

Dutch - Nederlands

HOE YOGA TE BEOEFENEN

DE ERVARINGEN VAN EEN YOGI

YOGI ANAND JI

HOE YOGA TE BEOEFENEN

DE ERVARINGEN VAN EEN YOGI

Yogi Anand Ji

Copyright © 2024 “Yogi Anand Ji”

Alle rechten voorbehouden.

Het gebruik van het materiaal uit dit boek in welke vorm dan ook door een uitgever, auteur of redacteur zonder toestemming van de uitgever van dit boek wordt gezien als diefstal van de intellectuele eigendom van de auteur op grond van de Auteurswet. Indien je gebruik wilt maken van het materiaal van het boek, met uitzondering van recensies, neem graag contact op met de auteur.

Hartelijk dank voor het respecteren van de rechten van de auteur.

Titel: HOE YOGA TE BEOEFENEN – De ervaringen van een yogi

Auteur: Singh, Anand Kumar (Yogi Anand Ji)

Eerste Editie, 2024

ISBN: 978-94-6492-248-6

© **Yogi Anand Ji**

Uitgeverij: Zelfpublicatie

anandkyogi@gmail.com

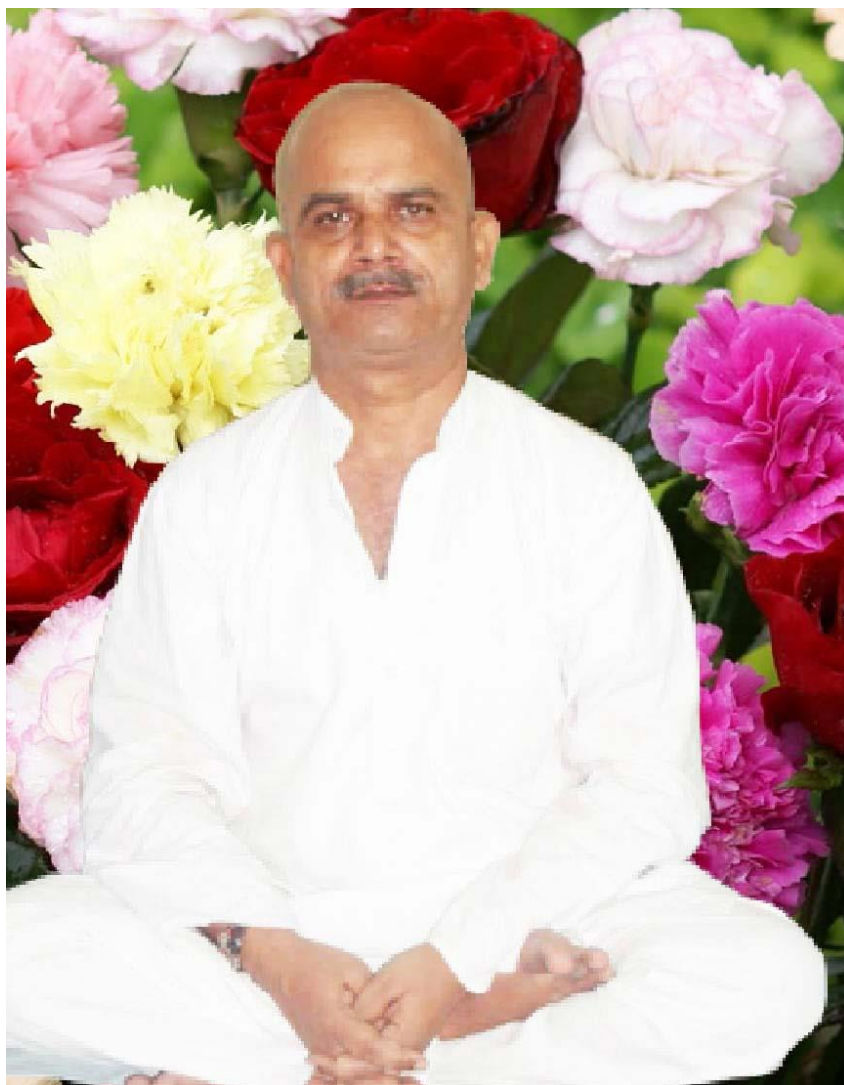
<http://www.kundalinimeditation.in/>

<http://www.youtube.com/c/YogiAnandjiSahajDhyanYog>

<https://www.fb.com/sahajdhyanog/>

Yogi Anand Ji

Inhoud

Hs.	Onderwerp	Blz.
1	Woord vooraf	xvii
2	Biografie van Yogi Anand Ji	xix
3	Voorwoord	xxiii
4	Paar woorden	xxiv
5	Jaar 1984	1
5.1	Begin van mijn spiritualiteit	1
5.2	Eerste keer zitten voor meditatie	3
5.3	Energiestroom bij de wortelchakra	4
5.4	Energiestroom bij de sacrale chakra	5
5.5	Energiestroom bij de navelchakra	6
5.6	Visioen van God Vishnu	8
5.7	Energiestroom bij de hartchakra	8
5.8	Visioen van God Shankara	10
5.9	Visioen van Shri Mataji	10
5.10	Verlangen om Shri Mataji persoonlijk te ontmoeten	12
5.11	Visioen van God Shankara	13
5.12	Energiestroom bij de keelchakra	16
5.13	Ontmoeting met het astrale lichaam van grootmoeder	17
6	Jaar 1985	21
6.1	Ontmoeting met Shri Mataji in Miraj	21
6.2	Jij en ik zullen één worden	22
6.3	Ik kreeg spirituele inwijding	26
6.4	Visioen van een heldere Shiva lingam	28
6.5	Verander je gevoelens	33

6.6	Gebeten door een cobra	35
6.7	Visioen van Moeder Kundalini Shakti	36
6.8	Optreden van het middenrifslot en het wortelslot	39
6.9	Mahayoga mudra	39
6.10	Visioen van het Ego	41
6.11	Visioen van God Shankara en Om	43
6.12	Visioen van Shri Mataji	45
6.13	Intens verlangen om spiritualiteit te beoefenen	45
6.14	Visioen van God Shankara in twee gedaanten	47
6.15	Visioen van God Bajrangbali	47
6.16	Visioen van Lust	48
6.17	Geen wilsbesluit nemen	50
6.18	Visioen van Kundalini Shakti	52
6.19	Gebeten door een cobra	53
7	Jaar 1986	54
7.1	Nectar van kennis, gevoed door Adishakti	54
7.2	Mahayoga mudra en de druk op de muladhara	55
7.3	Optreden van de drie lichaamsloten (bandha's)	56
7.4	Reis naar Rishikesh	58
7.5	Ikzelf in de gedaante van een vrouw	60
7.6	Visioen van Ardhanarishvara	61
7.7	Visioen van Shiva-Shakti	62
7.8	Dit lichaam behoort toe aan de guru	64
8	Jaar 1987	67
8.1	Gebeten door een cobra	67
8.2	Visioen van Swami Sivananda Ji	67
8.3	Visioen van verschillende vormen van de Kundalini	69

8.4	Dood van mijn vrouw	73
8.5	Neem geen wraak	74
8.6	Beoefen je spiritualiteit rigoureus	75
8.7	Opstijgen van de Kundalini verhinderd	77
8.8	Zien van verschillende kleuren	82
8.9	Visioen van de Gyana chakra	83
9	Jaar 1988	85
9.1	Visioen van Shri Mata Lakshmi Ji	85
9.2	Leeuw	85
9.3	Regen van vuur	87
9.4	Informatie over anderen verkrijgen	89
9.5	Praten met onbevredigde zielen	89
9.6	Ontmoeting met een astroloog	90
9.7	Je bent harteloos	91
9.8	Mataji's uitnodiging voor Jalgaon	93
9.9	Advies om te trouwen	96
9.10	Mijn vrouw werd bevrijd (sadgati)	98
9.11	Nood ervaren	101
10	Jaar 1989	102
10.1	Sensuele opwinding	102
10.2	Cobra's overal	105
10.3	Bol van vuur en een aap	106
10.4	Droomaanduidingen	107
10.5	Vervulling van het wilsbesluit	108
10.6	Visioen van Adiguru Shankaracharya	110
10.7	Mijn reis naar Miraj	111
10.8	Visioen van Kundalini Shakti	113

10.9	Visioen van Shiva lingam's	114
10.10	Siddhi's van helderziendheid en helderhorendheid	115
10.11	Keelchakra iets open	118
10.12	Derde oog openen kost tijd	120
10.13	Visioen van twee goddelijke lichten	121
10.14	Hitte	122
10.15	Diverse ervaringen	123
10.16	Shiva lingam's overal	125
10.17	Derde oog	126
10.18	Visioen van God Ganesha	127
10.19	Ruimte in met het causale lichaam	129
10.20	ॐ (Om) in de ruimte	131
10.21	Visioen van de poort naar het Brahman	133
10.22	God Shri Krishna	134
10.23	Brief van Shri Mataji	136
10.24	Brand overal	136
10.25	Vuur en God Shankara in het hart	138
11	Jaar 1990	140
11.1	Drietand (trishul)	140
11.2	Van de keelchakra naar de poort naar het Brahman	141
11.3	Goddelijk licht (jyoti)	142
11.4	Onbevredigde zielen	143
11.5	Waterreservoir	144
12	Jaar 1991	146
12.1	God Shankara	146
12.2	Mijn twee gedaanten	147
12.3	Guru uit mijn vorige leven	148

12.4	Reis naar Miraj	150
12.5	Reusachtige krokodil	152
12.6	Visioenen met betrekking tot Kundalini	154
12.7	Handlangers van de god van de dood	156
12.8	Hulp van Kundalini Shakti	157
12.9	Ik verrichtte shaktipata	158
12.10	Ik kwam naar Miraj	160
12.11	Ik werd getest	161
12.12	Swami Chidanand Ji	163
12.13	Visioen van een Avadhuta	165
12.14	Wilsbesluit om de spirituele knoop te openen	166
12.15	Visioen van Swami Sivananda Ji	167
12.16	Goddelijke danseres	167
12.17	Ontevreden zielen	168
12.18	Bloemengeur	169
12.19	Visioen van grote persoonlijkheden	170
12.20	Ik stierf driemaal	170
12.21	Bundel karma's	173
12.22	Lichaam boog achterover	173
12.23	Karma's moeten ondergaan	175
12.24	Slang bovenop mij	177
12.25	Moeder Kundalini Shakti	179
12.26	Boom en een cobra	180
12.27	Ik ben geen vijand maar een vriend	181
13	Jaar 1992	182
13.1	Lichaam werd gezuiverd	182
13.2	Ik was naakt	182

13.3	Onthouding van granen	183
13.4	Knoop van de keelchakra open	184
13.5	Kleine hersenen (laghu mastishka) en de agya chakra	186
13.6	Ik voelde mij zwak	189
13.7	Ik in de baarmoeder	190
13.8	Borstvoeding door Moeder Kundalini	191
13.9	Koe Kamadhenu	192
13.10	Verlies van siddhi's	192
13.11	Informatie over een spirituele zoekster	193
13.12	Tanmatra's	194
13.13	Gondelakar Maharaj	195
13.14	Omgekeerde kruik	197
13.15	Boom in brand	197
13.16	Op weg naar zuiverheid	198
13.17	Druk op de navel	199
13.18	Jouw prasad is hier	201
13.19	Astrale lichaam van mijn broer	201
13.20	Naar andere hemelse sferen (loka's)	202
13.21	Wilsbesluit om alle chakra's te openen	203
13.22	Zoetheid	206
13.23	Voorover leunen tijdens de meditatie	207
13.24	Toestand van gedachteloosheid ('no mind', unmani)	209
13.25	Gevoed door Kundalini Shakti	210
13.26	Klein kind	211
13.27	Druk op de ogen	212
13.28	Naar lagere hemelse sferen	213
13.29	Wees niet werelds	215
13.30	Wensboom (kalpa-vriksha)	215

13.31	Poort naar het Brahman en de duisternis	216
13.32	Blauwgekleurde Persoon (Neel-maya Purusha)	217
13.33	Fysieke wereld	218
13.34	Opengaan van de poort naar het Brahman	220
13.35	Hogere hemelse sferen	226
13.36	Spirituele beoefening gericht op de poort naar het Brahman	229
13.37	Het geluid van een trommel (mridangam)	231
13.38	Gebruikmaken van het goddelijke zicht	233
13.39	Karma	233
13.40	God Shri Krishna	234
13.41	Kundalini bij de ogen	235
13.42	Er mogen geen visioenen meer zijn	236
13.43	Aard van Guru tattva	237
13.44	Drinken van melk	238
13.45	Gouden Persoon (Hiranyamaya Purusha)	239
13.46	Moeder van het universum	240
13.47	Spirituele bevrijding	242
13.48	Andere ervaring	243
13.49	Heer Dattatreya	244
13.50	Obstakel voor Shri Mataji	245
13.51	Visioen van de adelaar en de zwaan	245
13.52	Gebruikmaken van het derde oog	246
13.53	Goddelijke gedaante van Shri Mataji	249
13.54	Bereiken van volmaaktheid	251
13.55	Reis naar Sajjangarh	253
13.56	Reis naar Alandi	254
13.57	Visioen van Gyaneshwar Ji, Muktabai en anderen	255
13.58	Lotus met twee bloemblaadjes	258

13.59	Toepassen van de bovennatuurlijke kracht van de spraak (vacha siddhi)	259
14	Jaar 1993	262
14.1	Neem een wilsbesluit om zelfrealisatie te bereiken	262
14.2	Nobel persoon	262
14.3	Visioen van twee levens eerder	263
14.4	Kundalini Shakti	264
14.5	God	267
14.6	Guru	268
14.7	Wereld leek vernietigd te zijn	269
14.8	Ontmoeting met de zeven wijzen (saptarishi's)	270
14.9	Dharma	271
14.10	Vijand	272
14.11	Yogabala en karma	272
14.12	Toespraken geven	274
14.13	Heldere deeltjes	277
14.14	Zelfrealisatie	279
14.15	Naar Shivaloka	280
14.16	Visioenen van Shri Mataji hielden op	284
14.17	Vreselijke hitte	284
14.18	Ik ben het Brahman	285
14.19	Blokkade verwijderd	286
14.20	Heer Jezus, God Krishna en Shri Mataji	288
14.21	Geen brahmaan	289
14.22	Shri Mataji	289
14.23	Vrouw met drie ogen	290
14.24	Verlangen van Shri Mataji	292

14.25	Rijden op een ezel	293
14.26	Verlaat deze plek	293
14.27	Kundalini omhooggeheven	302
14.28	Derde oog geopend	303
14.29	Ik bereikte Shakambhari	306
14.30	Problemen veroorzaakt door tamasische entiteiten	308
14.31	Informatie over spirituele toegang tot een ander lichaam	315
14.32	Moeder Kundalini Shakti	317
14.33	Individuele ziel en karma	320
14.34	Groeten van een asceet	321
14.35	Ik ben Moeder van het universum	323
14.36	Ik hief opnieuw de Kundalini omhoog bij een spirituele zoeker	325
14.37	In de gedaante van een mooie vrouw	330
14.38	Tratak	334
14.39	Swami Chidanand Ji	334
15	Jaar 1994	338
15.1	Ego loslaten	338
15.2	Spirituele toegang tot een ander lichaam geweigerd	339
15.3	Ik verliet Shakambhari Ashram	341
15.4	God Bajrangbali Ji	342
15.5	Word zoals ik	344
15.6	Enorm grote olifant	346
15.7	Zegen van Moeder Aarde	349
15.8	Cobra	350
16	Jaar 1995	351
16.1	Ik heb een heel eind te gaan	351

16.2	Kind met drie ogen	352
16.3	God Narayana	353
16.4	Het is erg moeilijk om spirituele bevrijding te krijgen	354
16.5	Zegen van Shri Mataji	357
16.6	Natuur verandert voortdurend	358
16.7	Vorm van Shiva-Shakti	359
16.8	Zuiverheid op zijn hoogst	360
16.9	Heer Dattatreya	361
16.10	Respecteer de natuurwetten	362
16.11	Blauw energieveld (valaya)	364
16.12	Heer Gautama Boeddha	366
16.13	Mijn vorige levens	367
16.14	Ik ben de guru van Trikala	374
16.15	Ontmoeting van Trikala met de Vasu's	376
16.16	Begeleiding door Swami Sivananda Ji	377
17	Jaar 1996	379
17.1	Trikala meenemen naar Miraj Ashram	379
17.2	Kundalini omhoogheffen en de keelchakra openen bij een spirituele zoekster uit Poona	380
17.3	Trikala werd getest in de Miraj Ashram	381
17.4	Openen van de keelchakra en omhoogheffen van de Kundalini bij een spirituele zoekster in Miraj	381
17.5	Openen van de keelchakra en omhoogheffen van de Kundalini bij een spirituele zoekster in Jalgaon	382
17.6	Ik was vervloekt	383
18	Jaar 1997	386
18.1	Vloek afgezwakt	386

18.2	Dharma – Artha – Kaama – Moksha	386
19	Jaar 1998	388
19.1	Op het pad van vooruitgang	388
19.2	Brahman, waarom bent u niet zichtbaar voor mij?	389
19.3	Wees als gedoopte sintels	390
19.4	Zegen van Lakshmi Ji	391
19.5	Verlangen (trishna) en de Kundalini	392
19.6	Geroosterde kikkererwten	393
19.7	Gouden Persoon	395
19.8	Ik ben innerlijk tevreden	396
19.9	Mijn resterende karma's	396
19.10	Toename van zuiverheid in mijn onderbewustzijn	397
19.11	Inactieve zintuigen	398
19.12	Word zuiver	399
19.13	Regen van nectar (amrit varsha)	401
19.14	Weegschaal van gerechtigheid (Dharma kaanta)	403
19.15	Licht van een edelsteen (mani-prabha)	404
19.16	Rijden (varen) op succes	406
19.17	Maya (Illusie) en spirituele onwetendheid	407
19.18	Weegschaal	408
19.19	Oplossen van het tamasisch ego in de hoofdbron	409
19.20	Moeder Kundalini Shakti	411
19.21	Ego	412
19.22	Tamasische ego	413
19.23	Mijn karma	414
19.24	Dode boom	415
19.25	Licht (prabha)	417

19.26	Uitgedoofde sintel	417
19.27	Maya (Illusie)	418
19.28	Neem een wilsbesluit om in je Zelf (Ziel) te vestigen	419
19.29	Niemand meer vertellen over ervaringen	420
19.30	Wilsbesluit nemen om geen karma indrukken meer te zien	421
19.31	Onderbewustzijn op weg naar zuiverheid	421
19.32	Ziel en de individuele ziel (jiva)	422
19.33	Einde van onzuiverheid is zeker	424
19.34	Opwaartse reis na de dood	426
19.35	Vier lichamen	428
19.36	Onderbewustzijn nadert zuiverheid	429
19.37	Zich vestigen in het licht	430
19.38	Besluit om wereldse zaken op te geven	431
19.39	Snelle visualisatie van karma indrukken door het onderbewustzijn	432
19.40	Verlangens (trishna) en gebreken (vikar)	433
19.41	Bidden tot Adishakti voor Shri Mataji	434
19.42	Causale lichaam en mentale golf van het onderbewustzijn	435
19.43	Individuele ziel en het lichaam	436
19.44	Reciteer alleen de Om mantra	438
20	Jaar 1999	439
20.1	Naar buiten gerichte mentale golven (vyutthaan)	439
20.2	Maya op weg naar haar vernietiging	440
20.3	Met dank aan mijn familie	441
20.4	Na alles te hebben opgeofferd	442
20.5	Ik zag trappen	442
20.6	Spirituele kennis werd mij bijgebracht	443

20.7	Boze oog van Kali-Yuga	446
20.8	Waarheid en onwaarheid, twee vormen van het Brahman	447
20.9	Waarom is de fysieke wereld niet zichtbaar?	448
20.10	Visioen van God Shankara	448
20.11	Preken van kennis door God Shankara	449
20.12	Centrum van het Ontstaan	451
20.13	Einde aan de vloek van Kundalini en het boze oog van Kali-yuga	452
20.14	Ontworteling van de boom die de wereld voorstelt	455
20.15	Je moet opnieuw geboren worden	457
21	Verklarende woordenlijst	460

1. Woord vooraf

Beste lezer,

Met groot genoegen presenteer ik u hier de Nederlandse vertaling van het prachtige boek ‘Yog Kaise Karen’, namelijk ‘Hoe Yoga Te Beoefenen’. Dit is het tweede boek van Yogi Anand Ji, welke aansluit op zijn eerste boek ‘Sahaja Dhyana Yoga, een eenvoudig pad van meditatie’, waarin hij regelmatig naar zijn visioenenboek verwijst. Hierin deelt hij met ons een aantal belangrijke visioenen, die hij in de loop van een aantal jaren heeft gehad, sinds hij met zijn spiritualiteit begon.

Voor een spirituele zoeker is het vaak moeilijk om de exacte betekenis van de eigen visioenen te begrijpen. Hopelijk kan dit boek voor de spirituele zoeker van nut zijn, want in dit boek legt Yogi Anand Ji de betekenis uit van zijn verschillende visioenen. Hoewel hij een ervaren yogi is en hij zijn spirituele doel al bereikt heeft, vergt het toch veel moed om de persoonlijke gevoelens en leed met ons te delen. Ook wij zullen op ons spirituele pad onze demonen tegenkomen, welke wij dienen te overwinnen.

Volgens Yogi Anand Ji wilde hij dit boek aanvankelijk niet publiceren, vanwege allerlei in dit boek opgenomen privéaangelegenheden en persoonlijke gevoelens, maar de reeds overleden heilige Swami Narayan van de Akshar Dham in New Delhi verzocht hem om dit boek alsnog te publiceren, in het voordeel van vele spirituele zoekers.

Zoals Yogi Anand Ji ons verteld heeft, had deze heilige ervoor gezorgd, dat Yogi Anand Ji Akshar Dham kwam bezoeken.

Hier sprak een stem hem aan: “Yogi Ji!”

“Wie is dit?”, vroeg Yogi Anand Ji.

De stem zei: “Ik ben degene, die hier aanbeden wordt.”

Yogi Anand Ji wist meteen, dat diegene Swami Narayan moest zijn. Hij begroette hem en vroeg: “Pranam, Swamiji. Wat kan ik voor u doen?”

Swami ji vroeg hem: “Waarom wil je het boek niet publiceren?”

“Vanwege allerlei persoonlijke zaken en gevoelens”, antwoordde Yogi Anand Ji. Swami ji reageerde: “Je moet dit boek toch publiceren. Het zal nuttig zijn voor heel veel spirituele zoekers.”

Yogi Anand Ji ging toen hiermee accoord en zei: “Zoals u het wilt! Pranam (gegroet), Swami ji!”

Ik ben Yogi Anand Ji zeer dankbaar dat hij mij de gelegenheid geboden heeft om dit boek te mogen vertalen en zo de wereld kennis te laten maken met de ervaringen van een yogi. De heer Chander Madho, voormalig voorzitter van een spirituele organisatie, wil ik bedanken voor het nalezen van de vertaling.

Dit boek heb ik rechtstreeks vanuit het Engels (‘How To Do Yoga’) in het Nederlands vertaald, gebruikmakend van de Hindi versie als leidraad.

Om belangrijke delen van de tekst te benadrukken zijn sommige woorden en zinnen vetgedrukt, zoals de uitleg van de visioenen. Bij de uitleg van de visioenen heb ik de betekenissen opgesomd.

Daarnaast heb ik bepaalde zinnen en delen van de tekst uitgelicht door ze cursief te schrijven.

Hindi woorden, die tussen haakjes vermeld staan, zijn ook cursief geschreven.

Achter in het boek is er verder nog een verklarende Hindi woordenlijst opgenomen.

Beste lezer, hopelijk vindt u dit boek ook de moeite waard om te lezen. Veel leesplezier!

- Drs. Shyam Mahadew

2. Biografie van Yogi Anand Ji

Geboorte en gebeurtenis bij de geboorte

Yogi Anand Ji werd geboren in een dorp bij de stad Kanpur, in de staat Uttar Pradesh, India. Zijn familieleden vertelden hem later dat er bijna geen teken van leven in hem werd gevonden op het moment van zijn geboorte. Toen men dacht dat hij dood was, merkte een oude dame in het dorp een teken van leven op en werd hij alsnog gered. Nu staat hij voor ons met zijn grote spirituele prestaties. Nadat hij een vergevorderd stadium van spiritualiteit bereikt had, realiseerde hij zich de reden van deze vreemde toestand bij zijn geboorte. Tijdens de extreme beoefening van spiritualiteit (*sadhana*) vroeg hij *Prakriti Devi* (Moeder Natuur, een vrouwelijke godheid, die de apara prakriti of de vergankelijke schepping van het universum beheerst, welke 14 astrale werelden [loka's] inclusief het zichtbare universum omvat) naar de reden van die vreemde toestand. Prakriti Devi antwoordde hem dat hij vóór de geboorte in een zeer speciale staat was geweest, die '*prakritilay awastha*' heette (een toestand, waarin de individuele ziel zich op de grens van de prakriti, de schepping of de natuur bevindt), en dat hij vanuit deze staat was geboren. Dit houdt in dat het huidige leven zijn laatste leven is.

Volgens Yogi Anand Ji is het niet noodzakelijk dat alle yogi's, die zich in hun laatste leven bevinden, op het moment van hun geboorte een vergelijkbare toestand als die van hem doormaken. Eén ding, wat al zulke yogi's gemeen hebben, is echter dat hun leven vol ellende is en dat ze na extreme spirituele beoefening '*tattva-gyana*', de ultieme kennis en wijsheid, verkrijgen. Alleen dan zijn ze niet verplicht om opnieuw geboren te worden. Het leven van Yogi Anand Ji is hierop geen uitzondering. Zelfs voor zijn geboorte werden alle incidenten, die hij in het huidige leven zou meemaken, hem zichtbaar gemaakt. *Prakriti Devi* (Moeder Natuur) zei tegen hem: "Je gaat de vruchten van yoga oogsten. Ga en vernietig je resterende karma door ze te ondergaan." Yogi Anand Ji zegt dat het leven of de levensstijl van yogi's van zijn niveau gerelateerd is aan hun karma's en de gevolgen ervan. Dit is de reden dat zulke yogi's in hun laatste leven te maken krijgen met vreemde omstandigheden en leed door hun resterende karma.

Gewone mensen zijn normaal niet in staat waar te nemen wie zij eigenlijk zijn.

Opleiding en interesse in Yoga

Yogi Anand Ji ging naar een school in een nabijgelegen dorp. Hij was een levendig kind op school en was goed in studeren. Toen hij op de middelbare school zat, las hij enkele spirituele boeken. Hij las ze bij voorkeur in afzondering om zich te beschermen tegen de uitbranders van zijn vader, die nooit wilde dat zijn aandacht van zijn studie zou worden afgeleid. Een van deze boeken was ‘*Sukh Sagar*’, geschreven door *Maharishi Vyasa* (die ook het grote epos Mahabharata en de achttien Purana’s heeft geschreven). Later raakte hij geïnteresseerd in de heilige Bijbel en hij bestudeerde deze diepgaand. Hoewel hij tot een welgestelde familie behoorde, kon hij niet van een hogere opleiding genieten door de onverschilligheid van de ouderen in zijn familie.

Nadat hij zijn opleiding voltooid had, kwam hij naar Delhi voor een baan. Op zijn werk waren zijn bazen verbaasd over zijn snelle leren en intelligentie. Het leven verliep zoals gewoonlijk, maar plotseling veranderde alles. Hij vertelt in zijn boek dat hij op een dag zijn vriend om een boek vroeg om zijn vrije tijd daarmee door te brengen. Zijn vriend gaf hem een boek over yoga, dat in een gescheurde staat was. Het boek was geschreven in het Hindi ‘*Kisi Ek Ki Sadhana Gatha*’ (‘*Het verhaal van iemands spirituele beoefening*’). Hij begon het te lezen. Nadat hij een paar bladzijden gelezen had, groeide zijn interesse. Steeds na kantoortijd had hij de gelegenheid om het te lezen. Hij bleef dit gedurende 2-3 dagen doen, totdat hij het boek had uitgelezen.

Hij schrijft verder in zijn boek: ‘*Na het lezen van het boek vroeg ik mezelf af: kan ik ook yoga beoefenen? Ik ging zitten voor meditatie op de manier die aan het eind van het boek werd voorgesteld. Ik voelde een soort innerlijke sensatie in mijn lichaam. Toen de meditatie voorbij was, was ik stomverbaasd - het duurde veertig minuten, terwijl ik dacht dat het maar vijf minuten waren. Na deze gebeurtenis heb ik lange tijd niet meer naar dit pad omgekeken.*’

De schrijfster van dat boek *Maa “Om Malti Devi”* werd later zijn guru. Onder haar begeleiding bereikte hij de hoogten van yoga.

We kunnen de details van zijn sadhana periode lezen in zijn eerste twee boeken: ‘*Sahaja Dhyana Yoga*’ (‘*Een eenvoudig pad van meditatie*’) en ‘*Yoga Kaise Karen-Ek Yogi Ke Anubhava*’ (‘*Hoe Yoga Te Beoefenen – De Ervaringen Van Een Yogi*’). Later schreef hij nog een boek, ‘*Tattvagyan*’ (‘*Opperste kennis van de natuurelementen*’), nadat hij een speciale staat had bereikt, genaamd ‘*ritambhara-pragya*’ (het licht der goddelijke wijsheid). Volgens Yogi Anand Ji kan de staat van “*ritambhara-pragya*” ook worden beschouwd als het verkrijgen van “*gyana*” of ware spirituele kennis, want er is hierna geen mogelijkheid meer tot terugval in de spirituele beoefening, aangezien er in het onderbewustzijn van de individu (*jiva-chitta*) geen nieuw karma meer blijft hangen. Het kan echter nog verschillende jaren duren om de resterende karma volledig kwijt te raken en volmaaktheid te bereiken.

Tijdens het schrijven van deze boeken, kreeg hij de inspiratie van de wijze Adiguru Shankaracharya. Adiguru Shankaracharya was een groot yogi en introduceerde de filosofische non-dualiteit. Yogi Anand Ji zag hem verschillende keren in een yogisch visioen. Een beschrijving van het visioen kan men vinden in zijn tweede boek ‘*Yoga Kaise Karen*’ (‘*Hoe Yoga Te Beoefenen*’). Bij het schrijven van zijn derde boek was Maharishi Patanjali bereid om hem te helpen. Dit wordt beschreven in zijn derde boek.

Zoals Yogi Anand Ji ons verteld heeft, zag hij tijdens zijn meditatie-periode verschillende andere yogi’s in zijn visioenen en met sommige van hen was hij verwant in zijn vorige levens. Hij kreeg verschillende richtlijnen van deze yogi’s. Tijdens zijn leven en tot nu toe heeft hij de Kundalini kracht van vele spirituele zoekers omhoog gebracht. Yogi Anand Ji waarschuwt ons voor het woord Kundalini, dat tegenwoordig meestal misbruikt wordt. Hoewel er zoveel mensen zijn die beweren de kracht van de Kundalini te hebben ervaren, zijn er weinigen die het echt ervaren hebben.

Heden

Yogi Anand Ji doet nog steeds zijn spirituele beoefening. Ook besteedt hij zijn tijd aan het verspreiden van yoga, het begeleiden van spirituele zoekers, door het schrijven van boeken over yoga en soms door antwoorden te geven op vragen uit het publiek. Zijn boeken zijn beschikbaar op zijn website (<http://kundalinimeditation.in>) en in verschillende bibliotheken in India. Zijn video's (meer dan 800) zijn beschikbaar op YouTube en op Facebook. Hij gaat door met het verspreiden van yoga, totdat hij ervoor kiest zich volledig af te sluiten van de samenleving ivm zijn laatste spirituele beoefening.

3. Voorwoord

Beste lezers! In dit boek heb ik geprobeerd het soort visioenen te beschrijven, die spirituele zoekers tijdens de meditatie kunnen krijgen. Verder beschreef ik de betekenis van die visioenen, de obstakels op het pad van yoga en hoe je van deze obstakels kunt afkomen. Er is veel geschreven over de Kundalini. Ook hoe de individuele ziel of wezen (*jiva*) zich in zijn eigen Zelf (de Ziel) gevestigd is, nadat deze vrij is van alle wereldse gebondenheden. De visioenen tijdens de meditatie, die hier beschreven zijn, zijn van mijzelf. In dit boek heb ik de ervaringen opgeschreven, die ik van september 1984 tot mei 1999 heb opgedaan. Mijn pad is dat van ‘*Sahaja Dhyana Yoga*’, oftewel ‘*een eenvoudig pad van meditatie*’.

Dit boek heb ik geschreven met de bedoeling om de spirituele zoekers op de hoogte te stellen, wat voor soort ervaringen zij kunnen krijgen na het ontwaken van de *Kundalini* (goddelijke energie in het lichaam) en na het openen van de *chakra*’s (subtiële energiecentra in het lichaam). Tegenwoordig zijn de meeste spirituele zoekers in de waan dat hun Kundalini ontwaakt is en hun chakra’s actief zijn geworden, terwijl ze dat niet zijn. Mijn enige doel is dat spirituele zoekers maximale spirituele vooruitgang kunnen boeken en hun leven goddelijke kunnen maken. En dat zij in hun ware Zelf (de Ziel) gevestigd kunnen raken, waardoor ze eeuwige vrede kunnen bereiken.

Bedankt!

- Yogi Anand Ji

4. Paar woorden

De visioenen tijdens de meditatie, die ik in dit boek heb beschreven, heb ik gekregen tijdens mijn meditatie (*sadhana*) periode. Ik begon mijn spirituele beoefening rond 18-20 september 1984. Vanaf het begin van mijn spirituele beoefening kreeg ik veel visioenen, maar schreef ze aanvankelijk niet op. Alhoewel, mijn guru Shri Mataji had mij vele malen gezegd: “Anand Kumar, je hebt goede visioenen tijdens de meditatie. Noteer jouw visioenen dus in een schrift.” In het begin besteedde ik geen aandacht aan het opschrijven van mijn visioenen. Toen ik in juni 1989 naar Shri Mataji ging en de kans kreeg om bij haar te verblijven, adviseerde Anna ji (de echtgenoot van de eerbiedwaardige Shri Mataji) mij ook: “Anand Kumar! Begin met het opschrijven van jouw visioenen in een schrift. Het kan zijn dat in de toekomst jouw visioenen voor andere spirituele zoekers van nut kunnen zijn.” Ik begon met het opschrijven van de visioenen, zoals gevraagd door Shri Anna ji. Sinds juni 1989 begon ik de visioenen direct op te schrijven na de meditatie. Echter, de visioenen die ik van september 1984 tot mei 1989 had gekregen, had ik nog niet kunnen opschrijven. Ik schreef deze visioenen van die periode pas op in 1994-95, maar tegen die tijd waren er tien jaren verstreken. Ik schreef toen de belangrijkste van alle visioenen op, die ik mij kon herinneren, en liet de rest liggen.

Ik geef de eer van het succes, dat ik in mijn spirituele beoefening bereikt heb, en de visioenen, die ik tijdens de spirituele beoefening heb gehad, aan de meest vereerde guru Shri Mataji, omdat zij zeer genadig voor mij was geweest. Zij gaf mij niet alleen de liefde van een guru, maar ook de liefde van een moeder. Alleen met haar zegen was ik in staat om de visioenen op te schrijven, vanaf het begin tot het hoogtepunt van mijn spirituele beoefening. Ik was gewoon een niet-spiritueel persoon, maar mijn guru maakte van mij ‘goud’ (symbolisch voor ‘*uitmuntendheid*’), dat ze liet gloeien, nadat ze mij onder haar hoede had genomen. Mijn moeder en vader brachten mij ter wereld, gaven mij een fysiek lichaam, maar mijn guru gaf mij de kennis van de echte aard van de fysieke wereld, die gevuld is met onwetendheid (*avidya*) en *Maya* (Illusie), en toonde het pad naar het oneindige. Nu ga ik door de genade van de guru vooruit op het pad van oneindigheid.

Ik herinner mij nog één ding. Toen ik aan het mediteren was, vroeg wijlen vereerde Swami Shivananda ji mij: “Yogi, waarom schrijf je jouw visioenen op?” Ik antwoordde: “Swami ji, mijn guru en medeleerlingen wilden dat ik mijn visioenen zou opschrijven. Dus begon ik ze te schrijven.” Swami ji zei: “Het is waar dat je deze visioenen opschrijft op advies van je guru en je medeleerlingen, maar je hebt ook mijn zegen. Dus in de toekomst zullen sommige spirituele zoekers voor hun begeleiding voordeel halen uit dit boek en zij zullen gezegend zijn.” Dit was Swami Shivananda ji, die uit Rishikesh afkomstig was en zijn fysieke lichaam in 1963 verliet. Hij is de guru van Shri Mataji. Swami ji heeft mij veel begeleid tijdens mijn spirituele oefenperiode. Toen ik de opperste staat van yoga bereikte, heeft hij mij veel geholpen en de fijne kneepjes van yoga uitgelegd.

Beste lezers! Jullie zouden zeker baat hebben bij het lezen van mijn ervaringen. Voor die spirituele zoekers, die spiritualiteit beoefenen, zullen deze visioenen zeker van nut zijn. Daar ben ik van overtuigd. Het kan zijn dat mijn visioenen niet overeenkomen met die van andere yogi's. Vergeef mij dan. Mijn pad is dat van *Sahaja Dhyana Yoga, een eenvoudig pad van meditatie*. Daarom zullen spirituele zoekers, die het pad van *Sahaja Dhyana Yoga* volgen, er zeker baat bij hebben. Want soms is het zo dat de visioenen van een spirituele zoeker niet overeenkomen met die van andere spirituele zoekers. Echter, de subtiele betekenis van de visioenen blijft gelijk. Maar waar men rekening mee moet houden is **dat yoga niet beoefend kan worden zonder een sadguru, een ware spirituele leraar. Dus de spirituele zoeker dient zijn spiritualiteit te beoefenen onder begeleiding van een bekwame gids. Alleen dan is het mogelijk om vooruitgang te boeken op het pad van yoga.** Yoga kan niet worden beoefend door alleen maar boeken te lezen.

Ik was een theïst zelfs voor ik met mijn spirituele beoefening begon. Ik geloofde in aanbidding, tempels enz. en las veel religieuze boeken. Ook boeken van andere religies heb ik bestudeerd. Maar ik had nooit boeken gelezen die met yoga te maken hadden, noch had ik enige kennis over yoga. Sinds ik op het pad van yoga ben gekomen, heb ik niet meer achteromgekeken naar het pad van toewijding. Ik bleef maar gewoon verder gaan op dit voor mij nieuwe pad. Vele obstakels kwamen, grote problemen kwamen,

maar ik trotseerde de moeilijkheden en deed afstand ook van wereldse objecten wanneer dat nodig was. Want geen obstakel of probleem kon mijn pad stoppen en uiteindelijk kreeg ik succes. Vandaag ben ik innerlijk blij en tevreden. Mijn ouders noemden mij Anand en nu ben ik in ananda, gelukzaligheid. Verdriet kan mij niet eens raken, want waar er vreugde heerst, is er geen plek voor verdriet.

Beste lezers! Als je wilt, kun je ook je leven gelukzalig maken. Yoga betekent niet dat je naar het bos moet gaan en daar yoga moet beoefenen. Want het is niet zo dat je alleen daar vooruitgang kunt boeken in yoga. Je kunt ook yoga beoefenen, terwijl je een gezinshoofd bent. Je moet gewoon geloof hebben, vertrouwen, doorzettingsvermogen, geduld en onthouding van verschillende behoeften. Dan zul je ook zeker slagen. Een mens is het meest superieure levend wezen in de hele wereld. Het is zijn plicht om een beetje over God na te denken. Hij zou zijn hele leven niet moeten doorbrengen met het verlangen naar fysieke pleziertjes. Onthoud dat fysieke pleziertjes van voorbijgaande aard zijn. Na voorbijgaande pleziertjes zal het verdriet zeker volgen, aangezien geluk en verdriet altijd met elkaar verbonden zijn. Dus, zoek naar de vreugde, die altijd bij je zal blijven en waardoor je nooit verdriet hoeft te hebben. Een mens heeft de plicht om zijn Zelf, de Ziel, te herkennen om te weten wat zijn ware aard is. Jouw natuur is eeuwigdurend. Het is de waarheid, want je bent het kind van onsterfelijkheid. Herken jezelf. Je beschouwt de gemanifesteerde fysieke wereld als jouw eigen wereld, maar die is vergankelijk, levenloos en vol van begoocheling en onwetendheid. Alleen de sadguru, de ware spirituele leraar, kan je bevrijden van deze materiële wereld, die gevuld is met duisternis.

