

Zondag 8 oktober

R.A. (tot Z.H.) Afgelopen woensdag verwees de Goeroe naar het zoeken van spiritualiteit via het middel van handeling en het middel van onthechting. Zou hij wat meer kunnen zeggen over het middel van handeling?

Z.H. Zoals ik eerder zei, er zijn twee verschillende manieren van benadering van de bevrijding van de mensheid van de menselijke vorm. De ene is door handelingen richting Bevrijding, en de andere is door verzaking – volledige verzaking van het wereldse leven, en het zich terugtrekken in zulke hoeken waar men niet verplicht is om aan enige activiteit van de wereld mee te doen. Natuurlijk zal hij handelingen op zich nemen die verband houden met Bevrijding, maar die geen verband met de wereld hebben. Hiervan zijn bepaalde voorbeelden: Rama, Vasishtha en Janaka.

Aantekening. Rama was de belichaming van God die de held was van het grote Hindoe epos – de Ramayana. Jullie hebben van Koning Janaka gehoord uit de verhalen die Zijne Heiligheid over hem vertelt. We weten heel weinig van Vasishtha, maar de volgende woorden van Sri Ramakrishna slaan op hem:

Ramakrishna: Hij die kennis heeft, heeft ook onwetendheid. ‘Wat verbazingwekkend!’ zei Lakshman tot Rama, ‘Zelfs een wijze zoals Vasishtha werd door verdriet overmand door de dood van zijn zonen!’ ‘Beste broer’ antwoordde Rama, ‘Hij die kennis heeft, heeft ook onwetendheid. Ga daarom voorbij aan zowel kennis als onwetendheid.’

Deze drie voorbeelden zijn exponenten van deze filosofie van bevrijding door handeling. Ze waren huishouders die zeer beroemde mensen waren. Een van de voornaamste facetten van wereldse bezorgdheid is de vrees en druk die verbonden is met geboorte en dood. Op zichzelf hebben ze niets te maken met enige soort van gebondenheid – alleen wanneer men ze zeer serieus neemt en ze als werkelijk beschouwt, dan begint de gebondenheid en de moeilijkheden komen er aan. Een mens van handeling zal leren onderscheiden wat de Werkelijkheid achter de verschijning is en, hoewel hij zal handelen in de verschijning, zal hij altijd aan de werkelijkheid vasthouden en zo het conflict tussen plezier en ongenoegen vermijden wat lijkt te verschijnen door geboorte en dood.

Men weet bijvoorbeeld, en iedereen weet dat men een mens is, en deze mens zal noch in zijn wakende staat, noch in zijn droomstaat of slapende staat of welke andere staat dan ook ooit denken dat hij geen mens is – hij zal nooit denken dat hijzelf een dier van welke soort ook is. Op dezelfde manier, als men precies en beslist wist dat men de Atman of het Absolute is, is er geen reden om een wereldlijke activiteit te mijden; men kan het door de deugd van rede en inzicht *op zijn sloffen doen, en handelen zoals de situatie het vereist en er geen geen Samskar bij gebruiken *{dis – en cerno = ik zeef = inzicht] Het is het geboorterecht van mensen om op de aarde te lopen maar het is niet noodzakelijk dat zij ook moeten zwemmen in het water, maar ze kunnen leren zwemmen, en als ze geleerd hebben om te zwemmen kunnen ze lopen en zwemmen, wat de omstandigheden ook mogen zijn; ze zullen in staat zijn om hun werk te doen of het land of de rivier over te steken wanneer dat noodzakelijk is. Op precies dezelfde manier dat de mens door de wereld kan leren zwemmen naar het bevrijde land en te handelen steeds waar handeling van hem nodig is. Dit is de weg van de huishouder.

R. Stelde het volgende ter hand van vertaler Dixit ter vertaling en voordracht aan Zijne Heiligheid: “In het westen zijn Wiskunde en Natuurkunde zo ingewikkeld geworden dat ze weinig verband meer hebben met het praktische leven van de huishouder. Maar onlangs hadden we een of twee professoren van de Universiteit in deze onderwerpen die baat bij de Meditatie vonden. Het zou nuttig zijn als we hen konden bewijzen dat aloude wijsheid (bijvoorbeeld over de Wetten van Drie en Zeven) hun problemen eenvoudiger konden oplossen. U zult natuurlijk het volgende verhaal kennen, waarmee we misschien zouden kunnen beginnen, als onze versie juist is:

Lang geleden leefden er in het land van Koning Dharmasana een oude brahmaan die drie zonen had, en die niets anders in de wereld bezat dan 19 koeien. Voor hij stierf riep hij zijn zonen en zei: “Mijn zonen, ik ben in de

greep van de dood, dus luister aandachtig. Alles wat ik jullie te geven heb zijn deze 19 koeien; verdeel ze tussen jullie op deze manier: Laat de oudste de helft ervan nemen; de volgende een kwart en de jongste een vijfde. Maar als er een restant over zou blijven, moeten jullie die alle drie eten; en zo niet, dan moeten alle koeien aan de Koning gegeven worden, en mijn vloek zal op jullie rusten.” Nadat hij dit zei, stierf de oude Brahmaan.

