

Maandag 3 september

R.G. Kunt u Zijne Heiligheid alstublieft vertellen dat Mrs. Fenwick ziek is en hoe zeer het haar spijt dat ze onze laatste audiëntie niet kan bijwonen.

In een citaat van Z.H. zei hij dat er onwetendheid in het causale lichaam is en dat voor de gewone mens het causale lichaam niet zuiver is en verantwoordelijk voor is dat hij de illusie aanziet voor de werkelijkheid. Kan Z.H. ons hier meer over vertellen?

Z.H. Er zijn drie soorten bedekkingen – een is doorzichtig, de andere is doorschijnend, en de derde is ondoorschijnend. Als je een huis van glas bouwt, kun je van buiten binnen zien en buiten van binnenuit – hoewel er een hindernis is, een structuur of vorm die binnen en buiten verdeelt, is de appreciatie van beiden van beide kanten mogelijk. In het geval van de doorschijnende bedekking, kan van buiten iets van de binnenkant gezien worden en ook van binnen kan iets van de buitenkant gezien worden! Het is wazig, het is niet vast omlijnd – het is niet helder. De derde is ondoorschijnend, waar de afscheiding tussen buiten en binnen heel stevig en volledig is. Als je buiten bent, kun je niets van binnen zien, en als je binnen bent, kun je niets van buiten zien. Dit zijn de drie soorten van bedekking die we in de Antahkarana vinden, het innerlijk orgaan van het individu. Ze rijzen op uit het Samskara en Mala, Vikshepa en Avarana, die eerder genoemd zijn, als deze drie soorten van bedekking. Mala is de ondoorschijnende, het laat eenvoudigweg niemand buiten iets van binnen zien, of binnen van buitenaf. Vikshepa, die het product is van Rajas, de overmaat van Rajas laat toe dat je een glimp krijgt maar het is heel wazig en besluiteloos, niet helder. Avarana is als het glas, doorzichtig, als de Avarana schoon is, dan kun je een schoon beeld van binnen en buiten krijgen. Deze drie houden verband met de drie gunas; Mala is het product van Tamasische Samskara, Vikshepa rijst op uit Rajas en Avarana is de Sattva. Als de Avarana door en door schoon is door de overheersing van Sattva, dan kan men de waarheid binnen en buiten zien, zoals die werkelijk is. In Vikshepa kan hij wat waarheid zien maar hij mist aardig wat, dus het is een mengsel van waarheid en onwaarheid. In Mala ziet hij onwaarheid voor waarheid aan en krijgt onwaarheid uit waarheid.

E.G. Hoe ver in de verschillende niveaus wordt de invloed van de gunas gehandhaafd? Eindigt het ergens op de niveaus; gaat het zo ver als het causale niveau?

Z.H. De drie gunas worden door drie processen opgehoopt. Een is het proces van handeling, hetgeen Tamas produceert en de emotionele handelingen scheppen Rajas, hetgeen de Vikshepa is; en intellectueel werk schept Sattva, hetgeen Avarana is. Omdat dit de manier is waarop ze geproduceerd worden, kunnen ze op precies dezelfde wijze worden opgelost. Als je een leven van dienstbaarheid aan de wereld, of aan het universum of aan een leraar of wat dan ook oppakt – als je mensen dient dan zal de Tamas of de Mal worden opgelost. Dit lost de Tamas Guna op. Als je gaat mediteren en toelaat dat de emotionele gevoelens zuiver zijn, dan zul je een soort van aandacht krijgen en de Vikshepa, die fladderende aandacht is, beperken; door het licht van ware kennis is het mogelijk de Avarana die doorzichtig is - het product van Sattva, op te lossen. Combineer alles tezamen en je bent vrij van al de Gunas.