O! Kinderen van onsterfelijkheid, mogen jullie allen een sadguru krijgen, mogen jullie leven gezegend zijn en moge jullie het pad van het oneindige bereiken.

Beste lezers! Als jullie iets over yoga willen vragen en enige yoga-gerelateerde begeleiding willen tijdens het mediteren, voel je vrij om het mij te vragen op YouTube of Facebook. (Noot van de vertaler: zolang hij beschikbaar en bereikbaar is)

– Yogi Anand Ji

5. Jaar 1984

5.1 Begin van mijn spiritualiteit

Allereerst breng ik eerbetoon aan mijn guru Shri Mataji, want in het leven van een spirituele zoeker is de guru de beste persoon. Ze heeft mij gezegend met immense genade. Shri Mataji werd mijn guru en begeleidde mij in yoga. Onder haar leiding had ik zeer goede ervaringen en behaalde ik succes in yoga. Zij paste verschillende keren energieoverdracht (*shaktipata*) op mij toe tijdens mijn spirituele oefenperiode. Met haar zegen kon ik een opperste staat bereiken en mijn huidige leven werd een succes. Nu ga ik over mijn ervaringen schrijven, die ik opdeed tijdens de spirituele oefenperiode.

Ik begon mijn spirituele beoefening rond 18-20 september 1984. In die tijd schreef ik de visioenen, die ik tijdens de meditatie kreeg, nog niet op. Alhoewel, spirituele zoekers en Shri Mataji zeiden vele malen tegen mij: “Je moet jouw ervaringen opschrijven in een notitieboekje. Jouw ervaringen zijn goed. In de toekomst kunnen beginnende spirituele zoekers deze ervaringen lezen en al die spirituele zoekers kunnen er hun voordeel mee doen.” Maar desondanks had ik mijn ervaringen nog niet opgeschreven. Eens in juni 1989 riep Shri Mataji me bij zich in Miraj en kreeg ik de gelegenheid om daar één tot anderhalve maand te verblijven. In die tijd beoefende ik de spiritualiteit nog intensiever en begon ik veel betere visioenen tijdens de meditatie te krijgen. Toen gaf Anna ji, Shri Mataji's echtgenoot, me ook het advies: “Anand Kumar, je moet jouw ervaringen in een notitieboekje opschrijven.” Shri Mataji en enkele spirituele zoekers hadden mij al gevraagd om mijn ervaringen op te schrijven. En sindsdien begon ik de ervaringen vanaf juni 1989 op te schrijven. Maar de visioenen, die tussen september 1984 en mei 1989 tijdens de meditatie optraden, had ik nog niet opgeschreven. Ik schreef deze visioenen pas op na oktober 1994. Na het verstrijken van bijna tien jaren schreef ik alleen die visioenen op, die ik me kon herinneren en die ik geschikt achtte om op te schrijven.

Het was in de maand september 1984. Ik werkte in Delhi in die tijd. Na mijn dienst ging ik gewoonlijk rond 17.30 uur terug naar mijn kamer. Zodra ik op de kamer was, was ik vrij. Zo las ik in mijn vrije tijd algemene kennisverrijkende boeken en verhalen. Ik had niet veel contact met de burens of vrienden en ik genoot van het alleen-zijn. Op een dag had ik niks om te lezen. Dus zat ik te denken wat ik in mijn vrije tijd moest doen en ging daarna naar een vriend in de buurt. Hem vroeg ik een boek om te lezen. Hij zei: "Op dit moment heb ik geen ander boek dan een spiritueel boek. Als je wilt, kun je dat lenen." Ik reageerde: "Geef mij dat boek maar. Ik zal mijn tijd wel met dat boek doorbrengen." Die vriend gaf mij een boek, dat in zeer slechte staat was. De titel en enkele pagina's van het boek ontbraken. Ik nam dat boek aan en ging terug naar mijn kamer. Daar begon ik het boek vanaf het begin te lezen. Nadat ik een paar bladzijden gelezen had, was ik niet meer geïnteresseerd in dat boek. Maar daarna dacht ik: laat ik het toch maar lezen, want wat voor kwaad kan het om te lezen; ik wil tenslotte de tijd doorbrengen. Toen ik zo'n 8-10 bladzijden snel gelezen had, groeide mijn belangstelling voor dat boek en begon ik het met volle aandacht te lezen. Mijn interesse nam zozeer toe dat ik het boek niet meer wilde neerleggen. Ik las het boek gedurende ongeveer 2-3 uur en deed het toen dicht. Vervolgens ging ik voor mezelf koken en na het eten ging ik slapen, want het was vrij laat in de nacht geworden. Zodra ik de volgende dag van mijn werk terugkwam, begon ik opnieuw hetzelfde boek te lezen. Mijn interesse in dit boek nam zodanig toe dat ik het boek rond 22.30 uur uit had. Nu kwam er een sterk verlangen in mij op: 'Zou ik ook spiritualiteit kunnen beoefenen? Zou ik daar succesvol in kunnen zijn?' Aan het eind van het boek werd op enkele pagina's een methode beschreven om spiritualiteit te beoefenen. De schrijfster had ook geschreven '*als je mij iets over yoga wil vragen, zal ik zeker reageren*' en ze had tevens haar adres vermeld. Ik besloot om te gaan mediteren, want het succes zal zeker op een gegeven moment komen. Als iemand iets wil bereiken met hard werk, ijver en doorzettingsvermogen, waarom zou hij dan geen succes hebben? **Het boek**, waar ik het net over had, is **geschreven door mijn guru Shri Mataji**. De naam van dat boek was '*Kisi Ek Ki Gatha*', '*het verhaal van iemands spirituele beoefening*'. In dat boek had zij haar ervaringen opgeschreven. Deze ervaringen deed ze op tijdens haar spirituele oefenperiode.

5.2 Eerste keer zitten voor meditatie

Het was elf uur 's avonds. Ik besloot mijn maaltijd later te nuttigen en wilde eerst mediteren volgens de methode beschreven in het boek. Ik ging op de grond zitten in meditatiehouding. Omdat ik van God Shankara hou, had ik in de kamer foto's van God Shankara in zijn verschillende *mudra's* (symbolische houdingen van de hand). Ik zette zo'n foto voor me en bad tot God Shankara: "Alstublieft, weest u mij goedgezind en zegent u mij, zodat ik een succesvolle yogi kan worden." Ik ging zitten volgens de methode zoals beschreven in het boek en hield mijn ruggengraat recht. Ik zat een tijdje stil. Na een paar minuten voelde ik slaperig worden en later was ik niet meer bij bewustzijn. Toen mijn ogen opengingen, merkte ik een speciale soort activiteit in mijn lichaam, welke ik niet kan beschrijven. Innerlijk was ik gelukkig. Ik stond op van mijn zitplaats, keek op mijn horloge en was verbaasd. De reden van mijn verbazing was dat het al 23.40 uur was. Ik was om 23.00 uur begonnen met mediteren. Hoe waren die veertig minuten dan zo snel voorbijgegaan? Veertig minuten was een lange tijd. Het voelde alsof ik maar vijf minuten gezeten had. Ik dacht dat er misschien iets mis was met de tijd, toen ik tijdens het mediteren op de klok keek. Daarna ging ik koken en de maaltijd nuttigen. Tegen die tijd was het ongeveer 1 uur 's nachts. Dus ging ik slapen.

De volgende ochtend werd ik om 3.30 uur wakker, omdat ik moest mediteren. Innerlijk was ik heel blij en kreeg ik een intens gevoel om dagelijks te mediteren. Na mijn dagelijkse routine in de ochtend ging ik om 4.00 uur zitten voor meditatie en deze keer lette ik goed op de klok, zodat er niets mis was met de tijd. De klok gaf vier uur 's ochtends aan. Ik ging in meditatiehouding zitten en bad tot God Shankara. Daarna sloot ik de ogen. En op dat moment verloor ik mijn bewustzijn. Na enige tijd gingen mijn ogen weer open. Innerlijk was ik zeer blij, want ik was helemaal niet moe. Nu keek ik op de klok en zag dat de klok vijf uur aangaf. Ik was weer verbaasd hoe snel een uur voorbij was gegaan. Dat had ik me niet eens gerealiseerd. Ik zat op mijn stoel en had geen zin om op te staan. De ogen sloten zich automatisch en ik had het gevoel dat ik moest blijven zitten om te mediteren. Maar het was vijf uur in de ochtend. Dus stond ik op. Toen ik opstond, besepte ik dat ik toch moe was geworden. Ik ging op bed liggen en vroeg me af:

‘Hoe kon een uur voorbij zijn gegaan, zodra ik mijn ogen gesloten had?’ Het was ook zeker dat ik tijdens de meditatie niet had geslapen. Nu werd mijn wilskracht nog meer versterkt: ‘Ik zal zeker mediteren en hard eraan gaan werken.’ ‘Ik moet een spirituele zoeker worden’, zat ik te denken, ‘het maakt niet uit hoeveel ik ervoor moet opofferen.’ Na het lezen van het boek van Shri Mataji, realiseerde ik mij dat succes in spirituele beoefening snel bereikt kan worden, als iemands karma goed is. Maar tijdens de spirituele beoefening moet men ook lijden onder de gevolgen van zijn vroegere karma’s. Ik kende de karma's van mijn vorige levens niet. Ja, nu zou ik proberen goede daden te verrichten om vooruitgang te boeken in mijn spirituele beoefening.

Ik kookte, ontbeet en ging om 9 uur ‘s ochtends naar het werk. Ik kwam ‘s avonds om half zes thuis, rustte een poosje uit en ging om zes uur ‘s avonds mediteren. Weer ging er een uur voorbij tijdens het mediteren. Ik begreep dat ik vermoedelijk in diepe meditatie was, zodat het verstrijken van een uur niet lang leek. Om elf uur 's avonds zat ik weer voor meditatie. Het mediteren duurde ongeveer een half uur en ik viel om 12 uur 's nachts in slaap. Toen ik 's ochtends opstond om mijn dagelijkse routine te doen, ging ik om 4 uur zitten voor meditatie en mediteerde ik een uur lang. Dit was nu mijn dagelijkse routine geworden. Ik mediteerde om vier uur 's ochtends, om 6 uur 's avonds en dan om 11 uur 's avonds. Op deze manier werd de duur van mijn meditatie in het begin twee en een half uur per dag.

5.3 Energiestroom bij de wortelchakra

Vier tot vijf dagen waren voorbijgegaan met het beoefenen van mijn dagelijkse meditatie. Ik mediteerde in de avond en ging op in diepe meditatie. Na een tijdje kwam mijn bewustzijn terug en voelde ik dat er iets gaande was aan de onderkant van de ruggengraat, d.w.z. **de wortelchakra (*muladhara chakra*, het eerste energiecentrum)**. Nu richtte mijn aandacht zich op de wortelchakra. Na enige tijd kreeg ik een gevoel van lichte pijn of gekietel in dat gebied. Deze pijn was een beetje vreemd. Zelfs toen ik pijn had, voelde ik me goed. Er was een licht gevoel van warmte in dat gebied, waardoor ik in het onderste deel van de rug zweette.

Enige tijd later was de pijn duidelijk voelbaar. Het leek alsof de lucht in een cirkelvorm bewoog. Toen ik de lucht voelde, nam de pijn nog verder toe, maar ik had veel geluk. Ik was bereid om meer pijn te verdragen, echter de pijn nam niet meer toe. Nu voelde ik tijdens de meditatie dat het fysieke lichaam moe werd. Dus opende ik mijn ogen, d.w.z. ik kwam uit de meditatie. Terwijl ik de meditatie beëindigde, hoorde ik een stem in mijn hart: *“Datgene, wat je ervaart, is jouw **energiestroom** (subtiële levensstroom) en hij is begonnen te stijgen.”* Toen ik voorheen in meditatie zat, begon ik pas na enige tijd de energiestroom te voelen. Nu was ik gewend regelmatig te mediteren samen met het reciteren van Gods naam. Mijn verlangen om de naam te reciteren ontstond uit zichzelf. Gedurende 15 dagen bleef ik tijdens de meditatie voelen dat mijn energiestroom in dat gebied bewoog.

5.4 Energiestroom bij de sacrale chakra

Ongeveer 15 dagen lang voelde ik de energiestroom in de wortelchakra. Maar daarna leek het alsof de energiestroom langs de ruggengraat probeerde omhoog te stijgen. Toen hij omhoog bewoog, voelde ik op dat moment een beetje pijn. Echter, innerlijk was ik blij. Een paar dagen later bewoog hij iets boven de wortelchakra, maar na enkele ogenblikken kwam hij weer terug naar de wortelchakra. Wanneer ik me een beetje concentreerde, dan leek hij naar boven te stijgen. Dit bleef enige tijd zo doorgaan. Na een paar dagen bereikte de energiestroom **de sacrale of genitale chakra (svadhishtana chakra, het tweede energiecentrum)**. Ik kon duidelijk voelen dat de energiestroom nu in de sacrale chakra verbleef. In de eerste paar dagen stopte de energiestroom een tijdje bij de sacrale chakra, kwam weer naar beneden en bleef dan in de wortelchakra. Even later kwam ik uit de meditatie.

Na een paar dagen stabiliseerde de energiestroom zich in de sacrale chakra en mijn interesse in meditatie nam meer toe dan voorheen. Af en toe kwamen er onzuivere gedachten bij me op tijdens de meditatie. Ik vroeg me steeds af: waarom krijg ik zulke onzuivere gedachten? Ik dacht dat de onreinheid, die in mij zat, naar buiten kwam. Toen kwam ik erachter dat de sacrale chakra zich op de plaats van de voortplantingsorganen

bevond. Er was een lichte invloed op die organen, doordat de energiestroom in de sacrale chakra aanwezig was. Om deze reden kreeg ik deze gedachten. De energiestroom bleef in deze chakra gedurende bijna een week en vanaf hier probeerde de energiestroom ook omhoog te stijgen. Men ziet vaak dat spirituele zoekers geen enkele vorm van spirituele ervaringen hebben met de wortelchakra en de sacrale chakra. Alleen de energiestroom wordt hier gevoeld. Meestal heb ik ook ervaren dat spirituele zoekers niet eens de energiestroom in de wortelchakra en de sacrale chakra voelen, maar dat betekent niet dat hun spirituele beoefening niet gaande is. Wanneer de meditatie goed verloopt, wordt de spirituele zoeker innerlijk gelukkiger en is er een lichte toename van het bewustzijnsgevoel.

5.5 Energiestroom bij de navelchakra

Nu begon de energiestroom zich geleidelijk vanuit de sacrale chakra naar boven te bewegen. Als de energiestroom vanaf zijn vorige plaats opstijgt, voelt de spirituele zoeker een lichte pijn. Indien de energiestroom meerdere keren heen en weer beweegt in dat gebied of wanneer hij daar blijft, wordt de pijn niet gevoeld, maar begint het eerder als gekietel aan te voelen. De energiestroom steeg geleidelijk tot aan **de navelchakra (*nabhi chakra, manipura chakra, het derde energiecentrum*)**. Een paar dagen lang bereikte hij de navelchakra gedurende slechts enkele ogenblikken, vervolgens kwam hij iets omlaag en bleef dan daar stabiel aanwezig. Toen de beoefening toenam, bleef de levensenergie in de navelchakra. Nu was de meditatie dieper dan voorheen en was ik gedurende enige tijd niet bewust van mezelf. Ik herinnerde me niet eens dat ik aan het mediteren was, maar na een tijdje begon ik me weer wat te herinneren: ja, ik was aan het mediteren. In deze toestand begon ik een speciaal soort ervaring te krijgen. Nadat ik was gaan zitten voor meditatie, kreeg ik een sensatiegevoel in mijn lichaam en dan vergat ik mezelf. Ik kreeg een visioen tijdens de meditatie. Ik stond in een diepe duisternis en liep verder in dezelfde duisternis. De schaduw van de duisternis was zo zwart als steenkool dat ik zelfs mijn lichaam niet eens kon zien. Ik bewoog me voort in de dikke duisternis. Toen ik mezelf alleen in de duisternis vond, voelde ik een angst in mij. Door deze angst werd mijn meditatie verstoord. Ik opende mijn ogen en even later begon ik opnieuw te

mediteren. Zodra ik een visioen kreeg, stond ik weer in het donker. Na een paar dagen mediteren vroeg ik me af: ‘Wat was dit voor een meditatie? Waarom zag ik duisternis en bevond ik mijzelf daarin?’ Maar ik was vastberaden. Ik moet blijven mediteren, dacht ik bij mezelf, hoelang zal deze duisternis te zien zijn? Het zal op een gegeven moment verdwijnen of ik zal zien wat er daarna in deze duisternis gebeurt.

Gedurende een paar dagen ging dit visioen door: ik ging ergens heen in de duisternis. Toen kreeg ik op een dag het volgende visioen. Terwijl ik in dezelfde duisternis liep, brandde er op enige afstand een vuur en ging ik in de richting van het vuur.

Wanneer ik 's ochtends of 's avonds zat te mediteren, kreeg ik hetzelfde visioen. Ik liep verder in het donker, een vuur brandde op een grote afstand en vlammen stegen hoog op. Deze vlammen waren zo hoog dat het leek alsof ze de hemel raakten. Ik bewoog me in de richting van de vlammen van het vuur. Nu kwam het vuur dicht bij me en even later hield het vuur op zichtbaar te zijn. Ik begon me weer bewust te worden dat ik aan het mediteren was. De meditatie eindigde vanzelf en ik opende mijn ogen.

Toen deze ervaring een paar dagen aanhield tijdens de meditatie, begon ik een gevoel van angst te krijgen: ‘Wat moet ik nu doen? Waarom verschijnen er duisternis en vuur? Waarom loop ik in het donker?’ Toen zulke gedachten bij me opkwamen, begon ik me af te vragen: ‘Wat moet ik nu doen? Aan wie moet ik dit vragen? Het verschijnt tijdens de meditatie en het is een onderdeel van yoga. Wie zal mij de weg wijzen?’ Ik kreeg toen een idee: “Waarom schrijf ik geen brief aan Shri Mataji, aangezien ik na het lezen van haar boek met spiritualiteit ben begonnen. Misschien zal ze mij wat antwoorden kunnen geven. Immers, aan het eind van haar boek schrijft ze: *‘Als een spirituele zoeker mij iets over yoga vraagt, dan zal ik hem zeker begeleiden op zijn pad van yoga.’*” Na een paar dagen schreef ik een lange brief aan Shri Mataji en daarin schreef ik: *‘Ik ben met meditatie begonnen na het lezen van uw boek.’* Ik heb ook kort geschreven over mijn spirituele beoefening: *‘Mijn levensenergie bevindt zich momenteel in de navelchakra. Ik zie een duisternis tijdens de meditatie en ik loop verder in die duisternis. Na een tijdje zie ik een brandend vuur waarvan de vlammen hoog opklaaien en de hemel raken. Dit is het*

visioen, dat ik vaak heb tijdens de meditatie. Dat is waarom ik zo bang ben. Nu blijf ik bang tijdens de meditatie. Alstublieft leidt u mij.' Ook schreef ik kort mijn achtergrond op. Ik stuurde de brief naar Shri Mataji, maar ik bleef regelmatig mijn spiritualiteit beoefenen. Geleidelijk aan hield het visioen van vuur op. Nu was mijn angst ook verdwenen. Toen begon mijn energiestroom ook boven de navelchakra te stijgen. Naarmate de beoefening vorderde, werd het verlangen om te mediteren intenser. Ik kreeg het gevoel dat ik naar mijn kamer moest om te mediteren, zodra mijn dienst voorbij was.

5.6 Visioen van God Vishnu

Op een morgen was ik aan het mediteren, zoals elke dag. Plotseling begon ik een klein lichtje te zien. In dat licht begon een vorm te verschijnen. Toen de vorm duidelijk werd, ging mijn geluk alle perken te buiten. Want voor mij stond God Vishnu in een geel gewaad (*pitambara*) in zijn vierarmige gedaante, waarbij Hij in alle vier de handen de schelp, de *chakra* (de discus, een ronddraaiend schijfachtig wapen), de knots en de lotus vasthield. Ik boog voor Hem. Hij glimlachte alleen. Ik keek aandachtig naar Hem. Hij had een zeer mooie vorm. Na enige tijd verdween God Vishnu en mijn ogen gingen open. Dit was mijn eerste ervaring met God Vishnu tijdens de meditatie. Ik voelde mij heel gelukkig met dit visioen, omdat ik God Vishnu in mijn meditatie had gezien. Ik had het idee dat ik in de toekomst ook visioenen van God Vishnu zou krijgen en was blij met deze hoop. Dit visioen kreeg ik ongeveer tien jaar geleden (1986), maar toch herinner ik me dit nog heel goed.

5.7 Energiestroom bij de hartchakra

De energiestroom begon vanaf de navelchakra geleidelijk te stijgen naar **de hartchakra** (*hridaya chakra*, **het vierde energiecentrum**). Na enkele dagen bereikte hij de hartchakra en begon zich daar te stabiliseren. Nu begon mijn meditatie sessie geleidelijk aan iets meer dan een uur te duren.

Spirituele zoekers! **Wanneer de levensenergie van een spirituele zoeker in de hartchakra komt, verschijnen hier zeer goede visioenen tijdens de meditatie.** De spirituele zoeker geniet erg van deze staat en voelt dat hij door moet gaan met mediteren. De reden hiervoor is dat bij deze chakra de spirituele zoeker het visioen heeft van zijn favoriete godheid en ook het licht zichtbaar is. Toen de energiestroom bij deze chakra aankwam, had ik ook het licht gezien. Dit licht verscheen dagelijks. Het leek alsof het maanlicht zich om mij heen verspreidde en ik ronddoolde in dat helderwitte licht. Af en toe zag ik besneeuwde bergen. Soms verscheen er een groene bos. Een ander keer zag ik de zee. Zo nu en dan was de opkomende zon zichtbaar. En soms werd een stromende waterval gezien.

Ik had veel van zulke visioenen, die ik allemaal niet kan opschrijven. Aangezien er tien jaren voorbij waren gegaan, herinnerde ik mij niet veel meer van de visioenen. Ik schreef alleen de visioenen op, die ik mij herinnerde en die de belangrijkste onder hen waren.

Een paar dagen geleden schreef ik een brief aan Shri Mataji, waarin ik mijn ervaringen beschreef. Na 20 dagen kreeg ik een antwoord. Eerst twijfelde ik: “Ik weet niet of Shri Mataji de brief zal beantwoorden.” Maar toen ik de handgeschreven brief van Shri Mataji ontving, was ik erg blij. Zij had geschreven: *‘Wanneer de spirituele beoefening van de spirituele zoeker in de navelchakra gaande is, wordt een brandend vuur gezien, omdat het de plaats is van het vuur. Vanaf nu moet je denken dat je schoon water met een lotus, die erin bloeit, aan het observeren bent.’* Samen met dit stuurde ze ook de *Mrityunjaya mantra* (een heilige spreuk van God Shiva), gedrukt op een papier, en schreef in de brief: *‘Voor je begint met mediteren, reciteer deze mantra elf keer en je angst zal verdwijnen.’* Ik begon het elf keer te reciteren voor de meditatie en ging tijdens de meditatie ook denken aan een lotus in schoon water. Na een paar dagen verscheen er in de meditatie schoon water voor me, samen met een bloeiende lotus. Aanvankelijk was er vuil water te zien en geleidelijk aan begon er een stroom van schoon water te verschijnen.

Eens zag ik een bron van schoon water van een berg vallen, die op het punt stond op mij te vallen. Ik stond toen op uit meditatie, omdat ik dacht dat het water, dat van de berg

kwam, op mij zou vallen. Na een paar dagen zag ik een enorm reservoir op de plaats van de watervallen. Het leek alsof dit waterreservoir een oceaan was. Toen zag ik de zon opkomen, zoals in de ochtend.

5.8 Visioen van God Shankara

Door het toenemend oefenen begon de energiestroom in de hartchakra nu stabiel te worden. Ik had dagelijks verschillende soorten visioenen tijdens de meditatie. In die tijd werd ik om 3.30 uur 's ochtends wakker en begon om 4.00 uur met mediteren. Toen leek het net alsof een bal van lucht achter het hart langs de ruggengraat in cirkels bewoog. Op die plek op de rug verscheen er transpiratie door de hitte. Op dat moment kreeg ik een visioen. Ik zwierf rond in een helderwit licht. Dan zag ik besneeuwde bergen. Ik beklom de bergen en liep over de bergen. Een paar dagen later kreeg ik een ander visioen. Ik bewoog mij voort op de besneeuwde bergen. Na enige tijd zag ik God *Shankara* (*Shiva*) zitten op een hoger gelegen plek. Naast hem zat *Shri Mata Parvati* (een beminnelijke vorm van de Godin) en op een afstand zat ook hun stier Nandi. Ik stond op een kleine afstand van hen, vanwaar ik voor God Shankara en Shri Mata Parvati boog. Zij zeiden niets, maar glimlachten zeker. Een tijdje bleef ik naar hen staan kijken. Toen werden God Shankara en Shri Mata Parvati onzichtbaar. Ik liep daarna terug. Nadat ik een eindje gelopen had, kwam ik een groen bos tegen. Dat bos was zeer charmant en ik bleef daarin ronddwalen. In dat bos waren de bomen heel hoog en de wind waaide snel. Toen gingen mijn ogen open en eindigde het visioen. Dit soort visioenen, waarin ik de gelegenheid had om God Shankara te zien, kreeg ik vele malen tijdens de meditatie.

5.9 Visioen van Shri Mataji

Nadat ik enkele dagen spiritualiteit beoefend had, kreeg ik een innerlijk verlangen. Ik begon yoga te beoefenen na het lezen van haar boek en zij begeleidde mij ook via haar brieven. Innerlijk had ik haar als mijn *sadguru* (**ware spirituele leraar**) aanvaard. En ik begon enige succes te boeken, zowel in yoga als in de vorm van visioenen tijdens de meditatie. ‘Waarom ben ik niet in staat om zo'n groot *yogini* (een vrouwelijke yogi) te

zien?’ Mentaal wilde ik vele malen Shri Mataji zien, maar ze was niet zichtbaar. Nu was ik een beetje teleurgesteld dat ik geen visioen van haar kon krijgen. Het enige, waaraan ik in die dagen kon denken, was dat ik een visioen van Shri Mataji wilde krijgen. Ik was er voortdurend mee bezig tijdens mijn werk. Soms vroegen vrienden mij: “Heb je heimwee?” Ik antwoordde dan: “Nee, ik maak mij druk om iets anders.”

Nu kreeg ik een idee: waarom schrijf je geen brief aan Shri Mataji? Op een dag ging ik zitten om haar een brief te schrijven. Eerst beschreef ik enkele van mijn visioenen en toen schreef ik: *‘Waarom zie ik u niet? Ik heb mij vele malen voorgenomen om een visioen van u te krijgen, maar ik blijf falen. Alstublieft, zegent u mij en laat mij uw aanwezigheid zien.’* Een paar dagen later ontving ik een brief van Shri Mataji. Hierdoor opgewonden kwam ik naar mijn kamer. Ik wist dat ze in deze brief een gunstige boodschap voor mij geschreven moest hebben. Ik begon de brief te lezen. Er stond: *‘Je voornemen kan zwak zijn. Daarom zal de vastberadenheid ook minder zijn. Dus neem een besluit met volledige toewijding. Ik zal ook tot de Heer bidden, dat je mij ziet.’* Ik begon te huilen na het lezen van de brief. Ik wist niet hoe en waar mijn voornemen zwak was. Toen hilde ik heel veel. ‘Had ik geen vertrouwen in Shri Mataji?’, begon ik mij af te vragen. Ik lag een tijdje te denken, waste daarna mijn handen en voeten en ging op mijn plek zitten mediteren. Eerst reciteerde ik de Mrityunjaya mantra elf keer en sloot toen mijn ogen om te mediteren. Terwijl ik de ogen sloot, verscheen plotseling een zeer helder licht. Het licht was zo scherp dat mijn ogen verblind werden. Ik had de kracht niet om ernaar te kijken. Het leek alsof vele zonnen samen oplichtten. In hetzelfde felle licht verscheen een menselijk figuur. In een ogenblik verscheen het beeld van een vrouw. Ik begreep onmiddellijk dat dit Shri Mataji was. Gedurende enkele ogenblikken bleef ik het beeld van haar voor me zien en toen verdween ze. Het visioen eindigde en mijn ogen openden zich. Dit visioen kwam direct, toen ik ging zitten om te mediteren. Ik had net de ogen gesloten en was nog niet in meditatie.

Ik ging weer mediteren en kreeg een visioen. Ik wandelde in de hoge bergen, bedekt met witte sneeuw. Op deze bergen stonden grote, hoge bomen en de wind waaide zeer sterk. Gedurende enige tijd bleef ik daar rondzwerven. Toen eindigde mijn meditatie, die bijna

een uur duurde. Door het visioen van Shri Mataji voelde ik mij innerlijk heel gelukkig. Ik wist niet hoe de tijd op het werk was verstreken, want ik was steeds in gedachten bij haar.

5.10 Verlangen om Shri Mataji persoonlijk te ontmoeten

Ik schreef een brief aan Shri Mataji: *‘Shri Mataji, ik heb uw visioen gekregen. Nu heb ik het intense verlangen om u persoonlijk te ontmoeten. Ik wil u bezoeken. Vertelt u mij alstublieft welke route ik moet nemen, want ik weet niets van de stad Miraj. Waar ligt deze stad? Waar in Delhi wonen je leerlingen. Ik wil ze ontmoeten. Nu heb ik een groot verlangen om spirituele zoekers te ontmoeten, zodat ik met hen kan praten over spirituele beoefening.’* Een paar dagen later kwam haar brief, met adressen van twee spirituele zoekers uit Delhi en toestemming om Miraj te bezoeken. Ze had ook geschreven: *‘Ik ben erg blij dat je al op zeer jonge leeftijd bent begonnen met het beoefenen van spiritualiteit. Ik zal zeker de nieuwe generatie van jonge mensen, zoals jij, begeleiden.’*

In de brief had ze de adressen geschreven van twee spirituele zoekers uit Delhi. Een paar dagen later ging ik naar die spirituele zoekers toe. We stelden ons aan elkaar voor. Toen spraken we over Shri Mataji en ik deelde hen mijn ervaringen. Ook vertelde ik hen: “Ik ga zeer binnenkort naar Shri Mataji.” In die dagen dacht ik voortdurend aan haar en de enige gedachte, die in mijn hoofd bleef hangen, was dat ik nu zo veel mogelijk spiritualiteit moest beoefenen. Nu begonnen mijn gedachten uit zichzelf te veranderen. Ik herinnerde mij het volgende: Vanaf mijn kindertijd tot het begin van de spirituele beoefening voelde ik mij zeer aangetrokken tot God. Dus bezocht ik tempels. Ook was ik zeer geïnteresseerd in de aanbidding van de mooie godenbeelden in de tempels. Ik was een spiritueel denkend persoon en las veel spirituele boeken. Bovendien verzamelde ik veel religieuze teksten.

Nu had ik de gewoonte om de hele dag aan God te denken. Ik vond niks meer leuk behalve God. Door de spirituele beoefening was nu de nachtrust ook verminderd. Ik dacht steeds: wanneer wordt het 3.30 uur in de ochtend, dan kan ik weer gaan mediteren.

Dit deed ik elke dag. Soms zeiden de buren: “Wat is er aan de hand? Tegenwoordig neem je 's ochtends vroeg een bad en valt dan in slaap.” Ik antwoordde dan: “Ik heb de gewoonte om 's ochtends te baden.” De buren wisten niet wat ik aan het doen was. Mijn vrienden zeiden ook altijd: “Wat is er aan de hand? Je bent nu een beetje afstandelijk.” Nu begonnen ook mijn gewoonten te veranderen, zoals minder grapjes maken, minder lachen, enz. Ik onderhield alleen de noodzakelijke interacties. Sinds de kindertijd hield ik van God Shankara, maar ik wist niet waarom. Als je de schoonheid bekijkt, dan is de vorm van God Shri Krishna ook erg mooi, maar ik had geen voorkeur voor Shri Krishna. Ik hield alleen van God Shankara zittend in meditatie houding.

Eens was ik aan het mediteren en kreeg toen een visioen. Er scheen overal een helderwit licht. Er waren witte besneeuwde bergen en de wind waaide hard. Ik zwierf rond in de bergen. Binnen enkele ogenblikken zag ik op een besneeuwde heuvel op enige afstand een vrouw lopen, in het wit gekleed. Af en toe keek deze vrouw mij aan en dwaalde dan verder in de bergen. Ik herinnerde mij dat ik dit soort visioenen eerder had gehad. Deze vrouw was meerdere keren zichtbaar geweest, maar ik herkende haar niet, omdat ik haar nooit eerder in het echt gezien had. Ik begrijp niet waarom deze vrouw steeds aan mij verschijnt, dacht ik bij mezelf. Ik begreep de betekenis van het visioen van deze vrouw maar niet en ik vroeg mezelf steeds af: ‘Waarom zie ik deze vrouw zo vaak? Ik heb daar echter geen problemen mee, want haar verschijning is erg mooi. Er is vrede op haar gezicht, haar ogen zijn helder en ze ziet er mooi uit in een witte sari.’ Ik kwam tot de conclusie: ‘Zij is geen gewone vrouw, want ze lijkt een unieke vrouw te zijn. Dat is waarom ik haar steeds tijdens de meditatie zie.’ Ik herinnerde mij Shri Mataji (van een foto uit haar boek), maar deze vrouw leek niet op haar. De leeftijd van deze vrouw zou ongeveer 50-55 jaar zijn, raadde ik. En zij was wat mollig.

5.11 Visioen van God Shankara

Ik had in het boek van Shri Mataji gelezen dat de spirituele zoeker tijdens de meditatie verschillende soorten visioenen begint te krijgen, als hij zijn spirituele beoefening op de hartchakra begint te richten. Dit is de plaats, waar de spirituele zoeker ook zijn favoriete

godheid ziet. Nu had ik het sterke verlangen om ook het visioen van God *Shankara* (*Shiva*) te hebben. Tijdens de meditatie bad ik tot God Shankara: “Heer! Laat mij U zien. Ik verlang er intens naar om U te zien.” Een paar dagen later kreeg ik tijdens de meditatie God Shankara te zien. Ik zag het volgende: Er waren hoge bergtoppen met sneeuw bedekt en er was een klein vlak gebied op de hoogste top, waar God Shiva in meditatie houding op een tijgervel zat. Zijn drietand was gedeeltelijk begraven in de sneeuw met zijn *damaru* (kleine tweekoppige trommel) eraan vast, terwijl aan de andere kant de stier Nandi zat. Een helderwit licht scheen overal op deze plaats en overal lag er sneeuw. Geen enkele boom van welke soort dan ook was er te zien. Je hoorde geen enkel geluid; er waaide zelfs geen wind. Overal was het doodstil en heerste er vrede. Ik bleef enige tijd naar dit tafereel kijken en voelde me erg gelukkig. Toen ik uit de meditatie kwam, bleek dat ik een uur lang gemediteerd had.

Na de meditatie voelde ik me een beetje moe. Ik stond op van mijn zitplaats en ging op bed liggen om een beetje uit te rusten. Het was oktober - november. In Delhi begon het in deze tijd een beetje koud te worden, maar tijdens de meditatie waren mijn kleren doorweekt van het zweet. Nadat ik 10-15 minuten gerust had, stond ik op van het bed en begon met koken. Ik kookte altijd mijn eigen eten, omdat ik niet de gewoonte had om in een hotel of een restaurant te eten. Deze gewoonte had ik al vanaf het begin. Ik hield niet van het eten buitenshuis, dus kookte ik altijd voor mezelf. Zelfs had ik een kleine verandering in het meditatieschema aangebracht. Nu mediteerde ik 's avonds van 18.30 tot 19.30 uur. Tussen 19.30 en 20.30 uur kookte en at ik, zodat het voedsel licht verteerd zou zijn. Om 10 uur 's avonds mediteerde ik weer gedurende een half uur. Van 22.30 tot 23.30 uur las ik boeken, die met mijn werk te maken hadden, en daarna ging ik slapen. Ik werd wakker om ongeveer 3 uur 's ochtends en maakte mij klaar in een half uur. Ik mediteerde van 3.30 tot 4.30 uur en pauzeerde van 4.30 tot 5 uur. Van 5 tot 6 uur ging ik dan weer zitten om te mediteren. Daarna kookte ik eten en ging om 9 uur naar het werk. Ik kwam terug van het werk om 17.30 uur 's avonds. Op deze manier mediteerde ik drie en een half uur per dag en bleef ik de hele dag ‘*Om Namah Shivaya*’ in mijn hoofd reciteren.

Nu kun je begrijpen hoe graag ik spiritualiteit wilde beoefenen. Deze routine had ik in het begin van mijn spirituele beoefening. Niemand vertelde mij dat ik zo veel moest oefenen, maar ik had er een enorme passie voor. Nu had ik het erg druk gekregen en mijn ronddwalen was volledig gestopt. Soms verbaasde ik mijzelf over hoe ik er zo gepassioneerd over kon zijn. In het begin was ik niet zo. Hoe kwam deze verandering dan zo plotseling tot stand? Er was niemand die mij op dit pad leidde. Ja, het boek van Shri Mataji was mijn gids en nu begon ik ook met haar te corresponderen.

In die dagen had ik vaak visioenen van God Shankara. In aanvulling daarop was Shri Mata Parvati ook altijd bij hem aanwezig. In het visioen bleef de plek dezelfde als voorheen. Ik had de glimp van God Shankara soms in een meditatieve houding en soms met Shri Mata Parvati ji. Door dit visioen tijdens de meditatie was ik in die tijd zeer gelukkig, maar het duurde niet lang, omdat de energiestroom nu tijdens de meditatie naar boven probeerde te bewegen. Er was een lichte pijn of gekietel. Geleidelijk aan hielden de glimpen ook op. Het was nu niet zo leuk meer om te mediteren. De reden hiervoor was dat ik geen visioenen meer kreeg tijdens de meditatie of dat mijn volgende ervaring pas na een paar dagen kwam.

Beste spirituele zoekers! Je moet in dit boek wel gelezen hebben dat ik voorheen vanzelf in meditatie ging. De eerste keer duurde de meditatie 45 minuten, terwijl Shri Mataji in haar boek geschreven had: *‘De spirituele zoeker moet minstens 15 minuten zitten mediteren. Hij kan misschien een paar dagen niet mediteren, maar hij moet voortdurend blijven oefenen enz.’* Ik was echter verbaasd, dat ik vanaf het begin zelf in diepe meditatie ging. De briefwisseling met Shri Mataji vond plaats in de laatste dagen van oktober. Nu nam mijn vertrouwen in de spirituele beoefening nog meer toe. Wanneer ik soms rustig zat, hoorde ik een stem in mijn hart: *“Anand Kumar, doe je spirituele beoefening. Je zal zeker succes hebben.”* Het versterkte mijn wil nog meer. Ik kende de reden niet, maar ik had een rotsvast geloof dat mijn Kundalini op een dag zeker zou ontwaken en ik de top van uitmuntendheid zou bereiken. Sommige spirituele zoekers klagen dat hun meditatie niet vlot verloopt en dat ze geen energiestroom in hun lichaam voelen of niet weten in welke chakra hun spirituele beoefening gaande is. Door een gebrek aan dergelijke

ervaringen, zijn ze ongelukkig. Ik heb nooit over zulke zaken geklaagd.