Toen ze bij elkaar kwamen nadat ze de rituelen van de begrafenis hadden uitgevoerd, om het bezit te verdelen, zei de oudste broer: “De helft van deze koeien, dat zijn negen en een halve koe, zijn van mij.” De tweede broer zei: “Een kwart, dat zijn vier en drie-kwart koeien, zijn van mij”, en de jongste zei: “Het overblijvende vijfde deel – dat zijn drie koeien en vier-vijfde koeien, is van mij.”

Toen merkte de oudste op: “Maar de som van dit alles, opgeteld, komt uit op achttien en een klein beetje van een koe. Maar hoe is het mogelijk voor Brahmanen om het vlees van een koe te eten; of hoe zullen we die verschillende stukken koe krijgen en haar toch levend laten? Maar tenzij we op de juiste manier delen, moeten alle koeien naar de Koning gaan, en de vloek van onze vader zal op ons neerdalen. Waarom heeft onze vader ons voor zo’n verschrikkelijk dilemma geplaatst?”

Na dag en nacht geargumenteed te hebben, legden ze op het laatst hun probleem voor aan een Heilige man. Na even nagedacht te hebben antwoordde hij: “Laat de broers nog een koe lenen. Laat dan de oudste de helft van de 20 koeien nemen, 10 koeien; de volgende een kwart of 5 koeien; en de jongste een vijfde of 4 koeien. Laat hen dan de geleende koe teruggeven. Zo zijn de 19 koeien verdeeld volgens de instructie van de vader, zonder rest. Elke broer zal meer ontvangen dan door hun eigen verdeling en tot slot zal de Koning verheugd zijn. Want hij is een rechtvaardige Koning en wat zou Hem meer mishagen dan dat er ergens in zijn koninkrijk, Brahmanen koeien zouden doden en opeten, laat staan dat ze ze in stukken hakken, en tegelijkertijd de instructies van hun stervende vader veronachtzamen?”

Aantekening door R.: Ik dacht altijd dat dit verhaal een sleutel was tot de Wetten van de Natuur, want de Natuur heeft altijd voorkeur voor gehele getallen boven breuken.* Maar de laatste tijd merk ik ook een andere betekenis op - dat wanneer we een probleem, hoe ingewikkeld ook, voorleggen aan de Param-Atman of aan zijn vertegenwoordiger, de volledig Gerealiseerde mens, dat het antwoord komt in zo’n nieuwe en eenvoudige vorm, dat men naar adem snakt: “Waarom heb ik daar niet aan gedacht?”

* Bijvoorbeeld, in het geheel van de quantum theorie en in het model van het atoom van Niels Bohr.

Antwoord van Zijne Heiligheid :

De wis- en natuurkundigen zouden moeten begrijpen dat er in de Wetten van de Natuur nergens ‘vreemde dingen’ zijn. Er is daarentegen in alle opzichten een ‘gelijkheid’. Daarom zijn ze zo ontvankelijk voor rede, en uiteindelijk passen ze allemaal zo eenvoudig en mooi in elkaar. Aloude wijsheid helpt om problemen gemakkelijk op te lossen. Het staat allemaal in oude ‘Granthas’ (boeken). Maar door ze eenvoudig te lezen kan niemand de problemen oplossen omdat de ‘Granthas’ ‘Granthis’ (knopen) bevatten die alleen door ervaren Goeroes ontward kunnen worden.

Bijvoorbeeld, als arsenicum wordt voorgeschreven bij de behandeling van een bepaalde ziekte, is er een medisch iemand nodig om te zeggen in welke vorm en in welke dosering de arsenicum gegeven moet worden.

Deze ‘Granthis’ of knopen worden soms met opzet geïntroduceerd:

Een rijke man bouwde een tempel. Op de dag van Vijah Dashma om 4 uur ‘s avonds begroef hij vier potten vol met gouden munten precies daar waar de schaduw op de grond viel van de spits van de tempel. Hij liet een brief voor zijn zoons achter in zijn Testament, waarin stond dat hij vier potten vol gouden munten had begraven om 4 uur op de dag van Vijah-Dashma dag bij de spits van de tempel. Ze mochten het eruit halen als en wanneer ze in financiële moeilijkheden kwamen.

Uiteindelijk kwamen de zonen in financiële moeilijkheden. Ze braken de spits en vonden niets. Toen groeven ze de hele tempel uit op zoek naar de potten, en kregen nog steeds niets. Daar ze in moeilijkheden zaten vanwege geldnood spraken ze er met iedereen over. Op een dag kwam er een Mahatma die kant op en ook hij

hoorde van hun probleem. Nadat hij de plek zorgvuldig had geïnspecteerd vroeg hij hen om de tempel weer op te bouwen precies zoals die was. Dat was makkelijk omdat alle materiaal van de oude tempel er nog lag. Toen vroeg hij hen om hem weer te roepen op de dag van Vijnah-Dashma, en dat deden ze.