R.G. Het systeem van kennis dat we erfden van Mr. Ouspensky is samengesteld uit twee verwante kanten, de psychologische en de kosmologische. De laatste kant, de kosmologische, is nooit werkelijk onderzocht in het licht van de wijsheid van de traditie van Zijne Heiligheid, toch is deze vol zeer belangwekkende diagrammen die de individuele mens in verband brengen met het universum in termen van trillingen die uit het Absolute stromen, die een kosmisch patroon vormen, veroorzaakt door het samenspel van de wetten van drie en zeven. Dit openbaart een totaaloverzicht van een verenigd universum samengesteld uit een materie die enkel verschilt in dichtheid, deze kosmische schaal wordt in de mens zelf weerspiegeld. Deze kant van ons systeem geeft je een zeer precies gevoel van schaal en verwondering maar het heeft nu ontwikkeling nodig door het begrip dat ons door de traditie en de leer van Z.H. is gebracht. Ik ben bezorgd dat deze waardevolle kant van ons systeem vergeten gaat worden vanwege taalmoeilijkheden en het verschil van benadering. Is er een manier waarop we deze diagrammen kunnen voorleggen ter goedkeuring van Z.H. zodat we verder kunnen gaan met het bestuderen ervan?

Z.H. Er zijn een aantal filosofen in de wereld, religieuze filosofen, die dit universum op hun eigen manier hebben beschreven, dit verschilt vanwege tijd en plaats en de culturele achtergrond. Ze ontwikkelen de wijsheid van het universum al naar gelang de cultuur, de beschaving of de organisatie waarin ze leven. Het is heel moeilijk om te suggereren dat er een enkele filosofie van het universum kan zijn omdat het nog niet gedaan is, als je ze allemaal bezieet zul je uiteindelijk merken dat de boodschap die geleerd wordt precies hetzelfde is. Ze leiden allemaal naar hetzelfde punt en het overbrengen of de evolutie van deze kennis is geheel van een plaatselijke natuur, de stijl die past bij de plaatselijke mensen. Het is niet gemakkelijk om iets vreemds op te nemen omdat het niet makkelijk begrepen wordt.

Zelfs hier, wanneer Z.H. moet praten met een gewone Indiër, gebruikt hij een bepaalde eenvoudige taal zodat hij kan begrijpen al naar gelang de grens van zijn intelligentie en wezen, en dan is het voor hem mogelijk om het in het leven te gebruiken en in de praktijk te brengen. Als een geleerd iemand met Z.H. komt spreken, dan zal hij de traditionele taal van de Sanskriet Shastras spreken omdat daar de Sanskriet termen zijn die precies gebruikt worden en die een enorme achtergrond hebben, dus het woord op zich zegt heel veel en de geleerde zal het begrijpen, hij zal de volledige uitleg niet nodig hebben. Met andere mensen zal Z.H. de taal spreken die ze zullen begrijpen, dit is wat de andere filosofen doen – ze spreken de taal die mensen in staat stelt om te begrijpen, te volgen en in praktijk te brengen.

Wanneer aan kleine kinderen getallen worden onderwezen, zul je merken dat er bepaalde hulpmiddelen worden gebruikt, zoals kralen aan een snoer, je kunt er een, twee of drie aanwijzen, dit is zoals je hen leert. Wanneer het rekenen met deze getallen geleerd moet worden, worden de vragen op een heel andere manier gesteld – niet noodzakelijkerwijze verbonden met de getallen op een abstracte manier maar op een manier met illustraties, de onderwijzer zou tegen het kind kunnen zeggen: “Stel dat je vier roepies of ponden hebt en je nam nog vier roepies of ponden van iemand anders, hoeveel zou je dan hebben?” Het kind kan zeggen dat hij geen vier pond had dus hoe moet hij dan optellen, en dan zal de onderwijzer hem zeggen dat het ons niet gaat om echte ponden of roepies – we proberen hen de kunst van het tellen te leren wanneer we ze hebben. Ter voorbereiding hierop moet het kind proberen te rekenen en zo leren ze het systeem van rekenen. Dit is de manier waarop het kind leert – de roepies, dollars of ponden zijn de verschillende stijlen waarmee het systeem gepresenteerd wordt.

