

AUDIËNTIES

ALLAHABAD

Januari – februari 1971

Dr. Roles

Vertaler S.M. Jaiswal

Donderdag 28 januari

Eerste Gesprek

Voorwoord

Dit was een kort gesprek vanwege een aantal materiaal moeilijkheden en de afwezigheid van onze gebruikelijke vertaler.

Nadat begroetingen met elkaar waren uitgewisseld, legde R. uit dat de reden dat hij nu kwam verband hield met de antwoorden van Z.H. (per brief afgelopen november) op een van de vragen van Dr. Connell over de behoefte aan leiding zoals in het kinderspelletje schat zoeken. Hij had het antwoord gegeven: "In de Antahkarana (causale niveau) van iedere persoon (Jiva) leeft de Param (Universele) Atman naast de Jiv-Atman (individuele Zelf) voor het doel van leiding", en dat "we in eenzaamheid zouden moeten bidden tot de Alwetende Param-Atman met een standvastige geest".

Zelfs een lichte poging om dit in de praktijk te brengen heeft zulke veelbelovende resultaten gegeven dat ik hier ben gekomen om intensief te oefenen onder zijn leiding. Zou hij meer kunnen zeggen? Ik ben heel rusteloos geweest vanwege deze drang.

Z.H. Laten we voordat er antwoord gegeven wordt, de vraag juist krijgen. De ogen zijn aanwezig en bovendien voeren ze hun juiste functie uit van aldoor te zien. De reden waarom het kind niet het ding vindt dat hij zoekt is omdat het ernaar zoekt op een andere plek dan waar het werkelijk is. Bijvoorbeeld, we hebben een bepaald iets in ons huis verloren, en tijdens het zoeken ernaar werken we onder de verkeerde indruk dat we het ergens buitenshuis verloren hebben. Net zo is er in dit geval een verkeerde indruk van de Jiv-Atman en Param-Atman. Teneinde dit te corrigeren moeten we aanwijzingen van iemand boven ons krijgen.

R. Ik denk vaak aan het verhaal van 'een man die door de zeven poorten ging om de sleutels van het Koninkrijk van de Koning zelf te krijgen' (dat hij vorig jaar tijdens de Mela opnieuw vertelde), en ik had begrepen dat hij zei dat deze "ene man" de individuele Atman was en dat de Koning de Param-Atman was. Is dit juist en houdt dit verband met mijn eerste vraag?

Z.H. De zeven poorten zijn de zeven deklagen van Prakriti of de Gemanifesteerde Natuur, zoals de vijf elementen – aarde, water, etc. [Waterstof 768,384,192, 96, 48] – en de twee aspecten van de geest – Manas en Buddhi [Waterstof 24 en 12] – die de meest ontoegankelijke laag van de Antahkarana (Ziel) omsluiten de Jiv-Atman en Param-Atman [Waterstof 6 en 3]. De Jiv-Atman zit in feite op de schoot van de Param-Atman; maar het probleem is dat de Jiv-Atman, ondanks de zeer dichte nabijheid een blik naar buiten heeft, en zich zorgen maakt over [?zich beperkt voelt door] die uiterlijke lagen van Prakriti, d.w.z. de zeven poorten. Als Jiv-Atman zijn ogen naar binnen kon richten door meditatie, dan zou hij zien waar hij was, namelijk precies in de schoot van Param-Atman. Dan doen de zeven poorten er niet meer toe en is er alom een staat van ongebroken vreugde.

Wat betreft rusteloosheid heeft Zijne Heiligheid waargenomen dat als het doel Sattvisch is dat de staat van onrust die men zou kunnen ervaren ook een stap is naar de realisatie van het zelfde doel. Bijvoorbeeld, na een periode van hard werk verlangen we naar een pauze om te rusten; deze pauze draagt echter bij aan het werk erna en is geen hinderpaal. Net zo, geven perioden van onrust aan iemand die probeert vrede in de geest te bereiken, hun aandeel aan de vrede.

R. Aangezien zaken op hem drukten nam ik mijn verlof op, en zei: "Hoewel ik veel liefdevolle boodschappen en vragen van verschillende landen meedraag lijkt het twijfelachtig dat er tijd zal zijn om veel daarvan tijdens dit bezoek voor te leggen!"

Z.H. Zei dat gisteren voor hem de drukste dag van allemaal was geweest met toespraken voor de conferentie en ook voor de menigte op de Mela, etc. Vandaag is het iets minder druk, en op elke dag zal er steeds iets meer tijd zijn. Hij verzekert me "dat elke vraag die u wilt stellen beantwoord zal worden. Hoe lang zult u blijven?"

R. We hebben een vlucht geboekt op woensdag de 10^e de laatste dag van de Mela, in de veronderstelling dat u daarna zult verder gaan.

Z.H. antwoordde dat dat genoeg tijd zal zijn, en hij zal hierna slechts twee of drie dagen blijven.

Spoedig nadat R. was terug bij het Hotel, liep de tolk Jaiswal naar binnen. Zijn vliegtuig uit Delhi was uiteindelijk 's avonds om 7 uur vertrokken in plaats van vanmorgen half 7, opgehouden door de mist. Verder was het niet geland in Allahabad zoals gepland, maar het had hem naar Benares gebracht waar hij een koude nacht gewikkeld in een deken had doorgebracht.

Hij belde met de Ashram en wij tweeën werden uitgenodigd om met de Shankaracharya en zijn gevolg mee te gaan in het rijtuig van de Ashram naar het Festival om 3 uur 's middags. We zouden er anders niet heen hebben kunnen gaan, omdat alle voertuigen werden tegengehouden door de wegversperringen van de politie twee mijl verderop vanwege cholera paniek.

Terwijl we achter Z.H. (begeleid door gezang en gejuich) door de menigte duwden op weg naar het podium, werd tegen R. gezegd om een stoel mee te nemen naast het podium en hij werd aangemoedigd om foto's te nemen, sommigen daarvan laten de enorme menigte zien en ook een of twee van de indrukwekkende figuren op het podium, die met grote animo verhalen uit de Ramayana aan het vertellen waren die de menigte in een sfeer van religieus gevoel en veel gelach hielden. Toen het afgelopen was, gaf de Shankaracharya op dezelfde vrolijke manier aan de menigte een samenvatting van de psychologische betekenis van de verhalen.

Dit overhandigde hij aan ons bij het begin van de tweede audiëntie de volgende ochtend.

Vrijdag 29 januari

Tweede Gesprek

R. bedankte Z.H. dat hij ons gisteren had meegenomen naar de prachtige ervaring van de Mela en de zeer opwekkende sprekers.

R. Gedurende de toespraken bij de Mela voelde ik een grote verlichting van de geest en voelde dat we allemaal de verkeerde dingen serieus nemen! Jaiswal vertelde me iets over wat u zei van de innerlijke betekenis van dit deel van de Ramayana – over Purusha en Prakriti. Je dacht aan het mooie verhaal van Tulsidas en Mira dat u ons vorig jaar vertelde.

Maar op het subtiele niveau van het individu is het vaak moeilijk om te weten wie wie plaagt! Het lijkt vaak alsof de Atman aan het plagen was zoals in bepaalde dromen 's nachts of in situaties van dag tot dag. Er was ook het verhaal van de minnaar die een rendez-vous had in de moskee met zijn geliefde, maar in slaap viel en de volgende morgen wakker werd en een zak pinda's in zijn schoot vond!

Z.H. Gaat verder met het uitleggen van de betekenis van de recitaties van de Ramayana: De Prakriti probeert altijd de Purusha te behagen en toont zichzelf steeds weer in nieuwe en veranderende vormen op haar eigen manier en op haar eigen tijd. Als hij samen met haar wat plezier heeft gehad, krijgt de Purusha (in dit geval individueel) daar de smaak van te pakken en wil het graag vaker hebben. Dit is Bhoga, die geniet van de rijkheid van de schepping, of die verlangt naar het genieten van de schepping. Doordat hij de gewoonte van zulk genieten krijgt, kan hij in Moha vallen hetgeen diepe gehechtheid is. Prakriti gaat haar gang, en wanneer Purusha (individueel) haar zijn manier opdringt, begint de ellende. Wanneer de eisen aan Prakriti hard en rigide worden, dan kan ze niet doen wat ze wil doen, hetgeen het behagen van Purusha is. Dit maakt de situatie aan beide kanten ellendig zowel op het individuele als het universele niveau.

De Weg van Ware Liefde (Prema) is in zekere zin het omkeren van deze ellendige situatie. In de liefde geef je altijd en je eist er niets voor terug. Door te geven, laat je de dingen gebeuren. Liefde voor het Absolute zal het iemand niet mogelijk maken om de rijkheid van de schepping te genieten, want dat alles is reeds geofferd aan de geliefde die het Absolute is. Op die manier zullen Bhoga en Moha niet mogelijk zijn. Zij die leren om Bhoga en Moha op te geven, verbreken hun slavernij en maken zichzelf vrij of realiseren zichzelf. De toegewijde die naar de moskee ging was niet werkelijk verliefd want hij wilde alleen maar fysieke vereniging en kreeg de zak pinda's naar wat hij

waard was. Ware minnaars gaan nooit slapen terwijl ze op de geliefde wachten! Men moet deze les goed leren – dat je nooit iets opeist voor je liefde en alleen dan krijg je alles wat je nodig hebt voor een gelukkig en goed leven.

R. Dus het is niet de ware liefde (Prema), maar liefde die opeist, hetgeen Moha (gehechtheid) is. Is Liefde goed wanneer het zonder gehechtheid is?

Z.H. Wanneer mensen van iemand houden, vergeten ze dat werkelijke Liefde betekent geen opeisen van de geliefde. Hier is een verhaal om dit te illustreren:

Er was eens een koning die voor zijn volk een tentoonstelling organiseerde en hij beval een verkoop van goederen tegen gereduceerde prijzen. Mensen haastten zich om te kopen wat ze graag wilden. Een man liep langs alle winkels maar kocht niets, dus zijn vrienden vroegen zich af waarom hij niet kocht. Hij zei dat hij op zijn tijd zou kopen. Gedurende de laatste dagen van de tentoonstelling werden de prijzen nog meer verlaagd en nog steeds kocht hij niet. Slechts een paar minuten voor sluitingstijd ging hij naar de koning en vroeg of hij *hem* kon kopen. De koning zei dat hij niet te koop was want hij was geen koopwaar. Deze man stond erop dat hij elke prijs die maar gevraagd werd, zou betalen, maar de koning *moest* hij bezitten. De koning zei: “Natuurlijk kunt u mij door liefde bezitten”. De man zei: “Ja, ik zal u mijn hele leven liefhebben en dienen”, en de koning accepteerde het aanbod. Toen dit was overeengekomen, gaf deze man bevelen om alle goederen van de tentoonstelling te verzamelen als dienst aan de koning en nam ze mee naar huis.

Zodra je het Absolute met Liefde wint, dan alleen krijg je alles, maar gewoonlijk stoppen de mensen voor kleine dingen en geven de jacht op de Liefde op.

Wanneer een kind echt honger heeft, wordt hij nergens stil voor dan alleen voor zijn moeder, hoe leuk het speelgoed ook is. Wanneer hij om zijn moeder huilt, moet ze naar hem toe hollen om hem eten te geven, hoe druk ze is met andere dingen.

Liefde is direct en er is geen armslag voor beloningen of eisen. De man in de moskee was alleen pinda's waard dus hij kreeg een zak vol pinda's!

R. Er is heel geregeld een moment dat je wakker wordt door een overvloed aan Sattva en een gevoel van liefde voor het Absolute, maar op dat ogenblik keer je je naar een of andere activiteit van Buddhi. Het lijkt heel erg op een andere Muzelman, “Die een liefdesbrief las in de aanwezigheid van zijn geliefde.” Een verspilling van de gelegenheid! Als je maar snel genoeg zou zijn om dit proces te stoppen, voel je dat je ergens in de richting van het doel kan zijn.

Z.H. Er is ook een gebruik van Buddhi in liefde, maar het is beperkt. Stel dat je iemand wilt ontmoeten, dan zou je de straten op gaan en naar wat borden kijken. Als je de borden hebt gelezen die je naar het huis van de gewenste persoon brengen, dan moet je de deur door gaan en hem ontmoeten. Dit is alles wat Buddhi kan doen. Het kan je informeren over de verblijfplaats, de kwaliteiten en de glorie van de persoon, maar jij moet dit overstijgen. Buddhi is als een deur; ga er door heen en blijf niet je hele leven de naam of het nummer op de deur lezen. Heb directe omgang met de Atman.

Eens ging Swami Rama Tirtha naar het koninkrijk Tehni in de Himalayas. De koning vroeg de swami of hij enige omgang met God had, waarop de swami antwoordde dat hij dat had. De koning wilde zelf ook omgang hebben dus hij uitte zijn verlangen. Swami zei dat wanneer hij God de volgende keer zou ontmoeten hij hem een introductie zou aanbieden, zodat de koning zijn naam en adres moest geven. De zeer verbaasde koning gaf zijn naam en paleis adres en zijn koninklijke titel. Swami zei dat deze alleen maar hoorden bij zijn fysieke lichaam en niet tot zijn echte Zelf. De koning was zo verbaasd dat hij niet meer verder vroeg!

Buddhi kan geen omgang geven, het geeft enkel de introductie. Wanneer de twee elkaar feitelijk ontmoeten, zou er geen derde partij aanwezig moeten zijn. De derde is de Buddhi. Laat het individu het Universele alleen ontmoeten.

R. Het is een paar keer zo geweest dat ik de suggestie van Buddhi, over een of andere hoogstaande gedachte of zelfs over het uitspreken van de Mantra of wat dan ook, weerstond en ik op dat moment besepte dat er geen andere 'Ik' is, maar deze Ene die ik liefheb. Geen dualiteit op dat ogenblik, en dat is zo fantastisch dat ik veel te veel van mijn tijd lijk te verspillen met het kijken naar de wegwijzers van Buddhi.

Z.H. Een huishouder heeft door zijn aard en behoefte veel gebieden van handeling.

Wanneer hij wakker wordt herinnert hij zich automatisch het eerste wat hij lief heeft, dan staat hij op om zijn lichaam te wassen, hij doet zijn dagelijkse gebed en verering, neemt iets te eten, praat met genoeg met zijn kinderen en allen in het huis en gaat dan naar het werk. Hier is hij zeer actief. Hij komt goed en kwaad tegen, plezier en pijn; al het nieuws en vele situaties komt hij tegen; gunstige en ongunstige zaken worden ook ervaren. Aan het eind van de dag is hij moe en komt weer thuis; hij eet een maaltijd, praat met zijn mensen voor het genoeg en tenslotte trekt hij zich met zijn vrouw terug in zijn slaapkamer. Hier is niemand anders behalve twee geliefden. Als ze van elkaar houden, zingen ze samen de lofzangen of gebeden en praten ook over spirituele of verfijnde onderwerpen. Zo genieten ze samen en rusten. De volgende morgen houden ze zich beiden met volle tevredenheid bezig met hun natuurlijke werk van het ondersteunen van het runnen van het gezin. Het vroege werk is onder Sattva, het werk van de dag onder Rajas en de rust onder Tamas. Dit alles laadt hen opnieuw op en zo hebben ze een gelukkig leven.

In het leven is alles, zelfs dualiteit en Tamas, maar men hoeft alleen te leren om ze allen voorbij te laten gaan zonder erdoor verstoord te worden. In Bhagavad Gita, hfdst. 14 wordt gezegd (vers 19 e.v.):

“O, Arjuna! In deze wereld omsingelen alle activiteiten en hun uitwerkingen van Rajas en Tamas de mens; men hoeft niet van ze weg te lopen; hoeft er niet door verstoord te worden of tegen hen te reageren; maar door met hen te werken, kalm te zijn en klaar om met alle situaties om te gaan. Men verwelkomt ze niet, noch weerstaat ze; ziet ze enkel en handelt al naar bevind, en laat ze gaan.”

Een gedisciplineerd iemand weet met al deze situaties van Sattva, Rajas en Tamas om te gaan en verliest niets door deze te behandelen, terwijl een ongedisciplineerd iemand opgewonden wordt, reageert en beheersing over zichzelf verliest, en zo alleen maar zijn leven ingewikkeld en lastig maakt. Hij komt boos en opgewonden thuis, wordt kwaad op zijn kinderen, maakt iedereen overstuur en 's nachts wordt hij gedwongen om wat bevrediging te zoeken hetgeen alleen fysiek mogelijk is. Ook zijn vrouw heeft haar hevige verlangens en alle energie wordt verspild. De volgende ochtend beginnen deze onbevredigde, ongelukkige, hongerige, opgewonden zielen weer opnieuw in de wanorde, die dag in dag uit herhaald wordt. Dit blijft lagen van slecht Samskara scheppen en ze veranderen in onmenselijke wezens en verspillen dit menselijk leven.

R. Gisteren las ik in de krant Patrika een zeer bezielende toespraak van Z.H. tot een conferentie over het bewaren van Sanatan Dharma. Omdat hij had uitgelegd dat Sanatan Dharma op elke ware religie van toepassing is, voelde ik dat deze toespraak (wanneer ik die meeneem naar het westen) zal appelleren aan honderden christenen en anderen bij wie zijn invloed en die van de meditatie zich verspreiden. Ik wil graag weten of hij hier observaties over heeft.

Z.H. Omdat het merendeel van de mensen bij deze conferentie Hindoes waren, werd er in het bijzonder gerefereerd aan de Hindoe godsdienst, maar Sanatan Dharma is de natuurlijke Dharma die al het Eeuwige omvat, gegeven door het Absolute. Omdat het natuurlijk is, houdt het direct verband met de natuur van de mensheid. Daarom weet elk individu, wat zijn achtergrond ook mag zijn, in zijn hart altijd wat goed is en wat slecht. Dit wordt niet noodzakelijkerwijs onderwezen, omdat allen het al weten uit hun eigen natuur, en toch doen ze niet wat ze weten dat goed is; en elk mens gaat zich te buiten aan dingen waarvan hij denkt dat ze plezierig en voordelig zijn. Hij doet verkeerde dingen en zondigt. Hij negeert wat hij weet. Dit schept ellende in de wereld en je ziet de armen, zieken en behoeftigen. Het is de plicht van hen die de Waarheid kennen en naar de eisen daarvan kunnen handelen om hen te helpen. Sommige mensen gaan de armen helpen, troosten en genezen de zieken of zorgen voor de behoeftigen. Als je kijkt naar de oorzaak van armoede, ziekte en verwaarlozing,

dan zul je zien dat onwetendheid de wortel oorzaak is. Omdat mensen de waarheid die ze gekend hebben, negerden, moeten ze daarvoor lijden. Maar omdat iemand gevallen is, hoeft hij niet alleen gelaten te worden, anderen moeten hem helpen om weer op zijn benen te staan. Tegenwoordig zijn velen gevallen en dat maakt het noodzakelijk dat ze door de leer van de Waarheid, dat is de Sanatan Dharma, weer op moeten staan. Alle religies zijn gebaseerd op het oorspronkelijke concept van Waarheid, die in alle mensen is omvat, dus moeten de mensen zich verenigen om te werken voor de zaak van het goede.

Uiteindelijk moet elk individu door 8.400.000 soorten van leven gaan gedurende 175 miljoen jaar om een menselijke vorm te verdienen. Dit is de enige vorm die de mogelijkheid van transformatie heeft. Dus de mens moet waakzaam worden om op te merken dat dit de meest waardevolle kans is in deze grote cyclus, de enige kans waar hij aan goede daden, de roep van de innerlijke mens of de Wetten van de Natuur die in Sanatan Dharma zijn omvat, gehoor kan geven. As hij daaraan geen gehoor geeft, is de ellendige reis lang.

Hier is het verslag van de krant waaraan gerefereerd wordt: (Knipsel uit de *Northern India Patrika* – donderdag 28 januari 1971)

BESCHERM DE ALOMVATTENDE SANATAN DHARMA

Oproep van de Jagadguru aan de Landgenoten

Van ons Kantoor op de Mela

Gisteren (woensdag) werd er een oproep gedaan aan de landgenoten om zich te verenigen, kracht te bewaren en eensgezinde pogingen te doen om de alomvattende Sanatan Dharma, Hindoes, de Hindoe cultuur en beschaving te beschermen tegen systematische aanvallen door belangengroeperingen in binnen- en buitenland teneinde voor het land een eerbare plek in het comité van naties zeker te stellen, door Jyotishpeethadahiswar Jagadguru Shankaracharya Shantananda Sarasvati.

De Jagadguru zat de eerste zitting voor van een tweedaagse conferentie van Vishwa Hindoe Parishad, deelgebied U.P. in haar ruime evenement-tent in de Ardh Kumbh mela, vlakbij de Alopini Devi tempel. Aan de conferentie namen deel Yogiraj Deoraha Baba, een aantal sadhus, burgers, mannen, vrouwen en kinderen.

De Jagadguru riep de Hindoes op om het minderwaardigheidscomplex af te schudden, hun geweten op te wekken en toegewijde inspanningen te doen om verloren kracht en prestige te terug te krijgen door het volgen van de leerstellingen van de heilige Geschriften. Hij betreurde het dat de Hindoes de laatste tijd gedwee de aanslagen op hun manier van leven in binnen- en buitenland hadden verdragen en zichzelf in een situatie bevonden waarin ze zich zelfs schaamden om zich Hindoes te noemen.