Hij zag waar de schaduw van de spits van de tempel om 4 uur op die dag viel, en vroeg de zonen om daar te graven. De potten werden gevonden na slechts een paar spaden diep te graven.

Als je kijkt naar het verhaal van de Brahmaan en zijn zonen, dan heeft het ook een psychologische betekenis. De vijf organen van handeling, de vijf organen van de zintuigen, plus de vijf Pranas, samen met Manas, Buddhi, Chitta en Ahankara is samen 19 en ze vertegenwoordigen het lichaam van de zonen die de Brahmaan had achtergelaten. Dit waren de 19 koeien.

De 20^e koe die geleend werd en de verdeling vergemakkelijkt, was Wijsheid en maakte geen deel uit van het lichaam. Natuurlijk werd het er buiten gelaten daar het enkel de deling vergemakkelijkt en er niet werkelijk aan meedeed.

Verder commentaar door R.: Dit 'verhelderende' antwoord bevestigt het idee van 'Wijsheid' als een katalysator, die een chemische reactie mogelijk maakt, maar niet zelf gebruikt wordt in het proces – de geleende koe. Het illustreert ook de methode van Calculus die oneindig kleine hoeveelheden gebruikt in het proces van differentiëren en ze dan door integreren verwijdert en de 'constante' terugzet.

Vragen aan Dandi Swami

R.A. (aan D.S.) U vertelde ons dat verleden en toekomst al op de filmrol staan gedrukt. Zijn de meetings die ik met Zijne Heiligheid heb gehad en nu met u, en wat er ook volgen mag op deze meetings ook allemaal al opgenomen op de filmrol van mijn leven, of is het mogelijk dat zo'n gebeurtenis als deze meetings iets kunnen veranderen aan mijn rol in het toneelstuk?

D.S. Hoe vaak ik u ook zal vertellen dat alles is voorbestemd, of reeds opgeslagen op de filmrol, u zult het toch niet toegeven omdat er ego is. Daarom, ondanks het beseffen dat alles is voorbestemd, wordt alles bestuurd door God Zelf, uw ego zal het niet toegeven, en zal doorgaan alsof het de doener is. Een verhaal illustreert dit:

Een vogel zat rustig op de mast van een schip terwijl het schip de haven verliet en naar zee voer. De vogel was vol vertrouwen dat hij de afstand terug kon vliegen en zijn eigen plek kon bereiken. Na lange tijd op het schip ver weg op zee, was het avond, en de vogel was aan het denken dat zijn kinderen thuis om hem zouden roepen, en hij deed een poging om terug naar huis te vliegen over de oceaan. Maar hij kon de kust niet vinden, dus dacht hij dat hij zich vergist had in de richting en keerde terug naar de mast om te rusten. Toen hij uitgerust was ging hij weer op pad in een andere richting, maar hetzelfde gebeurde – hij kon de kust niet vinden omdat de afstand te groot was. Het lag niet binnen de macht van de vogel om de kust te bereiken. Hij ging naar het Zuiden, het Noorden, het Oosten en het Westen, maar aan het eind besepte hij dat er niets was dat hij kon doen, dus keerde hij terug naar de mast en ging opnieuw rustig zitten.

Nu had hij opnieuw vertrouwen, maar op een andere manier – niet dat "Ik kan doen", maar "Ik moet gaan waar de mast van het schip me heen zal brengen."

Dus zo lang je je op het individuele vlak bevindt – het ego vlak – en niet op het kosmische vlak, zul je denken dat je het zelf kunt doen.

Welnu, in elke godsdienst en in ieder Geschrift staan er instructies om dit te doen, om dat te doen, om zo te vereren. Op deze manier zou je jezelf moeten verbeteren, deze vrome handelingen verrichten, etc. Wat is daar het doel van? Je zult proberen dat te doen, en na vele pogingen zul je vertrouwen hebben dat je het niet kunt doen. Als ik Zijn hulp niet kan krijgen, dan kan ik niets doen. We merken dat ons leven in de handen van iemand anders ligt. Tot je individuele ego door verschillende handelingen er tevreden mee is dat het geen kracht heeft, zal het niet rusten. Wanneer je volledig overtuigd bent dat je niet de kracht bent, ben je eenvoudig het instrument. Dus al deze religieuze instructies zijn er alleen om het ego uit te putten; dan zal het ego op de mast zitten en het stadium van “Uw wil geschiede” zal bereikt zijn, de Kosmische Geest zal bereikt zijn. Je kunt niet zeggen dat “ik dit morgen met mijn hand zal doen” - morgen kan die verlamd zijn; je kunt niet zeggen, “morgen zal ik die en die zien” – je oog kan blind worden; je hebt geen controle over enig deel van je lichaam. Dus het is onwetendheid om te denken dat je het kunt veranderen; je kun het niet veranderen.

R.A. Maar als bevrijding reeds opgeslagen is, welke aanmoediging is er voor mij nu, om te proberen te zeggen weg te gaan van de Tamas guna?

