

Doel van het leven

Fay van Ierlant

Op 27 april 2014 en 10 mei 2014 werden in Naarden de Krishnamurti studiedagen gehouden. Hierbij de inleiding door Fay van Ierlant op zondag 27 april 2014.

In de brochure van de Krishnamurti Studiedagen 2014 wordt een interessante vraag gesteld, namelijk *Zijn de wijsheidstradities een licht of een dwaallicht.*

De termen licht of dwaallicht verwijzen waarschijnlijk naar de mogelijkheden waarmee we op zoek kunnen gaan naar de essentie van de Ene Eeuwige Wijsheid, uitgedrukt in vele vormen. Op de Krishnamurti Studiedagen beginnen we bij de woorden die Krishnamurti in 1929 uitsprak: *Waarheid is een land zonder paden.* Je hoeft waarheid dus niet te zoeken, want waarheid is hier, maar wij zijn ons er niet van bewust. Waarom niet? Misschien kunnen we iets herkennen in het eeuwenoude onderzoek naar waarheid.

In bijna iedere leer en traditie heeft men het bestaan geformuleerd van een centrum van geestelijke energie, een Absoluut Bewustzijn of Het Ene Absolute, dat ongeboren en eeuwig is en de bron vormt van alle manifestaties en bestaansvormen ooit. Dat ene eeuwige Beginsel ligt buiten het gebied van het menselijk denken. Bij de aanvang van een tijdperk van kosmische activiteit emanert het Ene Absolute Bewustzijn

een periodiek aspect van zijn essentie, als een centrum van intelligentie voor het aankomende kosmische tijdperk van bestaan. Dat periodieke bewustzijn komt voort uit de mogelijkheden van bewustzijnsontplooiing, bereikt in een vorig tijdperk van kosmisch bestaan.

Spirituele, primordiale, eeuwige wijsheid geeft in essentie aan dat een kosmos voortkomt uit een zich steeds verder evoluerend bewustzijn: bewustzijn als leidende intelligentie, zich periodiek uitdrukking in de mogelijkheden van primordiale substantie, de grondslag van materie in de verschillende graden van haar differentiatie die voor de aankomende kosmos aan de orde zijn. Bewustzijn veroorzaakt het ontstaan van de kosmos als een creatief spel van het uitdrukken van bewustzijn in substantie, waarbij de kosmos **zichzelf openbaart aan zichzelf** in een dan mogelijke manifestatie, ook wel aangegeven als een schepping, een emanatie of een openbaring. Bewustzijn en substantie gaan daarbij door een aantal fasen.

In elke fase beperkt het bewustzijn zich ten gunste van substantie die verder wordt opgewekt door de trillingen van zijn gerichte energie. Zo ontstaan de

zogenaamde 'bewustzijnsgebieden van bestaan'. We zien een proces van bewustzijn indalend in een steeds compactere substantie van beelden en vormen, een proces dat ook kan overgaan in het weer overstijgen, het transformeren en transcenderen van beelden en vormen, afhankelijk van het bewustzijnsgebied van uitdrukking. Een cyclisch proces van scheppen – onderhouden en transcenderen van mogelijke substantie.

De mensheid komt voort uit en is deel van dat kosmische bewustwordingsproces. Het unieke van de mens als deelnemer aan het kosmische bewustwordingsproces ligt in het feit dat de mens in **potentie** de mogelijkheid heeft **bewust** deel te gaan nemen aan het **universele** proces van het **scheppen – onderhouden** en **transcenderen** van de uitdrukkingen van universele bewustzijnsenergie. Een meestal nog latent vermogen dat wordt gedeeld met de hele mensheid. Een mensheid die ontstond toen de mogelijkheid van het **zelfbewuste** deelnemen aan de orde was, tijdens de bewustzijnsopenbaring in de substantie van de kosmos.

Daarom wordt de mens wel aangeduid als een microkosmos **die zich aan zichzelf kan openbaren** door het ontdekken van zijn **Ware Zelf**, deeltmakend van het grote geheel van het zich openbarende Ene bewustzijn in de veelheid van een kosmische openbaring. De mens is geen afgescheiden individu, maar zolang hij zichzelf wel als afgescheiden ziet, beperkt hij zijn bewustzijn door het onderhouden en het niet transformeren en transcenderen van zijn afscheidende, aan de substantie bindende zelfbeeld, met als gevolg dat men zich alleen bewust is van de eigen vastgelegde illusoire waarheid, het dwaallicht, en zich niet bewust is van de waarheid die er is.

De door het hersenverstand opgelegde en verzamelde conditioneringen en leringen, de paden van Krishnamurti, kunnen door de mens echter getranscendeerd

worden door een totaal ander natuurlijk bewustwordingsproces van 'verlicht' leren, een leren dat niet blijft hangen in de materie van woorden alleen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

H.P. Blavatsky zei over het transcenderen van vormen en beelden in het bewustzijn van de mens, door middel van het denken, het volgende:

De hersenen zijn het instrument van het waakbewustzijn en ieder bewust mentaal beeld dat wordt gevormd, betekent verandering en vernietiging van de atomen in de hersenen.

Gewone intellectuele activiteit verloopt langs gebaande wegen in de hersenen en vereist geen plotselinge aanpassingen en vernietigingen in hun substantie. Maar deze nieuwe soort van mentale inspanningen vraagt om iets totaal anders – het scheppen van 'nieuwe hersenpaden', het tot stand brengen van een andere orde in de kleine levens van de hersenen (Bowen 1891, gepubliceerd in 1932).

Ze geeft verder aan dat men zich nooit moet vastbijten in de substantie van nieuw gevonden beelden: ga door, overstijg, transcendeer die beelden en vormen, totdat je de wereld van geen-vorm kunt betreden, een wereld van bewustzijnsenergie waarvan alle vormen **beperkte** weerspiegelingen zijn. Zodra je een metafysisch idee in vorm zet, materialiseer je de geest.

Ook in de *Mahatma Brieven*, de brieven van Blavatsky's leraren, wordt gezegd: *Een mens kan alleen denken langs uitgesleten groeven en, tenzij hij de moed heeft deze op te vullen en voor zichzelf nieuwe te maken, moet hij noodgedwongen de oude lijnen volgen* (Eerste brief aan Hume, 1880, gepubliceerd in 1923). De substantie van de fysieke hersenen schijnt een grote rol te spelen in het transformatieproces van het denken. Het lijkt erop dat de hersenen op zichzelf niet de bewustzijnsenergie kunnen opbrengen om de uitgesleten groeven te

transformeren.

Krishnamurti is daar duidelijk over in zijn vraag: *Zijn we in staat het hersenbrein zo uit te dagen dat we uit kunnen vinden of het de mogelijkheid, de energie, de wil en de intensiteit heeft om het steeds doorgaande proces van het denken vanuit het verleden af te breken, zodat door het beëindigen van dat proces de hersencellen een verandering kunnen ondergaan, een transformatie?* (Jayakar 411-413).

In de dialogen met de kwantumfysicus David Bohm (hierna DB) in *The Future of Humanity* wordt er dieper op ingegaan. In het Engels spreken zij over 'the brain', het brein ofwel het hersenverstand en over 'the mind', het denken dat de materie gerichte energie van het hersenverstand kan transformeren.

Zij noemen 'de waarnemer en dat wat hij waarneemt'. Hierbij kunnen we denken aan onszelf en aan de wijze waarop we naar de wereld kijken: zien we daar een afgescheiden wereld waarin we overeind moeten blijven, of **herkennen** we onszelf in dat wat we waarnemen?

DB: *Als er een illusie is van een verschil tussen de waarnemer en hetgeen hij waarneemt, moet het denken worden gedwongen tegen zichzelf te vechten.*

K: verduidelijkt dat het niet gaat om het denken, maar om het hersenverstand (het afscheidende denken).

DB: *Het verstand vecht tegen zichzelf.*

K: *Dat is juist.*

DB: *Aan de andere kant als er geen verschil is tussen de waarnemer en dat wat hij waarneemt, houdt het verstand op met vechten.* Het geeft de afgescheidenheid op.

K: *En daardoor ontstaat er een enorme energie.*

DB: *De natuurlijke energie van het hersenverstand wordt bevrijd?* Uit zijn groeven?

K: *Ja, en energie betekent aandacht.*

DB: *We hebben eerder gezegd dat aandacht een contact is tussen het denken en het hersenverstand.*

K: *Ja.*

DB: *De hersenen moeten in een staat van hogere energie zijn om dat contact te kunnen maken?*

K: *Dat is juist.*

DB: *Ik bedoel: een brein dat bestaat uit lage energie kan dat contact niet maken?*

K: *Natuurlijk niet, maar de meesten van ons zijn in een staat van lage energie omdat we zo geconditioneerd zijn.*

DB: *In essentie zeg je nu dat dit de manier is om te beginnen. Het gaan waarnemen van de oorzaken van de eigen lage energie.*

K: *Ja, begin eenvoudig. Begin met 'wat is', met 'wat ik ben'. Zelfkennis is zo belangrijk. Het is geen proces van vergaarde kennis die dan toekijkt. Het is een voortdurend leren over jezelf. De mens die zichzelf openbaart aan zichzelf. Als microkosmos.*

De afscheidende conditioneringen van het hersenverstand blijken in een lagere, concretere, meer ingedaalde, meer materiële staat van bewustzijnsenergie te functioneren ofwel te trillen dan de universele, materie ontstijgende ijlere bewustzijnsenergie van het denken dat een situatie kan waarnemen vanuit de energie van het zich in het vele als eenheid uitdrukken Ene bewustzijn. Een hogere, ijlere energie van totale integrale aandacht, overstijgt de lagere energie van geconditioneerde fragmentarische aandacht.

Ook H.P. Blavatsky benadrukt de energie van een lager en van een hoger denkvermogen bij het aangeven van de zevengvoudige samenstelling van de mens in haar *Sleutel tot Theosofie*.

Totale aandacht met je hele wezen wil zeggen dat je het geheel van een tekst of een situatie integraal waarneemt. Onaandachtig zijn wil zeggen, dat je fragmentarisch alleen dat detail waarneemt waar je persoonlijk bij betrokken bent. Je bewust zijn van het geheel en van het detail en het waarnemen van de verbanden tussen het geheel en het detail, over en weer, is het hele probleem, volgens Krishnamurti.

Totale aandacht vraagt om een **keuzeloos gewaar zijn**, een kunnen kijken zonder het ingrijpen van de fragmentarische details van persoonlijke voor- of afkeur.

Sri Ram, president van de TS in de jaren zestig van de vorige eeuw, zei het zo: *Waarheid ofwel wijsheid, kan slechts gekend worden door een denken dat er helemaal voor open staat. Het is alleen als het denken gezuiverd is van elk idee, iedere inkleurende wens, ieder element van een afgescheiden zelf, dat het waarheid kan ontdekken. Waarheid wordt in zo'n denken **gereflecteerd**; je hoeft er niet achteraan te gaan. Waarheid komt dan naar iemand toe. Hij ontdekt het in zijn hart. Slechts in **absolute vrijheid** van denken en hart kan waarheid in zijn totaliteit schijnen en zichzelf manifesteren* (*The Theosophist*, november 2013).

Waarheid wordt gereflecteerd in absolute vrijheid van denken en hart. Het universele bewustzijn is gemeenschappelijk. We delen het met de mensheid, we zijn geen afgescheiden eenheden, we zijn allemaal: de rest van de mensheid. Broederschap blijkt een waarheid die er is. Het inzien daarvan geeft: *de ziener die is gevestigd in zijn eigen essentiële aard* zoals het wordt aangegeven in de verzen van de Indiase filosofische school die bekend is onder de naam: *De Yoga Sutra's van Patanjali* (I.K. Taimni, UTVN). Die eeuwige wijsheidsontdekking toont de mogelijkheid van het meditatieve denken.

Totale aandacht vanuit het waarnemen van de eenheid van leven wordt in de Yoga Sutra's aangegeven met het Sanskriet woord: dharana, aandacht vanuit de zich reflecterende eenheid. Die aandacht gaat gepaard met het keuzeloos gewaarzijn: dhyana, ofwel het schouwen. Dat gaat over in samadhi, tijdloos inzicht. Het bewustzijn trilt daadwerkelijk in de eenheid van leven. Meditatie.

