

Donderdag 27 Augustus - Avond

Persoonlijke vraag en verklaring van de toestand na acht dagen

R. Sinds ik U 24 uur geleden zag, heb ik geprobeerd om de vrede en de onthechting te bereiken door zo vaak en zo lang als ik wilde te mediteren, (op de manier die we besproken hebben) en door op andere tijden onthecht te blijven wat er ook gebeurde. Deze staat hield ook gedurende de nacht aan en ik werd er wakker mee. Ik word ook geholpen door het herinneren van uw aanwezigheid steeds wanneer ik kan en door met aandacht te zitten en te bewegen zoals ik dat in uw aanwezigheid zou doen.

Is er meer wat ik zou kunnen doen?

Z.H. Dat is heel goed, maar wat aangeraden wordt, is meer oefening en meer oefening en meer oefening. Het zou normaal voor u moeten worden zodat er in het geheel geen inspanning nodig is. Er is slechts een voorwaarde waar u aan moet voldoen – de rechte rug. Het maakt niet uit hoe uw armen en benen zijn geplaatst. Deze staat moet de plaats innemen van uw gewone staat en uw tweede natuur moeten worden.

In wereldse activiteiten leren we ons werk en oefenen zo veel dat het natuurlijk wordt om uit te voeren. Je hebt weer voedsel nodig na een maaltijd; men moet dag na dag een bad nemen. Men moet nacht na nacht slapen. Zo heeft men ook dag na dag meditatie nodig teneinde het beste gebruik te maken van de innerlijke wereld. Als de innerlijke wereld niet voor goed werk gebruikt wordt, zal de energie zeker gebruikt worden in vruchteloze activiteiten.

Na de meditatie moet men opletten dat alle werk wordt gedaan zonder gehechtheid. Onthechting moet zo veel worden beoefend dat het natuurlijk voor je wordt om door geen enkele soort afleiding bewogen te worden.

R. In het christendom wordt er geen onderscheid gemaakt tussen gehechtheid aan je lijden en terugtrekken, zich onthechten van lijden. Echt, liet Christus door zijn voorbeeld niet zien hoe het lijden te overstijgen door ervan terug te trekken naar God?

Z.H. Alle Gerealiseerde mensen over de hele wereld hebben slechts een verlangen, dat de mensheid van lijden bevrijd wordt en dat gelukzaligheid hun deel wordt. Al hun inspanningen zijn alleen op dat doel gericht.

R. Het lijkt erop dat dit verlangen van Gerealiseerde mensen niet door de mensen begrepen wordt?

Z.H. Dit verlangen is nooit verborgen maar de mensen zien het mogelijk niet omdat ze er geen werkelijke behoefte aan hebben. Er zijn drie niveaus mensen. De Gerealiseerde mensen, die met hun Vereniging met Waarheid, Bewustzijn en Gelukzaligheid genieten en anderen leiden. De speciale mensen zijn op de Weg; zij verlangen naar Waarheid, Bewustzijn en Gelukzaligheid en werken daarvoor; en het derde niveau wenst vele andere dingen maar niet de Waarheid, Bewustzijn en Gelukzaligheid. Daarom kan Ware Kennis alleen met onderscheidingsvermogen gegeven worden en moet in drie kistjes bewaard worden. *[In Shakespeare's Koopman van Venetië worden deze genoemd die van 'Lood, Zilver en Goud', en de vergelijking wordt op een andere manier toegepast.]* Een gewoon houten kistje is voor het eenvoudige deel van de kennis die aan iedereen gegeven kan worden die op zoek is; er kan in elke bijeenkomst die open is voor het publiek over gesproken worden, zonder bang te zijn dat het verkeerd begrepen of misbruikt wordt. Een zilveren kistje wordt bewaard voor de kennis die gegeven kan worden aan voorbereide mensen die op de Weg zijn. Tenslotte is er een zeer speciale Kennis van Mysterieën die de Gerealiseerde Mensen in een kistje van goud bewaren – zeer kostbaar, nooit voor niets weg te geven, omdat het zeker bedorven of misvormd zou worden. *[Later heeft hij ook gezegd dat deze Kennis niet in woorden uitgedrukt kan worden en tussen bewuste mensen op het subtiële niveau doorgegeven moet worden].* Dit is belangrijk. Je zou de Kennis die de Shankaracharya je geeft nooit aan andere mensen moeten geven zonder zorgvuldig onderscheidingsvermogen te gebruiken. Dit verhaal illustreert dit:

Een rijke landbezitter was ingenomen met een van zijn werknemers, van beroep tuinman. In zijn wens om hem te belonen voor zijn trouwe dienst gaf hij hem een van zijn tuinen om voor te zorgen en te gebruiken voor zijn eigen nut. Deze tuin had toevallig een paar sandelhout bomen, het kostbaarste hout in India. De tuinman, die onwetend was van de waarde ervan, begon de sandelhout bomen een voor een te kappen, te verbranden en de houtskool te verkopen

op de markt. Na een poosje bracht de koopman hem een bezoek om te zien hoe het met hem ging. Tot zijn afschuw zag hij wat hij aan het doen was en schreeuwde tegen hem: "Mijn beste man, beseft je dat als je een klein stukje van die sandelhout bomen had genomen en ze opgeschuurd had, het een veel hogere prijs zou opbrengen dan alle houtskool die gemaakt was door het verbranden van alle bomen!"

Dus je moet bepaald voorzichtig zijn aan wie je de Ware Kennis geeft.