D.S. Net zoals je de wolk niet kunt scheppen, of het kunt laten regenen, maar dat je door de tekens in de hemel anderen iets kunt vertellen, of dat je zelf overtuigd kan zijn dat het gaat regenen, zo zijn er tekens voor jou over hoe je rol te spelen. Wanneer je daar student in wordt, is er alleen kennis nodig voor je handelingen. In het vlak van ego zijn we in onwetendheid, maar als we de handelingen met kennis kunnen doen, dan schaden ze ons niet.

Aangezien je de wens hebt om Zijne Heiligheid te horen, betekent dat, dat er tekens zijn dat je tot bevrijding aangetrokken wordt. Je kunt het niet zelf doen, maar dit zijn tekens. We zouden een meeting in Londen kunnen hebben, maar duizenden Londenaren zouden er niet naar komen luisteren, ze zouden niet naar deze spirituele dingen willen luisteren en ze bespreken. Het is een teken van genade dat je naar Hem getrokken wordt. Als je niet wil luisteren, betekent het dat hij wil dat je de wereldlijke rol speelt. Daarom zeggen de Vedas: “Dus zij die Hij tot Hemzelf zal willen aantrekken, zal Hij goede handelingen laten verrichten,” en zij waarvan Hij zou willen dat ze van dood tot geboorte en van geboorte tot dood de rol in wereldse zaken spelen, zal Hij hun werk laten doen op een wereldse manier.” Totdat Hij je aantrekt, kun je Hem niet benaderen. Maar we hebben streven, en dat is het belang van gebeden. Door gebed worden onze geesten steeds meer volgens zijn Wil gezuiverd, en dan wordt Zijn filmrol steeds meer weerspiegeld. In de ego geest kunnen we niets veranderen, omdat we net als marionetten zijn. (Gebeden – God geef me goede handelingen – God laat me dit doen, of dat). De natuur doet het, alles wordt gedaan door de natuur.

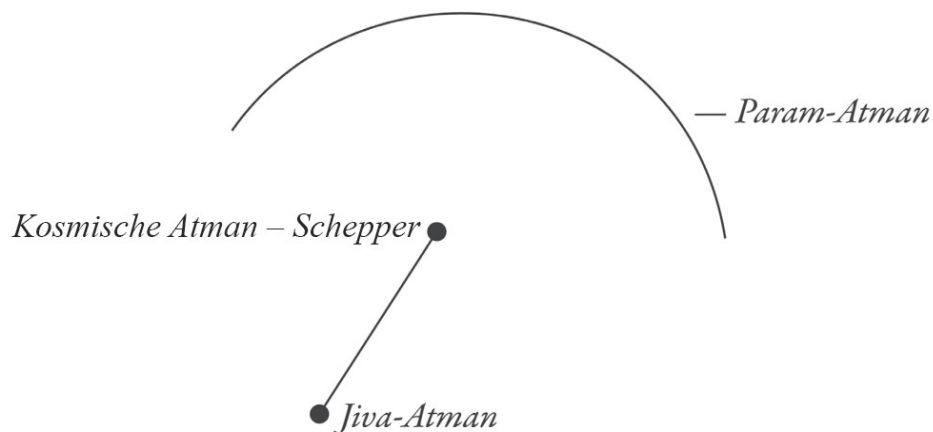
R.A. Maar kunnen we onszelf streven? Is dat onder onze eigen controle?

D.S. Iedereen streeft – zelfs de duivel.

R.A. *Heb ik de optie om wel of niet mijn gebeden te zeggen?*

D.S. God is *ons eigen huis*. Ons eigen Zelf is zuiver Bewustzijn. Je hebt geen toestemming nodig, of een vergunning om naar je eigen huis terug te gaan. We streven er altijd naar om naar ons eigen huis terug te gaan omdat we vrede of geluk willen. Niemand streeft naar verdriet. Zelfs een dief streeft ernaar dat hij door de voordelen van wat hij steelt vrede en geluk zal krijgen.

R.A. *Wat is op dat diagram Atman en wat is Param-Atman?*

D.S. Param-Atman heeft twee gezichten, net als het bioscoopscherm twee gezichten heeft – een kant laat de film zien, de andere kant is wit; op beide gezichten wordt het scherm niet aangeraakt door de bioscoop show.

Param-Atman met de Gunas – met Maya, wordt Ishwara, de Schepper, de Onderhouder en Oplosser in het punt dat aangegeven staat als Kosmische-Atman in het diagram. Ons huis is Param-Atman; we zijn dingen die bovenop op het Zelf of Jiva-Atman zijn gelegd die ons niet toebehoren, aardig gaan vinden – ‘Ik ben vader, ik ben moeder’; deze zijn enkel er bovenop gelegd, maar het Zelf is er aldoor. We hebben door onze eigen verbeelding grenzen voor onszelf gemaakt – we hebben al die dingen er bovenop gelegd. De Kosmische Atman is minder begrensd.

In ons huis hebben we voortdurend bestaan – Sat; oneindige Kennis is oneindige macht – Chit. Kennis is macht. Bijvoorbeeld:

Neem de kleine jongen die de olifant leidt; het is niet zijn fysieke kracht die de enorme olifant leidt, het is zijn kennis. Steeds waar kennis is, is er macht. Hij weet hoe hij de olifant moet leiden, daarom wordt de olifant door hem beheerst.

