Alle rechten voorbehouden.

AUDIËNTIES

ALLAHABAD

oktober – november 1967

Dr. Roles
Mr. Whiting
Mr. & Mrs. Allan

Vertaler S.M. Jaiswal

Alle rechten voorbehouden.

Zondag 29 oktober – Avond

Mr. Whiting wordt voorgesteld aan Zijne Heiligheid

W. Er zijn twee duizend mensen naar de School voor Meditatie gekomen. Ze hebben de meditatie- methode ontvangen. Ongeveer vijfhonderd van deze mensen komen regelmatig naar de meditatiebegeleiding, en ongeveer 150 mensen komen naar de wekelijkse groepsmeetings. We hebben aldus mensen die we begeleiden met de meditatie en mensen die komen om het Systeem van Kennis en de woorden van Z.H. te horen. Het zou goed zijn om we vragen te kunnen stellen die uit de meditatiebegeleiding en over het Systeem van Kennis zoals dat door de School van Meditatie zijn voortgekomen, als het Z.H. behaagt?

Z.H. Het systeem van Kennis en de Meditatie-methode vullen elkaar aan. Het Systeem van Kennis wordt niet door iedereen gemakkelijk gewaardeerd, want niet ieder mens is in staat om ware Kennis te waarderen. De meditatiemethode is buitengewoon eenvoudig en wie dit wil hebben kan gemakkelijk profiteren van de beoefening ervan. Als deze hand in hand samengebracht kunnen worden dan kan het leven, dat overspoeld wordt door zorgen en ellende, opgetild worden en er kan een beter leven beschikbaar gemaakt worden aan de mensen die het als ze alleen gelaten worden niet zelf kunnen.

W. Zijne Heiligheid zei dat ernstige meditatie noodzakelijk is, en ernstige meditatie is verblijven in de leegte. Maar in de leegte lijkt de Universele Geest vol vormen en namen. Hoe werkt aandacht in de leegte? en houdt Chitta de geest bij de Waarheid?

Z.H. Chit (Bewustzijn) is als een zaadvorm waarin alle namen en vormen hun bestaan hebben. Ze manifesteren zich in de tijd, en ze worden er eveneens in de tijd in teruggetrokken. Wat er ook is, het is binnenin Chit. Alles in het universum is er binnin en het is de oorzaak van alle dinegn in vorem en naam. De Manas, Buddhi, Chitta en Ahankar zijn allemaal subtiele manifestaties van Chit. In ons praktische leven licht Buddhi de vormen en namen op en ze worden in Chitta bewaard.

W. Hoe werkt aandacht in meditatie, in de leegte, en hoe wordt men bij de Waarheid gehouden? Is dit het werk van Chitta?

Z.H. Zodra men de leegte binnentreedt, of zoals hij zei de zogenaamde nietsheid, is ten eerste de gehele gemanifesteerde en zinnelijk waarneembare wereld eerst en in wezen gebaseerd op Chit, hetgeen Bewustzijn is. Dit bewustzijn staat ook als Atman bekend. Wanneer men 'niets' ziet, of men voelt leegte, is er feitelijk aandacht, anders zou er geen enkele herkenning van 'niets' geweest kunnen zijn. Zo dit 'niets' is een bewijs dat er ergens iets wakker is en waakzaam om te observeren. Hoewel de naam en vorm niet herkend worden, wordt de leegte die we als 'niets' kennen herkend, en dat is Bewustzijn of Chit.
De indrukken van namen en vormen die we verzamelen worden in Chitta opgeslagen. Dit is weer hetzelfde bewustzijn, maar het is gemanifesteerd en heeft naam en vorm aangenomen en omdat het gemanifesteerd is heeft het zijn begrenzing. De vormen en namen zijn natuurlijke manifestaties van het bewustzijn, en de Chitta kan de Waarheid alleen vasthouden als het de werkelijke vormen en namen in zijn opslag heeft.
De zinnelijke wereld, of de wereld van naam en vorm, wordt praktisch tot de vijf elementen teruggebracht, of men kan zeggen dat deze vijf elementen zodanig gemanipuleerd worden dat ze deze veelzijdige vormen en veelsoortige namen hebben. Men kan de vraag stellen waar al deze elementen vandaan komen? Ze hebben hun oorsprong in Prakriti, Natuur en de basis van de Natuur is Atman, want het is de natuur van de Atman die verschillende vormen aanneemt. Atman is de basis en oorsprong van alles en Zichzelf. In de cyclus van oorzaak en gevolg hebben deze manifestaties hun plek in verhouding tot hun vorm. Als men op zoek gaat naar de keten van oorzaak en gevolg, vindt men de Atman als de Uiteindelijke oorzaak, welke de oorzaak is die zelf zonder oorzaak is. De basis van alle namen en vormen is aldus het bewustzijn van de Atman.

W. Is onderscheid nodig op de weg tussen deze vormen en elementen en de zuivere Atman, en moet dat plaats vinden in meditatie of over onze eigen zaken?

Alle rechten voorbehouden.

Z.H. We leven natuurlijk in de wereld van namen en vormen en we worden door hen omringd, en zelfs het wezen dat we onszelf noemen heeft even zovele namen en vormen. Mensen hebben naam, vorm en ook de Atman; het lijkt dus dat alles overal is, maar vanwege onwetendheid raken mensen alleen in de wereld van naam en vorm betrokken.
Gewoonlijk denken ze dat hun lichaam van 1.80 m het Uiteindelijke Wezen is. Het Systeem van Kennis en de Meditatiemethode zijn er om de benauwdheid van deze begrenzing en slavernij te verwijderen en mensen te leren onderscheid te maken en de onbegrensde en ongebonden Atman te zien, die niet binnen de grenzen van namen en vormen gebracht kan worden. Hier is een voorbeeld:

> Iemand ging naar een Heilige man en vroeg hem om aan God voorgesteld te worden. De Heilige man zei dat als hij naar Hem toe ging, dat Hij dan vragen over u zou stellen. Wat zal ik over u vertellen? Dus geef me eerst wat bijzonderheden over uw eigen geloofsbrieven. De man wees naar zijn lichaam en zei zijn naam. De Heilige man zei dat dat alles gemaakt is van vlees en botten hetgeen altijd onderhevig is aan groei en verval. Hoe zou u dat kunnen zijn? Het is alleen uw lichaam en naam. Geef me uw juiste geloofsbrieven. De man denkt na en zegt dat zijn gedachten, wensen en gevoelens misschien zijn juiste geloofsbrieven zijn. De Heilige man zag weer dat deze nog sneller dan de lichamelijke vorm voortdurend veranderen. Geef me uw juiste en vaste geloofsbrieven. Op deze manier werd de man ertoe geleid om zijn Ware Zelf te herkennen, en toen ging hij niet meer overal heen om nog meer introducties te verkrijgen.