Mr. Ouspensky had zijn eigen stijl van het presenteren van zijn blik op het universum, het individu en zijn relatie tot het universum. In India zijn er zo veel Shastras en een van de filosofen – Vyasa - zei als hij zijn discipelen onderwees dat dit gehele universum gemaakt is door het Absolute. Een van zijn discipelen protesteerde – hij zei dat Vyasa eerder had gezegd dat het Absolute niets doet – hij is niet betrokken bij deze schepping en doet niets, hoe kan er dan gezegd worden dat hij het universum schiep? Vyasa antwoordde dat er inderdaad nooit een schepping geweest is en er nooit een schepping zal zijn maar dit is de situatie waarin hij en de discipelen geplaatst waren, ze kunnen deze taal begrijpen, dus laten we beginnen met waar we zijn. Uiteindelijke autoriteit – het bestaan van het Absolute – kan nooit in geen enkele omstandigheid bewezen worden, dus al deze systemen leiden naar een begrip van een enkel feit, dat de autoriteit van het Absolute de overhand heeft en er geen andere autoriteit is – al het andere is illusie. Het zelfde is gezegd over de Vedas, de autoriteit van de Vedas is in India de hoogste, en van de Vedas wordt ook gezegd dat de drie gunas ze bevatten – Tamas, Rajas en Sattva. De leer die de Vedas geeft, is enkel om de betrokkenheid, het bestaan, de manipulatie van de gunas te begrijpen en, door ze te begrijpen, te overstijgen. De vraag kan opkomen, na het overstijgen van de gunas, waar ga je heen? Het antwoord is, je gaat nergens heen maar je komt bij het Zelf, onder de autoriteit van het Zelf die overal de overhand heeft, die niet gedemonstreerd kan worden maar ervaren kan worden wanneer men appreciatie van ware kennis heeft.

J. Ik weet niet zeker of uw vraag beantwoord is omdat u het diagram wilde aanbieden aan Z.H.?

R.G. Nee, omdat het me toe lijkt dat het antwoord zodanig begrepen kan worden dat we kunnen doorgaan met het bestuderen van deze diagrammen; het kan onze manier van het benaderen van het onderwerp zijn. Kunt u dit bij Z.H. bevestigen?

Z.H. De richting is grondig getoond en er is door Z.H. genoeg licht op het onderwerp geworpen, hij

hoopt dat u de weg zonder moeilijkheden zult kunnen vinden, zelfs als de stijl verschillend is, omdat de uiteindelijke bron en het einde van alle systemen hetzelfde is. Kennis kan verschillend zijn net als literatuur, de stijlen zijn verschillend – Z.H. behoort tot een bepaalde stijl, een bepaalde traditie. Hij kende de traditie van Mr. Ouspensky niet maar het moet voor u zeer bruikbaar geweest zijn en gemakkelijk door u te appreciëren, hij ziet geen moeilijkheid voor u om uw weg te vinden, aangezien u dit heeft begrepen, zou u in staat moeten zijn alles gepast te verbinden met het systeem van Mr. Ouspensky.

P.F. Gedurende de meditatie is het niet ongewoon dat er gevoelens van gelukzaligheid oprijzen. Wanneer dit gebeurt, beweegt de Mantra dan terug in het fysieke brein om die structuren te ontwikkelen waarvan de westerse wetenschap begrijpt dat die verantwoordelijk zijn voor de synthese van emotie?

Z.H. Volgens de Indiase traditie en de Yoga traditie van de zes chakras, heeft de synthese plaats in de Prajnachakshu – het oog van wijsheid – tussen de twee wenkbrauwen zit, in het midden van het voorhoofd. Als de gehele synthese van een intellectueel of emotioneel type heeft plaats gevonden, dan rijst er een besluit op en dit besluit gaat dan naar de ander gedeelten van het brein om verschillende soorten activiteiten en ook strategieën te initiëren, waardoor mensen hun houding etc. bepalen. Volgens Z.H. hoort de synthese plaats te vinden in het frontale deel van het brein en alle verdere activiteit of het gebruik van dit besluit zou in andere delen van het brein worden uitgewerkt.