Voortdurend bestaan wordt alomtegenwoordigheid genoemd; Oneindige kennis wordt alwetendheid genoemd.

We streven altijd naar voortdurend bestaan omdat dat ons huis is – we willen niet sterven. De meeste van onze doelen – zoals geld oppotten etc. – zijn gericht op de wens om onsterfelijk te zijn; het is inherent aan ons om niet te willen sterven. Zelfs een kind komt op voor zijn eigen kennis wanneer je het iets probeert te tonen; het zegt: “Nee, het moet zo.” Dat is omdat hij een pakhuis vol met oneindige kennis is, en hij probeert daar voor op te komen.

Ten derde willen we eeuwig geluk en gelukzaligheid. Dat is Ananda, dus dat geeft Sat-Chit-Ananda. Je kunt zeggen dat als je onsterfelijk wilt zijn je gek moet zijn, maar omdat ieder schepsel ter wereld deze drie dingen wil, kunnen ze niet gek zijn.

Nog iets anders dat we willen is Goddelijkheid; we houden er niet van om door anderen beheerst worden – we willen graag onszelf

en anderen beheersen om alles te krijgen. Zelfs van jongen tot volwassene – van de dwaas tot de meest verlichte persoon, iedereen wil dit. Dus, wanneer je zegt: “Kun je streven?”, zeg ik dat streven eeuwig is.

[Er volgde het zelfde verhaal over de leeuw en de welp die de schapen volgde...]

Het verhaal eindigt met de leeuw die de welp het bloed van een schaap te drinken geeft, en hem vroeg of het niet beter was dan het gras waar hij aan gewend was geraakt om te eten. We hebben onszelf met de zintuigen geïdentificeerd, net als de welp, maar zij zijn slechts onze instrumenten. Wanneer we een Goeroe hebben die ons de gelukzaligheid laat proeven en ons gelaat toont – heb de weerspiegeling ervan op ons, dan zul je weten dat je de leeuw bent en niet het schaap. Dan zul je naar Hem toegaan.

R. U sprak van de verovering van Ahankar door liefde en ware Kennis. Denkt u niet dat er zeer vele schapen zijn die van zichzelf denken dat ze leeuwen zijn?

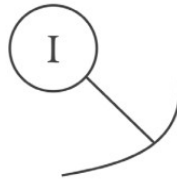
D.S. Het zeggen “Ik ben een leeuw” zonder ware Kennis is jezelf voor de gek houden. Het is geen kwestie van onszelf naar anderen toe bewijzen, maar van oprecht zijn naar onsZelf. Het lichaam van de Gerealiseerde mens wandelt en spreekt ook, en gaat ook naar het toilet; de Werkelijkheid wordt binnenin gerealiseerd – het is in het geheel niet iets uiterlijks.

R. Is Ahankar zich voortdurend aan het verbeelden en zich hieraan aan het hechten?

D.S. Ik sprak over de verbinding tussen de elektriciteit en de gloeilamp. Die verbinding is Zelf, dat betekent het super-Bewustzijn. De verbinding met de zintuigen en het lichaam met het super-Bewustzijn en het onbewuste, dat is Ahankar – ego. Welnu, zodra Ahankar onthecht is, wanneer de verbinding uit is, heeft het zijn eigen handelingen – net zoals trage lichamen zullen bewegen door de voorgaande kracht, zoals een ventilator ronddraait zelfs nadat de elektriciteit uitgeschakeld is. Dus vanuit de eeuwigheid ben je verbonden met dit lichaam en deze zintuigen, en hoewel de verbinding verbroken is, kan het meer dan 40 uur of 40 jaar bewegen vanwege de snelheid, het wordt aangezet door de eerdere snelheid of momentum. Nu, als je een schilderij hebt geschilderd, of een gedicht hebt geschreven, heb je de ideeën van binnen jezelf naar buiten gebracht en dan kijk je er met genoeg naar – je verheerlijkt jezelf. Zo brengt ook het super-Bewuste al deze lichamen naar buiten en verheerlijkt Hemzelf – het is de natuur. Er is geen dualiteit – het is slechts een – alleen in Zijn verbeeldingen wordt het vele geproduceerd.

Nu over deze verbinding: hij is begrensd vanwege zijn identificatie met het lichaam – uit het zeggen “Ik ben dit lichaam, ik ben de zintuigen”; wanneer ik mijzelf met de geest of het lichaam identificeer dan word ik blind. Als je fysiek blind bent, kunt je nog steeds naar binnen kijken – je hoeft je ogen niet te gebruiken om te zien, of je neus om te proeven, omdat wanneer ik in de droom proef, de neus niet werkt – ik doe het mentaal. Zolang als je je met deze dingen identificeert of het nu uiterlijke zintuigen, of innerlijke zijn – geest, buddhi, ahankar of chitta – deze zijn allemaal gescheiden van Hem.