Als de hele psychologische registratie

van beperkt bewustzijn tot een einde komt, de stroom van egoïsme, het registratiesysteem van ambitie, jaloezie, de zucht naar macht waarbij de ander niet bestaat, als dat allemaal verdwijnt, komt de bewustzijnsenergie vrij van het meditatieve inzicht in de ene mensheid trillend in de eenheid van alle leven. Die energie wordt weergegeven als: *Verborgene liefde, allesomvattend in één Zijn*. Liefde als kracht, als universele bewustzijnsenergie van Eeuwige Wijsheid reflecteert in het hart als liefde-wijsheid. Dit wordt door H.P. Blavatsky aangegeven als buddhi, de geestelijke ziel.

Kosmos en mens gaan door enorme bewustwordingsprocessen, die we kunnen inzien. De psychologische druk vanuit het afscheidende zelfbeeld in de maatschappij leidt nog steeds tot totalitaire houdingen van identificatie met nationaliteit, religie, functie, huidskleur en daardoor uitsluiting van de broeder-mens. We zien de gevolgen van dat schrikbarend gebrek aan medeleven en verantwoordelijkheid voor de medemens en voor het medeleven met dier, plant en de hele natuur overal om ons heen: een totale blindheid voor de waarheid. Daar ligt de noodzakelijkheid voor geestelijke energie, te beginnen bij onszelf.

Krishnamurti geeft aan: *We staan tegenover een geweldige crisis; een crisis die de politici nooit kunnen oplossen; net zomin als de zakenlieden, de geldwereld. Het keerpunt, de doorslaggevende beslissing, de uitdaging, de bestrijding, liggen niet in de handen van politiek, religie of de wereld van de wetenschap, maar in ons bewustzijn. We moeten het bewustzijn van de mens, dat ons op dit punt heeft gebracht, doorzien. We moeten ons van dit alles gewaar zijn (Het web van het denken).*

De theosoof P.K. Jayaswal schrijft over dat wat hij aangeeft als de verticale verandering van het denken (*The Theosophist*, februari 2014): *In ons ligt de hele wereld.*

Alle ideologieën, sociaal, religieus, politiek of economisch, zijn resultaten van het conceptuele denken dat ons verdeelt door de tegenspraak tussen 'wat is' en 'wat zou moeten zijn'.

Gevangen als we zijn in deze vicieuze cirkel, eindeloos herrie veroorzakend, experimenteren we met iets dat nieuw lijkt, maar een herhaling blijkt te zijn van het oude in een nieuw jasje.

Het ware beëindigen van het oude veroorzaakt de geboorte van een intelligentie die een andere werkelijkheid laat zien. Het waarnemen van waarheid maakt bevrijdende energieën vrij.

Relaties die gebaseerd waren op isolatie en fragmentatie worden veranderd in een nieuwe orde van betrekking en compassie. Mensen met dat nieuwe denken zullen een nieuwe wereld veroorzaken. Omdat zij de wereld zijn.

Krishnamurti zegt in 1929: *Waarheid kan niet gevonden worden door geloven en organisaties, door priesters en ritueel, door filosofische kennis of psychologische techniek, maar door het gaan begrijpen van het eigen denkvermogen, door observatie, en niet door intellectuele analyse of verdelend onderzoek. De uniekheid van de mens ligt in de complete **vrijheid** van de inhoud van zijn bewustzijn. **Vrijheid** wordt gevonden in het keuzeloos gewaar zijn van het dagelijks bestaan.*

Radha Burnier, tot 2013 president van de TS, schrijft: *Door aandacht en betrokkenheid in het dagelijks leven kan iemand zich gaan realiseren wat de staat van vrijheid is. In het denken ligt de mogelijkheid van zowel slavernij als vrijheid. Men hoeft niet tot een god te bidden of een priester te vinden om zichzelf te bevrijden, maar alleen maar te ontdekken wat er diep binnen in ons ligt. Door actieve aandacht kan iemand ophouden het slachtoffer te zijn van conditioneringen en een bron van geestelijke energie worden (The Theosophist, juli 2013).*

Krishnamurti en Radha Burnier spreken over het doen ontwaken van de potentie die in de mensheid ligt, zoals aangegeven in het derde doeleinde van de Theosofische Vereniging (zie achterpagina, redactie).