Donderdag 27 Augustus - Avond

De vragen die in Londen zijn gesteld door mensen die dit jaar geïnitieerd zijn

- 1. Is het waar dat "er geen nieuwe ervaring is"?*
- 2. Waarom is er nu hier meditatie voor ons, en hoe kan het in de geschiedenis terug gevolgd worden?*
- 3. Geeft meditatie enkel tevredenheid en gelukzaligheid of kan de Waarheid erdoor verkregen worden?*
- 4. Kan deze meditatie leiden naar de ervaring van volmaakte vrede?*
- 5. Is de Mantra altijd in jezelf geweest en zijn we er alleen maar aan herinnerd, of is het iets geheel nieuws?*
- 6. Waarom moet het de Mantra zijn die me gegeven is? Waar komt zijn kracht vandaan?*

We denken dat we de antwoorden op deze vragen kennen, maar zou Zijne Heiligheid misschien meer willen zeggen?

Vragen van de School voor Meditatie

Vraag. Waarom is er hier nu meditatie voor ons, en hoe kan het in de geschiedenis terug gevolgd worden?

Z.H. God is altijd aanwezig, en op dezelfde manier is de meditatie altijd aanwezig en is sinds het begin van de geschiedenis aanwezig geweest. Het Absolute is Eeuwig, de Kennis is Eeuwig. Onze schepping heeft zo heel lang bestaan en alles gebeurt op dezelfde oude manier. Menselijke wezens hebben sinds ze geschapen werden, gegeten; zelfs heden eten ze; maar hun manier van eten kan verschillen in tijd en plaats. Meditatie heeft gedurende de hele schepping bestaan, maar is in de verschillende tijdperken verschillend gegeven. Net nu hebben Gerealiseerde Mensen het beschikbaar gemaakt aan veel meer mensen vanwege de noden van de tijd; zo heeft u er van gehoord. Als kind eet men voedsel en als volwassene eet men ook, maar de smaak verschilt; en opnieuw, iedereen heeft een verschillende smaak voor vorm, kleur, klank enz. en alles is altijd beschikbaar. Je krijgt wat je nodig hebt. Meditatie is beschikbaar omdat mensen het nodig hebben, in de vorm waarin ze het kunnen opnemen.

Vraag. Geeft meditatie enkel tevredenheid en gelukzaligheid of kan de Waarheid erdoor verkregen worden?

Z.H. Het Absolute is volledige vrede, gelukzaligheid en Waarheid. Wanneer men door meditatie de verbinding met het Absolute vestigt komt men bij de Bron van alle gelukzaligheid, bewustzijn en Waarheid. Dan realiseert je je volheid. Meditatie is er om dat gevoel van onvolledigheid dat we ervaren, en dat aan onwetendheid en onzuiverheden is te wijten, te verdrijven, en om ons naar naar volledigheid te leiden. Volledigheid omvat alles. Al deze abstracte uitdrukkingen die de mensen maken zijn slechts facetten van volledigheid.

R. merkt op: De reden dat ze deze vraag stellen is waarschijnlijk omdat in het Westen gevoeld wordt dat er iets zelfzuchtigs en laags zit in het zoeken naar tevredenheid. We proberen een zin te vinden die zal uitdrukken wat de mensen in het Westen voelen dat ze het meest van alles wensen.

Z.H. In welk opzicht je ook voelt dat je onvolledig bent, datgene zal de meditatie je geven. Daarom is de uitdrukking "volledigheid" het meest bevredigende antwoord op de wensen van de mensen in plaats van dat ze iets in het bijzonder noemen wat sommigen voelen dat ze willen; anderen voelen de behoefte niet of kunnen voelen dat ze datgene al hebben.

Men kan zijn lichaam verbeteren en versterken door regelmatig voedzaam voedsel en lichamelijke oefeningen om zo een goede worstelaar te worden, en honderden en duizenden mensen in het gevecht te verslaan. Als hij een krachtige worstelaar heeft gezien, kan iedere gewone man ook krachtig worden door het zelfde proces van goed voedsel en voortdurende lichamelijke oefening waarvoor anderen zich zwak en klein zullen voelen. Het zelfde is van toepassing voor dit spirituele veld. Door meditatie en ware Kennis kan men zichzelf heel krachtig maken, zelfs in die mate dat men Een is met het Absolute, dat geheel Gelukzaligheid, Bewustzijn en Waarheid is. Op deze manier mikt men op het Al en niets minder. De tevredenheid zal alleen dan komen wanneer men de volledigheid realiseert en eerder niet. De sleutel is om tevreden te zijn met wat men is en te kijken naar dat Geheel wat men zou kunnen zijn.

R. Ik heb nooit macht in de gewone zin van het woord gewild (denkend aan de opmerking – was die van Voltaire? – “Macht corrumpeert, absolute macht corrumpeert absoluut”), maar wel zou ik de macht willen hebben om mensen te helpen.

Z.H. Ja, macht om mensen te helpen en hun pad te verlichten. Mensen zijn elektrische lampen: een lamp van 40 watt geeft heel weinig licht, 50 watt geeft meer en 100 watt geeft prima licht.

*Vraag. Kan de meditatie leiden naar de ervaring van volmaakte vrede?
[Het antwoord was voor iedereen in de kamer zo duidelijk dat allen lachten, en Z.H. spreidde enkel zijn handen uit.]*

Vraag. Is de Mantra altijd in jezelf geweest, en zijn we er alleen aan herinnerd, of is het iets dat helemaal nieuw is?

