün kullar olduğunu söylüyorsunuz?”

Ardından Guru Mahārāj *ślokayı* okudu:

**na tathā me priyatama, ātma-yonir na śaṅkaraḥ
na cha saṅkarṣaṇo na śrīr, na eva ātmā cha yathā bhavān**

(Śrīmad-Bhāgavatam, 11.14.15)

Burada Yüce Tanrı Kṛṣṇa Uddhava'ya şöyle der, “*Chatuḥsan*'ın babası olan Yüce Brahmā, onların Guru'sudur; ama o benim için senin kadar değerli değildir. Hatta en büyük Vaiṣṇava olan ve durmadan Benim Kutsal Adımı terennüm eden Śaṅkar, Yüce Śiva bile, Benim için senin kadar değerli değildir. Hatta, göğsümde yeri olan Şans Tanrıçası Lakṣmīdevī bile Benim için senin kadar değerli değildir. Hatta Benim kendi Özüm, *naivātmā*, Benim için senin kadar değerli değildir. Sen Benim en sevgili kulumsun.”

Kṛṣṇa Uddhava'ya en sevgili kulu olduğunu söyledi ve Śrīla Guru Mahārāj bu cevabı verince *paṇḍitlerin* ağzı açık kaldı.

Ancak Uddhava Vṛndāvan'a gidip *Vraja-gopilerde* ve *Vraja-vāsilerde* bulunan adanmışlık ruhunu, bağlılığı ve kalpten gelen hizmeti gördükten sonra, şöyle dedi:

**āsām aho charaṇa-reṇu-juṣām ahaṁ syām
vṛndāvane kim api gulma-latauśadhīnām
yā dustyajaṁ sva-janam ārya-pathaṁ cha hitvā
bhejur mukunda-padavīm śrutibhir vimṛgyām**

(Śrīmad-Bhāgavatam, 10.47.61)

“Eğer doğumumu, *Vraja-gopilerin* yürüdükleri Vṛndāvan patikalarında bir ot olarak alabilsem ve böylece onların ayaklarının tozu beni kutsasa, yaşamımın başarılı olduğunu hissedeceğim.”

Hiç kuşku yok ki Kṛṣṇa en sevgili öğrencisi Brahmā'dan, sevgili erkek kardeşi Saṅkarṣaṇ'dan ya da her zaman göğsünde yer alan Śrī Lakṣmīdevī'den, hatta en sevgili kulu Yüce Śiva'dan çok *gopilerin* adanmışlığından hoşnuttur.

Vraja-*vāsiler*, özellikle de Vraja-*gopiler* bu tür bir adanmışlığa, bağlılığa ve kalpten gelen hizmet yaklaşımına sahiptirler; ve Uddhava, Lord Kṛṣṇa'nın en sevgili kulu ve öğrencisi, işte bunu açıklar. Bu gerçek Kṛṣṇa bilincidir ve gerçek Kṛṣṇa bilinci bu çizgide ilerler.

Kṛṣṇa, Arjuna'nın arabacısı

Pek çok insan Kṛṣṇa bilinci hakkında farklı düşünelere ve kavramlara sahiptirler ama hepsi de Kṛṣṇa'yı Tanrı Katının Yüce Şahsiyeti olarak kabul ederler. Bazılarında, Kṛṣṇa'nın durumu bir öğretmeninki gibidir. *Bhagavad-gītā'da*, Kṛṣṇa Arjuna'ya bir manevi öğretmen gibi eğitim verir. Ona manevi bilgi verir, bu bakımdan bu çizgiyi izleyenler genellikle "Gītā-Kṛṣṇa" ya, yani bu Dünya'ya *Bhagavad-gītā'yı* sunan Kṛṣṇa'ya ibadet ederler.

Buna örnek, Kṛṣṇa ve Arjuna'nın Kurukṣetra savaş alanında buldukları ve savaşımaya hazır milyonlarca asker gördükleri zamandır.

Daha önce, hem Duryodhana hem de Arjuna savaşta Kṛṣṇa'dan yardım rica etmek istediler, bu yüzden Kṛṣṇa uyurken, ikisi birden Onu görmeye gittiler. Kṛṣṇa uyanınca ilk olarak Arjuna'yı gördü. Duryodhana yüce bir şahsiyetti ve Arjuna'nın ağabeyi gibiydi, ancak Kṛṣṇa ilk olarak Arjuna'yı görünce, ona neden geldiğini sordu.

Arjuna dedi ki, "Kral Yudhiṣṭhir Kurukṣetra savaşında Senin yardımını istemeye beni gönderdi."

Kṛṣṇa şöyle dedi, "Ben de gelme nedeninin bu olduğunu düşünmüştüm ve sanırım Duryodhana da aynı nedenle geldi, ama Ben bu savaşta çarpışmayacağım. Hiçbir silah kullanmayacağım. Bunun dışında başka bir yardımda bulunabilirsem,

yaparım. Milyonlarca askere sahibim, onlar savaşabilirler. İlk seçimi sana veriyorum Arjuna. Lütfen seç.”

Arjuna, “Benim Sana ihtiyacım var!” dedi.

Kṛṣṇa, “Pekâlâ, Pekâlâ!” diye cevap verdi.

Kṛṣṇa sonra Duryodhana'ya baktı ve dedi ki, “Bu senin için uygun mu? Mutlu musun?”

Duryodhana şöyle dedi, “Evet, çok iyi, özellikle de eğer Sen savaşmayacaksan. Söz veriyor musun?”

Kṛṣṇa cevap verdi, “Evet! Evet, ben savaşmayacağım.”

Ardından Duryodhana dedi ki, “Eğer Sen savaşmayacaksan, Arjuna'nın söylediklerini kabul ediyorum. Askerlerinin hepsini alacak mıyım?”

Kṛṣṇa onayladı ve, “Evet!” dedi.

Her ikisi de çok mutlu bir şekilde oradan ayrıldılar. Duryodhana Kṛṣṇa'nın bütün askerlerine sahip olduğunu düşünüyordu, Arjuna ise çok mutluydu çünkü Kṛṣṇa önerisini kabul etmişti.

Duryodhana gittikten sonra, Arjuna kaldı ve Kṛṣṇa şöyle dedi, “Arjuna, sen çok aptalsın! Savaşmayacağımı duyduğun zaman neden Beni seçtin? Askerlerimin hepsine sahip olabiliirdin.”

Arjuna cevap verdi, “Ben o grupla savaşmaktan korkmuyorum. Onlarla savaşmak zor değil. Ben herkesle savaşabilirim ama bu savaşta Senin yardımına ihtiyacım var. Senden bir ricam olacak.”

Kṛṣṇa, “Rican nedir?” dedi.

Arjuna sordu, “Ben savaşırken arabamın sürücüsü Sen olur musun?”

Kṛṣṇa bunu duymaktan çok mutlu oldu. Şöyle dedi, “Bir araba sürücüsü olmak çok da itibarlı bir konum değildir oysa

senin sürücün olmak çok saygıdeğer bir pozisyon. Önerini kabul ediyorum. Seninle kalmak Beni çok mutlu edecek.”

Her iki taraf da savaşmaya hazır olunca, Arjuna şöyle dedi, *Senayor ubhayor madhye, ratham̄ sthāpaya me 'chryuta (Bhagavad-gītā, 1.21)*, “Ey Kṛṣṇa! Lütfen savaş arabamı iki ordunun arasına yerleştir. Kim savaşmaya gelmiş görmek istiyorum.” Bu çok hoştur ve Kṛṣṇa’nın bir yönünü ifade eder: O Arjuna’nın emrini yerine getiriyor, sonra da bir manevi öğretmen olarak Arjuna’ya eğitim veriyor.

Tanrı ile ilgili öznel algılamalar

Kṛṣṇa Mathurā’da Kaṁsa ile savaşırken gençti ve dış görünüşte yeterli değildi. Kaṁsa’yı öldürmeye geldiğinde, beraberinde fazla birşey taşııyordu. Sadece bir flütü ve inekleri gütmek için bir sopası vardı. *Dhotīsi* kısa pantolon gibi yukarıya kıvrılmıştı. Kaṁsa Kṛṣṇa’yı öldürmek amacıyla davet etmişti. Dıştan bakıldığında, Kaṁsa kendi savaşçıları ile Kṛṣṇa ve Balarām hep birlikte eğlensinler diye bir güreş müsabakası yapılacağını duyurmuştu, oysa gizliden gizliye Kṛṣṇa’yı öldürmek istiyordu.

Śrīmad-Bhāgavatam’da geçen bir *śloka* Kṛṣṇa arenaya girdiği zaman farklı tipteki insanların Onu ne gözle gördüklerini anlatır:

**mallānām aśanir nṛṇām nara-varaḥ
striṇām smarō mūrtimān
gopānām sva-jano 'satām kṣīti-bhujām
śāstā sva-pitroḥ śīśuḥ**

**mṛtyur bhoja-pater virāḍ aviduṣāṁ
tattvaṁ paraṁ yogināṁ
vṛṣṇināṁ para-devateti vidito
raṅgaṁ gataḥ sāgrajaḥ**

(*Śrīmad-Bhāgavatam*, 10.43.17)

Güreşçilerin tümü Kṛṣṇa'yı ölüm sembolü olarak gördüler, *mallānām aśanir*. Yirmi bir yaşında görünen bu on dört yaşındaki çocuğu görmek onları çok korkuttu. Uzun boyliydu ve *dhoṭisini* kısa pantolon gibi çok kısa kuşanmıştı. Arenaya girdiği zaman, bütün savaşıçılar ölüm sembolünün kendilerini öldürmeye geldiğini düşünüyordular.

Nṛṇām nara-varaḥ, tüm krallar ve onların oğulları, prensler, Kṛṣṇa'yı kralların Kralı olarak gördüler. O aslında bir sığırtmaç çocuktu, ama kralların en haşmetlisi olarak göründü.

Strīṇām smaro mūrtimān, kadınlar da güreşi izlemeye davet edilmişlerdi ve Kṛṣṇa'yı gördükleri zaman Onu Küpid'in sembolü olarak gördüler. Kṛṣṇa'nın güzelliğini ve yaydığı ışığı görünce, kendilerinden geçtiler.

Çobanlar da davetliyidiler, *gopānām sva-jano 'satām*. Herkes davet edilmişti. Çobanlar şöyle düşünüyordular, "Arkadaşımız geliyor! Şu anda bizim toplumumuzun bir üyesi geliyor, oğlumuz geliyor!"

Tebalarına devamlı zulmeden kötü krallar şöyle düşünüyordular, "Hükümdarımız bizleri cezalandırmaya geliyor," *kṣiti-bhujām sāsṭā*.

Nanda Mahārāj ve baba kadar yakın dostlardan oluşan grup şöyle düşünüyordu, "Bizim oğlumuz geldi," *sva-pitroḥ śiśuḥ*.

Kaṁsa kendi ölümünün Balarām ve Kṛṣṇa formunda geldiğini düşünüyordu, *mṛtyur bhoja pater*.

Bütün din uzmanları, “Paramātma, Balarām ile Kṛṣṇa formunda gelmiş,” *virāḍ aviduṣām tattvam*, diye düşünüyorlardı. *Yogiler*, “Tanrı’nın Yüce Şahsiyeti gelmiş,” *Tattvam Param yoginām*, diye düşünüyorlardı. Ve *vṛṣṇinām para-devateti*, Yadu hanedanının üyeleri şöyle düşünüyorlardı, “Saygıdeğer akrabamız gelmiş” — *vidito raṅgam gataḥ sāgrajaḥ*.

Mükemmel Kṛṣṇa Bilinci Kavramı

Oysa çok az sayıdaki müstesna adanmış ve Kṛṣṇa bilinci hakkında en ince anlayışa sahip olan ve Śrīman Mahāprabhu’nun çizgisine gelmiş olanlar, Kṛṣṇa bilincinin mükemmel kavramının tam olarak Vraja Dhām’da tezahür ettiğini ve orada beş tür ilahi vecd ilişkisinin Kṛṣṇa ile özgürce ve mutluluk içinde oyun oynadığını düşünürler.

Brahma-saṁhitā’da Kṛṣṇa’nın aşkın mekânı ile ilgili küçük bir ipucu verilmiştir. Mahāprabhu Güney Hindistan’da iken, *Brahma-saṁhitā*’yı buldu. Daha önceden onu duymuştu, ama gördüğü zaman şaşırды ve şöyle dedi, “*Sei punthi nila lekhāiyā*, bana beşinci bölümü verin. Yüz bölümden oluşan kitabın tamamına gerek yok. Ben adanmış kullarım için sadece beşinci bölümü istiyorum.” Güney Hindistan’dan Jagannāth Purī’ye hem *Brahma-saṁhitā*’yı hem de *Śrī Kṛṣṇa-karṇāmṛta*’yı getirdi.

***Śrī Brahma-saṁhitā*’da Vṛndāvan-Dhām dile getirilir**

Yüce Brahmā, Gāyatrī Mantra üzerindeki meditasyonu sırasında Kṛṣṇa’nın flütünün aşkın ses titreşimini duydu ve Vṛndāvan Dhām ülkesinin tamamı kendisini kalbinde gösterdi. O her şeyi

gördü: Kṛṣṇa'nın aşkın mekânını, oyun oynayan Vraja-gopīleri, çoban çocukları, ağaçları, bitkileri, sonsuz çeşitlilikteki güzel çiçekleri, bereketli olgun meyveleri ve kristal kadar berrak suyu. Meditasyonunda Vṛndāvan ortamını olduğu gibi gördü ve bunu *Śrī Brahma-saṁhitā*'da (5.56) dile getirdi:

**śriyaḥ kāntaḥ kāntaḥ parama-puruṣaḥ kalpa-taravo
drumā bhūmīś chintāmaṇi-gaṇa-mayi toyam amṛtam
kathā gānaṁ nāṭyam gamanam api vaṁśī priya-sakhī
chid-ānandaṁ jyotiḥ param api tad āsvādyam api cha
sa yatra kṣīrābdhiḥ sravati surabhībhyaś cha su-mahān
nimeṣārdhākhyo vā vrajati na hi yatrāpi samayaḥ
bhaje śvetadvīpaṁ tam aham iha golokam iti yaṁ
vidantas te santaḥ kṣiti-virala-chārāḥ katipaye**

Śriyaḥ kāntāḥ kāntāḥ parama-puruṣaḥ, Kṛṣṇa'nın mekânındaki bütün kadınlar çok güzeldirler. Güzel tanrıçalar gibidirler ve her türlü zenginlik onlarıdır. Onlar her zaman Kṛṣṇa'yı hoşnut etmeye çalışırlar ve hep Ona ibadet ederler. Vṛndāvan'da, yegâne zevk alan Kṛṣṇa'dır ve herkes Onun zevk almasını sağlar. Bir kişi bir başkasına yiyecek sağladığı zaman, en büyük zevk kime aittir? En büyük zevk yiyeceği sağlayana aittir. Kṛṣṇa yegâne zevk alandır ama Onun zevk almasını sağlayanlar Ondan daha çok zevk alırlar.

Kṛṣṇa'nın mekânında keder yoktur. Orada herşey çok büyük mutluluk ve vecd hâlidir. Bir elma yediğinizde, elma sizin tarafınızdan yenmiş olmaktan mutludur ve siz de elmayı yerken mutlusunuzdur. Her ikisi de mutludurlar. Biri muz yerken, muz mutludur ve güler. Kişi yemek yerken çok mutludur. Kṛṣṇa'nın mekânında herkes her zaman büyük mutluluk içindedir.

Kṛṣṇa'nın mekânında, bütün ağaçlar *kalpataru* yani dilek ağacıdır. Eğer muz ağacından mango isteyecek olsanız mango

alabilirsiniz. Jackfruit ağacından elma isterseniz elma alabilirsiniz. Ve toprak—*bhūmiś chintāmaṇi*—size ne isterseniz verir. Süt, buğday ya da ne isterseniz isteyin, topraktan alabilirsiniz.

Vṛndāvan sakinleri altın yüzükler, inciler ya da mücevherler takmazlar. Vṛndāvan’da mücevher bulunmadığı için değil, Vṛndāvan’ın çiçeklerini sevdikleri için. Onlar çiçekten mücevherler takarlar. Her çiçek çok güzel ve harikuladedir. Cennette özel bir çiçek vardır ki adı *pārijāta* çiçeğidir. İndra, Gökyüzü Tanrısı *pārijāta* çiçeğine sahip olduğu için çok gururlanır. Vṛndāvan’da *pārijāta* çiçeğine benzeyen milyonlarca değişik çiçek vardır. Her yerde güzel çiçekler görürsünüz.

Bizim bununla ilgili küçük bir deneyimimiz oldu. *Parikramā* için Badarikāshram’a gittiğimizde her yerde açmakta olan çiçekler vardı. Orası doğal bir çiçek bahçesidir. Kimse onlara herhangi bir besin vermez; onlar doğal olarak gelişirler. Eğer bunu görebilseydiniz, Vṛndāvan’ın Yeryüzünde örnekleri olduğunu anlardınız. Kuşkusuz bir örnek tek başına tam anlamıyla yeterli değil ama bizlere o ilahi ülkenin gerçekliği hakkında bir fikir verebilir.

Toyam amṛtam, o ilahi ülkede bütün sular nektar gibidir ve konuşmalar kuşların tatlı cıvıltılarına benzer, *kathā gānam*. Dışarıdan bakınca konuşuyorlar mı yoksa cıvıldaşıyorlar mı ayırt edemezsiniz. Cıvıldaştıklarını düşünürsünüz ama aslında konuşuyorlardır. *Nāṭyam gamanam api*, Vṛndāvan’da yürümek dans etmek gibidir. Yürümele dans etmek arasında fark göremezsiniz. Onlar her an dans ederler.

Api vaṁśī priya-sakhī, Kṛṣṇa’nın flütünün sesi durmadan Vṛndāvan üzerinde dalgalanır. Kṛṣṇa’nın flütünden sadece bir tek ezgi gelir ve o da Gāyatrī Mantranın sesi, *Om’dur*. O ses bütün dünyayı kurtarabilir. Dünyayı kurtarmak için sadece bir tek ses gereklidir ve o da Kṛṣṇa’nın flütünün şarkısıdır.

Tam doyum

Vṛndāvan'da ne kadar çok mutluluk bulunduğunu tahmin edemeyiz. Orada her şey cana yakın, harika ve olağanüstü güzeldir. Sevgililer arasındaki aşk (*parakīya bhāvanin*) orada olağanüstü güzeldir.

Bazen Yaśodā Anne kızartma yapar ve Kṛṣṇa kokuyu duyunca şöyle der, “Haydi ver Bana! Bekleyemem!” Yaśodā Anne, “Bekle, bekle, sana tabak içinde vereceğim!” der. Kṛṣṇa ise üsteler, “Bekleyemem! Beklemek istemiyorum! Hemen, şimdi yemem gerek!”

Parakīya bhāvanin karakteristik ruh hâli budur ve diğer *rasalardan* çok daha saygındır, en üstün ifadesini ise sevgililer arasındaki aşkta bulur.

Vṛndāvan'da Kṛṣṇa her zaman arkadaşlarıyla oynamaktadır. Bazen flütünü çalarken belli arkadaşlarla şu *kuñjada* (koruluk) oynamak istediğini söyler. Bazen elini saçlarına sürer ve bütün kızlar bunun, Kṛṣṇa'nın kendileriyle Keśi Kuñja'da oynayacağını gösteren bir sinyal olduğunu düşünürler (*keśi* saç demektir), bu yüzden kızlar oyun oynamak için orada bazı düzenlemeler yapmayı düşünürler.

Lord Brahmā, Śrī Kṛṣṇa'nın mekânını *Brahma-samhitā'daki* dualarla anlattı, Śrī Chaitanya Mahāprabhu ise o kavramın ana fikrini, Śrīla Viśvanāth Chakravartī Ṭhākur tarafından yazılan bir *ślokada* açıklamıştır:

**ārādhyo bhagavān brajeśa tanayas
tad dhāma vṛndāvanam
ramyā kāchid upāsanaḥ braja-vadhū-
vargeṇa yā kalpitā
śrīmad-bhāgavatam pramāṇam-amalam
premā pumartho mahān
śrī chitanya mahāprabhur-matam-idaṁ
tatrādaro naḥ paraḥ**

Bu *slokanın* özü şudur, “Eğer herhangi birşeye ibadet etmek istiyorsanız, tam doyum almak için Kṛṣṇa’ya ibadet etmelisiniz.”

En üstün kavram

Kṛṣṇa’nın nitelikleri ve özellikleri nelerdir? Sizin ihtiyaç duyduğunuz şey nedir? Siz sevgi, güzellik, cazibe, vecd, şefkat ve uyuma ihtiyaç duyuyorsunuz. Bütün bu nitelikler Kṛṣṇa’da mevcuttur.

Eğer Efendiniz sevgi, güzellik, cazibe ve vecd zenginliğine sahipse, hiçbir eksiklik hissetmezsiniz—Onun merhametiy-le her şeyi elde edersiniz. Kṛṣṇa’nın pek çok uzantısı vardır ve Onlar da bu zenginlik, güzellik, sevgi ve cazibe servetine sahiptirler. İşte Vedik anlayış, Vedavyāsa’nın anlayışı ve Śrī Chaitanya Mahāprabhu’nun yüce anlayışı budur.

Bölüm 2

Yüce Tanrı Gayrişahsi Değildir

Yüce Tanrı forma sahiptir ve formu son derece güzeldir

Kutsal Metinlerin her yerinde Tanrı'nın forma sahip olduğu söylenir. O ne *nirākārādır* ne de *nirviśeṣa*, ne formsuzdur, ne de niteliksiz. Bizler görebilelim ya da görmeyelim, O forma ve niteliklere, *saviśeṣaya* sahiptir. Eğer forma sahip olmasaydı, bu maddesel dünyanın yaratılışı mümkün olmazdı.

Bunu anlaması kolaydır. Bir insanoğlu olarak beyne sahibim ve düşünme, hissetme ve isteme becerim var; o hâlde benim Yaratıcı'm olan Tanrı'nın bu niteliklere sahip olmaması mümkün değildir. Tüm evren bilinçli bir güç tarafından yaratıldı ve o güç koruyucu bir güçtür. Görebilsek de göremesek de o bilinçli bir güçtür.

Upaniṣadlar şöyle der:

**apāṇi-pādo javano grahitā
paśyatya achakṣuḥ sa śṛṇoty akarṇaḥ**

(Śvetāśvatara Upaniṣad, 3.19)

Yüce Tanrı her yerde mevcuttur. O en küçük atomdadır—*aṅor aṅīyān*—ve en büyük evrendedir—*mahato mahīyān*. O her şeyi mükemmel şekilde görebilir ve duyabilir.

Yüce Tanrı'nın bir kimliği ve bir dış formu vardır ve o form ateşin parıltısına ya da güneşten yayılan gün ışığına benzer.

Brahma-saṃhitā şunu da söyler (ayet 40):

**yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi-
koṭiṣv aśeṣa-vasudhādi-vibhūti-bhinnaṃ
tad brahma niṣkalam anantam aśeṣa-bhūtaṃ
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi**

Özgün kişi Govinda'nın dış formu, *brahma* ya da *brahmajyoti* diye adlandırılır ve *brahma* ateşin parıltısına ya da güneşten yayılan ışığa benzer. *Brahma*, Tanrı'nın formunun tamamı değildir. *Brahma'nın* ışığını ya da parıltısını belli bir uzaklıktan gördüğümüz zaman, bu Onun formunun tamamıymış gibi görünür, ama eğer o ışığın içine girecek olursanız, ne görürsünüz? Yüce Tanrı'nın ebedî formunu, son derece güzel ve tıpkı bir yağmur bulutu gibi siyahımsı tene sahip *Śyāmasundar'ı* görürsünüz—*jyotir abhyantare rūpam, atulaṃ Śyāmasundaram*.

Kutsal *nyāya* (mantık) Metinleri buna bir örnek verir. Bir ormanı belli bir uzaklıktan gördüğümüz zaman, bir kuşun ormanın içine daldığını görebiliriz. Uzaktan bakıldığında kuş kaybolmuş ya da ormanla bir olmuş gibi görünür. Ormanın içindeki hiçbir şeyi göremeyiz; ama eğer ormana girebilirsek, kuşun bir yuvaya, bir eşe ve civcivlere sahip olduğunu ve civcivleriyle oyun oynadığını görürüz. Ormanın içinde pek çok şey görebiliriz, oysa belli bir mesafeden sadece ormanın dış çizgisini görürüz.

Kṛṣṇaloka mekânının ışığı da buna benzer. Bu ışık *paravyoma* diye adlandırılır. *Paravyoma* belli bir mesafeden *brahma* gibi görünür, ama yukarıdaki *ślokada* söylendiği gibi, *tad brahma niṣkalam anantam aśeṣa-bhūtaṃ*—o parlaklığın içinde

Govinda yaşamaktadır ve tıpkı sıradan bir insan gibi ailesiyle ve yakın dostlarıyla oyun oynamaktadır.

Doğal eğilim—gerçek din

Bir keresinde Śrī Chaitanya Mahāprabhu'nun Sanātan Goswāmī adlı bir kulu Ona şu soruyu sordu, “Ben kimim, bu bedeni terk edince neden farklı yaşam türlerine gidiyoruz ve bu maddesel dünyada neden bu kadar acı çekiyoruz?”

**‘ke āmi’, ‘kene āmāya jāre tāpa-traya’
ihā nāhi jāni—‘kemane hita haya’**

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya 20.102)

Mahāprabhu şöyle cevapladı, bütün Kutsal Metinler *jīva*-ruhların ebedi spiritüel bir bedene sahip olduğunu söylerler. Onlar kendi faaliyetleri (*karma*) doğrultusunda o faaliyetlerin sonuçlarını elde ederler ve o sonuçlar onları insan bedeni, hayvan bedeni ya da bitki bedeni gibi farklı bedenlere götürür. Bizler şimdi bunun farkındayız çünkü bilim her hareketin karşısında ona eşit ve zıt bir karşı eylem olduğunu kanıtlamıştır. Dolayısıyla mesele şudur, bu yanıltıcı ortamdan nasıl kurtulabiliriz ve nasıl özgürlüğe ulaşabiliriz, kederin ve mutsuzluğun bulunmadığı kendi coşku dolu mutlu yaşamımızı nasıl bulabiliriz?

Mahāprabhu şöyle dedi, gerçek din (*dharma*) demek, herkes ve her şey belli bir doğal eğilime sahip demektir ve o doğal eğilimin ne olduğunu keşfetmek gerekir. Örneğin, su akıcıdır. Nerede olursa olsun aşağıya doğru akacaktır. Suyun doğal eğilimi budur. Ateş sıcaktır ve yakar. Eğer soğursa ya da sönerse, bu ateşin doğal hâli değildir. Gökyüzünün de kendi doğal eği-

limi ya da dini vardır. Gökyüzü evrendeki her şeyi gözlemeye çalışır. Gezegenlerin kendi dinleri vardır. Her zaman doğal, senkronize bir şekilde hareket ederler.

Mahāprabhu herkesin ve her şeyin doğal eğilimi kendi gerçek dinidir, dedi. Bütün *jīva*-ruhların kendi dinleri vardır (*jaiva dharma*) ve herkeste ortak olan tek şey hepsinin düşünme, hissetme ve isteme kapasitesine sahip olmalarıdır; artı hepsinin kendi spiritüel bedenleri vardır. Ve *jīva*-ruhlar küçük oldukları için doğal olarak daha büyük bir gücün cazibesine kapılacaklardır.

Manyetik cazibe

Vedalar'ın servetinin yüzde yetmiş beşini barındıran *Rg Veda*'da şu ünlü mantra vardır (1.22.20):

**om̐ tad viṣṇoḥ paramaṁ padaṁ sadā
paśyanti sūrayaḥ divīva chakṣur-ātataṁ
tad viprāso vipanyavo jāgrvāmsaḥ
samindhate viṣṇor yat paramaṁ padaṁ**

En başta gelen anlam şudur, manevi yaşamı ve Tanrı'yı arayışımızda, hemen *Kṛṣṇa*'nın Adından söz etmek gerekmez. Bu dünyada ve manevi dünyada *brahmajyoti* diye adlandırılan ve Güneşten yayılan ışığa benzeyen güçlü bir parıltı, bir ışık vardır. Bizler, *jīva*-ruhlar, o parıltının ufacık ışınları gibiyiz ve o parıltının içindeyiz. O ışık güçlü manyetik bir etkiye sahiptir ve bu maddesel dünyada varolan her şey o ışığın içinde bulunur, manevi dünyada mevcut olan nitelikler burada bulunan niteliklerden çok daha mükemmeldir.