Het Systeem van Kennis en de Meditatiemethode zijn er eenvoudigweg om de mensen ertoe te brengen om onderscheid te maken tussen het voorbijgaande en het eeuwige, tussen het formele en informele en tussen woorden en de Geest, zodat men genieten kan van vormen en woorden en ook van het werkelijke Wezen.

W. Mogen we vragen om duidelijkheid over de elementen waarover Z.H. sprak en waartussen we onderscheid moeten maken in verband met Manas, Buddhi, Chitta en Ahankar? We begrijpen dat het er vijf zijn. Wat is de vijfde, en hoe is het verband met de vijf elementen van ether, licht, vuur etc. en de vijf sluiers?

Z.H. De vijf elementen zijn grover in verband met het subtiele lichaam van Manas, Buddhi, Chitta en Ahankar. De mate van materialiteit verschilt volkomen. Wanneer we de vijf sluiers relateren met elementen moeten we het verschil in het oog houden. Twee sluiers worden met het grove materiaal gevormd, dewelke de Annamayakosha en de Pranamayakosha zijn. De andere drie – Manomaya, Vijnanamaya en de Anandamayakosha – worden gevormd uit het subtiele lichaam.
Dit subtiele lichaam is van bewust materiaal gemaakt, en alleen hierdoor worden we ons bewust van de zinnelijk waarneembare wereld. De wereld van vormen (die van de vijf elementen is gemaakt) is van een ander niveau, en er kan geen enkele numerieke relatie zijn met het subtiele lichaam.

W. Kunnen we hierover vragen? We hebben een prachtige beschrijving van de vijf sluiers in het boek genaamd Kroonjuweel van Onderscheidingsvermogen. *Kunnen we Z.H. vragen om ons te vertellen hoe deze zich feitelijk laten zien, hoe ze zich feitelijk manifesteren en hoe ze herkend worden zodat we ertoe gebracht kunnen worden om onderscheid tussen hen te maken?*

Z.H. Het fysieke lichaam wordt gevormd uit vijf elementen en wordt ook door hen onderhouden. Het lichaam wordt voorzien van voedsel en water, warmte en lucht, welke we van de elementen krijgen. Er is in het lichaam een bepaalde verhouding van aarde, water, vuur, lucht en ether. Iets hiervan gebruiken we elke dag, en ze worden omgevormd tot nieuw weefsel en energie, en het ongewenste deel wordt uitgescheiden. Zo houdt men altijd een werkbaar evenwicht, en steeds wanneer het evenwicht verloren gaat, ervaren we ongemak en ziekte.
Het andere lichaam (het subtiele) is gemaakt van Manas, Buddhi, Chitta en Ahankar. Dit vormt samen met het grove lichaam de vijf sluiers. De Annamaya sluier is van aarde, water en warmte gemaakt; de Pranamaya sluier van lucht en ether; de Manomaya sluier met Manas; de Vijnanamaya sluier met Buddhi; en de Anandamaya sluier met de Chitta. Net als het element aarde geproduceerd wordt uit water en water uit warmte, warmte uit lucht, en lucht uit ether, en de materie met elke stap fijner wordt, zo is op dezelfde manier de Pranamaya sluier fijner dan Annamaya en Manomaya is fijner dan Pranamaya, enzovoorts.

Alle rechten voorbehouden.

Bij het zoeken naar waarheid, de Atman, moet men opstijgen naar het appreciëren van het fijnste vanaf het grove totdat men het fijnste bereikt, hetgeen de Atman is. Dit proces wordt onderscheid genoemd. Te onderscheiden is de Atman te onderscheiden van de niet-Atman.

Commentaar

De Vijf Sluiers zoals in* Het Kroonjuweel, *blz. 31

"Het Zelf is in de 5 sluiers gehuld … het schijnt niet ver, net als het water in het meer bedekt is met een sluier van groen schuim. Wanneer het schuim verwijderd wordt, schittert het water onmiddellijk zuiver, neemt dorst en hitte weg, en wordt meteen een bron van grote vreugde voor de mens.

1. ANNAMAYA. De door voedsel gevormde sluier is dit lichaam, dat leeft door voedsel en vergaat zonder voedsel – het beschouwen van het lichaam en zijn krachten als 'Ik'.

2. PRANAMAYA. De door de adem gevormde sluier wordt gevormd door de levensadem die bepaald wordt door de vijf krachten van handeling, … komen en gaan als de wind … kan in geen wijze het verschil zien tussen goed en kwaad, tussen zichzelf en de ander, maar is altijd afhankelijk. (Prana).

3. MANOMAYA. De door de geest gevormde sluier wordt gevormd door de krachten van waarneming en de geest; het is de oorzaak van onderscheid tussen 'mijn' en 'Ik'; het is actief bij het onderscheiden van namen en getallen. (Manas)

4. VIJNANAMAYA. De door intelligentie gevormde sluier, wiens onderscheidende karakter aanpassingsvermogen en handelen is, bezit wijsheid en creatieve macht maar ziet zichzelf als afgescheiden van het Zelf.

5. ANANDAMAYA. De door gelukzaligheid gevormde sluier is een vorm die opgelicht wordt door een weerspiegeling van de Eeuwige gelukzaligheid, maar is nog niet helemaal vrij van duisternis omdat hij onderhevig is aan begrenzing, de uitwerking van rechtvaardige daden.

Discipel: Wanneer deze vijf sluiers apart worden gezet omdat ze niet eeuwig zijn, kan ik niets anders zien dat overblijft behalve niet-zijn, of iets dat overblijft om gekend te worden.

Meester: Zelfzucht en de rest zijn veranderende vormen; wanneer zij voorbijgaan blijft "IK BEN" over.

Wat ook door iemand wordt waargenomen wordt door deze 'Ik' als getuige … Dit Wezen is zijn eigen Getuige; daarom is hij die door zichzelf manifest wordt de verborgen "Ik", en geen ander.

Dit is hij die duidelijk gemanifesteerd is in de drie staten van Bewustzijn – de wakende, dromende en droomloze slaap, door zijn verborgen natuur altijd als het Werkelijke 'Ik' schijnend; hij is het die het persoonlijke zelf (Ahankar), de Ziel (Buddhi) en alle krachten met hun veelvuldige vormen en veranderingen waarneemt; ken Hem als "IK BEN", hier in je hart.

Het volgende kan van waarde zijn voor die mensen die al een lange tijd mediteren zonder de volledige uitwerking. F.C.R.

W. Dit lijkt in zeker mate verband te houden met praktische ervaring binnen de School voor Meditatie. Wanneer mensen voor het eerst komen, ervaren zij het langzamer worden van de Mantra die hen naar een plaats van stilte leidt. Deze mensen die regelmatig hebben gemediteerd en ook al vele jaren het Systeem van Kennis volgen, merken nu dat het luisteren naar de Mantra preciezer kan worden, maar met deze groeiende precisie in het luisteren lijkt er een groeiend bewustzijn te zijn van een grote ruimte vol met beelden en vormen. Houdt dit verband met wat Z.H. ons zojuist heeft verteld?