R.F. Is dit waar in meditatie?

Z.H. Er is een kans op misverstand.

J. Ik zie ook een grote kans voor misverstand – ten eerste omdat ik niet kan zeggen dat ik uw vraag begrijp en als ik het niet begrijp, kan ik het niet juist overbrengen aan Z.H. en kan ik geen juist antwoord verwachten. Wat Z.H. heeft gezegd, zal ik doorgeven maar ik heb het verzoek om deze technische vragen eerst met mij te bespreken – alleen dan kunnen we ze stellen aan Z.H. Anders bevinden we ons in een gebied dat wijd open staat voor misverstanden.

Aantekening. (F.C.R.) Het antwoord op deze twee vragen van P.F. is niet alleen volkomen duidelijk zonder enige mogelijkheid van misverstand maar ik heb er al lang op gehoopt als bevestiging van ontdekkingen die in het westen zijn gedaan.

Z.H. Antahkarana is in principe gevestigd nabij het hart hoewel sommige functies van bepaalde activiteit van de Antahkarana die uit vier factoren is samengesteld – Manas, Buddhi, Chitta en Ahankara – hier in het brein worden uitgevoerd (wijst naar de plek tussen de wenkbrauwen). Wanneer meditatie gedaan wordt en de Mantra wordt geactiveerd, wordt het hier geactiveerd (midden van het voorhoofd). Wanneer we beginnen te denken, beginnen we in het hoofd maar de noodzakelijke voorwaarde van ons denkproces is niet in het hoofd maar wordt recht vanuit het hart geactiveerd – dit, het hart, is de oorspronkelijke plek waar de eerste beweging in het bewustzijn plaats vindt, hetgeen dit deel (achterhoofd) activeert waar het geheugen wordt vastgehouden en dan rijst het beeld op in termen van taal, al dan niet gezegd. Het gehele denkproces heeft hier plaats (voorhoofd). In de loop van deze Yoga traditie waar al deze zes chakras ons gegeven zijn door de toepassing van dit gehele systeem, dan gaat, als de bewuste energie bij de bron van energie die de Muladhara is, wordt geactiveerd, deze recht naar boven door de ruggengraat en bereikt hier de chakras – Ajna chakra – en van hieruit heeft de verlichting in het individu plaats; en van die verlichting zou gezegd kunnen worden dat het de werkelijke synthese is.

J. Ik kan u alleen de inleiding geven; ik wil niet echt ingaan op de details.

Z.H. Zoals eerder is aangegeven, zal nooit iets in deze wereld fysiek afgemaakt worden – er zal altijd iets overblijven om gedaan te worden omdat dit de natuur van deze schepping is; dit betekent niet dat men zich

leeg moet voelen – de volheid van deze schepping kan zelfs ervaren worden met wat men heeft. Neem het voorbeeld dat u al heeft gekregen van mensen die naar de Ganges komen en Ganges water verzamelen – sommigen doen het in een klein potje en sommigen in een grotere pot maar in feite is het water van de Ganges hetzelfde – de uitwerking van het water is hetzelfde of je veel hebt of weinig. Toen Professor Guyatt zijn vraag stelde over de kennis die door Mr. Ouspensky is gegeven en verwees naar de uitstraling die van het Absolute komt tot helemaal beneden naar de gewone mens, lijkt dat zeer op wat we zeggen: “Zo boven, zo beneden”. Er is een Sanskriet citaat: “Zoals in het individuele lichaam, zo ook in het gehele universum”, het patroon is hetzelfde, het enige verschil zit in de hoeveelheid. Hoewel ze hetzelfde zijn, zal de een kleiner zijn, terwijl de andere het uiterste is, dat alles combineert. Voor ons is de voornaamste functie om een ding precies te begrijpen. Er is een ander Sanskriet citaat: “Als je een woord met al zijn betekenissen begrijpt, positief en negatief, in actie gezet met het juiste gebruik, dan zul je de volheid van de Vedas en de wereld tezamen in je eigen leven bereikt hebben.” De sleutel is om iets precies en volledig te begrijpen en dat zal in de loop van de tijd alle andere facetten van ons leven zonder al te veel moeite kunnen doen verbinden.