Door juiste aandacht in het dagelijks leven kunnen we zelf ontdekken waar de bewustzijnsenergie trilt. Een ander kan ons dat niet vertellen. Waarheid is het leven zelf en inzicht in het leven maakt ons bewust van waarheid. Als het geestelijk inzicht van de mens in de wereld overeen gaat komen met de ware aard van de wereld, ontdekken we meer en meer en kunnen we er bekwaam mee omgaan. We ontdekken meer en meer van de essentie van eeuwige levenswijsheid, aan ons doorgegeven vanuit een hoge bewustzijnsenergie die te herkennen is vanaf de vroegste kosmologische leringen van India die de ware aard van wereld en mens onthullen. Die leringen zijn doorgegeven om die bewustzijnsenergie op te roepen waardoor de leringen kunnen worden gereflecteerd en herkend. Zij zijn niet meer 'geheim', zij blijken waar.

De innerlijke revolutie van het onderzoekende denken, dat kan overgaan in reflecterende geestelijke intuïtie, is een boeiend proces van bevrijding. Het kan leiden naar dat waar het in de renaissance van de ene eeuwige wijsheid om gaat: individuele menselijke transformatie, gekoppeld aan een diepere transformatie van de wereld als geheel. De mens is het enige wezen in de kosmos dat de potentie heeft om het kosmisch bewustzijn te reflecteren. Zoals H.P. Blavatsky aangaf, hangen kosmische cycli af van de staat van bewustzijn van de mensheid (*The Inner Group Teachings of H.P. Blavatsky*, Point Loma Publications).

Zie voor documentatie pag. 176

Documentatie bij de inleiding op de Krishnamurti Studiedag 27 april 2014:

De Stanza's van Dzyan en toelichting in *De Geheime Leer* Deel I/II. HPB. (TUP)

De Sleutel tot de Theosofie. H.P. Blavatsky (TUP).

H.P. Blavatsky over de studie van theosofie
(De Bowen brochure, UTVN),

Grondslagen van esoterische filosofie. I. Hoskins.
(UTVN).

The Inner Group Teachings of H.P. Blavatsky
(Point Loma Publications).

De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett.
Samengesteld door A.T. Barker (TUP).

The Visionary Window. Amit Goswami
(Quest Books TPH, USA).

*The Self-Actualizing Cosmos, The Akasha Revolution
in Science and Human Consciousness*. Ervin Laszlo
(Inner Traditions, Canada).

Diverse artikelen in *The Theosophist*,
aangegeven in het artikel.

De Yoga Sutra's van Patanjali. I.K. Taimni (UTVN).

De Siva Sutra. I.K. Taimni (UTVN).

The Future of Humanity. J. Krishnamurti/D. Bohm.
(Mirananda).

Het web van het denken. J. Krishnamurti
(Mirananda).

Krishnamurti's Notebook. J. Krishnamurti
(V. Gollancz, London).

Can Humanity Change? J. Krishnamurti in dialogue
with Buddhists (Shambhala).

Krishnamurti. Pupul Jayakar. (Harper and Row)

The Life and Death of Krishnamurti. Mary Lutyens.
(Rider).

Het innerlijk leven van Krishnamurti. Aryel Sanat
(UTVN).

Advertentie:

Aryel Sanat

Het Innerlijke Leven van Krishnamurti

Persoonlijke Passie en Eeuwige Wijsheid

413 bladzijden, Paperback

ISBN 9789061750857

Prijs € 19,50

*Krishnamurti's innerlijke leven is een raadsel,
niet in de laatste plaats doordat hij het
vijf decennia lang geheim heeft gehouden*

Toen Jiddu Krishnamurti (1895-1986) veertien
jaar oud was, riepen theosofen hem uit tot de
nieuwe messias en brachten hem in contact
met de eeuwige wijsheid.

Krishnamurti was opgevoed in Groot Brittannië
en hij wijdde zijn leven aan de verspreiding
van zijn inzichten over de gehele wereld.
Hij behoort tot de grootste spirituele leiders
van de twintigste eeuw.