O ışık güçlü bir manyetik etkiye sahip olduğu için, her şey ona cezbolur. Ona nasıl cezbolunur? Onun güzelliği, çekiciliği,

aşkı, şefkati ve uyum yaratan ilişkileri vasıtasıyla. İstedığımız her şey o büyük parlıtıda, o ışıktaki mevcuttur ve bizleri cezbedmektedir.

Bizler, hepimiz o ışıktan geldik ve o ışığın küçük zerrelereyiz. Bizler güneş ışığındaki ışınlar ya da okyanustaki dalgalar gibiyiz. Hepimiz son derece küçüğüz, atomlar gibiyiz. Bütün gücümüz, bütün enerjimiz—düşüncemiz, duygumuz ve isteğimiz—o güçlü ışıktan gelir ve o güçlü ışık daha küçük enerji zerrelere, *jīva*-ruhları, mıknaşın demir parçacıkları çekmesi gibi, kendisine çeker. Ne yazık ki, demir paslanmış durumda ve *jīva*-ruhlar cezbolmuyorlar; o manyetik güç onları cezbedemiyor, bu yüzden maddesel ortama gidiyorlar.

Aynanızı temizleyin

Śrī Chaitanya Mahāprabhu, *jīva*-ruhların kendi mekânlarına gitmek istemelerinin doğal olduğunu söyledi, çünkü o mekân aşkıdır ve *jīva*-ruhlar da aşkıdır.

Yıllar önce o bilinen *sādhu* Hindistan'dan Batıya geldiği zaman, aslında *Vedalar*'ın dinini temsil etmediği halde, Hint dininin temsilcisi olarak onurlandırıldı. Şikago Üniversitesinde bir konuşma yaparken, dünyanın bütün dini liderleri oradaydı. Konuşmasına şu sözlerle başladı, "Amerika'daki kız ve erkek kardeşlerim!" Bunu duyan herkes çok etkilendi. Herkes şöyle düşünüyordu, "Biz bu Hintli *sādhunun* kardeşleriyiz." O, alçakgönüllü ve davetkâr yaklaşımıyla Vedik dinin gerçek ruhunu gösterdi. Hepimiz birbirimizin kardeşiyiz çünkü hepimiz o aynı büyük ışıktan geldik ve hepimizin kalbinde aynı nitelikler var.

Doğal olarak bütün *jīva*-ruhlar kendi mekânlarına gitmek isterler ama yanıltıcı ortamlarla sarılı oldukları için ışığı

göremezler ve cezbolma yetenekleri az olduğu için, o ışık onları cezbedemez.

Mahārabhu ayna örneğini verdi. Şöyle dedi, *cheto-darpaṇa-mārjanam*. Ayna tozla kaplı olduğu zaman kendimizi göremeyiz. Eğer tozu temizlersek, kendimizi görebiliriz. Mahārabhu, *jīva*-ruhu kaplayan tozun temizlenmesi gerektiğini söyledi, o zaman bütün *jīva*-ruhlar kendi doğal dinlerini geri kazanacaklar. Doğal bir şekilde, kendi mekânlarının cazibesine kapılacaklar.

Ben bu ışığı, Tanrı'nın mekânından yayılan aydınlığı aşkın bir ışık olarak tanımlıyorum ama aslında o sonsuz bir forma sahiptir.

Taittirīya Upaniṣad (3.1) şöyle der:

**yato vā imāni bhūtāni jāyante yena
jātāni jīvanti yat prayanty abhisam-vísanti
tad brahma tad vijijñāsasva**

“Bütün *jīva*-ruhlar ve bütün evrenler o mekândan gelmiştir. O ışık bütün *jīva*-ruhları ve bütün evrenleri muhafaza eder, yaratılış son bulduğu zaman hepsinin gideceği yer de orasıdır. O ışık Tanrı'nın spiritüel bedeninin bir parçasıdır.”

Kutsal Metinlerimiz olan *Vedalar*'da şöyle denir: *śrīrvantu viśve amṛtasya putrāḥ*, “Ey nektarın oğulları, nektar okyanusu denizinin oğulları, siz nektardan doğdunuz ve nektar tatmak için doğdunuz. Neden doğum ve ölümden ve istenmeyen daha başka şeylerden acı çekiyorsunuz? Sizin kendi mekânınız var. Lütfen o mekâna dönün.”

**asato mā sad gamah, tamasa mā jyotir gamah,
mṛtor ma amṛta gamah**

(*Bṛhadaraṇyaka Upaniṣad*)

“Ölümlü olandan, ebedi olana gidin. Cehaletten, karanlıktan bilgiye gidin. Işığa gidin. Mutsuzluktan, mutluluğa gidin.” Bütün Kutsal Metinler bize bu tavsiyede bulunur: “Yanılıcı ortama gitmeyin. Gerçekliğe gidin.”

Ruhun seçimi

Śrīla Kṛṣṇa Dās Kavirāj Goswāmī şöyle dedi:

**kr̥ṣṇera yateka khelā, sarvottama nara-lilā,
nara-vapu tāhāra svarūpa,
gopa-veśa, veṇu-kara, nava-kīśora, naṭa-vara,
nara-lilāra haya anurūpa**

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya 21.101)

Bazen kendimizi çok düşmüş pozisyonda, adeta bir hayvan gibi görürüz. Eğer maddesel ve manevi formlarımız arasındaki farklılığın ne kadar büyük olduğunu anlayabilsek, hislerimiz bu doğrultuda olabilir. Manevi dünyada form mevcuttur, maddesel dünyada da form mevcuttur, ancak ikisi arasındaki fark çok büyüktür.”

Kṛṣṇa herkese özgürlük vermiştir. O, Śrīmad Bhagavad-gītā’da (9.25) şöyle der:

**yānti deva-vratā devān, pitṛn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā, yānti mad-yājino ’pi mām**

“Eğer cennete gitmek isterseniz, *deva-vratāya*, yarı tanrılara ibadet edebilirsiniz. Atalarınızın bulunduğu yere gitmek isterseniz, *pitṛ-lokaya*, onların gitmiş oldukları gezegene ibadet edebilirsiniz.” Ama, sonunda Kṛṣṇa Kendi ögüdünü verir: “Bana ibadet edenler Benim mekânıma gelirler.”

Śrīla Guru Mahārāj'ın misyonuna ilk katıldığım sıralarda, Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh'ın Kalkūta şubesi, Śrīla A.C. Bhaktivedānta Swāmī Prabhupāda'nın evinde olduğu için bazen Kalkūta'da, onun yanında kalırdım. Her gün bağış toplama-ya ve vaaz vermeye çıkardım ve pek çok kişi bana Kālī Anne yerine neden Kṛṣṇa'ya ibadet etmeleri gerektiğini sorardı. Onlara ne diyeceğimi bilemezdim, bu yüzden Prabhupāda'ya sordum, o da şaka yollu onlara şunu anlatmamı söyledi, "Kālī Anne'ye ibadet etmekle elinize ne geçecek? Besininiz ne olacak ve dostlarınız kimler olacak?"

Ardından onlara şöyle dememi söylerdi, "Kālī Anne bir sürü hayaletin ve istenmeyen pek çok şeyin bulunduğu kremasyon alanlarında yaşar. Onun besini *asuraların*, öldürdüğü oğullarının kanıdır ve kolyesi oğullarının kafataslarından oluşur. Kālī Annenin tarzı böyledir. Eğer onunla yakınlık kurmak istiyorsanız buna itirazımız yok, ancak bizim Kṛṣṇa'mız Vṛndāvan Dhām'da yaşar, orada Kṛṣṇa bir sürü kız arkadaşa sahiptir, orada bol miktarda peynir, süt, *sandēśa*, tereyağ, meyve, tatlı ve daha pek çok harika şey vardır. Biz orada yemekler yiyeceğiz ve Yamunā'nın temiz sularında ineklerle ve çoban çocuklarla oynayacağız. Govardhan Tepesi'ni çevreleyen hoş bahçelerde ve güzel ormanlarda oynayacağız. Vṛndāvan ile ilgili olarak anlatılan bir çok harikulade şey vardır ve biz orada Kṛṣṇa'nın yakın dostları olacağız. Biz o yaşamı istiyoruz! Dolayısıyla siz ne isterseniz onu yapabilirsiniz." Śrīla Prabhupāda her zaman bana bunun gibi iyi tavsiyelerde bulunur, doyurucu bilgiler verirdi.

Bazen Prabhupāda beni vaaz programlarına götürürdü. Bengal kimya endüstrisinde sağlam bir yere sahipti ve daha üst sınıftan çok sayıda arkadaşı vardı. Bizi vaaz programı için evlerine davet ederlerdi ve ben safran rengi giysi giydiğim için Śrīla Prabhupāda beni *Vyāsāsan'a* oturturdu. Hindistan'da safran

giysiye beyaz giysiden daha çok saygı gösterilir. Ayrıca ben iyi bir şarkıcıydım, *mṛdaṅga* çalabilir, Sanskrit okuyabilirdim; dolayısıyla *kīrtanlardan* sonra, biraz daha alt kademede oturan Śrīla Prabhupāda, bana Sanskrit *ślokalari* okutur, ardından da her şeyi açıklardı. Vaaz verme konusunda çok istekliydi, Kalkūta'da önemli ve seçkin şahsiyetlerin evlerine vaaz vermeye gittik. Bazen çok büyük bir program olduğu zaman Guru Mahārāj'ı da alırdı ve üçümüz beraber giderdik. Vaaz verme tarzımız böyleydi. Śrīla Prabhupāda vaaz ortamında bana her zaman cesaret ve besin veriyordu.

Yüce Tanrı'nın verdiği söz

Yüce Tanrı *Bhagavad-gītā*'da şu sözü verir, “Kim Bana ibadet ederse Benim mekânıma gelir ve bu dünyaya geri gelmez.”

Yüce Tanrı Kṛṣṇa'nın mekânı nedir?

**na tad bhāsayate sūryo, na śaśāṅko na pāvakaḥ
yad gatvā na nivartante, tad dhāma paramaṁ mama**

(*Śrīmad Bhagavad-gītā*, 15.6)

“Benim mekânımda güneş ve ay ışık veremezler; orası kendi ışığına sahiptir. Orada her şey yenidir.” Eğer Kṛṣṇa'nın mekânına giderseniz, kalbinizde tam anlamıyla aşkın duygular ve farkındalık uyanır ve bir daha asla bu ölümlü dünyaya gelmezsiniz.

İndra'nın uyanışı

Aşkın dünyada istenmeyen veya sağlıksız olan hiçbir şey yoktur. Azizler ve Kutsal Metinler bize manevi dünyanın yolunu gösteriyorlar, ama ne yazık ki bizler bu konuda her zaman o kadar da alıcı değiliz.

Bir keresinde, İndra, Gökyüzü Kralı, bir *rşinin* laneti ile domuz oldu. Lanet sona erince, yaratıcı Brahmā, İndra'yı domuz bedeninden çıkarmaya geldi.

Brahmā İndra'ya dedi ki, "Lanetin süresi doldu. Gel ve göklerin sorumluluğunu üstlen. Eğer göle atlarsan bedenini domuz bedeninden kendi ilahi bedenine çevirebilirsin."

İndra kendisini domuz bedeniyle özdeşleştiriyordu. Karısının ve çocuklarının kendisine ait olduklarını düşünüyordu. Brahmā'yı görünce şöyle düşündü, "Sen de kimsin? Dört başın ve uzun bir sakalın var. Neden seni dinleyeyim?"

Brahmā, İndra'nın kendisini aile yaşantısına, özellikle de çocuklarına çok fazla kaptırdığını anlayabilmişti, bu yüzden İndra'nın çocuklarının hepsini alıp göle attı. İndra çok üzüldü. Çocuklarının hepsi birden ölünce Brahmā'yı yakalamaya ve öldürmeye çalıştı. Şöyle düşündü, "Bu uzun sakallı dört başlı adam çocuklarımı öldürdü, şimdi de karımı öldürmeye çalışıyor!"

İndra Brahmā'yı yakalamayı başaramadı, sonunda Brahmā bir anda İndra'nın karısını yakalayıp göle attı.

İndra ağlayıp sızlıyordu çünkü bütün ailesi ölmüştü. Brahmā ona tekrar şöyle dedi, "Lütfen atla göle, güzel ilahi bir bedene sahip olacaksın. Sen göremesen de, eşin ve çocukların çoktan ilahi bedenlerini aldılar. Eğer göle atlarsan sen de kendininkine kavuşacaksın."

En nihayet İndra şöyle düşündü, "Bu domuz bedeninin ne değeri var? Yapayalnızım. Hiçbir şeye sahip değilim." Göle atladı, bedenini terk etti ve Gökyüzü Kralı olarak tekrar güzel formunu elde etti.

Sonra Brahmā ayağa kalktı ve dedi ki, "O domuz bedenine dönmek istiyor musun? Eğer istiyorsan ben halledebilirim.

Benimle savaşıyordun. Şimdi formunun ne olduğunu anladın mı?”

İndra utanarak şöyle dedi, “Ben o bedeni bir daha görmek istemiyorum.”

Bizim durumumuz da budur. Eğer bedenimizi ve ailemizi bırakırsak bizim için kötü olacağını düşünürüz, oysa manevi bilince sahip olan bedenimiz—*svarūp siddhi*—son derece güzeldir, Yüce Tanrı’nın mekânı da çok güzeldir. Yüce Tanrı ile, Onun mekânıyla, Onun donanımıyla bir ilişkiye sahibiz ve o ilişki her zaman bizi cezbetmektedir.

Beş tür ilişki

Kṛṣṇa’nın mekânında, oranın sakinleri Onunla beş tür ilişkiden birine sahip olurlar: *śānta*, *dāśya*, *sakhya*, *vātsalya* ve *madhura-rasa*.

Śānta-rasa sükûnet demektir. En başta gelen ilişkidir ve başlıca özelliği Kṛṣṇa’nın hizmetinde sebat ya da kararlılıktır.

Dāśya-rasa Kṛṣṇa’ya ve Onun adanmış kullarına karşı içimizde hizmet etme ruh hâli gelişir anlamına gelir. Kṛṣṇa’nın hizmetine özlem duymaya başlarız.

İlerledikçe Kṛṣṇa ile aramızda *sakhya*, arkadaşlık gelişir ve daha da ilerlediğimiz zaman, daha fazla yakınlık doğar ve o ilişki ebeveyn ilişkisi ya da *vātsalya-rasa* olur.

Sevgili olmak: aşkın en üstün manevi tezahürü

Kṛṣṇa ile olan eş ilişkisine *madhura-rasa*, yani evlilik ilişkisi denir. Bu en üstünüdür. İki kısımdan oluşur: biri evlilikle bağlantılıdır diğeri ise yasak aşkla. Vṛndāvan’da, yasak aşk en üstünüdür; bütün *rasaların* başıdır.

Bizler maddesel dünyada yasak aşkın çok kötü olduğunu düşünürüz. Ama yasak aşkın aslında kimler için olduğunu anlarsak, bütün bu kötü duygular yok olur. “Benim efendim kim? Kalbimin canı kim? Benim hayatımın ve ruhumun serveti, benim her şeyim kim?” Eğer bunu gerçekten bilirse, bütün kötü duygular silinir.

Bu maddesel dünyada yasak aşkın nasıl tezahür ettiğini gördük; ama o aşkın çok çeşitli transandantal tezahürler vasıtasıyla kendisini nasıl belli ettiğini de anlamalıyız. Yasak aşkın içinde çok değişik tatlar vardır ve her biri giderek daha fazla vecd tezahürü gösterir.

Mahāprabhu Vṛndāvan’a giderken, Śrīla Rūpa ve Śrīla Sanātan Goswāmī’ler ile Rāmakeli’deki ilk karşılaşması sırasında, onlara önemli devlet memurları olarak dış konumlarını, sadece Tanrı’ya hizmet sunmak olan içsel arzularıyla nasıl uyumlu hâle getirecekleri konusunda tavsiyede bulundu.

Onlara şunu tavsiye etti:

**para-vyāsaninī nārī vyagrāpi gr̥ha-karmasu
tad evāsvādayaty antar nava-saṅga-rasāyanam**

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya 1.211)

“Dışardaki yaşamınızı sürdürün ama Kṛṣṇa ile olan sevgili ilişkinizi kalbinizde saklayın. Başkalarının anlayıp anlamaması önemli değildir. Bu ilişkiyi kalbinizde saklı tutun. Evli bir kız ev işleri ile yoğun bir şekilde uğraşırken nasıl hiç durmadan yasak aşkını düşünürse, siz de dışarıdaki işinizi yaparken Kṛṣṇa’yı düşünün.”

Bu maddesel dünyada yaşamak için pek çok yasa ve kural yaptık. Toprağın bir kısmını kendimiz için ayırdık, diğer kısmını da başkaları için. Şöyle dedik, “Bu besin ineklerin, bu da benim.” Topluma kötü tepkiler gelmesin diye bu maddesel

dünyada pek çok düzenleme yaptık. Bu kuralları kim hiçe sayarsa cezalandırılır.

Oysa manevi dünyada yasak aşk yaklaşımı sebatla uygulandığı zaman bunda kötü olan hiçbir şey yoktur. Manevi dünyada hiçbir şey kötü değildir. Orada her şey iyidir. Bu nedenle Kut-sal Metinlerde şöyle denmiştir, “Burada su vardır, orada nektar,” ya da, “O mekân kendi ışığına sahiptir ve her zaman ışık saçar. Asla yakmaz ve her zaman hoştur.”

Bu Mahāprabhu'nun yüce kavramıdır ve bizim yaşam hedefimiz de budur.

**ārādhyo bhagavān vrajeśa tanayas
tad dhāma vṛndāvanam
ramyā kāchid upāsanā vraja-vadhū-
vargeṇa yā kalpitā
śrīmad-bhāgavataṁ pramāṇam-amalaṁ
premā pumartho mahān
śrī chaitanya mahāprabhor-matam-idaṁ
tatrādarāḥ na paraḥ**

“Kṛṣṇa Tanrı Katının Yüce Şahsiyetidir. Onunla aramızda beş tür özel ilişki vardır. En üstünü Vraja-gopilerinkidir ve evlilik ilişkisini kapsar ki bunun en üstün tezahürü sevgililer arasındaki aşktır.”

Bölüm 3

Hindistan'ın Kutsal Metinlerinde Zatî Tanrı Kavramı ile İlgili Kanıtlar

Hindistan'ın Kutsal Metinlerinde zatî Tanrı kavramı ile ilgili kanıtlara nerelerde rastlanır?

Mahāprabhu şöyle dedi: *Śrīmad-Bhāgavatam* *pramāṇam-amalaṁ*, *Śrīmad-Bhāgavatam* bu anlayışın ispatı ve kanıtıdır. *Śrīmad-Bhāgavatam* bütün Vedaların özünü kapsar ve 18.000 *śloka*sı lekesiz saflıkta ve katışıksızdır; bu bakımdan diğer bütün Kutsal Metinlerden çok daha fazla saygı görür.

Śrīmad-Bhāgavatam'ın üçüncü *śloka*sı şöyle der, *nigama-kalpa-taror galitaṁ phalaṁ*, *Śrīmad-Bhāgavatam* Vedik yazının ve Vedik bilgi ağacının olgun meyvesidir. Eğer bu ayetin anlamını idrak etmeye çalışırsak *nigamanın Vedalar* anlamına geldiğini anlarız. *Kalpa-taror* dilek ağacı demektir, *galitaṁ phalaṁ* ise kabuksuz ve çekirdeksiz, adeta yoğunlaşmış vecd gibi tadına doyum olmayan ve zevk veren, mükemmel olgunluğa sahip bir meyve anlamına gelir.

Ve *Śrīmad-Bhāgavatam*'da verilen bilgi daha da tatlı hâle getirilmiştir çünkü Vedavyāsa'nın oğlu Śukadev Goswāmī'nin dudaklarından dökülmektedir. Vedavyāsa aşkın bilgiyi ifade etme becerisine sahip bir öğrenci arıyordu, bu nedenle Śukadev Goswāmī'yi seçti, çünkü Śukadev Goswāmī aşkın bilgi almak

için yeterli niteliğe sahipti; yani o her an bu tür bilgi boyutunda yer alır:

**pariniṣṭhito 'pi nairguṇya, uttama-śloka-līlayā
gr̥hīta-chetā rājarṣe, ākhyānam yad adhītavān**

(Śrīmad-Bhāgavatam, 2.1.9)

Kṛṣṇa: Yüce Denetleyen ve Özgün Kaynak

Tanrı pek çok forma sahiptir. O Kendisini Dvārakeś, Mathureś ve Gopeśvar olarak tezahür ettirmiştir. Onun çok sayıda farklı tezahürleri ve formları vardır. Baladev olan ilk uzantısından Vāsudev, Saṅkarṣan, Aniruddha ve Pradyumna ve biraz daha aşağıda Nārāyaṇ gelir. Nārāyaṇ'dan çeşitli tezahürler ortaya çıkar: *Guṇāvatāralar*, *Līlāvatāralar*, *Śaktyāveś Avatāralar* vb. Pek çok *Avatāra* Nārāyaṇ'dan gelir ve bunların hepsi de Yüce Tanrı Kṛṣṇa'nın tezahürleridir.

Ancak *Brahma-saṁhitā*'da şu şekilde ifade edilmiştir: *īśvaraḥ paramaḥ Kṛṣṇaḥ sacchid-ānanda vighrāḥ*. Yani *īśvaraḥ* çeşitli tezahürlerdir oysa *Param-īśvaraḥ* Kṛṣṇa'dır. O, özgün Olandır, bütün nedenlerin Nedenidir—*anādir ādir Govindaḥ, sarva-kāraṇa-kāraṇam*.

Kandırma dini değil

Mahāprabhu, *Śrīmad-Bhāgavatam*'ın Vedik bilginin özünü içerdiğini söyledi. *Śrīmad-Bhāgavatam, pramāṇam-amalamdır*. *Pramāṇam-amalam* kanıtı, ispatı ve ifadeleri tam anlamıyla saf ve katışıksız olan demektir. *Śrīmad-Bhāgavatam*'ın ifadelerine hiçbir yabancı unsur bulaşmamıştır. *Amalam* katışıksız demektir. *Śrīmad-Bhāgavatam*'ın kendisi (1.1.2) bunu şöyle ifade eder:

**dharmah projjhita-kaitavo 'tra
paramo nirmatsarāṇām satām
vedyaṁ vāstavam atra vastu śivadaṁ
tāpa-trayonmūlanam
śrīmad-bhāgavate mahā-muni-kṛte
kiṁ vā parair īsvaraḥ
sadyo hr̥dy avarudhyate 'tra kṛtibhiḥ
śūsṛūsubhis tat-kṣaṇāt**

Kaitavo “aldatma” demektir. *Śrīmad-Bhāgavatam*'da verilen dinde kandırma yoktur.

Bir keresinde, Śrīla A.C. Bhaktivedānta Swāmī Mahārāj bana “midemi kandırdığımı” söylemişti. Kalkūta'da onunla kalırken, sabahları ondan *Śrīmad Bhagavad-gītā* öğrenirdim. Bazen kahvaltı edip etmediğimi sorardı ve ben “Evet,” diye cevaplayınca, “Ne yedin?” derdi. Ben “*mudi*,” (pirinç patlağı) diye cevap verirsem, “Ah, sen sadece mideni kandırıyorsun!” derdi.

Din de bizi kandırabilir. “Midem” bir miktar din kavramı ile “dolu” olabilir, ama aslında kandırılmaktadır! Dinin bedelimizde bütün varlığıyla ama aldatici bir biçimde mevcut olması mümkündür. Gerçek öz konusunda kandırılıyor olmamız mümkündür.

İnsanın sādhu olması gerekir

Sādhular çeşitlilik gösteren farklı niteliklere sahiptirler ama olağanüstü iyi *sādhular*, *paramo nirmatsarāṇāmdırlar*. Hiç kimseye haset etmezler ya da kıskanmazlar. *Matsarāṇām* kıskançlık demektir. Bu çok kötü bir niteliktir. Pek çok *sādhuda matsarāṇām* vardır. *Bhāgavatam* şöyle der, “Benim verdiğim bilgide *matsarāṇām* ihtimali yoktur. Bu eşsiz bir bilgi türüdür; *matsarāṇāmdan* özgürdür.”

İnsan *Śrīmad-Bhāgavatam*'ın bilgisini nasıl elde eder? *Sadyo hr̥dy avarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūsubhis tat-kṣaṇāt*. Eğer kişi tam anlamıyla teslim olmuşsa ve iyi bir hizmet yaklaşımına sahipse, bu bilgiyi hemen elde eder. Eğer kişi tam olarak teslim olmuşsa ve hiçbir kötü nitelikle alışverişi yoksa, aşkın bilgiye sahip olacaktır. Ama ilk şart şudur: insanın *sādhu* olması gerekir.

Sādhu dürüst ve aziz mertebesinde olan kişi demektir. *Sādhu* sadece safran rengi giysi giyen kişi değildir. Safran giysi Vedik kimliğin sembolüdür. Bir geyik avcısı kıskanç değilse ve Kṛṣṇa'ya teslim olmuşsa *sādhu* olabilir. *Sādhunun* iyi niteliklerinden bir diğeri ise kalbinin her an Kṛṣṇa'nın hizmetine özlem duymasıdır.

Eğer insan bu niteliklere sahipse, *Śrīmad-Bhāgavatam*'da verilen aşkın bilgiyi elde edecektir. Mahāprabhu şöyle dedi, *Śrīmad-Bhāgavatam* *pramāṇam-amalam*, “*Śrīmad-Bhāgavatam*'da ifşa olunan bilgi lekesiz saflıktadır ve bütün *Vedaların* olgun meyvesidir, bu meyve Kṛṣṇa aşkı yani Kṛṣṇa *premadır*.”

Gerçek Kṛṣṇa-prema: kobra zehirinden daha güçlü

İngilizce “aşk” sözcüğü, *Śrī Chaitanya-charitāmṛta*'da geçen *premanın* gerçek anlamını tam olarak ifade edemiyor, ancak İngilizcede duymuş olduğumuz yegâne karşılığı da odur. Şartlanmış ruhlar olarak bizler *premanın* ne olduğunu bilmiyoruz ve onu doğru olarak nasıl ifade edeceğimizi bilmiyoruz.

Śrīla Rūpa Goswāmī, Śrī Chaitanya Mahāprabhu'nun en üstün kültürel temsilcisi, *prema* hakkında birçok güzel ifade yazmıştır, ama “aşk” sözcüğü, yazdığı fikirleri ifade etmek için yeterli değildir. Örneğin, o şöyle der:

**pīḍābhir nava-kāla-kūṭa-kaṭutā-
 garvasya nirvāsano
 nisyaṇdena mudāṁ sudhā-madhurima-
 ahaṅkāra-saṅkocanaḥ
 premā sundari nanda-nandana-paro
 jāgarti yasyāntare
 jñāyante sphuṭam asya vakra-madhurās
 tenaiva vikrāntayaḥ**

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya 2.52)

“Kṛṣṇa’ya bir kez aşık olunca, bir an bile onsuz yaşayamazsınız, ölürsünüz. Kṛṣṇa ile beraberken deneyimlediğiniz vecd duygularının idraki mümkün değildir. Kṛṣṇa *prema* diğer bütün vecd güzelliklerini ve tatları aşar. Hiçbir şey onun ötesine geçemez. Kim Kṛṣṇa *premanın* bir zerresine sahipse onsuz yaşayamaz. Eğer onu terk etmesi gerekse, ayrılık acısına dayanamaz. O bir kobranın zehirinden daha güçlüdür. Kobra zehirinden gelen yakıcı his Kṛṣṇa’dan ayrı olma duyguları ile kıyaslandığında bir hiçtir.”