Z.H. Het woord (Mantra) heeft altijd bestaan en zal altijd bestaan. Alle mantra's zijn in iemands Wezen belichaamd maar ze slapen. Men moet eraan herinnerd en wakker gemaakt worden om te vinden wat iemand toebehoort. Een Gerealiseerd Mens kan een van hen in iemand wakker maken. Ze zijn altijd deel geweest van de menselijke natuur maar zijn opgesloten. Bijvoorbeeld, een handpomp moet van buiten gevuld worden zodat het water het niveau van de ondergrondse waterstroom bereikt. Zodra deze verbinding is gelegd begint het ondergrondse water op te stijgen. In gewone mensen is dat extra vullen met water als een Mantra zodat de verbinding met de Bron van alles gelegd kan worden. Dat is niet nieuw.

R. mensen vragen zich vaak af hoe een Indiaas woord deel kan zijn van de natuur van een Engelsman of een Amerikaan, en hoe het wakker maken hiervan voor hen effectief kan zijn?

Z.H. Woorden zijn samengesteld uit klank. Klank is universeel. Zij is niet aan plaats of tijd gebonden. Door een woord te gebruiken kan een Engelsman geen Indiër worden en een Indiër geen Engelsman. Talen zijn verschillend, maar het woord (Mantra) niet. Dit is een speciaal woord. Het heeft al bestaan voordat Indiërs of Engelsen geboren waren. Hoewel het er Indiaas uit lijkt te zien, is de klank geen monopolie van enige taal, en de klank van het Hindi woord dat door u gebruikt wordt, is toevallig in de natuur van alle mensen belichaamd en heeft bepaalde effecten wanneer het wakker gemaakt wordt. De klank van overeenkomstige Engelse woorden doen dat niet. Klanken hebben verschillende soorten trillingen, en de samenstelling van Mantra is ontworpen om een set trillingen te scheppen die een bepaalde uitwerking hebben. De waarheid is voor allen hetzelfde, net als intelligentie voor allen hetzelfde is. Taal is de grove vorm die uit woorden is samengesteld, die op hun beurt uit klank zijn samengesteld. Klank is de subtiele vorm die de oorzaak is van de causale vorm die trilling is. Het is de trilling die noodzakelijk is, en om die te creëren moet men klank gebruiken. Men zou de Mantra moeten behandelen als een set klanken en niet als een Indiaas woord.

Vraag. Waarom moet het de Mantra zijn die me gegeven is? Waar komt zijn kracht vandaan?

Z.H. Alle woorden hebben enige kracht, anders zouden ze niet voor gebruik gekozen worden. Sommige woorden hebben heel weinig kracht; andere zijn krachtiger, of alleen op bepaalde tijden krachtig; weer anderen zijn het krachtigste, en blijven ten allen tijde krachtig. Mantra's worden hieruit geselecteerd door lange experimenten en ervaren van de resultaten.

R. Wordt een Mantra, naast de intrinsieke kracht ervan, niet steeds krachtiger voor een bepaald iemand als hij met de beste kant van zijn natuur verbonden wordt?

Z.H. Ja, dat is helemaal waar zoals ik u in Allahabad vertelde. Een bepaald woord kan in algemeen gebruik zijn en

licht van de tong van een gewoon mens rollen waardoor het al zijn oorspronkelijke kracht verliest. Of als het juist wordt gebruikt voor een bepaald doel zal het gewicht krijgen en kracht om hem te veranderen.

R. Deze vragen zijn van nieuwkomers en ze tonen hun leergierigheid. Ze willen steeds meer weten.

Z.H. Een kind geniet het meest wanneer het zijn eerste alfabet kan schrijven en zijn leergierigheid is het hoogst. Later wanneer hij meer leert gaat dat gevoel verloren en lezen en schrijven worden gewoonlijk een standaard aangelegenheid. Misschien voelen deze jonge nieuwkomers zich hetzelfde. Zij voelen zich zeker gelukkig om vragen te stellen en juiste antwoorden te krijgen.

Deze vragen van mensen in Londen die beginnen met mediteren leidden tot een lezing over wat tegen de mensen in het Westen te zeggen zodat ze naar de Meditatie gebracht worden. De lezing was klaar en ik ging net weg toen het hard begon te regenen. Ik had geen vragen meer, dus Z.H. sprak als volgt:

Z.H. Sommige mensen in alle landen en in alle tijden hebben beseft dat er iets ontbreekt in het gewone leven; iets zonder wat het leven voor intelligente mensen geen betekenis heeft. Dat iets is de Atman – het Goddelijke Zelf. Net zoals het kinderspel verstopperij in alle landen worden gespeeld, gaat zo het grote spel van Verstopperij door, en in dat spel is het de Atman die verborgen blijft. Gerealiseerde Mensen zijn er om de mensen te helpen die de “hij”, de verborgen Atman willen vinden. De technieken kunnen per land en per soort persoon verschillen, maar het grote spel gaat door en het is nodig dat sommige mensen altijd zullen winnen.