Wanneer Hindoes afstand zouden gaan doen van de Sanatan Dharma, van hun manier van leven en cultuur, dan zou de Hindoe maatschappij als geheel uit elkaar vallen en zouden er geen levenswaarden overblijven om op terug te vallen. Dit gevaar zou direct onderkend moeten worden, anders zou het te laat zijn om te herstellen. Hij benadrukte in deze context hoe nodig het is voor het massale wakker worden van de mensen. “Verenig u en doe zodanige inspanningen die de Sanatan Dharma zullen helpen om in binnen- en buitenland te bloeien” voegde hij er aan toe.

Inleidende Aantekening bij de 3^e, 4^e en 5^e Gesprekken

Sadhana – 'Systeem' niet 'Discipline'

Vanaf de tijd dat we gesprekken begonnen te hebben met Z.H. zijn we in verwarring door een woord dat hij voortdurend gebruikt en dat onze tolk vertaalt als 'Discipline', wat alle starheid in zich draagt van opgelegd door buiten, zoals het Leger of iemands kostschool; externe regels en reguleringen zijn een belangrijk kenmerk geweest van de School of Economic Science, voornamelijk vanwege deze vertaling. Maar het woord dat Z.H. gebruikt, namelijk Sadhana, betekent iets anders. Al in 1965 legden we deze vraag erover van Bernard White van de School voor Meditatie voor:

*U heeft gezegd dat we, om te komen uit dat wat we niet zijn, gebruik moeten maken van een andere illusie, namelijk 'discipline'. Net als een man die een doorn gebruikt om een andere doorn uit zijn voet te halen en dan beide weggooit. Is ware discipline niet gericht op harmonie en liefde?
Na wat praten vroegen we welk woord hij precies gebruikt en wat hij er mee bedoelt.*

Z.H. Antwoorde: “Het woord is Sadhana. Sadhana is een *systeem*. Het scheidt een kracht zodat het individu dat de natuurlijke en juiste manier om te leven in het patroon waarin hij zich oorspronkelijk ontwikkelde, heeft vergeten, de afwijking daarvan kan corrigeren. Sadhana is gecreëerd om hem op het juiste spoor te zetten zodat hij stap voor stap kan oprijzen om het doel te bereiken waar hij voor geschapen was. Sadhana stelt ons in staat om beide aspecten van ons leven tegemoet te treden: het praktische aspect van het omgaan met alle wereldse zaken en het andere dat we voor de volgende wereld moeten scheppen. In het militaire systeem bijvoorbeeld, worden de mensen getraind om in de maat te marcheren; honderden voeten gaan samen op en neer. Evenzo worden mensen in een educatief systeem getraind om zichzelf uit te drukken op een korte, passende, ritmische en mooie manier. *Maar de boodschap moet zonder veel gedoe gegeven worden.* In welk werk we ook doen is er altijd een betere manier die betere resultaten geeft voor het genoegen van iedereen. Sadhana is dus alleen een manier waardoor betere en snellere resultaten bereikt kunnen worden.”

Dus 'Systeem' is het woord dat we moeten gebruiken, net zoals we wel zeiden, “volgens het systeem...”, etc. heel eenvoudig volgens de Concise Oxford Dictionary :
“Een verzameling van met elkaar verbonden delen, in een ingewikkeld geheel, ieder afzonderlijk opgesteld om samen te werken ...” 'systematisch' – methodisch, volgens plan, niet terloops of sporadisch of onopzettelijk.

En geen rigide en ijzeren discipline zoals die door een totalitaire staat wordt geëist, b.v. de interventie van het Kremlin in Tsjecho-Slowakije.

Het woord Sadhana omvat ook de betekenis van oprecht innerlijk en Spiritueel werk, tegengesteld aan een lege uiterlijke show zoals die in de Bergrede wordt overgebracht:

Discipline, Hoofdstuk 6, Mattheus

“Let op dat dat u uw aalmoes (discipline) niet doet voor de mensen om door hen gezien te worden: anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemel is.

Wanneer u dan uw aalmoes (discipline) doet, laat dan geen trompet het voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, Ik zeg u: 'Zij hebben hun beloning al.'

Maar als u uw discipline doet, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet,

Dat uw disciplines in het verborgene mogen zijn: en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal u in het openbaar belonen.

En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want zij zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun beloning al hebben.

Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, die in het verborgene leeft; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar belonen.

Maar als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de ongedisciplineerden dat doen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.

Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u het hem vraagt.

Bid u dan op deze manier: “Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw Naam worde geheiligd;

Uw koninkrijk kome; Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.”

d.w.z. op het fysieke niveau zoals het is op het causale niveau binnenin.