İlahi aşkla ilgili ifadeler

Kṛṣṇa Dās Kavirāj Goswāmī, Kṛṣṇa’nın flütünün tatlı sesi, Onun güzel, çekici ve her şeyi cezbeden kişiliği ve Onunla zikir yapmanın ve dans etmenin tatlı beraberliği üzerine pek çok güzel ifade kullanmıştır.

**vaṁśī-gānāmṛta-dhāma, lāvaṇyāmṛta-janma-sthāna,
 ye nā dekhe se chāṇḍa vadana
 se nayane kibā kāja, paḍuka tāra muṇḍe vāja,
 se nayana rahe ki kārāṇa**

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya 2.29)

“İnsan Kṛṣṇa'nın aya benzeyen ve tüm güzelliklerin doğum yeri ve flütünün nektarsı şarkılarının kaynağı olan yüzünü görmüyorsa gözler ne işe yarar?”

**kṛṣṇera madhura vāṇī, amṛtera taraṅgiṇī,
tāra praveśa nāhi ye śravaṇe
kāṇākaḍi-chidra sama, jāniha se śravaṇa,
tāra janma haila akāraṇe**

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya 2.31)

“Kṛṣṇa ile ilgili konular nektar dalgaları gibidir. Eğer böyle bir nektar kişinin kulağına girmiyorsa, kulak zedelenmiş deniz kabuğu deliğinden başka birşey değildir.”

**mṛga-mada nilotpala, milane ye parimala,
yei hare tāra garva-māna
hena kṛṣṇa-aṅga-gandha, yāra nāhi se sambandha,
sei nāsā bhastrāra samāna**

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya 2.33)

“İnsan Kṛṣṇa'nın bedeninin mavimsi nilüfer çiçeği kokusuyla karışmış misk aromasını andıran kokusunu koklamamışsa, burun delikleri bir demirci körüğünden başka birşey değildir. Gerçekten de, bu tür karışımlar Kṛṣṇa'nın bedeninin aromasına yenik düşerler.”

Mahāprabhu, Kṛṣṇa-prema ile deliye döndüğü zaman Tanrı aşkından kaynaklanan şu vecd belirtilerini gösterdi. Kṛṣṇa olmadan bir an bile yaşayamazdı. Durmadan bayılırdı. Kendine geldiği zaman, yeniden deliler gibi Kṛṣṇa'yı arardı.

Duyma yoluyla ilham

Bütün bu şeyler Śrī Chaitanya-charitāmṛta'da Bengali ya da Sanskrit dillerinde ifade edilmiştir, ancak gördükleri dil

vazgeçilmez bir unsur değildir. Kṛṣṇa Dās Kavirāj Goswāmī, *Chaitanya-charitāmṛta*'daki ifadeleri anlamak için Bengali, Sanskrit ya da herhangi bir dil bilmenizin gerekli olmadığını belirtir. Onları sadece duymanız gerekir. Sadece duyma yoluyla, ifadelerin anlamları kalbinize ilham olunur.

Vedanta bunun iyi bir örneğidir. Vedanta'nın anlamını kim bilir? Kimse bilmez. Biz öğrencileri inisiye ederken onlara Guru Mantra, Gāyatrī Mantra, Kṛṣṇa Mantra gibi çeşitli mantralar veririz. Öğrenciler bu mantraların anlamını bilmezler, anlamını bilmek de gerekli değildir. Eğer bir kişi bu mantralar üzerinde meditasyon yaparsa, anlamlar kendilerini kişinin kalbinde gösterirler.

Bir gün Kṛṣṇa Dās Kavirāj Goswāmī çok fazla Sanskrit ayet kullandığı için kendisini eleştirenlerden bir parça rahatsız olmuştu, bu yüzden şöyle dedi,

**yebā nāhi bujhe keha, śunite śunite seha,
ki adbhuta chaitanya-charita
kṛṣṇe upajibe prīti, jānibe rasera rīti,
śunilei baḍa haya hita**

(*Śrī Chaitanya-charitāmṛta Madhya 2.87*)

Bengali ya da Sanskrit bilmeyenler *Śrī Chaitanya-charitāmṛta*'daki ayetlerin anlamlarını nasıl anlayacaklar? Şu tavsiyede bulundu, “Sadece ayetlerin aşkın sesini duymaya çalışın. Onları kalbinize taşıyın. Kendilerini otomatik olarak açacaklar ve her şeyi görecekleriniz. Onlar ölü madde değil canlı özdürler. Aşkın ses titreşimi de canlı bir varlıktır. Onu hissedebilirsiniz ve görebilirsiniz.” *Yebā nāhi bujhe keha, śunite śunite seha*, “Kişi dili bilmese bile, *Chaitanya-charitāmṛta*'nın ayetlerini kendisini vererek duyduğu zaman konuyu anlayacaktır.”

Rādhārāṇī Kṛṣṇa'nın Adını duyunca, şöyle dedi:

sai kevā śunāila śyāma nāma

**kānera bhitarā diyā marame paśila go
ākula karila mora prāṇa
na jāni kateka madhu śyāmanāme āche go
vadana charite nāhi pāre
japite japite nāma avāśa karila go
kemane pāiba sa-i tāre
nāma paratāpe yāra aichana karala go
aṅgera paraśe kivā haya
yekhāne vasati tāra nayane dekhiyā go
yuvati dharama kaiche raya**

“Ben bu iki heceyi, ‘Kṛṣ-ṇa’yı kimin söylediğini bilmiyorum, ama onlar kalbime girince, bütün bedenim o adla sarhoş oldu. Bu kimin adıdır bilmiyorum, ne kadar tatlı olduğunu da bilmiyorum, ama o beraberliğe ihtiyacım var.” Rādhārāṇī Kṛṣṇa'nın Adıyla deli oldu ve Chaṇḍīdās şiirinde bunu ifade etti.

Transandantal aktarım

Transandantal bilgi, aşkın bilgi her yerde mevcuttur. Aynı eter gibidir. Eter her yerde mevcuttur, ama onu göremeyiz. Aşkın bilgi ya da Kṛṣṇa bilinci herkesin kalbinde mevcuttur—Kṛṣṇa herkesin kalbindedir. Bir *Mahā-Bhāgavat* kul, Kṛṣṇa'nın topyekûn tezahürünü her yerde görebilir: *yāhā yāhā netra pāre tāhā Kṛṣṇa sphure*—bir *Mahā-Bhāgavat* nereye baksa Kṛṣṇa'yı görecektir. Gaura Kiśor Dās Bābājī Mahārāj, Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur ve Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj böyle idiler.

Aşkın bilginin, bir kişinin kalbinden bir başkasına aktarılması mümkündür. Eğer radyo ya da televizyon örneğini ele alırsak bunu anlayabiliriz. Bu makinaların içinde ne bulunur? Elektronik parçalar: transistörler, tüpler ve diğer maddesel elemanlar. Elektrik maddesel bir elemandır ve o da mevcuttur.

Her şey doğru bir şekilde ayarlanınca ve elektrik akımı verilince televizyon seti çalışmaya başlayacaktır. Sesi, resmi, her şeyi gösterecektir. Eğer bu maddesel dünyada elektrik vasıtasıyla böyle bir aktarım mümkün oluyorsa, o zaman aşkın bilginin bulunduğu yerde, o aşkın bilgi kesinlikle kendisini gösterebilir. Gerekli olan tek şey kalplerimizi bir radyo ya da televizyon alıcısı gibi yapmaktır.

Canlı öz

Śrīla Guru Mahārāj, “Her şey bilinçte varolur,” demiştir. Biz aşkın bir bedene ve aşkın bir forma sahibiz. Dolayısıyla, eğer böyle bir bedene sahipsek, neden aşkın bilgi kalbimizde kendisini gösteremesin? Gösterebilir ve biz de onu hissedebiliriz. Biz aşkın bilgiyi görebiliriz. O canlı bir varlıktır, yaşayan bir özdür. Bizim kendimizi sadece bir alıcı ya da bir televizyon seti gibi ayarlamamız gerekir, ondan sonra aşkın bilgi kendisini kalplerimizde gösterecektir.

Bir keresinde Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākura Kṛṣṇa’yı görüp görmediği soruldu. Cevabı şu oldu, “Benim Kṛṣṇa’yı görüp görmediğimi bilmenin size ne faydası var? Bu size nasıl fayda sağlar? Ben size Kṛṣṇa’yı gösterebilirim ama benim dediklerimi yaparak kalbinizi alıcı hâline getirmeniz gerekir. Benim Kṛṣṇa’yı görüp görmemem önemli değil. Eğer Kṛṣṇa’yı bilmek isterseniz ve eğer doğru kanaldan gelerseniz, onu görürsünüz.” Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākura’un verdiği cevap buydu. Mahāprabhu bunun gerçek Kṛṣṇa bilinci

olduğunu yani *jīva*-ruh için en gelişmiş tanrı anlayışı olduğunu söyledi. Çaba göstermeli ve onu elde etmeliyiz.

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura çok güzel bir ifade kullanmıştır:

**ṭānīyā ānīte vṛkṣa e karkaśa mana
nāśīla ihāra śobhā śuna sādhujana
tomrā sakale hao e vṛkṣera māli
śraddhā-vāri diyā punaḥ kara rūpaśālī**

(*Kalyāṇa Kalpataru*)

“Ben ruhani semadan bu dünyaya bir dilek ağacı, *kalyāṇa kalpataru*'yu getirdim. Onu ağağıya getirirken güzelliğinden bir miktar kaybetti; ama eğer onu sularsanız, ona bakarsanız ve iyi besin verirsiniz, kendisini kalbinizde gösterektir.” Bu iyilikler bahşeden ilahi özlem ağacıdır.

Özveri, hizmet, adanma

Mahāprabhu şartlanmış ruhları yanılı ortamından kurtarmak ve onlara Tanrı Katı'nın Yüce Şahsiyeti'ne hizmet dolu bir yaşamı, gerçek hizmet yaşamlarını vermek için aşkın bilgi aktardı. O, gerçek özgürlüğün *muktir hitvānyatha-rūpaṁ svarūpeṇa vyavasthitiḥ* olduğunu — salt bu maddesel dünyadan özgür olmanın ötesinde olduğunu söyledi. Gerçek *mukti* hizmet dünyasında tam ve mükemmel hizmet elde ettiğimiz zaman gerçekleşir.

Üç varoluş boyutu vardır: sömürü boyutu, vazgeçme boyutu ve adanma boyutu. Bizim adanma boyutuna gitmemiz ve sömürü boyutunu terk etmemiz gerekir. Vazgeçme boyutu da varolmak için uygun bir yer değildir. Orada denge ve ayırt edilemezlik (yatay, tek boyutlu eksen) dışında birşey bulunmaz. Gerekli olan adanma boyutudur ve bizler için en önemli boyut odur. Oraya gitmemiz gerekir; kendimizi orada feda etmemiz gerekir.

Bütün Vedik mantralar kendimizi adanma boyutunda feda etmemiz gerektiğini söylerler. Vedik mantradaki “*svāhā*” sözcüğü, “Önce kendini ada. Önce kendinle ilgilen.” anlamına gelir. Kṛṣṇa *Bhagavad-gītā*’da (6.5) şöyle der: *ātmaiva hy ātmano bandhur, ātmaiva ripur ātmanaḥ*, “Zihin şartlanmış ruhun en iyi dostu ya da en kötü düşmanıdır.” İlk önce kendimizi halletmeliyiz—yardım evde başlar.

Biz bu yanıltıcı ortamda yaşadığımız için, Kṛṣṇa’yı, Onun adanmış kullarını, yüceliklerini, *Dhām’ını*, Oyunlarını ya da Adını ve ününü göremeyiz. Bu ortamda Kṛṣṇa’ya ait hiçbir şey göremeyiz çünkü gözlerimiz yanılıyla örtülüdür. Önce aynamızı temizlememiz gerekir, ondan sonra aynada kendi görüntümüzü görebiliriz.

Mahāprabhu şöyle dedi: *cheto darpaṇa-mārjjanam*. İlk önce ne yapmalısınız? Uzun bir yolculuktan eve döndüğünüzde, odanız tozla kaplı olacaktır, dolayısıyla önce odanızı temizleyin. Kṛṣṇa bilincini ilk kez elde ettiğiniz zaman, zihninizin aynasını temizlemeye çalışın—*cheto darpaṇa-mārjjanam bhava-mahādāvāgni nirvāpaṇam*—o zaman pozisyonunuzu göreceksiniz. Zihinsel ve fiziksel durumunuzda neler olduğunu göreceksiniz. Her şeyi temizleyip pırıl pırıl yapın, işte o zaman Mahāprabhu’nun, Śrīla Viśvanāth Chakravartī Ṭhākur tarafından şu *ślokada* ifade edilen anlayışını idrak edeceksiniz:

**ārādhyo bhagavān brajeśa tanayas
tad dhāma vṛndāvanam
ramyā kāchid upāsanā braja-vadhū-
vargeṇa yā kalpitā
śrīmad-bhāgavataṁ pramāṇam-amalaṁ
premā pumartho mahān
śrī caitanya mahāprabhur-matam-idaṁ
tatrādaro naḥ paraḥ**

Bölüm 4

Kṛṣṇa'nın Aşkın Oyunlarını Anlamaya Hazırlanırken

**tava vikrīḍitaṁ kṛṣṇa, nṛnām parama-maṅgalam
karṇa-pīyūṣam āsādy, tyajanty anya-sprhām janāḥ**

(Śrīmad-Bhāgavatam, 11.6.44)

Kṛṣṇa'nın Oyunları sınırsızdır ve sırrına ermek mümkün değildir. Onlar bizim maddesel ve sınırlı anlayışımızın tamamen ötesindedir. Kṛṣṇa'nın Oyunlarını buradan hiç anlayamasak da, herkes için olağanüstü uğurludur ve bizim yaşam hedefimizdir.

Adanmış: Śrīla A.C. Bhaktivedānta Swāmī Mahārāj Prabhupāda, *Śrīmad-Bhāgavatam*'ın Onuncu Kanto'sunu *Kṛṣṇa* kitapları olarak özet şeklinde yayınladı. Orada Kṛṣṇa'nın *gopilerle* olan Oyunlarını anlattı. Kendisi der ki, eğer bir kişi bu Oyunları okursa ya da Kṛṣṇa bilincindeki güvenilir bir otoriteden duyarsa, kalbinde şehvetle ilgili ne varsa yok olur. Bunun nasıl mümkün olduğunu lütfen anlatır mısınız?

Śrīla Govinda Mahārāj: Evet. Sözüünü ettiğiniz *śloka* budur:

**vikrīditaṁ vraja-vadhūbhir idam cha viṣṇoḥ
śraddhānvito ’nuśṛṇuyād atha varṇayed yaḥ
bhaktim parām bhagavati pratilabhya kāmam
hrd-rogam āśv apahinoty achireṇa dhīraḥ**

(Śrīmad-Bhāgavatam, 10.33.39)

“Lord’un Vṛndāvan’lı genç *gopilerle* arasında geçen eğlenceli maceraları kim inançla duyar ya da tasvir ederse Lord’un saf adanmış hizmetini elde eder. Böylece o kısa zamanda ağırbaşlı, ölçülü olur ve kalp hastalığı olan şehveti yener.”

Ancak bu *slokada* verilen ciddi bir koşul var ve Śrīla Prabhupāda bu koşulun ne olduğunu açıklamıştır: Kṛṣṇa bilincini yine Kṛṣṇa bilincinde olan güvenilir bir otoriteden duymak gerekir. Ve kişi güvenilir bir otoriteden duyarken, o otorite ilk başta Kṛṣṇa-*līlāy*ı açıklamayacaktır, sizi o Oyunların iyi bir “alıcısı” hâline getirmeye çalışmakla başlayacaktır. Siz iyi bir alıcı olduğunuz zaman, yani o Oyunları duymak için gerekli niteliği sahip olunca, o otorite, Kṛṣṇa’nın *gopilerle* arasında geçen Oyunlarını açıklayacaktır. Aksi hâlde, o zihin ötesi teoriyi idrak edemezsiniz. Bu size doğru bir şekilde ulaşmaz.

İnanç: bütün dinlerin temeli

Bir kişi Guru’sundan aşkın bilgi aldığı zaman ve Guru’suna olan inancı sağlamsa, o kişi Kṛṣṇa bilincini uygulamaya başlar. Sağlam inanç olmadan hiçbir şey yapamayız. İnanç sadece Vaiṣṇavism’in değil, bütün dinlerin temelidir. Hristiyanlıkta, İslamda ve Budizmde inanç temeldir. Śrīla B.R. Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj, Śrīla A.C. Bhaktivedānta Swāmī Prabhupāda ve Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur gibi yüce şahsiyetlere ve Guru-*paramparamızın* tamamına sarsıl-

maz inanç beslemek gerekir. Yüce Tanrı Krişna'nın *Śrīmad Bhagavad-gītā*'da ifade edilen sözlerine inanç duymak gerekir. Yüce Tanrı Krişna, *Śrīmad-Bhāgavatam*'da (11.12.14-15) Uddhava'ya şöyle dedi:

**tasmāt tvam uddhavotsrjya,
chodanām prachodanām
pravṛttiṁ cha nivṛttiṁ cha,
śrotavyaṁ śrutam eva cha**

**mām ekam eva śaraṇam,
ātmānaṁ sarva-dehinām
yāhi sarvātma-bhāvena,
mayā syā hy akuto-bhayaḥ**

“Bana sığın, o zaman aradığın aşkı, güzelliği, cazibeyi ve vecdi elde edersin. Ancak Benim sözlerime inanç beslemelisin aksi hâlde istediğin şeyi elde edemezsin.”

Bir diğer önemli ayet ise:

**tasmād guruṁ prapadyeta, jijñāsuḥ śreya uttamam
śābde pare cha niṣṇātām, brahmaṇy upaśamāśrayam**

(*Śrīmad-Bhāgavatam*, 11.3.21)

“Guru ehil olmalıdır, öğrenci ise inanç sahibi olmalıdır. O zaman Gurudev öne çıkar ve kişi ona tevazuyla, hürmetle ve inançla yaklaşabilir.”

İnanç gereklidir, aksi hâlde mümkün değildir. Kişinin inancı geliştikten sonra, sadık kalbin verimli toprağına bir *sādhu* tarafından *bhakti-latā* tohumu ekilebilir ve tohum iyi besin alarak büyür.

Taklit yok

Kişi Kṛṣṇa bilinci uygulamaya başlayınca, bütün *anārthalar* yani saf olmayan şeyler onu terk edecektir. O zaman Yüce Tanrı Kṛṣṇa'nın Oyunlarını anlama kapasitesine sahip olabilir. Ama önce Guru'su onu nitelikli bir aday olarak görmelidir, o manevi otorite ancak ondan sonra Rādhā ve Kṛṣṇa'nın Oyunlarını anlatacaktır—daha önce değil. Eğer nitelikli hâle gelmeden o Oyunları duyarsak, Oyunlar manevi *bhakti-latā-bījamızı*, adanmışlık sarmaşığı tohumunu mahveder. Bizi öldürür—yani manevi adanmışlık yaşamımızı mahveder ve *sahajiyāizmin*, yani taklitçiliğin cehennemi çöplüğüne düşeriz.

Śrīmad-Bhāgavatam'da (10.33.30) Yüce Śiva'nın zehir okyanusunu nasıl hazmedebildiğini tasvir eden bir başka *śloka* daha var:

**naitat samācharej jātu, manasāpi hy anīśvarah
vinaśyaty ācharan maudhyād, yathārudro 'bdhi-jaṁ viṣam**

Eğer bir kişi Yüce Śiva kadar kudretli bir pozisyona sahip değilse ve bir zehir okyanusu içerse, mahvolur. Güzel Gerçeğin Oyunu böyledir, bu dünyanın şevet dolu boyutunun ötesindedir. Bizler şevet boyutunda yaşadığımıza göre uygulamalarımızla o boyutu aşmamız gerekir. O zaman Rādhā ile Kṛṣṇa'nın Oyunlarını anlayabiliriz ve aşkın bilinç içimizde kendisini gösterir.

Bunlar daha üst düzey konular olduğu için, onlara yaklaşabilmeden önce, bilincimizi maddesel bilinçten manevi bilince çevirmemiz gerekir. Maddesel bilincin bütün aşamalarından ve çeşitliliklerinden geçmek ve *brahma-bhutaḥ* aşamasına gelmek gerekir ve bunu da kendimizi adayarak yapabiliriz. O zaman, Rādhā ve Kṛṣṇa'nın Oyunlarını duymak için nitelikli hâle geliriz ve aşkın bilinç içimizde kendisini gösterir.

Eğer o boyutta, yanlış olan herhangi birşey içimizde kalmış ise, o şehvetin gölgesi olarak bilinir. Şehvetin gölgesi süratle yok olacak ve çok kısa bir süre sonra temiz Kṛṣṇa-premayı yani aşkı, şefkati ve Kṛṣṇa'nın hizmetini elde edeceğiz. Zevk alma ruh hâlimiz ve hevesimiz kaybolunca, Vraja-gopilerin hizmetinde olmak için nitelikli hâle geleceğiz. *Śrīmad-Bhāgavatam* bize bu ihtiyatlı yaklaşımı verir ancak yukarıdaki *ślokada* bir ifade çok önemlidir o da, “nitelikli manevi öğretmen”dir.

Adanmış: Kişi nitelikli bir manevi öğretmene nasıl sahip olabilir?

Śrīla Govinda Mahārāj: Bu *jīva*-ruhun kendi şansına ya da *sukṛtisine* bağlıdır. Nitelikli bir manevi öğretmene herkes sahip olamaz, ama Kali çağında şartlanmış ruhlar için, Kṛṣṇa'nın *Bhagavad-gītā*'da verdiği birçok talimat gibi özel yardım mevcuttur. Ayrıca Tanrı'nın bu dünyada belirmiş olan pek çok enkarnasyonu ve yakın refakatçisi vardır. Eğer onlardan hiç değilse bir parça ışık alabilirsek, Kṛṣṇa bilinci servetini elde edebileceğimiz yüce bir şahsiyeti arayabiliriz. Ve bu arama hevesi Yüce Tanrı'nın kutsal kullarının eserlerini okuyarak elde edilir.

Adanmış: Kurukṣetra savaşında Kṛṣṇa'yı sadece mükemmel ruhlar değil herkes gördü. Duryodhana ve diğerleri de Kṛṣṇa'yı gördüler. Ben sıradan bir insanım öyleyse neden Kṛṣṇa'yı göremiyorum?

Śrīla Govinda Mahārāj: Bizler Kṛṣṇa'yı görebiliriz ama siz ne tür Kṛṣṇa görmek istiyorsunuz? Siz Kṛṣṇa'yı görüyorsunuz. Bu bir fotoğrafta ya da bir deity formu içinde olabilir.

Adanmış: Herkes gibi insan formunda. Kṛṣṇa'nın 'insan' formunu nasıl fark edebilirim?

Śrīla Govinda Mahārāj: Evet, eğer o vizyona sahip olursak onu görebiliriz. Arjuna Kṛṣṇa'nın Viśvarūpa formunu, Evrensel

Formunu görmek istedi, ancak Arjuna'ya o formu göstermeden önce Kṛṣṇa şöyle dedi, "Beni bu gözlerle göremezsin dolayısıyla sana ilahi gözler veriyorum. Şimdi Beni görebilirsin."

**nā tu mām śakyase draṣṭum, anenaiva sva-chakṣuṣā
divyam dadāmi te chakṣuḥ, paśya me yogam aiśvaram**

(Śrīmad Bhagavad-gītā, 11.8)

Bu *slokada* Kṛṣṇa Arjuna'ya şöyle dedi, "Ben sana aşkın bakış veriyorum, şimdi Beni görebilirsin." Eğer Kṛṣṇa'nın lütfuyla aşkın vizyona sahip olursam, Kṛṣṇa'yı görebilirim. Eğer birkaç yıl beklersek belki bilim yoluyla pek çok şey görebiliriz. Bilimsel araştırma yoluyla birçok şeyi görebiliyoruz, bu aşkın değildir kuşkusuz, ama maddesel insanlar tarafından 'aşkın' olarak telakki edilen bir bakış türüdür.

Doğru kaynak

Eksikliğimizin ya da hastalığımızın nerede olduğunu bulmak gerekir. Kṛṣṇa bilincini duyduktan sonra içimizde Kṛṣṇa bilincine karşı giderek daha fazla özlem gelişmelidir. Bu özlem iyi bir işarettir ancak bu özleme sahip olmak için doğru kaynağa yani doğru "üniversite"ye gitmek gerekir. Bütün üniversitelerin hepsi aynı değildir. Eğer fizik, matematik veya kimya okumak istiyorsanız bu konuları sizlere öğretebilecek bir öğretmene gitmelisiniz. Onun rehberliği altında eğitim almalısınız. Eğer her şeyi ucuz tarafından ele geçirmek istersek, hiçbir şey elde edemezsiniz; sadece sahte bilgi elde edersiniz. Elinize sahte taş geçer, gerçek elmas değil.

Eğer kendimi bu maddesel ortamda bulunduğum konumdan daha üst bir aşamaya yükseltmek istersem, beni bu dünyadan alıp götürebilecek o türlü bir yetkili kaynağa gitmeliyim. Onun

rehberliği altında uygulama yapmalıyım. Daha yüksek eğitim zamanı gelince, bize daha yüksek bilgiyi verebilecek olan doğru uzmana gitmeliyim.

Adanmış: Deneyimim o ki, içimde bulunan şehvet kaybolmuyor. Bazı zamanlar baskı altında oluyor, ama tekrar geri geliyor. Sanırım gerçek anlamda kaybolmadı. Bu doğru mu?

Śrīla Govinda Mahārāj: Evet. Eğer kendimizi hizmet boyutunda tutabilirsek tamamen kaybolur; ve bunu aşama aşama yapma süreci *Bhakti Rasāmṛta Sindhu*'da verilmiştir (1.4.15-16):

**ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgo 'tha bhajana-kriyā
tato 'nārtha-nivṛtṭiḥ syāt tato niṣṭhā ruchiḥ tataḥ**

Şehvet *ruchi* boyutuna kadar bizimle kalacaktır. *Ruchi* “tat” demektir. Biz kararlılıkla *ruchi* boyutuna yerleşince kalplerimizdeki şehvet kaybolur. Tanrı'nın hizmetine karşı özel bir tür cazibe ya da tat ortaya çıkınca, o hizmet boyutuna terfi ettirilirim. O zaman şehvet gider, *ruchi* gelişir. Şehvet *ruchi* standardının altında kalır. Bazen gelir, bazen gider ve bazen de bastırılır.

Büyümenin koşulları

Şehvetin çok hoş bir adı var. Şehvete *mano-bhāva* deniyor. *Mano-bhāva* zihinde doğan anlamına gelir; şehvet zihinde ortaya çıkar. Eğer zihin temiz ise, şehvet otomatik olarak Kṛṣṇa'ya gider. Şehvet zihninize gelmez. Şehvetin zihinde geliştiğini anlayabiliriz, çünkü zihin boşsa ya da zihniniz huzursuzsa, şehvet size gelmeyecektir. Bu, şehvetin zihinde geliştiğinin kanıtıdır. Zihin boşsa, şehvet mevcut değildir. Belli bir durum oluştuğu zaman zihninizde gelişir.

Bir keresinde yarı tanrılar ve *asuralar* okyanusu çalkalıyorlardı. Bitirdikten sonra, Yüce Tanrı Kṛṣṇa, *asuraların* akıl-

larını başlarından almak için Mohinī Mūrti formunda göründü. Yüce Śiva onu görünce peşine düştü. Normalde Śiva öyle değildir ama belli bir durum gelişti ve o da Mohinī Mūrti'nin peşine düştü.