Bijgesloten in een Brief – Vrijdag 28 Augustus

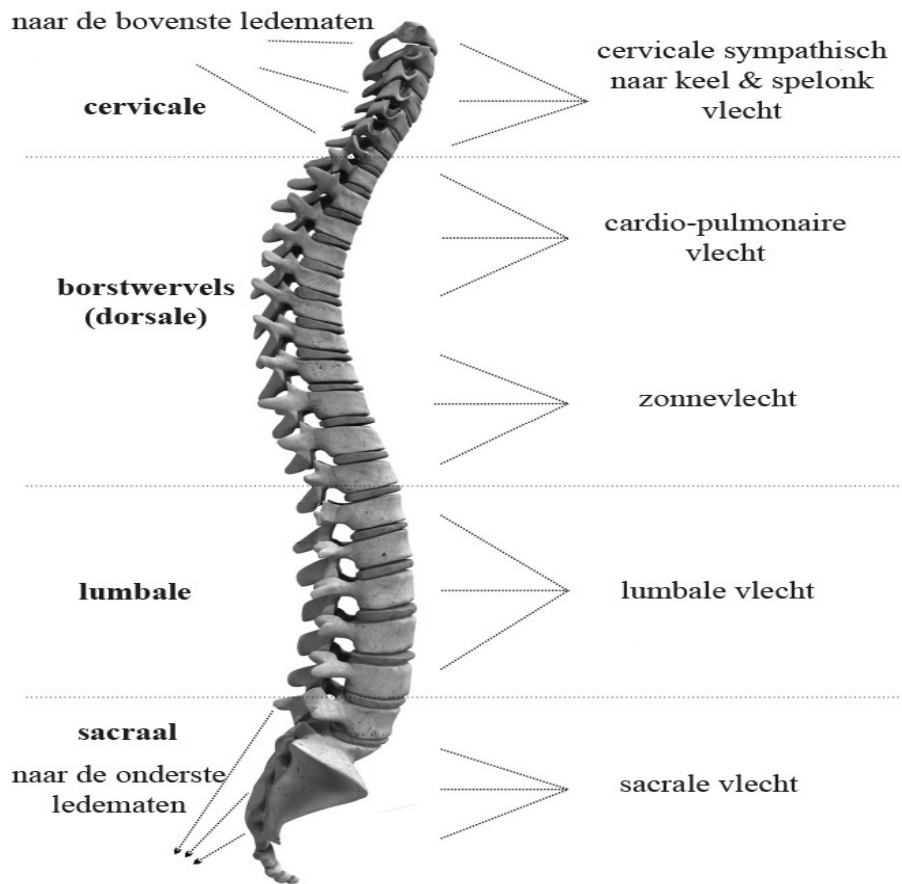
Wat de Shankaracharya zegt over de Meditatie houdt verband met de gewone kaart van het ruggenmerg en sympathische zenuwstelsels, zoals die getoond wordt in de *Anatomie van Grey*, of in *Toegepaste Fysiologie van Wright*.

De Mantra begint in de hersenschors van de hersenhelften. Spoedig wordt het in de Voorste Thalamus hersenkernen geëchoed en daarna in de Hypothalamische hersenkernen. Daar kan het opgevangen worden door het Limbische Circuit. Maar als de aandacht bij de Mantra wordt gehouden zal het doorgaan naar de middenhersenen, achterhersenen en naar beneden door de ruggengraat naar het sacrale gebied. We hebben geen gevoel in de ruggengraat zelf, dus daar oefent de Mantra zijn invloed uit beneden de drempel van ons bewustzijn. We krijgen gevoel in de somatische sensorische zenuwen naar de ledematen en de romp, en ook in de ingewanden via de grote vlechtwerken (plexussen) van het sympathische zenuwstelsel. Hij zegt, dat ons bewustzijn gewoonlijk is gezeteld in de zonnevlecht (en dit komt overeen met ons Systeem dat zegt dat dit het 'zwaartekrachtcentrum van het Emotionele centrum is'). Wanneer de meditatie dit stadium van volledige vrede en totale terugtrekking bereikt, is ons bewustzijn in het bekken gevestigd. Maar we trekken onze aandacht snel terug van de manifestaties in het lichaam van het passeren van de Mantra, en gaan in vrede verder.

Dit is het eerste stadium van de Meditatie – het stadium van terugtrekken – maar in deze fase worden de sympathische plexussen gevoelig gemaakt en klaargemaakt.

Na een zekere tijd kan stadium twee beginnen. Die wordt niet geproduceerd door een manipulatie van de Mantra maar door een “optillen van het hart” – wat de *Wolk van Niet Weten* “een scherpe pijn van verlangende liefde” noemt – een zuivering van de emoties van identificatie en negatieve elementen. Wanneer er voldoende concentratie van zuivere emotionele energie is ('Een Onzelfzuchtige Liefde') krijgt de Mantra als het ware 'vleugels'. We voelen alsof ons bewustzijn in een lift wordt opgetild van de sex centra in het bekken, via de zonnevlecht, dan het hart, dan de plexus in de keel naar het centrum van de hersenen. Dit maakt eerst het willekeurig zenuwstelsel wakker met de controle over het bewegingscentrum (stadium van Manas), en daarna de emotionele centra in de thalamus (stadium van Buddhi). Wanneer tenslotte alle diepe centra opgewekt zijn en weerspiegeld worden in de gehele hersenschors van de hersenhelften, zijn we bewust van de Atman of het 'AI'. De Mantra gaat vaak op weg naar beneden langzamer en versnelt vaak op de weg naar boven.