5.12 Energiestroom bij de keelchakra

Spirituele zoekers! Het plezier, dat ik vroeger tijdens de spirituele beoefening had, begon af te nemen, omdat de energiestroom vanuit de hartchakra begon te stijgen. Zodra de energiestroom boven de hartchakra begint te stijgen, dan worden de ervaringen meestal minder of stoppen ze. Als de energiestroom terugkomt in de hartchakra, dan beginnen de ervaringen weer op te treden. Dus, nu de visioenen af en toe plaatsvonden, herinner ik me dat mijn spirituele beoefening al snel **de keelchakra** (*kantha chakra*, *vishuddha chakra*, **het vijfde energiecentrum**) had bereikt. Eerst gaat de energiestroom langzaam naar de keelchakra en dan na enige tijd komt hij terug naar de hartchakra. In tegenstelling tot de hartchakra komen er geen visioenen meer voor, wanneer de spirituele beoefening in de keelchakra gaande is. Indien ze wel plaatsvinden, dan komen ze pas na vele dagen voor. Innerlijk was ik een beetje verdrietig, omdat ik geen visioenen meer kreeg. Telkens als er een visioen optrad, was ik erg blij. Mentaal was ik wat ongelukkig door het gebrek aan visioenen. Maar aan de andere kant was ik blij dat ik vooruitgang had geboekt in meditatie.

Soms voelde ik tijdens de meditatie dat ik in de duisternis liep. Ik kon niets zien vanwege de duisternis. Maar het enige wat ik kon voelen was dat ik in een hoog tempo in de duisternis verder liep. Nu had ik altijd een gevoel van vermoeidheid tijdens de meditatie. Ook was ik me ervan bewust dat er steeds vooruitgang was in mijn spirituele beoefening. Na een paar dagen realiseerde ik mij dat mijn levensenergie (*prana*) naar boven was gestegen en in de keelchakra was komen vast te zitten. Hij keerde niet meer terug naar beneden. Bovendien bleef hij stijgen, maar door de belemmering op zijn pad creëerde hij druk naar boven. Door deze druk kantelde mijn hoofd naar achteren tijdens de meditatie, waardoor ik veel pijn had. Als ik uit de meditatie kwam, kon ik het hoofd niet recht overeind krijgen. Mijn nek leek er erg onder te lijden. Om het hoofd recht overeind te krijgen, moest ik het met beide handen steunen. Nu nam ook de duur van de meditatie automatisch toe en het duurde van een uur en een kwartier tot anderhalf uur.

Na een paar dagen kreeg ik een vreemd visioen. Net toen ik begon te mediteren, boog mijn hoofd achterover en bevond ik mij in een tunnel. Er scheen een zachtgeel licht in die tunnel. Dat licht kwam uit de ronde wanden van dezelfde tunnel of de tunnelwanden waren zelfverlicht. Ik liep in een hoog tempo door die tunnel. Op een gegeven moment bleek de tunnel aan het andere eind gesloten. Ik bleef daar staan en het visioen eindigde.

Deze ervaring herhaalde zich na een paar dagen. Ik begreep de betekenis ervan niet. Welke plaats stelt deze tunnel voor en wat betekent het? Waarom ren ik in een snel tempo door deze tunnel? De tunnel was aan de andere kant altijd gesloten. Dan trof ik mijzelf steeds staande aan op dezelfde plek en kwam ik vervolgens uit de meditatie. Toen schreef ik een brief aan Shri Mataji over dit visioen en vroeg naar de betekenis ervan. Maar na vele dagen kwam het antwoord op mijn brief nog steeds niet. Naderhand kwam ik erachter dat ze op dat moment het erg druk had. Swami Chidanand ji was bij haar op bezoek. Andere spirituele zoekers waren ook gekomen. Om deze reden kon ze mijn brief niet beantwoorden. Na enige tijd besloot ik dat ik Shri Mataji de betekenis van deze ervaring zou vragen, wanneer ik haar zou ontmoeten.

5.13 Ontmoeting met het astrale lichaam van grootmoeder

Het was in de maand november of december. Ik werkte in Delhi in die tijd. Via een brief van thuis vernam ik dat mijn grootmoeder was overleden. Door dit nieuws was ik erg verdrietig. Dus was mijn aandacht voor spirituele beoefening gedurende twee tot drie dagen verminderd, want ik miste mijn grootmoeder. Na een tijdje voelde ik mij van binnen gelukkig. De reden van de blijdschap was dat ik een spirituele zoeker was geworden, want ik had nu spirituele ervaringen. In het boek, geschreven door Shri Mataji, stond beschreven dat ze contact kon maken met de zielen en ze ook kon helpen bij hun bevrijding. Nu vroeg ik me af: 'Kan ik grootmoeder in mijn meditatie zien en kan ik contact maken met haar? Ik ben een spirituele zoeker geworden, maar heb ik wel zoveel vermogen om contact te maken met dode mensen?' Later overtuigde ik mezelf: ik zal zeker in staat zijn om contact te maken met grootmoeder. Als men het wil, kan men alles

bereiken met passie, doorzettingsvermogen en hard werken. Ik besloot het toch te proberen, zelfs als ik geen contact kon krijgen met grootmoeder. Ik kreeg toen een idee: waarom probeer ik vanavond niet om contact te leggen?

‘s Avonds ging ik om half zeven zitten mediteren en bad tot God: “O Heer! Alstublieft, brengt u mij in contact met de ziel van mijn grootmoeder. Ik verlang er erg naar om haar te ontmoeten.” Toen begon ik te mediteren. Tijdens de meditatie ervoer ik dezelfde soort activiteit, zoals eerder. Mijn hoofd boog achterover en drukte tegen mijn rug. Toen werd de tunnel zichtbaar en ik kwam daarna uit de meditatie. Nu mediteerde ik ongeveer anderhalf uur in deze sessie. Ik voelde me ook vermoeid. Dus ging ik liggen. Ik was niets te weten gekomen over grootmoeder, maar raakte desondanks niet gefrustreerd. Ik had veel vertrouwen in mezelf dat ik op een dag zeker zou slagen. Zodra ik ging mediteren, bad ik tot God: “Heer, kunt u mij alstublieft in contact brengen met mijn grootmoeder.”

Na drie tot vier dagen kreeg ik een visioen tijdens de meditatie. Als gevolg van dit visioen voelde ik mij innerlijk verdrietig. De reden voor het verdriet was dat de toestand van mijn grootmoeder erg zielig was. Ik schaam me om dit te schrijven, maar toch doe ik het om de spirituele zoekers te vertellen dat mijn grootmoeder op een stapel afval zat. Ze was erg verdrietig. De slechte geur kwam van de vuilnishoop en ze was in een slechte situatie als gevolg van de vieze geur. Ik had medelijden met haar. Ik vroeg haar: “Amma (ik noemde haar altijd ‘amma’, oftewel ‘moeder’), waarom zit je op deze troep? Er hangt zo'n vieze lucht hier. Laten we naar een goede plaats gaan.” Eerst keek ze mij aan met een diepe blik en zei toen niets. Opnieuw stelde ik haar voor: “Laten we hier weggaan.” Zodra ik dat zei, werd ze een beetje boos. Ze zei op luide toon: “Je bent hier gekomen om mij van deze plaats weg te halen, maar dit is mijn verblijfplaats. Waar wil je me heenbrengen?” Ik was een beetje verrast, toen ik haar woorden hoorde, en vroeg mezelf af: Waarom zegt Amma dit? Ik begrijp het niet. Zij zei opnieuw: “Ga weg van hier, ga weg.” Nadat ze dat gezegd had, ging ze liggen. Het was lastig voor mij om daar te blijven staan, maar zij lag daar comfortabel en vond het niet erg. Ze had vuile kleren aan, terwijl ze vroeger in haar leven zeer schone kleren droeg. Ik begreep dat niks, wat ik ook zei, haar zou overtuigen. Het visioen eindigde.

Lezers! Ik heb deze ervaring opgeschreven, zodat jullie kunnen leren dat een mens op een bepaald moment de gevolgen van zijn of haar vroegere karma onder ogen moet zien. Haar hele leven lang bad mijn grootmoeder heel veel en was ze heel kalm, maar na haar dood was ze in zo'n slechte situatie vanwege de karma's van haar vorige levens. Nu was ik nog altijd stil en verdrietig vanwege mijn grootmoeder, want ik kon deze ervaring niet vergeten. Ik begon me af te vragen: 'Waarom ben ik in deze tweestrijd met grootmoeder terechtgekomen? Zodra ik Shri Mataji ontmoet, zal ik haar smeken om mijn grootmoeder te bevrijden van haar begeertelichaam.'

Na een paar dagen verscheen grootmoeder in mijn droom en vertelde mij: "De familieleden hebben niet eens de vereiste rituelen gedaan op de dertiende dag van mijn dood. Het zou beter zijn geweest, als er een paar brahmanen waren uitgenodigd en hen maaltijden waren geserveerd. Toen ik stervende was, had ik een groot verlangen om mijn kleinzoon en mijn jongste dochter te zien, maar de familieleden luisterden niet naar mij." Ik zei: "Amma, laat al deze dingen gaan. Nu hebben deze dingen geen zin meer, omdat het al verleden tijd is. Nu zal die tijd niet meer terugkomen. Ik ga Shri Mataji over een paar dagen ontmoeten en zal haar smeken om u te bevrijden." Toen zei ze: "Je hoeft niemand te smeken voor mij." Nadat ze dit gezegd had, ging ze weg. Net zo bezocht grootmoeder mij twee-drie keer weer in mijn droom en tijdens de meditatie, maar nu zag ze er een beetje beter uit dan voorheen. Grootmoeder zei tegen mij: "Als ik bij jou kom, voel ik me goed. Ik zal niemand thuis bezoeken." Na een paar dagen kwam ik erachter dat al de dingen, die grootmoeder vertelde, waar waren. Toen vertelde ik al deze dingen aan mijn familie dat ze na de dood een begeertelichaam had gekregen en op dat moment aan de jongen Kuldeep dacht. Na enige tijd werd ze bevrijd van haar begeertelichaam.

Ik had al geschreven dat in de brief van Shri Mataji stond vermeld, dat ik naar Miraj mocht komen, en zelfs de adressen van twee spirituele zoekers uit Delhi waren vermeld. Toen ik een van die spirituele zoekers opzocht, vertelde hij me een heleboel over Shri Mataji en liet me ook een album met foto's zien. Ik was verbaasd, omdat er veel foto's van Shri Mataji waren. Nu begon ik me mijn eerdere ervaringen te herinneren. Op dat moment vertelde ik die spirituele zoeker niks. Ik had een gesprek van bijna een uur met

die spirituele zoeker en keerde daarna terug. Toen ik terugkeerde, was ik onderweg erg blij. De reden voor mijn blijdschap was dat ik door onwetendheid Shri Mataji niet eerder had kunnen identificeren. Het beeld, wat ik van haar had, was van een slanke vrouw, want op een foto in haar boek was ze samen met Swami Sivananda ji en was ze een magere vrouw. Echter, op dit moment was haar lichaam wat zwaarder geworden. Toen ik deze foto's zag, was het duidelijk dat ik Shri Mataji vele malen had gezien. Op dat moment had ik haar niet herkend. Ik had een vrouw (Shri Mataji) zien zwerven op de besneeuwde bergen. De verschijning van Shri Mataji, die door de bergen liep, zag er precies uit als haar huidige fysieke lichaam. Dit betekende dat ik het visioen van haar vaak had gehad, maar ik had haar niet herkend.

6. Jaar 1985

6.1 Ontmoeting met Shri Mataji in Miraj

Ik ontving eind januari 1985 een brief van Shri Mataji. Hierin schreef ze: *‘Je kunt hier (in Miraj) op 15 februari 1985 komen. Op 17 februari is er Mahashivaratri (feest ter ere van God Shiva). Bij deze gelegenheid reciteren we hier mantra's (heilige spreuken). Je kunt ook hieraan deelnemen. Dat zal je spirituele voordelen geven. Neem de Jhelum Express trein van Delhi naar Poona en neem dan een andere trein van Poona naar Miraj.’* Ik had al gereserveerd voor 13 februari, zodat ik geen problemen zou krijgen tijdens de reis. Ik vertrok naar Poona op 13 februari met de Jhelum Express. ‘s Nachts sliep ik op een stoel. Plots zag ik mijn grootmoeder in een droom. Ze kwam naar me toe en riep: “Ben je zo'n grote kerel, dat je mij bevrijding gaat geven. Ga je Shri Mataji verzoeken om mij te redden. Beschouw jij jezelf als een groot spiritueel zoeker?” Ik antwoordde: “Shri Mataji zal je bevrijden. Ik vraag het niet voor mezelf.” Zij keek boos naar me en reageerde: “Ik weet heel goed hoeveel bevrijding ik zal krijgen.” Even later verdween ze en mijn ogen gingen open.

Het was 4 uur 's ochtends. Alle passagiers lagen te slapen op hun stoelen. Ik draaide me ook om op mijn stoel. In de middag bereikte ik de stad Poona. Daar stapte ik over op de trein naar Miraj en bereikte de plaats Miraj (in de deelstaat Maharashtra) op de derde dag in de ochtend. Vanaf het station nam ik een autoriksja naar het huis van Shri Mataji. Binnen 10 minuten bereikte ik haar huis. De bestuurder van de autoriksja stopte voor het huis van Shri Mataji en riep haar in de Marathi taal. Een stem antwoordde van binnenuit in het Hindi taal: “De deur is open, kom binnen!” Ik ging niet naar binnen, zelfs niet nadat ik de stem had gehoord. Ik bleef enkele ogenblikken buiten staan. Toen kwam Shri Mataji en opende de deur zelf. Ze zei tegen me: “Kom binnen.” Ik ging haar huis binnen. Maar eerst raakte ik haar voeten aan. Daarna nam ze me mee naar een kamer. Ze was erg blij en glimlachte een beetje. Ik was blij haar te zien. Ze wees me de plek aan om te gaan zitten. Ik ging op een mat op de vloer zitten. Zelf ging ze op een stoel zitten, op enige

afstand van mij. Toen sprak ze me aan: “Zodra ik een stem bij de voordeur hoorde, had ik begrepen dat je gekomen was. Ook al was die stem in het Marathi, ik antwoordde in het Hindi “de deur is open, kom binnen”. Maar toen je niet kwam, moest ik de deur wel openen. Je bent van ver gekomen en je zal wel moe zijn. Was je handen. In de tussentijd zal ik theezetten.” Ik reageerde: “Ik zal mijn handen en gezicht wassen, maar Shri Mataji, ik drink geen thee. Dus maak alstublieft geen thee voor mij.” Ze zei: “Je drinkt geen thee, ondanks dat je in een stad woont? Het is goed, dan kun je een beetje melk nemen.” Ik schaamde mij. Ik was gekomen om haar te ontmoeten en nu zou ze thee voor mij zetten. Ze was ook ouder dan ik. Ze ging naar de keuken en ik ging naar de badkamer om mijn handen te wassen. Nadat ik de handen gewassen had, kwam ik terug. Uiteindelijk luisterde Shri Mataji niet naar me en gaf me wat melk te drinken. Ik voelde me op dat moment zo geweldig dat ik het niet kon beschrijven. Een tijd lang bleven we met elkaar praten. Toen zei Shri Mataji: “Neem een bad, dan gaan we zitten mediteren, want mensen blijven hier maar komen. Je kunt jezelf hier niet afzonderen.” Ik stond op het punt om te gaan baden. Zij vroeg me: “Neem je een bad met warm water? Moet ik water voor je opwarmen?” Ik schaamde me erg om die woorden te horen. Ik antwoordde haastig: “Nee, nee, Shri Mataji! U hoeft het water niet voor me op te warmen. Ik zal het zelf doen. Legt u het me maar gewoon uit. Shri Mataji, ik baad niet met warm water, maar altijd met koud water.” Ze zei: “Het is oké, je kunt met koud water baden, dan zullen we om negen uur mediteren.” “Ja, Shri Mataji”, zei ik.

6.2 Jij en ik zullen één worden

Ik zat in de meditatiezaal in het huis van Shri Mataji. Zij kwam even later binnen en zei: “Laten we even een korte periode mediteren, want straks komt er iemand op bezoek.” Voor het mediteren gaf ze mij een laken om op te zitten. Ik ging zitten, nadat ik het op een mat had uitgespreid. Shri Mataji zat voor mij, iets verder van me af. Wij zaten beiden tegenover elkaar, iets van elkaar vandaan. Shri Mataji zei: “Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik ga het je toch vertellen, want gewoonlijk vertel ik het voorval niet, voordat het gebeurt. Er zal geen onderscheid zijn tussen jou en mij. We zullen één worden en je zult een hogere staat in spirituele beoefening bereiken.” Ik was verrast om

deze woorden van haar te horen. Ik begon naar haar gezicht te kijken. Toen vroeg ik: “Shri Mataji, ik heb niet begrepen wat u bedoelt met ‘*er zal geen verschil tussen u en mij zijn, en we zullen één worden*’.” Hierop antwoordde zij niet. Even later zei ze: “Laten we mediteren. We zullen drie keer ‘*Om (Aum)*’ reciteren, daarna zullen we mediteren.” Ze reciteerde ‘*Om (Aum)*’ en plotseling boog mijn hoofd met een schok achterover. Ook mijn lichaam boog achterover en ik ging in meditatie. De meditatie duurde een half uur, omdat Shri Mataji opnieuw ‘*Om (Aum)*’ reciteerde om de meditatie te beëindigen. Bij het horen van het geluid ‘*Om (Aum)*’ ging ik weer rechtop zitten, want tijdens de meditatie was mijn lichaam achterovergebogen. Nu stond mijn hoofd automatisch recht overeind. Voorheen moest ik beide handen gebruiken om het hoofd recht overeind te krijgen. Ik opende mijn ogen. Shri Mataji keek me aan en zei: “Er zijn enkele fouten in je manier van zitten.” Toen legde ze mij de juiste manier uit hoe ik tijdens het mediteren moest zitten: “Laat de gedachten, die in je opkomen, gewoon maar komen, want het is de onzuiverheid in je.” Shri Mataji stond op en ging naar binnen. Ik bleef alleen achter. Nu was ik bang geworden, omdat ze tegen mij gezegd had: “Laat de gedachten op natuurlijke wijze tot je komen en raak niet in paniek.” Ik dacht dat ik op heterdaad betrapt was, omdat ik tijdens de meditatie soms onzuivere gedachten kreeg. Deze gedachten waren van dien aard dat ik ze nog nooit had gehad. Waarom kreeg ik zulke gedachten? Het maakte niet uit hoezeer ik ze probeerde tegen te houden, maar ze kwamen toch. Ik begon mij af te vragen wat ze zou denken over mijn onzuivere gedachten. En toen schaamde ik mij. Hoezeer hield Shri Mataji toch van me. Ook al waren zij en ik geen bloedverwanten, toch hield ze als een moeder van mij. Even later gaf ze me snacks. Ik at de snacks en zat toen een uur alleen. Shri Mataji zei tegen mij: “Je moet je hier wel zitten te vervelen. Er zijn hier zeer weinig mensen, die Hindi kennen. Ik zal je kennis laten maken met enkele Hindi sprekende mensen, zodat je met hen kunt praten.”

Na een uur kwam een meneer naar haar. Zij bleef met hem praten in het Marathi. Waar ze het over hadden, kan ik niet zeggen, want in die tijd was ik niet bekend met de Marathi taal. Toen stelde ze mij voor aan deze meneer. Ze zei: “Anand Kumar ji, dit is meneer Kulkarni. Je kunt met hem praten. Hij werkt op de elektriciteitsafdeling.” Toen begonnen de heer Kulkarni en ik in het Hindi te praten. Na enige tijd zei Kulkarni ji: “Laten we

naar de markt gaan, zodat je je niet verveelt.” Ik was niet in de stemming om naar de markt te gaan, omdat ik moe was na een twee dagen lange reis. Ik kon geen nee tegen hem zeggen. Dus ging ik met hem mee naar de markt. We begonnen met elkaar te praten en hij zei: “Je bent van zo ver gekomen, je zou je spiritueel moeten laten inwijden door Shri Mataji op Mahashivaratri. We zullen een paar dingen moeten kopen voor de spirituele inwijding. Ik kom morgen weer. Dan zal ik je helpen spullen te kopen.” Ik vond het niet leuk om dit te horen. Ik vroeg mij af: ‘Wat heeft hij met mijn spirituele inwijding te maken? Waarom dwingt hij mij tot spirituele inwijding zonder naar mijn mening te vragen?’ Ik weet niet waarom ik boos werd. Ik vroeg mij verder af: ‘Heeft deze man me naar de markt gebracht om te wandelen of om mij onder druk te zetten om iets te doen?’ Op dat moment nam ik een besluit: *‘Dit is mijn persoonlijke zaak. Ik ben gekomen om Shri Mataji in Miraj te zien en niet om een leerling van haar te worden.’* Enige tijd hield ik me stil, liep met hem mee en kwam toen terug naar Shri Mataji’s huis. Terwijl we terugliepen, zei Kulkarni ji weer tegen mij: “Ik kom morgen terug. Je moet gereed zijn. We gaan wat spullen kopen voor je spirituele inwijding.” Toen ik dit hoorde, voelde ik mij weer slecht: ‘Wat voor problemen heeft hij met mij? Waarom dwingt hij mij steeds om spirituele inwijding te nemen?’ Ik zat rustig in de kamer. Even later kwam Shri Mataji naar me toe. Ik zei tegen haar: “Shri Mataji, Kulkarni ji vroeg mij om spirituele initiatie te nemen, maar dat wil ik niet. Allereerst moet u me goed begrijpen. Ik wil geen leerling van u worden, totdat ik in staat ben om een goede leerling te zijn. Want ik wil niet dat een groot persoon als u vanwege mij beledigd wordt. Ik heb veel van zulke leerlingen gezien. Hun guru’s zijn gekwalificeerd, maar door het gedrag van de leerling, moet de guru laster ondergaan. Ik zie nog niet genoeg kwaliteiten in me om uw leerling te worden.” Ze luisterde aandachtig naar mijn woorden, maar zei niets. Na een tijdje zei ze: “Ik geef je een aparte kamer. Je kunt daarin verblijven. Deze kamer wordt gebruikt voor meditatie. Morgen zullen hier nog meer spirituele zoekers komen.”

Het huis van Shri Mataji was in die tijd erg groot. Er woonden ook enkele huurders in. Shri Mataji bracht me naar de kamer en zei: “Je verblijft in deze kamer”. Vervolgens zat ze een tijdje bij me. Ze gaf me veel onderricht over spirituele beoefening en legde ook de manier uit om *pranayama* (ademhalingsoefeningen) te doen. Daarna verliet ze de kamer.

Opeens herinnerde ik me het gesprek met heer Kulkarni. Ik dacht: ‘Deze persoon dwingt mij om spirituele inwijding te nemen en Shri Mataji zegt ook niets. Het maakt me niet uit, hoeveel het materiaal kost. Als ik zo ver ben gekomen, dan moet ik me geen zorgen maken over een klein beetje uitgaven.’ ‘s Avonds mediteerde ik samen met Shri Mataji. Daarna bleven we beiden tot laat praten. Om middernacht ging ik terug en sliep in de kamer. Aangezien ik om 5 uur moest mediteren, werd ik om 4 uur wakker. Maar ik bleef op bed liggen, want ik aarzelde een beetje, omdat de plaats voor mij onbekend was. Om ongeveer 4.45 uur hoorde ik een meisjesstem: “Anand Kumar” “Ja”, riep ik. Het meisje zei: “Shri Mataji roept je om te mediteren.” “Ik kom zo”, antwoordde ik. Het meisje ging weg, nadat ze dat gezegd had. Zij was een leerlinge van Shri Mataji, die door haar gestuurd was om mij te roepen. Ik ging een bad nemen. Dus nam ik wat meer tijd. Toen ik de meditatiekamer binnenkwam, zaten alle spirituele zoekers te mediteren. Shri Mataji sprak zachtjes: “Kom, ga voor me zitten.” Voor haar lag een matje, waarop ik ging zitten. Zodra ik zat, ging ik onmiddellijk in diepe meditatie, die ongeveer een uur en 15 minuten duurde. Toen ik mijn ogen opende, hadden alle spirituele zoekers de meditatiekamer verlaten.

Kulkarni kwam rond 10.00 uur. Ik was op hem aan het wachten. We gingen naar de markt en kochten een paar dingen voor de spirituele inwijding. Als ik je de waarheid mag vertellen, kocht ik deze spullen zonder enige interesse. Ik had geen interesse in het nemen van een spirituele inwijding. Om 18.30 uur ging ik naar de meditatiekamer en die was al helemaal vol. Enkele meisjes zaten naast Shri Mataji. Dus ging ik op de laatste rij zitten mediteren. Ik mediteerde gedurende een half uur. Toen opende ik mijn ogen, omdat Shri Mataji ‘*Om (Aum)*’ had gereciteerd om te eindigen. Dus de meditatie was voorbij. Na het beëindigen van de meditatie vroeg Shri Mataji: “Anand Kumar, kom alsjeblieft hier.” Ik ging naar haar toe. Zij wees me de plek aan om voor haar te komen zitten. Ik ging op de vloer zitten. Zij zelf zat op een stoel. Ze zei: “Gisteren vertelde je me een ervaring van je en je vroeg naar de betekenis daarvan.

- 1. Wanneer de levensenergie van de spirituele zoeker de keelchakra bereikt, wordt het pad geblokkeerd.**

- a. Dan creëert de levensenergie **een druk van onderaf**.
- b. Door deze druk **buigt de nek** van de spirituele zoeker **naar achteren**.
- c. Als de beoefening van de spirituele zoeker intens wordt, dan **begint zijn hoofd achterover te hangen**.
- d. De spirituele zoeker voelt zich **hierdoor ongemakkelijk**.

Ten tweede, je had ook verteld dat je een grot binnenging. Deze was gesloten, toen je verder wilde gaan.

- 2. **Een grot-achtige structuur** bevindt zich **in de buurt van de keelchakra**, het wordt ook wel '*de bhramar grot*' genoemd.
 - a. Ik heb deze grot een beetje in mijn boek beschreven.
 - b. Deze *bhramar* (hommel) **grot** is wat je ziet.
- 3. **Jouw levensenergie probeert in de keelchakra verder te gaan, maar het pad verderop is geblokkeerd.**
 - a. **Om verder te gaan**, moet de spirituele zoeker **veel rigoureuze oefeningen doen** en **na een aantal jaren van oefening** wordt het **doorgaande pad geopend.**"

Nadat ze mij de betekenis van mijn visioen uitgelegd had, ging ik terug naar mijn zitplaats. Zij stelde mij voor aan alle spirituele zoekers: "Deze spirituele zoeker is uit Delhi gekomen. Zijn naam is Anand Kumar."

6.3 Ik kreeg spirituele inwijding

17 Februari 1985. Het was de gunstige feestdag van de Shivaratri. Sinds de ochtend verzamelden zich bij Shri Mataji's huis vele spirituele zoekers, waarvan sommigen uit verre steden kwamen. Ik was al voorgesteld aan vele spirituele zoekers. Sinds de ochtend was het gezamenlijk reciteren van de *Mrityunjaya mantra* (een heilige spreuk) begonnen. De mantra moest 12 uur lang ononderbroken worden gezongen. Vandaag, om 9 uur zou ik spirituele initiatie krijgen. Op het moment van de spirituele inwijding, gingen enkele spirituele zoekers en ik naar de kamer boven in het huis van Shri Mataji, welke erg vredig

en stil was. Het programma van de spirituele inwijding was begonnen. Ik zou na twee vrouwen spirituele inwijding krijgen. Eerst moest men de voeten van Shri Mataji aanbidden. Vóór mij hadden twee spirituele zoekers haar voeten aanbeden. Tijdens de aanbidding observeerde ik de manier van het aanbidden, want na een tijdje moest ik ook hetzelfde doen. Ik had hiervoor nog nooit iemand aanbeden. Dit was mijn eerste gelegenheid dat ik Shri Mataji zou aanbidden. Even later begon ik haar voeten te aanbidden. Een spirituele zoeker uit Poona gaf me aanwijzingen van hoe de aanbidding moest worden uitgevoerd. Zodra ik klaar was met de aanbidding, ging Shri Mataji naar de tweede kamer om spirituele initiatie aan deze twee spirituele zoekers te geven. Op dat moment wist ik niet hoe spirituele initiatie in zijn werk ging.

Toen riep Shri Mataji mij binnen in de kamer. Ik stond vlak bij haar. Zij zat op haar mat, die op de vloer was uitgespreid. Er lag nog een mat voor haar. Zij gaf me aan om voor haar te gaan zitten, wat ik ook deed. Daarna zei ze tegen mij: “Je aanbidt God Shiva en reciteert ook de mantra van God Shiva. Dus zal ik je spiritueel inwijden met dezelfde mantra.” Vervolgens vertelde ze me hoe de mantra moest worden uitgesproken en zei: “Sluit je ogen voor een tijdje. Ik zal *energieoverdracht (shaktipata)* op je toepassen.” Op dat moment begreep ik de betekenis van shaktipata niet. Ik sloot de ogen. Shri Mataji raakte met de duim van haar rechterhand op mijn voorhoofd en ze reciteerde krachtig ‘Om (Aum)’. Zodra ze ‘Om (Aum)’ reciteerde, voelde ik dat haar duim warm werd en de warmte tot in mijn subtiële zenuwen reikte. Ze reciteerde ‘Om (Aum)’ nogmaals en het begon me een beetje ongemak te bezorgen, want het voelde alsof verschillende mieren mij in mijn lichaam beten, maar op dat moment bevond ik mijzelf in diepe meditatie. De meditatie duurde ongeveer een uur. Toen ik de ogen opendeed, zag ik dat Shri Mataji niet meer in de kamer was. Ik stond op en ging de kamer uit.

Shri Mataji was buiten de kamer op mij aan het wachten en zei: “Je was in meditatie. Dus kwam ik maar naar buiten. Ik moet nu een andere spirituele zoeker gaan initiëren”. Ik groette haar, legde mijn hoofd op haar voeten en dacht: ‘Shri Mataji, als u tevreden met mij bent, zegent u mij dan, zodat mijn spirituele beoefening beter wordt en ik een goede spirituele zoeker word.’ Op het moment dat ik dit dacht, klopte ze op mijn rug en zei:

“Anand Kumar, je zult vreugdevol zijn. Jouw naam is Anand en in de toekomst, zul je gelukkig zijn zoals je naam het zegt. Ik zegen jou.” Nadat ze dit gezegd had, ging ze de kamer binnen om een andere spirituele zoeker te initiëren. Toen ze op mijn rug klopte, leek het alsof er op mijn rug werd geslagen, want het begon warmer te worden. Nu vroeg ik mij af: ‘De aanraking door de hand van Shri Mataji voelde vreemd aan. Waarom was dat zo?’ Ik wist dit niet. Terwijl ze ‘*Om (Aum)*’ reciteerde en me spirituele initiatie gaf, voelde het heel vreemd aan. Ik vroeg mezelf af: ‘Wat was dat voor een kracht, die uit Shri Mataji naar buiten kwam en mij zo deed voelen?’ Ik was blij, want nu voelde ik mij niet hetzelfde als voorheen, toen mij met geweld spirituele initiatie werd opgedrongen.

Het reciteren van de Mrityunjaya mantra werd ‘s avonds om 6 uur gestopt. Alle spirituele zoekers waren met elkaar aan het praten, maar ik kon er niets van verstaan. Aan de andere kant was Anna ji (Shri Mataji’s echtgenoot) met iemand, die naast me zat, aan het praten. Het hele gesprek ging door in Marathi. Toen zei Anna ji een paar woorden in het Hindi: “Deze jongen is uit Delhi gekomen. Hij is een goede spirituele zoeker. Dat is waarom Shri Mataji hem spirituele inwijding heeft gegeven. Er zal een beetje meer druk op hem worden uitgeoefend, waardoor zijn spirituele beoefening beter zal gaan”. Ik was verrast, toen ik dit van Anna ji hoorde. Nu begreep ik waarom ze mij spirituele initiatie had gegeven. Mijn twijfel in verband hiermee verdween volledig. Ik was blij, omdat zij dit alles gedaan had om mijn spirituele beoefening te bevorderen. Er waren die dag veel spirituele zoekers gekomen. Alle spirituele zoekers en Shri Mataji bleven tot laat in de nacht met elkaar praten. Shri Mataji moest zowel Hindi als Marathi spreken. Zij sprak in Hindi omwille van mij. Om 00.30 uur ‘s nachts ging ik naar mijn kamer om te slapen.

6.4 Visioen van een heldere Shiva lingam

Toen ik terug was in de kamer, kon ik niet slapen. Ik bleef maar aan Shri Mataji denken hoeveel ze om mij gaf, hoe liefdevol en groots ze was. Terwijl ik aan dit alles dacht, viel ik in slaap. Ik kreeg een wonderlijke droom. Deze was als volgt. Ik lag ergens op mijn buik en tilde mijn gezicht iets omhoog in cobra houding (*bhujangasana*). Toen zag ik op één voetlengte afstand voor me een zeer mooie *Shiva lingam* (een symbolische vorm van

God Shiva). Het leek alsof hij uit de grond tevoorschijn was gekomen. De Shiva lingam was erg groot en hij straalde een blauw licht uit. Het licht verspreidde zich overal, waardoor de hele plaats verlicht werd. De lingam zag er op dat moment zeer goed uit en ik wilde het in mijn eigen handen vasthouden. Terwijl ik op de buik lag, bewoog ik mijn beide handen naar voren en probeerde die lingam te pakken, maar het lukte mij niet. Ik vroeg me af waarom ik het niet kon grijpen en ik voelde de handen er doorheen gaan. Het voelde alsof de lingam uit blauw licht bestond. Ik keek er zorgvuldig naar. De lingam zag er absoluut helder en schoon uit. Ik probeerde het opnieuw met mijn eigen handen vast te houden, maar dat lukte niet. Het lag nog stevig op zijn plek. Toen ik het zelfs na twee of drie keer proberen niet kon vastpakken, vroeg ik me af: ‘Wat is dit voor een Shiva lingam?’ Op datzelfde ogenblik zag ik iemands voeten naast de Shiva lingam. Ik keek aandachtig naar de voeten en dacht: van wie zijn die voeten? Op dat moment keek ik omhoog, omdat het leek alsof daar iemand stond. Ik schrok, want voor mij stond Shri Mataji. Ik zei: “Shri Mataji, u bent het!” Haar gezicht straalde helder, maar ze antwoordde niet. Ik stond op en ging zitten. Toen zag ik, dat de Shiva lingam daar aanwezig was en Shri Mataji ook. Even later verdwenen zowel de Shiva lingam als Shri Mataji. Op dat ogenblik gingen mijn ogen open.

Ik keek naar de klok. Het was 4.30 uur in de ochtend en ik kon niet meer slapen. Ik dacht na over het visioen: waarom kon ik de Shiva lingam niet pakken? En Shri Mataji stond daar. Na een tijdje hoorde ik een stem van buiten de kamer: “Anand Kumar, Shri Mataji roept je om te mediteren.” “Ik kom er zo aan”, riep ik en maakte me klaar om daarna even voor vijf uur de meditatiekamer te bereiken. Ik ging voor Shri Mataji zitten om te mediteren. Na de meditatie kreeg ik de gelegenheid niet om uitleg over het visioen te vragen. Tegen 11 uur zat ik weer voor haar. Op dat moment was er geen spirituele zoeker in de buurt. Toen vertelde ik haar over het visioen. Na het horen van mijn ervaring, was ze zeer verheugd. Ze legde uit:

1. “Hoe kon je **de Shiva lingam** vasthouden?
 - a. Het was niet **gemaakt** van steen, maar **van licht**.
 - b. Zijn vorm was die van **de causale of oorzakelijke toestand** (*karana*)

awastha), wat betekent dat het **gerelateerd** was **aan de causale wereld**.

- c. Hoe kun je het vangen met het astrale lichaam?
- 2. **Mijn ware aard** is wat je gezien hebt.
 - a. Je hebt **het guru-element** (*guru-tattva*) in deze vorm gezien.
 - b. Dat is waarom je mij naast de Shiva lingam zag staan.”

Ze sprak me opnieuw aan: “Anand Kumar, deze ervaring is heel goed. Je hebt mijn ware aard gezien. Zeer weinig spirituele zoekers hebben zo’n ervaring. Je hebt geluk.” Ik was erg blij zulke woorden van haar te horen. Later deelde zij deze ervaring met enkele andere spirituele zoekers. Daarna werd ik door enkele spirituele zoekers geprezen: “Je krijgt zeer goede visioenen. Wij krijgen zulke visioenen niet. Je hebt de enorme zegen van Shri Mataji.” Ik reageerde: “Vanaf het begin heb ik veel visioenen gehad, toen ik nog niet eens met Shri Mataji kennis had gemaakt. Mijn schrijven met haar begon iets later.” Daarop maakte een vrouwelijke spirituele zoeker een opmerking: “Ik beoefen al twee jaar spiritualiteit, maar ik heb nog geen enkel visioen gehad.” Hierop adviseerde ik haar: “Vertel Shri Mataji over deze kwestie. Zij zal je zeker aangeven, waarom je deze visioenen niet ervaart.” Ze zei: “Shri Mataji had me verteld dat sommige spirituele zoekers wel visioenen krijgen en anderen weer niet.” De menigte van het Shivaratri festival begon nu af te nemen en alle spirituele zoekers gingen langzaam naar huis terug. Nu waren alleen de spirituele zoekers van Miraj nog bij Shri Mataji aanwezig. Ik bleef vier tot vijf dagen bij haar. Ik besepte zelfs niet hoe snel deze dagen voorbij waren gegaan. Hier was yoga of meditatie het enige onderwerp van gesprek.

Ik voelde me erg gelukkig. Maar ik moest weer naar huis terug, ook al verlangde ik daar niet naar. Ik vroeg Shri Mataji toestemming om te vertrekken. Ze stond me toe terug te keren naar Delhi en zei: “Je kunt teruggaan naar Delhi en probeer meer te oefenen. Als je oefent, zal jouw spirituele beoefening zeker vooruitgaan. Ja, blijf me schrijven. Wanneer er iets is met betrekking tot de meditatie, schrijf me dan. Ik zal jouw probleem oplossen en jou schrijven.” Ik verzekerde haar, dat ik intensief zou oefenen. Op 20 februari om 21.00 uur verliet ik haar huis. Op dat moment was ik erg gelukkig. Zodra ik het treinstation van Miraj bereikte, nam mijn blijdschap af en was ik van binnen een beetje

droevig. Ik miste Shri Mataji. Op de terugweg kwam ik met de Mumbai VT trein naar Kanpur. Toen ik thuiskwam, was iedereen verbaasd dat ik begonnen was met spirituele beoefening. Ik vertelde hen thuis hierover, maar niemand was geïnteresseerd in dit onderwerp. De reden hiervoor was dat ik met niemand in de familie op goede voet stond. Nu kwam ik soms via meditatie een beetje over anderen te weten. Dit vertelde ik ook aan mijn familieleden. Ik mediteerde zelfs thuis en in die periode vond er een voorval in ons huis plaats. Mijn twee jongere broers vochten met elkaar tijdens het werken op de boerderij. De oudste van hen keerde terug naar huis, maar de jongere broer kwam niet terug. We zochten naar hem, maar konden hem nergens vinden. Die nacht verdween hij van de boerderij. Iedereen thuis was ongerust. Toen vroegen we enkele brahmanen naar hem en zij antwoordden: “Hij is in de zuidelijke richting gegaan.” Maar nergens konden we informatie over hem vinden. Toen vroeg mijn moeder mij: “Probeer informatie in te winnen via meditatie. Misschien kom je dan iets te weten.” Ik antwoordde: “Ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar ik zal het zeker proberen en morgenvroeg zal ik je het vertellen.”

Ik probeerde door middel van een *wilsbesluit (sankalpa)* tijdens de meditatie om iets over dit voorval te weten te komen. Echter, ik kreeg geen informatie. En toen kwam ik alles te weten in mijn droom. Ik vertelde mijn familie: “De brahmanen hadden gezegd dat broertje in de zuidelijke richting was gegaan. Dat is niet juist, want hij is niet naar het zuiden gegaan, maar naar het noorden. Hij is de rivier overgestoken.” De rivier stroomde aan de noordkant van ons dorp. Ik had gezien dat de oevers van de rivier niet leken op die kant van ons dorp en dat hij de rivier ver weg van ons dorp was overgestoken. Tijdens het oversteken zag ik iets verrassends: mijn broertje zwom in de rivier met één hand en zijn *lungi* (een stuk stof dat gebruikt wordt om rond het middel te wikkelen) zat in zijn andere hand. In die *lungi* zat iets gewikkeld. Hij was de rivier waarschijnlijk twee keer overgestoken. Nu probeerde hij werk te zoeken. Sommige dingen, die ik zei, vonden mijn familieleden niet leuk. Ze vroegen: “Waarom zou hij in de rivier zwemmen? Aangezien het waterpeil in de rivier tegenwoordig erg laag is, kan men de rivier gewoon oversteken zonder te zwemmen. Ten tweede, waarom zou hij de rivier twee keer oversteken? Wat voor een zwaar voorwerp kan er in dat pakje zijn? Op dat moment had jouw broertje

slechts twee of drie kledingstukken aan.” Ik had geen antwoorden op al deze vragen. Gedurende een paar dagen werd er geen informatie over mijn broertje gevonden. Op een dag kregen we te horen dat hij 25 kilometer verderop een melkboer bij een treinstation had ontmoet.

Ik ging terug naar Delhi, omdat mijn vakantie voorbij was. Na een paar dagen kreeg ik via een brief te horen dat mijn broertje in Agra was. Al de dingen, die ik verteld had, klopten. In het kort was het voorval nu op de volgende manier gebeurd. Na ruzie met mijn andere broertje besloot hij niet naar huis terug te keren. Op dat moment had hij erge honger. Hij groef aardappelen op van een andere boerderij, roosterde die en at ze op. De overgebleven aardappelen bundelde hij in zijn *lungi* (kledingstuk) en liep in de noordelijke richting. Hij was de rivier overgestoken bij het andere dorp, waar hij moest zwemmen, omdat de rivier daar vrij diep was. Daarna ging hij te voet verder om 25 km verderop het station te bereiken. Daar ontmoette hij een melkboer, met wie hij sprak. Zodra mijn broertje zich realiseerde dat de melkboer enkele mensen uit ons dorp kende, nam hij stilletjes de trein naar Delhi. Toen hij Delhi bereikte, kon hij het station niet uit, omdat hij geen kaartje had. Dus nam hij de trein naar Agra. Daar ging hij op zoek naar een baan.

Mijn reden om dit visioen te beschrijven is dat ik pas de afgelopen 5-6 maanden begonnen was met spiritualiteit te beoefenen en ik zo vroeg al zulke informatie begon te ontvangen. De meeste beoefenaars zijn niet eens in staat om te mediteren na 5-6 maanden oefenen. Maar vanaf het begin begon ik informatie over anderen te krijgen. De reden hiervoor was dat ik sinds mijn vorige levens yoga beoefende. Vandaar dat ik in staat was om informatie te verkrijgen. Het was ook niet zeker dat het voor mij beschikbaar zou zijn, wanneer ik iets zou willen weten, maar ik kwam het automatisch te weten. Soms wist ik al wat er in ons land of in het buitenland was gebeurd. Ook kwam het voor dat ik de gebeurtenissen in het land of buitenlandse gebeurtenissen in een droom zag. Af en toe waren sommige voorvallen mij al bekend, voordat ze optraden. Daarom was mijn nieuwsgierigheid naar meditatie nog meer toegenomen.

In die tijd begon ik intensief te mediteren. Telkens als ik de tijd had, ging ik zitten mediteren. Nu begon ik enkele veranderingen te voelen tijdens de meditatie. Vroeger boog mijn hoofd achterover tijdens de meditatie, waardoor het lichaam ook achteroverboog. Maar toen ik na mijn bezoek aan Miraj naar Delhi terugkeerde, boog mijn hoofd heel lichtjes en slechts een paar keer achterover. Ik zat altijd recht tijdens de meditatie. Ik dacht: misschien is mijn spirituele beoefening aan het verzwakken. Dus begon ik meer te oefenen dan voorheen. Echter, ik ging me zorgen maken: ‘Wat is er gebeurd? Misschien heb ik een fout gemaakt.’ Na zo te hebben gedacht, schreef ik een paar dagen later een brief aan Shri Mataji, met alle details erin. Het antwoord op mijn brief kwam na een maand. Ze schreef: *‘Ik heb het achteroverbuigen van je hoofd gestopt, omdat het je ongemak gaf. Het betekent niet dat jouw spirituele beoefening verminderd is. Jouw beoefening is hetzelfde als voorheen. Alleen het ongemak is verminderd’*. Mijn bezorgdheid verdween na het lezen van de brief. Ik begon toen intensief te oefenen.

6.5 Verander je gevoelens

Beste lezers! Ik schrijf het volgende visioen op voor kennisdoeleinden. De spirituele zoeker krijgt zulke visioenen als gevolg van **mentale golven (vritti’s)**, die **in het onderbewustzijn (chitta)** aanwezig zijn. Zulke mentale golven bestaan al sinds verschillende vorige levens in het onderbewustzijn.

Ik had een visioen tijdens de meditatie. Ik stond voor een bed. Een mooi meisje lag op het bed. Ze had geen enkele kleren aan en was volledig naakt. Haar lichaam was zo mooi als marmer en het meisje keek me aan. Ik begon haar te observeren. Haar gezicht was erg mooi en haar lichaam was mooi gevormd. Ik had nog nooit zo’n mooi meisje gezien. Ik voelde me tot haar aangetrokken, wat mijn enige verkeerde verlangen was, want ze was een erg mooi meisje. Ik kan haar schoonheid niet in woorden beschrijven. Ik voelde me tot haar aangetrokken en ging naar haar toe. Ze hield mijn handen vast en trok me naar haar toe. Ik werd continu naar haar toegetrokken en leunde over haar lichaam. Een speciaal soort aroma kwam uit haar lichaam en het aroma drong mijn lichaam binnen. Toen begon ik haar lichaam met mijn lippen aan te raken. Ik hield van de aanraking van

haar lichaam en ze omhelsde mij. De aanraking van haar lichaam voelde erg goed aan. Er was iets speciaals aan haar. Door haar lichaam aan te raken, voelde ik dat ze geen normaal meisje was, maar dat ze bijzonder was, omdat haar lichaam een lekkere geur verspreidde. Een tijd lang bleef ik haar lichaam omhelzen. Toen vond ik haar uitdrukkingen niet meer leuk. Ze glimlachte een beetje en op dat moment kreeg ik plotseling het gevoel dat er iemand voor ons stond. Zodra ik die kant op keek, zag ik Shri Mataji voor mij staan en naar mij kijken. Ik was stomverbaasd. Shri Mataji keek me aan. Haar ogen waren scherp en er was een aura rond haar lichaam. Ze leek niet boos te kijken, maar leek me aandachtig te bekijken. Ik had het gevoel dat ik mij op dat moment in een zeer slechte situatie bevond. Ik zei tegen dat meisje: “Kijk, Shri Mataji staat voor ons. Kijk jij maar de andere kant op.” Uit angst probeerde ik me naar de andere kant om te draaien, maar het meisje trok me met haar beide handen naar haar toe. Het meisje was sterk. Boos reageerde ik: “Ben je niet bang voor Shri Mataji?” Het meisje glimlachte zachtjes en antwoordde: “Nee.” Ik was verbaasd over het moedige antwoord van het meisje. Ik zei tegen het meisje op een biddende toon: “Vergeef me alsjeblieft.” Het meisje veranderde haar uitdrukking, zodra ze mijn woorden hoorde. De glimlach verdween van haar gezicht en haar ogen werden volkomen normaal. Ze verliet me en ik draaide me om naar de andere kant. Ik vroeg me af of Shri Mataji daar nog stond of weg was. Toen ik me omdraaide in de richting van Shri Mataji, was zij er niet. Ik vreesde dat ze mij gezien had. Op het ogenblik dat ik naar de vloer keek, zag ik dat er ook een vrouw op de vloer lag. Maar zij was niet naakt, zoals de eerste vrouw. Ik stapte van het bed af en zodra ik de vrouw wilde aanraken, hoorde ik een stem: *“Anand Kumar, zuiver je gevoelens. Waarom wil je haar aanraken? Je bent erg onzuiver. Probeer zuiver te zijn.”* Ik was erg bedroefd, toen ik dit hoorde. Ik keek naar mezelf en vond mij op dat moment echt onzuiver. Daarna zag ik dat meisje voor mijn ogen verdwijnen en het visioen eindigde.

Uitleg:

Spirituele zoekers! In dit visioen had ik **twee meisjes** gezien. Wel kan ik zoveel met zekerheid zeggen dat zij niet van deze wereld konden zijn, want **dit soort schoonheid**

vind je **niet op aarde**.

Spirituele zoekers, jullie zullen je wel afvragen: “Is Anand Kumar werkelijk zo'n onzuivere persoon, zoals hij in dit visioen handelde?” Maar de waarheid is dat **mijn aard innerlijk absoluut zuiver** is.

1. Het visioen was **het gevolg van de mentale golven van vorige levens in het onderbewustzijn**.
 - a. **Ik heb in vele vorige levens yoga beoefend.**
 - b. **Yogi's hebben zulke mentale golven (*vrutti's*) in hun onderbewustzijn (*chitta*) als gevolg van vele vorige levens.**
 - c. **Deze komen dan tijdens het beoefenen van yoga op het juiste moment naar boven.**
2. In dit visioen zag ik **Shri Mataji**. In feite is zij **het guru-element (*guru-tattva*)**.
 - a. Wanneer **de guru energieoverdracht (*shaktipata*) toepast tijdens de spirituele initiatie, gaat die kracht (het guru-element) in de kleine cellen van het astrale lichaam van de spirituele zoeker zitten.**
 - b. **Die kracht begeleidt de spirituele zoeker op de juiste momenten.**
 - c. Door zuiverheid had ik **deze kracht in de gedaante van Shri Mataji gezien.**
 - d. Zij voorkwam dat ik die vrouw aanraakte. En zo gebeurde het ook, want dankzij Shri Mataji kon ik me verlossen van die vrouw. De hemelse stem waarschuwde me voor de andere vrouw.

Misschien vond je het niet leuk om dit visioen te lezen. Ik verontschuldig mij hiervoor. Echter, aangezien ik ook een spirituele zoeker ben, heb ik dit opgeschreven, zodat andere spirituele zoekers van deze ervaring kunnen leren. Deze ervaring veranderde mijn leven, omdat het mij verder hielp in mijn spirituele beoefening en mijn persoonlijke leven.

6.6 Gebeten door een cobra

Mijn meditatie ging nu erg diep, maar soms kreeg ik visioenen tijdens de meditatie. Eens zag ik een slang in de meditatie. Van een afstand keek de slang me aan, maar ik was niet

bang. Op een dag was ik om een of andere reden te laat voor meditatie en was ik hierdoor opgewonden om te mediteren. Toen ik in meditatie zat, begon mijn *levensenergie (prana)* te stijgen. Ik ging in diepe meditatie en had geen besef van mezelf. Op hetzelfde moment kreeg ik een visioen. Ik zag een weelderig groengebied met bomen en planten. Het tafereel beviel me. Ik stond onder een boom en ging op een verhoging rondom de boom zitten om te mediteren. Plotseling zag ik een cobra voor me. Zij stond daar, met haar kop opgetild. Met een volle blik keek ik naar haar en was niet bang voor die slang, maar ik glimlachte. Zij keek me ook aan, terwijl ze in een stabiele houding was. Plotseling beet ze in de grote teen van de rechtervoet. Ik sprong op na de slangenbeet. Net zoals ik opsprong in het visioen, zo sprong ik in werkelijkheid ook op. De meditatie eindigde.

Door het visioen had ik een beetje angst gekregen, maar de lichten van de kamer waren aan. Ik ging op het bed liggen en vroeg me af: wat heeft die slangenbeet te betekenen? In de meditatie zien de spirituele zoekers, van wie de spirituele beoefening goed gaat, vaak slangen. De spirituele zoekers zullen dit wel ervaren hebben. Zo kan een slang in de droom of in de meditatie verschijnen, sissen, achter de spirituele zoeker aanzitten enz. Echter, de spirituele zoekers ervaren het bijten van de slang niet. Mocht de spirituele zoeker **in de meditatie gebeten** worden **door een slang**, dan is dat **zeer gunstig**. Afhankelijk van zijn spirituele beoefening, heeft het **een van de volgende betekenissen**:

1. Zo'n spirituele zoeker zal ongetwijfeld **in de toekomst spiritueel slagen**.
Dat wil zeggen, dat zijn spirituele beoefening goed zal zijn.
2. De persoon zal in staat zijn om op **de positie van guru (guru-pada)** te zitten.
Dat wil zeggen, hij zal in staat zijn om anderen te begeleiden.
De persoon zal **glorieus** zijn.
3. Hij zal zeker **spirituele bevrijding (moksha)** krijgen.

Hieruit begreep ik dat **mijn spirituele beoefening in de toekomst zeker goed zou gaan**.

6.7 Visioen van Moeder Kundalini Shakti

Tijdens de meditatie zag ik het volgende. Er was overal groen en ik liep naar een groen

bos. Toen zag ik verderop een hut, bedekt met gras. Het zag er prachtig uit. Ik ging erheen en stond voor de deur. Even later leek er waarschijnlijk niemand in de hut te zijn. Dus wilde ik naar binnen gaan kijken. Ik was nieuwsgierig, omdat er niemand in de buurt was. Wie had hier dan zo'n mooie hut gebouwd? Ik ging de hut binnen. Deze was van binnen helemaal schoon, alsof iemand hem elke dag schoonmaakte. Er was niets in het hutje. Het was helemaal leeg. En precies op dat moment, zag ik voor me een foto aan de muur hangen. Ik was verbaasd om die foto te zien, want deze was dezelfde foto, die ik elke dag aanbad. Deze afbeelding was van God Shankara. Hoewel er op de markt vele soorten afbeeldingen van God Shankara waren, was deze speciaal. Alleen een spirituele zoeker kan dit begrijpen. Zodra ik deze foto in de hut zag, bleven mijn ogen erop rusten. Hierna kwam de foto absoluut tot leven. Ik vroeg me af: hoe kan deze foto tot leven komen? God Shankara keek me aan in een speciaal soort houding en begon een beetje te glimlachen. Ik riep: "Heer, U!" Toen was mijn blijdschap plotseling verdwenen. De reden hiervoor was, dat de gouden slang, die om zijn nek gewikkeld was, ook tot leven kwam. De slang begon zich los te wikkelen van zijn nek en trad uit de foto. Ik dacht bij mezelf: ik kan beter wegrennen. Echter, op datzelfde moment kwam de slang los van de nek van God Shankara en stond voor de deur van de hut. Er was geen andere manier om uit de hut te geraken en in mijn gedachten was ik er nu zeker van dat deze slang me zou bijten. Gedurende een moment bleef ik naar de foto kijken. Op de foto was God Shankara met dezelfde uitdrukking aan het glimlachen. Het was zeer verrassend dat God Shankara geen slang om zijn nek had. De slang zat bij de deur en was luid aan het sissen. De slang zat stevig op zijn plek en keek naar mij. Ik ging ervan uit dat mijn dood nu zeker was. Dus overwoog ik om te springen en naar buiten te gaan. Ik stond klaar op mijn plaats en maakte een sprong over de slang. Hij bewoog zich omhoog en beet in de rechter grote teen. Door de angst viel ik ter plekke, maar ik had geen verwonding aan mijn lichaam, toen ik viel. Het voelde alsof ik op een sponsmatras viel. Ik stond op en ging zitten, terwijl ik de tenen vasthield met mijn handen. Er was geen pijn. De slang ging de foto binnen en ging rond de nek van God Shankara zitten, zoals voorheen. Ik ging een eindje van de hut vandaan staan en dacht: 'Een slang heeft mij gebeten. Nu zal ik sterven. Mijn spirituele beoefening is niet voltooid en nu moet ik voor mijn tijd sterven.'

Terwijl ik zo aan het denken was, zag ik een vrouw voor me staan. Ze stond naast me. Ze droeg een rode *sari* (traditionele kleding voor vrouwen in India) en was erg mooi. Haar gezicht straalde met een glans en haar lichaam straalde licht uit. Ze had een kleine kroon op haar hoofd. Haar ogen waren groot en zeer helder, en ze glimlachte. Toen zij haar rechterhand omhoog hief om te zegenen, bleef ik een ogenblik naar haar schoonheid staan kijken. Zodra ze haar hand ophief, kwam er uit mijn lichaam een ander lichaam, dat op het mijne leek. Nu had ik twee lichamen. De aard van beide lichamen was hetzelfde. De vrouw pakte de rechterhand van het andere lichaam, dat uit mijn lichaam kwam, met haar linkerhand vast en nam het andere lichaam mee. Nu begon ik het tweede lichaam te voelen, dat zij meenam. De vrouw zei tegen mij: “*Waarom denk je dat je zult sterven. Je zult niet sterven. Je zult jouw spirituele beoefening voltooien.*” Nadat de vrouw dit gezegd had, pakte ze mijn hand en begon naar de hemel te bewegen. Nu steeg ik omhoog in de lucht, samen met die vrouw. Op dat moment leek het alsof een moeder de hand van haar zoon vasthield en hem vooruithielp. Na enkele ogenblikken eindigde het visioen ook. Zodra mijn ogen opengingen, zag ik de foto uit de hut voor me liggen. Ik was gewend om deze foto elke dag te aanbidden. Na dit visioen was ik zeer gelukkig.

Uitleg:

1. ***De hut***, gezien in het visioen, is de vorm van ***mijn onderbewustzijn (chitta)***.
2. De slang en de foto in de hut kwamen tot leven.
 - a. Wanneer **een fysiek object levend en zichtbaar** lijkt te zijn, dan moet men begrijpen dat het gerelateerd is aan de astrale wereld en de activiteit ook.
 - b. Dat wil zeggen, dat zijn **innerlijke ontwikkeling is begonnen**.
 - c. ***De slang*** beet me. Die slang was de vorm van ***Kundalini***.
3. ***De vrouw***, die de **rode sari** droeg, was ***Moeder Kundalini*** zelf.
4. ***Het tweede lichaam***, komend uit mijn fysieke lichaam, is ***mijn astrale lichaam***.
5. Toen begon de vrouw met **mijn subtiele lichaam** naar de hemel te stijgen.
 - a. Dat de Kundalini het subtiele lichaam begint **mee te nemen**, wil zeggen dat ik **in de toekomst een hoge staat zal bereiken in mijn spirituele beoefening**.
 - b. Het meenemen van het subtiele lichaam door de Kundalini houdt **ook** in, dat de

Kundalini mij **in de toekomst zeker zal verenigen met de ultieme Vader (God)**, omdat de Kundalini Shakti mijn Moeder is. De Moeder kan mij aan de Vader (God) introduceren.

6.8 Optreden van het middenrifslot en het wortelslot

Tegenwoordig mediteerde ik diep en intens. Om de duur van de meditatie te verlengen, mediteerde ik van 22.30 tot 24.00 uur, ook al zei Shri Mataji me om niet te mediteren na 23.00 uur. Maar ik begon 's nachts te mediteren om de duur te verlengen. Nu begon er tijdens de meditatie een andere activiteit bij me op te treden en begon ik me zorgen te maken, omdat ik de betekenis van deze activiteit niet begreep. Tijdens het mediteren trok mijn maagwand naar binnen en naar achteren richting de ruggengraat. Soms bleef de maag zo stevig ingetrokken, dat het leek alsof hij niet meer in de oorspronkelijke staat terug zou komen. Daarbij vernauwde mijn anus zich ook en trok zich samen naar boven. Ik begreep de betekenis van deze twee dingen niet. Ik raakte erdoor in de war en begon me af te vragen of deze activiteit wel goed of fout was. Na een paar dagen kwam ik over deze activiteit te weten en was ik erg blij dat mijn spirituele beoefening gevorderd was.

Uitleg:

1. Het naar binnen intrekken van de buik naar de rug toe wordt **abdominaal slot** of **middenrifslot** (*uddiyana bandha*) genoemd.
2. Het vernauwen en het zich naar boven samentrekken van de anale opening wordt **wortelslot** of **bekkenbodemsloot** (*mula bandha*) genoemd.
3. **Met het effect van deze twee sloten probeert de energiestroom in het Sushumna zenuwkanaal binnen te komen.**

6.9 Mahayoga mudra

Een paar dagen later vond er bij mij een andere activiteit plaats. Toen ik in meditatie zat,

boog mijn lichaam voorover en het hoofd raakte de grond. Daarna begon ik zwaar te ademen, met zeer snelle inademing en uitademing, als een slang die siste. Ik voelde duidelijk dat ik snel ademde, maar ik kon het niet stoppen. Na een tijdje begon mijn hoofd op de grond te drukken. Soms raakte het hoofd de rechterknie. Even later ging het hoofd langzaam naar beneden, raakte de linkerknie en toen de grond. Deze volgorde ging vaak door. Tijdens deze actie ging mijn ademhaling zeer snel en ik voelde dat de levensenergie druk uitoefende op de wortelchakra.

Uitleg:

1. **Wanneer het abdominale slot (*uddiyana bandha*) en het wortelslot (*mula bandha*) sterk optreden bij een spirituele zoeker en dezelfde activiteiten lange tijd blijven aanhouden, dan moet de spirituele zoeker begrijpen dat de Kundalini haar ogen geopend heeft.**
 - a. Het openen van de ogen betekent niet dat de Kundalini is gaan stijgen.
Het openen van de ogen van de Kundalini kan men beschouwen als het ontwaken van de Kundalini.
 - b. Maar gewoonlijk worden het ontwaken en het opstijgen van de Kundalini als gelijkaardige termen gebruikt. Echter, het ontwaken en het rijzen van de Kundalini zijn beide verschillende stadia.
 - c. Ik heb spirituele zoekers gezien, die opzettelijk proberen **het abdominale slot (*uddiyana bandha*), het wortelslot (*mula bandha*) en het keelslot (*jalandhara bandha*)** toe te passen, zodat hun Kundalini kan ontwaken.
2. **Automatische krachtige inademing en uitademing, die *bhastrika pranayama* wordt genoemd, treden op als gevolg van de Kundalini, omdat het lichaam van de spirituele zoeker niet zuiver is.**
 - a. **Door *bhastrika* beginnen de subtiële zenuwen, die zich in het subtiële lichaam bevinden, zich te zuiveren.**
3. **Tijdens de meditatie boog mijn lichaam voorover en het hoofd raakte de grond. Mijn hoofd raakte de knie van het rechterbeen en vervolgens de knie van het linkerbeen. Dit wordt *mahayoga mudra* genoemd in yoga taal.**

- a. Op dit moment heeft de spirituele zoeker een beetje fysiek ongemak vanwege het strekken van het lichaam. Bovendien begint de energiestroom op de wortelchakra te duwen. Deze schokken op de wortelchakra helpen de Kundalini omhoog te duwen. Soms probeert de Kundalini tijdens deze actie te ontwaken.
- b. De spirituele zoekers, bij wie de mahayoga mudra niet op natuurlijke wijze optreedt, kunnen proberen om deze houding vrijwillig te oefenen. Dit zal hen helpen om hun beoefening te verbeteren.

Sommige gidsen of guru's zeggen dat het niet goed is om tijdens de meditatie voorover te buigen en met het hoofd de vloer aan te raken. Maar daar ben ik het niet mee eens. Mijn advies is om deze geweldige yogahouding toch te oefenen. Het is mijn eigen ervaring.

Nu was mijn geest bezig met het denken aan God en er was een sterk verlangen om God te bereiken. Ik dacht heel vaak aan Shri Mataji, omdat ik haar heel graag mocht. Shri Mataji zou in elk leven mijn guru moeten worden, dacht ik voortdurend, ik moet haar leerling worden, zodat ik direct met haar kan praten over elke vraag, die met yoga te maken heeft. Ik heb veel leerlingen gezien, die niet eens met hun guru's kunnen praten. Hun leraar heeft de tijd niet om met elke leerling te praten of om de twijfels over yoga op te lossen. Ik vind dat de guru zoveel leerlingen zou moeten hebben, als hij kan begeleiden of tijd heeft om ze te begeleiden. Hij zou niet veel leerlingen moeten nemen, alleen maar om naam en faam te verwerven in de materialistische wereld. Als het aantal leerlingen gepast is, dan zullen de leerlingen geen moeilijkheden ondervinden in hun spirituele beoefening, omdat de leerlingen onder het directe toezicht van de leraar zullen staan. Wel, ik moet me hier niet mee bemoeien, want dit is hun persoonlijke zaak. Ik moet niet met argwaan naar hen kijken. Per slot van rekening zitten zij op de positie van de guru.

6.10 Visioen van het Ego

Ik had een visioen. Ik was in een huis en hield een zwarte cobra in mijn hand vast. Op dat moment leek ik niet bang te zijn voor die zwarte cobra, want ik hield haar vast zoals ik

het wilde, namelijk vanaf het midden van haar lichaam. Ik keek ernaar en zij siste luid in mijn gezicht. Op hetzelfde moment sprak ik tegelijkertijd het woord ‘*Om (Aum)*’ uit in een langdurige recitatie. Door het uitspreken van ‘*Om (Aum)*’ nam de lengte van de cobra af. De slang werd erg klein en ook traag, waardoor zij niet in staat was om krachtig en luid te sissen. Na enige tijd liet ik de cobra op de grond liggen. Zodra ik haar losliet, begon de lengte van de cobra automatisch te groeien en zij was even lang als voorheen. Ik ving de slang en tilde haar op. Zij siste nog een keer in mijn gezicht. Toen zij dit deed, glimlachte ik. Ik sprak tot de cobra: “Wel, ik zal jouw woede nu kalmeren.” Ik herhaalde ‘*Om (Aum)*’, zoals ik dat eerder had gedaan. Zodra ik dit deed, begon haar lengte te slinken. Op dat moment liet ik haar los op de grond. Zij werd langer als voorheen en begon naar een kant te glijden. Ik ving de cobra weer in mijn hand en zij begon de acties te herhalen zoals voorheen. Ik genoot van deze activiteit. Toen eindigde het visioen.

Uitleg:

1. Na de meditatie werd ik bang voor de cobra. Ik weet niet hoe ik de slang op dat moment vasthield, want ik ben gewoonlijk erg bang voor cobra’s.
 - a. Later kwam ik erachter dat deze **cobra** een symbool was van **het ego**.
2. ‘*Om (Aum)*’ was het symbool van **de kracht van het Brahman**. Dat is waarom haar verschijning begon te slinken door het reciteren van ‘*Om*’.
3. Spirituele zoekers! Toen **de cobra** mij eerder gebeten had, kon je wel stellen dat er gezegd werd dat zij **het symbool van de Kundalini** was.
 - a. Nu is zij **het symbool van egoïsme**.
4. In yoga heeft **hetzelfde object soms verschillende betekenissen**.
 - a. Dus moeten de spirituele zoekers de hulp van hun gids inroepen om de betekenis van hun visioen te begrijpen.
 - b. **Wanneer het niveau van meditatie verandert, verandert de betekenis van hetzelfde soort visioen ook.**
 - c. Als je zorgvuldig naar de visioenen kijkt, dan zul je begrijpen, dat dezelfde soort visioenen enkele kleine verschillen vertoont.
 - d. Soms gebeurt het dat de spirituele zoekers na enige tijd hetzelfde visioen

- ervaren. Dit kan hetzelfde betekenen of wat anders. Vraag in zo'n situatie de betekenis aan jouw spirituele gids.
5. Wanneer *de Kundalini* gezien wordt *als een cobra*, is *de kleur van de cobra goudkleurig en niet erg donker*.
 - a. Echter, als de spirituele zoeker **een hogere staat in spirituele beoefening** bereikt, dan ziet de vorm van **de Kundalini** eruit als *een gouden slang of een gloeiende gouden slang*.
 6. Maar *de kleur van het ego* is *donker zwart* en het *ziet er een beetje eng uit*.

6.11 Visioen van God Shankara en Om

Vandaag kwam ik erg laat thuis van mijn werk en was aan het overwegen: “Nu moet ik gedurende tenminste 15-20 minuten gaan mediteren”. Het was 23.30 uur, toen ik ging zitten om te mediteren. Zodra ik ermee begon, boog mijn hoofd achterover. Even later ging ik in diepe meditatie en zag ik het volgende. Er was overal duisternis en ik liep in die duisternis. Na enkele ogenblikken voelde ik dat er in het donker iets zichtbaars was. Ik keek naar die plek. Een bol van gloeiend blauw licht verscheen in de duisternis. Dit blauwgekleurde licht kwam langzaam naar me toe. In het midden van dit bolvormige licht begon een gedaante zich te vormen. Ik werd blij toen de vorm duidelijk werd. In het midden van het ronde licht zat God Shankara in meditatiehouding. Het lichaam van God Shankara straalde blauw licht uit. Even bleef ik staan kijken naar God Shankara in meditatiehouding. Toen verdween God Shankara.

Ik trof mezelf aan, staande in het donker. Ik dacht aan God Shankara. Opeens richtte mijn blik zich naar boven. Ik was verrast te zien dat mijn gezicht zich ook naar de hemel toe draaide, omdat deze handeling onvrijwillig en spontaan plaatsvond. Even later zag ik een helderblauwe stip. Het licht begon uit dezelfde blauwe stip te komen en verspreidde zich geleidelijk in de vorm van een bol. Nu was het punt veranderd in een bolvorm. Het bolvormige licht verspreidde zich in de vorm van een golf. De hele hemel werd verlicht door deze vorm van blauwe licht. In het centrum van dit licht begon de vorm van ‘Om (Aum)’ te verschijnen. Nu keek ik naar de helderheid van ‘Om (Aum)’ binnen in het

bolvormige licht. Even later begon het bolvormige blauwe licht kleiner te worden. Enige tijd bleef 'Om (Aum)' helder schijnen. Daarna ging het langzaam van me weg en verdween. Het bolvormige licht ging op in de vorm van een stip. Later werd de stip ook onzichtbaar. Ik stond met mijn gezicht nog steeds naar de hemel gericht. Vervolgens kwam ik uit de meditatie. Mijn hoofd zat achterovergebogen. Ik rechte mijn hoofd met de steun van beide handen. Op dat moment was het 00.30 uur. Mijn fysieke lichaam was moe. Dus stond ik op van mijn plek en ging op bed liggen.

In die tijd had ik het erg druk. Hierdoor voelde ik me erg moe en uiteindelijk werd ik ziek. Met de spirituele beoefening was ik volledig gestopt. Een dokter behandelde mij. Ik was zo zwak geworden dat één van mijn vrienden mij moest ondersteunen om naar het ziekenhuis te brengen. Op een dag vroeg ik de dokter om medisch verlof. Toen de dokter mij opnieuw onderzocht, weigerde hij verlof aan te bevelen op medische gronden. De dokter zei: "Je bent helemaal in orde. Waarom vraag je medisch verlof? Je kunt gewoon werken." Ik was verbaasd hem te horen. Mijn vriend was een politiek invloedrijke en machtige persoonlijkheid. Op zijn aandringen schreef de arts met aarzeling een week medisch verlof voor en later moest ik een privé behandeling krijgen. Ik schreef Shri Mataji een brief, waarin ik alle details van de ziekte beschreef. Na anderhalve maand ontving ik een brief van haar, omdat zij zelf ziek was en dus niet eerder kon schrijven. Toen haar brief aankwam, was ik al genezen van de ziekte. Ten tijde van mijn ziekte dacht ik dat het voor mij niet zou uitmaken, als ik zou sterven, want ik had veel pijn in mijn lichaam en ik had ook geestelijke problemen. Shri Mataji schreef in de brief: *'Nadat je als mens geboren bent en je lichaam van slechte gedachten ontdaan hebt, moet je zoveel mogelijk voordeel uit dit lichaam halen. Het is normaal voor een spirituele zoeker om zich anders te voelen dan de niet-spirituele mensen. Als de spirituele zoeker dit begrijpt, moet hij niet verdrietig zijn, maar medeleven tonen, omdat de maatschappij onwetend is. Wanneer het goed met jouw spirituele beoefening gaat, dan zul je je veilig voelen en de wereld beschouwen als een derde persoon. Ongeduld is niet goed voor je spirituele beoefening, omdat deze reis erg lang en complex is. Heb wat geduld. Je moet jezelf niet afvragen waarom je het fysieke lichaam in leven zou moeten houden. Dit lichaam is voor de guru.'*

Ik was blij, toen ik Shri Mataji's brief las. Mijn moed en kracht namen toe. Langzaam werd mijn gezondheid beter en dus begon ik met het doen van kleine oefeningen.

6.12 Visioen van Shri Mataji

Ik had weer snel de spirituele beoefening opgestart. Op een dag kreeg ik tijdens de meditatie een glimp van Shri Mataji. Ik zag *een valaya* oftewel *een energieveld in de vorm van een enorme lichtring* voor me verschijnen. Deze lichtring was zeer helder dat mijn ogen bijna verblind werden. Na enkele ogenblikken zag ik Shri Mataji in deze lichtring in meditatiehouding zitten. Haar gezicht straalde als de zon en het licht straalde uit haar lichaam. Ik riep: "Hé, dit is Shri Mataji", maar ze reageerde niet. Na een paar minuten verdween Shri Mataji. Mijn meditatie eindigde.

6.13 Intens verlangen om spiritualiteit te beoefenen

Nu begon ik meer belangstelling te krijgen voor de spirituele beoefening. Het verlangen om spiritualiteit te beoefenen was zo sterk dat ik minder interesse in mijn baan had. Ik dacht steeds: 'Mijn baan zal aan mijn fysieke behoeften voldoen, maar de spirituele oefening zal me spirituele voordelen geven. Het is beter om spiritueel voordeel te hebben dan materieel voordeel, omdat ik ook na de dood er spiritueel voordeel van zal hebben. Lichamelijke verworvenheden zijn louter beperkt tot de fysieke wereld.' Nu begon ik vaak zulke ideeën te krijgen. Ik wist dat zelfs materiële zaken nodig waren voor de spirituele beoefening. Zolang er een fysiek lichaam was, zouden voedsel, kleren, enz. nodig zijn. Om deze te krijgen kwam de gedachte in me op: 'Waarschijnlijk zijn er veel plaatsen waar voedsel, kleren enz. gratis te krijgen zijn, maar dan zal men er wel wat voor moeten doen. Sommige heiligen of yogi's waren alleen bezig met de contemplatie van God en vroegen aalmoes voor hun minimale behoeften.' Ik dacht toen verder: 'Er zullen mogelijk wel veel van zulke plaatsen in de steden Rishikesh en Haridwar zijn, waar ik meer tijd zal hebben om spiritualiteit te beoefenen.'

Nu had ik geen zin meer om door te gaan met mijn baan. Op dat moment was ik bijna 26 jaar oud. Mijn aandacht ging nu uit naar mijn vrouw en ik vroeg me af: ‘Wat is het verschil tussen de moeder en de vrouw? Als de vrouw de moeder van mijn kind is, dan is dit kind een deel van mij. Als de vrouw de moeder is van een deel van mij, kan ik haar dan niet zien als mijn moeder?’ Wanneer ik aan mijn vrouw dacht, leek ze voor mij op mijn moeder. Toen schreef ik een brief aan Shri Mataji, waarin ik schreef wat er allemaal in mijn hoofd omging.

Na enige tijd kreeg ik een brief van Shri Mataji. Er stond: *‘Anand Kumar, je wilt je baan opzeggen en naar de steden Haridwar en Rishikesh gaan om spiritualiteit te beoefenen. Daar krijg je gratis eten, maar zorg er alsjeblieft voor dat je goed geïnformeerd bent, voordat je dit doet. In zulke ashram’s (kluizenaarsoorden) zal je veel werk moeten verrichten, waardoor je niet genoeg tijd zal hebben voor je spirituele beoefening. Je hebt een fout gemaakt door te trouwen en je bent dan ook vader geworden. Nu vraag je mij of je jouw vrouw als moeder kan zien. Nou, dit is een soort zonde, maar als jouw vrouw er gelukkig op voorbereid is zoals die van (de heilige) Tulsidas, dan is het anders. Als jouw vrouw lijdt en je verlaat het huis, dan is dat niet goed. Eerst moet je zorgen voor de basisbehoeften van haar. Door het krijgen van een kind kun je volgens de geschriften vrij worden. Al op zo’n jonge leeftijd heb je het verlangen en de passie in je hart om spiritualiteit te beoefenen. En ik waardeer deze kwaliteiten van verzaking en onthechting in je op zo’n leeftijd, dat je je vrouw als een moeder wilt zien. Een moeder zou erg blij zijn met zo’n zoon als yogi. Een moeder houdt veel van zo’n kind. Maar Anand Kumar, kijk naar de boodschap van de Bhagavad Gita (Hindoe geschrift). Het vervullen van jouw plicht wordt beschouwd als het beste. Als je eerder een fout hebt gemaakt, heb daar dan geen spijt van. Indien je een gevoel van volledige onthechting hebt, dan kan niemand je tegenhouden. Zo’n persoon denkt niet aan zichzelf en kan zijn doel bereiken door zich te wijden aan het zoeken naar God, maar zulke mensen zijn zeer zeldzaam. Blijf kalm en doe meer oefeningen. God zal alles vervullen wat je wenst.*

Hoogachtend, Shri Mataji’

Spirituele zoekers, ik was getrouwd en had een kind, voordat ik met mijn spirituele beoefening begon. In die tijd was ik een niet-spirituele man. Ik wist niet dat ik in de toekomst spiritualiteit zou gaan beoefenen, anders zou ik niet zijn getrouwd.

6.14 Visioen van God Shankara in twee gedaanten

Om 8 uur 's avonds zat ik te mediteren. In de meditatie zag ik licht, dat zich rondom verspreidde. God *Shankara* (*Shiva*) stond daar en glimlachte naar mij. Ik was heel blij om God Shankara te zien. Ik staarde naar God Shankara. Binnen enkele ogenblikken verscheen een tweede lichaam uit het lichaam van God Shankara. Het tweede lichaam leek qua uiterlijk op het eerste lichaam. Het tweede gedaante van God Shankara stond naast de eerste. Ook Hij glimlachte. Toen ik naar beide gedaanten van God Shankara keek, barstte ik in lachen uit en zei: “O Heer! U bent in twee gedaanten.” Ik zag geen verschil in beide gedaanten. Enige tijd bleef ik naar beide gedaanten kijken en toen werd het tweede lichaam geabsorbeerd in het eerste lichaam. Na enkele ogenblikken verdween ook Hij. Het visioen eindigde.

Uitleg:

1. Wanneer **een godheid** op deze manier **in twee gedaanten** verschijnt, moet de beoefenaar hieruit opmaken dat zijn **astrale lichaam** tijdens de meditatie ook **uit zijn fysieke lichaam** kan treden of ooit eerder uit zijn fysieke lichaam is getreden.
2. De beoefenaar moet begrijpen dat zijn **innerlijke spirituele ontwikkeling gaande** is.

6.15 Visioen van God Bajrangbali

Dit visioen kreeg ik in een droom. Ik zag een lichtstraal vanuit de ruimte naar me toe komen. Ik begon naar die lichtstraal te kijken. Het stopte op een kleine afstand van mij. Ik staarde nieuwsgierig naar het licht. Toen verscheen in dat licht **God *Bajrangbali***

(Hanuman). Zijn voorkomen was een beetje vreemd. Hij zat in kleermakerszit en Zijn handen waren in de bid- of groethouding (handpalmen tegen elkaar). De ogen waren gesloten, alsof Hij mediteerde. Ik bleef een paar tellen naar Hem kijken en vroeg me af waarom Hij in een groethouding stond. Gedurende enkele ogenblikken gunde God Bajrangbali mij een blik en werd daarna onzichtbaar. Het visioen eindigde en mijn ogen openden zich. Ik stond op en keek naar de klok. Het was 3.45 uur en tijd om te mediteren. Ik vroeg mezelf af: ‘Hoe komt het dat God Bajrangbali vandaag in mijn droom is gekomen? Hoe komt het dat Hij mij heeft gezegend?’ Want gewoonlijk bid ik niet tot Hem en denk ik alleen aan God Shankara.

Trouwens, **God Bajrangbali ji is een incarnatie van de elfde Rudra (Shankara of Shiva)**.

Na een paar jaar kwam ik te weten dat ik een diepe band met God Bajrangbali had en heb. In de toekomst is Hij vele malen aan mij verschenen en heeft Hij me ook begeleid. Ik heb veel eerbied voor Hem.

6.16 Visioen van Lust

Ik ging om 3.30 uur zitten mediteren. Ik zag in de meditatie dat ik in de duisternis liep. Het was zo donker dat ik zelfs mijn handen niet kon zien. In de duisternis zag ik een helder licht voor me en toen werd het licht onzichtbaar. Het was zoals de koplamp van een auto. Het leek alsof het centrum van de plaats, van waaruit het licht vandaan kwam, ver weg van mij was. Het licht was zeer helder. Zodra dat licht op mijn gezicht viel, sloten de ogen zich. Het licht viel op mijn gezicht en verplaatste zich dan ineens van het gezicht naar elders. Ik stond even stil en liep daarna in de duisternis weer verder. Toen ik verder wilde gaan, stopten mijn voeten, omdat er een elegant jong meisje voor me stond. Ze was heel mooi en droeg rode kleren. Ik bekeek haar aandachtig. Het meisje zag er ongeveer 17 à 18 jaar oud uit. Ze glimlachte een beetje. Het was zeer verrassend dat ik door de duisternis mijn eigen lichaam niet kon zien, maar de vrouw, die een eindje bij me vandaan stond, was volledig zichtbaar. De duisternis had geen invloed op haar lichaam.

Eventjes was ik bang, omdat ze heel dicht bij me stond. Ze keek naar mij op een obscene manier, die ik niet vrij kan beschrijven. Maar de manier, waarop ze naar mij keek en glimlachte, was niet goed. Ze wees naar me om dichterbij te komen, maar ik stond stil op mijn plaats. Toen ik niet van mijn plaats bewoog, kwam ze twee tot drie stappen naar voren. Toen ze dichterbij kwam, schaamde ik me. Het voelde alsof mijn voeten aan de grond vastgenageld stonden, want ik kon niet achteruit, ook al wilde ik dat. Het meisje kwam naar mij toe en keek mij aan. Haar gezicht was heel dicht bij me. Er kwam toen een gedachte in me op: dit meisje is zo mooi. Op een gegeven moment keek ik uit schaamte opzij, weg van haar gezicht, en keek naar de grond. Toen ik naar beneden keek, begon ik haar hele lichaam te zien. Ik zag dat haar kleren doorzichtig waren en al haar lichaamsdelen zichtbaar waren. Toen durfde ik haar even aan te kijken en zij keek mij aan zoals voorheen. Het leek alsof ze iets in mij aan het lezen was. Door de paniek voelde ik me vreselijk. Langzaam realiseerde ik me dat ik in meditatie zat. Het visioen eindigde.

Na het visioen was ik erg verdrietig: ‘Waarom was deze vrouw aan mij verschenen? Normaal denk ik nooit aan een vrouw of kijk ik er nooit sensueel naar. Ik ben mentaal altijd bezig met mijn spirituele beoefening. Shri Mataji is de enige, aan wie ik denk. Waarom krijg ik dan zulke visioenen?’ Ik was erg verdrietig. Vanwege vermoeidheid ging ik om 5.30 uur in de ochtend slapen. Toen kreeg ik een visioen in mijn droom. Ik ging ergens heen. Een moment later verscheen er een grote deur voor me. Ik zag een meisje uit die deur naar buiten komen. Zodra het meisje voor me stond, herkende ik haar. Dit was hetzelfde meisje, dat ik een paar minuten geleden tijdens de meditatie had gezien. De houding en de uitdrukking van het meisje waren dit keer ook niet goed, net als eerder. Ik bleef rustig staan. Er was echter iets veranderd in de scène: rondom verspreidde zich licht. Het meisje vroeg mij: “Anand Kumar, kom binnen in mijn huis”, wijzend naar de deur, waar ze vandaan kwam. Ik zei: “Nee”. Maar zij vond het niet erg en glimlachte. Toen eindigde het visioen.

Het meisje zag er dit keer nog mooier uit dan voorheen. Het was 6 uur 's ochtends. Nu voelde ik me vreselijk, omdat hetzelfde meisje weer was verschenen. “Wat moet ik nu doen? Hoe moet ik op deze manier mijn spiritualiteit beoefenen? O God, alstublieft

vergeef mij. Ik wil ver van deze meisjes vandaan blijven.” Ik was gestopt om met vrouwen te praten, zelfs in het dagelijkse leven. Ik sprak alleen als het nodig was. Ik schreef onmiddellijk een brief aan Shri Mataji met details over mijn ervaring. Dit keer stuurde zij spoedig antwoord. Zij schreef in de brief:

‘Jouw ervaring is juist en in jouw visioenen zijn zelfs duisternis en licht juist. Het is jouw aard van lust, die je als een meisje hebt gezien. Dus wees er niet bang voor, maar observeer het door neutraal te zijn en door jouw beoefening voort te zetten.’

Na het lezen van haar brief, voelde ik me beter.

Uitleg:

1. Ik zag zoveel **duisternis** in de meditatie, omdat mijn spirituele beoefening in **de keelchakra** gaande was.
 - a. Het is **de plaats van onwetendheid** en het stadium voorbij de keelchakra is gerelateerd aan de subtiële wereld.
2. Daarom moet de beoefenaar de hoeveelheid **onzuiverheid (tamoguna) in zijn onderbewustzijn (chitta)** aanzienlijk verminderen.
 - a. Die onzuiverheid moet geleidelijk worden verminderd door te oefenen.
3. **Dat meisje** symboliseert **de lust** in mij.
 - a. **Deze chakra** is ook **de plaats van lust**.
 - b. Dus werd **mijn lust** gezien **als een meisje**.

6.17 Geen wilsbesluit nemen

Het was in de laatste dagen van 1985, waarschijnlijk in december. Deze dagen was er in Delhi een gesponsord programma, dat iedere week op het radiostation Vividh Bharti werd uitgezonden. Dit was een religieus programma. Ze lieten clips rondgaan gebaseerd op de verhalen uit de Shiva Purana, Devi Purana en andere *Purana's* (Hindoe geschriften). In een van deze clips vertelde God Shankara Zijn toegewijde in de droom: *“Ik bescherm altijd mijn toegewijden.”* Deze woorden drongen mijn hart binnen.

Hoewel de woorden uit een Purana kwamen, wist ik niet of ze waar waren. Op dat moment werd ik erg emotioneel en dacht: 'Ik ben ook een toegewijde van God Shankara en Hij beschermt mij ook. Als het klopt, zal Hij voor me verschijnen; anders zal ik begrijpen dat ik niet Zijn ware toegewijde ben.' Mijn tranen begonnen te stromen. Ik dacht: 'Als ik God Shankara in 2-3 dagen kan zien, dan zal ik blij zijn; anders heb ik enkele gebreken.' Toen ging ik zitten mediteren. Ik mediteerde een uur lang, maar ik ervaarde niks. 's Avonds om 23.30 uur hilde ik zeer droevig. Ik had geen slaap in mijn ogen, maar op dat moment sloten de ogen zich automatisch. Ik was niet bij zinnen. Op dat ogenblik kreeg ik een visioen. Er was een helderblauw licht voor me. Dat licht kwam geleidelijk naar mij toe en stopte toen op een kleine afstand van mij. Een gedaante begon zich duidelijk af te tekenen in het licht, dat in enkele ogenblikken veranderde in de vorm van God Shankara. Nu stond ik heel dicht bij God Shankara, die in de meditatie houding zat. Het blauwe licht straalde uit zijn lichaam en hij glimlachte ook een beetje. Ik was erg gelukkig Hem te zien. Opeens klonk er een stem uit de hemel: "*Anand Kumar, je had niet zo'n wilsbesluit moeten nemen.*" Bij het horen van deze woorden keek ik omhoog. Ik kon nergens meer aan denken. Toen verdween God Shankara geleidelijk. Mijn visioen eindigde en mijn ogen gingen open. Ik was niet aan het slapen, maar had enkel de ogen gesloten. Ik besloot om nooit meer dit soort wilsbesluiten te nemen.

Ooit kreeg ik een boek van een spirituele zoeker uit Delhi. De naam van dat boek was '***Chidashakti Vilas***' (*Het spel van het Bewustzijn*). Het was **geschreven door Swami Muktanand ji**. In dit boek staan de ervaringen van Swami Muktanand ji opgeschreven. Ik had vele bladzijden van dit boek gelezen. Rond dezelfde tijd kreeg ik een brief van Shri Mataji, waarin stond: '*Volg slechts één pad en de Heer zal je inspireren.*' Ik stopte met het lezen van dat boek. Swami Muktanand ji's boek '*Chidashakti Vilas*' is uitstekend. Elke nieuwe spirituele zoeker zou er baat bij hebben om dat boek te lezen. Hierin staat: '*Als een slang een spirituele zoeker in zijn visioen tijdens de meditatie bijt, zal die spirituele zoeker zeker spirituele bevrijding krijgen.*' In 1992 las ik dat boek opnieuw in de Miraj ashram (kluizenaarsoord) en dat boek diende voor mij ook als leidraad. Sommige van mijn ervaringen zijn vergelijkbaar met dit boek. Ik ben erg gesteld op dit boek. Swami Muktanand ji was een groot heilige. Dit boek bevat zeer

goede informatie over de Kundalini. Ik noem dit boek, omdat dit boek in 1992 veelal als gids diende voor mij.

6.18 Visioen van Kundalini Shakti

In die tijd had ik veel tijd om te mediteren. Op een dag kreeg ik tijdens de meditatie een visioen. Ik zag een *Shiva lingam* (symbool van God Shiva) en eromheen was een slang gewikkeld. Ik zat naar die slang te staren. Ondertussen ontrolde de slang zichzelf en stond voor me. Ik was niet bang voor die zwarte slang. De slang kwam vlak bij me staan en bleef naar me kijken. Ook ik keek naar haar. Haar ogen waren voor mij duidelijk zichtbaar en ik keek naar haar kop. Na enige tijd draaide de slang haar kop naar beneden, maakte haar kop kleiner en ging terug naar waar ze vandaan kwam oftewel op dezelfde Shiva lingam. Zoals voorheen had ze zich opgerold, nadat zij haar staart in haar bek had geslikt. Ze sloot haar ogen en werd rustig. Even later verdween ook de Shiva lingam en het visioen eindigde. Tijdens de meditatie was ik helemaal niet bang voor de slang. Maar na de meditatie begon ik bang te worden, omdat ik in het visioen duidelijk haar mond had gezien en ik heel dicht bij haar stond. Ik herinnerde me dezelfde verschijning.

Uitleg:

1. *De slang* in dit visioen was de vorm van *de Kundalini*.
 - a. Want het was in een drie en een halve winding **gewikkeld rond de Shiva lingam**, zoals de Kundalini ook opgerold is in drie en een halve rondjes rond de Shiva lingam **in de wortelchakra**.
 - b. De Kundalini houdt haar staart in haar mond gedrukt.
 - c. **Zodra de Kundalini van de spirituele zoeker ontwaakt, opent zij eerst haar ogen in de vorm van een slang.**
 - d. Als de spirituele zoeker meer oefent, begint ze **als gevolg van de schokken van de energiestroom haar staart uit haar mond uit te braken.**
 - e. Wanneer de hele staart is uitgebraakt uit haar mond en als de spirituele zoeker doorgaat met zijn spirituele beoefening, **tilt zij haar kap op en begint dan**

omhoog te stijgen.

f. **Afhankelijk van de beoefening van de spirituele zoeker stijgt ze omhoog.**

Ik had nog enkele visioenen, zoals de hierboven genoemde, maar het is niet nodig om ze te beschrijven.

6.19 Gebeten door een cobra

Op een dag zag ik in de meditatie, net als eerder, een slang opgerold rond de Shiva lingam. Na enkele ogenblikken kwam de slang naar me toe, nadat ze zich had onttrokken van de Shiva lingam. Toen ging ze voor me staan met haar opgeheven kap, zoals voorheen. Maar dit keer siste ze luid. De lucht van haar adem voelde ik in mijn gezicht. Na enkele ogenblikken begon de slang van woede te sissen. Ik wilde wakker worden en wegrekken, maar ze beet snel in de rechter grote teen. Ik begon pijn te voelen in de teen. Ik pakte de teen in mijn hand en stond op. Op dat moment was het visioen voorbij. Dit visioen was eigenaardig. Net zoals ik in de meditatie opstond met de rechtervoet in mijn hand, zo stond ik in werkelijkheid ook op met de rechtervoet in mijn hand. Daarna ging ik op bed liggen. Zelfs op dat moment voelde het alsof de slang in de rechter grote teen had gebeten. Dit zal je wel verbazen, want de slang had mij (mijn astrale lichaam) in de meditatie gebeten, maar ik voelde de pijn ook in mijn fysieke lichaam. Soms gebeurt het, dat het fysieke lichaam ook pijn voelt als er een aanval op het astrale lichaam plaatsvindt, omdat het astrale lichaam het fysieke lichaam bestuurt.

Uitleg:

1. **Als de Kundalini** de spirituele zoeker in zijn meditatie **bijt**, dan moet hij begrijpen dat hij in dit leven zeker **tattva-gyana (opperste realisatie)** zal bereiken.
 - a. Door het bereiken van tattva-gyana zal **spirituele bevrijding** worden bereikt.
2. **Als het ego** degene in zijn meditatie **bijt**, dan zal hij zeker **geluk** vinden.
 - a. Ook zal hij niet alleen **roem en glorie** in de fysieke wereld verwerven, maar ook **de positie van guru** enz.
 - b. In dit visioen beet de Kundalini mij.

7. Jaar 1986

7.1 Nectar van kennis, gevoed door Adishakti

Ik herinner me dat het 26 januari 1986 was. Ik zag dat ik een onschuldig kind was. Ik was minder dan of ongeveer één jaar oud. Een vrouw had mij op haar schoot genomen en ik lag op haar schoot. Toen ontblootte ze haar bovenkleden en bracht haar rechterborst naar buiten, naar mijn mond. De vrouw wilde haar tepel in mijn mond stoppen, maar ik draaide mijn mond weg. Toen duwde de vrouw mij met haar hand naar haar borst. Zodra mijn mond haar borst aanraakte, begon ik borstvoeding te krijgen. De smaak van de melk, die uit die borst kwam, was erg lekker. Gedurende enige tijd ging ik door met het drinken aan de borst en stopte daarna. Op dat ogenblik streelde ze liefdevol mijn hoofd. Ik kon het gezicht van de vrouw niet goed zien, want mijn gezicht lag onder haar borst. Even later tilde de vrouw mij met haar beide handen op. Op dat moment zag ik haar gezicht. Ze kustte me weer liefdevol. Haar tanden waren zo helder als parels, haar ogen waren erg mooi en groot, en haar gezicht was erg mooi ook. Ze had op haar hoofd een hoge gouden kroon. Er waren in de kroon een heleboel edelstenen, die licht uitstraalden. Ze hield me met haar beide handen vast en bekeek me met genegenheid. Toen eindigde het visioen.

Toen het visioen geëindigd was, glimlachte ik eerst een beetje: ‘Ik ben een klein kind in dit visioen en een vrouw geeft mij borstvoeding’. Alleen Shri Mataji kan mij de betekenis uitleggen. Ik vroeg me af hoe ik een brief aan haar moest schrijven? Toen overtuigde ik mezelf dat zij mijn guru-moeder was en ik niet verlegen hoefde te zijn. Ondanks dat ik een beetje verlegen was, schreef ik haar toch een brief.

Het antwoord op de brief kwam na anderhalve maand. In de brief schreef ze: *‘Dit visioen krijgt zeer weinig spirituele zoekers of moet ik zeggen één op de honderden spirituele zoekers. **Het drinken van melk** betekent **het putten van kennis** uit de kracht van Moeder Durga (een vorm van de Godin). Op dat moment moet de spirituele zoeker*

*een kind worden, dat deze melk volledig opdrinkt, zonder enige onderbreking of ego. Hij moet **absoluut zuiver zijn**. Je hebt veel vooruitgang geboekt in jouw spirituele beoefening. Echter, het echte doel van de beoefening is niet iets, wat in twee jaar bereikt kan worden, en niemand heeft dat ook in die tijd bereikt.'*

Ik was erg blij om de brief van Mataji te lezen, omdat mijn spirituele beoefening gewaardeerd werd.

Wanneer de Adishakti (primordiale natuur) een spirituele zoeker op deze manier borstvoeding geeft, dan moet hij beseffen dat hij in dit leven tattva-gyana (ultieme spirituele kennis) zal krijgen.

Op een dag kreeg ik een visioen tijdens de meditatie. Ik zag de maan. De maan scheen helder aan de hemel. Het maanlicht scheen overal. Het was een zeer rustige en vredige atmosfeer. Ik keek naar de maan en plotseling werd de meditatie onderbroken. Ik herinnerde me dat ik de maan verschillende keren tijdens de meditatie had gezien.

Uitleg:

1. Als *de maan helder* aan de hemel schijnt, is dit *een toestand van het onderbewustzijn*.
2. De beoefening van de spirituele zoeker vordert snel en hij zal **snel vooruitgang** boeken **in spiritualiteit**.

7.2 Mahayoga-mudra en de druk op de muladhara

In die tijd ging het heel goed met mijn spirituele beoefening. Deze was goed gevorderd. Alleen had ik nu een klein probleem tijdens de meditatie. Tijdens de meditatie bleef mijn hoofd achterover hangen en boog het lichaam ook achterover. Het leek alsof ik achterover zou vallen, maar ik viel niet. Ja, soms bewoog het lichaam als een schommel heen en weer. In deze handeling leed het lichaam veel pijn. Omdat de levensenergie in de

keel naar boven probeerde te stijgen, begon de nek te lijden. Ik werd snel moe en het hele lichaam raakte doordrenkt met zweet.

Sinds enkele dagen had ik een vreemde pijn in de wortelchakra. Af en toe was er een lichte kriebel. Soms nam dit gekriebel de vorm aan van een licht ongemak. Op dat moment voelde het alsof de wortelchakra opgerekt werd. Wanneer het opgerekt was, was het pijnlijk. Het leek alsof de doos (van Pandora) van mijn problemen geopend was, zodra ik in meditatie zat! Ik had het gevoel dat ik veel leed. Echter, ondanks het lijden kon ik minstens een uur mediteren zonder onderbreking. De pijn in de wortelchakra was niet alleen tijdens de meditatie, maar ook in waaktoestand.

Af en toe kwam mijn lichaam tijdens de meditatie na het achterover buigen weer recht overeind. Daarna begon het voorover te buigen en bleef dat doen tot het hoofd de grond raakte. Mijn hoofd bleef een tijdje de grond aanraken. Dan bewoog het hoofd zich naar het rechterbeen. Na het aanraken van de rechterknie bewoog het hoofd zich naar de linkerknie en na het aanraken van deze raakte het de grond weer aan. Even later ging mijn ademhaling in een snel tempo. De inademing en de uitademing oefenden druk uit op de wortelchakra, waardoor er pijn ontstond. Hoe sneller de ademhaling was, hoe pijnlijker de wortelchakra. Op dat moment was ik bij mijn zinnen. Als ik op dat ogenblik recht overeind wilde, kon ik het niet. Wanneer ik erg moe was, kwam ik uit de meditatie. Tijdens de meditatie voelde ik soms dat de levensenergie (*prana*) druk uitoefende op de wortelchakra. Tegelijkertijd voelde ik dat de energiestroom (*prana-vayu*) in de keel aan het duwen was.

7.3 Optreden van de drie lichaamsloten (bandha's)

De bovengenoemde *kriya's* (ongewenste lichaamsbewegingen, als gevolg van de levensenergie of onzuiverheden in de levensenergie) bleven een paar dagen aanhouden, maar toen realiseerde ik mij dat mijn neiging om naar achteren en naar voren te buigen was opgehouden. Nu zat ik altijd rechtop tijdens de meditatie. Op dat moment was de

anale sluitspier naar boven toe aangespannen, de buik werd naar binnen getrokken en de navel begon naar binnen te duwen. In het begin trok het maar een beetje naar binnen, maar na een paar dagen duwde de buik zelfs meer inwaarts en bleef ingetrokken hangen. Toen de buik ingetrokken bleef, had ik moeite met uitademen, d.w.z. het adem vasthouden na de inademing (*kumbhaka*) leek zo krachtig te zijn. Mijn kin boog naar voren, raakte het onderste deel van de hals en drukte erop. In deze situatie kon ik niet inademen en ook niet uitademen. Vanwege de druk van de kin op het onderste deel van de hals werd de luchtpijp geblokkeerd.

Uitleg:

1. **De opwaartse samentrekking van de anale sluitspier wordt het wortelslot of het anale slot (*mula bandha*) genoemd.**
2. **Het naar binnen duwen van de navel en de maag naar de ruggengraat toe wordt het abdominaal slot (*uddiyana bandha*) genoemd.**
3. **De vergrendeling van de kin naar het onderste deel van de hals wordt de kinblokkade of het keelslot (*jalandhara bandha*) genoemd.**

Tijdens de meditatie vonden **alle drie de blokkades samen** plaats.

4. Door deze drie blokkades voelde ik **intense hitte in mijn maag en de wortelchakra**. Af en toe veroorzaakte de hitte uitputting bij mij.

Beste spirituele zoekers, beide hierboven genoemde visioenen betekenen:

1. De **wortelchakra werd uitgerekt, de *mahayoga-mudra* (zittend op de grond, voorovergebogen, met het hoofd de beide knieën aanraken) werd geactiveerd en tegelijkertijd kwam de *bhastrika* (snelle ademhaling) ook op gang.**
2. Het effect van **deze twee soorten activiteiten veroorzaakte de druk van de levensenergie op de wortelchakra.**
3. Het is ook **veel beter als alle drie de sloten (*bandha's*) tegelijk plaatsvinden.**
4. Al **deze acties maken de wortelchakra warm en duwen de Kundalini opwaarts.**

Ik heb in eerdere ervaringen beschreven dat de spirituele zoeker er klaar voor is om de Kundalini wakker te maken, wanneer de spirituele zoeker de Kundalini begint te visualiseren. Op dit moment kan een guru of gids helpen diens Kundalini met groot gemak te doen ontwaken. Ik weet niet waarom Shri Mataji mij niet hielp om mijn Kundalini wakker te maken, ook al was mijn spirituele beoefening ver genoeg gevorderd. Na enige tijd kwam ik erachter dat Mataji erg boos was over mijn toepassing van de mahayoga-mudra. Ze zei: “Het is niet goed voor de spirituele zoeker om voorover te buigen. Hij dient alleen achterover te buigen”.

Het hoofd vooroverbuigen en de grond aanraken, dan de rechterknie aanraken en vervolgens de linkerknie, samen met de bhastrika.
Deze beweging wordt *mahayoga-mudra* genoemd.

Spirituele zoekers!

Als de mahayoga-mudra automatisch bij je optreedt, is het juist goed.

7.4 Reis naar Rishikesh

Ik wilde in de ashram blijven, zodat ik meer gelegenheid zou krijgen om mijn spiritualiteit te beoefenen. Deze wens uitte ik aan Shri Mataji. Zij schreef in een brief: *‘Ga naar Swami Sivananda ashram in Rishikesh, ontmoet Swami Chidananda ji en Swami Madhavananda ji daar en vraag hen of je daar in de ashram mag blijven. Denk erover na, want je zult je hele leven in de ashram moeten doorbrengen. En geef hen mijn naam door.’* Zij had ook een brief geschreven voor Swami Madhavananda ji. Deze moest ik aan hem geven. Ik vertrok naar de Sivananda ashram in Rishikesh, in de laatste dagen van maart 1986. Nadat ik een bus vanuit Delhi genomen had, bereikte ik in de ochtend de **‘Sivananda ashram’**. Daar aangekomen kwam ik te weten dat Swami Chidananda ji naar het buitenland was gegaan en dat ik Swami Madhavananda ji 's ochtends om 9.30 uur kon ontmoeten. Om 9.45 uur ging ik naar Madhavananda ji, omdat het de tijd was dat het publiek hem kon ontmoeten. Swami ji kwam naar een vaste plek om iedereen te ontmoeten.

Toen ik daar aankwam, zaten er al veel mannen. Sommigen van hen waren buitenlanders. Swami ji sprak een tijdje met sommigen van hen en vroeg aan alle mensen waar ze vandaan kwamen. Hij vroeg hun om zich te introduceren. In die menigte was ik de enige persoon, die alleen was gekomen. Hij keek me één keer aan, maar sprak niet met me en vroeg ook niets. Hij stond op en ging weg. Onderweg ontmoette ik hem. Ik gaf hem de referentie van Shri Mataji en toonde hem ook de brief, die ze geschreven had. Ik vertelde hem: “Mataji heeft mij naar u gestuurd.” Hij keek me één keer aan en ging verder zonder iets te zeggen. Ik was zeer bedroefd dit gedrag te zien. Ik dacht bij mezelf: ‘Ik ben helemaal van Delhi naar hier gekomen en Swami ji heeft zelfs niet één woord met mij gesproken.’

Toen begon ik met een droevig gevoel de ashram uit te lopen en begon te denken: ‘Nadat iemand een belangrijk persoon is geworden, praat hij dan niet meer met de eenvoudige mens? Zijn spirituele beoefening is de reden van zijn grootheid. Daarom aanbidt iedereen hem.’ Tegelijkertijd nam ik een wilsbesluit: *‘Ik zal koste wat het kost intense spirituele beoefening doen. Ik zal zo'n groot yogi worden dat ik bij geen enkele yogi hoef te smeken voor begeleiding in spiritualiteit.’* Terwijl ik zo aan het denken was, ging ik terug naar Delhi en vandaar arriveerde ik toen in mijn geboortestad Kanpur in de deelstaat Uttar Pradesh. Maar niemand thuis wilde dat ik met mijn baan zou stoppen. Na een paar dagen keerde ik terug naar Delhi in een trieste mentale toestand en begon me af te vragen: wat moet ik nu doen? Ik besloot ook om voortaan in geen enkele ashram te verblijven. Ik zal thuisblijven en daar al mijn lijden tegemoet treden.

Echter, in september 1990 ging ik met Shri Mataji naar de Sivananda ashram en nog eens in april 1994. Maar toen was ik al vergevorderd in yoga. Ik hoefde niet te bedelen bij een yogi en had ook geen verlangen om een yogi te ontmoeten: ‘Als ik alles uit mijzelf haal, waarom heb ik dan iemand anders nodig?’

7.5 Ikzelf in de gedaante van een vrouw

Tijdens de meditatie kreeg ik een visioen. Ik dwaalde ergens rond. Een mild licht verspreidde zich overal. Na enkele ogenblikken werd ik bewust van mezelf, omdat ik me vreemd voelde. Toen ik naar mijn lichaam keek, was ik geschokt. De reden hiervoor was dat mijn lichaam een vrouw was. Toen ik het lichaam zorgvuldig bekeek, ontdekte ik dat ik volledig een vrouw was geworden. Nu herinnerde ik me weer: ik ben een man, maar hoe ben ik dan een vrouw geworden? Dit was ik aan het denken, toen alle kleren van mijn lichaam automatisch verdwenen. Er was geen enkel kledingstuk op mijn lichaam. Ik was helemaal naakt. Ik keek om me heen om te controleren of er niemand in de buurt was of niemand mijn lichaam gezien had. Het was een kleine opluchting om te weten dat er niemand in de buurt was. Ik bekeek zorgvuldig de delen van mijn lichaam. Ik begon na te denken over hoe dit alles kon gebeuren. Mijn lichaam was heel mooi, de kleur was heel blank en het lichaam was gezond en gespierd. Ik had lang en mooi haar, een gladde en aantrekkelijke huid en een gespierd lichaam. Ik bleef naar het mooie lichaam kijken en vroeg me af hoe ik zo mooi was geworden. Omdat ik een vrouw was geworden, schaamde ik mij een beetje hierom, maar ik kon er niets aan doen. Op die verlaten plek was ik alleen en het visioen eindigde.

Ik had veel van zulke visioenen, waarin ik mezelf als vrouw aantrof. Ik beschrijf nu een eenmalig voorgekomen visioen. Ik stond op een plek en plotseling was ik bewust van mezelf. Uit nieuwsgierigheid keek ik naar mijn lichaam. Het bovenste deel van het lichaam was een vrouw en het onderste deel was een man. Ik was verbaasd om dit type lichaam te zien, waar zowel een man als een vrouw in hetzelfde lichaam voorkomen, want zulke mannen en vrouwen bestonden nergens. Er was geen enkel kledingstuk op mijn lichaam. Toch was ik heel gelukkig en liep ik rond. Na enkele ogenblikken eindigde het visioen. Ik had geen kleren aan in dit soort visioenen, welke ik tijdens de meditatie kreeg. Ik dacht: 'Ik voel in mijn visioen dat ik een lichaam van een vrouw heb. Maar ben ik wel volledig een vrouw of is alleen het uiterlijk een lichaam van een vrouw? Of mijn innerlijke organen ook die van een vrouw zijn geworden, zal ik de volgende keer controleren.'

Na een paar dagen deed een ander soortgelijk visioen zich voor. Ik stond ergens en mijn lichaam was absoluut vrouwelijk. Eerst zag ik het lichaam, toen de lichaamsdelen en de rondingen. Op dat ogenblik kwam ik tot de conclusie: 'Ik ben gewoon een prachtige vrouw.' Op hetzelfde moment herinnerde ik me, dat ik zou checken of mijn innerlijke lichaam dat van een vrouw was of niet. Na deze gedachte begon ik de delen van mijn lichaam te controleren en na enkele ogenblikken realiseerde ik me dat mijn lichaam van binnen en van buiten zeker vrouwelijk was.

Spirituele zoekers! Door dit visioen was ik volledig op de hoogte van het gevoel van een vrouw. Dit gaf me het grootste voordeel dat ik me, nogmaals, nooit aangetrokken voelde tot een vrouw. Zoveel als een vrouw over zichzelf wist, zoveel wist ik ook over de vrouw. Als ik de waarheid mag vertellen, dan heb ik zoveel visioenen over het vrouw zijn gehad dat een echte vrouw (meisje) die misschien niet heeft gehad in haar hele leven. Ik voelde geen verschil tussen mijn lichaam en het lichaam van een vrouw. De onreinheid in mij stopte volledig. Nu weerhield ik me er niet meer van met meisjes te praten en met hen te werken, want de visioenen van mijn meditatie waren niet van voorbijgaande aard zoals de fysieke wereld, maar het waren verlichtende ervaringen, die altijd zouden blijven. Het leek alsof deze visioenen zich net hadden voorgedaan, ook al had ik ze jaren geleden ervaren. Dit was het bijzondere van ervaringen, die zich tijdens de meditatie hadden voorgedaan.

7.6 Visioen van Ardhanarishvara

Zoals de visioenen van vrouwen, die ik eerder beschreven heb, kreeg ik al een paar maanden soortgelijke visioenen tijdens de meditatie. Op een dag had ik een visioen. Ik keek iets omhoog naar een zachtblauw licht voor me. Binnen een paar momenten verscheen God Shankara. Ik keek blij naar Hem. Toen begon de linkerkant van God Shankara's lichaam op het lichaam van een vrouw te lijken. Ik was verrast, want de helft van God Shankara's lichaam was een vrouw en de andere helft was een man. Hij had een heldere drietand in zijn rechterhand en de vrouw droeg een rode sari op haar lichaam. Er waren glinsterende kettingen om de hals en een kroon op het hoofd. De linkerhand

bevond zich beneden, de palm was open. Op dat moment leek de ene helft van het lichaam vrouwelijk te zijn en de andere helft van het lichaam was van God Shankara (mannelijk). Op dat ogenblik scheen er rondom God Shankara een helder licht (*valaya*) in een ovale vorm, waarvan de lichtvonken erbuiten ontploften. Deze aanblik was enige tijd zichtbaar en verdween geleidelijk.

Uitleg:

1. **God Shankara** heeft in dit visioen deze **Ardhanarishvara** vorm (de God, die **half man – half vrouw** is).
2. God Shankara's **Ardhanarishvara** vorm betekent, dat Hij **compleet** is.

Ik herinner me één ding: **na dit visioen kreeg ik geen visioenen meer van vrouwen.**

3. Ik ben **de man** en ik ben **de vrouw**, dat wil zeggen, ik ben **machtig** en ik ben **de kracht**.
4. **De vrouw** is een vorm van **Adishakti (de Oernatuur, Moedergodin)**. Ik zit vol met die **shakti (kracht)**.

In de meditatie werd mijn lichaam als dat van een vrouw.

5. **Ik ervaarde de aard van vrouwen, dankzij de Kundalini.**

In die tijd werd mijn lichaam doordrenkt van transpiratie door **de hitte**. Het leek wel **alsof ik een vuur in mijn maag** had. Tijdens de *kumbhaka* (de adem vasthouden) nam de hitte van de maag zelfs nog meer toe, zodra de drie sloten (*bandha's*) automatisch begonnen op te treden.

7.7 Visioen van Shiva-Shakti

Eens zag ik in een visioen dat ik erg bang was. De reden voor mijn angst en wegrennen was dat een persoon mij volgde. De persoon zag er erg wreed uit. Zijn gezicht en zijn lichaam waren angstaanjagend. Hij had een scherp wapen in zijn hand. Hij was zeer snel.

Hoe sneller ik rende, des te sneller hij ook achter me aan rende. Toen ik een lange tijd gerend had, was ik moe geworden. Ik zag een zeer grote Shiva lingam voor me en stopte bij het zien van de lingam, want het tafereel zag er erg mooi uit. De hoogte van de lingam zou ongeveer 3 - 4,5 m zijn geweest en hetzelfde was zijn breedte. Een slang was half gewikkeld om het middelste deel van die enorme lingam en de helft van het lichaam van de slang stak boven de lingam uit. Die slang had ontelbare koppen, die hij allemaal boven de lingam had opgeheven. Op elke kop zat een kostbare edelsteen. De edelstenen glinsterden allemaal en verspreidden hun licht. Ik keek naar de koppen van de slang. Ik begon me af te vragen: “Wat is dit voor een soort slang, die zoveel koppen heeft?”

Op dat moment beseftte ik me dat een persoon mij aan het volgen was. Terwijl ik aan hem dacht, begon ik bang te worden. Ik draaide me om en zag dat de persoon me nog steeds volgde. Ik dacht dat deze persoon mij zou vermoorden. Ik rende meteen weg en omhelsde de Shiva lingam. Die persoon kwam op mij af. Ik was doodsbang. Toen hoorde ik plotseling een hemelse stem, die zei: “*Deze man heeft zijn toevlucht bij Mij gezocht. Je kunt hem op geen enkele manier pijn doen.*” Ik keek naar de hemel. Mijn achtervolger verdween, zodra hij de stem hoorde. Nu beseftte ik dat ik me vastgeklemd had aan de Shiva lingam. De talrijke koppen van de slang werkten als een paraplu over mij en mijn visioen eindigde.

Uitleg:

1. Dit was een visioen van **Shiva en Shakti (Kundalini)**.
2. **De persoon**, voor wie ik bang was, was een vorm van **de gebondenheid aan de natuur (de vergankelijke wereld)**.
3. Ik ging naar **de verblijfplaats van Shiva en Shakti**.
4. Deze bevrijdde mij van de angst voor deze gebondenheid.
 - a. Het betekent ook dat ik **in de toekomst vrij** zal zijn **van de gebondenheid aan de wereld**, zoals gezien in dit visioen.
5. De betekenis van het vrij zijn van deze gebondenheid aan de wereld is **het bereiken van verlossing**.

In die dagen kwam ik te weten dat Shri Mataji naar Rishikesh zou gaan, samen met enkele spirituele zoekers. Het kan in augustus of september 1986 zijn geweest. Ik ontving ook een brief van haar, waarin zij schreef dat ik naar Rishikesh mocht komen. Maar ik kreeg geen verlof van mijn werk. Dus kon ik niet naar Rishikesh gaan. Toen Shri Mataji naar Delhi kwam, ging ik naar het station om haar te groeten. In die tijd had ze ook veel spirituele zoekers bij zich. Daarna vertrokken zij en de spirituele zoekers, die met haar meekwamen, naar Rishikesh.

Na terugkeer uit Rishikesh had ze tijd vrijgemaakt voor een spiritueel samenzijn in Delhi, maar ik kon er niet bij zijn, omdat ik er niet van op de hoogte was. Toen gaf ze me het adres van het huis van haar dochter en zei: “Je moet morgen in de namiddag naar dit adres komen.” De volgende dag bereikte ik het huis van haar dochter. Na enige tijd kwamen enkele spirituele zoekers en spraken met Mataji over meditatie. Zodra ik de gelegenheid kreeg, vertelde ik haar over het Ardhanarishvara visioen en vroeg naar de betekenis ervan. Zij glimlachte, terwijl ze naar de ervaring luisterde, maar zei niets. Een spirituele zoeker, die daar aanwezig was, zei: “Jouw visioen is goed, maar wat valt er te vragen?” Toen werd ik voorgesteld aan enkele andere spirituele zoekers.

Shri Mataji zei tijdens de toespraak tegen mij:

“Je maag wordt erg warm, evenals je lichaam. Je zou met *shirshasana* (de hoofdhouding, een yogaoefening) moeten beginnen. Een spirituele zoeker moet elk soort lijden op zijn pad tegemoet treden. Als je hoofd ook pijn doet, doe dan veel *pranayama* (ademhalingsoefeningen) en probeer zuiver te blijven.”

7.8 Dit lichaam behoort toe aan de guru

In november 1986 kwam ik naar huis in Kanpur. Nu zou ik willen opmerken dat er nogal een wanverhouding was tussen mij en mijn familieleden. De reden was mijn vader. Onze opvattingen waren totaal verschillend. We konden niet met elkaar in harmonie leven. Ook kon ik met geen enkel familielid opschieten, want mijn vader had het voor het zeggen en het hele gezin luisterde naar hem. Hij was immers de huiseigenaar.

Alleen ik luisterde niet naar hem. Zijn gedachten en de mijne waren tegenstrijdig, onze karma's kwamen ook niet overeen. Ik had affiniteit voor spiritualiteit, terwijl hij erg materieel gericht was. Hij was bedreven in het omgaan met iedereen, wat een mismatch was tussen mijn en zijn aard.

In deze dagen kwamen een paar van onze familieleden om een of andere reden naar ons huis en op dat ogenblik vond er een voorval plaats, waar zij bij waren. Mijn vader en ik hadden ruzie over een zaak. Mijn vader gaf mij oneerlijk de schuld van iets. Hij loog niet alleen, maar maakte ook ruzie. Ik begon hem een beetje te haten, omdat hij de ene leugen na de andere vertelde. Ik verliet het huis rond tien uur of half elf 's avonds. Niemand in de buurt was een weldoener van mijn vader. Er heerste ook een gevoel van protest in de familie tegen hem. Ik was verdrietig dat ik door mijn karma in zo'n huis geboren was. Als iemand mijn vader ontmoette, kon hij of zij nooit zeggen dat hij van deze aard zou zijn. Hij was goed opgeleid en slim, maar hij zette zijn wijsheid altijd in voor zonden.

Ik liep 's nachts het huis uit en ging het dorp uit richting de verlaten wegen. Maar ik wist niet meer wat ik nu moest doen. Ik liep ongeveer anderhalve km. Er was een waterput in de buurt. Bij deze put kwam ik aan. Eerst ging ik wat nadenken. Om van zo'n slechte vader af te komen overwoog ik vervolgens dat het het beste zou zijn om zelfmoord te plegen of anders de vader te doden. 'Als ik mijn vader dood, wat win ik dan daarmee? Ik zal een zondaar worden, een prijs die ik ooit zal moeten betalen. Het is beter dat ik zelfmoord pleeg. Dan ben ik tenminste van mijn vader af.' Ik besloot in de put te springen en een eind te maken aan mijn leven.

Toen ik op het punt stond te springen, stopten mijn voeten en klonk er een stem binnenin mij: *"Je mag geen zelfmoord plegen."* Ik was verbaasd deze stem van binnen te horen. Voor een moment dacht ik, dat ik me misschien vergiste, en was ik bang. Echter, ik besepte dat ik niet bang was om zelfmoord te plegen.

Toen hoorde ik de stem weer:

“Je zult geen zelfmoord plegen. Het zal je op geen enkele manier helpen. Je geeft jouw vader de schuld, maar de waarheid is dat jouw karma dit heeft laten gebeuren. Dit lichaam, dat je gaat vernietigen, is niet van jou. Dit lichaam behoort toe aan jouw guru. Dit lichaam moet in dit leven nog veel spiritualiteit beoefenen. Je moet dit voor jezelf doen en ook voor anderen. Jouw lichaam is uiterst onbetaalbaar. Je zal in de toekomst ten volle profiteren van dit onbetaalbare lichaam. Ga ervan uit dat je al overleden bent. Nu zul je zowel voor jezelf als ook voor anderen gaan leven. Je bent gekomen om dit lichaam te vernietigen uit onwetendheid en woede. Wanneer dit fysieke lichaam vernietigd is, zal deze samenleving je respecteren en missen. Ga zitten en denk diep na over deze woorden.”

Deze woorden hoorde ik duidelijk in mijn hart. Enige tijd zat ik daar. Ik voelde dat deze woorden mij voor een lafaard uitmaakten.

Op dat moment nam ik een besluit: *“Vanaf nu zal ik mijn pijn verdragen en intensief spiritualiteit beoefenen.”* Nadat ik dit besluit genomen had, keerde ik in de stille nacht terug naar huis. Niemand thuis wist van dit voorval af, want ik had niemand hierover verteld.

Na enkele dagen schreef ik een brief aan Shri Mataji, waarin ik het hele verhaal in detail beschreef. Shri Mataji had deze ervaring ook in haar Marathi boek beschreven.

Ik gaf mijn baan op en besloot om nu alleen nog maar spiritualiteit te beoefenen. Ik wist dat mijn manier van denken niet overeenkwam met anderen in de familie. Niemand wilde dat ik mijn baan zou opzeggen, maar ik was verslaafd geraakt aan de spirituele beoefening. Ik luisterde naar niemand, noch vroeg ik om iemands mening. Ik nam mijn eigen beslissing: nu zal ik mijn hele leven wijden aan spirituele beoefening en niemand kan mij van mijn pad afhouden. Ik was er zeker van dat ik veel obstakels zou tegenkomen, omdat mijn pad spiritueel was. Mijn familieleden waren betrokken bij het wereldse leven. Mijn vrouw was ook verdrietig, omdat ik mijn baan had opgegeven, in januari 1987.

8. Jaar 1987

8.1 Gebeten door een cobra

Ik verbleef in het huis van een familielid van mij. 's Nachts zag ik in de meditatie een zwarte slang, die op mij afkwam. Toen ik de slang zag, wilde ik wegrekken, maar dat kon ik niet. Want ik stond aan de grond genageld. De slang kwam voor me staan, hief zijn kop op en siste luid. Op dat moment beseftte ik dat deze slang me zeker zou bijten. Terwijl ik hieraan dacht, beet de slang mij snel in het bovenste deel van de rechtersoet en verdween. Ik kon niets doen om dit te stoppen en schreeuwde toen luid naar de slang: "Jouw gif kan mij niks doen. Ik zal je gif verwijderen." De plek, waar de slang mij gebeten had, raakte ik vervolgens aan met de wijsvinger van mijn rechterhand en sprak luidkeels 'Om (Aum)' uit. Zodra ik 'Om (Aum)' uitsprak, kwam het gif in druppels uit de plek, waar de slang mij gebeten had. Zo reciteerde ik vele malen 'Om (Aum)' en trok ik al het gif in een korte tijd eruit. Ik was tevreden en liep daarna verder. Toen eindigde het visioen.

Uitleg:

1. Ik heb al eerder geschreven dat de spirituele zoeker **roem, voorspoed enz.** bereikt en **de positie van guru** verkrijgt, **als een zwarte slang** hem in zijn meditatie **bijt**.
2. In dit visioen **verwijderde** ik al **het gif** door 'Om (Aum)' uit te spreken.
 - a. Dit betekent dat ik al deze bovengenoemde **verworvenheden niet** zal **accepteren** en verder zal gaan met het beoefenen van mijn spiritualiteit.
 - b. Of ik dit zal kunnen doen, laat ik aan de toekomst over.

8.2 Visioen van Swami Sivananda Ji

Van de spirituele zoekers had ik vele malen gehoord over hun visioenen met betrekking tot Swami Sivananda ji. Nou, ik had vele visioenen gehad, maar nooit één die gerelateerd was aan hem. Een spirituele zoeker vertelde me dat Swami ji in zijn visioen verschenen was, toen hij ziek was, en hem de naam vertelde van de medicijn, die hij moest

gebruiken. Na het innemen van dat medicijn genas de spirituele zoeker. Ik dacht bij mezelf: ‘Sommige spirituele zoekers krijgen naast hun begeleiding zelfs behandeling en ik kan hem niet eens te zien krijgen.’ Ik dacht aan Swami ji, terwijl ik bad om hem te kunnen zien.

En op een dag verscheen hij aan mij in mijn meditatie. Ik zag mezelf in mijn eigen lichaam binnengaan. De binnenkant van het lichaam was gevuld met licht. Maar het verrassende was dat ik mijn eigen lichaam was binnengegaan. Toen ik naar binnen ging, zag ik dat er land zichtbaar was, ver en wijd. Ik begon daar rond te dwalen. Toen zag ik een verhoogd platform voor me en bovenop stond er een stoel. Swami Sivananda ji zat op de stoel en glimlachte naar me. Hij was gekleed in een saffraankleurige *lungi* (Indiase mannenkleding) en een gewaad van saffraankleur. Ik ging naar hem toe en vroeg: “Swami ji, bent u het?” Swami ji antwoordde: *“Ja. Je verlangde dagenlang naar mijn verschijning. Nu heb je mijn visioen gekregen. Beoefen je spiritualiteit intens en wens niet om het op elk moment op te geven. Ja, je zal vaak grote moeilijkheden tegenkomen. Echter, degene die een goede spirituele zoeker is, trotseert moeilijkheden en gaat verder. Problemen blijven komen voor de spirituele zoeker. Je moet niet in paniek raken. In de toekomst zul je de zegen krijgen van vele heiligen.”* Na deze woorden verdween Swami ji en keerde ik terug uit die heldere plaats. Ik kwam terug via hetzelfde pad dat ik genomen had, toen ik daarheen ging. Ik was erg blij, want ik had Swami ji gezien. Hij had mij heel veel verteld en begeleidde mij ook.

In januari 1987 was ik mijn lichaam binnengetreden. Toen zag ik daar de bovengenoemde scène. De manier van het naar binnen gaan was zodanig dat de spirituele zoekers verrast en benieuwd zouden zijn om het te weten. Ik merkte tijdens de meditatie dat ik gescheiden raakte van mijn fysieke lichaam. Daarna ging ik via de mond het fysieke lichaam binnen en ervaarde ik dit. In deze ervaring was ik mijn eigen lichaam binnengegaan. In werkelijkheid vindt de ervaring, die de spirituele zoeker heeft, binnen in hem plaats, maar het lijkt een scène buiten het lichaam te zijn. Als hij al die scènes bekijkt, blijft de spirituele zoeker naar binnen gericht en bestaan de mentale golven (*vritti's*) in het onderbewustzijn.

Het onderbewustzijn dringt eigenlijk overal doorheen. Dus de spirituele zoeker kijkt naar de scène binnen het onderbewustzijn. Vanwege alomvattendheid doordringt het onderbewustzijn het hele universum. De plaats waar de spirituele zoeker het tafereel kan zien, bevindt zich ergens in de fysieke of bovennatuurlijke wereld. Op dat ogenblik lijkt het alsof hij naar een scène in de buitenwereld kijkt. Om Swami ji te zien, ging ik mijn lichaam binnen. Dat wil zeggen, ik werd introspectief. In het echt bevond Swami ji zich op dat moment in de Tapaloka, maar ik zag dat hij ergens op een hoog voetstuk zat. De mentale golven van het onderbewustzijn kunnen een vorm aannemen door zijn alomvattendheid, dat wil zeggen, dat de spirituele zoeker de hele scène in zijn onderbewustzijn ziet.

8.3 Visioen van verschillende vormen van de Kundalini

Toen ik vanuit Delhi naar huis vertrok, had ik een sterk verlangen, dat andere leden van mijn familie spiritualiteit zouden gaan beoefenen, maar geen van hen accepteerde dit idee. Toen haalde ik mijn vrouw en mijn moeder over om ook met mij te gaan mediteren. Gedurende een paar dagen zat mijn moeder met mij te mediteren, maar toen stopte ze ermee. Daarna begon mijn vrouw het ook te weigeren en zei: “Ik weet niet, hoe meditatie werkt. Mediteer jij maar, maar dwing ons alstublieft niet.” Op het moment dat ze dit tegen me zei, begreep ik: “Wanneer ze geen aanleg (*samskara* uit vorige levens) hiervoor heeft, hoe lang zal ze dan wel niet moeten volhouden om met haar ogen dicht bij me te zitten?” Ik reageerde: “Als je niet wil mediteren, dan ben je het ook niet verplicht.” Sindsdien zat ze nooit meer voor meditatie. In werkelijkheid ergerde ze zich aan mijn meditatie, maar zei dit niet openlijk. Ik begreep haar uitdrukkingen.

Na terugkeer uit Delhi begon ik weer met volle intensiteit aan mijn spirituele beoefening en deze werd nu beter.

Ik kreeg vaak een visioen tijdens de meditatie, zoals het volgende.

Voor mij stond een vrouw in een rode *sari* (Indiase vrouwenkleding), met een kroon van goud. Ze zag er prachtig uit. Ze wees naar me alsof ze vroeg om te komen. Dit betekende dat de vrouw mij riep. Ik keek voortdurend naar die vrouw, hoewel ze niets zei.

Soms had ik zo'n volgend visioen.

Ik bevond mij op een gouden verlichte plaats. Na enige tijd zag ik boven in de lucht aan de overkant een enorme hoge troon van goud. Op diezelfde troon zat een mooie vrouw in een rode *sari*. Ze had een glanzende kroon op haar hoofd en droeg sieraden om haar hals en ook op andere lichaamsdelen. De vrouw leek uitgedost te zijn met veel sieraden. Haar grote ogen zagen er heel mooi uit. Haar neus en lippen waren ook heel mooi. Als ze lachte, had ze mooie tanden, die af en toe glimden. Toen ik die vrouw zag, begon ze mij te roepen en naar me te wijzen. Ik bleef naar haar staren. Op dat ogenblik vroeg ik me af, waarom die vrouw mij riep.

Zo nu en dan kreeg ik dit soort visioenen.

Ik ging ergens heen. Voor mij was er op een kleine hoogte een enorme gouden deur in de ruimte. De prachtige deur stond open. Er was prachtig houtsnijwerk op de deur. Ik keek naar die prachtige deur. Alleen de deur was zichtbaar. Er was geen muur of huis, behalve de deur. Even later leek dezelfde vrouw van binnenuit de deur te komen. Ze kwam bij de deurpost staan en begon naar mij te wijzen om bij haar te komen. Zoals iedere keer staarde ik naar die unieke, mooie vrouw en na enkele ogenblikken eindigde dit visioen. Af en toe droeg ze sieraden, dan weer droeg ze geen sieraden en soms had ze gewone kleren aan.

Af en toe kreeg ik tijdens de meditatie het volgende soort visioen.

Ik zag een paleis in de ruimte. Het paleis was erg mooi. Van veraf gezien leek het van goud te zijn. Ik bereikte de deur van het paleis en na enkele ogenblikken ging ik naar binnen. Het paleis was verlaten en ik liep verder. Dan zag ik in het paleis veel prachtige kamers, die allemaal van goud waren, en op de muren heel mooi houtsnijwerk. Er was een balkon naast de kamers en een prachtige tuin met bloemen erin. En er waren ook

grote waterreservoirs. Ik liep rond door het paleis. Op hetzelfde moment kwam er een gedachte bij me op: is dit een paleis of een hele stad? Verrassend genoeg was er niemand in dit paleis. De muren van dit paleis straalden een gouden licht uit. Er was een podium op een hoge sokkel aan de voorkant en op dit podium stond een gouden troon, bezaaid met edelstenen. Deze edelstenen straalden licht uit. Op de troon zat een zeer mooie vrouw in een rode sari met een hoge kroon op haar hoofd, heldere sieraden rond haar nek, een klein sieraad op de neus en een prachtige glimlach op haar gezicht. Zij was een zeer mooie dame met grote ogen. Ik stond stil op mijn plek en keek naar haar. Ze wees naar mij en riep mij bij zich, maar ik ging niet naar haar toe en sprak haar ook niet aan. Vervolgens stond ze op van haar troon en kwam op mij af. Toen ze naar mij toe kwam, liep ze niet op de grond, maar in de lucht boven de grond. Ik stond op de grond en de vrouw stond op enige afstand van mij boven in de lucht. Ik staarde naar haar schoonheid. En het visioen eindigde.

Dit soort visioenen kreeg ik vaker. Soms zag ik deze mooie vrouw ook in mijn droom. Elke keer riep ze mij om bij haar te komen, maar ze zei nooit iets. Ik vroeg mij af: 'Waarom zie ik deze vrouw? Ik ga de betekenis hiervan aan Mataji vragen.' Ik schreef een gedetailleerde brief aan Mataji, maar ze antwoordde mij niet. Ik begreep dat ze waarschijnlijk de betekenis van mijn visioenen niet wilde vertellen. Nu werd ik nog onrustiger, maar wat kon ik doen? Soortgelijke visioenen hielden een paar maanden aan. Toen begreep ik de betekenis van deze visioenen niet, want ik was niet bekwaam hierin. Maar nu ben ik bekwaam en kan de betekenis van alle soorten visioenen begrijpen.

Zo had ik ook een ander visioen, maar deze keer verscheen de vrouw niet. Ik ging de ruimte in. Daar verscheen hetzelfde paleis voor me. Ik ging de paleisdeur binnen. Zodra ik binnen was, begon ik rond te wandelen zoals eerder. Alles was hetzelfde als voorheen. Wanneer ik het podium naderde, verscheen dezelfde troon boven het podium. Deze keer zat de vrouw niet op de prachtig gebeeldhouwde troon. Dus ging ik naar de troon toe om ernaar te kijken, maar ik kon hem niet aan raken met mijn hand, want hij stond op een kleine afstand van mij. Ik keek naar de schoonheid van de troon en op dat moment verscheen er een helder gouden licht op de zitting van de troon. Ik keek naar dat licht.

Binnen enkele ogenblikken veranderde dat gouden licht in een gouden slang en de slang zat op de troon met een opgeheven kap. Zij siste naar mij, waardoor er lucht uit haar mond kwam als witte stoom. Ik rende weg. Even later ging ik het paleis uit en voelde mij een beetje opgelucht. Ik dacht: 'Hè, hè, tenminste kon ik aan die gouden slang ontsnappen.' Terwijl ik dit zat te denken, was het vreselijke gesis van de slang weer plotseling te horen. Ik keek naar de hemel. Ik raakte in paniek, toen ik dezelfde slang in de lucht naar me zag sissen. De slang was enorm en de helft van haar lichaam was in de lucht. Bovendien had ze een enorme kap. Wanneer zo'n slang naar iemand siste, kon je wel raden wat hij zou doormaken? Wanneer zij siste, werd er witte stoom zoals lucht of sneeuw uitgestoten. Ik rende achteruit en na een tijdje rennen vond ik dezelfde deur van goud, die steeds verscheen. Vervolgens dacht ik: als ik de deur binnen ga, zal ik gered worden. Zodra ik op het punt stond de deur binnen te gaan, verscheen dezelfde gouden slang aan de deur. Ze siste opnieuw. Er kwam zoveel witte lucht uit haar adem, dat ik me temidden van de witte lucht bevond. Nu kon ik zelfs niks meer zien. Ik had het gevoel dat ik midden in een dikke mist stond. Hierna kwam ik tot besef dat ik zat te mediteren. En het visioen eindigde.

Uitleg:

1. **De vrouw**, die **in de rode sari** verscheen, was **Kundalini Shakti** zelf.

Zij riep mij. Ik had naar Haar toe moeten gaan, maar ik herkende Haar niet. Daarom ging ik niet naar Haar toe, maar stond gewoon stil op mijn plaats.

- a. De reden, waarom het gouden paleis enz. gezien werd, is dat Zij ook **Bhuvaneshwari (Heerseres van de loka's of hemelse rijken)** genoemd wordt.
- b. Vanwege haar unieke schoonheid ook wel **Tripura Sundari** genoemd.
- c. Het zien van **de deur en de troon enz.** betekent, dat **Kundalini Shakti** in het visioen **op** veel **verschillende manieren** kan voorkomen.
- d. Ze werd gezien **als een slang** op dezelfde plaats, waar Ze in de hemel zat.
- e. Zij is zelf **de vorm van het subtiële energie en de kracht**. Het hele universum blijft in evenwicht door Haar genade. Door Haar krijgen alle wezens van het universum energie en kracht.

2. Toen **de slang siste**, waaide er **witte lucht als stoom**.

a. Deze **witte stoom** was de **sattvische kracht**, die naar mij werd gegooid.

Ik moet nog een ding vermelden:

Sinds ik de zegen had om de Kundalini Shakti te zien, was ik veel gaan lijden. Het betekende niet dat ik problemen kreeg door de Kundalini Shakti. Maar het feit was dat de Kundalini begonnen was met het wegwerken en neutraliseren van mijn slechte karma's van vele vorige levens. Dus moest ik ze allemaal ondergaan. De pijn en het lijden waren evenredig met de intensiteit van mijn spirituele beoefening.

Spirituele zoekers! Als ik jullie de waarheid mag vertellen, dan was nu mijn vernedering begonnen.

8.4 Dood van mijn vrouw

Eens had ik ruzie met mijn vader. Ik eiste mijn voorouderlijk bezit op. Hij weigerde het te geven. Dus begonnen we ons beiden onfatsoenlijk te gedragen tegenover elkaar. Twee familieleden kwamen naar me toe en begonnen mij te bedreigen, maar ik was niet bang voor de bedreigingen. De reden was dat ik altijd bereid was de dood te verwelkomen. Die familieleden hadden me ook uitgescholden en bedreigd. Maar ik zei niets op dat moment, omdat ik alleen was. Op een dag mocht ik het huis niet meer in. Dus ging ik wonen bij mijn oom, een broer van mijn vader. Op hetzelfde ogenblik werd mijn vrouw getroffen door een ziekte en begon toen zieker te worden. Ik had financiële problemen en kreeg geen aandeel in het huis. Daarom moest ik bij mijn oom verblijven. Mijn vrouw kon niet behandeld worden. Ik stuurde haar naar haar moeder met mijn jongere broer. Na een paar dagen kreeg ik het nieuws dat ze erg ziek was. Ik ging naar haar toe. Haar toestand was inmiddels verslechterd en ik begreep dat ze zou sterven, als ze geen medische behandeling zou krijgen. Ik ging terug naar mijn dorp om de financiën te regelen. Nadat ik het geregeld had en op het punt stond om het dorp te verlaten, kreeg ik het nieuws dat mijn vrouw was overleden.

Het was 26 oktober 1987. Toen ik het nieuws hoorde, kon ik niet meer denken. Het verdriet was niet alleen vanwege het feit dat mijn vrouw was gestorven, maar ook dat ik haar geen medische behandeling kon geven. Ik voelde me verslagen, want ik had een enorm verlies geleden. Het leek erop dat de mensen thuis gewonnen hadden, omdat ze zich allemaal gelukkig voelden. Eerder zeiden mijn familieleden op dat moment tegen mij: “Je hebt je vrouw vermoord.”

8.5 Neem geen wraak

Na de dood van mijn vrouw keerde ik niet terug naar het ouderlijke huis, maar ging ik naar het huis van mijn oom. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Dus ging ik zitten om te mediteren en nam een wilsbesluit.

Er waren twee opties voor mij:

1. Ik zou altijd innerlijk rustig moeten blijven.
2. Ik zou wraak moeten nemen voor de dood van mijn vrouw, want wraak nemen duurde minder dan vijf minuten.

Hier was ik helemaal klaar voor. Ik herinnerde me dat ik een jaar geleden zelfmoord ging plegen, maar ik kon mezelf niet doden.

Toen ik begon te mediteren, hoorde een stem in mijn hart:

“Je zult op niemand wraak nemen. Laat het idee om wraak te nemen varen. Niemand heeft je verkeerd behandeld. Iedereen gaat een keer dood. Er is een reden voor ieders dood. Jouw vrouw had maar zolang te leven. Ga nu terug naar huis en zorg maar voor één ding, namelijk dat je kalm moet blijven.”

Na het horen van mijn innerlijke stem werd ik nog droeviger. Ik wilde niet naar huis teruggaan. In de namiddag zat ik opnieuw voor meditatie. Een gedachte kwam in me op: door spirituele beoefening kan ik een hoge spirituele staat bereiken. Ook kreeg ik nog enkele geheime tekens tijdens de meditatie, waardoor het erop leek dat mijn toekomst rooskleurig zou zijn. Dit besluit nam ik na het opstaan uit meditatie en liep toen naar huis.

Op de avond van 28 oktober 1987 keerde ik terug naar huis voor een langere periode. Op dat moment leek het alsof ik de grootste nederlaag van mijn leven had geleden. Ik schaamde mij voor mezelf. Ik had haat jegens mijn familie. Ik ging naar huis en ging stillzwijgend zitten. Niemand sprak met mij en ik ook met niemand. Iedereen keek naar mij. Het leek alsof ze een grote weddenschap hadden gewonnen. Ik ging stilletjes naar mijn kamer en ging liggen. Ik was niet zozeer verdrietig over de dood van mijn vrouw, maar wel hierom: moest ze juist nu sterven? Ik had het gevoel dat de natuur mij een klap had gegeven, waarvan mijn familieleden profiteerden. Ik was zo aan het denken, toen plotseling mijn ogen naar een foto gingen, die aan de muur hing. Ik aanbad dit schilderij sinds drie jaar. Ik zei tegen God Shankara: “Wel, Heer, u lacht om mijn problemen, maar ik heb alles achtergelaten om U te bereiken en U heeft mij in deze problemen geduwd.” Toen sloten mijn ogen zich en ging ik in meditatie.

8.6 Beoefen je spiritualiteit rigoureus

Ik zag in mijn meditatie God Shankara voor me zitten in meditatiehouding. Hij had een blauw lichaam. Ik keek naar Hem. Toen opende God Shankara Zijn ogen en keek naar mij. Ik stond voor Hem. Op dat moment klonk een stem uit de hemel: *“Anand Kumar! Je hebt verdriet uit onwetendheid. Je moet je niet verdrietig voelen. Je pad van spirituele beoefening is nu vrij. Je vrouw was alleen maar in je leven gekomen voor zoveel dagen. Je zult alle informatie over dit onderwerp in de toekomst verkrijgen. Nu dien je je spiritualiteit uiterst rigoureus te beoefenen. Hierdoor zul je Mij bereiken. Dan zul je vrij zijn van verdriet. Nu moet je je spiritualiteit rigoureus beoefenen. Doe rigoureuze spirituele beoefening.”* Deze stem kwam uit de hemel. Mijn ogen gingen open en ik herinnerde me deze woorden: *‘Nu moet je spiritualiteit rigoureus beoefenen.’* Ik weet niet wat mij veranderde. Mijn verdriet was voorbij en ik voelde me heel licht vanbinnen, net alsof mij niks ongelukkigs was overkomen.

Nu besepte ik dat ik honger had. Ik heb daarna veel gegeten en ging rustig in mijn kamer liggen. ‘s Avonds om ongeveer 11 uur begon ik in slaap te vallen. Toen zag ik mijn vrouw. We hebben een tijdje met elkaar zitten praten. Ze vroeg me iets voor haar te doen,

maar ik twijfelde. Mijn ogen gingen open. Ik begreep dat mijn vrouw als onbevredigde ziel in het begeertelichaam (*vasana-deha*) was gegaan. Lange tijd bleef ik nadenken over wat ik voor mijn vrouw kon doen. Maar op dat moment had ik niet genoeg vermogen om haar van het begeertelichaam te bevrijden. Ik overwoog om Shri Mataji te verzoeken haar te bevrijden.

Spirituele zoekers! Mijn vrouw heeft me veel geholpen tijdens mijn meditatie. Ze vertelde me veel dingen over de bovennatuurlijke astrale wereld, wat ik allemaal niet wist. Wanneer ze bij me kwam, vroeg ze me om onze drie en een half jaar oude zoon te laten zien. Ik zei steeds tegen haar om naar hem toe te gaan. “Hoe kan ik je tegenhouden? Je bent zijn moeder.” Na haar dood voelde ze nog steeds een diepe verbondenheid met haar kind. Ze verscheen regelmatig om haar zoon te zien. Om de jongen te ontmoeten had mijn vrouw mijn toestemming nodig. Mijn spirituele beoefening was toen op zo’n hoog niveau dat geen enkel onbevredigde ziel mijn huis binnen kon komen zonder mijn toestemming.

Wanneer mijn vrouw onze zoon ontmoette, huilde hij luid. Ik vertelde dit aan de familieleden en zij vonden het helemaal niet leuk. Maar de familieleden konden niets anders doen dan zwijgen. Ik stond toe dat mijn vrouw onze zoon ontmoette. Ik werd tegelijk wakker met de familieleden. Ik maakte de jongen wakker, zodat hij niet zou schrikken. Maar mijn vrouw zei steeds: “Maak hem niet wakker.” Ik reageerde hier niet op. Onze zoon sliep 's nachts tussen mijn moeder en mijn zus. Maar op een dag informeerde ik hen niet. Een vreemd voorval trad die nacht op. De jongen begon 's nachts te huilen, zittend onder het bed. Het bed was zo hoog, dat hij niet zelf naar beneden kon klimmen. Hoe kwam hij dan naar beneden? Het was een raadsel.

Mijn familie vond het niet leuk, maar wat konden ze doen. De familieleden maakten een talisman voor de jongen. Toen zei mijn vrouw tegen me: “Ik kan hem niet ontmoeten, omdat hij een talisman draagt.” Ik zei: “De talisman zal je niks doen. Je kunt hem gaan ontmoeten.” Op dat moment begon de jongen hard te huilen. Hij zei: “Mama was gekomen en begon me te wurgen. Ze zei ‘kom met me mee’ en drukte toen hard op mijn

keel.” Ik werd boos op mijn vrouw en ze mocht hem niet meer ontmoeten van mij. Ze verontschuldigde zich: “Ik zal dit nu niet meer doen.” Maar ik bleef bij mijn besluit en stopte haar ontmoetingen met onze zoon volledig. Mijn vrouw bleef ik echter ontmoeten. Ze gaf mij interessante informatie over de astrale wereld en zo bleven we elkaar een jaar lang ontmoeten.

Spirituele zoekers, hoewel ik hier niet over mijn vrouw had moeten schrijven, heb ik het toch gedaan, zodat jullie het allemaal kunnen begrijpen.

1. **Mensen, die na de fysieke dood het begeertelichaam krijgen, veel mentale pijn moeten doorstaan.**
 - a. **Zij blijven erg lang in dit lichaam aanwezig, maar sommigen van hen hoeven daarin zeer korte tijd door te brengen.**
 - b. Dit heeft te maken met de daden (*karma*) van de overledene.
2. **Wanneer de verlangens van de individuele ziel vervuld zijn, komt het lichaam vrij of een yogi kan de individuele ziel uit dit lichaam bevrijden.**

8.7 Opstijgen van de Kundalini verhinderd

Ik had eerder geschreven dat ik op 28 oktober 1987 in diepe meditatie ging, terwijl ik op bed lag. Ik kreeg toen de opdracht om rigoureuze meditatie te beoefenen. De volgende dag was ik volkomen kalm.

Op 29 oktober ging ik 's avonds bij de deur van mijn huis zitten om te mediteren. Bij de ingang van ons huis is ook een standplaats van de Godin. Ik ging voor die plek zitten om te mediteren en ging meteen in meditatie. Eerst boog mijn hoofd achterover, de achterkant van het hoofd raakte de rug en het lichaam begon achterover te buigen. Ik voelde dat ik achterover zou vallen, maar dat gebeurde niet. In die situatie begon in de wortelchakra de druk van de levensenergie toe te nemen. Vandaar dat er na enige tijd op die plaats pijn begon te ontstaan. Het leek alsof een ader flink werd uitgerekt en het gebied van de wortelchakra naar boven werd getrokken. Een tijdje leed ik deze pijn.

Toen ging ik rechtop zitten. Even later traden alle drie de sloten (*bandha's*) geleidelijk op. De inwendige *kumbhaka* (de adem vasthouden na inademing) begon op te treden. De *kumbhaka* was zo intens dat de subtiele energie- of luchtstroom er niet uit kon, waardoor ik mij rusteloos begon te voelen. Toen de energiestroom via de ademhaling binnenkwam, leek het erop dat de levensenergie niet naar de longen ging, maar in de wortelchakra terecht kwam. Als er veel levensenergie zich in de wortelchakra ophoopt, neemt het de vorm van vuur aan. Het voelt dan alsof dat deel van het lichaam in brand staat. Mijn hele maag leek in brand te staan.

Na een tijdje kwam het keelslot (*jalandhara bandha*) vrij, het hoofd begon nu naar voren te buigen en na enkele ogenblikken begon het de grond te raken. In deze toestand had ik veel moeite met ademen. Mijn ademhaling begon snel te gaan. Hierdoor liet het buikslot los, met als gevolg dat mijn ademhaling een verschrikkelijke vorm aannam. Het leek alsof een slang heel hevig siste. Ik kon mijn ademhaling niet stoppen. Mijn wortelchakra deed pijn zoals een steenpuist en de *bhastrika-pranayama* (speciale ademhaling) ging erg snel. Mijn hoofd raakte de grond. Nu begon de kin aan de hals te kleven en het bovenste deel van het hoofd begon de grond te raken. Ik was nog steeds in de juiste houding en plotseling zat ik met mijn hele lichaamsgewicht op mijn knieën.

Mijn fysieke lichaam nam een heel vreemde vorm aan. Daarbij droegen het bovenste deel van het hoofd en de knieën mijn hele lichaamsgewicht. Mijn beide handen kleefden aan mijn buik. Nu had ik het gevoel dat de wortelchakra ontworteld zou raken en naar het hoofd zou gaan. De *bhastrika* ging erg snel en de adem raakte de wortelchakra direct. Het voelde alsof niet de adem, maar een hamer op de wortelchakra sloeg. Ik zweette en mijn lichaam was moe. Door de overmatige pijn overwoog ik om te stoppen met mediteren. Ik wilde opstaan, maar kon het niet. Er was een vreselijke pijn in de wortelchakra, die ik niet kon verdragen. Ik raakte bewusteloos en alle activiteiten stopten automatisch.

Op hetzelfde ogenblik kreeg ik een visioen. Er verscheen een heldere blauwe hemel zonder zon, maan, sterren enz. Het was alleen maar een helderblauwe lucht. In die uitgestrekte hemel ontstond er bliksem en verdween op hetzelfde moment. Toen de

bliksem insloeg, werd de hele hemel verlicht. Het was het soort bliksem, dat tijdens de regen tussen de wolken verschijnt en later weer verdwijnt. Plotseling kwam ik weer bij zinnen en de *bhastrika* (snelle ademhaling) trad weer op. Ik dacht dat het beter zou zijn als ik stierf, want ik leed heel veel. De pijn was ondraaglijk. Zelfs het vasthouden van de adem na uitademing (*bahya-kumbhaka*) was zwaar. Wanneer ik uitgeademd had, kon ik niet inademen en als ik ingeademd had, kon ik niet uitademen. Mijn lichaam was uitgeput. Zo'n spiritualiteit wil ik niet beoefenen, dacht ik, ik zou hiermee moeten stoppen. Dit begon ik te denken, maar mijn denken had geen zin.

Plotseling voelde ik dat iemand mij oppakte en optilde. Na enkele ogenblikken kwam ik bij zinnen. Mijn jongere broer pakte mij vast en hielp mij om rechtop te zitten. Zelfs op dat moment zat ik goed. Geleidelijk aan rekten mijn benen zich uit. Ik probeerde op te staan, maar dat lukte niet. Ik voelde geen kracht meer in de benen. Ik gebaarde naar mijn broertje om mij te helpen zitten, wat hij ook deed. Ik zag dat alle leden van mijn familie aanwezig waren. Ik vroeg mijn broertje: "Waarom heb je mij opgetild? Ik ging het meest onbetaalbare in mijn leven ontvangen, maar door jou kon ik het niet krijgen." Mijn broer antwoordde: "We keken allemaal lang naar je en zagen dat je veel leed. Soms kwam je adem niet terug. We wisten niet of het spirituele beoefening was of iets anders. Dit was nog nooit eerder gebeurd. Daarom liet ik je opstaan." Ik zei niets en begreep dat mijn Kundalini niet voorbestemd was om nu omhoog te stijgen.

Spirituele zoekers! Dit soort visioenen overkomt maar heel weinig spirituele zoekers. Bij het ontwaken van de Kundalini heeft iedere spirituele zoeker zijn eigen visioen. Hij of zij kan een aantal soortgelijke visioenen krijgen. Ik was zo onrustig op dit moment, omdat mijn Kundalini uit zichzelf aan het stijgen was. Zij kon gemakkelijk worden omhoog geheven door energieoverdracht (*shaktipata*). De Kundalini, die uit zichzelf opstijgt, is krachtiger. Zij kan uit zichzelf alleen omhoogstijgen, als de spirituele beoefening van de spirituele zoeker zeer intens is, anders kan zij niet naar boven stijgen.

Niet elke spirituele zoeker kan de Kundalini laten stijgen. Een spirituele zoeker, die zonder shaktipata zelf de Kundalini heeft laten stijgen, zal in de toekomst veel yogische

kracht bezitten. Het lichaam van de spirituele zoeker, die door spirituele beoefening zelf zijn Kundalini omhoogheft, blijft warm door de actieve Kundalini. De door shaktipata opgewekte Kundalini is niet zo krachtig als de zelf opgewekte Kundalini. Om Haar automatisch op te wekken, moet de spirituele zoeker rigoreuze beoefening doen en zulke spirituele zoekers hebben in hun vorige levens als yogi's geleefd. Sommige spirituele zoekers zijn van dien aard dat ze niet veel visioenen krijgen, zelfs als de guru hun Kundalini omhoog geheven heeft. Dit komt doordat de Kundalini vóór de juiste tijd omhoog wordt gebracht en de spirituele zoeker niet veel meditatie heeft beoefend. Daarom hebben verschillende spirituele zoekers verschillende visioenen van het ontwaken van de Kundalini.

Ik heb gezien dat er bij sommige spirituele zoekers na het ontwaken van de Kundalini veel **ongewenste fysieke handelingen (*kriya's*)** plaatsvonden, waardoor hun fysieke lichaam veel leed moest ondergaan. Deze activiteiten zijn **te wijten aan het gebrek aan zuiverheid van het lichaam** of soms door verkeerde begeleiding. Door overmatige activiteit kan men **niet goed mediteren. Daarom moet de guru of de gids ervoor zorgen dat er na het ontwaken van de Kundalini geen onnodige activiteiten plaatsvinden bij de spirituele zoeker. Maar hij dient door middel van energieoverdracht (*shaktipata*) de spirituele zoeker stabiel te maken, zodat deze rustig kan zitten tijdens de meditatie.** Op deze manier zal de spirituele zoeker zich goed kunnen concentreren.

Sommige guru's kunnen de Kundalini wekken, maar ze kunnen de ongewenste activiteiten van de spirituele zoeker niet stoppen. Zij beweren dat deze activiteiten tijdens het ontwaken van de Kundalini ook normaal zijn.

Soms zijn er wat **ongewenste activiteiten**, maar om de spirituele beoefening goed te doen, **moet er meer en meer *pranayama* (ademhalingsoefeningen) gedaan worden, zodat de subtiële zenuwen van de spirituele zoeker zuiver worden.** Wanneer de subtiële zenuwen gereinigd worden, zullen de ongewenste activiteiten verminderen of helemaal stoppen.

Ik heb eerder geschreven dat ik tijdens de meditatie veel pijn moest verdragen.

Subtiële zenuwen worden gezuiverd door de *bhastrika pranayama*. Als gevolg van de *bhastrika* duwde de energiestroom op dat moment tegen de Kundalini in de wortelchakra, waardoor de Kundalini opsteeg. Wanneer er enige beweging van de Kundalini was, leidde het tot een rek in de subtiële zenuwen. Door de rek in de wortelchakra en door de druk van de energiestroom werd de wortelchakra heet. Alle drie de sloten (*bandha's*) veroorzaakten druk op de wortelchakra, wat hielp bij het omhoogstijgen van de Kundalini.

1. In mijn eerder vermelde visioen was **de bliksem in de blauwe lucht** het visioen van de **Kundalini Shakti**.
 - a. Visioenen van de Kundalini zijn er in verschillende soorten.
2. **De schone blauwe lucht** was **mijn onderbewustzijn (*chitta*)**.

Tijdens deze meditatie had ik een visioen van de Kundalini en de *bhastrika* begon snel te lopen.

Toen kwam het woord '*Om (Aum)*' luid uit mijn mond in de vorm van het geluid '*Om*'. **Deze *Omkar* (geluid '*Om*') zelf kwam naar buiten als gevolg van de Kundalini. Wanneer een spirituele zoeker deze vorm van *Omkar* automatisch begint te reciteren tijdens de meditatie, dan moet men begrijpen dat de Kundalini haar ogen geopend heeft en dat daarom deze actie plaatsvindt.**

Altijd als ik ging zitten mediteren, begon de *bhastrika* automatisch. Het leek alsof een slang aan het sissen was. Soms leek het erop dat zowel de inwendige als de uitwendige kumbhaka begonnen was, maar ik voelde me niet moe. Soms was er een rek in de wortelchakra, maar dan was er niet zo'n activiteit als voorheen. Nu voelde ik me vrij en begon mijn spirituele beoefening ook beter te worden. In de tussentijd ontving ik een brief van Shri Mataji. In die brief stond: '*Anand Kumar, je hebt ontslag genomen. Je hebt je baan opgezegd. Nu moet je wat gaan werken. Iets om geld te verdienen, want een man moet werken. Dat is ook nodig vanwege de uitgaven. Dus moet er een manier zijn om*

geld te verdienen.’ Op haar advies opende ik een winkel en ging ik werken op het gebied van elektronica, want ik was goed in het doen van elektronica-gerelateerde taken.

8.8 Zien van verschillende kleuren

Op een keer sloten mijn ogen zich vanzelf tijdens het gebed. Even zat ik stil en begonnen de ogen naar binnen te trekken. De ogen oefenden uit zichzelf druk uit op de binnenkant. Op hetzelfde moment verscheen er eerst duisternis en later een gele kleur in die duisternis. Binnen enkele ogenblikken verspreidde de gele kleur zich overal. Toen werd het diep en helder en na enige tijd verdween de gele kleur. Nu verscheen de groene kleur en na de groene kleur de oranje, respectievelijk de rokerige (grijze) en de blauwe kleur. Toen de ene kleur geleidelijk verdween, werd de volgende kleur zichtbaar. Zo verschenen er respectievelijk vijf kleuren. Ik voelde me heel goed bij het zien van deze kleuren. Toen gingen de ogen langzaam open. Ik voelde een lichte pijn en vermoeidheid in mijn ogen.

Uitleg:

De vijf kleuren, die in het visioen verschenen, zijn de kleuren van de grofstoffelijke vorm van de vijf fundamentele elementen.

Deze vijf kleuren waren dus **de kleuren van de vijf basiselementen**.

Elk element heeft zijn eigen kleur:

- De **gele** kleur is de kleur van het element **aarde**.
- De **groene** kleur is die van het element **water**.
- De **oranje (rode)** kleur is die van het element **vuur**.
- De **grijze** kleur (van **rook**) is die van het element **lucht**.
- De **helderblauwe** kleur is die van het element **ether**.

De betekenis van al deze kleuren is dat de beoefening van de spirituele zoeker niet meer gericht is op de vijf fysieke elementen, maar op de vijf subtiele elementen of op het punt staat dat te doen.