Bu, şehvetin zihinde geliştiğini kanıtlar. Çaba gösterilirse herkes bunu anlayabilir. Başlangıç aşamasında şehveti kontrol etmek gerekir; son aşamada ise şehvet ortaya çıkmayacaktır çünkü Kṛṣṇa Güzel Gerçektir. Her türlü bağıllık, cazibe ve hizmet otomatik olarak Kṛṣṇa'ya gidecektir. Aşk, şefkat, her şey Kṛṣṇa'ya gidecek ve şehvet yok olacaktır. Bir daha geri gelmeyecektir. Ondan önce gelip gider. Ama korkmayın— yok olacaktır; *dharma-buddhi* sayesinde yok olacaktır. Şehvet *dharma-buddhi* sayesinde yok olabilir, *dharma-buddhi* dinsel akıl demektir.

Bir keresinde Kṛṣṇa, Mahārāj Yudhiṣṭhir'e bu konu ile ilgili bir soru sordu. Kṛṣṇa çok yaramazdır, Mahārāj Yudhiṣṭhir'e şu soruyu sordu çünkü Mahārāj Yudhiṣṭhir asla yalan söylemezdi. Kṛṣṇa'nın sorusu çok tehlikeliydi.

Kṛṣṇa dedi ki, “Senin annen on sekiz, yirmi yaşlarında bir genç kız gibi görünüyor. Çok güzel. Onu görmek hiç zihninde kirli düşüncelere yol açtı mı?”

Yudhiṣṭhir dedi ki, “Evet. Bazen onu görmek bende şok yaratıyor ama dinsel aklımla her şeyi kontrol ediyorum.” Bu cevap *Mahābhārat*'da yer alır.

Hare Kṛṣṇa: her şeyin özü

Adanmış: Lütfen Gāyatrī *dikṣā* yani ikinci inisiyasyon hakkındaki konuşur musunuz?

Śrīla Govinda Mahārāj: *Dikṣā* inisiyasyon demektir. *Harinām dikṣā* Vaiṣṇava dinimizde en temel inisiyasyondur. Kali-yuga

çağında—topluluğumuzda Gāyatrī *dīkṣā* diye adlandırılan—ikinci inisiyasyonu almazsanız ve eğer güvenilir bir Guru'dan *Harinām* Mahāmantra almıyorsanız zarar gelmez.

Genelde insanlar kendilerini maddesel ortamdan kurtarmak için güvenilir bir Guru'dan inisiyasyon alırlar. Gāyatrī *dīkṣā* mantra ikinci inisiyasyon içindir ama Yüce Tanrı'nın Kendisi Kali çağı için özel bir reçete vermiştir: Yüce Tanrı, Guru-*paramparā* aracılığıyla Kendisini *Harinām* Mahāmantra formunda zuhur ettirmiştir. *Harinām* Mahāmantra'yı zikretmek için yasalar ve kurallar yoktur. Bu Kutsal Metinlerde belirtilmiştir, ama böyle dersem Śrīla Bhaktivedānta Swāmī Prabhupāda'ya saygısızlık etmiş olurum, ancak *śloka* şudur: (*Śrī Chaitanya-charitāmṛta*, *Madhya* 15.110):

**ākṛṣṭiḥ kṛta-chetasām sumanasām
uchchātanām chāmhasām
āchaṇḍālam amūka-loka-sulabho
vaśyaś cha mukti-śriyaḥ
no dīkṣām na cha sat-kriyām na cha
puraścharyām manāg ikṣate
mantra 'yam rasanā-sprg eva phalati
śrī-kṛṣṇa-nāmātmakaḥ**

Ana fikir şudur, “Hare Kṛṣṇa Mahāmantra'yı zikredin ve mutlu olun.” Bu *śloka* çok güçlüdür. Śrīla Prabhupāda dört direktif verdi; ama bir insan bu dört direktifi uygulayamazsa ne olur?

İlaç ve diyet

Prabhupāda'nın talimatı şöyleydi, “Eğer Hare Kṛṣṇa Mahāmantra zikretmenin doğru sonuçlarına ulaşmak isterseniz, dört direktifi izlemeniz gerekir.” Eğer bir hastalığı iyileştirmede iyi sonuca ulaşmak isterseniz, ilaç almalısınız,

ama bir yandan da uygun bir diyet izlemelisiniz. O zaman hastalık çok kolay gider. Bu *śloka* ile Śrīla Prabhupāda'nın talimatı arasındaki uyum budur.

Prabhupāda, eğer saçma sapan faaliyetlerle uğraşırsanız ve *Harinām Mahāmantra* söylerseniz, zikrin sonuçlarının size ulaşması için zaman geçmesi gerekir, dedi. Prabhupāda herkesi hasta adam olarak kabul etti. Hasta adamın iyi bir diyeti olmasıdır. Bazı günler sadece süt ve sago (tapioca) yiyorum, çünkü sağlığım her zaman iyi değil. Eğer çok fazla kızartma yersen şekerim yükselir. Dolayısıyla diyet uygun olmalıdır.

Prabhupāda Batı toplumunun yaşamla ilgili yasaları ve kuralları olmadığını biliyordu. Onlar eğlence konusunda büyük bir yetkiye sahiptirler ve o yetkinin adı "yeniyetme"dir. Toplum genç insanlara duysal eğlence için büyük bir yetki vermiştir ve bu da, "Ah, o bir yeniyetme"dir. Bu demektir ki yeniyetme her şeyi yapabilir. Ana babalar ve toplum bu doğrultuda büyük gayret göstermektedirler.

Ama Prabhupāda bunu kontrol etmek istedi. En azından onlara başkalarını öldürmemeyi öğretmenin gerekli olduğunu düşündü. Eğer bir babanın çok fazla parası varsa ve yeniyetme oğlunu kumar oynamaya götürür ve her şeyini kaybederse bu iyi birşey değildir. Prabhupāda şöyle dedi: "Başkalarını öldürmeyin, kumar oynamayın ve uyuşturucu kullanmayın." Ayrıca bağımlılık yapan diğer maddeleri kullanmayın ve yasa dışı cinsel ilişkide bulunmayın dedi.

Bu dünyanın yaşamı cinsel yaşamdır. Onun aracılığı ile bize doğum ve ölüm, mutluluk ve keder gelir. Ama uygulama yaşamınızda bu süreci kullanabilirsiniz. Cinsel yaşam size en üstün yararı da sağlayabilir. Sadece bir adanmış olmanız ve Kṛṣṇa'ya eşiniz ve çocuklarınızla hizmet etmeniz yeter. Bu yasaldır ve bu yolla uygulama yaşamınızda ilerleyebilirsiniz, karşınıza zorluklar çıkmaz.

Her şeyin anlamını bilmek gerekir bunun için de bir Guru'ya ihtiyaç vardır. Guru neyin iyi neyin kötü olduğunu söyleyecektir. Prabhupāda da bunu söyledi. Batı dünyası hakkında belli bir deneyimi vardı, ancak bu tam bir deneyim değildi.

İlk başta Prabhupāda, aile içindeki herkesin mutlu bir şekilde Yüce Tanrı Kṛṣṇa'ya ibadet edeceği, “Koruyucu yönetimindeki aile”yi oluşturmak istedi. Māyāpur'da bir Vaiṣṇava köyü kurmak istedi ama ben bunun mümkün olmadığını görmüş buluyorum.

Her şey bizim içimizde

Batı Dünyasında çok farklı türden faaliyetler sürüp gidiyor ve bu etki Hint kültürüne giriyor ve onu mahvediyor. Vedik kültürü mahvediyor, ama ne yapılabilir? Bu çağın efendisi Kali'dir. Şu anda yöneten odur. Kali'nin etkisinden kaçınmak zordur, ama Kṛṣṇa bilincinde olanlar Kṛṣṇa bilincinin himayesi altında ilerlemeye çalışmalıdırlar. O zaman diğer etkiler gelmezler.

Buna örnek vermek gerekirse herkes yemek yer, ama Kṛṣṇa bilincinde olan kişi yemek yemez. Ne düşünüyorsunuz? Oruç mu tutuyor? Hayır. O *mahā-prasādam* yer. Yiyeceği önce Lord Kṛṣṇa'ya sunar, sonra o *prasādamın* artıklarını yer. Böyle olunca ona tepki gelmez. Kṛṣṇa *Śrīmad Bhagavad-gītā*'da der ki:

yajña-śiṣṭāśinaḥ santo, muchyante sarva-kilbīṣaiḥ

bhuñjate te tv agham pāpā, ye pachanty ātma-kāraṇāt

“Kim kendisi için yemek yaparsa günah yer, ama Yüce Tanrı için yemek hazırlayıp Ona sunduğu zaman, hazırlanmış olan şey aşkın hâle gelir çünkü Yüce Tanrı'nın Kendisi aşkındır.”

Prasādam artıkları bize manevi güç ve yaşam verir. Kṛṣṇa bilincindeki insanın yaşamı budur. Her şey içinizedir, ama Kṛṣṇa bilinçli olmanız gerekir.

Değerli servet

Fiziksel bedenimiz varken fiziksel problemler de olacaktır. Ama eğer onu uygun şekilde kullanabilirsem her şey değerlidir. Narottam das Ṭhākur şöyle dedi, *karmārpaṇe krodha bhaktadveṣi jane, lobha sādhu-saṅge Hari-kathā (Śrī Prema-bhaktichandrikā)*.

Her şeyi Kṛṣṇa bilinci için kullanabiliriz; içimizde olanı akıllıca kullanmalıyız. Śrīla Prabhupāda tarafından verilen dört talimatın anlamı budur. Ama yukarıdaki *śloka*—*ākṛṣṭiḥ kṛtachetasām sumanasām uchchāṭanam chāmhasām*—bize kuralları yıkma ya da her şeyi kendi keyfimize göre yapma hevesi vermemelidir.

Biz Kṛṣṇa bilincini en ucuz şekilde elde ediyoruz. Bu yüzden ne kazandığımızı ve ne kaybettiğimizi anlayamıyoruz. Bir gün için bin dolar verirsiniz çok değerli olduğunu düşünürsünüz oysa çok ucuza alırsanız değerini nasıl anlarsınız? Kṛṣṇa'nın ya da Gurudev'in nilüfer ayaklarına bir çiçek sunuyorsunuz, sonra da fırlatıp atıyorsunuz. Bu kutsal olmayan bir yerde gerçekleşmeyebilir, ama çiçeği atıyorsunuz.

Her şey manevi servet oluşturabilir—*śabda, sparśa, rūpa, rasa, gandha*: ses, dokunma, görme, tatma ve koklama yoluyla edinilen deneyim—bunları manevi çıkarımız için doğru bir şekilde uyarladığımız takdirde, hepsi bize iyi sonuçlar verebilir.

İkinci Kısım

*Krsna'nın
Olağaniüstü Mükemmel
Dört Niteliği*

Kṛṣṇa'nın Olağaniüstü Mükemmel Dört Niteliği

**sarvādbhuta-chamatkāra-lilā-kallola-vāridhiḥ
atulya-madhura-prema-maṇḍita-priya-maṇḍalāḥ**

**tri-jagan-mānasākārṣi-muralī-kala-kūjitaḥ
asamānordhva-rūpa-śrī-vismāpita-charācharaḥ**

**lilā premṇā priyādhikyaṁ, mādhyamaṁ veṇu-rūpayoḥ
ity asādhāraṇaṁ proktaṁ, govindasya chatuṣṭayam**

evaṁ guṇās chatur-bhedās, chatuḥ-ṣaṣṭir udāhṛtāḥ

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta-Madhya, 23.82-85)

Kṛṣṇa altmış aşkın niteliğinden ayrı olarak, Nārāyaṇ'ın kişiliğinde bile tezahür etmeyen dört aşkın niteliğe daha sahiptir.

Bunlar Tanrı'nın diğer formlarında bulunmayan ve sadece Kṛṣṇa'ya has olan olağaniüstü mükemmellikte dört niteliklidir. Nārāyaṇ altmış niteliğe, Baladev altmış iki niteliğe sahiptir. Kṛṣṇa'nın ise altmış dört niteliği vardır:

- (1) Kṛṣṇa herkesin kalbinde hayranlık uyandıran Oyun dalgalarıyla dolu bir okyanus gibidir.*
- (2) Onun evlilikle ilgili aşk faaliyetlerinde, etrafı her zaman Kendisine benzersiz aşk besleyen sevgili kullarıyla çevrilidir.*
- (3) O, flütünün melodik titreşimiyle üç dünyanın tamamındaki zihinleri cezbeder.*
- (4) Kişisel güzelliği ve zenginliği her türlü kıyaslamadan ötesindedir. Kimse Ona eşit değildir ve kimse Ondan büyük değildir. O öylesine güzeldir ki Ona Kṛṣṇa denir.*

Lord Kṛṣṇa sıradan varlıklardan ve Lord Śīva gibi yarı tanrılardan daha yücedir. Hatta Kendi şahsi uzantısı olan Nārāyaṇ'dan çok daha yücedir. Tanrı Katının Yüce Şahsiyeti toplam altmış dört mükemmel niteliğe sahiptir.

Bölüm 1

Kṛṣṇa'nın Tatlı Oyunları

sarvādbhuta-chamatkāra-lilā-kallola-vāridhiḥ

“Kṛṣṇa üç dünyadaki herkesin kalbinde hayranlık uyandıran Oyun dalgalarıyla dolu bir okyanus gibidir.”

Soru: Śrīla Rūpa Goswāmī Kṛṣṇa'nın olağanüstü mükemmellikte dört niteliğe sahip olduğunu ve bunların Lord'un başka hiçbir formunda ya da enkarnasyonunda bulunmadığını söyler. Bunların neler olduğunu lütfen açıklayınız?

Śrīla Govinda Mahārāj: Evet. İlk nitelik, *sarvādbhuta-chamatkāra-lilā-kallola-vāridhiḥ*, şudur ki Kṛṣṇa'nın Oyunları her zaman son derece tatlı ve haz vericidir. Bu Oyunlar Nārāyaṇ dahil, Tanrı'nın diğer formlarının Oyunlarından çok daha üstündür. Kṛṣṇa dışında Tanrı'nın hiçbir formu böylesine harikulade Oyunlara sahip değildir.

Kṛṣṇa'nın Oyunları, *Vraja-gopiler*, *Vraja-bālakalar* ve bütün *Vraja-vāsilerle* birlikte *Vṛndāvan Dhām*'da geçer. Oyunlar göz alıcı, vecd dolu ve en tatlı şekillerde gerçekleşir. Bu nitelikler Nārāyaṇ'ın Oyunlarında, *Nārāyaṇ-lilā*'da bulunmaz.

Kṛṣṇa'nın Oyunları doğumuyla başlar. Nārāyaṇ doğuma sahip değildir. Doğmamış diye adlandırılır. Kim doğuma sahip değilse doğumla ilgili Oyunlara da sahip olmayacaktır. Bir

babası ya da annesi veya akrabaları olmayacaktır, dolayısıyla doğumla ve çocuklukla vb. ile ilgili Oyunlara sahip olmayacaktır.

Kṛṣṇa bir babaya, bir anneye, bir erkek kardeşe ve bir kız kardeşe sahiptir ve aynı zamanda çok sayıda arkadaşı, sevgilisi ve yasak aşkı vardır. Hep ineklerle ve buzağılarla oynar ve Vṛndāvan ormanlarındaki meyve bolluğunun ve güzel kokulu ağaçların keyfini çıkarır. *Vraja-gopilerle* beraber Yamunā'da yıkanarak nehre zevk verir ve Vṛndāvan'ın değişik *kuñjalarında* (ormandaki koruluklar) bir sürü Oyuna sahiptir. Onun yaşamı, tatlı ve harikulade Oyunlarla dolu bir yaşamdır. Nārāyaṇ, yüce yaratan Viṣṇu, böylesine olağanüstü Oyunlara sahip değildir.

Kṛṣṇa Yeryüzündeyken, Yüce Tanrı'nın diğer bütün formları ve yarı tanrılar ve de ulu bilgiler Onun muhteşem Oyunlarını duyunca şaşkınlığa düştüler. Aslında, aşkın ve maddesel dünyaların tümü, Nanda Mahārāj'ın oğlu olarak zuhur eden Kṛṣṇa'nın Oyunlarını görünce şaşkınlığa düştü.

Nanda Mahārāj, Kṛṣṇa'nın üvey babası, çobanlardan oluşan bir topluluğun kralıydı, ama bir şatoya sahip değildi; varlıklı bir evi hatta sabit bir konutu bile yoktu. Sazlardan ev yaparak ya da neresi uygunsa orada yaşayarak bir otlaktan diğer otlağa taşınırdı, ama avlusunda Tanrı Katının Yüce Şahsiyeti oyun oynardı.

Brahmā'nın yanılıgısı

Bir keresinde, Yüce Brahmā o oyuna katılmaya geldi. Oyuna katılmaya gelince akli karıştı. Kṛṣṇa'nın kim olduğunu anlayamadı. Şöyle düşündü, “Burada oyun oynayan bu çocuk da kim acaba? Onu ben yaratmadım! Burada neler oluyor?”

Brahmā meditasyon yaptı ve meditasyon yoluyla anladı ki Kṛṣṇa Tanrı Katının Yüce Şahsiyetidir — ama inanamadı. Şöyle

düşündü, “Tanrı Katının Yüce Şahsiyeti, Nanda Mahārāj’ın avlusunda nasıl sıradan bir çocuk gibi oynuyor olabilir? Bu imkânsız!”

Brahmā, Kṛṣṇa'nın gerçekten Tanrı Katının Yüce Şahsiyeti olup olmadığını anlamak için bütün inekleri, buzağuları, kız ve oğlan çobanları çaldı, hepsini bir mağaraya kapattı ve çekip gitti.

Ertesi gün döndü ve hayretler içinde gördü ki her şey yerli yerinde. Kṛṣṇa dışarıda herkesle oyun oynuyor!

Brahmā şaşırды ve düşündü, “Ben dün herkesi mağaraya kapatıp gitmişim, oysa şimdi buradalar, aynen dün oldukları gibiler. Belki de mağarada bir delik vardı ve kaçtılar.”

Brahmā mağaraya gitti ve Kṛṣṇa'nın içeride herkesle oyun oynadığını gördü. Mağaradan çıktı ve Kṛṣṇa'nın dışarıda yine oyun oynadığını ve etrafındakilerle birlikte eğlendiğini gördü!

Brahmā o zaman anladı. Avuçlarını birleştirip Kṛṣṇa'ya yaklaştı ve dedi ki, “Ah Yüce Tanrım, hata ettim. Sen her zaman bana bilinç veriyorsun ve hatırlamamı sağlıyorsun ve ben Seni her zaman unutuyorum. Seni unuttum ve Sen beni bir kez daha uyardın. Lütfen saygısızlıklarım için beni bağışla. İtiraf ederim ki, kim Seni, Kṛṣṇa'yı, Tanrı Katının Yüce Şahsiyetini, ya da Senin sınırsız Oyunlarını bildiğini söylüyorsa söyleyebilir, ben diyorum ki, Seninle ilgili hiçbir şeyi zihnimle, sözlerimle ve eylemlerimle anlayamam.”

**jānanta eva jānantu, kiṁ bahūktyā na me prabho
manaso vapoṣo vācho, vaibhavaṁ tava go-charaḥ**

(Śrīmad-Bhāgavatam, 10.14.38)

“Daha fazlasını söyleyemem. Sadece diyebilirim ki, Seni bildiklerini ya da Senin Oyunlarını anladıklarını söyleyenler böyle diyebilirler oysa ben Senin sınırsız Oyunlarının küçücük bir parçasını bile anlayamadığımı söylüyorum.”

Bu, Śrīla Rūpa Goswāmī'nin başka hiçbir enkarnasyona ya da *avatāra* değil Kṛṣṇa'ya ait olduğunu söylediği ilk niteliğe: Kṛṣṇa'nın Vṛndāvan Dhām'daki olağanüstü oyunlarına bir örnektir.

Brahmā kapıda

Kṛṣṇa'nın Oyunlarının üstünlüğünü gösteren olaylardan bir diğeri de Brahmā'nın bir keresinde Kṛṣṇa'yı ziyaret etmek için Dwārakā'ya gitmesidir. Oraya varınca bir sürü muhafızla karşılaşmıştı. Brahmā çok fazla güce sahiptir ama orada gücünün işe yaramadığını gördü aksi hâlde birden bire Kṛṣṇa'nın karşısında belirebilirdi.

Brahmā kapıda bekledi ve muhafızdan Kṛṣṇa'ya geldiğini bildirmesini istedi. Muhafız Kṛṣṇa'yı haberdar edince, Kṛṣṇa “Hangi Brahmā?” diye cevapladı.

Brahmā mistik gücü sayesinde bunu duymuştu, şöyle düşündü, “Bu ne saçma soru? Ben Brahmā'yım! Kṛṣṇa benim Brahmā olduğumu biliyor.”

Sonra—kibar bir beyefendi olan—Brahmā muhafızdan Kṛṣṇa'ya kendisinin *chatur-mukhī* Brahmā, dört başlı Brahmā olduğunu bildirmesini rica etti. Muhafız Kṛṣṇa'yı bu konuda bilgilendirince Kṛṣṇa şöyle dedi, “Ah, o Brahmā mı! Getirin, içeri alın.”

Brahmā içeri girdikten sonra Kṛṣṇa Brahmā'ya büyük saygı gösterdi. Şöyle dedi, “Uzun süre kapıda bekledin. Lütfen kusura bakma. Gel, otur. Neden geldin?”

Brahmā, “O soruya daha sonra cevap veririm, ama önce Sen bana neden ‘Hangi Brahmā?’ diye sorduğunu söyle. Benden başka Brahmā mı var?”

Kṛṣṇa hafifçe tebessüm etti ve bütün Brahmā'ları hatırladı. Pek çok Brahmā vardır. Her evren kendi Brahmā'sına sahiptir ve çok ama çok fazla sayıda evren vardır. Brahmā'lar birer birer geldiler. Biri dört başlı, biri sekiz başlı, biri on başlı, biri yüz başlı ve biri bin başlı—binlerce Brahmā Kṛṣṇa'yı görmeye geldi ve hepsi birer birer Kṛṣṇa'nın nilüfer ayaklarına secde etti. Mucizevi şekilde hepsini barındıracak yer oluştu ve dört başlı Brahmā onların karşısında bir böcek gibi kaldı. Sonra bir anda hep birden ayağa kalktılar ve sordular, “Biz neden bu kadar şanslıyız ki, Ey Tanrım, bizi hatırladın? Arzun nedir?”

Kṛṣṇa dedi ki, “Önemli birşey değil. Sadece sizleri görmek istedim. Uzun zamandır görmemiştim. Şimdi kendi mekânlarınıza gidebilirsiniz.”

Brahmā'ların hepsi gittikten sonra, dört başlı Brahmā şöyle dedi, “Sorum cevaplanmış oldu. Çok şanslıyım ki Senin Oyunların benim *brahmāṇḍamda* da (evren) sürüp gidiyor. Gerçekten de çok şanslı olduğumu hissediyorum.” Brahmā Kṛṣṇa'ya pek çok dua sundu, Kṛṣṇa da ona merhametini verdi ve Brahmā mutluluk içinde kendi ülkesine döndü.

Bunlar Kṛṣṇa-*lilāda*, özellikle de Vṛndāvan *Dhām'da* gerçekleşen Oyun türleridir. Hepsi de vecdle doludur ve mucizevîdir—*sarvādbhuta-chamatkāra-lilā-kallola-vāridhiḥ*. Vṛndāvan *Dhām'da*—ineklerle, Vraja-*bālakalarla*, Vraja-*gopilerle* ve tüm Vraja-*vāsilerle*—günde yirmi dört saat süren ve herkes için harikulade olan böylesi Oyunlar Nārāyaṇ *lilā'da* yoktur.

Akıl almaz oyunlar

Mahāprabhu Kṛṣṇa'nın tüm Oyunlarının akıl almaz—*achintya bhedābheda-tattva*—olduğunu söyledi. Buradan onları anlamak mümkün değildir. Biz maddesel bilince sahip bir dünyada

yaşıyoruz dolayısıyla buradan aşkın bilinci ve Kṛṣṇa'nın Oyunlarını anlamamız mümkün değildir.

Mahāprabhu, Purī'de her akşam Svarūp Dāmodar ve Rāmānanda Rāya ile Gambhīrā'da konuşurdu. Bir akşam Chaṇḍīdās'ın şiirini konuşuyorlardı. Chaṇḍīdās bir şiirde şöyle demişti, “İnce bir iple dağların zirvelerinden bir kolye yapılabileceğini ya da bir filin örümcek ağıyla kısıvrak bağlanabileceğini kimin aklı alırsa, o Kṛṣṇa'nın Oyunlarını anlayabilir.” Kṛṣṇa'nın Oyunlarını anlayabilmeden önce bir fili bir örümcek ağıyla bağlayabileceğinize inanmanız gerekir.

Ben Śrīla Guru Mahārāj'ın misyonuna ilk katıldığım zaman, bana iki şeyi yapıp yapamayacağımı sordu. Dedi ki, “Zihninin peşinden gitmekten vazgeçebilir misin ve benim talimatımı izleyebilir misin?” Ben, “Evet,” dedim ve Guru Mahārāj mutlu oldu. Sonra şöyle dedi, “Bildüğün şarkıları unutabilir misin?” Ben Vaiṣṇava bir ailede doğmuştum ve babam ünlü profesyonel bir şarkıcıydı. Bu nedenle, bir miktar şarkı söyleme kapasitem vardı ve Vaiṣṇava şarkılarının hepsini ezberlemiştim. Guru Mahārāj beni Kṛṣṇa Dās Bābājī Mahārāj'ın önünde şarkı söylettirerek, söyleme stili, ölçü, vb. konularda sınadı. Bābājī Mahārāj'ın önünde okudum, o da Guru Mahārāj'a benim pek çok şarkı bildiğimi ve iyi bir şarkıcı olduğumu söyledi.

Birkaç gün sonra Guru Mahārāj bana o şarkıları unutmanı söyledi. Onların *sahajiyā* şarkıları olduğunu ve eğer onları okursam o durumun körükleneceğini söyledi. O şarkıları okumayacağımı söyledim. Bana *Śaraṅāgati* adlı bir kitap verdi ve otuz iki şarkı işaretledi. Benden onları bir haftada ezberlememi istedi ve *madhura-rasa* şarkılarının daha sonra geleceğini söyledi. Şöyle dedi, “*Ruchi* aşamasından sonra kalbinde kendilerini gösterecekler. *Ruchi* yani tat alma pozisyonunu elde edince, onları öğrenebilirsin.”

Rūpa Goswāmī bunu birbirini izleyen aşamalar şeklinde gösterdi:

**ādaḥ śraddhā tataḥ sādhu-saṅgo 'tha bhajana-kriyā
tato 'nartha-nivṛttiḥ syāt tato niṣṭhā ruchiḥ tataḥ**

(*Bhakti Rasāmṛta Sindhu, 1.4.15*)

Adanmış kulun Vṛndāvan nedir, Govardhan nedir, Yamunā, orman ve Kṛṣṇa-līlā Oyunları nelerdir bilmesi gerekince, teslim olmuş ruhun kalbinde her şey kendisini gösterecektir. Śrīla Guru Mahārāj'ın kitabı *Śrī Śrī Prapanna-jīvanāmṛtam*'ın anlamı işte budur, “Teslim Olmuş Ruhların Yaşam Nektarı.”

Śrīmatī Rādhārāṇī'nin avuntusu

Kṛṣṇa, Rādhārāṇī ve Vraja-gopilerle Kurukṣetra'da karşılaştığı zaman, şöyle dedi:

**mayi bhaktir hi bhūtānām, amṛtatvāya kalpate
diṣṭyā yad āsīn mat-sneho, bhavatīnām mad-āpanaḥ**

(*Śrīmad-Bhāgavatam, 10.82.44*)

“Bana sunulan adanmış hizmet Beni elde etmek için yegâne yoldur, Benim sevgili *gopilerim*. Benim size dönmemin tek nedeni, Bana beslediğiniz ve iyi şans sayesinde edindiğiniz aşk ve muhabbetir.”