Bij het schema van de ruggengraat:

Ik realiseer me nu dat behalve in zeldzame en toevallige momenten niemand van ons in Londen verder was gegaan dan stadium 1. Het kostte me hier drie dagen onder zeer strikte discipline, gecombineerd met de intense emotionele lift die me door de Shankaracharya werd gegeven om mijn eerste volledige smaak van Stap 2 te krijgen. Tot mijn vreugde en verbazing kwam dat op de vierde dag bij het begin van het halve uur meditatie met hem, en het werd minstens vijf keer herhaald gedurende dat halve uur. Toen ik het hem vertelde zei hij: “Ja, dat is het doel. Nu hoef je alleen maar met aandacht te mediteren en andere keren jezelf te tillen uit alle 'gehechtheid' en ontevredenheid.” Wanneer ik dat doe, wordt de ervaring consequent herhaald. We moeten in de voetstappen van H. Franciscus van Assisi treden en door “armoede te omarmen” Goddelijke rijkdommen te bereiken.

F.C.R.

Vrijdag 28 Augustus - Middag

Jaiswal is weer terug

R. Er bestaan veel wensen en ideeën. Hoe kun je weten welke je zou moeten vertrouwen?

Z.H. In de wereld is een grote markt met ideeën en iedereen zou het moeilijk vinden om uit te zoeken wat men zou willen en welke ervan te vertrouwen zijn. Alleen een expert kan raad geven. Er zijn honderd-en-een ziektes die alleen door een dokter gediagnosticeerd kunnen worden. In de wereld van Ideeën kunnen alleen Gerealiseerde Mensen de juiste richting aangeven. In de huidige tijd kunnen bepaalde systemen beoefend worden, en de moeilijke wegen zoals Yoga zijn slechts voor enkelen te beoefenen. Er zijn anderen die graag een traditie willen maken en hun beperkte uitgezochte volgelingen zouden willen leiden. Deze lijken of veel te veel of te weinig voor een huishouder. Voor hen is er een universeel voorschrift beschikbaar [*gepatenteerd medicijn*]. Om wat dan ook te verkrijgen moet men een intens verlangen hebben en goed gezelschap (Leraar).

R. Op verschillende tijden hebben verschillende ego's de overhand om te doen of niet te doen. Wie zou moeten bepalen?

Z.H. Men zou naar Buddhi moeten kijken, maar zoals we nu zijn is onze Buddhi niet helder. Hij is zo snel, druk en in de war dat hij zijn invloed niet gepast kan uitoefenen. We zijn altijd vol wensen en twijfels – allebei. De Buddhi is gegeven om onderscheid te maken. Hij kan alleen onderscheid maken als hij stil is. Het Licht van de Atman weerspiegelt door de Buddhi, maar Buddhi in beweging is niet in staat om te weerspiegelen. Je moet hem stil maken, rust geven. Een veel gebruikte machine wordt heet en heeft rust nodig om af te koelen. Zo ook de Buddhi. Na een fijne diepe slaap merk je dat je verfrist bent, en zo kom je ook na meditatie met een heldere Buddhi eruit. Alleen een heldere Buddhi kan bepalen.

Opmerking: Houd s.v.p. het woord "Buddhi" aan wat altijd verkeerd vertaald wordt. Buddhi = GEEST in de volledige zin wanneer hij zuiver is, met volle sterkte en bewustzijn. Meer als "Hogere Geest" of "Geïntegreerde Geest".)

Persoonlijkheid & Essentie

R. Zou Z.H. iets kunnen zeggen over Persoonlijkheid & Essentie? (Er bestaan voor deze woorden in het Hindi geen equivalent, maar hij begreep de Engelse vorm).

Z.H. Volgens ons Systeem zijn er drie aspecten: Het Eerste is de Essentie, hetgeen ons eigen kapitaal is. Dat krijgt men bij de geboorte. Dit is het individuele stempel en is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor onze wensen en handelingen. Het tweede is wat we hier in dit leven verzamelen (Persoonlijkheid). Daar is niets van vastgelegd. Het derde, wat een combinatie is van deze twee, zal de Essentie voor het volgende leven zijn. Er zijn 8.400.000 levenscycli waar een wezen doorheen moet gaan. Alleen in het menselijke stadium kan er goed of slecht aan de Essentie worden toegevoegd. In andere levensvormen werkt dat door instinct. Dat blijft in het subtiele lichaam en beweegt door de verschillende levenscycli. Als men in het menselijk leven toevallig op de goede weg gaat, zijn de ervaringen beter en omgekeerd. Als men het Doel Gerealiseerd heeft dan stopt de cyclus van wens, handeling en resultaat en er is geen verdere toevoeging mogelijk. Geen oorzaak en geen gevolg. Zulke Gerealiseerde Mensen hebben hun Atman verenigd met het Absolute. Bijvoorbeeld: als je de microfoon losmaakt, zal niets geregistreerd worden hoewel de machine en de banden zullen bewegen. De band zal helder blijven. Dat noemen we bevrijding (Mukti).

R. Hoe zou men deze in relatie met de Ladder kunnen bezien?

Z.H. Er zijn hoofd spoorlijnen en er zijn 'punten' bij vertakkingen. Iedereen begint in het leven op de hoofdweg, maar onze Essentie (het eerste deel) is verantwoordelijk voor de verandering van lijn. We krijgen de verlegging naar een Spirituele lijn. Deze verlegging moet bij de eerste stap beginnen. De volgende twee stappen kunnen ons alleen een glimp van enige verandering geven, maar tenzij

men het stadium van overvloed bereikt kan men ontsporen. Verder na dit stadium kan de cyclus van wens, handeling en resultaat stoppen, en bij de top blijft er niets meer over behalve de Atman. De Leraar of de gids kan iemand meenemen naar Overvloed, daar voorbij hoeft hij niet nodig te zijn.