Dat wil zeggen dat **de spirituele zoeker nu in zichzelf gekeerd** is en zijn **spirituele beoefening** (of ontwikkeling) begonnen is **op het niveau van de vijf subtiele elementen en de subtiele wereld**.

8.9 Visioen van de Gyana chakra

Toen ik op een dag aan het bidden was, begonnen mijn ogen uit zichzelf naar binnen te drukken zoals eerder. Kleuren verschenen zoals voorheen en uiteindelijk verscheen er een blauwe stip op een afstand ver weg van mij. De stip bewoog ter plaatse in het rond en kwam daarna op me af. Wanneer het mij naderde, begon de grootte van de stip toe te nemen. Vervolgens kwam het dichterbij. Nu nam de grootte nog meer toe. Het verscheen eerst als een heldere bol. Later nam zijn verschijning de vorm aan van een wagenwiel en als een wiel draaide het in een snel tempo op zijn plaats. Geleidelijk aan begon de snelheid van zijn rotatie af te nemen en begon dat wiel duidelijk zichtbaar te worden. Er waren spaken in het wiel, zoals die van een wagen. Het leek dus op een wagenwiel.

Er was ook een gat in het midden van het wiel. Zodra het wiel stabiel werd, dan werd het groter. Mijn ogen waren gefixeerd op het gat in het midden van dat wiel. Nu nam ook de grootte van het gat toe. God Vishnu verscheen staande in het gat met een groot lichaam in Zijn vierarmige gedaante. In Zijn handen hield Hij een schelp, een *chakra* (een discus), een knots en een lotus vast. Hij glimlachte naar mij. Zijn aanblik was heel mooi. Ik riep plotseling uit: “O, Heer Vishnu! Bent U het?” Toen ging God Vishnu weg. Hij werd geleidelijk aan kleiner en begon in een cirkel rond te bewegen. Door de snelle cirkelvormige beweging kreeg Hij de vorm van een wiel. Vervolgens veranderde Hij in een stip door de toenemende afstand tot mij. Nu bleef alleen de blauwe lucht over en de blauwe stip werd onzichtbaar. Dat tafereel verdween en mijn ogen gingen open.

Uitleg:

Spirituele zoekers!

1. In ieder mens is *de kennischakra (gyana chakra)* in *de vorm van een wagenwiel* aanwezig, iets boven de wenkbrauwen en in het astrale lichaam.
 - a. Niet iedere spirituele zoeker heeft de informatie betreffende deze kennischakra.
 - b. Alleen die spirituele zoekers, die zelf yogi's waren in hun vorige levens of die rigoureuus spiritualiteit beoefenen, zijn op de hoogte van de kennischakra.
 - c. Ook de gids of de guru begeleidt zijn leerlingen met behulp van deze kennischakra, maar niet iedere guru kan volgens deze methode begeleiden.
2. **Via de kennischakra kan men te weten komen over de kennis en kunde van ieder mens** of spirituele zoeker.
 - a. De kennischakra van mensen die *hoog opgeleid, intelligent, sattvisch (zuiver) van aard, onbaatzuchtig en liefdadig* zijn, blijft op zijn plaats in een *langzaam tempo* bewegen, in overeenstemming met hun zuiverheid (*sattvikta*).
 - b. De persoon die een *sattvische spirituele zoeker* is, *neemt* de *snelheid* van zijn kennischakra *toe*, afhankelijk van zijn niveau van spirituele beoefening of vermogen.
 - c. De kennischakra **versnelt** helemaal **niet** bij mensen die *verdovende middelen* gebruiken. Het *staat* eerder *stil*.
3. De yogi's gebruiken deze kennischakra om een bepaald soort **bovennatuurlijke kracht (siddhi)** te verkrijgen.

In het visioen had ik deze kennischakra gezien.

God Vishnu was verschenen, staande in het gat.

4. **De kennischakra bewoog erg snel.**
 - a. Het was duidelijk dat **mijn spirituele beoefening ook zeer snel** ging en dat ik ook spirituele beoefening in mijn vorige leven had gedaan.

9. Jaar 1988

9.1 Visioen van Shri Mata Lakshmi Ji

Dit visioen kreeg ik in mijn droom. Er verscheen een helderwit licht. Het begon te draaien op een cirkelvormige manier en draaide zich naar mij toe. Terwijl het mij naderde, werd het steeds groter. Daarna stond het op één plaats stil en was zijn vorm enorm. Toen verscheen er een menselijke figuur in het midden van het licht. Even later werd die menselijke figuur erg groot en duidelijk. Deze menselijke gestalte was Shri Mata Lakshmi ji. Zij stond op een lotusbloem. Zij was prachtig gekleed in een rode sari en droeg een halsketting van kostbare edelstenen om de hals en een hoge kroon op haar hoofd. Shri Mata Lakshmi ji zag er mooi uit met prachtige juwelen. Ze glimlachte en hief haar rechterhand op om mij te zegenen. Even bleef ik naar Shri Mata Lakshmi kijken. Haar aanblik was zeer betoverend. Ik flapte uit van verbazing: “U bent Shri Mata Lakshmi ji!” Na enkele ogenblikken begon haar beeld te vervagen. Ze veranderde in een licht en verdween geleidelijk, waarna mijn ogen zich sloten. In mijn meditatie bad ik tot Shri Mata Lakshmi ji: “Als U tevreden bent met mij, zegen mij dan met succes op mijn spirituele reis. Moge de hebzucht naar geld mij nooit overmeesteren en mijn staat van spirituele beoefening hoog blijven.”

1. **De reden voor het zien van goden en godinnen op deze manier is de zuiverheid in het onderbewustzijn (*chitta*), omdat alleen de sattvische mentale golf (*vrutti*) de vorm van goden kan vasthouden.**
2. **Alleen wanneer jouw onderbewustzijn zuiver wordt, kunnen de goden, de godinnen en de heiligen verschijnen.**

9.2 Leeuw

Vele malen zag ik een leeuw in de meditatie en in mijn dromen. Dit ervaaarde ik voortdurend gedurende enkele maanden. In de meditatie zag ik een weelderig groen bos.

Een witte leeuw rende door het bos, hij had borstelige manen om zijn nek. De leeuw stond voor me en brulde. Hij staarde me aan en ik schrok me rot. Daarna brulde hij drie of vier keer, ging toen terug het bos in en werd onzichtbaar.

Soms zag ik dat ik op een weg liep en had het gevoel alsof iemand mij volgde. Ik keek achterom en zag een leeuw die me met groot gemak volgde. Uit angst rende ik weg en verstopte me. Toen verdween de leeuw en het visioen eindigde.

Af en toe zag ik dat ik ergens naar toe ging en dat er twee leeuwen op de weg verschenen. De twee leeuwen waren samen aan het spelen. Mijn voeten bevroren van angst. Ik wilde wegrennen, maar ik kon niet vooruitkomen. Ik stond stil alsof aan de grond genageld. Na een tijdje ging de leeuw weg en werd hij onzichtbaar. Op dezelfde manier zag ik de leeuwen vele malen in de meditatie en in de dromen. Soms stonden ze op mijn pad, maar ze deden me op geen enkele manier kwaad. Alleen maakten ze me soms bang. Trouwens, de leeuwen waren heel mooi om te zien.

Op een keer zag ik het maanlicht zich verspreiden en een witgekleurde leeuw verscheen in de ruimte. Eerst keek hij me aan. Toen hief hij zijn kop omhoog en begon te brullen. De hele hemel gonsde van het gebrul van de leeuw. Een of twee keer brulde de leeuw door zijn voorpoten op te heffen. Hij brulde even en verdween toen. Dit visioen kreeg ik maar één keer.

Uitleg:

Spirituele zoekers! De betekenis van de visioenen van leeuwen is vaak moeilijk te achterhalen. Volgens de yoga kunnen **de visioenen van leeuwen verschillende betekenissen** hebben:

1. **De leeuw** is een symbool van **de geest (mind)**.
2. De leeuw is ook een teken van **woede**.
3. De leeuw is een **voertuig van de Godin Amba (Durga)**.

Dit visioen moet worden opgevat als **de genade van Moeder Amba Devi**. Ik heb zojuist een paar van de visioenen van de leeuw hier beschreven. Op één plaats heb ik vermeld dat er soms twee leeuwen zichtbaar waren.

De geest (mind) van een persoon is van **twee types**:

1. **Uitwendige of externe geest**
2. **Inwendige of interne geest.**

Wel, **de geesten** zijn **niet twee** in aantal.

Maar **de toestanden van de geest** zijn er wel **twee**:

1. **Uitstekende geest**
2. **Inferieure geest.**

1. **De uitstekende geest** wordt “**de interne geest**” genoemd.
2. **De inferieure geest** wordt “**de externe geest**” genoemd.

Ik heb al eerder geschreven dat niet elke spirituele zoeker hetzelfde visioen krijgt, maar sommige visioenen kunnen vergelijkbaar zijn. Daarom dient jouw gids of guru jouw visioenen uit te leggen of yoga problemen op te lossen, zodat er geen illusie wordt gecreëerd. Soms komen de visioenen van de leraren overeen met die van de leerlingen.

9.3 Regen van vuur

Tijdens de spirituele beoefening zag ik dat ik in een weelderig groen bos liep. Het bos was vol met hoge bomen en struiken. Ook was er een aantal wilde dieren te zien. Ik was aan het rondzwerven, toen een stem uit de hemel zich plotseling aankondigde. Het geluid was zoals het bulderen van de wolken tijdens regen. Ik keek naar de hemel. Het was volkomen helder. Ik kon de oorsprong van de stem uit de hemel niet verstaan. Ondertussen kondigde de stem zich opnieuw aan. Deze leek uit de hemel te komen zoals voorheen, maar de bron van de stem was nog steeds niet duidelijk. Ik liep wat verder. Toen verscheen er een helder licht aan de hemel. Dit licht verspreidde zich over de aarde

en de hemel. Op dat moment stond ik op de grond, ergens op een grote hoogte. De aarde was tot ver zichtbaar. Binnen enkele ogenblikken vielen er vlammen van vuur vanuit de hemel neer op de aarde. Daardoor verspreidde het vuur zich rondom. Ik keek naar de hemel en zag dat het net meteorieten waren die uit de hemel vielen. Nu stond de hele aarde in brand en veranderde in as. Toen de vlammen uit de hemel vielen, was er op dat moment een vreselijk gebrul in de hemel. In enkele ogenblikken werd de hele aarde verlicht met vlammen. Er was een enorm gebrul in de lucht. Ik was omringd door vuur op de aarde, maar het vuur had geen effect op mij. Een regen van vuur viel ook op mij, maar ik leed geen fysieke schade. Het was alsof ik in het vuur baadde. Dus was ik tevreden. Dieren op aarde verbrandden door de vlammen en renden hier en daar. Ik glimlachte om dit alles. De dieren konden echter niet ontsnappen, want het vuur was overal. Alles veranderde in as. Het leek wel of de hemel zou ontploffen. Na enige tijd hield dit alles op, omdat alles in as was veranderd. Er was niets meer over van bomen, planten en dieren. Alleen ik was nog als enige over. De lucht was volkomen kalm. Ik liep een stukje naar voren en besepte: “Nu ben ik alleen op aarde achtergebleven.”

Uitleg:

Dit stadium zal ik in de toekomst bereiken.

1. *De hemel en de aarde* maken *deel* uit *van mijn onderbewustzijn (chitta)*.
 - a. *Het onderbewustzijn* doet zich voor als *de hemel (chittakasha)*.
 - b. *De aarde* is *het land van mijn onderbewustzijn*.
2. *Het vuur* is *de spirituele kracht (yogabala)*.
3. *De groene omgeving op de aarde (bomen, planten, dieren enz.)* symboliseert *mijn karma*, dat wordt vernietigd door de spirituele kracht.
 - a. Die **karma's**, die zich **aan het oppervlak van het onderbewustzijn** bevinden, zijn **voorbested om vernietigd te worden**. Deze **karma's** moet ik in de nabije toekomst **ondergaan**, alsof ze vernietigd worden door verbranding.
 - b. **Door ze te vernietigen wordt het spirituele pad geëffend.**

9.4 Informatie over anderen verkrijgen

In die tijd was ik me bewust van alles, wat er in en rondom mijn dorp gebeurde. Echter, om de geheimhouding van yoga te bewaren, vertelde ik geen enkel voorval aan wie dan ook. Ik hield me bezig met mijn eigen zaken en bemoeide me met niemand. Soms wist ik van tevoren wat het resultaat van een actie zou zijn. Ik wist zelfs wanneer iemand op het punt stond iets te doen of dacht iets te doen. Soms vertelde ik iemand van tevoren over het resultaat van zijn actie. Het gevolg was dat ik problemen kreeg, omdat mensen naar hun toekomst begonnen te informeren. Ik kwam met veel moeite van zulke mensen af. Dat is waarom ik vroeger weinig contact met de maatschappij had. Ik kon je vertellen over het waterpeil onder het land. Deze informatie was nuttig bij de installatie van een waterput. Zo wist ik ook dat een bepaald persoon in de nabije toekomst zou sterven.

9.5 Praten met onbevredigde zielen

Op dezelfde manier kreeg ik veel kennis over onbevredigde zielen. Deze zielen waren meestal degenen, die stierven door onnatuurlijke oorzaken. Ik wist niet hoe deze zielen mij konden vinden en wisten dat ik een yogi was. Misschien kwamen ze erachter door naar mijn energieveld (*valaya*) te kijken. Ik had veel gesprekken met zulke zielen. Deze zielen stelden zichzelf voor en beschreven hun hele situatie. Ik stelde ook vast dat de meeste van deze zielen vrouwen waren, die zelfmoord hadden gepleegd of waren vermoord. Deze zielen konden zichzelf niet bevrijden en bleven ontevreden. Ze vroegen me altijd om bepaalde gunsten, maar ik weigerde aan hun verzoek te voldoen: “Mijn beoefening is net begonnen. Alstublieft, zoekt u uw heil maar bij een andere spirituele zoeker of yogi. Laten zij uw wens vervullen. Ik zal niet in staat zijn om uw wens te vervullen of aan uw vraag te voldoen.” Het was een geweldige ervaring om met zulke zielen te praten. Toen ik hun wens niet kon vervullen, gingen de zielen weg. Ik vroeg hen met alle respect te vertrekken. In die tijd had ik ook veel grote ervaringen, want mijn spirituele beoefening was die dagen ook gevorderd. Maar Shri Mataji zei nog steeds niets over het omhoogheffen van mijn Kundalini. Ik vroeg me af, waarom zij mij niets vertelde over mijn spirituele beoefening?

9.6 Ontmoeting met een astroloog

Ik schreef eens een brief aan Shri Mataji: *‘Ook ik zou graag willen dat mijn Kundalini omhoog wordt gebracht.’* Een paar dagen later kwam haar brief en er stond: *‘Anand Kumar! Je brieven zitten altijd vol emoties. De guru brengt de Kundalini alleen omhoog, afhankelijk van de rijpheid van de leerling.’* Haar brief maakte mij verdrietig.

Een paar kilometer van ons dorp vandaan verbleef een waarzegger, die de problemen van de niet-spirituele mensen oploste. Ik wilde hem vragen stellen in verband met mijn Kundalini. Dus ging ik een paar dagen later naar hem toe. Ik zat ook in de rij van de vragenstellers. Toen ik aan de beurt was, stelde ik mezelf voor en vertelde ook dat ik een volgeling was van de Sahaja Dhyana Yoga. “Kunt u mij vertellen of mijn Kundalini in de toekomst zal stijgen of niet?” De waarzegger vroeg me: “Vertel me allereerst over *Dhyana Yoga* (yoga van meditatie).” Ik vertelde hem kort over Dhyana Yoga. Toen zei hij: “Je moet stoppen met het beoefenen van deze yoga of je moet het beoefenen in het bijzijn van een guru, want deze yoga is uiterst gevaarlijk. De opwaartse stijging van de levensenergie (*prana*) is heel gevaarlijk, want als het niet naar beneden terugkomt, dan kan het levensbedreigend zijn.”

Nu was mijn oordeel over de waarzegger totaal veranderd. Ik dacht: ‘Als hij niks van yoga afweet, hoe kan ik dan van hem verwachten dat hij me iets over mijn toekomst vertelt?’ Ik vroeg hem of mijn Kundalini zou stijgen of niet. De waarzegger antwoordde: “Ik weet hoe geesten en spoken te beheersen en hoe ze bij mensen te verdrijven, maar je vraagt me naar de toekomst. Je wil me voorbijstreven.” Dit maakte mij een beetje boos. Hij begon mij te vertellen over mijn vorige leven, dat absoluut waar was. Maar ik onderbrak hem en zei: “Maar mijn vraag was iets anders. Ik vroeg je over mijn Kundalini.” Toen reageerde hij: “Jij, vraag het aan jouw guru en zij zal dit probleem oplossen.” Ik realiseerde me dat het beantwoorden van mijn vraag buiten zijn mogelijkheden lag. Dus keerde ik terug naar huis. Het antwoord op mijn vraag wist ik, maar Shri Mataji's ontkenning over dit onderwerp was de reden van mijn dilemma.

9.7 Je bent harteloos

Toen ik van de waarzegger terugkwam, schreef ik een brief aan Shri Mataji, waarin ik haar vertelde over de ontmoeting met de waarzegger. Ze antwoordde met een brief, waarin ze zei: *‘Waarom ben je hier en daar aan het ronddwalen? De Heer zal al je wensen vervullen.’* Ik was echter niet tevreden met haar antwoord, omdat ik duidelijk wilde weten wat mijn spirituele toestand was. Shri Mataji vertelde mij niet over mijn situatie, maar ze zei: *“Je bent erg harteloos en het ontbreekt jou aan devotionele aanbidding. Het is jouw koppigheid, die een obstakel vormt in jouw spirituele beoefening. Je hebt geen gevoel voor dienstbaarheid. Je zou een gevoel van dienstbaarheid voor jouw guru moeten hebben”*. Maar ik had een andere mening: ‘Hoe kon mijn koppigheid hindernissen opwerpen op mijn pad van yoga! Mijn pad was niet dat van devotionele yoga. Hoe kon de afwezigheid van devotie dan een obstakel zijn in mijn spirituele beoefening?’ Het is waar dat door devotie de innerlijke intuïtie (*antahkarana*) sneller zuiver wordt.

Echter, er zijn vele yogi's geweest, die niet het pad van toewijding volgden. Zij beoefenden strikte spirituele beoefening om hun spirituele kracht (*yogabala*) op te bouwen. Sommigen deden dit om wraak te nemen. Zij hadden hun doel bereikt met het beoefenen van yoga. Het is eerder een feit dat elke spirituele zoeker, wiens wilskracht sterk is, zonder twijfel succesvol zal zijn in yoga. Spirituele zoekers met een sterke wilskracht hebben de neiging om een beetje harteloos te zijn en als ze deze gevoelloosheid niet in zich hebben, zullen ze geen sterke wilskracht hebben.

In het verleden had Maharishi Vishwamitra yoga rigoureuus beoefend als gevolg van een confrontatie met Maharishi Vashishta. Ook Heer Parashurama (incarnatie van God Vishnu) en Dadhichi hadden yoga beoefend met het idee om wraak te nemen en ik veronderstel dat zij ongeëvenaard waren in termen van yoga. Drie van hen waren pioniers van hun tijd.

Ik geloof dat alleen een spirituele zoeker met een sterke wilskracht rigoureuus kan oefenen. Slechts een smeekbede of verzoek zou niet helpen bij het beoefenen van strikte

yoga. Zolang je niet hard werkt, zal zelfs God je niet zegenen. Als iemand mij kan vertellen dat hij iets heeft ontvangen alleen door te aanbidden, dan zal ik ook gaan bidden, want waarom zou ik dan onnodig hard moeten werken en waarom zou ik moeten lijden? Ik ben niet tegen het pad van devotie. In werkelijkheid zijn zulke toegewijden groots en veel beter dan ik, omdat ze niet boos worden en verstoken zijn van ego. Devotie is een zeer moeilijk pad, maar **om yoga te beoefenen is doorzettingsvermogen nodig**. Om doorzettingsvermogen te hebben moet je **hard zijn voor jezelf en onverzettelijk zijn**. Ik heb ook gezien dat de beoefening van spirituele zoekers zeer goed gaat, wanneer ze onverzettelijk zijn. Er is een enorme intensiteit in zulke beoefenaars dat zij hartstochtelijk hun taken uitvoeren zonder het op te geven. Zij worden niet afgeleid door moeilijke taken op hun pad. De geest (mind) van zulke spirituele zoekers is actiever, maar **de volgelingen van devotie** argumenteren niet veel, omdat **voor hen de emotie erg belangrijk** is. Zo'n toegewijde moet zijn hart bevredigen.

Shri Mataji had mij als harteloos en koppig bestempeld, vele malen in het bijzijn van iedereen. Ik vond het minachtend op dat moment, maar mijn spirituele beoefening groeide gestaag, want het stopte nooit. Dus behaalde ik successen in een constant tempo. Zelfs na zo koppig te zijn geweest heb ik in een korte periode succes behaald. De spirituele zoekers die het pad van devotie volgden zijn echter achtergebleven.

Enkel toewijding kan je geen succes in yoga bezorgen. **Om succes in yoga te bereiken, moet de spirituele zoeker hard werken**. De spirituele zoekers die in het begin laks zijn, denken dat alleen de genade van de almachtige of van de guru tot succes in spirituele beoefening zal leiden. Ze vinden het zeer moeilijk om succes te bereiken.

Gods genade is voornamelijk gebaseerd op karma. Hij is alleen maar de regelaar. De spirituele zoeker verdient de vruchten naar gelang zijn daden. Of je het nu ziet als het resultaat van de genade van God of van de guru, zonder karma is niemand gezegend. **Datgene wat je als de genade van God beschouwt, is in feite het resultaat van je eigen daden (karma).**

Ik begrijp de theorie niet achter het feit dat succes enkel bereikt kan worden, wanneer

God of guru ons zal zegenen, ongeacht ons harde werk en karma. Elke leerling is hetzelfde voor de guru. Hoe kunnen sommige leerlingen dan snel succes hebben in yoga en hoe kan het dat anderen het veel later bereiken? Het betekent dat de hoeveelheid hard werk, die een spirituele zoeker heeft geïnvesteerd, meetelt in zijn verdienste. Ik geloof dat het verkeerd is om jouw guru te verwijten dat hij zijn leerlingen verschillend zegent. Het is allemaal gebaseerd op de bekwaamheid van de leerling. Als succes en mislukking in de handen van de guru waren, dan zou hij de reis van zijn leerling in een moment voltooien of hem de staat van zelfrealisatie laten bereiken.

De levenscyclus van ieder levend wezen is vooral gebaseerd op karma. Dus moet men zich bezighouden met het doen van zijn werk. Alleen dan zal het doel bereikt worden.

1. Ten eerste, moet je de betekenis van **guru** begrijpen:

“Degene die je van de duisternis naar het licht brengt.”

- a. Als de duisternis geleidelijk aan verdwijnt, wordt het licht gevoeld.
 - b. **Het licht dat nooit vernietigd wordt, d.w.z. de waarheid** wordt nooit vernietigd. *Waarheid is het echte Brahman.*
 - c. Met andere woorden, **de guru dient alleen als een gids.**
 - d. **Hij zegent alle spirituele zoekers altijd in gelijke mate.**
2. Op dezelfde manier moet **God niet verantwoordelijk** worden gehouden **voor alles wat er gebeurt.**
 - a. **God verblijft in alle levende wezens en behandelt ieder levend wezen gelijk.**

9.8 Mataji's uitnodiging voor Jalgaon

In juli 1988 ontving ik een brief van Shri Mataji, waarin stond: *‘Guru Poornima (een spiritueel festival gewijd aan de guru) wordt gevierd. Je zou naar dit festival moeten komen.’* Maar om de een of andere reden kon ik niet naar het festival gaan. Toen ontving ik een brief van Shri Mataji in september 1988. In de brief stond: *‘Ik ga voor anderhalve maand naar de plaats Jalgaon. Je kunt hierheen komen. Hier zul je je ook kunnen afzonderen. Beantwoord deze brief om mij te laten weten, wanneer je aankomt?’*

Ik schreef een brief: ‘*Shri Mataji, ik kom in oktober aan.*’ Ik noemde ook een datum, wanneer ik Jalgaon zou bereiken. Ik bereikte Jalgaon op de vastgestelde datum. In die tijd waren er niet veel leerlingen van Shri Mataji in Jalgaon zoals nu. Ik werd voorgesteld aan enkele van de leerlingen daar. Op een dag ging ik ook naar de Kanva-ashram, die op ongeveer 15-20 km afstand van Jalgaon lag. Shri Mataji had mij al eerder ook wat verteld over Swami ji van de Kanva-ashram. Swami ji scheen een opvliegend karakter te hebben volgens wat Shri Mataji mij had verteld. Ik en enkele andere spirituele zoekers gingen op een dag met Shri Mataji naar de Kanva-ashram. Toen we de ashram bereikten, kwam Swami ji na enige tijd naar Shri Mataji. Ik zag Swami ji ook. Hij was een lange man met een gezond lichaam en een stralend gezicht. Het was duidelijk aan hem te zien dat hij een gevorderde yogi was. Iedereen groette hem van veraf. Er waren ook enkele afgevaardigden, die Shri Mataji vergezelden. Toen vertelde Mataji Swami ji over mij: “Hij komt uit Kanpur en is een goede spirituele zoeker.” Swami ji keek me met een diepe blik aan en vroeg naar mijn naam. Ik zei: “Swami ji, mijn naam is Anand Kumar Singh.” Daarna zei hij niets meer. In plaats daarvan bleef hij me een tijdje aankijken. Toen begon hij met Shri Mataji te praten. Hun gesprek duurde een hele tijd. Op verzoek van een andere vrouw introduceerde Swami ji zich volledig aan ons, maar ik ga hier niet op in. Op de weg terug groette ik hem van een afstand. Op dat moment zei Swami ji: “Ga door met je spirituele beoefening, werk hard. Je zal zeker God ervaren.” Ik was erg blij om deze woorden van Swami ji te horen. Na mijn terugkeer naar Jalgaon, vertelde Shri Mataji mij dat de spirituele beoefening van Swami ji zeer rigoureus is geweest, veel meer dan de hare, want hij is letterlijk ‘*de heilige Durvasa*’ (d.w.z. bekend om zijn woede).

Op een dag vertelde Shri Mataji mij: “Anna ji (echtgenoot van Mataji) vroeg, waarom Anand Kumar hiernaartoe zou komen. Hij had naar Miraj moeten komen voor guru Poornima, waarom was hij er niet?” Shri Mataji antwoordde hem: “Ik heb Anand Kumar hierheen geroepen. Er zal een gelegenheid zijn om in afzondering te praten, wat we niet krijgen in de menigte tijdens de Guru Poornima viering. Er moeten belangrijke dingen met hem besproken worden.” Shri Mataji vroeg mij om voor haar plaats te nemen voor meditatie, wat ik begon te doen. Mijn lichaam boog voorover tijdens de meditatie, mijn hoofd raakte de grond en mijn ademhaling begon snel te gaan. Zo bleef ik een uur lang

mediteren. Shri Mataji zei tegen me dat er enkele spirituele zoekers waren gekomen voor spirituele inwijding. Ze vroeg mij om me 's ochtends klaar te maken voor een gezamenlijke meditatie sessie. De volgende ochtend rond 8.00-8.30 uur kwamen enkele spirituele zoekers bijeen en Shri Mataji gaf spirituele initiatie aan hen allen. Vervolgens gingen alle spirituele zoekers bij elkaar zitten om te mediteren. Ik zat aan één kant voor Shri Mataji. Tijdens de meditatie begon mijn hoofd naar de grond te kantelen door voorover te buigen. Op dat moment begon mijn ademhaling uit zichzelf snel te gaan (*bhastrika*). Na enkele ogenblikken voelde ik dat Shri Mataji energieoverdracht (*shaktipata*) toepaste op de ruggengraat, van mijn nek naar de wortelchakra. Ik kon de aanraking van haar duim voelen. Binnen enkele ogenblikken stopte de *bhastrika* en zat ik rechtop. Daarna was ik bijna niet meer bewust van mezelf en toen ik mijn ogen opendeed, zaten alle spirituele zoekers naar mij te kijken. Shri Mataji was met de spirituele zoekers op een zachte toon aan het praten.

Nadat alle spirituele zoekers vertrokken waren, zei Shri Mataji tegen me: “Anand Kumar, het is verkeerd om voorover te buigen tijdens de meditatie. Het werkt als een belemmering. Ik heb deze belemmering verwijderd, zodat je rechtop kunt zitten. Tijdens meditatie buigt de spirituele zoeker naar achteren. Hij zou niet naar voren mogen buigen. Jouw overleden vrouw is ook met jou meegekomen en je wordt beïnvloed door nog twee onbevredigde zielen.” Ik was geschokt door het horen van deze woorden van Shri Mataji en vroeg haar: “Wie kunnen deze twee onbevredigde zielen zijn? Ik was op de hoogte van mijn vrouw, maar ik wist niets over de andere twee zielen. Als twee zulke zielen mij zouden hebben beïnvloed, dan zou ik een soort van probleem hebben gehad, maar ik heb dat nooit gevoeld.” Shri Mataji zei: “Het is in orde, maar problemen ontstaan, wanneer ze het lichaam binnendringen. Hun effect is van buitenaf.” Toen zei ik niets meer. Shri Mataji zei opnieuw: “Deze zielen zullen weggaan. Ik zal ook een mantra aan jouw vrouw geven, zodat zij van haar begeertelichaam afkomt (*vasana-deha*). Het is goed dat zij met jou is meegekomen.” De volgende dag vroeg ik Shri Mataji toestemming om mij te laten vertrekken. Shri Mataji vroeg me nog één of twee dagen te blijven voor het festival van Dussehra en om te zien hoe het gevierd wordt in Maharashtra.

9.9 Advies om te trouwen

De volgende ochtend rond tien uur zei Shri Mataji: “Laten we naar beneden gaan. Mensen blijven hier maar komen. We zullen gestoord worden.” Wij gingen naar de flat beneden. Shri Mataji zei tegen de vrouw, die in de flat beneden woonde: “Ik wil in afzondering met deze jongen praten. Er komen steeds mensen naar boven in de bovenste flat.” De vrouw in die flat opende een kamer. Shri Mataji en ik gingen naar die kamer. De vrouw ging naar Hemant bhaiya's flat. Ik vroeg me af wat Shri Mataji me wilde vertellen dat ze mij speciaal onder vier ogen wilde spreken. Ik zat voor haar op een tapijt op de vloer. Ze zei: “Anand Kumar, je kunt later, misschien vandaag of morgen, antwoord geven op mijn vraag. Denk er goed over na en neem dan je besluit.”

Ik werd een beetje bang, toen ik naar Shri Mataji's woorden luisterde. Ik dacht dat ze zeker iets belangrijks wilde zeggen. Ze keek me diep aan. Na enkele ogenblikken stopte ze en zei: “Anand Kumar, je vrouw is er niet meer, je bent nog jong en je hebt nog een lange weg te gaan. Eigenlijk zou je moeten trouwen, zodat je op jouw oude dag geen spijt hoeft te hebben, want op je ouwe leeftijd zul je behoefte hebben aan een partner. Ik stel voor dat je trouwt.” Ik bevroor na het horen van haar woorden en voelde me duizelig. Mijn ademhaling stopte voor een tijdje. En mijn lichaam verlamde gedurende enige tijd. De blik van Shri Mataji was op mijn gezicht gericht. Ik dacht voortdurend aan wat ze gezegd had. Na enige tijd kreeg ik mijn kalmte terug. Mijn lichaam voelde een harde klap en tranen rolden over mijn ogen. Ik vouwde mijn handen en vroeg haar: “Shri Mataji, vraag mij alstublieft niet om te trouwen.” Ik greep haar voeten en begon luid te huilen. Shri Mataji nam me bij de hand en zei: “Anand Kumar, wees sterk, denk er een poosje over na. Daarom heb ik je tijd gegeven om te antwoorden. Denk niet dat het huwelijk een belemmering zal zijn in je meditatie. Je kan het voortzetten, zelfs na het huwelijk. Denk niet dat trouwen of een gezinsleven leiden je een minder spirituele zoeker maakt dan je nu bent. Er zijn veel grote yogi's, die aan meditatie deden, ondanks dat ze een gezin hadden. Dus zoek een goed meisje en ga trouwen. Kies een meisje van jouw gelijkwaardige kaste. Mijn zegen heb je altijd.”

Nadat Shri Mataji dit gezegd had, nam ze een pauze. Ik was bedroefd, toen ik het woord ‘*huwelijk*’ weer hoorde, maar ik had geen enkele vorm van pijn, want ik was nu vastberaden van geest en had mijn besluit al genomen. Mijn vertrouwen in het besluit was op zijn hoogtepunt. Ik vouwde mijn handen en zei tegen Mataji: “Shri Mataji, of je mij nu twee dagen of twee jaar geeft om na te denken, mijn besluit staat vast als een huis. Ik zal koste wat kost niet trouwen en ik maak mij helemaal geen zorgen over de ontberingen, die ik op mijn oude dag zal moeten doorstaan. Mijn doel is om spiritualiteit te beoefenen. Als U mij wilt zegenen, zegen mij dan dat mijn spirituele beoefening in de toekomst beter zal worden en wens mij succes. Ik heb nu besloten niet te trouwen.” Terwijl ik dit zei, pakte ik haar voeten vast. Ze klopte op mijn rug en zei: “Anand Kumar, als je zo vastberaden bent, heb je mijn zegen. In de toekomst zul je een goede spirituele zoeker worden en je zult ook vervolmaking bereiken.”

Ik vond deze woorden van Shri Mataji zeer bemoedigend en was zeer verheugd. Ze zei: “Ik zal je **een mantra (heilige spreuk)** geven, die de *Shakti mantra* genoemd wordt. Het reciteren van deze mantra zal je helpen bij het omhoogheffen van jouw Kundalini. In ieder geval zal de Kundalini al beginnen omhoog te gaan. Maar onthoud dat deze mantra zeer geheim is en dat je er met niemand over mag praten. Deze mantra werd mij gegeven tijdens de meditatie. Het moet uitgesproken worden. Alleen dan zal het vruchtbaar zijn. Ook zal ik je vertellen hoe het gezongen moet worden. Laten we nu naar boven gaan, want we zijn hier al een lange tijd.” We lunchten in de namiddag en daarna rustte ik een beetje uit. Toen zei Shri Mataji: “Laten we naar boven gaan. Ik zal je de mantra geven.” Ik pakte een stoel en volgde haar. Terwijl ik de trap opliep, vroeg Shri Mataji: “Anand Kumar, kun je mijn hand vasthouden?” Omdat ze het een beetje moeilijk vond om de trap te beklimmen, pakte ik haar hand vast en klom geleidelijk de trap op. We bereikten het dak en ik zette daar de stoel neer, waarop Shri Mataji ging zitten. Ik ging op de mat zitten. Ze adviseerde: “Leer eerst de mantra, daarna zal ik je vertellen hoe je hem moet reciteren.” Ik schreef de mantra op een papier en Shri Mataji sprak het uit. Toen zei ze: “Luister goed naar hoe ik het uitspreek en probeer je te concentreren op de toonhoogte van deze mantra.” Ze had de mantra twee keer uitgesproken en vroeg mij toen om hem te reciteren. Ik volgde haar adviezen op, maar mijn manier van reciteren was niet juist. En

opnieuw legde ze mij de manier van het reciteren uit, waarna ik te weten kwam hoe ik de mantra correct moest reciteren. Ze zei: **“Deze mantra is zeer krachtig. Als je het op de juiste manier reciteert, zal je Kundalini zeker stijgen. Hoe meer je deze mantra reciteert, des te eerder zul je de voordelen zien.”** Ze gaf mij ook nog een andere mantra. Deze mantra was voor de wereldse voordelen en ook voor goede zaken. Ze gaf mij deze twee mantra's voor het eerst. Daarna kwam ik samen met haar terug naar de kamer, omdat ze zo meteen naar een spirituele bijeenkomst in Jalgaon moest.

Spirituele zoekers! Ik beschrijf de mantra's, die Shri Mataji mij gegeven had, hier niet omdat deze mantra's zeer geheim en zeer krachtig zijn. Deze zullen de Kundalini van de spirituele zoeker helpen stijgen en zullen ook andere voordelen bieden. Je kunt naar deze mantra's vragen aan je guru of gids. Vervolgens ging ik met Shri Mataji naar de spirituele bijeenkomst. Ze gaf er spiritueel onderricht en liet ons daar ook mediteren. Dit keer boog ik tijdens de meditatie zover achterover dat ik voelde dat ik naar achteren zou vallen. Toen greep de spirituele zoeker, die achter me zat, me vast en mijn meditatie eindigde.

Het was tijd om mijn trein te pakken. Ik vroeg toestemming aan Shri Mataji om naar de stad Kanpur (in deelstaat Uttar Pradesh) terug te gaan en nam afscheid van haar. Een van de spirituele zoekers bracht me naar het station. Ik keerde terug naar Kanpur met de trein vanuit Jalgaon. Deze reis van mij was zeer succesvol verlopen. Ik was zeer tevreden. Zodra ik thuiskwam, begon ik rigoureus met mijn spirituele beoefening.

9.10 Mijn vrouw werd bevrijd (sadgati)

Een paar dagen later ontving ik een brief van Mataji waarin ze zei: “Jouw vrouw weigert de mantra te accepteren. Zij is nog steeds gehecht aan haar kind, maar ik zal haar spoedig de mantra geven en ze zal bevrijd worden van haar lichaam.” Uiteindelijk werd ze bevrijd van haar begeertelichaam. Zelfs daarna slaagden we er op de een of andere manier in om elkaar te ontmoeten via spirituele beoefening. Ze vertelde me over haarzelf. Soms kwam ze ook, omdat ik haar spirituele kracht (*yogabala*) had gegeven. Met behulp van de spirituele kracht kwam ze mij bezoeken. Anders zouden wij elkaar niet hebben ontmoet,

want nu was zij voorbij de grenzen van de aarde. Soms gaf ze me ook kleine details over de toekomst. Nu was er geen gehechtheid of genegenheid zoals vroeger. Ze was een beetje afstandelijk. Toen ik haar naar de reden vroeg, zei ze heel onbeleefd: “Het gaat goed met mij waar ik woon. Vraag mij niet om je te ontmoeten.” Haar gehechtheid, zelfs voor haar zoon, was er niet meer. Ze vertelde dat er andere zielen zoals zij op de plek waren, waar zij woonde. Die zielen moesten ontberingen doorstaan. Mijn vrouw leed ook, maar ze was eraan gewend. Na enkele dagen nam ik opnieuw contact met haar op. Zodra ik haar ontmoette, zei ze: “Waarom heb je mij nu geroepen? Ik ben niet meer in leven en kan je nu niet meer ontmoeten. Steeds na onze ontmoeting blijf ik je nog lang missen, wat niet goed voor me is. Ik ben je vrouw niet meer. Jij beschouwt mij als je vrouw, maar ik ben je vrouw niet meer sinds mijn fysieke lichaam vernietigd is. We waren alleen verbonden door het fysieke lichaam. Dus alsjeblieft, je moet mij niet meer ontmoeten en heb medelijden met me, zodat ik je kan vergeten. Ik kan niet lang bij je blijven.” Ik sprak enige tijd met haar. Zij antwoordde: “Besteed nu je tijd aan meditatie. Jij bent niet opnieuw getrouwd, wat een goede beslissing was. Het is ook goed voor onze zoon, maar je kunt in de toekomst problemen krijgen, omdat je niet voor de tweede keer wil trouwen.” Ik vroeg haar om mij af en toe informatie te geven over haar wereld. Ze antwoordde: “Ik heb je al veel verteld, dwing me niet verder.” Ik zei: “Wanneer je ongerust bent, kom dan direct naar me toe. Ik zal proberen je problemen op alle mogelijke manieren op te lossen. Na enige tijd zal ik spiritueel wat verder gevorderd zijn.” Ze glimlachte en zei: “Het zal voor ons beiden goed zijn.” En ze ging weg. Dus, spirituele zoekers! Nu kunnen jullie begrijpen hoe mijn vrouw en ik gesprekken hadden. Ik reciteerde mantra's en gaf spirituele kracht door aan haar, waardoor zij daar niet veel leed hoefde te ondergaan.