Hindistan'da, güneş tutulması sırasında Kurukṣetra'ya gitmek ve oradaki bir gölde yıkanmak adettir. Hindistan'ın dört bir yanından insanlar bunu yaparlar. Kṛṣṇa kraliçeleriyle birlikte Dwārakā'dan Kurukṣetra'ya gitti, Rādhārāṇī ile *gopiler* de Onunla buluşmak için Vṛndāvan'dan oraya gittiler.

Gopiler Kṛṣṇa'nın kraliçeleriyle karşılaştıkları zaman, kraliçeler onlara şöyle dediler, “Aslında bizler Kṛṣṇa'yı elde

etmiş değiliz. Onun dalgın olduğunu düşünüyoruz çünkü ne düşündüğünü bilemiyoruz. Bazen uyurken ve rüya görürken, ‘Ah Lalitā, Ah Viśākhā, Ah Yaśodā, Ah Rohiṇi Anne!’ diye sesleniyor. Rüya görürken bir sürü şey söylüyor. Bütün Vraja-gopilerin ve Vraja-bālakaların adlarını pek çok kez duyduk ve sizler şimdi buradasınız. Kṛṣṇa ister Mathurā’da ister Dwārakā’da yaşasın sizleri her zaman hatırlıyor.” Kṛṣṇa’nın kraliçeleri, Vraja-gopileri işte böyle yüceltiler.

Kṛṣṇa Vraja-gopilerle Kurukṣetra’da ilk kez karşılaşınca, onlar Kṛṣṇa’ya “Seni ne kadar bekleyeceğiz?” diye sordular.

O da şöyle dedi, “Kısa bir süre sonra, bir kaç yıl sonra Vṛndāvan’a döneceğim. Dönmeyeceğimi düşünmeyin. Dönmeye mecburum. Benim burada yaşadığımı sanmayın. Aslında Ben hepinizle birlikte Vṛndāvan’da yaşıyorum. Her gün Vṛndāvan’da Benimle berabersiniz. Benimle birlikte ne yapıyorsanız olumludur. Siz olumsuz olduğunuzu düşünüyorsunuz, ama olumludur. Olumsuz olan Benim burada yaptığımdır. Her gün Vṛndāvan’da Oyunlarım sürüp gidiyor ve her gün Benimle beraber oluyorsunuz. Her gün Beni besliyorsunuz ve bu olumludur. Orada ne yapıyorsanız olumludur.”

Kṛṣṇa gopilere, [“Sizi görmek için Vṛndāvan’a döneceğim,” anlamında—Ed.] *Mayi bhaktir hi bhūtānām* deyince buna inandılar. Kṛṣṇa Dās Kavirāj Goswāmī’nin, *Śrī Chaitanya-charitāmṛta*’da bu *ślokaya* yukarıdakinden önce yer vermesinin nedeni budur:

**eta tānre kahi kṛṣṇa, vraje yāite satṛṣṇa,
eka śloka paḍi’ śunāila
sei śloka śuni’ rādhā, khāṇḍila sakala bādhā,
kṛṣṇa-prāptye pratīti ha-ila**

“Kṛṣṇa, Śrīmatī Rādhārāṇī ile konuşurken Vṛndāvan’a dönmek için çok büyük arzu duydu. Rādhārāṇī’nin bütün sıkıntılarını

gideren ve Onun Kendisine tekrar kavuşacağına dair teminat veren bir ayet dinletti.”

Eğer birine birşeyi etraflı bir şekilde, bire bir söylerseniz, anlar. Eğer birine, “Dün *prasādam* yiyorduk ve sen bana kızarmış *subji* veriyordun, konuşup gülüyorduk,” dersiniz, eğer bunu ona etraflıca söylerseniz, size inanmak durumundadır. “Evet, evet, öyle oldu,” diye düşünecektir.

Dolayısıyla aşağıdaki *śloka*yı duyduktan sonra Rādhārāṇī iyi besin almış oldu:

**mayi bhaktir hi bhūtānām, amṛtatvāya kalpate
diṣṭyā yad āsīn mat-sneho, bhavatīnām mad-āpanaḥ**

(Śrīmad-Bhāgavatam 10.82.44)

“Eğer Sen, Rādhārāṇī, Benim söylediklerimi duyuyorsan, gerçek olduğunu anlayacaksın. Ben her gün seninle yaşıyorum. Vṛndāvan’da her gün Oyunlarım var ve Sen her gün Benimle berabersin. Her gün Beni doyuruyorsun ve bu da olumludur.”

Śachī Anne'nin sevinci

Mahāprabhu, Dāmodar’ı Nabadwīp’e gönderdi ve Śachī Anne’ye şunları söylemesi için talimat verdi, “Ben her gün Benim için hazırladığın *prasādami* yemeye geliyorum.” Mahāprabhu dedi ki, “Śachī Anne rüya gördüğünü sanıyor. Bu bir rüya değil. Ben her gün onun kendi eliyle hazırladığı şeyleri yiyorum. Bunu ona söyle ve ona dün geldiğimi ve ondan *prasādami* yediğimi hatırlat. O, Deity’ler için *śak*, vb. pek çok güzel yemek hazırlıyor ve sonra onları Bana veriyor, ben yediğim zaman da çok seviniyor. Ama rüya gördüğünü sanıyor. Tabakta hiçbir şey olmadığını görünce, tabağa yemek kap-

larından yemek koymayı unuttuğunu düşünüyor. Mutfağa gidiyor, kaplarda yemek olmadığını görüyor ve rüya gördüğünü düşünüyor. Olumlu gerçek şu ki hepsini Ben yedim. Bunu aneme hatırlat, inanacaktır.” Bu birine birşeyi etraflica söylemenin bir örneğidir.

Kṛṣṇa her zaman Vṛndāvan’da yaşar

Kṛṣṇa Rādhārāṇī’ye ve *gopilere* her gün Vṛndāvan’a gittiğini ve onlarla oynadığını söyleyince, buna inandılar.

Aslında Kṛṣṇa Vṛndāvan’ı asla terk etmez. Hep Vṛndāvan’da yaşar.

**kṛṣṇo ’nyo yadu-sambhūto,
yaḥ pūrṇaḥ so ’sty ataḥ paraḥ
vṛndāvanam parityajya,
sa kvachin naiva gachchhati**

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Antya 1.67)

Vṛndāvanam parityajya, sa kvachin naiva gachchhati. Śrīla Rūpa Goswāmī, Kṛṣṇa’nın Vṛndāvan’ı bir an olsun terk etmediğini söyledi. Kṛṣṇa orada Vraja-bālakalarla, *sakhilerle*, *gopilerle*, vb. yaşar. Kṛṣṇa’nın Oyunları Vṛndāvan’da her zaman sürüp gidiyor.

Vecd dolu vahiy

Her akşam Mahāprabhu, iki çok yakın dostu Svarūp Dāmodar ve Rāmānanda Rāya ile birlikte, Jayadev’in *Gīta-Govinda*, *Jagannātha-vallabha-nāṭaka*, *Śrī Kṛṣṇa-karṇāmṛta* ve *Chaṇḍīdās* ile Vidyāpati’nin şarkılarındaki vecdi dinledi ve tattı:

**chaṇḍidāsa, vidyāpati, rāyera nāṭaka-gīti,
karṇamṛta, śrī-gīta-govinda
svarūpa-rāmānanda-sane, mahāprabhu rātri-dine,
gāya, śune—parama ānanda**

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya 2.77)

Onlar Śrī Kṛṣṇa'nın gerçek ve doğrudan beraberliğini elde edebildiler. Jayadev, Vidyāpati ve Chaṇḍidās'tan sonra o tür şarkıları sadece Rūpa Goswāmī söyleyebildi.

Bir kez Kṛṣṇa-līlā anlatmaya başlayınca duramazsınız. Öyle çok vecd vardır ki duramazsınız.

**madhuraṁ madhuraṁ vapur asya vibhor
madhuraṁ madhuraṁ vadanāṁ madhuram
madhu-gandhi mṛdu-smitam etad aho
madhuraṁ madhuraṁ madhuraṁ madhuram**

(Kṛṣṇa-karṇāmṛta, Śrī Bilvamaṅgala Ṭhākura)

Śrīla Guru Mahārāj Kṛṣṇa-līlā anlatırken, karşısında kimin olduğunu unuttu. Konuşurken, orada kim var, kim dinliyor, unuttu.

Guru Mahārāj Gāyatrī Mantram'ın anlamını veriyor

Bir gün Guru Mahārāj'a şöyle dedim, “Siz Gāyatrī Mantram'ın, Ṛg Veda mantranın vb.nin anlamını veriyorsunuz, Vedalar ise anlamlarının açıklanmaması gerektiğini söylüyor. Bu özel bir konu, dolayısıyla neden veriyorsunuz?”

Śrīla Guru Mahārāj dedi ki, “Ah Govinda Mahārāj, neler düşünüyorsunuz? Gāyatrī mantradan gelen ifadeler ve düşünceler nedir? Biz Gāyatrī Mantram'ı diğer kişilere veri-

yoruz, onlar mükemmeliyete ulaştıktan sonra üzerinde meditasyon yapacaklar ve onu hissedecekler. Kimse mükemmeliyet gerçekleşmeden önce birşey vermiyor. Eğer ben vermesem, sanırım gelecekte hiç kimse hiçbir şey vermeyecek. Daha önce hiç kimse vermedi, bu yüzden vermem gerektiğini düşünüyorum. Şartlanmış ruhlar için bu gerekli birşey. Pek çok adanmış kul anlamını bilmek istiyor, dolayısıyla ben de veriyorum.”

Anlam, San Jose Maṭh'dan yayınlanan *Guardian of Devotion*'da yer aldı. *Sampradāyamızda* bulunan herkes gördüğü zaman hayrete düştü. Guru Mahārāj'ın verdiği şeyin: Gāyatṛī Mantram'ın, vb.nin içsel anlamı olağanüstü değerlidir. O her şeyi biliyordu ve her şeyi bilen de sadece oydu.

Bir keresinde inekleri otlatmak için çayıra gittiğini ve bir ağacın altına oturup Gāyatṛī Mantram üzerinde meditasyon yaparken birdenbire Yüce Tanrı'nın Viśvarūp formunu olduğu gibi gördüğünü söylemişti. Gāyatṛī Mantram'ın bütün ihtişamı önünde tezahür etmiş. Onun Gāyatṛī Mantram ile ilgili ilk deneyimi oydu.

Ondan sonra Guru Mahārāj'ın pek çok deneyimi oldu, ama eğer anlatacak olsaydı diğer insanların anlaması güç olurdu. Yani, eğer almak için iyi bir alıcınız yoksa, nasıl alabilirdiniz? Duvar radyo dalgalarını alamaz. Bizim içimiz aşkın bilgiyi alacak şekilde ayarlanmadı. Aşkın bilgi içimizde olabilir ama onu almaya ayarlanmadık. Eğer kendimize hasas ayar yaparsak yani kendimizi uyarlarsak kalbimize ilham yoluyla her şey gelir.

hṛdaya haite bale jihvāra agrete chale

śabda-rūpa nāche anukṣaṇa

kaṇṭhe more bhāṅge svāra, aṅga kaṇṭhe thara thara

sthira haite nā pāre charaṇa

(*Śaraṇāgati, Śrī Bhaktivinoda Ṭhākura*)

Biz aşkın bilgiyi almaya içsel olarak ayarlanınca, mantra zorla gelir ve dilimizde dans eder. Bu, Mahāprabhu'nun gerçek dansıdır yani Kutsal Adın gerçek dansı.

**tuṇḍe tāṇḍavinī ratim vitanute tuṇḍāvali-labdhaye
karṇa-kroḍa-kaḍambinī ghaṭayate karṇārbudebhyaḥ sprhām
chetah-prāṅgaṇa-saṅginī vijayate sarvendriyāṅām kṛtim
no jāne janitā kiyadbhir amṛtaiḥ kṛṣṇeti varṇa-dvayī**

(*Vidagdha-mādhava*, 1.15)

Śrīla Rūpa Goswāmī Kutsal Ad'ın yüceliklerini bu şekilde dile getirince, Śrīla Haridās Ṭhākur şöyle dedi, “Ben Kutsal Ad'ı bu türlü anlatan bir *ślokayı* daha önce hiç duymadım. Kutsal Ad'ın pek çok yüceliğini duydum ama bu türlü bir *ślokayı* hiç duymadım.” Bunu söyleyen Haridās Ṭhākur bir *siddha mahātmā* (mükemmel ruh) idi.

“Zikir yaparken *mantra* kendisini dilimizde gösterir. O zaman bize milyonlarca dile sahip olmak için büyük istek gelir. Eğer onlara sahip olursak tatmin oluruz. Kṛṣṇa'nın gerçek formunu duyunca milyonlarca kulağa özlem duyarız. *Chetaḥ-prāṅgaṇa-saṅginī vijayate sarvendriyāṅām kṛtim*. Mahāmantra zihnimizde dans ettiği zaman, zihin dans eder.”

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur, Kutsal Ad zihinsel boyutta kendisini gösterince, *Kṛṣṇa-Nāma'nın* mevcudiyetiyle zihin enkaz hâline gelir, dedi. İşte gerçek Kṛṣṇa-Nāma odur.

Bölüm 2

Kṛṣṇa'nın Harikulade Dostları

atulya-madhura-prema-maṇḍita-priya-maṇḍalaḥ

*“O, evlilikle ilgili aşk faaliyetleri sırasında,
her zaman Kendisine benzersiz aşk besleyen
sevgili kullarıyla çevrilidir.”*

Şrīla Rūpa Goswāmī'nin açıkladığı ve Yüce Tanrı'nın hiçbir formuna değil sadece Kṛṣṇa'ya ait olan bir sonraki nitelik şudur, Kṛṣṇa Kendisine her zaman aşk ve muhabbetle hizmet eden harikulade dostlara sahiptir: *atulya-madhura-prema-maṇḍita-priya-maṇḍalaḥ*. Śrī Vṛndāvan Dhām'da bulunan tüm Vraja-vāsiler ve Kṛṣṇa'nın dostları mucizevi hizmetleriyle, mucizevi inançlarıyla ve mucizevi aşklarıyla Kṛṣṇa'ya günde yirmi dört saat zevk verirler. Nārāyaṇ ve Tanrı'nın diğer enkar-nasyonları bu niteliğe sahip değildirler. Onlar hizmetkârlarının böylesine doğal, sevgi dolu adanmışlık muhabbetini cezbedecek bu kadar cazip bir karaktere sahip değildirler.

Beş tür ilişki

Vṛndāvan Dhām'da, Kṛṣṇa'ya adanmış kulları tarafından beş tür ilahi ilişki vasıtasıyla her zaman hizmet edilir: *śānta-rasa*, *dāsyā-rasa*, *sakhya-rasa*, *vātsalya-rasa* ve *madhura-rasa*.

Sakhya-rasa'da Kṛṣṇa'nın arkadaşları, sanki Onunla eşit pozisyona sahiplermiş gibi her an Onun kalbine zevk vermeye çalışırlar. Herhangi birşey yedikleri zaman ve çok güzel olduğunu hissedince, yarısı yenmiş de olsa, şu sözlerle Kṛṣṇa'ya verirler, “Ah Kṛṣṇa, bu elma çok güzel, bir tadına bak. Bu *śa* çok iyi, lütfen bir dene. Bu mango harika, haydi ye!” Ya da, “Bu oyun çok iyi. Haydi oynayalım.” Onlar Kṛṣṇa ile oyun oynarlar ve kendilerinin Onunla eşit olduğunu duyumsarlar—sadece Kṛṣṇa biraz daha özeldir.

Govardhan-*dharāṇ-līlāda* Kṛṣṇa Govardhan Tepesini kaldırmış ve yedi gün boyunca havada tutmuştu. Çoban oğlanlar, yetişkin çobanlar ve hatta çoban kızlar Ona yardım etmek için ellerine sopalar aldılar.

Şöyle düşündüler, “Kṛṣṇa Govardhan Tepesini olduğu gibi eline aldı. Kuşkusuz özel bir gücü var, ama yine de Ona yardım etmeliyiz.”

Ebeveyn hizmeti: vātsalya-rasa

Kṛṣṇa'nın anne ve babasının—Nanda Mahārāj'ın ve Yaśodāmayī'nin ve de Rohiṇi'nin—Ona ne çok hizmet ettiklerini herkes duymuştur. Bu yoğun hizmetkârlığın bir örneği *Śrī Dāmodarāṣṭakam*'ın *ślokalarında* gösterilir:

**rudantaṁ muhur netra-yugmaṁ mṛjantaṁ
karāmbhoja-yugmena sātaṅka-netram
muhuh śvāsa-kampā-trirekhāṅka-kaṅṭha-
sthita-graiva-dāmodaraṁ bhakti-baddham**

Bu *ślokadaki* ifade çok hoştur. Yaśodā Anne öfke içinde. Kṛṣṇa'yı kovalıyor ve yaramazlık yaptığı için Onu yakalamak ve dövmek istiyor. Kṛṣṇa kaçıyor ve omuzunun üzerinden arkasına bakıyor, sonra gözleri yaşlarla dolu olduğu için artık

hiçbir şey göremez oluyor. Çok korkuyor, *rudantaṁ muhur netra-yugmaṁ mṛjantaṁ*. Nefesi kesiliyor ve son derece yorgun. Çok fazla acı çekiyor, *muhuḥ śvāsa-kampā-trirekhāṅka-kaṅṭha*.

Nārāyaṇ-*lilā* Oyunlarında bu nitelikleri görmezsiniz. Kṛṣṇa, *Sach-chid-ānanda vighraha*dır, Tanrı Katının Yüce Şahsiyeti'dir ve *Śrī Dāmodarāṣṭakam*'ın diğer *ślokalarında* bu canlı olarak ifade edilmiştir. Son dördlük özellikle de güzeldir:

**namas te 'stu dāmne sphurad-dīpti-dhāmne
tvadiyodrāyātha viśvasya dhāmne
namo rādhikāyai tvadiya-priyāyai
namo 'nanta-lilāya devāya tubhyam**

Yaśodā Anne Kṛṣṇa'yı bir iple bağlamak ister. O ipten bir ışık yayılmıştır ve yazar şöyle der, "Ben o ipe secde ederim," *namas te 'stu dāmne sphurad-dīpti-dhāmne*. Yaśodā Anne kimi bağladı? Bütün Yaratılışın Yaratıcısını iple bağladı. Yaśodā Anne Kṛṣṇa'yı belinden iple bağladı! İşte bunlar Kṛṣṇa ve Onun adanmış kulları arasında Vṛndāvan Dhām'da gerçekleşen *vātsalya-rasa* Oyunlarıdır.

Madhura-rasa, Śrīmatī Rādhārāṇī'nin oyunları

Dāmodarāṣṭakam'ın son *śloka*sında, yazar *madhura-rasadan*, Kṛṣṇa'nın evlilik Oyunlarından söz eder. Şöyle der, *Namo Rādhikāyai tvadiya-priyāyai, namo 'nanta-lilāya Devāya tubhyam*—“Ben daha fazlasını söylemek istemiyorum; Sadece diyebilirim ki Rādhikā'ya ve Yüce Tanrı'ya secde ederim. Ben Senin bu maddesel dünyada tezahür eden ve ilahi dostlarınla aranda geçen aşkın Oyunlarına dair hiçbir şey söyleyemem. Senin Oyunların sonsuzdur. Onların başı da sonu da yoktur.”

Burada yazar Śrīmati Rādhārāṇī'nin yüceliklerine de işaret ediyor: “Ben Rādhārāṇī'nin Oyunları hakkında daha fazla birşey söyleyemem. O Oyunlar başlangıçsızdır ve Efendisi Kṛṣṇa ile, *prāṇa-vallabhası* ile, kalbi ve ruhu ile yirmi dört saat boyunca devam edip gider. Rādhārāṇī canların canı, yakınların en yakınıdır.”

Madhura-rasa ile ilgili daha fazla örnek

Rādhārāṇī'nin hizmeti yukarıdaki *ślokada* kısaca ifade edilmiştir. Śrīla Baladev Vidyābhūṣaṇ çok güzel bir başka *śloka* vermiştir:

**govindābhidha mandirāsṛita
padaṁ hastastha ratnadivat
tattvam tattva vidhuttama
kṣititale yo darśayan chakratuḥ**

O der ki, “Eğer bir kişi eliyle havada bir mücevher tutuyorsa, onun değişik kesitlerini yavaşça döndürerek mücevherin güzelliğini gösterebilir. Rūpa ve Sanātan Goswāmī'lerin her biri Yüce Şans Tanrıçası tarafından durmadan hizmet edilen ve Govinda Adıyla bilinen mücevheri elleriyle havada tutmuşlar ve dünyaya Onun güzel formunu göstermişlerdir.”

Sadece Rādhārāṇī bu tür hizmette bulunabilir. Rūpa ve Sanātan Goswāmī'ler de yapabilirler; ama Rādhārāṇī'nin merhameti olmadıkça kimse bunu yapamaz. Hiç kimse bu tür müstesna bir hizmete ikinci bir örnek olamaz. O Kendisinin örneğidir.

Jayadev Goswāmī, Chaṇḍīdās, Rūpa Goswāmī, Rāmānanda Rāya ya da farklı Goswāmī'ler vasıtasıyla bu dünyaya Rādhā ve Kṛṣṇa'nın çok değerli Oyunlarından küçücük kıvılcımsı bir

ışık gelmiştir. Az miktarda kıvılcımsı bir ışık bu dünyaya gelir ve biz o yolla çok az bir kısmını anlarız.

Biz Kṛṣṇa'nın Oyunlarını ve Kṛṣṇa'nın adanmış kullarıyla Vṛndāvan Dhām'da, *madhura-rasada* gerçekleşen ilişkilerini idrak etmekten aciziz. Üç grup Vraja-*gopī* vardır. Biri yeni-yetme gruptur, bir diğeri olgun ve evli olanlardır, üçüncü ise sevgili konumundaki gruptur. Biz şu anda bulunduğumuz pozisyonundan bu Oyunları idrak edemeyiz. Jayadev Goswāmī Rādhārāṇī'nin Oyunlarıyla ilgili pek çok *śloka* yazmıştır, bunlar birinci gruba, yeniyetme gruba dahildir ve yapılacak en iyi şey onları açıklamaya çalışmamaktır.

Aşk dolu şefkat: Vṛndavān yasası

Vraja-*gopī*lerle ilgili *madhura-rasadaki* bir diğer örnek, Prabodhānanda Saraswatī tarafından yazılan dörtlükte gösterilir. Bu dörtlükte Kṛṣṇa şöyle der, “Rādhārāṇī önümde yürürken ve Ben onun giysisinden gelen hafif bir esinti duyumsayınca ‘Ah, ne kadar şanslıyım,’ diye düşünürüm.”

**yasyāḥ kadāpi vasanāñchala-khelanottha-
dhanyātidhanya-pavanena kṛtārthamānī
yogīndra-durgama-gatir madhusūdano 'pi
tasyāḥ namo 'stu vṛṣabhānubhuvodiṣe 'pi**

Prabodhānanda Saraswatī işte bu mucizevî *ślokayı* yazdı. Anlamına gelince, “Ben Rādhārāṇī'nin yaşadığı yöne secde ederim — ister Doğu'da olsun ister Batı'da — o yöne boyun eğerim. Ben Onun nilüfer ayaklarına ya da Onun evine secde etmem, sadece babasının evinin bulunduğu yöne secde ederim.” Kṛṣṇa, Rādhārāṇī'nin giysisinden gelen hafif esintiyi duyumsayınca böyle hisseder.

Yaśodā Anne'nin emriyle, Rādhārāṇī her gün Vṛndavān'da Vraja-bālakalara yemek dağıtırdı. Rādhārāṇī, Kṛṣṇa için bir çeşit yemek pişirirdi çünkü Durvāsā Muni, merhametiyle Ona bir üstünlük bahşetmişti; buna göre Rādhārāṇī kime yemek yarsa o kişinin ömrü uzun olacaktı:

**durvāsāra ṭhāṇi teṅho pāñāchena vara
amṛta ha-ite pāka tānra adhika madhura**

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Antya 6.116)

Yaśodā Anne bunu biliyordu, bu nedenle her gün Jaṭilā ve Kuṭilā'dan Kṛṣṇa'ya *subji* yapması için yengelerini göndermelerini rica ederdi. Rādhārāṇī yemeği dağıtırken, eteğinin esintisi Kṛṣṇa'ya gelir ve Kṛṣṇa şöyle duyumsardı, “Ah, ne kadar şanslıyım. Ne kadar mutluyum.” Kṛṣṇa, Rādhārāṇī'nin giysisinden küçük bir esinti hissetmekle yaşamının kutsandığını ve doyum bulduğunu duyumsardı. Bu esintinin Kendisine o kadar çok ilham verdiğini düşünürdü ki onu tekrar tekrar hissetmek isterdi. Rādhārāṇī'nin eteğinin esintisini hissetmek Ona mükemmel doyum verirdi. Kṛṣṇa bu duyguları sadece Rādhārāṇī'nin eteğinin esintisinden elde ediyor, dolayısıyla Rādhārāṇī'nin yakın beraberliğinden ne kadar tatmin bulacağını tahmin edebilirsiniz. Bu *madhura-rasadır*.

Kṛṣṇa ile Rādhārāṇī'nin ve Rādhārāṇī'nin dostlarının Vṛndāvan Dhām'da gerçekleşen Oyunlarının tarzı böyledir. Bu Oyunlar, Govardhan'da, Rādhā Kuṇḍa'da, Śyāma Kuṇḍa'da, Mānasa-gaṅgā'da, Yamunā'da ve Rādhārāṇī'nin evinde, günün yirmi dört saati *madhura-rasa* kapsamında oynanır. Vṛndāvan Dhām'ın her yerinde oynanır.

Nārāyaṇ bu Oyunları tadamaz. Bu Oyunlar Ona ulaşmaz. Eğer ulaşıydu Oyunların acı olduğunu düşünürdü. Nārāyaṇ yasalar ve kurallar doğrultusunda yaşam sürer. Yasalara bağlı bir şahsiyettir. Oysa Vṛndāvan Dhām'da yegāne yasa aşk ve muhabbettir, yani Kṛṣṇa-*prema*.

Bölüm 3

Kṛṣṇa'nın Aşkın Flütü

trijagan-mānasākarṣi-murali-kala-kūjitaḥ

“O, flütünün melodik titreşimiyle üç dünyanın tamamındaki zihinleri cezbeder.”

Şrīla Rūpa Goswāmī tarafından sözü edilen, sadece Kṛṣṇa'ya ait olan ve Tanrı'nın başka hiçbir formunda bulunmayan üçüncü nitelik Kṛṣṇa'nın aşkın flüt çalıyor olmasıdır: *trijagan-mānasākarṣi-murali-kala-kūjitaḥ*.

Kṛṣṇa'nın flütünden gelen aşkın ses öylesine tatlıdır ki bütün evrenleri cezbeder; üstelik gökyüzünde milyonlarca ve milyonlarca evren bulunmaktadır. Kṛṣṇa'nın flütünün tatlı sesini duyunca herkes yarı deli ve yarı çılgın olur. Avlu okyanusa benzer, okyanus ise avluya. Kimse bu çok tatlı ses titreşiminin nereden geldiğini idrak edemez. *Śabda*, yani ses konusunda uzman olan Brahmā ve diğerleri, Kṛṣṇa'nın flütünün mucizevî sesini duyunca şaşkına dönerler.

Hizmet cazibesi

Kṛṣṇa'nın flütünün aşkın sesi, Onun sevgili hizmetkârlarının kalplerini, hizmet eğilimlerine göre cezbeder. Onun farklı hizmetkârları sadece bir tek sestem, birbirinden farklı ilham-

lar alırlar. Yaśodā Anne şunu duyar, “Ah anne, açım. Bana süt ile tereyağ, vb. ver.” *Yaśodā śūnye nanī dei mā bale, haila goṣṭhera belā śunaye rākhāle*. Çoban çocuklar şunu duyarlar, “Kṛṣṇa bizimle oyun oynamak istiyor. Bizim yanımızda olmak istiyor.” Rādhārāṇī başka şey duyar, diğerleri ise başka başka şeyler. Herkes Kṛṣṇa'nın flütünden gelen aynı sesi kendi hizmet eğilimine göre duyar ve Kṛṣṇa'nın flütünün mucizevî sesini duyan herkes tam anlamıyla şaşkına döner ve hayran olur.