Z.H. De ervaring van vrede is juist. Wanneer men naar de diepste niveaus van meditatie reikt en de vrede ervaart die vol ongemanifesteerde vormen en namen is, heeft men tot op het causale lichaam gereikt, dat de bron is van de hele wereld van verschijnselen van vormen en namen, en ook van onze grove en subtiele lichamen. Dit is de bron van alle energie. Als men dit eenmaal gedurende meditatie ervaren heeft, komt men er uit met toegevoegde energie voor gebruik in het praktische veld van het leven. Dit is de cyclus van vrede en activiteit die iemand helpt om preciezer en levendiger in het leven te worden.

W. Bij het op deze manier observeren van een groep mensen die de staat van stilte gevuld met vele beelden en vormen ervaren, terwijl ze nog met de Mantra zijn, krijgt men de indruk dat ze in slaap mediteren of slaap produceren, en dat er een soort nieuwe beweging nodig is in hun meditatie. Zou Z.H. hier iets over willen zeggen?

Alle rechten voorbehouden.

Z.H. Wanneer men in meditatie tot de vredige plek komt en de volheid ervaart die ongemanifesteerd is, heeft (men) de Bron van energie bereikt. Er kunnen mensen zijn die het vredige stadium niet bereiken en in de volheid van gemanifesteerde vormen en namen verblijven. Ze blijven rondcirkelen in die veelsoortige vormen en namen. Wanneer je opmerkt dat zij dit doen, is het goed dat ze even stoppen en opnieuw beginnen. Het proces van diep de vrede en de volheid ingaan is hetzelfde. Sommige mensen raken ontspoord in deze gemanifesteerde wereld van geestelijke vormen en namen, terwijl anderen op het spoor blijven en de vredige plek bereiken. Net zoals men de Mantra opnieuw opstart na het bereikt hebben van de vredige plek, zouden deze mensen op dezelfde manier gevraagd moeten worden om enige tijd te stoppen en opnieuw te beginnen.

R. Mag ik zeggen dat wanneer wij (die dit vijf jaar gedaan hebben) dit observeren, we er zeker van zijn dat we niet alles achterlaten, en het antwoord dat door Z.H. gegeven wordt in deze context zeer waardevol is.

Z.H. De mate van voordeel uit de meditatie is al naar gelang de mate van diepte die men gedurende de meditatie bereikt. De mediterenden hebben net als iedereen twee soorten oefening. Er is de oefening die uit geloof en intentie (bewuste inspanning) wordt gevormd, en er is het andere type dat niet gevormd is door geloof en bewuste inspanning. Dit is toevallig en mechanisch. De mediterende met geloof, die ook het belang van meditatie heeft begrepen, gaat er in en bereikt de vredige staat. Voor zulke mensen is het gemakkelijk en soepel; maar het andere type, dat gevangen is in de mechanische gewoonte, heeft wat kennis nodig zodat ze het belang van de meditatie begrijpen en de Mantra met het gepaste respect mogen beginnen en diep naar binnen gaan zonder dat ze afgeleid worden in de sfeer van vormen en namen. Men moet voorzichtig zijn door aan zulke mensen precies genoeg kennis te geven zonder het te ingewikkeld te maken. Dit heeft individuele begeleiding nodig. Zodra ze hebben leren inzien dat ze door het oplossen van dit probleem ze al hun problemen van bezorgdheid en ellende zullen oplossen, zullen ze er de volgende keer beter in slagen.

Maandag 30 oktober – ochtend

R. Gisteren liet u me de plaats van het hart zien waar de Atman woont. Dit is de plaats waar ik wil blijven en naar mijn werk wil gaan en weer wil terugkomen. De Mantra gaat nu recht naar deze plaats. Kan hij verder advies geven aangezien we slechts een week bij hem zijn?

Z.H. Alle schepselen in de wereld hollen achter Gelukzaligheid, Geluk aan. Dit is de grote eeuwige jacht. We hollen met ons subtiele lichaam en ook met het grove lichaam. Het grove lichaam wordt opgeladen als het rust krijgt, en er zijn vele niveaus van rust. Een rennende mens krijgt rust door te staan en de staande mens krijgt rust door te zitten, de zittende mens krijgt meer rust door op het bed te gaan liggen, en iemand krijgt volledige rust door in diep te slapen. Zo krijgt men zijn verbruikte lichamelijke energie terug. Op dezelfde manier zal meditatie rust aan het subtiele lichaam geven.
De geest holt ook achter geluk aan. Sommigen rennen hard en anderen harder. Met meditatie staan sommigen enkel en hebben slechts een beetje rust; sommigen zitten of liggen, en sommigen zijn fortuinlijk genoeg om diep te duiken en de volledige rust te hebben. Ze ontvangen hun voordeel al naar gelang het niveau van de meditatie. Als men dieper en dieper gaat voegt men ook vrede en geluk toe. De test van een goede meditatie is de overvloed van geluk die hier en nu beschikbaar is. De test van een goede diepe slaap is dat men fris en energiek opstaat. Het voordeel van de meditatie is niet enkel geluk, maar ook dat het fysieke lichaam op efficiënt en precies werk reageert. Dit moeten we observeren.

R. Van hier (het hart) zou men graag willen doen wat nuttig is voor de Atman want als men dat niet doet is men van binnen heel slecht af!

Z.H. Alles wat voor het voordeel van de Atman gedaan wordt is zeker goed en niets kan beter zijn dan meditatie. Dat betekent niet dat men eenvoudig door moet gaan met mediteren en zich terugtrekt uit wereldse activiteit. Als de

Alle rechten voorbehouden.

praktische wereld genegeerd wordt ten faveure van de werkelijke wereld, dan sluipt het gevaar er in dat vele anderen zich ook uit de wereld terugtrekken. Het is dus voor de huishouders zeer belangrijk om net zo goed de maat in meditatie te vinden. Wat men werkelijk nodig heeft is voldoende Kennis en een zuiver Wezen om aldus de praktische wereld met gemak, precisie en efficiëntie te behandelen en ook vrede en gelukzaligheid binnenin te hebben. Er is in India een groep (waartoe hijzelf behoort) die zich terugtrekt uit het wereldse leven en een leven op zich neemt dat moeilijk is vanuit het wereldse standpunt, maar plezierig vanuit het spirituele standpunt. Hun taak is het om eenvoudigweg de traditie te onderhouden en een link te verschaffen tussen de spirituele en de fysieke wereld. De huishouder hoeft zich enkel van genoeg kennis en meditatie te voorzien zodat hij de wereld kan tegemoet treden met precisie en efficiëntie zonder enig probleem van binnenuit. De fysieke wereld, of de activiteiten van de fysieke wereld zijn heel grof. Deze moeten niet toegestaan worden om de activiteit van binnen te bepalen. Onze taak is het om meer naar de innerlijke activiteit te kijken en die op te lossen zodat we de chaos die buiten de overhand heeft, kunnen beheersen.