Nu als je je identificeert met het super-Bewuste, dan zal deze verbinding verbroken worden en zul je vrij zijn. Je kunt zeggen, “Hoe kan het lichaam zonder bewustzijn handelen als deze verbinding verbroken wordt?” – het kan doorgaan met de snelheid van de voorgaande kracht, en zal door moeten gaan tot deze kracht is uitgewerkt. Andere mensen kunnen zeggen “Hoewel hij een Gerealiseerd mens is, lijdt hij nog steeds aan zo vele ziektes”, maar voor zichzelf lijdt hij niet – het lichaam gaat gewoon door met de voorgaande snelheid. Hij lijdt niet – alleen in de ogen van de anderen lijdt hij, maar hij heeft zichzelf onthecht. Wat er ook met het lichaam kan gebeuren, hij maakt zich er niet druk om; daarom is hij bevrijd – bevrijding van het lichaam en de functies van het lichaam, lotsbestemming en al die dingen. Wanneer deze kracht is uitgewerkt zal het lichaam heen gaan en zal niet opnieuw geschapen worden; terwijl in het geval van onwetendheid het steeds weer opnieuw herschapen worden. Dit is ons eigen huis – diagram – en we hebben een natuurlijk streven om terug te gaan naar ons eigen huis; van kind tot volwassene is dit streven er. Als dit streven nu intens wordt en als hij door de Genade van God wil dat je de rol van een Heilige speelt, zul je een Heilige worden, anders zul je iets anders worden.

Dit is ons eigen huis

R. Onze hele vooruitgang hangt af van onderscheidingsvermogen – wat is bruikbaar voor Atman en wat is niet bruikbaar voor de Atman; je had als een rechter te oordelen over schuldig of niet schuldig, waar of niet waar. Ik zie niet hoe je op die manier kunt ontsnappen aan dualiteit en aan het geloof dat alles Param-Atman is?

D.S. Zelfs als je als dokter iets voorschrijft, zul je twijfels hebben dat het voorschrift mogelijk niet goed is, en als de patiënt niet genezen wordt, kun je je zorgen maken dat als je iets anders had voorgeschreven het beter geweest zou zijn. De techniek voor een dokter of wie dan ook, is: je gaat naar de Leegte, dan zie je het ingeven zelf en je schrijft het op. Als je naar de Leegte gaat, zonder een enkele gedachte, zal het aangeven komen en je zult het opschrijven. Maar denk nooit over wat er dan zal gebeuren. Dan zul je de juiste handeling verrichten, omdat je niet vanuit je eigen begrensde intelligentie zult schrijven maar zuiver afgestemd op het Oneindige. Zelfs als de resultaten niet gunstig zijn moet je er geen berouw over hebben, omdat je als een instrument hebt gehandeld. Niet alleen de patiënt zal prima genezen worden vanwege de oneindige kracht – er is een spiritueel medicijn gehecht aan het gewone medicijn – maar je zult vrij van alle twijfels zijn, dat betekent over de toekomst of over het verleden.

Als je al je handelingen op deze manier probeert te verrichten, zul je merken dat je ze zonder gedachten doet; je zult altijd gevestigd zijn in een vredig evenwicht, terwijl je tegelijkertijd werkt met God. Het werken met de individuele geest is altijd begrensd, maar met de Kosmische Geest is er geen twijfel en geen gedachte; dat is vrede, dat is wat we willen. Dus ga in alle handelingen naar de Leegte, zie welke dingen er worden aangegeven, wees een instrument om te manifesteren, werk zuiver afgestemd op het Oneindige.

Maandag 9 oktober

Vanwege een infectie was Dr. Roles niet in staat om naar de Ashram te gaan. De anderen gingen, maar daar er geen zitting zou zijn, boden ze Zijne Heiligheid bloemen en vruchten aan in zijn privé audiëntie kamer en Dandi Swami vroeg om de verdere vragen 's avonds in te leveren.

Dinsdag 10 oktober

R. Zijne Heiligheid had instructie gegeven om “te bidden tot de Param-Atman in afzondering met een standvastige geest”, en ik heb dat enige tijd op allerlei manieren geprobeerd. Maar ‘geest’ kon het nooit. Toen, onlangs, merkte ik dat er iets aan het bidden was. Wie is het die bidt?

D.S. Er zijn twee dingen die ‘Ik’ genoemd worden – het Grote Zelf dat zuiver Bewustzijn is, en het kleine zelf dat zich identificeert met het fysieke lichaam en de zintuigen. De een draagt tijdelijke kleding, de ander is zuiver, naakt. De geklede bidt tot de naakte dat hij ook naakt mag zijn. In het verhaal van de leeuwenwelp was de leeuw geen schaap geworden, maar dacht alleen dat hij een schaap was. Er was geen fysieke verandering – alleen een andere geestelijke houding.

Gebed is alleen nodig zo lang je jezelf niet in de oceaan van Bewustzijn ziet; maar in deze beide staten blijft de Param-Atman onveranderd.