De essentie maakt het mogelijk om de goede impuls op te wekken, en net als een wisselwachter de baan verandert, zo zet een gids of Leraar iemand op de verlegging naar de Spirituele lijn. Dan moet men zijn weg zoeken naar Overvloed met de hulp van de Leraar. Tot dit punt hebben oorzaak en gevolg plaats. Daarna binden de resultaten van de handelingen de discipel niet, en er heeft vindt geen opstapeling van resultaten meer plaats. Hoewel het lichaam nog bestaat, gebeurt er in Turiya in feite niets meer voor wat betreft de Atman.

We waren er niet zeker van of kristallisatie plaats vindt in Stap 3. Het leek erop, dat hoewel het hier begint, dat de vierde Stap beslissender was en van permanente verandering blijkt gaf.

Zaterdag 29 Augustus - Ochtend

Vraag (S. van M.). Hoe gebruik je de aandacht die tijdens meditatie wordt verkregen in wereldse handelingen na de meditatie?

Z.H. De winst is in het beginstadium klein, dus men heeft in werkelijkheid niet veel aandacht om te gebruiken. Door oefening en serieuze meditatie groeit de kracht van aandacht, die gebruikt kan worden na meditatie. In zes maanden van serieuze meditatie kan je genoeg verzamelen om minstens tien keer de tijd van de meditatie te duren. Maar soms mediteren mensen omwille van meditatie of voelen zich door plicht gedwongen of misschien doen ze het voor de show. Zulke meditatie is geen meditatie. Het is zonde van de tijd. Serieuze meditatie zelfs gedurende tien minuten is behulpzaam. In diepe meditatie komt men eerst leegte tegen, maar omdat onze natuur zo is, houden we ervan ergens aan te plakken, en als daar niets is dan worden de meeste mensen bang en komen eruit om in hun grillige verbeeldingen te verblijven. Serieus zijn betekent daar blijven, in die leegte die de Atman bevat. Dat is de eenvoudigste manier om de Bron van Al en Alles te bereiken.

Andere systemen (die ik vermijd om te noemen) hebben de moeilijke systemen, en daar werd opgemerkt dat heel veel discipelen zulke systemen opgeven vanwege de (strengere) discipline. Hun onzuiverheden komen aan de oppervlakte en rebelleren tegen de discipline. Zij die overleven gaan verder op de Weg. De methode van meditatie is in vergelijking zeer gemakkelijk. Gemakkelijk voor iedereen, maar men moet serieus zijn om dit te doen.

R. Waar komt de kracht van het verlangen om te veranderen, de 'goede impuls' vandaan?

Z.H. De kracht is binnenin en buiten hetzelfde, maar er is een barrière. De Atman binnenin is dezelfde als die buiten, welke het Absolute is. Hij wordt natuurlijk omhuld door een muur, wolk, mist of sluier. Zodra deze wolk opgelost is, dan zullen de verbinding binnenin en buiten dadelijk beschikbaar zijn. De meditatie is een middel voor een doel. Zodra deze verbinding van binnen met buiten is gerealiseerd, zal de meditatie niet nodig zijn. Net als men naar school gaat om enige opleiding te krijgen die voor het werk van alledag en het vak dat men gaat uitoefenen, gebruikt moet worden. Zodra men in het vak zit, is scholing niet meer nodig. Door meditatie geeft men aandacht binnenin om voortgang te maken om de relatie buiten te vestigen.

R. Sommigen hebben hele dikke wolken en kost het meer tijd dan anderen.

Z.H. Dikkere wolken zijn als een chronische ziekte. Een goede dokter ontmoedigt zijn patiënt nooit hoe erg het geval ook mag zijn. Je moet aanmoedigen en altijd praten over het lichtere aspect zodat de patiënt het volhoudt, om hem voor te bereiden om het medicijn te verdragen en te laten werken. Bij de zoektocht naar Spirituele groei zullen sommigen een dikkere wolk vinden dan anderen, en hun snelheid van vooruitgang zal verschillen al naar gelang de wolken; maar iedereen, ongeacht

niveau of onzuiverheid, heeft bemoediging nodig om door te lopen. Als iemand met een dikke wolk een paar momenten van juiste meditatie krijgt, dan slaagt hij er in elk geval in een beetje van de wolk op te lossen. Men kan veel doen beetje bij beetje.

Om de relatie tussen 'binnenin en buiten' te illustreren kan men het voorbeeld van het oog en de zon nemen. Als er weinig wolken aan de hemel zijn, zal het zicht maar een beetje nevelig zijn; met dikke wolken zal men minder zien, en in het donker kan men niet eens zijn handen zien. De kracht van het zien is er, maar tenzij het licht van de zon erbij komt, kan niets gezien worden.

R. Mij lijkt deze wolk Avidya toe (onwetendheid). Er is een boek dat heet De Wolk van Niet-Weten, door een christelijke heilige, die het onderwerp net als u uitlegt maar verschilt in de methode.

