

De macht van geluid

– Radha Burnier

De ervaring toont aan dat geluid en spraak invloed hebben op het bewustzijn, niet alleen op het menselijk bewustzijn, maar zelfs op dat van dieren en planten. Zelfs één enkele lettergreep of één enkel zinsdeel kan een storend effect hebben op een luisteraar wanneer het beladen is met trillingen van woede of afkeer. Aan de andere kant kan een eenvoudig woord of geluid troost en hoop geven als liefde en sympathie er de krachten achter zijn.

Het universum is samengesteld uit trillingen die zich aan ons openbaren als geluid, kleur, vorm of heel subtiele schokeffectjes op het bewustzijn. Het aloude Indiase gedachtegoed en de occulte leringen verwijzen naar het bestaan van geluid in vier dimensies, waarvan de laagste is wat wij normaliter geluid noemen. In *De Geheime Leer* schrijft mevrouw Blavatsky (HPB) dat de hele ‘cosmos’ bestaat uit dit laagste geluidsniveau dat bekend staat als *vaikhari* (*Ganesh*: het gesprokene); op het subtielere niveau van *madhyama* (*Ganesh*: het midden, de relatie tussen het goddelijke en het menselijke) is geluid het licht van de Logos (of Isvara); op een nog subtieler niveau wordt geluid *pasyanti* genoemd, dat de Logos zelf is; en voorbij dit alles ligt *para*, geluid als de Opperste Realiteit, de scheppende kracht van de Realiteit die manifestatie in beweging brengt en van energie voorziet. Zoals de christelijke manuscripten het verwoorden: ‘*In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God.*’ Hier naar wordt in andere religies op andere manieren verwezen. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat Shiva en Shakti

één zijn, waarbij Shiva het bewustzijns-aspect vormt en Shakti de scheppende kracht die onlosmakelijke geïntegreerd is met dat bewustzijn.

Er zijn andere interessante beweringen van Blavatsky. Zij zegt dat geluid zo'n overweldigende kracht heeft dat degenen die occulte kennis bezitten geluid kunnen produceren dat de piramide van Cheops in de lucht zou kunnen verheffen of een stervende man die zijn laatste adem uitblaast nieuw leven in kan blazen en hem van nieuwe levenskracht kan voorzien. Dit is misschien het soort kracht die rishi's zouden kunnen uitoefenen, want er wordt wel gezegd dat een verwensing, uitgesproken door een rishi, enorme kracht bezit; evenzo een zegen die hij kan uitspreken.

Alle religies hebben heilige woorden gebruikt, zoals aum en amen, waarvan gezegd wordt dat ze fonetisch lijken op 'één van de geheime namen van de Ene Eeuwige, Altijd Aanwezige Godheid'. De mantra's of spreuken worden gezien als combinaties van geluid met getallen en cijfers die een respons oproepen van de hogere werelden wanneer de combinatie gemaakt wordt met kennis. Mevrouw Blavatsky verklaart dat waar de bekende zin *Om mani padme hum* door gewone mensen geïnterpreteerd wordt als 'het juweel in de lotus' zij esoterisch verwijst naar de God in ons hart, de eenheid tussen mens en universum. De lotus is het universele symbool van de cosmos als absolute totaliteit; het juweel is de spirituele mens, of God. Deze woorden van Blavatsky geven ook een aanwijzing om de grote eerbied en het geloof te begrijpen dat gehecht wordt aan het gebruik van het heilige woord aum, dat de diepe affiniteit aanduidt tussen microkosmos en macrokosmos.

Het is echter belangrijk het verband te beseffen tussen het uitspreken van deze speciale combinaties van geluiden en de zuiverheid of anderszins van de persoon die ze gebruikt. 'Uitgesproken door een heel heilig en zuiver mens', kan het woord aum hogere machten omlaag roepen; wanneer een gemiddeld goed mens het woord op de juiste manier uitspreekt, zal het hem helpen om moreel sterker te worden, vooral als hij mediteert op de onuitsprekelijke glorie in hemzelf; maar 'wee de mens die het uitspreekt na het plegen van een verstrekkende misdaad'. Ook in de Yoga Sutras wordt gezegd dat aum betekent Isvara (Logos), maar de herhaling van het woord (*japa*) moet vergezeld gaan van meditatie over het belang ervan.

De ethische en religieuze leringen van de wereld hebben vaak het belang benadrukt van juist spreken en juiste gedachten. Juist spreken moet waar, helpend en vriendelijk zijn. Aangezien spreken en denken innig verbonden zijn, geldt dit ook voor juist denken. Ieder woord en iedere gedachte die iemand uit moet noodzakelijkerwijs juist in bovengenoemde zin zijn, als het doel is om werkelijk nut voor zichzelf alsook voor anderen teweeg te brengen. '*Aum betekent juist handelen, niet alleen maar lippenklank. U moet het in daden zeggen*' (HPB in *De GL*). Het belang hiervan wordt duidelijk uit het commentaar over hoe verschillend de effecten zijn wanneer deze heilige lettergreep gezongen wordt door een zuiver en heilig mens, een gewoon mens, of iemand die een misdaad of ernstige fouten begaan heeft. Het leven van een zuiver leven impregneert het geluid met een energie die een onnadenkende levenswijze niet kan opwekken. Om te leren zuiver te zijn,

hetgeen betekent volstrekt zonder zelfzucht, zijn ervaringen in deze moeilijke fysieke wereld noodzakelijk. Hier beneden is het gevoel van afgescheidenheid heel sterk, hetgeen leidt tot illusies die moeilijk te verdrijven zijn. Dus worden wij beproefd wat onmogelijk is in de ijlere werelden. Vooraanstaande helderzienden vermelden dat er in de ijlere werelden een begripen is van fysieke levenservaringen wat wij niet kunnen hebben zolang wij in het fysieke lichaam leven. Verdriet en degradatie worden bijvoorbeeld herkend als zijnde van voorbijgaande aard en zelfs van de laagste of ruwste mensen wordt erkend dat zij goddelijke mogelijkheden hebben. Dit maakt groot verschil voor ons gedrag en onze relaties.

Advies om naar aanleiding van ons huidige gezichtspunt geen conclusies over anderen te trekken is van het allergrootste belang. We begrijpen dat wat lelijk in iemands karakter lijkt alleen maar een stadium kan zijn dat doorgemaakt moet worden voordat de schoonheid van de ziel geopenbaard wordt. Er is een hoger gezichtspunt van waaruit alle dingen anders gezien kunnen worden. Wanneer wij anders zien, handelen wij beter en zal alles wat wij denken en zeggen welwillend zijn.

Moraliteit, welvarendheid en politiek

In één van haar voordrachten stelde Annie Besant dat politiek één van de methoden moet zijn waardoor de naties gelukkiger en voorspoediger kunnen worden. Toen zij onderwijswerk op zich nam, na haar aankomst in India, probeerde zij het fundament te leggen voor een vrije natie door te trachten een gevoel van waarden op te bouwen in de jonge mannen en vrouwen die

naar haar onderwijsinstellingen toestroomden. Zij benadrukte een nobel karakter als de grondslag om het land op te bouwen en dit diende niet alleen bereikt te worden door formele lessen, maar door het voorbeeld van de leraren, op het sportveld, door de beoefening van de kunsten die de psyche gevoeliger maken enzovoort. Zo werd politiek, zoals de woordenboekbetekenis het formuleert, 'de wetenschap en kunst van het besturen', hetgeen niet alleen sociale en materiële voorspoed verzekert, maar ook morele en spirituele ontwikkeling.