Z.H. (komt tussenbeide): De begrensde persoon bidt tot het oneindige. Je kunt geen volledig geluk hebben wanneer je begrensd bent, omdat er nog steeds iets over blijft om te wensen. Zo lang als het eindige niet is samengesmolten met het oneindige, zal er verlangen zijn, en dus zullen er inspanning en gebed zijn.

Iemand kwam eens naar me toe en vroeg me: “Als God alomtegenwoordig en alwetend is, wiens onwetendheid is het dan?” Het antwoord was: “Je bent in waarheid alomtegenwoordig en alwetend, en onwetendheid is enkel vergeetachtigheid.” Dus de onwetendheid behoort toe aan degene die die vraag stelt.

D.S. Dit is een zeer algemene vraag wanneer er twijfels oprijzen.

R. Ik begin ook te begrijpen dat de film reeds gemaakt is – je kunt niet naar de bioscoop gaan en ze vragen om de filmrol te veranderen.

D.S. Maar je kunt de geesteshouding veranderen.

Z.H. Er zijn twee soorten Meditatie: de een is natuurlijk en de ander vereist inspanning. God is op een bepaalde manier ook aan het mediteren, maar Zijn meditatie is natuurlijk; dat betekent bewust van Zijn eigen Zelf. Om bewust te zijn van zichZelf in de continuïteit van dat Bewustzijn is op een bepaalde manier een meditatie. Maar de Jiva-Atman die denkt: “Ik ben minderwaardig; ik moet iets hebben om te bereiken”, doet daarom een inspanning; dat is de andere soort meditatie.

D.S. Als u deze mensen praktisch wilt helpen, zal het noodzakelijk zijn om een conferentie met al deze mensen te houden die deze vragen stellen, en ze niet alleen theoretische antwoorden geven, maar een soort praktische demonstratie – alleen dan zullen ze overtuigd worden.

Ik ga op de 12^e naar zo’n conferentie waar vele Mahatmas naartoe gaan om samen ervaringen uit te wisselen en elkaar vragen te stellen. Yoga is een praktische wetenschap. Theoretische kennis brengt het geloof in beroering, maar alleen als ze het praktisch doen, zullen ze het begrijpen. Zelfs als ik u honderd keer vertelde hoe een mango smaakte, zult u de smaak van mango niet kennen tot u het feitelijk zelf geproefd heeft.

Er was eens een jongeman die weg ging, en bij zijn terugkomst vroeg zijn oom hem waar hij het meeste van had genoten. Hij antwoordde: “De mango’s van Benares.” De oom die vele vruchten geproefd had, drong bij hem aan om te zeggen waarom deze mango’s beter waren. De neef zei dat hij de volgende keer dat hij daar heen zou gaan, er een voor hem mee zou nemen. Maar de oom zei dat hij daar niet op kon wachten en vroeg hem weer om de smaak precies te beschrijven. Dus de jonge man mengde wat suiker, om op de zoetheid van de mango te lijken, en wat tamarinde, voor het zure van de mango. Zijn oom nu had een lange baard, en de jonge man mengde het mengsel van suiker en tamarinde met de onderkant van de baard (om op de vezels van de mango te lijken) en zei hem dat te proeven omdat dat dat het beste was dat hij kon doen!

Ze moeten de smaak hebben.

J.R. Vroeg of D.S. aan Z.H. wilde aangeven welke lijn hij nam.

D.S. Sprak kort met Zijne Heiligheid, die leek te gaan spreken, maar D.S. vervolgde: Neem Meditatie die vele kanten heeft, en geen wondermiddel is voor alle problemen – elk mens is een individu en vereist individuele aandacht. Dus het advies van een persoon is noodzakelijk zo dat ze niet afgeleid worden, en zodat ze praktisch tevreden worden gesteld. Zo kun je ideeën over yoga verspreiden. Het is een combinatie van kennis en praktijk maar net als bij het bouwen van een gebouw, zijn cement en bakstenen niet genoeg; je moet een fundering hebben.

R. Het is een feit dat al die duizenden mensen de stem van Zijne Heiligheid nu heel goed kennen. Ze onderscheiden die van elke andere stem, en daarom sturen ze deze vragen teneinde zijn stem te horen.

D.S. Natuurlijk hebben ze grote eerbied voor hem en een intens vertrouwen in hem; daarom geeft u zoveel geld uit om hem hier te komen horen. Maar – toen gaf Dandi Swami een beschrijving van zijn eigen persoonlijke ervaring: hoe hij voor hij geïnitieerd werd, de gewoonte volgde dat een volgeling heel lang bij de Goeroe moest zijn totdat hij ervan overtuigd was dat hij het juiste stratum voor hem is, en dan en dan alleen zal hij geïnitieerd worden. Toen hij jong was had hij een goeroe die hem vooral leerde over werken op het fysieke niveau. Toen zijn niveau veranderde ging hij naar een tweede Goeroe. Die Goeroe overleed zodat hij het advies van een andere Goeroe moest zoeken. Hij studeerde zeven jaar in Benares. Toen het tijd was voor onthechting, kwam hij hier en bleef hier.