Z.H. Onwetendheid, wolk, muur en mist etc. zijn alleen maar verschillende synoniemen. Ze wijzen naar hetzelfde. Dat is alleen om te illustreren opdat de mensen het zouden begrijpen. Deze fysieke lichten van de zon, de maan, het vuur of de lamp verlichten al naar gelang hun kracht; wanneer ze op de fysieke wereld schijnen, kan men zien. Het licht van de Atman is eeuwig en omarmt alles. Zodra deze verbinding met het alles doordringende Licht is gevestigd, weet men alles. Dit is het Licht van ware Kennis, het Bewustzijn. Waar Licht is kan geen duisternis zijn. Niemand kan het duister volgen wanneer hij licht heeft. Iemand waarvan de wolken zijn verstrooid met de wind van discipline zodat de verbinding met het Licht gevestigd wordt, ziet Alles – binnenin en buiten. Iedereen voelt zijn eigen bestaan, maar een gewoon mens kan alleen het lichaam en een paar van de reacties zien, terwijl een zeer Bewust iemand veel meer begrijpt dan het oog kan zien. Dat komt door het Licht van Bewustzijn.

Zaterdag 29 Augustus - Ochtend

Geschreven Antwoorden op Geschreven Persoonlijke Vragen

Vraag 1. Honderden mensen hebben af en toe goede bedoelingen. Wat ik nodig heb is de tweede stap – het besluit te nemen en het uit te voeren, gebruik makend van alle hulp die u geeft?

Z.H. Al die honderden mensen die een goede impuls hebben verdienen felicitaties en hen moet hulp gegeven worden met betrekking tot meditatie en ware Kennis zodat ze verder kunnen gaan. Het tweede stadium is een speciaal stadium en de mensen hebben wat tijd nodig. De gedachten en de voornemens blijven veranderen vooral vanwege een onzuivere Buddhi en de mensen hangen tussen besluiten en niet-besluiten in. Als men een besluit heeft dan is vooruitgang niet moeilijk. Voor wat betreft de Doctor, hij is door deze stadia heen gegaan en er zou in uw vooruitgang geen moeilijkheid moeten zijn.

Vraag 2. Is het niet Maya, deze combinatie van lichamelijke wensen en gedachten die iemand in valse tevredenheid sussen?

Z.H. Materiële gedachten en wensen scheppen een onware atmosfeer en dat is wat Maya is. Onwetendheid van werkelijk Gelukzaligheid is de oorzaak die ervoor zorgt dat mensen naar materiële wensen en pleziertjes doet rennen. Dat is voorzeker de wereld van 'Niet-Waar' en de oorzaak van alle ellende en strijd.

Vraag 3. Mijn verzoek is, "Wees niet aardig, wees streng voor me. Laat me nooit tevreden zijn!"

Z.H. Het is mijn natuur om tolerant te zijn en hoe kan ik dat nu veranderen? Het is niet mogelijk en niet nodig. Zoals ik u zie, lijkt het niet mogelijk dat u op de Weg zult stoppen. Als er zich ooit een situatie als deze voordoet dan zal ik zorgen dat u bewogen wordt. Met krijgt de Gelukzaligheid op de Weg en ook op de bestemming. Het verschil is dat men op de Weg weinig krijgt maar op de top komt men bij de Bron van Gelukzaligheid, die men na volle rijpheid in discipline bereikt.

Vraag 4. Kan men zelfs de meditatie misbruiken door in valse tevredenheid te gaan slapen – het is zo plezierig!

Z.H. Valse tevredenheid is zeker gevaarlijk, maar zodra je weet dat je leeft in valse tevredenheid wordt het gemakkelijk om verder te gaan zelfs als het heel aantrekkelijk is. Bijvoorbeeld, als je weet dat er gif zit door dat aantrekkelijke voedsel, zal je er nooit voor vallen.

Vraag 5. Maar in de Katha Upanishad zegt de Dood tegen Nachiketas: “Het Goede is een ding, maar het plezierige is heel wat anders...”

Z.H. 'Goed en plezierig' werden volledig besproken in het gesprek van Nachiketas en Yama (Dood) in de Katha Upanishad. Het verlangen om iets waardevollers te verkrijgen scheidt zelf onthechting van minder waardevolle dingen. Nadat Nachiketas volledig begrip had van de werkelijke waarde van 'Goed en Plezierig', koos Nachiketas voor “Goed” en liet het “plezierige” achter. Dit is een voorbeeld van een grotere motivatie die de kleinere motivaties te niet doet.

Ik hoop dat u tevreden gesteld bent. Als er enige twijfels oprijzen, aarzel niet om ze voor te leggen.

Zaterdag 29 Augustus - Avond

R. Ik vraag me af wat me doet mediteren?

Z.H. Het is Buddhi in de zuivere staat. Het werkt als een moeder. Ze zorgt en werkt voor de verbetering van het kind en beschermt het voor gevaren en moeilijkheden, waarschuwt voor de dreigende gevaren en houdt het weg van slechte invloeden. Buddhi in de zuivere staat herinnert je en jaagt je op om te werken voor verbetering. Goed gezelschap vergroot de kansen van ontwikkeling en slecht gezelschap doet het tanen.

R. Is het door de zuivere Buddhi dat men op een afstand met de Meester kan communiceren?

Z.H. Wanneer de stroom van zuivere Buddhi een hoog niveau van Sattva bereikt dan wordt de communicatie mogelijk en gedachten kunnen overgebracht worden en er wordt een bevredigende boodschap ontvangen. Net als men door een draadloos systeem in de fysieke wereld kan communiceren, is er in menselijke wezens in een soortgelijk systeem van communicatie voorzien. Het is latent. Het werkt alleen als men een hoog niveau van Bewustzijn bereikt. Dan zou men in staat zijn de gedachten van anderen te lezen en te communiceren.