Şarkının özgün olanı Kṛṣṇa'nın flütünden gelen sestir

Bir keresinde Rusya'dan bir bayan bana Kṛṣṇa için müzik çalmanın uygun olup olmadığını sormuştu. Çok yaratıcı biriydi ama müziğinde Kṛṣṇa'nın Adını hiç kullanmadığını söylemişti. Kṛṣṇa'nın Adından hiç söz etmediği halde, Kṛṣṇa için müzik çalarak Kṛṣṇa bilincinde ilerlemenin mümkün olup olmadığını sormuştu.

Ben de ona yaşamın en üstün yararını elde etmek için özgün ses titreşimi ile bağlantı kurmak gerektiğini, o sesin ise Kṛṣṇa'nın flütünün sesi olduğunu söyledim. Dhruva Mahārāj'ın aşağıdaki *śloka*sını okudum:

**sthānābhilāṣī tapasi sthito 'haṁ
tvām prāptavān deva-munindra-guhyam
kāchaṁ vichinvann api divya-ratnaṁ
svāmin kṛtārtho 'smi varaṁ na yāche**

(*Hari-bhakti-sudhodaya*, 7.28
Chaitanya-charitāmṛta, *Madhya* 22.42)

Vişṇu, Dhruva Mahārāj'a Kendisinden bir üstünlük kabul etmesini rica edince, Dhruva Mahārāj şöyle dedi, “Ben neden Senden

üstünlük kabul edeyim? Sen karşımda duran bir mücevher gibisin, ben ise kırık bir cam parçası aramaya gelmişim. Karşımda dururken Sana baktığımda, bir mücevher gibi görünüyorsun. Neden Senden kırık bir cam parçası kabul edeyim ki?”

Bu gerçek şarkıdır ve Kṛṣṇa'nın flütünün sesi budur. Bu maddesel dünyadaki bütün titreşimler Kṛṣṇa'nın flütünden gelir ve o titreşim her yere gider. O sadece bu dünyada değil aşkın dünyada da mevcuttur. Bu dünyadaki bütün şarkılar Kṛṣṇa'nın flütünün tatlı sesiyle aydınlanır ve etkinleşirler.

Aydınlanma ve etkinleşme

Işığın yaydığı aydınlık sayesinde her şeyi görebiliriz, ancak aydınlığın kaynağını, özgün ışığı göremeyiz. Özgün ışıkla bağlantımız sağlanınca otomatik olarak aydınlığı görürüz. Özgün ışıktan ayrı olarak sadece aydınlığı görmeye çalışmak gerekmez. Bu düşünce *Śrīmad-Bhāgavatam*'da (10.20.19) bir başka şekilde ifade edilmiştir:

**na rarājodupaś channaḥ, sva-jyotsnā-rājitaḥ ghanaiḥ
aham-matyā bhāsītayā, sva-bhāsā puruṣo yathā**

“Bir bulut ayı örtünce, ayı göremeyiz, ama bulutu ayın yaydığı aydınlık sayesinde görebiliriz.”

Özgün ses, Kṛṣṇa'nın flütünün aşkın dünyadaki sesidir ve bu dünyadaki bütün şarkılar bu sayede aydınlanır ve etkinleşirler. Bu dünyadaki herşey Kṛṣṇa'nın flütünün sesi ile etkin hâle gelir.

Biz özgün sesle, Kṛṣṇa'nın flütünün sesiyle bir bağlantı elde edince, bu dünyadaki her şey *sach-chid-ānanda-maya*, mükemmel hâle gelir. Bizler bazen burada şarkılar aracılığıyla zevk almaya çalışırız ve vecd duyguları elde edebiliriz,

ama Kışna'nın flütünün aşkın şarkısından gelen duygularla karşılaştırıldığında bunlar bir hiçtir. Bir kez o bağlantıyı elde edince, söylediğimiz her şarkı Kışna'nın övgüsü doğrultusunda olmalıdır, çünkü her şeyin özgün şarkısı Kışna'nın flütünden gelir.

Tānsen'in Guru'su

Bir zamanlar Hindistan'da Tānsen adında ünlü bir şarkıcı varmış. şarkı söylediği zaman, gökyüzünde bir bulut oluşur, ateş yanar ve yağmur yağarmış. Tānsen Kral'ın müzisyeniymiş ve büyük bir şarkıcıymış. Guru'su Haridās'mış. Kral Akbar Tānsen'e böylesine güzel şarkı söylemeyi nereden öğrendiğini sormuş.

Tānsen aslında hiçbir şey öğrenmediğini, Guru'su Haridās'tan sadece az birşey öğrendiğini söylemiş. "Eğer benim Guru'mun şarkı söyleyişini duysanız, asla unutmazsınız," demiş.

Akbar Tānsen'e Guru'sunu kendisine getirip getiremeyeceğini sormuş ama Tānsen Guru'sunun bir kralın huzuruna asla gelmeyeceğini çünkü bir kralın buyruğu altında yaşamadığını söylemiş. O Tanrı'nın buyruğu altında yaşıyormuş.

Akbar çok akıllıymış, şöyle demiş, "Guru'nu hiç olmazsa bir kez görmek istiyorum. Beni ona götürebilir misin?"

Tānsen cevaplamış, "Guru'mu görebilirsin ama şarkısını duyamazsın. Onun şarkısı aşkın şarkıdır ve sen onu duymak için gerekli niteliğe sahip değilsin. Onun merhameti bana bir miktar güç verdi ve bu yolla her şey bana ifşa olundu."

Yine de Akbar Haridās'ın şarkı söyleyişini duymak istemiş.

Haridās sabahın erken saatinde söylemiş. Kışna'ya övgüler söyler ve sazdan bir kulübede yaşarmış, bu yüzden Akbar

sıradan giysiler giymiş ve onun şarkı söyleyişini duymaya gitmiş. Akbar Haridās'ın şarkı söyleyişini duyunca hayretler içinde kalmış. Haridās'ın ayaklarına kapanmış.

Daha sonra Haridās'ın Guru'su, Śivajī, bütün krallığını Haridās'a vermiş. Haridās Śivajī'nin öğrencisi olduğu için ve Śivajī onun almasını istediği için krallığı aldığını söylemiş. Haridās Akbar'dan her şeyi güzel bir şekilde sürdürmeye çalışmasını rica etmiş.

Bu uzun hikâyedir ama anlamı şudur, bu dünyadaki her şey, aşkın ses titreşiminin ışığı sayesinde etkinleşir. Bu dünyadaki bütün şarkılar Kṛṣṇa'nın flütünün sesiyle etkinleşir. Bütün sesler eter vasıtasıyla aktarılır, eter ise maddeseldir. Eğer şarkılarımızı, Kṛṣṇa'nın flütünün aşkın ses titreşimi demek olan aşkın şarkıya bağlayabilirsek, şarkılarımız aşkın hâle gelir.

Ses: gölge ve gerçeklik

Vedik Kutsal Metinlerde sesin *śabda-brahma* olduğu söylenir— ses ruhani bir titreşimdir. Goloka'nın sınır çizgisinde yer alır. Bu dünyadaki ses manevi dünya ile bir bağlantı elde ettiği zaman, Kṛṣṇa'ya gitmek durumundadır. Burada bütün sesler Kṛṣṇa'nın flütünden çıkar, ancak bunlar gölge seslerdir. Gölge form alınca, gerçeklik kazanır. Saf forma sahip olur. Sadece gölge bize bu kadar zevk verebildiğine göre, kim bilir gerçek şarkı bize ne kadar zevk verebilir? Dolayısıyla o gerçekliği aramamız gerekir.

Vedalar'ın kaynağının ses olduğu ve *Vedalar*'ın maddesel titreşim değil, aşkın ses titreşimi olduğu *Vedalar*'da da söylenmiştir. Onlar *sat-guṇa* ya da *veda-guṇa* diye adlandırılırlar. Bu dünyadaki her şey aşkın titreşimler vasıtasıyla gelir ve buradaki her şey Kṛṣṇa'nın flütünden gelen o titreşimler vasıtasıyla etkinleşir.

Kṛṣṇa'nın flütü özgün şarkıdır ve bütün yaratılışın canıdır. Şarkı kuşkusuz iyi birşeydir ve eğer burada iyi birşey ise, orada çok daha iyi olmak durumundadır. Diyebiliriz ki, Kṛṣṇa'nın flüt şarkısı en üstün mükemmelliğe sahip şarkıdır.

Sesle şaşkına dönmek

Śrīla Rūpa Goswāmī Kṛṣṇa'nın flütünün sesini öven pek çok *śloka* yazmıştır.

**rundhann ambu-bhṛtaś chamatkṛti-param
kurvvan muhus tumburum
dhyānād antarayan sanandana-mukhān
vismāpayan vedhasam
autsukyāvalibhir balim chaṭulayan
bhogīndram āghūrṇayan
bhindann aṇḍa-kaṭāha-bhittim abhito
babhrāma vaṁśī-dhvaniḥ**

(*Vidagdha-mādhava* 1.27)

“Kṛṣṇa'nın flütünün sesi aşkın ve maddesel dünyaları baştan başa dolaşır. Her şeyi neşeyle, vecdle, güzellikle ve cazibeyle sarmalar. Her şey o harikulade sestem form alır. Yüce Brahmā Kṛṣṇa'nın flütünün sesini duyunca, nereden geldiğini merak eder. Kṛṣṇa'nın flütünün sesini duymak herkesi hayrete düşürür. Dünyayı başında taşıyan Anantadev, Kṛṣṇa'nın flütünü duyup başını çevirir.”

Gāyatrī, flüt şarkısı

Yüce Brahma, Tanrı Vişnu'nun göbeğinden doğan nilüfer çiçeğinden doğum alınca her şeyin kapkaranlık olduğunu gördü.

Kim olduğunu ve nereden geldiğini hatırlamaya çalıştı ama hiçbir şey anlayamadı. Sonra bir ses duydu, bu ses “*tapa*” idi. O sesle uyandı ve sesin nereden geldiğini ve hangi ses üzerinde meditasyon yapması gerektiğini araştırmaya başladı. Ardından Kṛṣṇa'nın flütünün sesini duydu, bu Gāyatrī Mantram'ın se-siydi.

Guru Mahārāj, *Gāyatrī muraliṣṭa-kīrtana-dhanam Rādhāpadam dhīmahī* dedi. Gāyatrī Mantram Kṛṣṇa'nın flütünün özgün sesidir. Biz o şarkıyla bağlantı kurmaya çalışmalıyız. Buradaki şarkılar iyidir hoştur ama maddesel şarkılara bağımlı olursak, aldanırız. Buradaki şarkıların çok güzel, çok nefis ve çok cazip olduğunu bilince, özgün şarkıyla bağlantı kurmaya çalışmamız gerekir.

Flüt Śrī Rādhā'nın ihtişamını söyler

Kṛṣṇa'nın flütünün en olağanüstü açıklaması Om Viṣṇupada Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj tarafından yapılmıştır. O şöyle dedi, “Her şey Kṛṣṇa'nın flütünden gelir. Bütün mantralar, Gāyatrī Mantram'ın tamamı dahil Kṛṣṇa'nın flütünden gelir. *Gāyatrī muraliṣṭa-kīrtana-dhanam Rādhāpadam dhīmahī*. Kṛṣṇa'nın flütünden gelen sesin kalbi nedir? O sesin kalbi Rādhārāṇī'dir, çünkü Rādhārāṇī olmadan Kṛṣṇa hiçbir şey düşünemez.

rāya kahe—kṛṣṇa haya ‘dhīra-lalita’

nirantara kāma-kriḍā—yānhāra charita

(*Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya 8.187*)

Kṛṣṇa her an Rādhārāṇī ile oyun oynuyor, dolayısıyla O Rādhārāṇī olmadan hiçbir şey düşünemez. Bu nedenle Śrīla Guru Mahārāj şöyle dedi, “Eğer Gāyatrī Mantra üzerinde meditasyon yapmak isterseniz, Rādhārāṇī'nin nilüfer ayakları-

na sığının. Manevi arzularınızı gerçekleştirmek için Gāyatrī Mantra üzerinde meditasyon yapmanız gerekir. Eğer Gāyatrī Mantra'nın anlamını anlamaya çalışırsanız çok büyük yarar sağlarsınız.”

Gāyatrī muraliṣṭa-kīrtana-dhanam. *Muralī* “flüt” anlamına gelir, *iṣṭa* ise “kişinin ifade etmek istediği şeydir” ki bu da Rādhārāṇī'nin yücelikleri, Rādhārāṇī'nin güzelliği ve Rādhārāṇī'yi ilgilendiren her şeydir. Rādhārāṇī ile ilgili her şey Kṛṣṇa'nın flüt ezgisinden gelmiştir. Kṛṣṇa'nın flütünün sesinden eşzamanlı olarak Gāyatrī Mantra gelmiştir. Gāyatrī Mantra bütünüyle bize bu ilhamı vermiş bulunuyor.

Prachodayāt: üzerinde meditasyon yaptığınız şey Rādhārāṇī'nin nilüfer ayaklarına gitmelidir anlamına gelir. Oraya gidin. Altın ve elmas elde edeceğiniz yere gidin. Altın için altın madenine gidin. Elmas için elmas madenine gidin. Altın aramak için kömür madenine gitmeyin. Altın istiyorsanız, altın madenine gidin. Onu pazarda bulamazsınız. O, Śrīla Jīva Goswāmī ve diğerleri tarafından muhafaza edilen özel ve korumalı bir alandır.

Śrīla Guru Mahārāj şöyle dedi:

**śrī-gaurānumataṁ svarūpa-viditaṁ rūpāgrajenādr̥taṁ
rūpādyaiḥ pariveśitaṁ raghu-gaṇair āsvāditaṁ sevitaṁ
jīvādyair abhirakṣitaṁ śuka-śiva-brahmādi-sammānitaṁ
śrī-rādhā-pada-sevanāmṛtaṁ aho tad dātum iśo bhavaṁ**

(Śrīmad Bhaktivinod-viraha Daśakam—
Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura'dan Ayrılış Duaları)

Eğer Yüce Tanrı Kṛṣṇa'nın hizmetini isterseniz, sevgiliniz Kṛṣṇa'ya hizmet etmek isterseniz, Rādhārāṇī'ye teslim olun ve oraya gidin.

Śrīmati Rādhārāṇī'ye nasıl yaklaşmalı

Kṛṣṇa flütünü çalarak Vṛndāvan ormanına girdiği zaman orayı ayak izlerinin işaretleriyle güzelleştirirdi. Başında tavus tüyünden bir süs, kulaklarında mavi *karṇikāra* çiçekleri, üzerinde altın kadar parlak sarı renkli bir giysi ve yabancı Vṛndāvan çiçeklerinden bir kolye vardı.

Flütünü çalarken kuşlar ağaç tepelerine çıkar, şarkı söylemeyi keser, sadece Onun flütünü çalışımı dinlerlerdi.

**prāyo batāmba vihagā munayo vane 'smin
kṛṣṇekṣitam tad-uditam kala-veṇu-gītam
āruhya ye druma-bhujān ruchira-pravālān
śṛṇvanti mīlita-dṛśo vigatānya-vāchaḥ**

(Śrīmad Bhāgavatam, 10.21.14)

Math' a ilk geldiğim sıralar çok fazla enerjim olduğu için bazen egzersiz yapardım. Guru Mahārāj bana egzersiz yapmanın gerekli olmadığından söz etti. Eğer bir kürek alıp bahçede çalışırsam bol bol egzersiz yapmış olacağımı söyledi.

Birçok meyve ağacı—mango, guava, papaya, jackfruit, incir, chico ve birçok muz ağacı diktim. Ardından sürüyle kuş geldi, kuşlar hâlâ orada. Değişik türden çok fazla sayıda kuş var ve her zaman güzel şarkılar söylüyorlar. Onları verandandan gün boyu görebiliyorum. Bütün gün mutluluk içinde oyun oynarlar ve Math' in huzur dolu ortamında yaşarlar. Hiç kavga etmezler, hatta bazen tamamen susarlar. Bütün bunların Guru Mahārāj' in merhameti olduğunu düşünüyorum.

Kṛṣṇa dolaşırken, *gopiler* aslında kendileri için olan Kṛṣṇa' nın dudaklarının nektarını bambu flüt tattığı için yanıp yakınırlardı, *gopyaḥ kim ācharad ayam kuśalām sma veṇur, Dāmodarādhara-sudhām api gopikānām* (Śrīmad-

Bhāgavatam, 10.21.9) ve tavus kuşları Kṛṣṇa'nın flütünün sesini duyunca çılgınca dans ederlerdi.

**vṛndāvanam sakhi bhuvo vitanoti kīrtim
yad devakī-suta-padāmbuja-labdha-lakṣmi**

(*Śrīmad-Bhāgavatam*, 10.21.10)

Geyikler Onun flütünün tatlı sesini duyunca gelip Kṛṣṇa'ya ibadet ederlerdi.

**dhanyāḥ sma mūḍha-gatayo 'pi hariṇya etā
yā nanda-nandanam upātta-vichitra-veśam**

(*Śrīmad-Bhāgavatam*, 10.21.11)

Ve inekler ile buzağular Kṛṣṇa'nın flütünden akan nektarı içerlerdi.

**gāvaś cha kṛṣṇa-mukha-nirgata-veṇu-gīta,
pīyūṣam uttabhita-karṇa-putaiḥ pibantyaḥ**

(*Śrīmad-Bhāgavatam*, 10.21.13)

**nadyas tadā tad upadhārya mukunda-gītam
āvarta-lakṣita-manobhava-bhagna-vegāḥ
āliṅgana-sthagitam ūrmi-bhujair murārer
grhṇanti pāda-yugalaṁ kamalopahārāḥ**

(*Śrīmad-Bhāgavatam*, 10.21.15)

Kṛṣṇa'nın flütünü duyunca Vṛndāvan'daki nehirlerin zihinleri alt üst olur, akıntılarının doğal akışı bozulurdu. Suları aceleyle girdaplara dönüşür, uzanmış kollarıyla Kṛṣṇa'nın nilüfer ayaklarını nilüfer çiçekleri sunularıyla kucaklamaya çalışırlardı.

Gāyatrī Mantram, Kṛṣṇa'nın flütünün özgün şarkısı

Bu sabah *āratiye* katılmak için aşağıya inince, Maṭh'ımızın logosunun Tapınağın üzerinde yazılı olduğunu gördüm. Tapınağı ne güzel süslediğini fark ettim. Logonun ortasında, *Om'un* yani Kṛṣṇa'nın parlayan güneşinden korunmak için, Śrī Gurudev suyunda himaye edilen bir nilüfer çiçeği (öğrenci) var. Altta ilahi sesiyle, özgürlük şarkısıyla bu dünyaya inen Kṛṣṇa'nın flütü var. Dış çevresinde Śrīla Guru Mahārāj'ın Gāyatrī Mantra açıklamasından bir satır var: *Gāyatrī muraliṣṭa kīrttana-dhanam Rādhāpadaṁ dhīmahī*.

Şarkı söylemek, dans etmek, özgürlük

Gāyatrī, *gānāt trāyate iti Gāyatrī* demektir, yani söylerseniz özgürlük elde edeceğiniz bir tür şarkı demektir. Bu son derece hoş bir süreçtir. Sadece şarkı söyleyerek ve dans ederek özgürlüğe ulaşacaksınız! İşte Gāyatrī Mantra budur, özgün ses, Kṛṣṇa'nın flütünün sesi budur: *gānāt trāyate*.

Maddesel dünyanın başka hiçbir yerinde hiç kimse Kṛṣṇa'nın flütünden gelen aşkın ses titreşimine böylesine güzel bir açıklama getirmemiştir. Hiçbir din bu ifadeyi dile getiremez: sadece şarkı söyleyin ve dans edin, özgürlüğe ulaşacaksınız!

Gāyatrī: Rādhā-dāsyam

Gāyatrī Mantranın formu nedir? Guru Mahārāj dedi ki, *muraliṣṭa kīrttana-dhanam*. *Muralī* Kṛṣṇa'nın flütü anlamına gelir. Kṛṣṇa'nın flütü şarkı söylemek içindir. Yok etmek için ya da şiddet uygulamak için değildir. Kalbi huzurlu yapmak içindir—ve Kṛṣṇa'nın flütünden çok güzel bir ses gelmiştir.

Kṛṣṇa'nın flütü neyin şarkısını söyler? Eğer şarkı söylüyorsanız bir amaca, bir hedefe, bir ölçüye ya da düzenli bir akışa sahip olmalısınız ve o hedef Rādhārāṇī'nin Adı'dır. Kṛṣṇa'nın flütünden başka ses gelmez, sadece 'Rādhe, Rādhe, Rādhe, Rādhe, Rādhe;' ve o ses türlü çeşitli şekillerde gelir.

Biz Kṛṣṇa'nın flütünün karakterini Raghunāth Dās Goswāmī'nin karakteri sayesinde bir parça da olsa idrak edebiliriz. O her gün Vṛndāvan'da şu şarkıyı söylerdi:

**rādhe vṛndāvana-vilāsini rādhe rādhe
rādhe kanu-mano mohini rādhe rādhe
rādhe aṣṭa-sakhira śiromaṇi rādhe rādhe**

Vṛndāvana-vilāsini Rādhe Rādhe, Rādhe kanu mano mohini, Rādhe Rādhe. Son sözcükler *Rādhe, Rādhe*'dir. Her gün Vṛndāvan'daki Rādhā-Dāmodar Tapınağında bu şarkıyı okurlar. Śrīla Gaura Kīśor Dās Bābājī Mahārāj yolda yürürken ya da *bhajan* yerinde otururken her gün bu ezgiyi okurdu. Bu ses Kṛṣṇa'nın flütünden gelen yegâne sestir ve bu ses kendisini aşkın ve maddesel dünyalarda göstermiş ve tamamına yaymıştır. Biz bu bilgiyi *Śrīmad-Bhāgavatam*'ın *Rasa-līlā*'sından elde etmekteyiz.

Kṛṣṇa'nın flütünün özgün çağrısı herkes için bir çağrıdır

Kṛṣṇa *Rāsa* Dansına başlamak istediği zaman, ilk önce flütünü çalarak *gopileri* çağırır. Kṛṣṇa'nın flütünden sadece bir tek çağrı gelir, o da uyandırma çağrısıdır.

Bir keresinde bir Vaiṣṇava 'Uyandırma Çağrısı' terimini kullanmıştı. Bu terim ne anlama gelir?

Adanmış: Bu terim birlikleri savaş için uyandırmak amacıyla Orta Çağda kullanılan bir terimdi. Artık çok fazla kullanılmı-

yor. Aynı zamanda yüksek ve net bir çağrı anlamına da geliyor. Yüksek ve net olan her çağrı uyandırma çağrısıdır.

Śrīla Govinda Mahārāj: Çok iyi! Peki kaynağı nedir?

Adanmış: Hristiyan geleneğinden gelir.

Śrīla Govinda Mahārāj: Çok hoş, ama bu babalarının malı değil. Bütün *jīva* ruhların malı. Hinduların veya Hristiyanların ya da başkasının malı değil. Bütün *jīva*-ruhların malı. Kṛṣṇa'nın flütünün özgün uyandırma çağrısı herkes için bir çağrıdır.

Bunu nasıl anlayabiliriz? Bunu Bhaktivinoda Ṭhākur sayesinde anlarız. Bhaktivinoda Ṭhākur bir şarkıda şöyle yazmıştı, *jīv jāgo, jīv jāgo, Gaurachānda bole*. Bu uyandırma çağrısı mı, değil mi? *Kota nidrā jāo māyā-piśāchira kole*. Biz uykudayız, uyandırma çağrısı geliyor ve şöyle diyor, “Uyan, uyan uyuyan ruh! Sen yanılığının kucağında uyuyorsun.”

Upaniṣadlar da şöyle der, *uttiṣṭhata jāgrata prāpya varān nibodhata*, “Uyanın, kalkın ve Śrī Kṛṣṇa'yı, Güzel Gerçeği arayın, orada Kṛṣṇa'nın aşkını elde edeceksiniz!” *Upaniṣadlar*, Bhaktivinod Ṭhākur ve Kṛṣṇa'nın flütü, hepsi de aynı şeyi söylüyorlar, o sesin özü *muraliṣṭa kīrttana-dhanaṁdır*. Kṛṣṇa sadece Kendi İlahi Kudretinin cazibesinde kalır ki O Rādhārāṇī'dir. O refakatçileriyle birlikte, Kṛṣṇa'ya bütün kalbiyle ve kapsamlı bir şekilde hizmet ediyor, dolayısıyla Kṛṣṇa hep Onu düşünüyor.

Ancak Kṛṣṇa'nın flütünün sesi, önderi Rādhārāṇī olan *madhura-rasa* için değildir sadece, aynı zamanda diğer bütün *rasalar* içindir. Diğer bütün *rasalar madhura-rasa* tarafından desteklenir ve desteklemek demek korumak demektir, dolayısıyla Kṛṣṇa'nın flütünün sesi diğer bütün *rasaları* koruyor ve destekliyor.

Kīrtana-dhanam—yaşamımızın gerçek serveti

Genellikle Hare Kṛṣṇa Mahāmantra'dan, ya da herhangi bir adanmışlık şarkısından, ya *kīrttan* ya da *saṅkīrttan* diye söz ederiz. Bu terimleri dönüşümlü olarak kullanırız, oysa aralarında ufak bir fark vardır. Bir kişi Tanrı'ya övgüler söylediği zaman bu *kīrttan* demektir, *saṅkīrttan* ise, *bahubhir militvā yat kīrttanam, tad eva saṅkīrttanam* anlamına gelir. *Tad eva saṅkīrttanam*: bir grup adanmış *kīrttan* için bir araya gelince, erimiş kalplerinden gelen şey *saṅkīrttandır*. *Saṅkīrttan*, hoşgörü, tevazu ve diğer kişileri onurlandırma ruh hâlini benimseyerek, topluca zikir yapmaktır.

Ama burada Śrīla Guru Mahārāj'ımızın çok özel ifadesi *kīrttana-dhanamdır*. Bu son derece dikkate değer bir sözcüktür. *Kīrttan* sadece herkes için olmakla kalmaz, *kīrttana-dhanam* yani 'yaşamımızın serveti' anlamına gelir. *Kīrttan* vasıtasıyla her şeyi elde edeceğiz. *Kīrttan* sayesinde Kṛṣṇa'nın Vrajagopilerle oynadığı, şarkı söylediği ve dans ettiği *Rasa-līlāya* kursesiz bir şekilde ve tam anlamıyla dahil olacağız. Yaşamımızın gerçek serveti budur ve bu bütün özgür *jīva*-ruhların da servetidir. Guru Mahārāj'ın, Gāyatrī Mantra ile ilgili açıklamasını yaparken, sadece *kīrttan* değil, '*kīrttana-dhanam*' demesinin nedeni budur. *Kīrttan* yaşamımızın servetidir.

Kṛṣṇa'nın flütü kendi özgürlüğüne sahiptir

Sonra Guru Mahārāj, *Gāyatrī muralī* dedi, Kṛṣṇa'nın flütü sadece bambu bir sopadan ibaret değildir. Sadece metalden yapılmamıştır, kendi canı vardır. *Chetandır*—bilinçli bir forma sahiptir. Bilinçli canlı bir varlıktır.

Kṛṣṇa'nın flütü, Kṛṣṇa'nın hizmeti doğrultusunda, kendi arzusuna ve kendi özgürlüğüne sahiptir. Herkes özgürlüğe sahiptir. Kṛṣṇa herkese özgürlük verdi, bu bakımdan Kṛṣṇa'nın

muralīsi, iṣṭa kīrttana-dhanama sahiptir. *İṣṭa kīrttan* arzulanana, istenen *kīrttan* demektir. Kṛṣṇa'nın flütü, kendi *kīrttanını* gerçekleştirme özgürlüğüne sahiptir ve bu, Kṛṣṇa'nın flütünün nasıl mutlu olacağını gösterir.