W. Het lijkt erop dat men voor een onbegrensde meditatie moet beseffen dat men enkel de Getuige is, en dat er is geen noodzaak is om door iets wat dan ook bewogen te worden?

Z.H. De getuige of de waarnemer is de Atman en hij doet niets. Hij kent eenvoudig alles. Hij wordt zich bewust van wat er gebeurt. Wanneer men in meditatie naar de diepste laag is gegaan waar geen activiteit is, dan ervaart de Atman Zichzelf. Dat is de staat van volledige gelukzaligheid of geluk. De activiteiten hebben hun wezen alleen op het fysieke vlak of op het mentale vlak (innerlijke lichaam van Manas, Buddhi, Chitta en Ahankar). Al naar gelang het niveau van meditatie zal men een relatieve traagheid van de activiteit bemerken, en op het laatst is er geen activiteit. Er is alleen de waarnemer, er is niets waardoor men bewogen hoeft te worden. De hoeveelheid meditatie is niet belangrijk. De kwaliteit van de meditatie is belangrijker. Het is beter mogelijk om groot voordeel te trekken van weinig meditatie dan door lange of onbegrensde meditatie. Men moet uit zien naar een serieuze meditatie, en de test van de serieuze meditatie is dat men het gebied van geen activiteit bereikt en er uit komt met voldoening en gelukzaligheid. Als men extra meditatie wil doen, zou men niet meer dan een uur per keer moeten doen.
De meditatie methode is zodanig dat hij mits juist gedaan gemakkelijk tot gelukzaligheid en geluk leidt. De natuurlijke neiging is om meer en meer te vragen. Voor de huishouder is maat noodzakelijk, want anders zullen we een leger van zulke mensen hebben die zich willen terugtrekken uit de wereld. Deze neiging verklaart het verlies aan sociale vitaliteit. Om de vitaliteit van de maatschappij hoogte houden, moet de huishouder dus een maat vinden om meditatie te beoefenen. Twee keer een half uur per dag is precies goed genoeg voor een huishouder.

R. Men lijkt heen langere meditatie te willen. Een half uur is best genoeg, maar men wil daarenboven direct voor een of twee minuten naar deze plaats zonder activiteit gaan wanneer de klus voltooid is voordat aan het volgende werk wordt begonnen, zodat men niet steeds verder en verder verwijderd raakt van de Waarheid van de Atman.

Z.H. De maat qua tijd in verband met de meditatie is gegeven en dit zou voldoende moeten zijn voor het gelukkig behandelen van onze zaken binnenin en buiten. Als men in bepaalde situaties merkt dat men moe is, kan men gemakkelijk een paar minuten naar binnen gaan en een evenwicht vinden. Steeds wanneer men aan een nieuwe klus begint kan men gemakkelijk een paar minuten naar binnen keren, en ook wanneer de klus voltooid is. In India is er een traditie om het werk met gebed te beginnen en te eindigen met dank aan het almachtige Absolute. Hetzelfde kan gedaan worden door naar binnen te keren bij begin en einde van het werk dat voor men ligt.

R. Men heeft vaak twee minuten rust nodig wanneer een dag gevuld is met de ingewikkelde vragen die mensen hebben, zoals: "Zou ik met een vrouw moeten trouwen, of met twee vrouwen, of met iemand anders zijn vrouw, met deze of met die, of met geen enkele?" Men moet een heldere geest hebben om wijs met zulke dingen om te gaan.

Alle rechten voorbehouden.

Z.H. Al die mensen die zulke twijfels, angsten en problemen hebben over met wie ze zouden moeten trouwen etc. hebben geen juiste definitie van geluk gevonden. Ze kunnen niet lokaliseren waar hun geluk verblijft. Ze hebben een soort Kennis nodig dat de bron van alle geluk niet ligt in de dingen van de wereld om hen heen, niet in de mooie en lelijke vormen die hen confronteren maar binnenin henzelf ligt. Zodra ze weten en een gevoel voor dit geluk binnenin hebben, dan zouden ze graag hun eigen Zelf raadplegen om te beslissen wat ze zouden moeten hebben en wat niet. Als hij het niet zelf kan doen, moet hij naar iemand gaan waarvan hij denkt dat die gelukkig en tevreden is en enige aanwijzing ontvangen. Zij die moeten leiden zouden hem eenvoudig moeten vragen om naar binnen te keren en het probleem zelf op te lossen.

W. Hoe moet de Mantra geapprecieerd worden, als klank of als substantie?

Z.H. Het gehele universum is in tweeën verdeeld: ik en de rest! Dit is de wereld van verdeeldheid en we leven in deze wereld van dualiteit. De meditatie methode is er om ons van dualiteit naar eenheid te leiden. Deze methode is niet het doel. Het is als een touw waardoor we de bron in kunnen gaan of eruit kunnen komen. Zodra het noodzakelijke werk is gedaan wordt het achter gelaten. De Mantra is niet eenheid, hij leidt alleen naar eenheid waar de wereld van verdeeldheid geen waarde heeft. Deze eenheid is het Absolute, bekend als Waarheid, Bewustzijn en Gelukzaligheid. Zodra we dat bereiken heeft er een wonderbaarlijke alchemie plaats, en het wezen wordt opgeladen met energie net als een accu van een motor wordt opgeladen voor verder gebruik. Als we in meditatie nadat de mantra geklonken heeft, op zoek gaan naar iets, misschien een klank of een substantie doen we in feite de meditatie te niet. Wanneer we over appreciatie spreken, veronderstellen we dualiteit. In diepe meditatie appreciëren we zelfs geen vrede, waarheid, gelukzaligheid of bewustzijn; in feite worden we vredig, vol waarheid, gelukzalig en bewust van het Zelf. Men moet al zulke ideeën over wat dan ook te appreciëren van de Mantra opgeven. Dit is precies tegenovergesteld aan waar meditatie voor staat. Begin met de Mantra, doe niets en volg de Mantra. De Mantra zal van nature tot rust komen in die eenheid waar geen activiteit en geen verdeeldheid is.

Maandag 30 oktober – Avond

W. Verscheidene groepen hebben twee maanden samen gewerkt om een kamer in een van de huizen die door de School worden gebruikt, te schilderen en te behangen. Hen werd opgedragen om met aandacht te werken. Tijdens de allerlaatste periode beschreef een lid van de groep de volgende ervaring: Ze bemerkte een enorme weerstand tegen het werk maar ging door zoals opgedragen. Plotseling hoorde ze geluid. De klank omvatte alles en iedereen. Alles kwam uit de klank en alle beweging was in de klank en door de klank. Nu bemerkte ze dat iedereen samen werkte als een geheel. Het werk ging gemakkelijk, uit zichzelf. Ze keek enkel toe. Er was niets te doen. Ze voelde een grote kracht. Ze wist dat ze de meester was; de meester van alles. Alles kon gedaan worden. Ze zei dat de klank niet als een fysieke klank was. De klank had kracht en was alles omvattend. Ze zei dat de klank 'vol welwillendheid' was. Zou Z.H. hier iets over willen zeggen?