R. Is het zo dat in de zuivere Buddhi intelligentie en emotie een zijn en dat men de Waarheid kan kennen door intuïtie?

Z.H. Buddhi, het zuivere intellect, is het actieve principe. Het verdient voor het Zelf en geeft de waardevolle dingen door aan het hart dat de schat bewaart. Elk van deze schatten komt alleen door Buddhi. Het is het enige instrument dat we hebben waardoor de waarde van alles, gezien en ongezien, verkregen wordt en ook weg gegeven worden. Het hart, dat de zetel van de emotie is, bewaart de schat. Op momenten dat je Eenheid met de uiterlijke wereld vindt, laat Buddhi het hart direct antwoorden. Wanneer men met Sattva verzadigd is en Buddhi is zuiver en het hart geeft antwoord, dan wordt Waarheid door de intuïtie geflitst of men krijgt inspiratie door de staat van het Wezen. Zulke situaties kan men niet afdwingen.

R. Voert Manas de bevelen van Buddhi uit?

Z.H. Er zijn vier stromen die samen de innerlijke wereld vormen.

Manas is de spreekbuis van wensen; hierdoor worden alle wensen geuit voordat de zintuigen het overnemen om te handelen.

Buddhi geeft aanwijzingen over wat nuttig en wat schadelijk is voor het Zelf.

Chitta (Herinnering) is de voorraad waar de samenhang bewaard wordt teneinde de wens te vervullen. Het blijft altijd herinnerd aan de draad van handeling.

Ahankar (Individuele Ego)) is het individuele Zelf dat het gevoel van bestaan geeft. Het gevoel van 'Ik' – 'Ik doe,' etc. wordt erdoor gevestigd.

Dat zijn de vier hoofdstromen die velerlei kleinere kanalen van zichzelf hebben waardoor het leven van de mens door de wereld zeilt. Alle vier zijn onderhevig aan bederf en zwakte. Zodra ze zwak zijn geworden gaan de dingen gewoonlijk verkeerd. Een zwakke Buddhi verliest controle over Manas en de mens wordt de slaaf van de kortstondige verlangens naar plezier. Als men vatbaar is voor zulke verlangens, zal de Buddhi protesteren al naar gelang zijn kracht. Als hij faalt en Manas heeft zijn zin met kortstondig plezier en als hij het slechte resultaat heeft gezien van de gewenste handeling, zal Buddhi hem opnieuw herinneren aan het kwaad dat het Zelf is aangedaan. Een zwak mens vergeet dit allemaal weer en doet dezelfde schadelijke maar kortstondige plezierige handeling steeds weer opnieuw. Zulke mensen zijn tot mislukking gedoemd. Als iemands Buddhi zuiver en sterk is zal het de Manas onder controle houden en alleen die genoegens toestaan om naar te handelen die voor het Zelf nuttig zijn.

Al deze stromen zijn met het hart verbonden.

R. Is het dus zuivere Buddhi die je op de Weg kan leiden?

Z.H. Buddhi is als een manager of een eerste minister van de staat. Als Buddhi zuiver is zal het management efficiënt zijn en de staat zal zodanig geleid worden dat de ware Koning over de staat heerst voor het geluk en de voorspoed van zijn onderdanen. Als Buddhi bedorven is, dan zal elk onderdeel van de staat bedorven en weerspanning zijn. Dit zal resulteren in onderdrukking en ellende van de onderdanen en gevangenschap van de Koning. Ons lichaam is net als een staat met een Koning (Atman) en honderd dienaren en onderdanen om hem te behagen. Een zwakke of bedorven Buddhi zal het hele systeem als een wrak stuk verscheuren en het Zelf ruïneren. Een zuivere Buddhi zal het hele systeem aanvoeren om het beste voor de onderdanen te verkrijgen en het gepaste wat de Koning verschuldigd is. Dit zal je op de Weg leiden.

R. Kan Z.H. iets zeggen over 'Inzicht'?

Z.H. Voor de uiterlijke wereld zijn ogen ons middel om te zien. Met ware Kennis ontwikkelt men een innerlijk oog. Dit is de hoogste staat van Buddhi. In de zuiverste vorm van Buddhi, krijgt de Atman flitsen van ware Kennis die via de andere (fysieke) zintuigen niet beschikbaar is. Het hangt af van het niveau van Bewustzijn. Op de top begrijpt Bewustzijn alles, op lagere niveaus al naar gelang zijn niveau.

R. Begint 'Inzicht' op de Vijfde Trede te verschijnen?

Z.H. Op de Vijfde Trede van de Ladder worden de hechting aan de materiële wereld en aan wensen los gemaakt. Men beseft door ware Kennis en Sattva dat de gehechtheden en de attracties van de wereld niet goed voor het Zelf zijn en laat hen volledig vallen, en zo moeten alle sluiers, bindingen, muren en wolken verdwijnen en het zicht wordt binnenin en buiten helder. Dat is hoe men 'inzicht' verkrijgt. Deze staat van Zijn rolt praktisch door het leven. Gewoonlijk wordt Turiya in de laatste ronde van het leven ervaren. 21 dagen voortdurende Turiya zou de materiële functie van het lichaam doen ophouden en de Atman zal samensmelten met het Absolute. Turiya is een zeldzame staat om te ervaren.

J. Wat zijn de voornaamste centra van Chitta en Ahankara in ons lichaam?

Z.H. Ahankara is het gevoel van 'Ik', 'Ik ben dit' of 'Ik ben aan het praten'. Dit doordringt het lichaam van top tot teen. Chitta dat alle besluiten en gedachten opslaat, houdt hen voortdurend in leven, en is in het hart gecentreerd.