Zo'n verheven idee bestond als deel van de sociale orde in het aloude Griekenland, India en andere landen met een grootse cultuur. Helaas is in de huidige tijd de politiek verworden tot een spel om macht te winnen, om weelde te verwerven en zonder scrupules mensen en gelegenheden voor zelfpromotie uit te buiten. Op zijn best is het doel van het politieke spel het verkrijgen van materiële voorspoed, maar vaak scheidt het de rijken op drastische wijze van de armen. Net als Annie Besant legde de heer Gandhi de mensen van India een concept voor van de ideale staat, of Rama-Rajya, waar de mensen welvaart genoten omdat welwillendheid en rechtvaardigheid de bestuursprincipes waren en van de heerser en de edelen verwacht werd dat zij het goede voorbeeld zouden geven.

Ook Plato schreef erover dat de staat een instrument was om vanuit een mededogende zienswijzeplannen te maken voor ontwikkeling: *'Als een deel van het lichaam lijdt, voelt het gehele lichaam de pijn en sympathiseert het volkomen met het aangedane deel.'* De politici en de bestuurders zijn verantwoordelijk voor de voorspoed van de

natie en moeten de juiste filosofische en morele principes vinden en alleen daardoor kan dit worden bereikt. Jammer genoeg is op het politieke vlak moraliteit nauwelijks waarneembaar, zozeer dat in de meeste, zo niet alle landen de mensen politici niet vertrouwen en evenmin geloven wat zij zeggen. Over het stellen van een voorbeeld bestaan er hoegenaamd geen verwachtingen.

De vooraanstaande geleerde professor P.V. Kane heeft eens gezegd: *‘De regeringsfuncties [in het aloude India] mochten niet eindigen bij het handhaven van vrede en orde, maar de regering moest een instrument zijn voor de verspreiding van cultuur... bovendien zijn er historische bewijzen die aantonen dat deze denkbeelden in feite in praktijk gebracht werden door koningen van het aloude India zoals Asoka [gezien als een vroegere incarnatie van kolonel Olcott].’*

De filosofie achter de regering was dat de mens een spirituele entiteit is, niet alleen maar een lichaam, die andere dimensies bergt in zijn wezen, en hiermee dient rekening te worden gehouden in de regeringsstructuur, de wetten en de regeringsinstituten. Politici moeten ophouden met hun machts-honger en in plaats daarvan zich wijden aan wijsheid, om de staat te ontwikkelen. Een universele blik, respect voor morele waarden en een oprecht verlangen de mensen te dienen moeten de aanvaarde vereisten zijn, niet een vermogen tot het verwerven van geld en dit te gebruiken om stemmen te winnen en een leven vol voorrechten te leiden.

De filosofische idealen die het politieke gebied in perspectief zetten kun-

nen natuurlijk niet statisch zijn. Er zijn dramatische veranderingen in de wereld opgetreden, zoals verbeteringen in de communicatiemiddelen en de snelheid van reizen en handelen. De wereldnaties zijn onderling verbonden als nooit tevoren, maar zij werken niet met elkaar samen voor het welzijn van de wereld als geheel. De tijd is gekomen om een stevige basis van essentiële waarden en moraliteit in internationale relaties te vestigen, hetgeen in vroeger jaren geen probleem was. Internationale wetten moeten wereldwijde rechtvaardigheid bewerkstelligen en niet functioneren ten bate van de rijken en machtigen. Aan de andere kant mag er ook geen monolithische, inflexibele sociale orde zijn. Wij moeten de gevarieerde culturen van de wereld toestaan hun eigen genialiteit te berde te brengen om de cultuur en de welvarendheid van de hele wereldpopulatie te vergroten. Deze welvarendheid moet alomvattend zijn, niet alleen economisch en materieel, maar ook moreel, cultureel en spiritueel.

Ook de technologie heeft een nieuwe situatie geschapen die dringend de aandacht van politieke denkers vereist. Globale en holistische zorg om de aarde te behoeden voor ernstige milieu-verslechtering is vereist om geschikte politieke beleidslijnen te formuleren, gebaseerd op ethische principes. Universele samenwerking, onderbouwd door wetten die geschikt zijn voor de wederopbouw van gelijkwaardige internationale relaties, en snelle milieutechnische hervormingen kunnen onze planeet misschien nog behoeden voor een ramp.

Uit: *The Theosophist*, mei 2006
Vertaling: A.M.I.