Z.H. Zulke ervaringen zijn mogelijk. Dit kan niet afgedaan worden als verbeelding. De wereld van manifestatie is enkel de uiterlijke consequentie van de oerklank. Deze klank wordt niet door ons fysieke gehoor zintuig gehoord. Hij komt van binnen. De schepping van onze mantra's is op zulke principes die verband houden met deze klank, gebaseerd. De menselijke geest is zodanig ontworpen dat hij in staat is zulke klanken, die de oorzaak van de gemanifesteerde wereld zijn, op te vangen. Deze bepaalde ervaring is een zo'n voorbeeld.
Er zijn ook wat andere redenen die ervaringen van deze aard teweeg brengen. Ze kunnen oprijzen als reactie op vreselijk lastige situaties, of de omringende atmosfeer kan de geest zodanig opwinden dat men open gaat staan voor zulke buitengewone ervaringen. In dit geval kon de behoefte van het moment voor die persoon verantwoordelijk zijn voor het invoegen bij deze klankloze klank, welke zijn oorsprong heeft in het Absolute en de antwoorden van binnenin.

Alle rechten voorbehouden.

R. Mag ik vragen of dit innerlijke aspect van klank komt van de plaats die muziek componeert – in sommige gevallen is de beroemde componist volkomen doof naar buiten toe geweest. Is waar hij over spreekt een soort van subtiele fase?

Z.H. Er zijn twee manieren van weten; de gebruikelijke manier is dat de meeste kennis van buitenaf gegeven wordt. Deze kennis van buitenaf schakelt zich gelijk met de kennis binnenin en dan begrijpen we iets. In bepaalde zeldzame gevallen is er geen aanwijsbare inspanning of effect van buitenaf en lijkt het uit zichzelf te gebeuren. Ongeziene oorzaken van buitenaf kunnen verantwoordelijk zijn maar de ervaring is binnenin. Aangezien alle kennis aldoor in elk van ons is, is het alleen een kwestie van opgewekt worden. In zeldzame gevallen hebben sommigen het zonder inspanning. Deze ervaring kan kortstondig of stabiel zijn.
Er was een vrouw in India die op een nacht wakker werd met beweringen van alles te weten. Ze kon mensen met gemak vertellen over hun verleden en hun toekomst en kon spreken over gebeurtenissen ver weg. Dit duurde acht maanden, en op een nacht was het gewoon verdwenen. Misschien werd de kracht teruggetrokken. De menselijke geest is in staat om zich op zulke kennis af te stemmen maar dit gebeurt heel zelden.

W. Dezelfde mensen tijdens dit werk deden de ontdekking dat de aandacht overal is, en dat het niet hun aandacht was die ze gaven maar de aandacht was overal om hen heen op het werk dat ze deden. Zou Z.H. hier iets over willen zeggen?
(Toen hem over de plek werd gevraagd, zei Mr. Whiting dat dit een kamer in de School van Meditatie was die gewoonlijk werd gebruikt voor de groepsbijeenkomsten. Vijf groepen kwamen 's zomers gedurende twee maanden hier bij elkaar. We werkten aan schilderen en behangen met de aanwijzing om aandacht te geven en te luisteren en de groep in de geest te houden.)

Z.H. Het moet de uitwerking van de plek zijn. Deeltjes van Kennis zijn in zulke plaatsen in overvloed aanwezig en het kan zijn dat een ervan in de geest kwam en het hele scala van zo'n ervaring opende.

W. Mogen we verder gaan met meer te vragen naar aandacht? Z.H. heeft ons verteld dat aandacht lijkt op Sattva maar niet hetzelfde is als Sattva. Sattva zal tot gelukzaligheid leiden, maar aandacht leidt niet tot gelukzaligheid. Zou hij meer willen vertellen over aandacht en hoe het werkt?

Z.H. Aandacht is een vermogen dat op een punt is gericht. Dat betekent dat je alle andere dingen uitsluit die je zouden kunnen afleiden van het letten op het ene. Zoals gezegd is in de Yoga Sutra van Patanjali, Yoga sluit alle mentale activiteiten uit. Bij aandacht wordt de fladderende geest tot staan gebracht om te blijven letten op de ene klus die aan de orde is.
Sattva is een Guna (kwaliteit). Het verlicht en is bevorderlijk voor gelukzaligheid. Een overvloed aan Sattva zal onze inspanningen vergemakkelijken bij het uitvoeren van onze activiteiten. In Sattva kunnen we vier uur werk in een uur doen. De bewegingen worden gemakkelijk gemaakt en men is vol enthousiasme voor het werk. Aandacht loopt vooruit op Sattva en Sattva helpt om aandachtig te zijn.

R. Leidt deze concentratie van Sattva die vaak op aandacht volgt ook tot plotselinge momenten van Waarheid die ook voelen als "ontwaken", net als je wakker wordt en ziet dat jijzelf en ook de mensen van de wereld in slaap zijn en dat al hun problemen voortkomen uit het in slaap zijn en in slaap doen?

Z.H. De uitwerking van Sattva is opnieuw wakker worden. Het komt met een nieuwe opening en men gaat open voor wat werkelijk bestaat, en niet voor de beelden die we in de geest hebben. Mensen worden wakker en zien wat er ook is. Net als met een olielamp die op het punt staat om uit te gaan vanwege gebrek aan olie en weer oplicht als hij voorzien wordt van olie. Steeds wanneer er een golf Sattva in het wezen is verwekt het een nieuw wakker worden. Hoe dat nieuwe wakker worden wordt gebruikt hangt geheel af van de essentie (Samskar) en het wezen. Als er alleen een toevallige druppel Sattva ingekropen is, dan wordt het wakker worden gevolgd door slaap en gaat de uitwerking van Sattva verloren. Als de aanwezigheid van Sattva constant is en de essentie is goed, met ware Kennis en meditatie beschikbaar, dan kan het tot hoger bewustzijn leiden, en er kan gebruik gemaakt worden van wakker worden om zichzelf en ook anderen te helpen. Men kan natuurlijk niet aldoor Sattva hebben. Het grootste deel van onze dag wordt geregeerd door Rajas en Tamas. Men kan op zijn hoogst gedurende twee of drie uur onder invloed van Sattva zijn.

Alle rechten voorbehouden.

R. Ik heb net als sommige anderen vaak het gevoel dat ik eerder heb geleefd en dat ik vele levens heb geleefd, en dan weet ik wat er gaat gebeuren omdat de situatie bekend is.

Z.H. Deze uitwerking komt door toename van Sattva. Zij die het geluk hebben om een overvloed aan Sattva te hebben, kunnen de Kennis behouden en ook de Kennis uit het verleden doen herleven of de toekomstige gebeurtenissen zien. Degenen met teveel Rajas of Tamas kunnen zelfs niet behouden wat ze horen. Ze blijven horen en blijven ook vergeten. Vanwege gebrek aan Sattva wordt niets behouden. Sattva is datgene wat de kennis vasthoudt.
De hoeveelheid Sattva is ook onderhevig aan toename en verlies. Het hangt er van af hoe men zijn leven leidt. Als hij onder invloed staat van Ware Kennis en meditatie beoefent, zijn er meer mogelijkheden; wanneer het leven alleen op zintuiglijk genieten en materieel gewin is gericht, dan wordt Sattva verminderd.

R. Hoe staat dit in verband met bewustzijn, de staten van bewustzijn? Ons wordt verteld dat er hogere staten van bewustzijn zijn dan de gewone staten waarin we leven, eindigend met Turya.

Z.H. Er zijn mensen die met gebruik van hun Buddhi hogere niveaus van bewustzijn kunnen bereiken. Hun informatie is juist en hun berekeningen zijn precies, dus met het juiste gebruik van Buddhi kunnen ze gebeurtenissen met grote diepte zien. Ze kunnen het verleden zien en ook de toekomst visualiseren. Dit is de kunst van Buddhi, maar er zijn sommige gelegenheden wanneer de golf van Sattva het bewustzijn optilt naar grote hoogte. Dat kan door toeval gebeuren of door iets noodzakelijks. Het resultaat is buitengewoon. Het verlicht de persoon ver voorbij het bereik van gewone niveaus. Dit type is zeldzaam. Hier is een verhaal dat het onderwerp toelicht. Het werd een tijdje geleden gegeven, maar het lijkt nodig om het nogmaals te vertellen:

> Twee mensen gingen naar een koning en wilden hun kunst tentoonstellen. Een van hen was een schilder die zei dat hij een muurschildering zou schilderen. De andere beweerde dat hoewel hij geen kwast en verf zou aanraken hij toch een getrouwe kopie zal tonen van wat de andere man schildert. Hen werd een kamer gegeven met een scherm in het midden. De een schilderde en de andere maakte de muur grondig schoon, pleisterde die en bleef polijsten. Nadat het schilderij klaar was werd het scherm afgebroken en men kon dezelfde muurschildering weerspiegeld zien op de andere muur.

Hier zijn de twee types: De ene is als de man met informatie, kunde en kunst, en de ander is als de mens van Sattva wiens muur helder en weerspiegelend is en die wat er ook is, weerspiegelt. De overvloed van Sattva lijkt meer op de gepolijste muur die de klus klaart zonder enige kunst, kunde of informatie.

W. Ons is verteld dat het om de Atman en de absolute natuur van de Atman te realiseren nodig is om boven te Guna uit te stijgen. Helpt aandacht in Sattva op deze manier?

Z.H. De natuur van de Atman of het Absolute is Waarheid, Gelukzaligheid en Bewustzijn. De manifestatie begint met Prakriti en met Sattva die de fijnste van de Guna's is. Om de staat van gelukzaligheid en bewustzijn te bereiken beginnen we van waar we zijn. Een mens van Tamas moet omhoog stijgen naar Rajas, en de mens van Rajas moet ook omhoog stijgen naar Sattva. Met overvloed van Sattva rijst men op naar de staat die zonder enige activiteit is. Het licht van de Zon is niet de zon, maar de zon wordt alleen door het licht aangeduid. De Atman is als de Zon en Sattva is de manifestatie als licht. Aandacht is 'Toegepast Bewustzijn' net zoals er 'Zuivere Wiskunde' is en 'Toegepaste Wiskunde'. Wanneer het bewustzijn op iets wordt toegepast, dan noemen we het aandacht, en deze aandacht is alleen mogelijk als er genoeg Sattva beschikbaar is om ons naar de Atman te richten. Zogenaamde 'aandacht' met Tamas gaat de tegengestelde richting op naar traagheid of dood.

W. Mag ik vragen of Sattva daarom verband houdt met de wakende staat van bewustzijn? Is het voorbijgaan aan de Guna de staat van diepe slaap?

Alle rechten voorbehouden.

In diepe slaap zijn we in het geheel niet in Sattva. We gaan in Tamas en vanwege de rust in Tamas komen we er fris en vol lichamelijke energie uit. Deze energie duurt slechts een paar uur en we proberen opnieuw in Tamas te gaan om de volgende ochtend weer fris te zijn. Tamas laadt alleen het fysieke lichaam op. De rust in Sattva is verschillend van aard. Deze laadt ons opnieuw op met bewustzijn en geluk. Dit is veel permanenter vergeleken met Tamas. Dit kunnen we zien aan die mensen die een overvloed aan Sattva hebben; ze hebben zeer acuut bewustzijn en een voortdurende gelukkige gemoedsgesteldheid. Samadhi of Turiya worden meest geassocieerd met een overvloed aan Sattva. De Sattva zal tot het punt leiden waar de Atman of het Absolute is, wat zonder beweging, vorm of woord is zoals aan ons bekend bekend in de fysieke zin.

W. Is dit te vergelijken met een van de drie niveaus van bewustzijn in de leer van Z.H.?

Z.H. Het zal nu uitgelegd worden en de vraag was al gesteld. De drie niveaus van bewustzijn zijn als de drie staten van de schepping. De staat van diepe slaap is degene waarin alles geconcentreerd lijkt te zijn in een niet-actief punt. De droom staat is een staat van willekeurige bewegingen geregeerd door Rajas. De wakende staat wordt door Sattva geregeerd. In elke staat lijkt de lagere staat heel klein en onbetekenend.

Dinsdag 31 oktober – Ochtend

R. Uw woorden over 'Wakker worden' in verband met overvloed van Sattva waren van zeer grote waarde. Onlangs vroegen we aan onze mensen om bij te houden:

1. Hoe voelt het om 'wakker te worden'?
2. Wat lijkt er aan vooraf te gaan?
3. Wat lijkt het te beëindigen, zodat we weer in slaap vallen?

Er waren zo veel en zulke verschillende antwoorden dat ik een boekje ga uitgeven dat heet Wakker Worden om onze vrienden tot meditatie aan te trekken. Het wordt nu gedrukt. Alles wat Z.H. zou willen zeggen over het onderwerp zou uiterst welkom zijn.

Z.H. *(Gisteren hadden we dit besproken – Hoe voelt het om 'wakker te worden'?)*
Er zijn twee verschillende soorten werelden. De ene is de fysieke wereld, en volgens de wetten van deze wereld gaan we slapen in Tamas, dromen in Rajas en ontwaken in Sattva om ons dagelijks werk te doen. Fysiek wakker zijn betekent alleen dat onze lichamen wakker zijn en door de wetten van de fysieke wereld geregeerd worden. Dan hebben we een andere wereld die we de Spirituele wereld mogen noemen. Ook hier hebben we drie staten van ons wezen. Alleen fysiek wakker te zijn betekent dat we slapen in de spirituele wereld. Dit is de staat waarin het grootste deel van de mensheid leeft. De droomstaat van deze spirituele wereld lijkt meer op de subjectieve wereld van individuen waar kennis haar rol speelt, maar die is niet de Ware Kennis. Het is ook de staat van creativiteit voor kunstenaars en om ontdekkingen te doen. De ontwaakte staat betekent levend zijn voor de eeuwige Wetten die het menselijke ras in eeuwigheid omvatten. Dit is de werkelijke wakende staat. Er is in de Bhagavad Gita een shloka die zegt: “Dat wat de nacht is voor alle wezens, is voor de gedisciplineerde mens de tijd van waken; wanneer andere wezens wakker zijn, dan is het nacht voor de wijze die ziet.” Zij die werkelijk wakker zijn, zien beide werelden in het juiste perspectief. Voor zulke mensen zijn alle activiteiten van de wereld voor bezit en trots futiel, want fysieke wetten hebben op zulke mensen geen invloed.
Er zijn ook andere aspecten. Net als wanneer men op het fysieke vlak de onwerkelijkheid ziet van de dromende staat, zo ziet men de onwerkelijkheid van de fysieke wereld wanneer men werkelijk wakker is. Ten derde, een mens op het fysieke vlak vergeet zelfs in zijn droom niet dat hij een mens is en geen beest, dus de werkelijk wakkere mens die de Atman heeft gekend, vergeet zelfs op het fysieke vlak nooit dat hij de Atman is en niets minder dan dat. *(vervolg zie blz 319, Miss MacGeorge)*

R. Zal dat zijn vanaf de vijfde trede van de Ladder?

Alle rechten voorbehouden.

Z.H. Dat is juist.

R. Is dit het startpunt van wat hij zei over 'Inzicht"?

Z.H. Het is geen algemene regel dat men na het bereiken van de vijfde trede van de Ladder in staat zal zijn om inzicht te hebben in alles wat natuurlijk is of de gedachten van andere mensen te kennen, maar met aandacht zal hij in staat zijn om het te begrijpen. Inzicht heeft twee aspecten: Een is om de wetten die het object of de situaties regeren te zien, en de ander is om het Zelf in andere dingen te zien.

W. Is het mogelijk om een vraag te stellen in verband met de Werkelijke wereld en de onwerkelijke wereld? Als de wakende staat als het ware het lagere niveau is van het bewustzijn van de Werkelijke wereld, wat zijn dan de hogere staten in deze wereld?

Z.H. Het is goed om te verwijzen naar de details van de Zeven Stappen van Kennis die lang geleden gegeven zijn. Na de drie stappen achter zich gelaten te hebben, wanneer men komt bij de Vierde Stap van de "Trekkracht van de Weg', dan begint de Sattva op te bouwen, en in die staat lijken vele goede dingen te gebeuren zoals, als je iets zegt dat het dan uitkomt; je zou toekomstige gebeurtenissen kunnen zien of visioenen hebben of de gedachten van andere mensen kunnen lezen, steeds wanneer er een toevloed van Sattva is. Wanneer je de Vijfde Stap van 'Inzicht' bereikt, dan begint de aantrekkingskracht van de fysieke wereld zijn greep te verliezen. De goede dingen van de materiële wereld komen gemakkelijk beschikbaar, maar men wenst ze niet te gebruiken hoewel zelfs de fysieke krachten voor het gebruik ervan aan het werk zijn. Vanwege de aanwezigheid van Sattva en de Ware Kennis geeft men er gewoon de voorkeur aan om ze te negeren. Men ontwikkelt ook een gevoel om door de dingen en situaties te 'doorzien'. Het volgende stadium is van de 'Overvloed'. In dat stadium begint men het Zelf in alle dingen te ervaren. In plaats van te kijken naar de uiterlijke vorm van materie, kijkt men in het hart van de zaak waar het Absolute woont. Dit is praktisch de hoogste staat in de wereld. Daaraan voorbij ligt 'Turiya' wanneer er geen kennen van enige dualiteit mogelijk is. Alles is enkel een, en zelfs de kennis van de gemanifesteerde wereld lijkt verloren te zijn, want men ziet enkel eenheid, en de wereld van manifestatie en verdeeldheid wordt niet langer gezien. De staat van Turiya duurt niet lang. Hij wordt meestal voorafgegaan door Samadhi. Er is geen idee, geen vorm en geen woord in deze staat. Het is allemaal Een.

R. Wanneer iemand onderweg is naar de Vijfde staat, verliest de fysieke wereld zijn aantrekkingskracht en ziet hij geregeld de subtiele verbindingen tussen de dingen, namelijk dat wat achter de fysieke wereld ligt?

Z.H. De gehele gemanifesteerde wereld van veelvoudige vormen heeft zijn oorsprong in een enkele wortel. Wanneer men de eenheid achter alle verscheidenheden ziet dan worden de vormen en wetten die hen regeren secundair. Men ziet dan de oorzaak van de oorzaken, niet alleen de effecten.
In het leven van Shri Ramakrishna verscheen er eens een slang voor hem en hij verwelkomde hem als zijn mooie god in vermomming. In feite lijkt alles, zelfs de boom, de bladeren, de dieren en alle andere dingen er uit te zien als de Atman. Dit is een speciale soort van kijken waardoor alles als de Atman lijkt te zijn.

J. Er zijn wetenschappers druk bezig met hun inspanningen die de wetten van de natuur stap voor stap onderzoeken en ons kennis over hen geven. Zij wenden de ontdekte wetten ook aan voor het welzijn van de massa. Welk verschil maakt het voor iemand die zich toelegt op het systeem van Ware Kennis en Meditatie vergeleken met de wetenschapper die dat niet doet?

Z.H. De basis van alle wetenschappelijke werk zijn de elementen. Ze ontdekken hun wetten en gebruiken deze voor sneller gebruik van de materiële wereld. Het levenstempo wordt aldus sneller gemaakt. De elektriciteit of een vliegtuig zullen mensen hoog de hemel in brengen, maar ze moeten terug komen voor de rust op aarde want zonder dat kunnen ze niet leven. Het snellere levenstempo versnelt alles en in dit proces gaat het natuurlijke evenwicht verloren. Maar de mensen op het pad van Kennis en Meditatie werken voor vrede en geluk. Door dat te doen worden ze natuurlijk en genieten zo van alles. De wetenschapper jaagt het effect na en wij zoeken naar de oorzaak.

R. Ik bedoelde niet de wetenschappelijke wereld toen ik mijn laatste vraag stelde. Ik bedoelde dat Sattva de innerlijke

Alle rechten voorbehouden.

verbinding tussen dingen die men in de gewone slapende staat niet ziet; bijvoorbeeld, gewoonlijk zien we enkel twee dingen – dualiteit. Ik bedoelde dat je in het stadium van de 'Trekkracht van de Weg' (Sattvapatti) het derde element in alles gaat zien. Je begint de Wet van Drie te zien. Begin je, omdat je Sattva hebt, niet de Drie Krachten te zien en niet de dualiteit?

Z.H. De fysieke wereld is er met al zijn wetten, en de fysieke vermogens zijn er ook om de fysieke wetten voor elk van ons te appreciëren. De kwaliteit van deze vermogens bepaalt hoe veel men gebruik kan maken van de fysieke wetten en de elementen van de materie. Dit is een gezamenlijke factor en gezamenlijke kennis waarvoor scholen en colleges zijn die in zulke kennis voorzien, en iedereen die ze wenst kan ze hebben. Het verschil tussen dit soort kennis en die van ons is dat als je je toevlucht hebt genomen om de fysieke wetten na te jagen en te gebruiken je jezelf terugvindt in stukken gescheurd, in de war en ellendig, en dan is er voorbij deze fysieke wereld een andere wereld en de wetten daarvan zijn ons bekend, en we kunnen je ermee troosten en naar vrede en geluk leiden. We zullen je ook initiëren om je in staat te stellen naar de bron van Kennis en energie te gaan waarmee je je leven met nog meer vrede, geluk, efficiëntie en precisie kunt bevorderen. De waardering van de Wet van Drie of het zien van de Derde Kracht is enkel een deel van de Kennis van deze wereld.
Net als er iemand aanwezig is om water te geven aan een dorstig iemand of als iemand honger heeft, zal er iemand zijn om voor hem te koken; evenzo is er altijd iemand klaar om te voorzien in wat nodig is. In het aanwezig zijn in de fysieke wereld en het werken aan de fysieke wereld neem je wat je nodig hebt; en door het nemen van alles wat je wilt of wat je denkt wat je wilt, dan zal je als je in de problemen bent, merken dat er iemand is die je vrede en geluk kan geven. Dat is de reden van ons bestaan. We geven wat de wetenschap niet kan geven of wat de wetenschap niet kan ontwikkelen of wat nooit zou kunnen voortkomen uit hun inspanning.

W. Wat we graag verduidelijkt zouden willen hebben is of dit stadium tussen de fysieke wereld en de gehechtheid er aan, en de waardering voor de andere wereld, op Stap 4 van de Ladder is? (J. bevestigt dat Z.H. bedoelde dat dit Stap 4 is)

Z.H. *(Verdere instructies over het vorige onderwerp):* In die fysieke wereld heeft iedereen voedsel, water, kleding, een huis en zo verder nodig om gelukkig te leven. Deze worden geproduceerd door studie van de wetten die materiële substanties regeren. Als in alle luxe van de wereld werd voorzien behalve de slaap, dan zal de mens binnen drie of vier dagen gek worden vanwege behoefte aan rust. Wat is deze rust die zo heel belangrijk is vergeleken met de luxe dingen van het leven? Te rusten is opgeven. Dit is een wet. Men moet opgeven als als men iets heeft genomen en in dit opgeven wordt hij opgeladen om verder te nemen. Iemand kan erin slagen om met minder voedsel, geen huis en heel weinig kleding te leven, maar hij kan niet zonder rust leven, en deze rust moet volkomen zijn. Rust is opgeven, dus hij moet volledig opgeven. De fysieke wereld zal uit elkaar vallen als deze wet niet wordt gehoorzaamd. Hetzelfde geldt voor de andere wereld, de subtiele (psychologische) wereld. Je kan doorgaan met het zoeken naar dingen en ideeën waarvan je denkt dat ze nuttig zijn en je gaat door met ze te verzamelen, maar door het ophopen van dit alles zul je geen vrede vinden wanneer je op jezelf bent vanwege het gebrek aan rust. Wat wordt er van deze mensen? Ze worden gek, worden krankzinnig of proberen zelfmoord te plegen. Dit alles omdat ze niet de rust gehad hebben. Tenzij men rust heeft in liefde en geluk kan men niet overleven, net als het lichaam niet kan overleven zonder slaap. Dit systeem van werk is om in rust te voorzien. Mensen gelukzaligheid geven is eenvoudig hen rust te geven, te rusten met het Zelf zodat ze nieuwe en frisse levensochtenden mogen hebben. Zonder dit is het leven niet vredig, en het is geen verrassing dat er veel chaos in de wereld is. Uw taak is het om in rust te voorzien en hen te laten opgeven.

W. Misschien kunnen we in dit verband vragen dat we een groot aantal mensen hebben die naar ons toe komen om leiding te krijgen in de meditatie-methode, maar ze lijken het systeem van Kennis niet te willen, en toch zei Z.H. ons dat om dit te krijgen je zowel de meditatie methode als het systeem van Kennis nodig hebt. Hoe helpen we deze mensen dan in verband met wat hij ons zei?

Alle rechten voorbehouden.

Z.H. De noodzaak voor kennis is alleen voor hen die niet de aanvankelijke liefde voor en vertrouwen in de meditatie hebben. Zij die van nature zonder enig probleem liefde en vertrouwen in meditatie hebben, hebben gewoonlijk de kennis in zichzelf. Steeds wanneer zij hun wens naar kennis uiten, zouden ze er dan voorzien van moeten worden.

R. Maar in feite zijn er maar weinigen onder hen die werkelijk juist doorgaan met mediteren. Ze verliezen contact en vergeten het. Heel weinig van hen gaan lang genoeg door met mediteren tenzij ze uit zichzelf in kennis geïnteresseerd raken en contact houden. (Zie de brief van Miss MacGeorge, blz. 319)

Z.H. Er zijn drie soorten mensen. Zij die eerst de Kennis willen en niet de Meditatie. Hen moet de Kennis zodanig gegeven worden dat ze met groeiend begrip naar de Meditatie worden geleid. Dan zijn er degenen die om beide vragen, en zij moeten van beiden worden voorzien. Er kunnen een paar uitzonderlijke gevallen zijn die alleen willen mediteren en geen ogenschijnlijk verlangen naar kennis hebben. *Geen verlangen naar kennis hebben betekent niet dat zij geen kennis hebben.* Ze hebben *enige* kennis binnenin, en zo lang deze kennis voldoende is, zullen ze niet om meer vragen. Maar er kan een tijd komen dat hun eigen kennis niet voldoende is, en dan zullen ze er om vragen. Het is aan hen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur van de School om te zien wie wat wanneer nodig heeft, en er op de juiste tijd en in de juiste maat in te voorzien.