**sakhi murali viśāla-chchhidra-jālena pūrṇā
laghur atikaṭhinā tvaṁ granthilā nīrasāsī
tad api bhajasi śāśvach chumbanānanda-sāndram
hari-kara-parirambham kena puṇyodayena**

(*Vidagdha-mādhava* 4.7)

Śrīla Rūpa Goswāmī'nin bu *śloka*sı Kṛṣṇa'nın *muralīsini* över çünkü Kṛṣṇa'nın *muralīsi* kendisine ait yaşama sahiptir. O kendi *iṣṭa kīrttanını* gerçekleştirmektedir. *İṣṭa kīrttan* arzulanana, hoş giden şarkı demektir ve ben bunu her yerde görebiliyorum. Bunu herkesin gözünde görebiliyorum.

Śrī *Garga-saṁhitā*, Rādhārāṇī'nin yüceliklerini tam olarak anlatmıştır. Ne zaman *Garga-saṁhitā*'yı aşsam, bunu hemen görürüm ve eminim ki bu Śrīla Guru Mahārāj'ın merhametidir. *Ārati* töreninde ayakta dururken ve Maṭh logumuzda yazılı olan *gāyatrī muralīṣṭa kīrttana dhanam* ifadesini görünce, benim çalışıyor.

Gāyatrī'deki *dhīmahī* sözcüğü Sanskrit edebiyatında çok ünlüdür. Gāyatrī Mantram'larda iki sözcük çokça yer alır: *dhīmahī* ve *prachodayāt*. *Prachodayāt* meditasyonun son sözcüğüdür. Biz sadece meditasyon yapmakla kalmayacağız, Mantram Śrīmatī Rādhārāṇī'ye hizmet için bizi zorlayacak.

Bizlerin ruhani düzenlemeleri ve uyarıları bilmemiz gerekir, *chodaṇām—pratichodaṇām*. Kutsal metinlerin öğütleri *Vedalar'da*, *Upaniṣadlar'da*, *Bhagavad-gītā'da*, *Mahābhārat'da*, vb. bulunur.

Śruti ve smṛti: *Bhagavad-gītā smṛtidir*, *śruti* ise *Vedānta*, *Upaniṣadlar*, vb.dir. Ancak burada *chodaṇām*, *preraṇa* an-

lamındadır yani ilham demektir. Ne tür ilham? Güçlü ilham—güçlü bir şekilde ilham vermek. Mantram'ın yapısı böyledir: *jīva*-ruhun zihnini ilham yoluyla ele geçirir ve kişiyi kaçınılmaz olarak, güçlü bir şekilde Rādhārāṇī'nin hizmetinde görevlendirir. Śrīla Guru Māharāj'ın Gāyatṛī Mantra'ya verdiği olağanüstü anlam budur: *Gāyatṛī muraliṣṭa-kīrttana dhanam Rādhāpadam dhīmahī*.

Rādhārāṇī'nin gizli yücelikleri

Rādhārāṇī'nin yücelikleri *Garga-saṁhitā*'da bütünüyle ifade edilir ve gözler önüne serilir. Ben bunu *Śrī Garga-saṁhitā*'da en az bin kere gördüm.

Śrī Garga-saṁhitā, *Yadhu-kulanin* (Yadhu hanedanı, Kṛṣṇa'nın hanedanı) Guru'su olan ulu bilge Garga Ṛṣi tarafından yazıldı, kendisi Paraśurāma'nın ve Vedik *mantraların* büyük savunucularından olan Atri, Chyavana, Śaradvān, Ariṣṭanemi, Bhr̥gu, Vasiṣṭha, Parāśara, Viśvāmitra, Aṅgirā, Dvaipāyan Vyāsa ve Bhāgavan Nārada gibi şahsiyetlerin arkadaşıdır. *Śrīmad-Bhāgavatam* Parīkṣit Mahārāj'a sözle aktarılırken bütün bu yaşlı *ṛşiler* oradaydılar. Bunu Vedavyāsa'nın kendisi söyledi.

**atrir vasiṣṭhaś chyavanaḥ śaradvān
ariṣṭanemir bhr̥gur aṅgirās cha
parāśaro gādhi-suto 'tha rāma
utathya indrapramadedhmavāhau**

**medhātithir devala ārṣiṣeṇo
bhāradvājo gautamaḥ pippalādaḥ
maitreya aurvaḥ kavaṣaḥ kumbhayonir
dvaipāyano bhagavān nāradaś cha**

(*Śrīmad-Bhāgavatam*, 1.19.9-10)

Bütün bu kıdemli *şiler*, *Śrīmad-Bhāgavatam* söylenirken, Mahārāj Parikřit'in toplantısında hazır buldukları halde Śukadev Goswāmī, Goloka Vṛndavān'ı ve Rādhārāṇī'nin yüceliklerini tam olarak ifşa etmedi. Hepsi Garga Rři'nin arkadaşıydılar ama Vedavyāsa, Rādhārāṇī'nin yüceliklerini çok fazla gözler önüne sermedi. Onun ihtişamının sadece küçük bir bölümünü açıkladı. O, Rādhārāṇī'nin yüceliklerini Mahāprabhu'nun verdiği gibi vermedi.

Śrī Garga-saṁhitā

Garga-saṁhitā'yı açıp "*Rādhāpati*" sözcüğü ile karşılaşınca çok şaşırmışım. Bu sözcüğü *Garga-saṁhitā* dışında başka hiçbir yerde görmedim. Çocukluğumuzdan itibaren pek çok Kṛřṇa-*lilā* öyküsü duymuşuzdur ve şimdi hepsinin *Garga-saṁhitā'dan* doğmuş olduğunu görüyorum. Başka *Purāṇalar'dan* bir kısmı bazı öyküler sunmuşlardır ama Kṛřṇa-*lilā* öykülerinin çoğu *Garga-saṁhitā'dan* doğmuştur.

Aslında ben *Garga-saṁhitā*'yı yayınlama konusunda, Guru Mahārāj'ın Ruhani Kardeři ve *sannyāsi* öğrencisi olan Śrīpād Madhusūdan Mahārāj'dan ilham aldım. Kendisi Hindistan'ın dört bir yanında bu kitabın Bengali baskısını aramaktaydı ama bulamamıştı. Benim dolabımda bir tane bulunduğunu fark edince çok heyecanlandı. Benim dolabımda bulunduğunu bilmesine çok şaşırdım çünkü ben bile orada bulunduğunu fark etmemiştim. İçindekilerden birazını ilk kez o zaman okuduğumda gördüm ki bizim dile getirmemizin mümkün olmadığı herşeyi Garga Rři olduğu gibi anlatmış.

Vyāsadev'in nasıl biri olduğunu düşünmeye çalıştığımızda en az bir, bir buçuk metre sakalı olan biri gelir gözümüzün önüne, ama *Garga-saṁhitā*'yı açtığım zaman, Vedavyāsa'nın *praṇām mantrası* ile ilgili olarak Garga Rşi'nin ifadesini

görüncə şaşırıp kaldım, “*vadara-vana-bihāraḥ satyavyāḥ kumāraḥ*”. Bu ifade *satyavyāḥ kumāraḥ* ya da *vadara-vana-bihāraḥ* bizim aklımızın ucundan geçmez ama onun *praṇām mantrası* bende şöyle bir farkındalık uyandırdı, ben Vedavyāsa'nın formunu sadece yaşlılık dönemindeki hâliyle tanıyorum, onun Satyavati'nin oğlu, Satyavyāḥ Kumār olarak çocukluk hâli aklıma gelmiyor.

Rūpa Goswāmī Prabhu bu yöntemi çok güzel bir şekilde uyguladı. Śrī Chaitanya Mahāprabhu'nun her *praṇām mantrasında* Ona, Śachīnandan, Śachīdevī'nin oğlu, Śachīnandan olarak atıfta bulundu. Mahāprabhu'nun Oyunlarında, *praṇām mantra* içinde her zaman ilk önce Śachīdevī'nin adı geçer ve bizler de buna alışmışızdır ancak aynı uygulamayı Vedavyāsa açısından Satyavyāḥ Kumār yani *vadara-vana-bihāraḥ* şeklinde dikkate almadık. Ben bunu okuduğum zaman çok etkilendim. Birkaç sayfa okudum ve eğer bu kitabı Madhusūdan Mahārāj basamazsa, adanmışlarımızın yardımlarıyla ben basmaya çalışırım, diye düşündüm. Sonunda hissediyorum ki *Garga-samhitā*'yı yayınlamam için Garga Ṛṣi beni seçti çünkü Śrīpād Sāgar Mahārāj'dan yapmasını rica ettim ve o da bunu yapmayı başardı.

Guru Mahārāj'ımız tarafından bize verilmiş olan gelişmiş tanrı anlayışı eksiksiz olarak *Garga-samhitā*'da anlatılır. *Vṛndāvan-lilānın* gerçek yeri ve pozisyonu *Garga-samhitā*'dan doğmuştur. Vedavyāsa, *Śrīmad-Bhāgavatam*'da her şeyden söz etmiştir ama çok temkinli bir şekilde.

Śukadev Goswāmī sadece on altı yaşında bir çocuktuk, dolayısıyla yaşlı başlı *ṛşilerin* önünde ne kadar konuşabilirdi? Hepsisi de *madhura-rasa* konusunda ehliyetli oldukları halde Śukadev Goswāmī'nin vermiş olduğu şeyi tadamadılar. Vedavyāsa'nın kendisi, Śukadev Goswāmī ile ilgili yorumunda, onun *Kṛṣṇa-lilā* Oyunlarını duyduktan sonra vecdle deliye

dönüşünü ve sonra Kṛṣṇa-līlānın geri kalanını duymak için, hepsini sunmamış olan babasına döndüğünü ifade etti.

Śrīmad Bhāgavatam'da bize verilmiş olan, Kṛṣṇa-līlānın özüdür ve yeterlidir. Başka hiçbir kutsal metin *Śrīmad Bhāgavatam*'ın itibarını aşamaz. Vedavyāsa'nın kendisi ve diğer *rishiler*, diğer *Purāṇalar*'da *Śrīmad Bhāgavatam*'dan Śrī Kṛṣṇa'nın eksiksiz tezahürü olarak söz etmişlerdir. *Śrīmad Bhāgavatam*'ın yüceltilmesini bu şekilde değerlendirebiliriz, dolayısıyla *Śrīmad Bhāgavatam*'ın en üstün itibara sahip olduğunu inkâr edemeyiz. Śukadev Goswāmī o mecliste eksiksiz olarak açıklamaktan çekindiği şeyin özünü vermiştir ve bu yolla Yüce Tanrı Kṛṣṇa'nın ve Rādhārāṇī'nin arzusunu gerçekleştirmiştir.

Mahāprabhu Rādhārāṇī'nin yüceliklerini vermeye geldi

Mahāprabhu Rādhārāṇī'nin yüceliklerini vermeye geldi. Bu maddesel dünyada daha önce açıklanmamış olan şeyi onurlandırmaya geldi.

**anarpita-charīm chirāt karuṇayāvātīrṇaḥ kalau
samarpayitum unnatojjvala-rasām sva-bhakti-śriyam
hariḥ puraṭa-sundara-dyuti-kadamba-sandīpitaḥ
sadā hr̥daya-kandare sphuratu vaḥ śachī-nandanah**

(*Śrī Chaitanya-charitāmṛta*, *Adi 1.4*)

Ve Mahāprabhu sadece daha önce verilmemiş olanı vermekle kalmadı, hiçbir maddesel evrende verilmemiş olanı da verdi, üstelik gökyüzünde milyonlarca maddesel evren bulunmaktadır. Mahāprabhu gelmeden önce Rādhārāṇī'nin yücelikleri hiçbir yerde verilmedi, bundan *Śrīmad-Bhāgavatam*'da da söz edilmiştir.

Ama Viśvanāth Chakravartī Ṭhākur açıkça demiştir ki, eğer bunun kanıt niteliğindeki belgesini arayacak olursanız, sizi

aptal yerine koyarlar çünkü *Śrīmad-Bhāgavatam* en erişkin düşünceyi barındıran en genç Kutsal Metindir.

Śrīmad-Bhāgavatam—en üstün gerçeklik

Bütün Kutsal Metinler yazıldıktan sonra, Vyāsadev mutlu değildi. Guru'su, Nārada Muni onu görmeye geldi ve ona talimat verdi. Ona bir mantra verdi ve Vedavyāsa'ya o mantra üzerinde meditasyon yapmasını söyledi, meditasyondan sonra Vedavyāsa maddi ve manevi dünyaların tamamını gördü. Sonra *Śrīmad-Bhāgavatam*'ı yazdı. Bu nedenle *Śrīmad-Bhāgavatam* en genç Kutsal Metindir. Daha önce hiçbir Kutsal Metin maddi ve manevi dünyalar hakkında böylesine tam bilgi vermemiştir.

Ama Vedavyāsa gelişmiş meditasyonu sırasında en üstün gerçekliğin en erişkin güzel teorilerini gördü, onları iyi düzenlenmiş bir şekilde sundu ve onları *jīva-chaitanyaya* verdi. Bu Guru Mahārāj'ın ifadesidir, *jīva-chaitanya*. Bilinçli *jīva*-ruhlar maddesel atmosferde olabilirler, ama yine de bu dünya bilinçli bir dünyadır, çünkü herşey bilinçte mevcuttur.

Bhāgavat'ın sırrı

Bazen Rādhārāṇī'nin adı *Śrīmad-Bhāgavatam*'da neden geçmiyor diye saf bir adanmışın zihnine ufak bir kuşku düşebilir. Śrīla Guru Mahārāj özgün *ślokalarından* birinde bize şu teoriyi vermiştir:

**yadamīya-mahimā-śrī bhāgavatyaṁ kathāyaṁ
pratipadaṁ anubhūtaṁ apyālabdhābhidheya
tadakhila-rasa-mūrteḥ syāma-lilā valamvaṁ
madhura-rasādhi-rādhā-pādapadmaṁ prapadye**

Śrīmad-Bhāgavatam'ın her harfinden ve her *śloka*sında Rādhārāṇī'nin adı yüceltilir ama bizler orada Onun belli formu-

nu göremeyiz. Güzel Mutlak'ın oyunu *Śrīmad-Bhāgavatam*'da yer alır dolayısıyla Rādhārāṇī'nin Adının orada geçmemesi mümkün değildir. *Śrīmad-Bhāgavatam*'ın her yerinde Rādhārāṇī övülür ama biz Onun tam formunu orada göremeyiz çünkü Śukadev Goswāmī Onu biraz saklıyor.

Bu Hindistan'daki evlilik sistemine benzer. Hintli bir genç kız evlenince, başını her zaman bir örtüyle örter. Yetişkin saygıdeğer bir kişi gelince örtüyü başına biraz daha çeker. *Śrīmad-Bhāgavatam*'ın üslubu da böyledir: Rādhārāṇī'yi gizlemek, ama ifşa etmek. Śrīla Guru Mahārāj'ın o *ślokası* böyle bir düşünce içerir.

Rādhārāṇī'nin birlikteliği olmadan Kṛṣṇa bir hiçtir! Güzel Mutlak'ın Goloka Vṛndāvan'daki oyunu Rādhārāṇī'ye bağlıdır. Kṛṣṇa ile *rasa* alışverişini eksiksiz olarak sadece O yapabilir.

Kṛṣṇa bütün *rasaların* alışveriş merkezidir, *akhila-rasāmṛta mūrti*. Ama o nektar nerede saklanır? Rādhārāṇī'nin kasesinde saklanır. Dolayısıyla Kṛṣṇa tüm servetini Rādhārāṇī'nin kasesinde saklar ve Onun adanmışlık ruhunu tadar! Aksi hâlde her şey berbat olur.

İşte Śrīla Guru Mahārāj, Kṛṣṇa'nın flütünün sesi olan Gāyatrī Mantra'nın bu olağanüstü açıklamasını yapmıştır. Bu madde- sel bilinç dünyasında hiç kimse daha önce böyle bir açıklamada bulunmadı. Śrīla Guru Mahārāj'ın yaşamının son döneminde Guru Mahārāj devamlı olarak pek çok şey keşfediyordu. Aslında, her şey onun içindeydi ama o her şeyi anlatacak uygun kişiyi bulamamıştı.

Śrīla Guru Mahārāj'ın özgün Gāyatrī Mantram açıklaması

Śrīla Guru Mahārāj'ın özgün Gāyatrī Mantra açıklaması on bir satırda kaleme alınmış, Bengali şarkı kitabı, *Śrī Gaudīya Gītāñjali*'mizde yayınlanmıştır.

bhvādes tat savitur vareṇya-
vihitam kṣetrajña-sevyārthakam
bhargo vai vṛsabhānu-jātma-
vibhavaikārādhana-śrīpuram
(bhargo jyotir achintya-lilāna
sudhaikārādhāna-śrīpuram)
(bhargo dhāma-taraṅga-khelana-
sudhaikārādhana śrīpuram)
(bhargo dhāma-sadā nirasta-kuhakam
prajñāna-lilā puram)
(devasyāmṛta-rūpa-lilā rasadherārādhā-
dhīḥ preṣiṇaḥ)
(devasyāmṛta-rūpa-lilā-puruṣasyārādhā-
dhīḥ preṣiṇaḥ)
devasya dyuti-sundaraika-puruṣasyārādhā-
dhīḥ preṣiṇaḥ
gāyatrī muraliṣṭa kīrttana-dhanam
rādhā-padam dhīmahī
(gāyatrī-gaditam mahāprabhu-matam
rādhā-padam dhīmahī)
(dhīrārādhānam-eva nānyad iti tad
rādhā-padam dhīmahī)

Ben Gāyatrī Mantra *ślokayı* yapmak için, bu açıklamadan (parantez içinde olmayan) dört satır aldım. Bu *ślokayı* Śrīla Guru Mahārāj'ın *Samādhi Mandir'ine* koydum. Bu dört satırı almak için Guru Mahārāj'ın iznini istedim, o da iznini verdi.

Ancak arzum özellikle şu tek satırı da almaktı: *Dhīrārādhānam-eva nānyad iti tad Rādhā-padam dhīmahī*. *Dhī*, akıl anlamına gelen kök sözcük *buddhiden* gelir. *Buddhi* nereye gitmelidir? Aklımız Tanrı'nın hizmetine gitmelidir. İnsanın akılı Tanrı'nın hizmetinde olmadıkça, başka hiçbir kavram var olamaz. Bu Guru Mahārāj'ın açıklamasıdır.

İki çeşit akıl vardır. Biri *parā* diğeri ise *aparā*. *Parā* akıl her an Tanrı'ya hizmet eder. O hâlde, *dhīrarādhānam-eva nānyad iti*, insanın akılı Tanrı'nın hizmetinde olmadan, başka hiçbir kavram var olamaz. Bu Guru Mahārāj'ın açıklamasıdır.

Ama kendi açıklamam için bazen son satırdan bir öncekini alırım, *Gāyatrī-gaditam Mahāprabhu-matam*, çünkü bu satır azıcık Rādhārāṇī'yi saklıyor, *Rādhā-padam dhūmahī*.

Ṛg Veda mantra

Śrīla Guru Mahārāj *Ṛg Veda* mantranın da açıklamasını yaptı. *Ṛg Veda* mantranın orijinali şöyledir:

**om tad viṣṇoḥ paramam padam sadā paśyanti sūrayaḥ
divivā chakṣur ātatam viṣṇor yat paramam padam**

Ancak Śrīla Guru Mahārāj *Ṛg* mantrayı genişletti:

**om tat viṣṇoḥ paramam padam
srutimatam muhyanti yat sūrayaḥ
drāṣṭa chakṣur iva prasārīta-mahā-
sūryeva divyā tatam
dhāmnā svena sadā nirasta-kuhakaṁ
satyam param śabditaṁ
jyotiḥ prīti-tanuṁ hiraṇya-puruṣaṁ
paśyanti tam sūrayaḥ**

Son satır özellikle de önemlidir: *jyotiḥ prīti-tanuṁ hiraṇya-puruṣaṁ*. *Jyotiḥ* ışık ve aşk demektir ve bu da Chaitanya Mahāprabhu'nun kalbi ve halesi şeklinde form almıştır. Guru Mahārāj'ın mucizesi işte buradadır. Pek çok *paṇḍit* Sanskrit dilini anlayabilir ama Sanskrit dilinin içindeki vecdin özünü anlayamaz. Bu bir gerçektir.

Upaniṣad'lar çok net olarak derler ki, *nāyam ātmā bala-hīnena labhyo, nāyam ātmā pravachanena labhyo na medhayā na bahunā śrutena*. “Siz çok şey biliyor olabilirsiniz ve çok fazla zekâya da sahip olabilirsiniz, *medhayā*, ama Nityānanda Prabhu'nun ve Baladev'in lütufları olmadan hiçbir şey anlayamazsınız.”

Ama, *yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas*, “Kṛṣṇa, Śrī Guru-dev formunda size Gāyatrī Mantram'ı verince ve siz bütün mevcudiyetinizle onun üzerinde meditasyon yaptığınız zaman, anlayacaksınız.” Burada kuşkuya yer yoktur. Her yerde pek çok kuşku vardır ve her yerde pek çok zorluk vardır, ancak bu gerçek son derece nettir, *tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanuṁ svām*.

Eğer—güneşi görmek istemeyen baykuşlar gibi—görme yeteneğiniz yoksa nasıl göreceksiniz? Gözleri olmayan bir adam nasıl görür? *Andhi bhūta chakṣu yāra viṣaya dhūlite kemane se para-tattva pāibe dekhite*. Gözleri maddesel kavramların tozuyla kör olmuş kişi nasıl görür?

Görmek için gözlere ihtiyacımız var

Śrīla Guru Mahārāj, *Ṛg Veda* mantra açıklamasında, *sūrayaḥ* sözcüğünü kullandı. Guru Mahārāj bunu sadece *Vedalar'a*, özellikle de *Upaniṣadlar'a* saygı sunmak için kullandı. *Sūrayaḥ* yarı tanrılar anlamına gelir, ancak Guru Mahārāj anlamı o şekilde açıklamadı. Bu anlamı verdi: “Yarı tanrılar görebilirler, ama onlar *jyotiḥ prīti-tanuṁ'un* merhameti olmadan *hiranyapurusaṁ'ı* (Altın Tanrı, Mahāprabhu'yu) asla göremezler. Mahāprabhu'nun merhameti olmadan, Nityānanda Prabhu'nun merhameti olmadan yarı tanrılar, *sūrayaḥ* asla göremezler. Onların merhameti olmadan göremezler.”

Bu bir gerçektir ve bunu Yüce Brahmā kendisi söyledi:

**jānanta eva jānantu kiṁ bahūktyā na me prabho
manaso vapoṣo vācho vaibhavaṁ tava gocharaḥ**

(Śrīmad-Bhāgavatam, 10.14.38)

“Kimler Kṛṣṇa’nın Oyunlarını bildiklerini söylüyorlarsa, söyleyebilirler. Ama ben Senin sınırsız yüceliklerinin küçük bir parçasını bile anlayamam diyorum. Senin merhametin olmazsa benim tüm varlığım kördür. Bu yüzden yanlış yönlenmiş bulunuyorum. Çok şey söylemek istemiyorum. Söyleyebildiğim tek şey fazla birşey söylemek istemediğimdir çünkü Senin sınırsız oyunlarını zihinle, sözcüklerle ya da bedenle idrak edemem.”

Kim bahūktyā na me, şu demektir, “Çok fazla şey söylemeye gerek yok, sadece diyebilirim ki, Senin sınırsız Oyunlarını anlamam mümkün değil.”

Bölüm 4

Kṛṣṇa'nın Eşsiz Güzelliği ve Zenginliği

asamānordhva-rūpa-śrī-vismāpita-charācharaḥ

“Kṛṣṇa'nın kişisel güzelliği ve zenginliği kıyas kabul etmez.”

Śrīla Rūpa Goswāmī tarafından Kṛṣṇa'nın eşsiz donanımı olarak sunulan ve Tanrı'nın başka hiçbir formunda ya da enkarnasyonunda bulunmayan dördüncü nitelik, Kṛṣṇa'nın inanılmaz güzelliğidir: *asamānordhva-rūpa-śrī-vismāpita-charācharaḥ*.

Güzellikle deliye dönmek

Kṛṣṇa ne türlü bir güzelliğe sahiptir? Kṛṣṇa'nın güzelliği kıyas kabul etmez. Kṛṣṇa Kendi güzelliğini görünce deliye döner. Kṛṣṇa'nın evinde pek çok ayna vardır ve O bazen içeri girmeye korkar, çünkü Kendi güzelliğini görünce Kendisini unuttur. Śrīla Guru Mahārāj, Kṛṣṇa'nın çok güzel olduğunu, çünkü Onun Gerçeklik olduğunu, Gerçekliğin yapısının ise Tanrı Kati'nin Yüce Şahsiyeti—Güzel Gerçek olduğunu söyledi.

**śyāmaṁ hiraṇya-paridhiṁ vanamālya-barha-
dhātu-pravāla-naṭa-veṣam anuvratāṁse
vinyasta-hastam itareṇa dhunānam abjam
karṇotpalālaka-kapola-mukhābja-hāsam**

(*Śrīmad-Bhāgavatam*, 10.23.22)

Bu dörtlük Kṛṣṇa'nın güzelliğini anlatır. “Kṛṣṇa, her zaman tavus tüyleri ve çiçeklerle bezenmiş bir taca sahiptir. Giysisi altın sarısıdır ve Kendisi her zaman yabancı taze çiçeklerden yapılmış çiçek kolyelerle süslüdür. O hep dans eder ve flütünü çalar.” Vṛndāvan'da hiç silah yoktur. Kṛṣṇa çeşitli iblisleri—Pūtanā, Vatsāsura, Keśi vb.—öldürürken bunu sadece eliyle yapmıştı. Kṛṣṇa bazen bir kolu, bir bacağı ya da bedeninin başka bir kısmını kullanır, ama asla silah kullanmaz.

Ayrıca *Śrīmad-Bhāgavatam*'da (9.24.65) şunu da görürüz:

**yasyānaṁ makara-kuṇḍala-chāru-karṇa-
bhrājat-kapola-subhagaṁ savilāsa-hāsam
nityotsavaṁ na tatṛpur dṛśibhiḥ pibantyo
nāryo narāś cha muditāḥ kupitā nimeś cha**

“Kṛṣṇa'nın yüzü son derece güzeldir. Köpek balığını andıran küpelerle ve benzeri takılarla süslüdür. Kulakları güzel, yanakları parlaktır ve gülümsemesi herkesi cezbeder. Kṛṣṇa'yı gören bir şenlik görür. İnsan sırf Kṛṣṇa'yı görmekle bir şenliğin gerçekleştiğine tanık olur.

“Yarı tanrılar eşleri ile birlikte göksel araçlarında uçarken Kṛṣṇa'nın Vṛndāvan ormanından inekleri güderek ve flütünü çalarak geçtiğini gördüklerinde, araçlarında şenlik yaparlar. Kṛṣṇa'nın güzelliği herkes için öylesine karşı konulmazdır ki *gopiler* o bir anlık sürede Kṛṣṇa'yı göremedikleri için gözün kırpma hareketini yaratan Yüce Brahmā'ya kızarlar.”

Gopiler Kṛṣṇa ile Balarām'ın Vṛndāvan ormanında dolaştıklarını görünce şöyle derler:

**mālānupṛkta-paridhāna-vichitra-veśau
madhye virejatur alaṁ paśu-pāla-goṣṭhyām
raṅge yathā naṭa-varau kvacha gāyamānu**

(*Śrīmad-Bhāgavatam*, 10.21.8)

“Birbirinden değişik çekici giysiler giymiş, çiçek kolyelerle, tavus tüyleriyle, nilüferlerle, zambaklarla, taze mango filizleriyle ve çiçek tomurcuklarından salkımlarla süslenmiş olan Kṛṣṇa ve Balarām çoban çocuklardan oluşan topluluğun içinde muhteşem bir şekilde parlayarak göze çarpıyorlar. Tıpkı tiyatro sahnesinde rol alan en usta dansçılara benziyorlar ve hatta bazen şarkı da söylüyorlar.”

Eşsiz tatlılık

Śrī Brahmā-saṁhitā'da Kṛṣṇa'nın güzelliğini tasvir eden pek çok *śloka* vardır.

**ālola-chandraka-lasad-vanamālya-vamśī-
ratnāṅgadam praṇaya-keli-kalā-vilāsam
śyāmam tri-bhaṅga-lalitām niyata-prakāśam
govindam ādi-puruṣam tam aham bhajāmi**

(*Śrī Brahmā-saṁhitā*, 5.31)

Ālola-chandraka-lasad-vanamālya-vamśī: Kṛṣṇa'nın en gözde sevgilisi, tavus tüyleri ve orman çiçeklerinden oluşan bir *vanamālya* (orman çiçeklerinden kolye) yapıp Ona vermiş. O kolyede ormandan toplanmış orman çiçekleri ve tavus tüylerinden başka şey yok. Mücevherler, elmaslar ya da başka şeyler yok, sadece orman çiçekleri ve tavus tüyleri var. *Ratnāṅgadam praṇaya-keli-kalā-vilāsam*. Kṛṣṇa *gopilerle* oynadığı için,

onlar gibi giyinmek gerekir. Yaśodā Anne Kṛṣṇa'ya güzel bir giysi, altın takılar, bilezikler, ayak bileklikleri vb. şeyler vermiş, Kṛṣṇa onları giyiyor ve *gopilerle* oynuyor.

Śyāmaṁ tri-bhaṅga-lalitāṁ niyata-prakāśaṁ: Kṛṣṇa'nın rengi o kadar güzeldir ki, gözlere huzur verir. Rengi Nārāyaṇa'ninki kadar parlak değildir. Gözleri dinlendirir ve onları bir mıknaṭis gibi çeker.

**veṇuṁ kvaṇantam aravinda-dalāyatākṣaṁ-
barhāvataṁsam asitāmbuda-sundarāṅgam
kandarpa-koṭi-kamaṇīya-viśeṣa-śobhaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi**

(Śrī Brahmā-saṁhitā, 5.30)

Kṛṣṇa'nın gözleri açmakta olan nilüfer yaprakları gibidir ve saçında her zaman bir tavus tüyü vardır. Onun güzelliği mavi bir yağmur bulutunun şekline ve rengine benzer ve O milyonlarca ve milyonlarca küpidi cezbeder. *Koṭi-kamaṇīya-viśeṣa-śobhaṁ*: Milyonlarca küpid Kṛṣṇa'nın güzelliğini görünce düşüp bayılır. Onun ilahi formu o denli güzeldir. Yüce Brahmā'nın tasviri böyle, dolayısıyla buna inanmalıyız.

Aşkla hayat dolu

Śrīla Guru Mahārāj, eseri *Śrī Śrī Prema-dhāma-deva-stotram*'da şöyle yazdı, *rūpa-rāsa-raṅgaram* (2.dörtlük), Kṛṣṇa'nın kolları ve bacakları “güzel formundan doğan ve durmaksızın akan aşkla hayat doludur.” Onun güzelliği idrak edilemez, *rūpa-rāsa-līlā*.

Kṛṣṇa'nın bedeninin her bir parçası kendisini diğer parçalara göstermek ister. Bir el kendisini diğer ele göstermek ister. Bir ayak kendisini ağıza göstermek ister ve ağız kendisini diğer parçalara göstermek ister. Her bir parça kendi güzelliğini

diğer parçalara göstermek ister. Bedeninin bütün parçaları güzelliklerini diğer parçalara göstermek isterler.

**aṅgāni yasya sakalendriya-vṛtti-manti
paśyanti pānti kalayanti chiraṁ jaganti
ānanda-chinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi**

(Śrī Brahmā-saṁhitā, 5.32)

“O, aşkın bedeninin her bir parçası ile herhangi bir uzvun işlevini yerine getirebilir. Herhangi bir parça ile maddi, manevi tüm evrenleri ayakta tutar ve tezahür ettirir. Bedeninin bütün parçaları birbirinin yerine geçebilir, üstelik her biri diğerleri kadar güzeldir. Onun formu o türlü bir gerçeğe, güzelliğe ve en göz kamaştırıcı ihtişama sahiptir.”

Kṛṣṇa oradayken yaratılışın tamamı Onun ilahi formunu görünce şaşkına döndü. Onunla evlenmek için bekleyen on altı bin kız vardı. Kral Jarānsandha tarafından tutuklanmışlardı, ancak serbest bırakıldıkları zaman Kṛṣṇa'yı görünce deli oldular.

Herkes Ona koşup çiçeklerden bir kolye verdi.

Śrī Kṛṣṇa'yı, Güzel Gerçeği aramız gerekir

Kṛṣṇa bütün nedenlerin Nedenidir. Śrī Brahmā-saṁhitā'nın ilk ślokasında bundan önemle söz edilmiştir:

**īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ, sacchid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ, sarva-kāraṇa-kāraṇam**

Yüce Tanrı Nārāyan veya Tanrı'nın diğer formları böylesine bir güzelliğe sahip değildirler. Kṛṣṇa'nın sahip olduğu, Nārāyaṇ'ın ya da Tanrı'nın diğer formlarının ya da enkarnasyonlarının sahip olmadığı dört nitelik bunlardır.

İyi soru, iyi cevap—bitirirken

Kṛṣṇa'nın eşsiz nitelikleri ile ilgili soru iyi bir soruydu ve sanırım cevap da iyiydi çünkü bu başlıklar sayesinde pek çok şey kalbinize girdi ve bu cevapla bir başka istek de gerçekleştirilmiş oldu. Bizler manevi dünyanın, manevi yaşamın ve Tanrı'nın arayışçılarıyız ve bu başlıklar sayesinde Kṛṣṇa'nın yücelikleri ile ilgili bazı şeyleri açıklama şansına sahip olduk. Kimin nilüfer ayaklarına ibadet etmemiz gerektiği ve kime sığınmamız gerektiği konusunda bir ipucuna sahip bulunuyoruz. Pek çok yarı tanrı vardır ve Yüce Tanrı'nın—Keśava, Govinda, Dāmodar ve daha başkaları da dahil—pek çok formu vardır. Mahāprabhu zihnindekini şöyle ifade etti:

**kāhān mora prāṇa-nātha murali-vadana
kāhān karoṇ kāhān pān vrajendra-nandana**

(*Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya 2.15*)

“Flütünü çalan hayatımın Efendisi nerede? Ben şimdi ne yapacağım? Mahārāj Nanda'nın oğlunu bulmak için nereye gitmeliyim?”

Śrīmad-Bhāgavatam'da (10.8.46) bir *śloka* daha vardır,

**nandaḥ kim akarod brahman, śreya evam mahodayam
yaśodā cha mahā-bhāgā, papau yasyāḥ stanam hariḥ**

“Ey *Brāhmaṇa*, Tanrı Katının Yüce Şahsiyeti Kṛṣṇa'nın oğlu olması için, Nanda Mahārāj ne gibi dindarlık faaliyetlerinde bulundu? Ve Yaśodā anne, Tanrı Katının Yüce Şahsiyeti Kṛṣṇa'nın kendisine ‘Anne’ demesi ve memelerini emmesi için ne gibi dindarlık faaliyetlerinde bulundu?”

Yaşamımızdaki en üstün yarar

Chandrodaya Mandir'in 1973 yılında Māyāpur'daki açılışı sırasında aşağıdaki *ślokayı* okudum:

**kaṁ prati kathayitum iṣe, samprati ko vā pratītim āyātu
go-pati-tanayā-kuñje, gopa-vadhūṭi-ṅṅaṁ brahma**

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya, 19.98)

Anlam şudur, “Tanrı Katının Yüce Şahsiyeti, Kṛṣṇa, Nanda Mahārāj’ın avlusunda oyun oynuyor diye kime söyleyim ve bana kim inanır? O, *gopilerle* ve *gopa-bālakalarla* Yamunā kıyılarında oyun oynuyor. O, Śyāma Kuṅḁa, Rādhā Kuṅḁa’da ve Girirāj Govardhan’ın mağaralarında oyun oynuyor. O, arenada Kamsa ile savaşıyor. Onun Oyunları *madhura* Vṛndāvan’ın her yerinde oynanıp duruyor. Eğer bir kişi bu bölgeden ayrılırsa, gittiği hiçbir yerde böylesi Oyunlar bulamaz.”

Kim Kṛṣṇa-*lilāy*ı duyacak olsa Kṛṣṇa’nın cazibesine kapılır. Asla başka yere gitmez. Kṛṣṇa adı herkesi cezbeder ve kalplerimize sevinç verir. “Kṛṣṇa” sözcüğünün anlamı budur.

Chaitanya Mahāprabhu şöyle dedi, *Bhaja Kṛṣṇa kaha Kṛṣṇa laha Kṛṣṇa Nāma*. Kṛṣṇa’ya teslim olmanın yolu budur: Kṛṣṇa’nın adını söyleyin, Kṛṣṇa’ya teslim olun ve herşeyi Kṛṣṇa’ya verin. Manevî yaşantınızda en üstün yararı elde edersiniz. Bütün Kutsal Metinler bunu söyler. Asla herhangi bir tanrıya ya da yarı tanrıya, Tanrı’nın herhangi bir enkarnasyonuna saygısızlık etmeyin, sadece Lord Kṛṣṇa’yı en üstün şekilde yüceltin.

**ete chāmśa-kalāḥ puṁsaḥ, kṛṣṇas tu bhagavān svayam
indrāri-vyākulaṁ lokam, mṛḁayanti yuge yuge**

(Śrīmad-Bhāgavatam, 1.3.28)

Kṛṣṇa bütün yaratılışın Yaratıcı’sıdır. Bu *Śrīmad-Bhāgavatam*’da ve *Brahmā-saṁhitā*’da ifade edilmiştir. Bunu hatırlamalıyız. Hare Kṛṣṇa zikredin, dikkatinizi Kṛṣṇa’ya verin ve mutlu olun.

Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh Kitap Listesi

Bunlar Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh ve dünyadaki belli başlı şubelerinin İngilizce olarak yayınladığı çok sayıda kitap ve dergiden bazılarıdır.

Śrīla Śrīdhara Mahārāj'ın kitapları

Śrīmad Bhagavad-Gītā,
The Hidden Treasure of the Sweet Absolute
Śrī Śrī Prapanna- jīvanāmṛtam,
Positive and Progressive Immortality
Śrī Śrī Prema Dhama Deva Stotram
Absolute Harmony
Centenary Anthology
Divine Aspiration
Holy Engagement
Home Comfort
Inner Fulfillment
Loving Search for the Lost Servant
Ocean of Nectar
Search for Śrī Kṛṣṇa, Reality the Beautiful
Sermons of the Guardian of Devotion (I-IV)
Śrī Guru and His Grace
Subjective Evolution, The Play of the Sweet Absolute
The Golden Staircase
The Golden Volcano of Divine Love
The Guardian of Devotion

Śrīla Govinda Mahārāj'ın kitapları

Affectionate Guidance
Bhagavat Darshan
Dignity of the Divine Servitor
Divine Guidance
Divine Message for the Devotees
Golden Reflections
In Search of the Original Source
Religion of the Heart
The Benedictine Tree of Divine Aspiration
The Divine Servitor

Śrī Guru Varga

Śrī Brahma Saṁhitā

Quintessence of Reality the Beautiful

The Bhāgavat (Śrīla Bhaktivinod Ṭhākura)

Śrī Chaitanya Mahāprabhu

His Life and Precepts (Śrīla Bhaktivinod Ṭhākura)

Relative Worlds (Śrīla Bhakti Siddhānta Sarasvatī Ṭhākura)

Śrī Chaitanya Sarasvatī (The Voice of Śrī Chaitanyadeva)

Bu eserlere ve yirmi dilin üzerindeki

diğer yayınlara ait daha fazla bilgi için, lütfen

Śrī Chaitanya Sārawat Maṭh websitesini ziyaret edin:

www.scsmath.com

Türkçeye Çevrilenler

Śrīla Śrīdhara Mahārāja'nın kitapları

Śrīmad Bhagavad-Gītā,

Güzel Tanrı'nın Gizli Hazinesi

Bilincin Öznel Evrimi - Güzel Tanrı'nın Oyunu

Yuvanın Rahatlığı

Śrī Guru ve Lütfu

Kṛṣṇa'yı, Güzel Gerçeği Arayış

İlahi Aşkın Altın Volkanı

Kalp ve Hale

Śrīla Govinda Maharaja'nın kitapları

Kalbin Dini

Śrī Chaitanya Sārawat Maṭh Türkçe websitesi:

http://turkish.scsmath.org

e-posta: turkish@scsmath.org / saraswata@gmail.com

Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh

Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh Road,
Kolerganj, Post Office: Nabadwip, District: Nadia, Pin 741302, West Bengal, Hindistan
Telefon: (03472) 240086 & 240752
Eposta: math@scsmath.com

Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh'm ana websitesi:
<http://www.scsmath.com>

Dünyadaki Başlıca Merkezler ve Şubeler

B.K.

Londra

Sri Chaitanya Saraswat Math

466 Green Street

London E13 9DB, U.K.

☎: (0208) 552-3551

londonmath@scsmath.org

<http://scsmathlondon.org>

HİNDİSTAN

Kolkata

Sree Chaitanya Saraswata

Krishnanushilana Sangha

Opp. Tank 3, 487 Dum Dum Park

Kolkata, Pin 700055, West Bengal, India

☎: (033) 2590 9175 & 2590 6508

Sree Chaitanya Saraswata

Krishanushilana Sangha

Kaikhali, Chiriamore

(Kolkata hava limanı yanı)

P.O. Airport, Kolkata, Pin 700052,

West Bengal, India

☎: (033) 2573-5428

Burdwan

Sri Chaitanya Saraswat Ashram

Village Hapaniya, District of Burdwan,

West Bengal, India

☎: (03453) 249505

Sri Chaitanya Sridhar Govinda

Seva Ashram,

Village Bamunpara, P.O. Khanpur

District of Burdwan, West Bengal, India

Orissa

Sri Chaitanya Saraswat Math

Bidhava Ashram Road, Gaur Batsahi

Puri, Pin 752001, Orissa, India

☎: (06752) 231413

Mathura District

Srila Sridhar Swami Seva Ashra

Dasbisa, P.O. Govardhan,

District of Mathura, Pin 281502,

Uttar Pradesh India

☎: (0565) 281 5495

Sri Chaitanya Saraswat Math & Mission

96 Seva Kunja, Vrindavan

District of Mathura, Pin 281121,

Uttar Pradesh, India

☎: (0565) 245 6778

Kuzey Bengal

Sri Chaitanya Saraswat Math

Hayder Para, New Pal Para,

155 Netaji Sarani, Siliguri - 6, India

☎: 9232 349 442

**Sri Chaitanya Saraswata
Krishanushilana Sangha**

Garbbhas, P.O. Birchandrapur,
District: Birbhum,
West Bengal, Pin 731 245

GÜNEY AFRİKA

Sri Chaitanya Saraswat Math

P.O. Box 60183, Phoenix 4068
Kwa-Zulu Natal, South Africa
☎: (031) 500-1576

Sri Chaitanya Saraswat Math

57 Silver Road, Newholmes, Northdale
Pietermaritzburg 3201
Kwa-Zulu Natal, South Africa
☎: (0331) 912026 - Fax: (0331) 947938

Sri Chaitanya Saraswat Ashram

4464 Mount Reiner Crescent,
Lenasia South, Extension 4,
Johannesburg 1820
South Africa
☎: (011) 852-2781 & 211 0973

AMERİKALAR

Brezilya

Sao Paulo

**Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva
Ashram**

Krishna Shakti Ashram, P.O. Box 386
Campos do Jordao, Sao Paulo
☎: (012) 3663-6713
bvt@ashram.com.br
http://www.ashram.com.br

**Sri Chaitanya Saraswat Sridhar
Asan & Casa Prema (Restaurant)**

Rua Diogo Moreira 312,
Pinheiros, Sao Paulo,
☎: (5511) 3815-1448
prema@casaprema.com
http://www.casaprema.com

Porto Alegre

Srila Govinda Maharaj Seva Sangha

Avenida Protasio Alves, 1917, Rio Branco
☎: (5551) 3276-3242
sevasangha@indiabrasil.org
http://www.indiabrasil.org

Rio de Janeiro - Teresopolis

Srila Govinda Maharaj Seva Ashram

Prata dos Aredes – Teresopolis - RJ
☎: (5521) 2644-6695
amiya@terenet.com.br

Kanada

Montreal

Sri Chaitanya Saraswat Sridhar Asan

#29 9955 140 Street,
Surrey, V3T 4M4, Canada.
☎: 604.953.0280
byoga@shaw.ca

Ekvador

Quito

Srila Sridhar Swami Seva Ashram

P.O. Box 17-01-576 Quito, Ecuador
☎: 342-471 - Faks: 408-439
ssswamisevaashram@yahoo.com

Meksika

Merida

**Sri Chaitanya Saraswati Sridhar
Govinda Sevashram de Mexico, A.R.**

Calle 69-B, No. 537, Fracc. Santa Isabel,
Kanasin, Yucatan, Mexico c.p. 97370
☎: (52-999) 982-8444
merida@scsmath.org

Guadalajara

**Sri Chaitanya Saraswati Sridhar
Govinda Sevashram de Mexico, A.R.**

Reforma No. 864, Sector Hidalgo,
Guadalajara, Jalisco, c.p. 44280
☎: (52-33) 3826-9613
guadalajara@scsmath.org

Monterrey**Sri Chaitanya Saraswati Sridhar
Govinda Sevashram de Mexico, A.R.**

Diego de Montemayor # 629,
Centro, entre Isaac Garca y J. Trevino,
c.p. 66000, Monterrey, N.L.

☎: (52-81) 8356-4945

☎: (52-81) 8383-0377

luiza_muzquiz@hotmail.com

Tijuana**Sri Chaitanya Govinda Sevashram, A. R.**

Ave. de las Rosas 9, Fracc. del Prado
c.p. 22440

☎: (52-664) 608-9154

tijuana@scsmath.org

Veracruz**Sri Chaitanya Saraswat Math de
Veracruz, A.R.,**

Juan de Dios Peza 157
(entre Ignacio de la Llave y Negrete) c.p.
91700

☎: (52-229) 955 0941

scsmathver@yahoo.com.mx

Orizaba**Sri Chaitanya Saraswati Sridhar
Govinda Sevashram de Mexico, A.R.**

Oriente 2, # 259, Zona Centro, c.p. 94300,
Orizaba, Ver., Mexico

☎: (52-272) 725-6828

Meksika D.F.**Sri Chaitanya Saraswati Sridhar
Govinda Sevashram de Mexico, A.R.**

Calle Puebla #120 Colonia Roma,
scsmath.df.info@gmail.com

Morelia**Sri Chaitanya Saraswati Sridhar
Govinda Sevashram de Mexico, A.R.**

Loma Santa No. 50
Col. Lomas del Valle, Morelia Michoacan

☎: (443) 316-2252

bhagavan7@gmail.com

Ticul**Sri Chaitanya Saraswati Sridhar
Govinda Sevashram de Mexico, A.R.**

Carretera Ticul – Chapab, Km 1.4,
Ticul, Yucatan

ramahari@sureste.com

**Amerika Birleşik Devletleri
Kaliforniya****Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram**

2900 North Rodeo Gulch Road,
Soquel, CA 95073-

☎: (831) 462-4712

Faks: (831) 462-9472

info@SevaAshram.org

http://www.SevaAshram.org

Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram

269 E. Saint James Street, San Jose,
CA 95112

☎: (408) 288-6360, 287-6360

Utah**Sri Chaitanya Saraswat Mission**

25 E Kensington
Salt Lake City, UT 84115
http://scsmmission.com

info@scsmmission.com

Oklahoma**Sri Chaitanya Sanctuary**

1405 South K. Street, # 31
Hugo, Oklahoma 74743

☎: 580-326-4976

too.org@sbcglobal.net

New York**Sri Chaitanya Saraswat Math**

P.O. Box 311, Oaklyn NJ

☎: (856) 962-8888 – Fax: (856) 962-0894

bkgiri@scsmath.com

http://www.scsmathny.org

http://www.scsmathnj.org

Oregon**Sri Chaitanya Saraswat Ashram**

25 E. 32nd Ave., Eugene, OR 97405
soul2soul108@yahoo.com

Hawaii**Sri Chaitanya Sridhar Govinda Mission**

RR1 Box 450-D, Crater Road,
Kula,
Maui, HI 96790, USA
mdasa@krsna.cc
http://www.krsna.cc

Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram

P.O. Box 1292, Honokaa, HI 96727,
U.S.A.
☎: 808-775-9443
nincislands@hawaiiintel.net

Venezuela**Karakas****Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram**

Avenida Tuy con Avenida Chama,
Quinta Parama Karuna, Caracas, Venezuela
☎: [+58] 212-754 1257
contacto@paramakaruna.org.ve

Margarita

Avenida 31 de Julio, Quinta Guanipa,
Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta
☎: (0058) 0295 115 8616,

AVRUPA**İrlanda Cumhuriyeti****Sri Caitanya Saraswat Sangha**

Attn: Brian Timoney, Willowfield Road,
Ballinamore, Co. Leitrim, Republic of
Ireland
☎: (071) 9645661
ireland@scsmath.org

Sri Caitanya Saraswat Sangha

Attn: Vraja & Ananda
Aughabehy, Arigna, Co. Roscommon, Eire

İtalya**Villa Govinda Ashram**

Via Regondino, 5
23887 Olgiate Molgora (LC),
Fraz. Regondino Rosso, Italy
☎: (+39) 039 9274445
villagovinda_ashram@virgilio.it
http://www.villagovinda.org

Sri Chaitanya Saraswat Sangha

(Mohita Krishna das), Zona Corlo 40
06014 Montone (PG)
☎: 39 0759306496
mohita@virgilio.it
italiano@sasmath.org
http://italiano.scsmath.org

Sri Chaitanya Saraswat Sangha

Via del Vescovado 42, 05100 Terni
☎: +39 074458806
tulasi@inwind.it

Malta**'The Lotus Room'**

30, Triq il-Qamh, Zebbug, ZBG 1755,
☎: (+356) 9986 7015
malta@scsmath.org

Hollanda**Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Ashram**

Azorenweg 80, 1339 VP Almere
☎: 036 53 28150
gandiva@chello.nl

Portekiz**Sri Chaitanya Saraswat Math**

Rua do Sobreiro 5, Cidreira,
3020-143 Coimbra,
ananda.m@clix.pt

Macaristan**Sri Chaitanya Saraswat Math,**

Nagybanyai ut 52. H-1025 Budapest,
Hungary
☎: (361) 3980295 - Faks: (361) 3980296
sweetwater@scsmath.org

Sri Chaitanya Saraswat Sangha

H-1118 Budapest, Elopatak utca 33.
☎ & Fax: (+36) 1 319 1022
attila@danvantara.hu

Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram

H-1223 Budapest, Muvelodes utca 17/B
anandavd@gmail.com

Rusya**Moskova****Sri Chaitanya Saraswat Cultural Centre**

Pin 107031, Moscow,
Bolshoy Kiselnyy side-street 7/2
☎: +7 (495) 628-8855, 628-7404
russia@scsmath.org

St. Petersburg**Sri Chaitanya Saraswat Math**

Pin 197229 St. Petersburg, p.Lahta
St. Morskaya b.13
☎: +7 (812) 498-2555, 498-2949
scsmath@mail.ru

Smolensk

Normandia-Neman st. 19/1, apt 36
☎: +7 (4812) 66-19-48
Bağlantı: Prithu Prabhu:
☎: +7 (904) 365-2190 (mobile)
smolensk@harekrishna.ru

Çek Cumhuriyeti**Sri Sridhar-Govinda Sangha**

Cukrovarska 128, 566 01 Vysoke Myto
czech@scsmath.org

Ukrayna**Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram**

11/4 Panfilovsev Street, Zaporozhya,
69000
☎: (0612) 33-42-14
zaporozhya@scsmath.org

Türkiye**Sri Govinda Math Yoga Centre**

Abdullah Cevdet Sokak No 33/8,
Çankaya 06690, Ankara
☎: +90 312 4415857 & 312 440 88 82
info@yogamerkezi.org
http://yogamerkezi.org

Sri Chaitanya Saraswat Asan & Mission

Tahrán Cad. Billur Sok. No: 19/10
06700 Kavaklıdere, Ankara
☎: +90 312 428 05 14

Sri Chaitanya Saraswat Sridhar Govinda Bhakti Yoga Center

Konutkent 2 Sitesi Finike Sok. FII/4
Cayyolu, Ankara, Turkey
☎: (+90) 312 240 1309 Fax: 312 240 0389
murali_mohandas@yahoo.com

AVUSTRALASYA**Avustralya****Sri Govinda Dham**

P.O. Box 72, Uki, via Murwillumbah
N.S.W. 2484, Australia.
☎: (0266) 795541
http://www.mandala.com.au/dham/index
uki@scsmath.org

Sri Chaitanya Saraswat Asan

627 Myocum Rd, Byron Bay, NSW 2481
☎: +61 0266 847943

Sri Bhakti Siddhanta Sravan Sadan of Sri Chaitanya Saraswat Sridhar Mission

1 Gladstone Street, North Parramatta,
NSW 2151
☎: (61 2) 9890 4985
http://www.mandala.com.au
sydney@scsmath.org

Yeni Zelanda**Sri Chaitanya Saraswat Sangha**

1030 Coatesville Riverhead Highway,
Riverhead, Auckland
☎: (09) 4125466
auckland@scsmath.org

Tayland**Sri Chaitanya Sridhar Govinda Ashram**

79/23 Mooban Worabordin
Soi Watsadet, Pattum Thani Rangsit Road,
Bangkok
☎: (+66) 819 095 917
bangkok@scsmath.org

Mauritius**Sri Chaitanya Saraswat Math
International**

Nabadwip Dham Street, Long Mountai
Republic of Mauritius
☎: (230) 256 3466 and 724 9352
gaurendu@intnet.mu

Vaishnava Seva Society

Ruisseau-Rose, Long Mountain,
☎: (230) 245-0424
vssmauritiu@myt.mu

Sri Sri Nitai Gauranga Mandir

Valton Road, Long Mountain
☎: (230) 245-0212

**Sri Chaitanya Saraswat Math
International (Southern Branch)**

Royal Road La Flora
☎: (230) 617-8164 & 5726

Malezya**Sri Chaitanya Saraswat Sadhu
Sangam, Bukit Beruntung Seva
Ashram,**

No 19 & 21, JalanTertai 10,
Bukit Beruntung, 48000 Rawang, Selangor
☎:+60 3 - 6028 1264 +60 012-685 5932
scsmathmalaysia@gmail.com

**Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva
Ashram**

7 Taman Thye Kim, Jalan Haji
Mohammed Ali
32000 Sitiawan, Perak, Malaysia
☎: (05) 691 5686
Ramaratan1008@yahoo.com.au

Singapur**Sri Gaura Saraswati Sridhar Society**

19, Upper Dickson Road, 207478
☎: 63439018, 90236341 & 91856613
vijaykrnadas@hotmail.com

Gokul Vegetarian Restaurant

21 Upper Dickson Road, Singapore
207478
☎: 63967769
mahalakshmiddev@hotmail.com

**Sri Chaitanya Saraswat Math,
Singapore Branch**

Blk 7, #02-107, Tanjong Pagar Plaza,
081007
☎: +65 9062 6733
jayatah@hotmail.com

Filipinler**Srila Sridhar Swami Seva Ashram,**

23 Ruby St., Casimiro Townhouse, Talon
Uno, Las Pinas City, Metro Manila,
zip code 1747
☎: 800-1340
danny11ramos@yahoo.com

**Sri Chaitanya Saraswat Math,
Philippines Branch**

16 Lot Block 28, ACM Woodstock
Homes, Phase 2, Alapan 1, Imus, Cavite
scsmath-philippines@mail.com
<http://www.philippines.scsmath.org>

Fiji**Sri Chaitanya Saraswat Sridhar Asan**

P.O. Box 4507, Lautoka
fiji@scsmath.org