In het persoonlijke leven zijn er zoveel stadia te doorlopen. We veranderen de Goeroe alleen wanneer je niet verder met hem kunt gaan. Wat vijf maanden kan duren om de theorie te leren, kan misschien slechts vijf minuten duren met praktische ervaring. Neem anatomie: om de Anatomie van Gray te leren door deze alleen te lezen en te visualiseren zou vijf jaar duren, maar door praktische ervaring van het ontleden van een lichaam zou je anatomie in een maand kunnen leren. Nu onze Shankaracharya: hij is de vergaarplaats van alle ervaring. Hij is Yogi, hij is Dhyani, hij is Jnani zelf omdat hij al deze factoren binnenin zichzelf moet combineren, anders zou hij geen Jagad Goeroe genoemd zijn. Hij is bevoegd om praktische ervaring in al deze aspecten te geven. Al jullie vragenstellers zijn oprechte zoekers, maar yoga is een praktische wetenschap, en zij hebben praktisch bewijs nodig.

Antwoord op schriftelijke vragen

R.A. De vraag van R.A. is of in deze ontmoetingen met Zijne Heiligheid in voorbestemming ook op de filmrol staan, en zullen ze zijn rol in het toneelstuk veranderen?

D.S. Verleden en toekomst staan reeds gedrukt op de filmrol. Ieder incident dat heeft plaatsgevonden, plaats vindt en plaats zal vinden staat al op de filmrol van de Kosmische geest. Als de verandering op de filmrol staat, dan zal het gebeuren. Of er verandering zal zijn, wordt door tekenen aangegeven. Wanneer u naar Zijne Heiligheid komt of wanneer u spirituele gesprekken voert, betekent dat aanwijzingen – de verandering is onvermijdelijk. De oorzaak en het effect liggen in het gebied van Maya. Steeds als je de oorzaak (wolken) ziet, moet je toegeven dat het zal gaan regenen. Deze ontmoeting nu is een oorzaak, en omdat deze ontmoeting van spirituele aard is, zal er verandering komen.

M.A. Vroeg aan Dandi Swami over het ofwel in onwetendheid zijn ofwel “thuis” zijn. Vroeg of er verschillende niveaus van de mens zijn – stadia op de weg – sommige dicht bij huis en sommige verder weg?

D.S. Ik zei dat u op elk moment het recht heeft om naar huis te gaan. Dit huis nu is niet van u gescheiden; als het gescheiden was dan zou u mijlpalen en richtingaanwijzers nodig gehad hebben. Het is als de handdoek om je nek waarover ik u heb verteld. U wordt aangetrokken door de handdoek, en heeft misschien haat voor de bedienden waarvan u denkt dat ze hem hebben meegenomen; maar het was enkel vergeetachtigheid. Onwetendheid is niet iets nieuws – het is enkel vergeetachtigheid van de Werkelijkheid. U vraagt: Wat is de aanwijzing of ik dicht bij huis kom of er verder weg van ga? De enige aanwijzing is de mate van gedachteloosheid (afwezigheid of vrijheid van denken?). Als u stevig bent gevestigd in het idee dat alles de Wil van God is, dat alles is voorbestemd, dat alles op de filmrol staat, dan kun je er niet over denken. Daarom verwijst de mate van vrijheid van gedachten of je dichterbij komt of verder weg gaat. Als je aan het denken bent over het verleden of de toekomst – wat had ik moeten doen, of wat zal ik doen – betekent dat dat je verder weg gaat; maar als je geest vreedzaam is ondanks wat er om je heen gebeurt, dan kom je dichterbij – dan ga je terug naar je eigen huis. Als je in het ego aan het verbeelden bent, ben je ver van huis.

Vraag van Kenneth Jupp, een advocaat. Hij vraagt over Zelfrealisatie voor het gezinshoofd dat de kost verdient. Hij verwijst naar de uitspraak dat vrouwen en goud de vijand van bevrijding zijn.

D.S. Vrouwen en goud op zichzelf zijn in het geheel geen belemmeringen; alleen gehechtheid eraan is een belemmering. Ze kunnen zeer behulpzaam zijn. Niets is een belemmering als er geen gehechtheid is.

Hij vroeg ook naar Patanjali. Patanjali is de schrijver van Patanjali, de naam van de Yoga sutra die een monumentaal werk van analyse en synthese is. Sutra betekent draad, en bestaat uit vele, vele bloemen, als aparte draden die in een bloemenkrans verweven zijn. Alle wijzigingen van de geest worden door de Yoga sutra bedekt als een bloemenkrans. Karma yoga betekent werk doen volgens je natuurlijke neigingen, maar wel het werk doen gericht op vereniging met God. Dan wordt het Karma Yoga. In de Yoga sutra is ieder woord zwanger van onderricht. Hij heeft de geest tot op het bot geanalyseerd. Het is een wonderbaarlijk boek – niemand, geen heilige, kan een ervaring geven die niet behandeld wordt door Patanjali in de Yoga sutra. Daarom is alle Yogisch onderricht, of het nu direct of indirect is, gebaseerd op Yoga sutra.