P.F. Ik heb opgemerkt dat als ik in de aanwezigheid van Z.H. ben, ik me bewust word van een punt binnenin mijzelf van intense witheid en zuiverheid, dat stil is. Dit lijkt me een aspect te zijn van het Ware Zelf. Kan Z.H. zeggen waarom het zo in het oog valt in zijn aanwezigheid en hoe het vastgehouden kan worden als ik hier vertrek?

Z.H. Zijn aanwezigheid zal altijd bij u zijn, zelfs als u hier bent weg gegaan.

P.F. Als je een pot koopt op de markt, kijkt de pottenverkoper de pot na dat hij niet lekt door er water in te doen. Kunnen we de verzekering van Z.H. krijgen dat de potten voor hem sterk genoeg zijn en geschikt om School Werk uit te voeren en kunnen we om zijn zegen vragen?

Z.H. De aarden pot wordt fysiek onderzocht maar het spirituele werk wordt intellectueel onderzocht. Dat u bezig bent geweest met dit werk en Z.H. u deze gelegenheden heeft aangeboden, is op zichzelf al een aanwijzing dat u goed bent onderzocht en goed doorgaat en in staat bent om het werk voort te zetten. Dit is het verschil tussen fysiek en intellectueel werk.

M.A. Ik zal proberen het werk dat mijn echtgenoot en ik tezamen deden met al het materiaal dat Z.H. gegeven heeft aan Dr. Roles, door te gaan – we waren een eind gekomen en ik zal proberen het voort te zetten maar ik voel een grote behoefte aan meer stilte om door te gaan en ik hoop op de zegen van Z.H. en zijn hulp in deze.

Z.H. Z.H. biedt zijn gunstige zegeningen opdat u in staat zult zijn dit werk te doen en het in de loop van de tijd af te maken.

R.G. Ik zou, sprekend namens ons allemaal, Zijne Heiligheid zeer hartelijk willen danken voor de vriendelijkheid waarmee hij ons heeft ontvangen en voor de inspirerende antwoorden die hij op onze vragen heeft gegeven. We zullen deze koesteren en ik verlang ernaar dat Dr. Roles ze leest wanneer we terug in Londen zijn, omdat ik weet dat zijn inzichten en kennis ons zullen helpen ze beter zullen doen begrijpen. We zijn innig dankbaar voor de royale hoeveelheid tijd die Z.H. ons gegeven heeft en hopen tegen beter weten in dat hij ons nog eens zal toestaan om deze prachtige ervaring te herhalen.

Z.H. Hij bidt altijd dat datgene wat uitgewisseld is gedurende deze gesprekken naar huis genomen zal worden en dan in praktijk gebracht wordt. Hoewel er een verschil van tijd en plaats en het fysieke lichaam zal zijn – we erkennen dat - is hij niettemin op het subtiële niveau altijd samen met ons omdat de subtiële wereld zeer uitgebreid en aanhoudend is. Op dat niveau zal hij altijd met u allen en alle andere leden van de School en de leider van de School zijn.

Hierbij stuurt Z.H. een speciale boodschap aan Dr. Roles dat hij niet met pensioen moet gaan voordat Z.H. zelf met pensioen gaat! Pensioen is alleen op het fysieke niveau maar voor wat betreft spiritueel werk, tot de laatste adem moet Satsang doorgaan; en alle mensen die in de school doorgaan moeten aldoor geleid worden zolang als we dat kunnen doen – er is dus geen tijd voor pensioen voor dit Werk en Zijne Heiligheid zegent Dr. Roles opdat hij door zal gaan en het werk zal blijven doen!

शान्ति शान्ति शान्ति:

