

Dinsdag 11 Augustus – Ochtend

Z.H. In ons wereldlijke leven heb je geld nodig om een huis te bouwen, een auto te hebben, eten en kleren te kopen en alle andere nuttige dingen. Zonder geld kun je deze dingen niet krijgen. Maar er is een grens aan wat je kunt kopen. Je kan een vulpen kopen, maar je kan het schrijven niet kopen. Dat moet je zelf doen. Deze ervaring kan niet gekocht worden. Dan zijn er diensten die je van bedienden kunt krijgen, koks of huishoudsters, maar de diensten die door de echtgenote, of moeder of discipelen worden verleend zijn meer dan diensten. Ze dienen met gevoel. Dat gevoel kan door niets betaald worden. Dit kan alleen gewaardeerd worden door het Zelf. Zij worden betaald door hen te ervaren. Evenzo zijn er in de spirituele wereld boeken die je kennis geven, maar meer kennis maakt je geen Gerealiseerd mens. Je hebt ervaring nodig. Tenzij je het pad op gaat, is kennis van het pad nutteloos. Wat boeken je niet kunnen geven, zal de Leraar voor je doen. Maar bovenal, bijna alles kun je van anderen krijgen, maar Realisatie moet je zelf ervaren.

R.A. Vraagt of het noodzakelijk is om een zeker aantal leden van een zeker niveau van begrip in een School te hebben teneinde de Leider zelf op te stuwten naar een hoger niveau? (Geen onmiddellijk antwoord)

Z.H. De relatie van bediende, discipel en Meester. Een bediende is alleen bediende en hij zal doen waar hij voor betaald wordt, vele malen zeer efficiënt. Maar een discipel is meer dan een bediende. Hij werkt met gevoel en emotie; hij wil graag Een worden met zijn Meester en voelt als de Meester voelt, of doet wat de Meester wil. Hij vestigt een subtielere relatie. Dat wordt gedaan om alles te verwerven wat zijn Meester heeft en na verloop van tijd neemt de discipel de leiding over van de Meester. Hij wordt na hem de Meester. Bediende blijft zijn hele leven bediende.

R.A. Is het mogelijk om die relatie te hebben tussen een Gerealiseerd Mens en een School?

Z.H. Nee, dit type relatie is alleen mogelijk door individuen. Alleen individuen kunnen zo'n relatie vestigen, en de Leer doorgeven. En nogmaals, deze relatie kan niet gericht worden op een bepaalde persoon. De Gerealiseerde Mens moet onderzoeken wie te kiezen. Er kunnen er velen zijn, want slechts heel, heel weinigen vinden de weg naar deze relatie.

R.A. Kan een Gerealiseerd Mens een ander Gerealiseerd Mens creëren?

Z.H. Dat is een tweerichting-proces. Een Gerealiseerd Mens kan geen Gerealiseerd mens creëren omdat hij dat wil, maar er moet iemand zijn om Gerealiseerd te worden en daartoe in staat is. Pas als de Gerealiseerde Mens zo iemand ontmoet dan alleen is het mogelijk. Hij geeft een illustratie uit het Indiase epos de Mahabharata:

Aan de leraar, Dronacharya, werd het trainen van 105 zonen van de twee clans van de heersende klasse toevertrouwd. Ze studeerden allemaal samen en ontvingen samen de training. Maar net als nu zien we dat de briljante jongens de leraar zelfs na de schooluren achterna zitten, proberen om hem heen te hangen om een persoonlijke relatie te vestigen. Dat zijn de jongens die het meeste krijgen en bovenaan de lijst staan. Zo deed Arjuna ook. Hij was fysiek en emotioneel Dronacharya zo nabij dat een diepere relatie werd gevestigd. Dronacharya onderwees iedereen gelijk en op het laatst wilde hij hen testen. Het zette een hond tegenover de jongens en vroeg hen om een pijl door de bek van de hond te schieten. Omdat de hond de andere kant op stond kon niemand de pijl door de bek schieten, en ze traden terug. Toen Arjuna zijn boog spande en op het punt stond te schieten maakte een geluid als shhh... De hond keerde zich om en de pijl vond zijn weg door de bek.

Dat is de uitwerking van een speciale relatie. Zulke discipelen zijn voor het leiderschap bestemd. Zij worden de Meester.

J. Vroeg over de Eenheid van lichaam, geest en hart in meditatie?

Z.H. Wanneer deze Eenheid bereikt wordt, of wanneer de mantra door alle drie tegelijk wordt gevoeld, dan wordt werkelijke vrede gevoeld. Het voelt als alles en niets.

Dinsdag 11 Augustus – Avond

R.A. Het lijkt erop dat een mens zijn lot of bestemming moet kennen, zodat hij ophoudt ertegen te vechten en mee te werken. Hoe ontdekt hij wat zijn bestemming is?

Z.H. Het lot bestaat uit drie soorten – wat in voorraad is, wat we gewoonlijk elke dag krijgen, en de resultaten die we door onze handelingen creëren. Deze drie stromingen werken voortdurend. Het lot in relatie met de Spirituele wereld kan je alleen in die wereld introduceren. Het lot heeft in de Spirituele wereld geen geldigheid zodra je erin bent geïntroduceerd – je moet gaan volgens het Systeem. Zonder dat is er geen mogelijkheid om enige hogere staat te bereiken. Als het Lot in de Spirituele wereld zou werken, zouden de dingen heel anders geweest zijn. Men zou elke gelegenheid te baat nemen om op een hoger niveau in de Spirituele wereld te zijn en dat was dan dat.

R.A. Refereert aan de H. Paulus die 'schopt tegen de prikstok', en vraagt zich af of we dat kunnen vermijden?

Z.H. In het geval van de H. Paulus waren de potentie, het vermogen en de kracht van de man enorm. Dat is de voornaamste reden om deze potentie en vermogens naar de rechtvaardige kant te verleggen, omdat zij ze zo krachtig kunnen uitvoeren. Gewone mensen kunnen de potentie van zulke mensen welke kant ze ook opgaan, niet zien. Alleen Gerealiseerde mensen kunnen als ze hen tegenkomen, zien welk potentieel zulke mensen hebben. Het hoeft niet gemanifesteerd te zijn, maar een kleine schok kan ze ze doen omkeren om hun potentieel in de wereld duidelijk te maken.

R.A. Worstelen gewone mensen niet tegen wat er op hen te wachten ligt; hoe kunnen ze geholpen worden om niet te worstelen? (Opmerking: er ontbreekt hier een stukje).

R.A. De Maharishi heeft in een van zijn lezingen gezegd dat als iemand niet verder kan in de meditatie, dat dan is door een of ander kwaad in een vorig leven wat zich toont als Lot. Ze blijven worstelen maar ze kunnen niet vooruitgaan.

Z.H. Dit is niet van toepassing op de Spirituele wereld die een geheel andere wereld is. Net zoals de rijkdom van de Spirituele wereld niet aan anderen of na de dood weggegeven kan worden, zo ook op dit niveau. Deze soort Kennis kan niet verminderd worden dus niets kan een mens tegenhouden om het te verkrijgen. Een mens is vrij om het te verkrijgen. Zijn lot zou hem niet in de weg staan, maar zijn vrienden eventueel wel. Hun invloed zou hem kunnen verhinderen om verder te gaan of om te bereiken wat hij wil.

R.A. Vraagt hoe een mens zichzelf meer volledig onder de subtiele invloed van een Leraar kan brengen?

Z.H. De fysieke wereld, het Universum, de gehele Schepping is de Wil van het Absolute. Alles wordt door Hem omvat. Hij wordt niet door de Schepping omvat, maar de schepping wordt in Hem omvat. Hij heerst over alles. Wij worden niet door ons lichaam omvat, hoewel het individu in het lichaam leeft. Het lichaam staat onder het individu, het "Ik", de Atman. Wanneer een discipel zijn Wezen kan uitbreiden naar het niveau van de subtiele wereld, dan kan hij relaties met de Gerealiseerde Mens in de subtiele staat hebben. Hij kan die relatie niet hebben tenzij hij zich zo uitbreidt.

Z.H. relateert het proces van de Schepping en het proces waarmee we ons eigen lichaam hebben:

In de fysieke wereld wordt van water gezegd dat het tien keer zoveel is dan aarde; hitte is nog tien keer zo veel dan water; lucht is tien keer meer dan hitte; ruimte, ether is tien keer meer dan de lucht; ruimte zelf wordt bedekt door een element dat Ahankar wordt genoemd dat op zijn beurt tien keer groter is dan ether. Verder bedekt Maya het gehele Universum en is op zijn beurt tien keer groter dan Ahankar. Bewustzijn dat op een spiegel wordt gereflecteerd (Chitta) is nog eens tien keer groter. Atman bedekt dit alles en is het Allerhoogste. Hetzelfde is van toepassing op individuen: We hebben allemaal dezelfde

vijf elementen waaruit ons lichaam – het lichaam van stof – is gemaakt. Geest is een ander element – het intellect – en dan ons individuele zelf, en dan de Atman. Tenzij men beseft dat alles in de wereld buiten en binnen in zichzelf gewoon hetzelfde is – tenzij men die expansie verkrijgt en ziet dat wat er ook in het Universum gebeurt in zichzelf gebeurt, kan men zich niet realiseren dat niets enig verschil maakt. Je wordt niet bezorgd of geïrriteerd over wat er in jezelf gebeurt. Totdat dit stadium is bereikt is deze subtiele relatie van discipel met Gerealiseerde Mens niet mogelijk. Alles wat je waarneemt en ziet moet als je eigen Zelf worden. Dan is het mogelijk dat deze subtiele relatie gevestigd kan worden.

R.A. Nu en dan komt men uit slaap tot waakzaamheid. Hoe kan men deze periodes verlengen en hoe kan men er meer uit halen? Kan men vragen om wakker gemaakt te worden?

Z.H. Zodra je wakker bent is er geen kwestie van weer terug te gaan naar slaap. Zodra je wakker bent ben je voor altijd wakker. Hoewel we iedereen in de gewone wereld in slaap, in onwetendheid zien bewegen. Maar als men wakker is geworden door een van de Wegen – van Kennis, Toewijding, of Yoga, of Handeling – is er geen kwestie van teruggaan. Zelfs als je slaapt zal die Realisatie van de Atman je nooit verlaten.

R.A. Zegt dat wat hij bedoelt met wakker zijn, bewust, overeenkomt met de beschrijving van expansie die Z.H. in zijn laatste antwoord gaf.

Z.H. Er zijn twee manieren om expansie aan te vullen, de ene is om te denken, te bespreken en te horen van mensen van hoger Bewustzijn, of boeken te lezen die gaan over spirituele onderwerpen; de andere is om het in je eigen leven te oefenen zolang je het je kunt herinneren. Door oefening en studie zullen de expansie en het wakker worden sneller komen en langer blijven. Volhardende oefening is de sleutel. Men moet blijven oefenen. Hij citeert een voorbeeld van iemand die wil leren fietsen. Wanneer hij een begin gaat maken, zoekt hij een stil hoekje en probeert te rijden. Hij valt en probeert het opnieuw. Wanneer hij net kan rijden en bewegen, gaat hij de weg op, en langzamerhand probeert hij zijn kunsten uit in het verkeer, en zo beweegt hij zich uiteindelijk zonder enige nervositeit, aarzeling of vrees. Het zelfde geldt voor het veld van Spirituele Kennis. Door volhardende oefening en studie wordt het wakker zijn natuurlijk. Zodra het natuurlijk wordt zal men het niet vergeten.

R.A. Noemt onze oefening met de kookwekkers en vraagt of Z.H. enig advies kan geven?

Z.H. Weer de volhardende oefening. Doe wat je wil doen, maar probeer het steeds weer. Je mag je kookwekkers net zo goed houden en hen veranderen, maar door oefening komt er een stadium dat jij zelf de kookwekker wordt. De behoefte aan een alarm is zeker het gebrek aan oefening.

Hij geeft het voorbeeld van Indiase kluizenaars. Sommige aspiranten gaan naar het woud nadat ze de gemakken en de tekortkomingen van het huiselijk leven zien. In het woud zijn er geen huiselijke faciliteiten, dus voor sommigen wordt het moeilijk en ze keren terug. Sommigen treden het lichamelijke ongemak tegemoet uit Liefde voor Zelfrealisatie, innerlijke vrede en voldoening. Na lange oefening realiseren zulke mensen de Eenheid van alle materiële dingen en zo houden gemak en ongemak op te bestaan. De elementen die een oerwoud of een stad vormen zijn hetzelfde, alleen hun vormen verschillen. Dan zouden ze overal kunnen leven zonder enig ongerief. Maar als iemand een andere soort ellende of behoefte heeft, zoals ieder individu verschillend is, is elke patiënt verschillend en voor verschillende aandoeningen bestaan verschillende medicijnen. Het recept kan alleen door een geoefende gids of dokter gegeven worden. Alleen een gids moet naar de behoeften kijken en hen onderweg persoonlijke raad geven.

R.A. Hoe kent een Leraar de behoefte?

Z.H. De verschillende aandoeningen op het gebied van de Spirituele wereld zijn manifestaties van een werkelijke aandoening, de aandoening van ONWETENDHEID. Dat is de wortel van alle aandoeningen waaraan gewone mensen lijden. Voor een gids is het noodzakelijk om

te weten dat alle verschillende soorten behoeften waarmee individuen komen op onwetendheid zijn gebaseerd, en de remedie is Kennis. Sommigen zouden genezen worden door de kennis van meditatie, anderen door bepaalde soorten muziek of kennis. Iedereen is probeert met alle macht geluk te verkrijgen. De materialist of de spiritualist doen allemaal hun uiterste best voor meer geluk. De materialist krijgt zijn deel ook, maar het is kortstondig en tijdelijk, maar de spiritualist krijgt duurzaam en permanent geluk. De behoefte is hetzelfde, de aandoeningen zijn verschillend, maar de remedie is ook hetzelfde. Geef hen de Kennis. In de oudheid leefde er een zeer materialistisch ras. Ze vereerden het stoffelijke en de mens zoals hij is. Ze geloofden wat ze zagen en niet meer. Een prins van de dynastie leerde mediteren, en kleine jongens kwamen bij elkaar om samen te mediteren. Dit toonde hen het juiste pad en ze keerden zich naar een betere manier van leven. Deze mensen werden de Asura genoemd, hetgeen betekent 'tegen de Goddelijke Weg'. De prins werd Prahlad genoemd. Kortom, als jij wordt aangewezen om voor de behoeften van aspiranten te zorgen, snijd dan eerst de wortels van onwetendheid door.

R.A. Heeft een mens een hoofd karakteristiek of kenmerk dat hem afhoudt van Zelfrealisatie? Zo ja, kan hem verteld worden wat dat kenmerk is en hoe dat kwijt te raken?

Z.H. Een verhaal:

Een rover die Valmiki heette, placht mensen te doden om de tien mensen die van hem afhankelijk waren van zijn buit te eten te geven. Op een dag gingen een paar kluzenaars door zijn gebied. Hij hield ze tegen en vroeg hen alles wat ze hadden te geven. De leider van de groep zei: "Hoewel we heel weinig te geven hebben, zullen we je alles geven als je een vraag beantwoordt: Je doodt en berooft mensen om je eigen mensen te onderhouden. Ze delen in je buit, maar ben je er zeker van dat ze ook in je zonden zullen delen?" De rover zei: "Daar heb ik nooit over gedacht." Prompt zei de leider: "Welnu, dit is het moment om er over te denken, ga naar de mensen en vraag hen of ze in de zonden willen delen." De rover ging naar huis en vroeg dit aan ieder van hen. Ze zeiden allemaal dat ze zonder enige twijfel van hem afhankelijk waren voor hun voedsel en voor hun leven, maar we willen niet dat jij anderen voor ons doodt en berooft. Je zou net zo goed kunnen werken en ons ondersteunen. Waarom zouden we in jouw zonde delen? Je houdt van zondigen, dus het is alleen je eigen zaak. Dat gaf hem een schok en bij terugkomst vroeg hij de leider om hem te vertellen over de manier waarop hij zijn zonden kwijt kon raken. Door meditatie raakte deze rover niet alleen zijn zonden kwijt, maar werd een van de beroemdste Sanskriet dichters en schreef de Ramayana.

R.A. Kunnen we om zo'n schok vragen?

Z.H. (lachte hartelijk). Nee, gewone mensen hebben zo'n verschrikkelijke schok niet nodig. Ze zondigen niet zo veel. Voor hen zijn er systematische manieren ontwikkeld en ze zouden blij moeten zijn om op die manier hard te werken.

Woensdag 12 Augustus – Ochtend

Z.H. Men kan de uitwerking van meditatie op het fysieke niveau gemakkelijk zien, de spaarzaamheid en de efficiëntie van de handeling, vrede en vrijheid met toenemend geluk; maar het is moeilijk om de uitwerking van meditatie op het Spirituele niveau te zien, hoewel het schoonmaak proces werkt en de subtiele invloed wordt verzameld.

R.A. Wat gebeurt er als men geen Turya bereikt voor de dood?

Z.H. Zijn opgespaarde subtiele invloeden zullen volgens zijn niveau doorgegeven worden aan zijn volgende leven, en dat zal het beginpunt zijn.

R.A. Een van de problemen bij het ontvangen van raad over de meditatie is dat als men een herkenbare staat bereikt men tot zichzelf zegt: "Nu moet ik het gevoel van expansie van het lichaam krijgen" of zoiets. Onmiddellijk als dit gebeurt wordt het ritme van de meditatie verbroken. Hoe zou men de raad die gegeven wordt in de praktijk moeten brengen?

Z.H. De begeleiding is voor de voorbereiding. Men hoeft in de meditatie de begeleiding niet te herinneren, maar alleen de Mantra te herhalen. Zo'n ervaring zal het ritme van de Mantra onderbreken. De aspirant moet begrijpen wat de begeleider zegt en proberen het zich eigen te maken zodanig dat er gedurende de meditatie niets te wensen is. Het is de afwezigheid van alles, zelfs de kennis van het Systeem zou niet toegestaan moeten worden in de geest langs te flitsen, en geen enkele verwachting, zelfs niet van gelukzaligheid of expansie. De leegte en de Mantra leiden daar naar toe.

R.A. Het gebruik van alcohol vlak voor de meditatie maakt het duidelijk moeilijker. Zou dat op andere tijden ook vermeden moeten worden, en zijn er bepaalde soorten voedsel die vermeden zouden moeten worden?

Z.H. Niets is slecht als het met maat gebruikt wordt. Hoe zou er in de schepping iets slechts kunnen zijn? Natuurlijk, als men meer neemt dan men gebruikt, dan kan alles slecht zijn. Dat is een kwestie van persoonlijke observatie. Men zou altijd moeten opletten wat voor zichzelf gepaster is en hoeveel ervan. Als men moeilijkheden heeft met voedsel of drank, dan zou met het gebruik moeten verminderen volgens zijn natuur.

R.A. In meditatie lijkt de Mantra zelf, na een periode van stilte en als er geen gedachten binnendringen, soms een blanke muur tegen te komen. Hoe kan die muur afgebroken worden?

Z.H. Een muur komt alleen tussen twee voorwerpen; men zou de Mantra weer op moeten pakken en beginnen. Wanneer er alleen Mantra is kan er geen muur zijn.

*R.A. Gaat het Wezen de ladder op om verenigd te worden met de Atman?
(De vraag bedoelde te refereren aan 'het Wezen' zoals in het Systeem; dit zou aan een menselijk wezen kunnen refereren)*

Z.H. Het wezen is er al mee verenigd, maar onze onwetendheid ziet het als onverenigd. Onze handelingen, verkeerde handelingen en onwetendheid bedekken de Atman en vormen sluiers. Door meditatie en Kennis doorboren we de sluier en maken het Wezen schoon en komen steeds dichterbij. De Atman met zijn gelukzalige natuur is alleen waar en alles wat daarop geforceerd wordt is onwaar.

R.A. Zijn Sattva en Gelukzaligheid hetzelfde?

Z.H. Gelukzaligheid is de natuur van de Atman. Sattva is een van de Gunas. Er kan een in- en uitstromen in de Gunas zijn, maar er is geen toename of afname in Gelukzaligheid. Het is de Een, puur en eenvoudig. Andere substanties zullen niet doordringen zodra er gelukzaligheid is en alles wat negatief is, blijft weg. Zelfs het gezelschap van de gelukzalige mens straalt gelukzaligheid uit, en zij die bij hem aanwezig zijn worden tijdens zijn verblijf verlost van hun zorgen.

R.A. Het gevoel van de noodzaak tot overgave lijkt geregeld aanwezig te zijn in meditatie. Wat betekent dat en wat moet men doen?

Z.H. Er is geen gevoel gewenst gedurende de meditatie. Het proces is anders. De mediterende hoeft niets te doen, hoeft zich zelfs niet over te geven, maar het Uiteindelijke of het Absolute omarmt zijn beperkte Wezen en dat is het hoe 'expansie' voelt. We zijn niet gehecht, maar alles wordt toegevoegd.

R.A. Hoe draagt men de invloeden die men in het leven verzameld heeft?

Z.H. Het fysieke lichaam sterft, en alles dat grof is en van aarde is gemaakt, blijft op aarde. Er is een ander lichaam dat subtieler is dan dit lichaam. Dat draagt de afdruk in de volgende vorm. Er zijn verschillende types van vormen, hoger en lager. Hogere vormen hebben minder aarde maar meer ether, lucht en warmte. Ze zijn mobieler dan wij. Ze nemen naar eigen goeddunken vorm aan en doen wat ze doen moeten en verdwijnen [engelen en aartsengelen]. Dan zijn er lagere vormen van dieren, kruipende dieren en zo voorts. Iedereen vindt al naar gelang zijn handelingen een gepaste vorm. Men kan niet zeggen dat men in de volgende ronde een menselijke vorm zal krijgen.

Er zijn drie soorten voedsel en hun invloed bestaat ook uit drie soorten. Het ruwe voedsel, doorgekookt,

specerijen, kunstmatig gefabriceerd of zwaar voedsel creëren een zwaar lichaam. Het geeft meer kracht en omvang maar minder mobiliteit en veel minder intelligentie. Het fijnere voedsel zoals fruit, koeienmelk etc. geeft misschien niet zoveel gewicht en kracht, maar het geeft meer mobiliteit, vrijheid en een scherp verstand. Het subtielere voedsel geeft een zeer scherpe intelligentie en vrijheid van handelen en bewegen. Hij gaf het voorbeeld van de melk van de buffel en koe. Melk van de buffel is zwaar en van de koe heel licht. Zwارة melk maakt een zwaar lichaam sterk, maar traag, en lichte melk maakt een actief, mobiel, licht en intelligent lichaam. Men moet nemen wat men wenst.

Woensdag 12 Augustus – Avond

R.A. Werkt meditatie op het spirituele vlak ook als er geen staat van gelukzaligheid wordt bereikt (Aantekening: dit was een opnieuw geformuleerde vraag die was gesteld bij de ochtendzitting)

Z.H. De smaak van gelukzaligheid hoe klein ook wordt genoten. Hoe veel of hoe weinig je hebt, je kunt het zoet ervan genieten.

De uitwerking van meditatie op het Spirituele niveau is altijd aan het werk, dus wanneer je de meditatie begint, begint dat te werken. Voor wat betreft realisatie of het bereiken van het stadium waar men pure Gelukzaligheid krijgt, die is onafhankelijk van de tijd of de meditatie. Meditatie leidt er naar toe. In de loop van de tijd zou men in staat moeten zijn om de top te bereiken, maar het hangt allemaal af van de inspanning of de achtergrond van het individu. Maar zodra je de Gelukzaligheid proeft, is de smaak hetzelfde, of je nu in een lagere of in een hogere staat bent.

R.A. Vraagt over de man die wilde leren zwemmen, en zijn leraar vertrouwde, maar die het ontbrak aan vertrouwen om in het water te ontspannen. Kan hij geholpen worden?

Z.H. De vergelijking met zwemmen is correct op het niveau van de fysieke wereld. Alleen oefening zal hem vertrouwen geven. Voor wat betreft de fysieke wereld, als de gids dichtbij is heeft hij meer vertrouwen. Dit geldt niet voor de Spirituele wereld. Hier kan de gids ver weg zijn, in het bijzonder als hij een Gerealiseerd persoon is. Hij kan van een afstand sturen, alleen door herinneren. Hij kan van heel ver weg met de aspirant contact maken en houden, zodat men niet heel dichtbij de Gerealiseerde Mens hoeft te zijn. Zodra er is gestart op de Weg dan zal leiding van een afstand gegeven worden.

R.A. Vraagt of de aspirant de Gerealiseerde Mens feitelijk moet ontmoeten voor dit kan gebeuren?

Z.H. Ja, dat moet hij. Dit maakt het wiel aan het rollen. De Noodzaak van een Leraar is zeer noodzakelijk; zonder dat kan niets beginnen. Maar in de Spirituele wereld is het niet noodzakelijk dat de Leraar altijd bij hem blijft. Drie voorbeelden van verschillende relaties: grof tot zeer subtiel, dichtbij tot heel ver weg.

1. Vogels zitten op hun eieren om ze uit te broeden
2. Vissen leggen hun eieren en houden die in het oog, niets anders – geen fysiek contact.
3. Schildpadden leggen eieren, dekken ze toe en laten ze helemaal achter; maar ze blijven ze herinneren. De geestelijke invloed is er om ze uit te broeden en de kleintjes ontmoeten de moeder. Hetzelfde geldt voor onze Spirituele weg.

R.A. Vraagt zich af of een betere vergelijking dan zwemmen zou zijn, inslapen in de armen van God?

Z.H. Houdt niet echt van beide voorbeelden. Er is teveel actie in zwemmen; en te weinig actie in slapen. De juiste manier om er naar te kijken is te beseffen dat alle krachten van het Absolute naar je toekomen en je van alle kanten omarmen. Alles wordt Een en daar vanuit groeit het gevoel van expansie en bewustzijn. Men zou deze gevoelens voor de meditatie moeten hebben, niet tijdens.

R.A. Vraagt of de Mantra als die eenmaal gestart is zelf door gaat of moet er doorgedaan worden met de herhaling?

Z.H. Bij het begin van de Mantra moet je het zeggen en een paar keer herhalen. Daarna neemt de Mantra zelf de beweging over. Dan moet het doorgaan maar alleen in de geest en het intellect, dat is waar we voelen dat het doorgaat. Van daaruit gaat het diep. Dit proces is automatisch; de Mantra moet zijn eigen natuurlijke ritme vinden waarmee het diep het hart in gaat. We kunnen het na het begin niet herhalen. Het moet automatisch gaan.

R.A. Vraag of het uitmaakt of men door de mond of door de neus ademt tijdens de meditatie?

Z.H. Het natuurlijke proces is door de neus. Ademen door de mond kan komen door een gebrek of gewoonte. De natuur heeft dit niet bedoeld. Onze neusgaten zijn door Ida en Pingala verbonden met in- en uitademen. In meditatie is er een derde bron in het midden van de neus waar het met het voorhoofd is verbonden. Deze verbindt met het bekken via de ruggengraat. Die neemt het over wanneer het lichaam volkomen stil is. Dan wordt energie in mensen opnieuw gecreëerd. Tenzij dit gebeurt kan er geen energie opgewekt worden, dus het is moeilijk te geloven dat zij die door de mond ademen iets door meditatie kunnen verkrijgen. Zelfs weg van de meditatie kan deze derde bron gebruikt worden wanneer er buitengewone aandacht op iets is gericht. Dit gebeurt na vijftien minuten; dit is bekend aan grote geleerden en denkers die hoewel ze niet mediteren, bepaalde energie op deze manier opwekken door hun kracht van aandacht.

We zien de wereld met onze ogen, maar zij kunnen niet binnen in ons kijken. Daarvoor hebben we het oog van de geest nodig. Het oog van de geest heeft een grens. Daaraan voorbij is het intellect dat in subtielere vormen gaat. Dat is ook beperkt. Het meest subtiële veld wordt alleen door de Atman doorgrond, dat voorbij aan het intellect is. Het voorbeeld laat zien hoe de Atman iets dieper voelt: Duikers duiken naar parels, maar behalve als ze aan de oppervlakte komen weten ze niet wat ze opgeraapt hebben. Gedurende de slaap kan het heel diep zijn, maar we weten niet dat het diep was tot we wakker worden. Hetzelfde geldt voor meditatie: je bent diep in je Zelf gegaan, maar pas als je terugkomt in de wereld beseft je dat je volkomen vrede had.

R.A. Oorspronkelijk is ons verteld dat er geen voorbereiding voor meditatie hoeft te zijn, maar dat men enkel zou moeten gaan zitten en de Mantra starten. Z.H. heeft aangegeven dat er een voorbereiding moet zijn – de handen, ogen en mond wassen, de plaats voorbereiden en de tijd kiezen. Zijn er geestelijke voorbereidingen die gedaan zouden moeten worden?

Z.H. Van de genoemde voorbereidingen moet geen groot punt gemaakt worden. Ze zijn er alleen om de meditatie te vergemakkelijken. Als je een plek kiest waar teveel afleidingen zijn kunnen ze blijven zeuren. Hetzelfde geldt voor lichamelijk onreinheid en tijd. Als je een tijdstip kiest met grote activiteit zullen de deeltjes die je door meditatie creëert niet voldoende zijn om de Rajas te beteugelen. Maar zodra je een staat hebt bereikt waar de deeltjes Rajas geen uitwerking op je hebben dan kun je overal op elk moment mediteren. Voor wat betreft andere voorbereidingen, de meditatie zelf bereidt al het andere voor.

R.A. We hebben het geluk dat we in Londen veel kennis hebben; wat we nu nodig hebben is een methode om ons Wezen zodanig te verbeteren dat we Begrip mogen hebben. De meditatie is hiervoor duidelijk een methode.

Z.H. Er zijn twee soorten mensen – de ene wil zichzelf volkomen bewapenen voor ze aan een klus beginnen. De andere neemt de klus aan en gaat zover als hij kan. Met de tweede kunnen er moeilijkheden zijn, maar ze krijgen ervaring en die helpt. Het eerste type verspilt gewoonlijk zijn tijd met futiele pogingen. Dat beperkt hun uren in de praktijk. Hijzelf houdt van mensen die als hen een klus gegeven wordt, eraan beginnen in plaats van te proberen er van te voren met teveel details op de zaak in te gaan.

R.A. Vraagt hoe breed de meditatie verbreed mag worden?

Z.H. Het is niet voor de massa. Het moet niet aan de hele wereld gegeven worden want de wereld kan het niet aan nemen. Als het geprobeerd wordt zal het systeem verdund moeten worden en dat moeten we vermijden. Je kunt de meditatie slechts zo ver verbreiden zolang je je organisatie intact kunt houden. Doe daarbuiten niets. Dat betekent niet dat je op moet geven om het te verspreiden. Gebruik er al je energie voor maar overvraag je organisatie niet zodanig dat het tweedehands of verdund wordt. Je moet je realiseren bij het verspreiden dat mensen in verschillende stadia zullen zijn dus er moeten verschillende groepen zijn om voor hen te zorgen. Deze moeten apart gehouden worden om te vermijden dat mensen die in verschillende stadia zijn, gemengd worden. Nieuwe beginners in het

bijzonder zouden niet met studenten uit de hogere groepen gemengd moeten worden, maar ze zouden gescheiden moeten worden en hen zou een beetje gegeven moeten worden zodat ze moeten blijven gissen naar wat verder komt. Als ze hun enthousiasme houden kunnen ze gepast in de organisatie opgenomen worden. Dit voorkomt dat er mensen opgenomen worden die niet klaar zijn voor het werk. Deze meditatie is niet voor mensen van de straat.

R.A. Is het een voordeel dat de verschillende gewone interesses in het leven in een organisatie vertegenwoordigd zijn, b.v. advocaten, kunstenaars, rijken en armen?

Z.H. Beroep, status, rijkdom of armoede, talent of geen talent zijn geen criterium om aan dit Werk te beginnen. Intens verlangen naar ontwikkeling is het enige criterium. Iedereen die dat verlangen heeft is welkom ongeacht positie, prestige, rijkdom of beroep.

R.A. Ontvangt iemand op de Vierde Weg leiding over welk beroep in het gewone leven voor hem het meest gepast is?

Z.H. De jongere generatie is belangrijk vanwege hun mogelijkheden. De ouder mensen hebben hun energie verloren, hun tempo is langzaam. Jongeren zijn welkom en ze kunnen ieder beroep kiezen; dat zal geen verschil maken. Hun hart is wat de bron van hun kracht is, niet hun hand of hun beroep.

R.A. Gaat iedereen de Ladder van Zelfrealisatie in hetzelfde tempo op, of klimmen sommigen van nature sneller dan anderen?

Z.H. Er zijn drie vormen: causaal, subtiel en grof. Ieder mens is verschillend in grove en subtiele vormen; het is alleen in de causale vorm dat iedereen gelijk is. In de Atman is iedereen hetzelfde. Maar in de sfeer van subtiele en grove vormen zijn mensen verschillend vanwege hun essentie, en daarom kan niet iedereen hetzelfde tempo aanhouden. Sommige mensen beginnen regelmatig meditatie te doen en gaan zonder verwijl door, bij anderen is wat tijd nodig om te begrijpen en dan komen ze op de Weg, anderen nemen teveel tijd en maken weinig voortgang. Sommige mensen kruipen door en komen nergens, ze maken praktisch geen voortgang. Sommige mensen beginnen aan de Weg en vallen na enige tijd terug vanwege associatie of hun essentie. Zulke afwisselende mogelijkheden zijn er altijd. Er is geen vastgesteld tempo en geen vastgesteld tijdschema voor wie dan ook. Iedereen zal de weg van Zelfrealisatie beginnen en opklimmen volgens zijn eigen vermogen en kunde.

Dit heeft betrekking op de richtlijn voor het verbreiden van meditatie. Het verbreiden of verspreiden van meditatie is iets goeds. Als mensen het nodig hebben moet het zeker worden gegeven. Maar zij die verantwoordelijk zijn voor het verspreiden ervan, zouden geen gehechtheid moeten ontwikkelen voor verspreiding. De meditatie wordt aan mensen gegeven om onthecht te worden van hun handeling en resultaat, en als iemand in zijn enthousiasme gehecht raakt aan de bevordering van meditatie, dan heeft hij het niet begrepen. Zodra je gehecht raakt aan het bereiken van grootschalige verspreiding in de wereld, zul je meditatie vergeten. Laten we geen volgende gehechtheid scheppen in naam van meditatie. Bevorder het, geef het aan hem die het verdient. Neem lokale mensen en oefen ze in het aandacht geven om verantwoordelijkheid te nemen om hun lokale zaken te regelen, en houd ze vrij. Als je onthecht kan blijven en tijd en energie over hebt, verbreid dan, maar ga niet verder dan dat, anders zul je jezelf ruïneren en de mogelijkheid ruïneren dat anderen regelmatig gaan mediteren.

Alleen een vreedzaam mens kan anderen vrede geven, en zij die voor de vrede vechten, brengen geweld voort.

Hij zei praktisch hetzelfde tegen Dr. Roles: dat alleen een Gerealiseerd Mens realisatie kan geven, niemand anders. Laat hen die voor vrede vechten, achter.