Spirituele zoekers, ik beschrijf nu een ander visioen met betrekking tot mijn vrouw. Tot nu toe was ik gewend om contact met mijn vrouw te hebben in een volledig wakkere toestand. Ik praatte altijd slechts door de ogen te sluiten, maar deze keer ontmoette ik haar tijdens de diepe meditatie. Het was in juni 1990 en het was anderhalf jaar geleden dat we elkaar het laatst hadden ontmoet. Ik wilde haar nu ontmoeten. Mijn spirituele beoefening was nog beter geworden dan voorheen. Ik zat te mediteren en zag het

volgende visioen. Ik stond ergens in de ruimte. Ik had mijn rechterhand opgeheven als in een zegenend gebaar. Toen kwamen er drie rode, gele en blauwe stralen uit het midden van mijn handpalm. Deze drie stralen waren als stralen van de zon. Deze stralen gingen recht omhoog de lucht in. De lengte van deze stralen nam geleidelijk toe. Na enige tijd ving ik die drie stralen als een touw in mijn handen. Toen begon ik aan die touw van stralen te trekken. Gedurende enkele ogenblikken bleef ik die stralen naar me toe trekken. Ik hoorde de stem van iemand kreunen. Ik had het gevoel dat iemand van pijn kreunde. Toen zag ik dat er iets vastgebonden zat aan het andere eind van de stralen. Het leek op een lijk. Het geluid van gekreun kwam er vandaan. Ik begreep dat de persoon niet dood was. Ik was verbaasd om die persoon te zien, want ze was niemand anders dan mijn vrouw. De drie stralen waren om haar nek gewikkeld. Mijn vrouw stond kreunend voor me. De stralen waren om haar nek gewikkeld en ze vroeg mij de stralen af te wikkelen. Ik maakte haar vrij en ze zat comfortabel. Ik vroeg haar: “Hoe komt het dat je gevangen zit in deze stralen?” Ze antwoordde: “Dat komt omdat je mij met jouw wilsbesluit geroepen hebt. Ik had je al gezegd mij niet te roepen. Omdat je mij nu onder dwang hebt geroepen, zit ik in grote problemen.” Ik zei: “Als je zo'n probleem had, waarom heb je de klitten van deze stralen dan niet zelf geopend?” Ze antwoordde dat het buiten haar vermogen lag. Deze stralen bereikten haar, raakten verstrikt rond haar nek en begonnen haar mee te sleuren. Ik zei: “Het was niet mijn bedoeling om je te laten lijden. Ik heb je onbewust laten lijden.”

Spirituele zoekers! De reden om hier over mijn vrouw te schrijven is om alle spirituele zoekers bewust te maken van het feit dat elke spirituele zoeker na het bereiken van een bepaalde staat contact kan maken met zulke individuele zielen. De spirituele beoefening moet intens zijn om dergelijke contacten tot stand te kunnen brengen, anders kan het contact niet tot stand komen. Ik heb niet meer geprobeerd mijn vrouw te ontmoeten, maar zijzelf kwam mij ontmoeten, waarvan je de details verderop kunt lezen. Ik kwam erachter dat haar volgende geboorte zou kunnen worden uitgesteld, als we elkaar op dezelfde manier bleven ontmoeten. Op dezelfde manier had ik contact met verschillende andere zielen en ging ik ook met hen om. Het was leuk om op deze manier met hen te praten en ik kon kennis opdoen over zulke zielen.

9.11 Nood ervaren

Nadat ik van Jalgaon teruggekeerd was, hield ik me opnieuw rigoureuus bezig met mijn spirituele beoefening. Tijdens de meditatie werd mijn nek zo ver naar achteren uitgerekt dat het hoofd de rug kon raken. Hij was zo ver uitgerekt dat ik hem niet meer recht overeind kon zetten, na het openen van mijn ogen. Ik hield het hoofd met beide handen vast om het langzaam recht omhoog te krijgen. In die tijd moest ik veel lijden. Ik kon anderhalf uur aan één stuk mediteren en slaagde erin om dat drie tot vier keer per dag te doen. Ik beoefende pranayama twee tot drie keer per dag en reciteerde ook mantra's zoals onderwezen door Shri Mataji. Na een paar dagen begon de hitte in mijn lichaam toe te nemen. Het leek alsof de maag in brand stond. Hoe meer ik spiritualiteit beoefende, des te meer ik de intensiteit van de hitte moest ervaren.

De atmosfeer bij mij thuis begon ook te veranderen. Het kostte mij te veel moeite om spiritualiteit te beoefenen. Ook moest ik de tegenstand van mijn familie verdragen. Ik overwoog dat het nu tijd was om het huis te verlaten en mijn spiritualiteit ergens buiten te beoefenen. Maar buitenshuis kende ik niet veel mensen om een ashram te vinden om spiritualiteit te beoefenen. Op een gegeven moment oordeelde ik dat ik maar weinig tijd zou krijgen om spiritualiteit te beoefenen, als ik naar een ashram zou gaan, omdat ik dan ook in de ashram zou moeten werken. Ik had veel gehoord over het reilen en zeilen in de ashram's. In zulke ashram's hadden kluizenaars onderling veel kleine ruzies. Dus mijn hart stond er niet naar om zo'n ashram te vinden.

Je kunt nu begrijpen dat ik vast kwam te zitten in onzekerheid. Soms twijfelde ik hoe ik mijn spirituele praktijk zou moeten vervullen, maar mijn vastberadenheid en geduld lieten mij nooit in de steek. Ik dacht steeds: 'Als ik voorbestemd ben om leed te ondergaan, waarom denk ik er dan aan om van huis weg te gaan? Het is ook waar dat je niet weet wat plezier in het leven is, zolang je geen pijn in het leven hebt ervaren. Hoe groter het doel, des te meer problemen je op je weg zult krijgen. En des te harder je moet werken om je doel te bereiken.'

10. Jaar 1989

10.1 Sensuele opwinding

Beste lezers, ik verontschuldig mij voor wat ik nu ga schrijven. Dit zijn mijn ervaringen met betrekking tot sensueel ontwaken. Op het pad van yoga wordt elke spirituele zoeker geconfronteerd met deze situatie. Daarom schrijf ik hierover, zodat het de spirituele zoekers kan helpen bij het begrijpen van de yoga beoefening.

Hoe intenser ik mijn spiritualiteit beoefende, des te meer problemen ik tegenkwam. Nu begon ik een tekortkoming in mijzelf op te merken. Dit baarde mij de hele tijd zorgen. Nu is het moeilijk voor mij om spiritualiteit te beoefenen, dacht ik voortdurend, ik heb dit probleem nog nooit gehad en de naam van het probleem was ‘**lust**’. De sensualiteit in mijn lichaam was ontwaakt. Telkens als ik aan het mediteren was, werd mijn sensualiteit heviger, maar zodra de meditatie voorbij was, waren er geen problemen. Ik probeerde steeds te achterhalen wat mij mankeerde en waarom mijn lust zo hevig was geworden. Ik begreep niet wat ik moest doen. Ik dacht: als iemand dit te weten komt wat zullen ze dan zeggen? Als ik niet mediteerde, was ik volkomen kalm, maar tijdens de meditatie verslechterde mijn toestand. Ik begon bang te worden om te mediteren. Ik was een beetje opgelucht, toen ik minder ging mediteren. Maar ik moest mediteren. Dus ging ik door.

Spirituele zoekers! Jullie zullen mij wel schaamteloos noemen! Het spijt me, maar dit gebeurde tijdens de spirituele beoefening. Als ik zat te mediteren, dan stoorde die lust mij weer. Soms dacht ik aan mijn godheid, soms aan Shri Mataji, maar ik kon geen oplossing vinden voor mijn probleem. Mijn lust werd zo hevig dat het zweet me uitbrak tijdens de meditatie. Ik was steeds boos op mijzelf. Een keer schreeuwde ik uit woede “Nee” tijdens de meditatie en kwam uit de meditatie.

Ik lag op de mat en ademde zwaar. Ik was boos op mijzelf en begon te huilen. Op dat moment bad ik tot God: “O Heer, als ik zo doorga, dan zal ik nooit een spirituele zoeker worden, maar een persoon met zeer lage normen.” Eén ding, wat ik niet kon begrijpen,

was hoe datgene, wat geen deel van mij uitmaakte, zo invloedrijk kon worden. Vervolgens besloot ik een brief aan Shri Mataji te schrijven, maar wat zou zij van mij denken: ‘Toen ik Anand vroeg om te gaan trouwen, weigerde hij en nu schrijft hij zulke dingen.’ Maar tenslotte had ik een oplossing nodig voor mijn probleem. Ik besloot haar over deze kwestie te vertellen, want zij was de enige die dit kon oplossen. Dus schreef ik haar een brief.

Ik schreef deze brief op zo'n manier dat ze mijn gevoelens volledig zou begrijpen. Na enkele dagen kreeg ik een antwoord van haar, waarin ze mij veel op mijn donder gaf. Maar dit proces stopte niet, dus moest ik mijn spirituele beoefening stoppen. Omdat ik gestopt was met de spirituele beoefening, werd ik langzaam rustig en had ik geen lustgevoelens meer. Ik heb daarna een maand niet gemediteerd. Maar zonder meditatie begon ik me rusteloos te voelen. Dus begon ik weer te mediteren, maar deze keer kwamen de lustgevoelens niet op. Nu mediteerde ik drie uur per dag en de rest van de dag runde ik mijn winkel.

Beste spirituele zoekers! Jullie zullen je wel afvragen waarom deze **lust** zich in mij manifesteerde? Laat mij jullie vertellen dat ik niet zo'n spirituele zoeker was, die zich zomaar overgeeft aan lustgevoelens. Als ik dat was, dan zou ik zijn getrouwd, toen Shri Mataji me dat in Jalgaon vroeg. Wanneer deze gevoelens tijdens de meditatie optraden, kon ik de betekenis ervan niet begrijpen. Ik dacht steeds dat deze de subtiele verlangens waren, die ik in mij had en die nu aan de oppervlakte kwamen. Maar nu ik dit boek aan het schrijven ben, heb ik me allerlei kennis verworven over yoga, want ik had een lange weg op dit pad afgelegd. De realiteit was dat door de constante yoga beoefening mijn Kundalini aan het opstijgen was.

Ik schreef vele malen aan Shri Mataji over mijn ervaringen met betrekking tot de wortelchakra, maar zij antwoordde nooit. Soms voelde ik dat mijn Kundalini aan het opstijgen was, maar het volgende moment twijfelde ik. Want als dat zo was, dan zou Shri Mataji mij dit zeker verteld hebben. Ze zei vaak tegen me dat alleen de guru zelf de Kundalini kan opwekken. Maar na een aantal jaren kwam ik alles zelf te weten, toen ik de

hele Kundalini reis voltooid had door meditatie en beoefening. Als de spirituele zoeker doorgaat met intense spirituele beoefening, dan kan de Kundalini uit zichzelf ontwaken en opstijgen. De spirituele zoekers, die hun Kundalini zelf hebben opgewekt, hebben veel kracht en kunnen energieoverdracht (*shaktipata*) op anderen toepassen tijdens de periode van hun spirituele beoefening. Zodra de Kundalini stabiel is, neemt de spirituele kracht eerder dan verwacht toe. Als de Kundalini van een spirituele zoeker in zijn vorige levens ontwaakt was en na voltooiing van de Kundalini reis gestabiliseerd is, dan zal de Kundalini van de spirituele zoeker zeker fel zijn en zal de spirituele zoeker in staat zijn om anderen te begeleiden.

Ik had het over **lust**.

Als de Kundalini energie van de spirituele zoeker in de sacrale chakra komt, dan ontstaat er een sterke lust in hem, omdat de sacrale chakra zich in het genitale gebied bevindt. Als de Kundalini energie daar aankomt, wordt deze chakra actiever dan voorheen.

Maar toen ik met mediteren gestopt was, was het effect van deze lust verdwenen, want het opstijgen van de Kundalini was gestopt en de energie was teruggedaan naar zijn subtiële staat in de wortelchakra. Ik heb nooit begrepen waarom Shri Mataji mij nooit over het ontwaken van mijn Kundalini heeft verteld, terwijl ze wel alles aan andere spirituele zoekers vertelde. Ik vertrouwde volledig op Shri Mataji om mij zelf in te lichten, als er sprake was van zoiets. Om bepaalde redenen moest ik mijn spirituele beoefening verminderen, zodat mijn Kundalini weer slapend werd.

In januari 1991 deed een goddelijke kracht mijn Kundalini weer stijgen. Deze keer verplaatste zij zich naar het hart.

In februari 1991 werd ik door Shri Mataji uitgenodigd in Miraj in de deelstaat Maharashtra, ter gelegenheid van het festival van de *Shivaratri* (feest ter ere van God Shiva). Toen vroeg ik Shri Mataji om mij alles duidelijk te vertellen over mijn spirituele toestand. Ze zei tegen me: “Anand Kumar, je moet begrijpen dat jouw Kundalini aan het

stijgen is.” Ik vroeg: “Shri Mataji, waarom heb je mij dit niet eerder verteld? Ik dacht dat het niet mogelijk was zonder de hulp van de guru.” Shri Mataji antwoordde: “Je moet het inmiddels wel begrepen hebben. Moet de guru je ook alles vertellen?” Ik was erg verdrietig om deze woorden te horen. Als ik wist dat mijn Kundalini ontwaakt was, zou ik mijn meditatie hebben geïntensiveerd, zodat het niet weer in de wortelchakra zou gaan sluimeren. Toen ik Shri Mataji opnieuw vroeg hoe het kon dat de Kundalini zonder de guru kon ontwaken, antwoordde ze: “Ja, dat is juist, maar ik had de gelofte afgelegd om jouw Kundalini te laten stijgen.” Ik begreep dat een goddelijke ziel mij hielp bij het ontwaken van mijn Kundalini. Deze goddelijke ziel was mijn vader uit één van mijn vorige levens, n.l. van 2 levens eerder. Ik heb mijn Kundalini vele levens geleden wakker gemaakt en heb veel gemediteerd in mijn vorige levens, maar sommige karma’s bleven nog over. Dat is waarom ik zoveel moeilijkheden in dit leven had.

10.2 Cobra's overal

Dit visioen kreeg ik in maart-april 1989. Ik zat in meditatie en zag dat ik ergens heenging. Ik zag voor mij een heleboel lianen verspreid over de grond liggen, verstrengeld met elkaar. Terwijl ik die lianen betrad en een beetje verder liep, zag ik dat die lianen met weer anderen verstrengeld waren en zonder enige basis naar de hemel gingen. Toen ik goed keek, zag ik een gele slang, gewikkeld in de lianen. Op het moment dat ik naar de slang keek, siste hij, terwijl hij me probeerde te benaderen. Ik stapte achteruit. De slang bleef woedend naar me sissen. Zijn gele kleur was aantrekkelijk voor mij. Vervolgens besloot ik dat pad te verlaten en een ander pad op te gaan. Daarbij probeerde ik mij een weg te banen door de lianen, totdat een gele slang mij in de hand beet. Ik was verrast om te zien dat deze slang en de slang, die ik eerder had gezien, er precies hetzelfde uitzagen. Vervolgens draaide ik me om naar rechts en probeerde verder te gaan, maar weer blokkeerde een slang mijn pad. Ik dacht bij mezelf: hoeveel slangen leven er in deze lianen? Plotseling had ik moed gekregen. Waar het vandaan kwam, weet ik niet, maar ik was helemaal niet meer bang voor die slangen.

Ik ging door met het pletten van die lianen. Ik zag een heleboel slangen. Ze bleven naar me sissen. Veel van hen zaten als een spiraal op de grond. Degenen die op de grond zaten, beten mij constant in mijn hand. Ik vond het moeilijk om verder te gaan, omdat er veel meer slangen in aantallen waren dan lianen. Overal zag ik gele slangen om me heen. Ik kon ze horen ademen. Toen ik uiteindelijk niet verder kon en er geen plek meer was, waar ik mijn voet op kon zetten, stopte ik en keek ik naar deze slangen zonder enige angst. Ze bleven naar me sissen, maar geen van hen beet mij. Zo eindigde het visioen.

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! De *gele slangen* vertegenwoordigen *de Kundalini energie*, die in vele vormen lijkt te bestaan, hoewel ze allemaal hetzelfde zijn.
2. De vele *lianen* die ik zag, vertegenwoordigen *het netwerk van subtiële zenuwen* in ons lichaam.
 - a. **Elke chakra heeft zijn netwerk van subtiële zenuwen.**

Deze dagen heb ik veel Shakti mantra's gezongen.

3. **Met het ontwaken van de Kundalini evolueert mijn subtiële astrale lichaam.**
 - a. Hierdoor wordt **de traagheid van subtiële cellen vernietigd en het bewustzijn overal rondgestraald.**
 - b. Dat is waarom ik deze **slangen** zag, **gewikkeld in lianen**, en die naar me sisten.

10.3 Bol van vuur en een aap

Ik begon soms apen te zien in de meditatie. In het begin vroeg ik me af, waarom ik apen zag. ‘Wat hebben ze met mijn meditatie te maken?’ Maar toen ik goed nadacht, kreeg ik het gevoel dat er een verband was tussen deze apen en mijn meditatie. Ik kon maar één aap tegelijk zien. Ze waren allemaal rood met een rode staart. Maar in de meditatie voelde die staart veel groter. De scène was als volgt. De aap bewoog zich langzaam voort met zijn staart in de lucht geheven. Op een afstand van ongeveer 60 cm van de aap kon ik een verlichte vuurbol zien. Zodra de aap zich bewoog, bewoog de bol steeds verder weg.

Na enige tijd waaide deze bol van vuur weg en de aap werd daarna onzichtbaar. En hiermee eindigde het visioen.

Dit visioen was in een gouden licht en steeds zag ik een visioen zoals dit. Het enige verschil was dat soms de vuurbol achter de aap stond en af en toe waren er twee vuurbollen, één voor en één achter de aap. Beide hielden de constante afstand tot de aap en na de uitbarsting van de vuurbol verdween de aap.

Uitleg:

1. Wanneer een spirituele zoeker zo'n soort tafereel ziet, moet hij begrijpen dat zijn **spirituele beoefening** nu **in *het element vuur*** verder gaat. De interne ontwikkeling van degenen, die hun spirituele beoefening voortzetten in het element vuur, is begonnen.
 - a. Het verschijnen **van de *Kundalini*** is ook **gerelateerd aan *het element vuur***.
2. Als iemand herhaaldelijk ***een rode aap*** in zijn meditatie ziet, moet hij begrijpen dat dit hierop wijst.
3. **Het blazen van de vuurbol** geeft aan dat **de mentale golven (*vritti's*)**, die verantwoordelijk waren voor dit soort visioenen, **alomvattend** worden.
4. Het visioen van ***de zwarte baviaan*** tijdens de meditatie wordt geassocieerd met ***het element lucht (vayu tattva)***.

10.4 Droomaanduidingen

Spirituele zoekers! We moeten droomaanduidingen niet beschouwen als visioenen. Maar men zegt dat het dromen ook een staat van meditatie is. De droomaanduiding zou dan inhouden dat de persoon, met wie ik in de droom praatte, ook dezelfde droom en de scène zou zien, die ik in mijn droomtoestand zag. Hij zou met mij in zijn droom ook wel hetzelfde gesprek hebben, dat ik in mijn droom met hem had. Men zegt dat dromen niet waar zijn.

Het is **onze geest (*mana*, *mind*)**, die ons **die dromen laat zien**.

Het is **onze geest, die veel denkbeeldige scènes creëert, die niet waar zijn**.

De droom is uniek voor iedere persoon. Het heeft niets te maken met anderen.

Maar **de dromen, die voortkomen uit sattvische mentale golven (*vrutti's*)**,
komen altijd uit.

De periode van mijn droomaanduidingen duurde lang. Tijdens deze droomperiode kon ik informatie van anderen krijgen. Ik sprak met heel veel mensen op deze manier. Als ik mijn vriend iets moest vertellen, nam ik een wilsbesluit (*sankalpa*) om voor het slapen gaan dat innerlijk tegen hem te zeggen en in de droom vertelde ik hem hetzelfde. Mijn vriend was verbaasd dat ik al wist, wat hij gisteren in zijn droom zag. Er was geen beperking van afstand bij het verzenden van zulke berichten. Ik verrichtte deze handeling alleen met mensen, die heel dicht bij me stonden, en ik vertelde nooit de realiteit over mij aan iemand.

Ik kon deze droomberichten aan iedereen sturen. Het maakte niet uit of ik hem in het echt gesproken had of niet. Om dit te verifiëren koos ik enkele van deze personages, die ik nooit had gesproken, en stuurde hen deze berichten. Later bevestigden zij dat zij het bericht hadden ontvangen. Zo kwam ik te weten dat mijn experiment geslaagd was. Maar de andere mensen vroegen zich af hoe het kwam dat ik van hun dromen afwist. Ik stuurde droom signalen niet alleen naar mannen, maar ook naar vrouwen als onderdeel van het experiment en ze bleken 100% accuraat te zijn. Na een tijdje stopte ik met dit alles, omdat ik mijn spirituele beoefening moest voortzetten. Toen ik dit experiment na bijna anderhalf jaar opnieuw deed, lukte het mij niet meer. Ik ging er van uit dat dit experiment een of andere bovennatuurlijke kracht (*siddhi*) was.

10.5 Vervulling van het wilsbesluit

Ik heb al eerder geschreven dat ik een elektronica reparatiewinkel was begonnen. Dus, in een korte tijd leerden veel mensen om me heen mij kennen vanwege mijn ervaring op dit gebied, namelijk ‘van het in elkaar zetten van nieuwe toestellen tot het repareren van

oude toestellen'. Ik hield van mijn werk, maar ik opende zelden de winkel. De reden hiervan was dat ik mij veel op mijn spirituele beoefening concentreerde en vaak de stad uit reisde. Ik opende de winkel om genoeg te verdienen om rond te komen, want mijn doel in het leven was spirituele beoefening en geen geld verdienen. Vele malen opende ik mijn winkel zelfs twee weken lang niet. Telkens als ik de winkel opende, kon ik geld verdienen. Ik was zo goed in mijn werk dat mensen altijd wachtten tot mijn winkel opening. Na enkele dagen leerde ik een bepaalde vaardigheid. Welk bedrag ik 's morgens ook bedacht dat ik die dag wilde verdienen, dan kreeg ik het tegen de avond voor elkaar. Ik verdiende precies het bedrag dat ik had bedacht, niets meer en niets minder. Dus was ik verbaasd dit te zien.

Op een morgen bedacht ik me dat ik een enorme hoeveelheid geld wilde verdienen, wat aanvankelijk onmogelijk leek. Maar tot mijn verbazing was er die dag zo'n drukte in de winkel dat ik aan het eind van de dag niet al het werk kon afmaken. Na de hele nacht in de winkel gewerkt te hebben had ik de volgende morgen precies het bedrag verdiend, dat ik in gedachten had. Ik was verbaasd: wat is dit en hoe is dit mogelijk? Ik zei altijd tegen mijn familieleden dat ik vandaag zoveel geld ging verdienen en ze waren allemaal erg verrast, toen ik terugkwam met hetzelfde bedrag, dat ik hen had verteld.

Lezers! Jullie allen moeten wel verbaasd zijn, hoe dit mogelijk is? Maar het is allemaal waar. In die tijd verdiende ik in de winkel zoveel geld als nodig was, maar ik heb dat geld nooit gespaard.

Eens ontving ik een uitnodigingsbrief van Shri Mataji ter gelegenheid van *Guru Poornima* (feest ter ere van de guru). Ik had geen geld bij me, omdat ik nooit geld spaarde. Wanneer ik geld nodig had, opende ik mijn winkeltje en verdiende ik precies de hoeveelheid geld, die ik nodig had. Deze keer wilde ik naar Shri Mataji gaan. Dus ging ik naar de winkel en dacht: ik wil naar Shri Mataji gaan en heb het geld zo snel mogelijk nodig. Wat er toen gebeurde was dat er zelfs na anderhalve maand de winkel gesloten te hebben er veel klanten waren gekomen. Na drie dagen en nachten werken, verdiende ik het geldbedrag, dat ik nodig had. De volgende dag begon ik aan mijn reis naar Shri

Mataji, bij wie Guru Poornima zou worden gevierd. Ik streefde nooit naar meer geld dan wat ik nodig had. Mijn belangrijkste doel in het leven was om zoveel mogelijk te mediteren als ik kon, niet om geld te verdienen.

Beste spirituele zoekers! Nu zal ik jullie vertellen hoe dit alles in zijn werk ging. Dit alles was mogelijk door de kracht van mijn spirituele beoefening, maar bij het doen van zulke experimenten gaat spirituele kracht ook verloren. Ik wil jullie allemaal adviseren om nooit zulke experimenten te doen. **Deze spirituele kracht dient altijd alleen te worden gebruikt voor spiritueel werk en niet voor wereldse doeleinden. Ik voerde al deze experimenten uit om gedetailleerde kennis te verwerven over de spirituele kracht.** Ik behoor niet tot de spirituele zoekers, die rustig kunnen zitten. Om zulke werken te verrichten vereist het strikte beoefening en opoffering. Je zult meer te weten komen over welke andere experimenten ik heb uitgevoerd. Ik laat buiten beschouwing die experimenten, die ik had gedaan om bovennatuurlijke krachten (*siddhi's*) te bereiken.

10.6 Visioen van Adiguru Shankaracharya

De visioenen, die ik tot nu toe heb beschreven, zijn van 18-20 september 1984 tot mei 1989. Deze visioenen had ik nergens opgeschreven. Ik heb die visioenen hier opgeschreven, die ik mij voornamelijk herinner en die de moeite waard zijn om op te schrijven. Als ik elk visioen moet opschrijven, zou ik te veel moeten schrijven.

De visioenen, die nu volgen, zijn die visioenen die ik vroeger direct noteerde, nadat ik ze had gekregen. In februari 1994 kreeg ik **een opdracht van Adiguru Shankaracharya: “Schrijf al je vorige visioenen op en schrijf ook over yoga.”** Ik bracht mijn groet aan hem en vroeg: “Heer, ik zal aan uw opdracht voldoen. Maar ik heb uw zegen nodig, zodat ik de kracht en wijsheid krijg om het artikel te schrijven.” Adiguru Shankaracharya zei: *“Mijn zegen heb je. Je zult in staat zijn om te schrijven. Ook zul je vele verdiensten hebben op het gebied van yoga en in staat zijn om alle problemen in verband met yoga zelf op te lossen en grootsheid op dit gebied te bereiken.”* Ik vroeg: “Heer, ik verzoek u mij te vertellen over **de bovennatuurlijke kracht (siddhi)** om een ander lichaam

(parkaya-pravesha) binnen te treden.” Adiguru Shankaracharya was even verbaasd bij het horen van mijn verzoek. Hij vroeg: “Yogi, wat ga je doen met de kennis van deze siddhi?” En zei verder: “Je zult in de toekomst **tattva-gyana (kennis van de natuurelementen)** verkrijgen. Dan zul je niet meer vragen naar deze siddhi en zul je ook het antwoord op je vraag krijgen. Je zult zeer spoedig tattva-gyana verkrijgen en de meester worden van ongelimiteerde spirituele kracht. Begin met het opvolgen van mijn instructies.” Hij hief zijn handen op om mij te zegenen en verdween toen.

In oktober 1995 hadden Shankaracharya ji en ik een gesprek in mijn meditatie. Dit gesprek ging over siddhi, maar hij weigerde mij te begeleiden in het verkrijgen van **de siddhi om in de lucht te bewegen (akasha-gamana)**. Hij zei: “Ik weet niets af van deze siddhi. Ik heb alleen kennis van de siddhi om over water te lopen.” Ik reageerde: “Vertelt u mij dan alstublieft over deze siddhi.” Maar hij antwoordde niet en bleef stil. Ik zei: “Heer, met mijn eigen kennis zal ik toch over deze siddhi te weten komen.” Nog steeds bleef hij stil. Later kwam ik erachter dat hij mij niks over deze siddhi’s mocht vertellen op aanwijzingen van het Brahman. Echter, ik kwam toch over deze siddhi’s te weten.

10.7 Mijn reis naar Miraj

In de laatste week van mei ontving ik een brief van Shri Mataji waarin stond: ‘Kom hier op 15 juni. Het Guru-Poornima festival zal op 18 juli worden gevierd. Tot dan kun je bij me blijven. Je zult de gelegenheid krijgen om je guru te dienen en ook veel spirituele voordelen op te doen.’ Ik was erg blij, toen ik de brief las dat ik gedurende zo’n lange tijd bij Shri Mataji mocht blijven. Ik vroeg me af of een van de leerlingen de kans had gekregen om zo lang te blijven. Ik voelde me zo opgetogen. Ik besloot om mijn winkel voor enkele dagen te sluiten. Mijn familieleden en vrienden probeerden mij te overtuigen: “Je bent een paar dagen geleden begonnen met jouw winkel en de verkoop gaat echt goed. Ga nog niet naar Miraj.” Maar ze wisten weinig van het voordeel, dat ik zou krijgen. Ik schreef naar Shri Mataji dat ik op 15 juni naar Miraj zou komen. Ik vertrok naar Miraj op 13 juni en bereikte Miraj in de ochtend van de 15e. Toen ik daar aankwam, hoorde ik dat Shri Mataji ziek was en vanwege die ziekte stond ze niet toe dat een

spirituele zoeker haar voeten aanraakte. Toen ik haar ontmoette, vertelde ze mij waarom ze mij had geroepen. Ze zei: “Anand Kumar! Ik heb je hierheen geroepen, zodat je hier bij me kunt wonen. Je weet hoe je moet koken. Dat betekent niet dat je hier alleen maar eten zult koken. Je zult meer tijd krijgen voor je spirituele beoefening als je hier bent. En is dat niet wat je wilt, zo veel spiritualiteit beoefenen als je kunt? Je zal hier een baan krijgen.” Ik was verbaasd over de situatie dat ik in haar huis zou komen te wonen, haar te dienen, enige tijd een baan te hebben en mijn spiritualiteit te beoefenen. Ik zei niets, omdat ik niet kon beslissen wat te doen. Ik zei: “Shri Mataji! Ik bezit een winkel op 4-5 kilometer afstand van mijn huis in de stad. Nu ik hier ben, zal de winkel gesloten blijven. Dus zal ik snel terug moeten.” Ze zei: “Ga over een paar dagen naar huis en verhuis al jouw winkelaccessoires naar jouw huis en kom daarna terug.” Ik kon niets zeggen in het bijzijn van haar, dus stemde ik toe.

Shri Mataji had alle spirituele zoekers verteld dat Anand Kumar bij haar zou blijven. Ik wilde echter niet bij haar blijven, maar ik kon het niet zeggen. Op een dag zei ze tegen meneer Kulkarni: “Geef Anand Kumar een baan.” Toen zochten ik en meneer Kulkarni de rest van de dag naar een baan, maar konden er geen vinden. Eén van de redenen hiervoor was dat het soort werk (gerelateerd aan elektronica), waar ik expert in was, niet populair was in Miraj. Op de terugweg naar Shri Mataji's huis vertelde ik de heer Kulkarni dat ik niet in haar huis wilde verblijven, maar dat ik het haar niet persoonlijk kon vertellen. Hij legde me uit: “Je zou de kans moeten grijpen en hier moeten blijven, want Shri Mataji vraagt niet iedereen om in haar huis te verblijven. Je hebt geluk.” Ik zei niets. De volgende dag werden enkele werkplekken benaderd, maar ik kon ze niet accepteren vanwege enkele problemen. Ik had de indruk dat Shri Mataji wist dat ik hier niet wilde blijven. Misschien had meneer Kulkarni haar dit verteld, maar ik wist dit door haar houding tegenover mij. Na een paar dagen zei iemand tegen me dat Shri Mataji de heer Anil Tak uit Poona had gevraagd om bij haar te verblijven, maar hij had geweigerd om in haar huis te verblijven.

Nadat ik Miraj bereikt had, kwamen na drie à vier dagen twee vrouwelijke spirituele zoekers uit Jalgaon ook naar Miraj. Zij zorgden de hele dag voor Shri Mataji en later

werden we heel hecht. We mediteerden samen en hielpen elkaar bij het afmaken van ons werk, wat onze spirituele beoefening aanzienlijk verbeterde. In die tijd begon ik veel visioenen te krijgen tijdens de meditatie. Veel spirituele zoekers vroegen mij om mijn ervaringen op te schrijven. Shri Mataji vroeg mij ook om mijn ervaringen op te schrijven. Anna ji (de man van Mataji) had eens gezegd: “Anand Kumar, je zou een dagboek moeten kopen op de markt en daarin je ervaringen beginnen op te schrijven. Misschien kunnen al je geweldige ervaringen andere spirituele zoekers van nut zijn. Ik had lang geleden hetzelfde tegen Shri Mataji gezegd en zij begon haar ervaringen op te schrijven. Haar ervaringen zijn nu voor jullie allemaal van nut.” Ik volgde Annaji's advies op en begon mijn ervaringen op te schrijven.

Ik had al eerder geschreven dat Shri Mataji ziek was. Ze liet niemand haar voeten aanraken. Maar op een dag paste ze om 4 uur 's ochtends **energieoverdracht** (*shaktipata*) toe op mij door met haar rechter teen **op mijn voorhoofdchakra** (*agya chakra*) aan te raken. Daarna was ik nog meer gefocust tijdens de meditatie. In vergelijking met thuis kon ik hier in Shri Mataji's huis efficiënter mediteren vanwege de spirituele omgeving en Shri Mataji zelf. In haar meditatieruimte is een klein altaar, waarop een beeldje staat van *Swami Sivananda ji* (Shri Mataji's guru). Ik vereerde altijd Swami Sivananda ji's beeldje. Alle spirituele zoekers reciteerden mantra's en de *Hanuman Chalisa* (religieuze tekst ter verheerlijking van God Hanuman) samen. Dus heerste er altijd een spirituele sfeer.

10.8 Visioen van Kundalini Shakti

Mijn meditatie ging nu heel diep. Ik had pijn en spanning in de wortelchakra. Op een dag boog ik tijdens de meditatie voorover en mijn voorhoofd raakte de vloer. Ik begon snel te ademen. Mijn ademhaling drukte steeds op de wortelchakra, waardoor de pijn in de wortelchakra toenam, en gedurende een paar minuten ging ik heel diep in meditatie. Toen realiseerde ik me dat God Vishnu voor me stond in een geel gewaad met een glimlach op zijn gezicht. Hij droeg een prachtige krans, had vier armen, met daarin de schelp, de *chakra* (de discus), de knots en de lotus. Ik was verrukt, want God Vishnu stond recht

voor mij en een ring van licht omringde Hem. Gedurende enkele ogenblikken bleef ik naar Hem kijken. Zijn lichaam was zo transparant dat ik de wortelchakra in Zijn lichaam kon zien. Toen zag ik een zeer dunne verlichte lijn, die uit de wortelchakra omhoog bewoog. Deze lijn stopte na het bereiken van de nek. Na enige tijd werd hij onzichtbaar. Toen ontstond er een zeer heldere lijn uit de wortelchakra en bewoog snel omhoog in een spiraalvorm. Hij verdween bij de nek. Dit proces bleef zich herhalen. Op dat moment leek het lichaam van God Vishnu doorzichtig voor mij. Na enige tijd verdween God Vishnu en de meditatie eindigde.

Ik wist wat het visioen betekende, maar toch wilde ik het van Shri Mataji horen. Ik vertelde het visioen aan haar en vroeg wat deze betekende. Zij vertelde mij: *“Jij hebt de Kundalini in jouw visioen gezien.”* Ik herinner me nog steeds wat ze tegen mij zei.

10.9 Visioen van Shiva lingam's

Eens zag ik in de meditatie dat een Shiva lingam in mijn voorhoofdchakra aanwezig was. Ik bleef een paar tellen ernaar kijken, voordat het onzichtbaar werd. Na enige tijd zag ik het weer, namelijk hoge pieken die zelfverlicht waren. Tussen deze pieken was er een vlakke grond, waarop zich een Shiva lingam bevond. Ik staarde enkele ogenblikken naar de Shiva lingam en verzonk in diepe meditatie. Na enige tijd zag ik in de meditatie dat ik in de richting van een besneeuwd gebied liep. Zover ik kon zien, was er alleen maar sneeuw te zien. Na een tijdje lopen stopte ik, omdat ik een grot voor me zag. In die grot was een enorme Shiva lingam aanwezig. Ik dacht bij mezelf: de Shiva lingam ziet er zo mooi uit op deze besneeuwde plek. Even later eindigde het visioen.

Spirituele zoekers! Later kwam ik te weten dat het de Shiva lingam van *Amarnath* (een pelgrimsoord in de Himalaya gebergte) was. Ik dacht: ‘Wel, ik kan niet naar Amarnath gaan, maar toch heb ik het in de meditatie te zien gekregen.’

Na een tijdje zag ik een heel mooie deur van goud. Zodra ik de voorkant van de deur bereikte, opende deze zich vanzelf. Ik ging naar binnen en vervolgens verscheen er een andere deur, die ook openging toen ik ervoor ging staan. Op dezelfde manier waren er zes

deuren, die automatisch opengingen. Opeens verscheen er een heel mooie Shiva lingam. Het licht verspreidde zich rondom de Shiva lingam. Mijn blik was gericht op de Shiva lingam, die weer verdween. Toen zag ik mezelf in de ruimte staan.

Uitleg:

1. ***Deze deuren***, die zich automatisch openden, waren ***de chakra's in mijn astrale lichaam***.
2. Het betekende dat **mijn spirituele beoefening zeer binnenkort de zesde chakra zou bereiken. Dit visioen was dus gerelateerd aan de zesde chakra.**

10.10 Siddhi's van helderziendheid en helderhorendheid

Nu was mijn beoefening zeer intens. Ik was verslaafd aan meditatie. Ik had het gevoel dat ik steeds moest blijven mediteren. De beoefening werd zo extreem dat ik tijdens de slaap automatisch in meditatiehouding ging zitten. Wanneer mijn aandacht verbroken werd, realiseerde ik me dat ik de hele tijd aan het mediteren was. Ik zou één of twee uur in meditatie zitten. Dit gebeurde tussen 1 uur en 3 uur 's nachts. Overdag voelde ik me helemaal niet slaperig, omdat ik niet wist hoeveel ik 's nachts sliep. Nou, ik sliep altijd om 12 uur 's nachts en werd wakker om 4 uur 's ochtends.

Als de spirituele zoeker in zijn slaap begint te mediteren en hij niet weet wanneer hij met zijn meditatie is begonnen, dan moet hij begrijpen dat hij zeer snel vooruitgang zal boeken in zijn spirituele beoefening. Dit gebeurt door overmatige oefening. Het fysieke lichaam slaapt, terwijl het astrale lichaam het fysieke lichaam dwingt om te gaan mediteren. Het proces van de meditatie vindt plaats in het astrale lichaam. Een spirituele zoeker met zo'n strikte beoefening is zeer zeldzaam, één op duizend.

Iets verrassends begon nu plaats te vinden. Dit vond in de waaktoestand plaats. Als ik ergens zat, zoals op een drukke plaats, dan sloten mijn ogen zich ieder ogenblik automatisch. Even was ik dan niet bewust van mezelf. Op hetzelfde moment zag ik de

scène van een verre plaats en hoorde ik stemmen op die plaats. Dit was een snel proces. Ik vroeg me steeds af: ‘Wat is dit voor een activiteit, waarbij mijn ogen uit zichzelf sluiten?’ Soms gebeurde het dat ik tussen spirituele zoekers zat en mijn ogen zich automatisch sloten. Dan verscheen de scène van een verre plaats, samen met de stemmen van dezelfde plaats. Dit proces duurde 10 seconden, maar af en toe ook 2-3 minuten.

Op een dag zat ik voor Shri Mataji. Anna ji was aan het reciteren. Shri Mataji en ik luisterden naar hem. Op hetzelfde moment sloten mijn ogen zich, de mond ging open en na enkele ogenblikken gingen de ogen weer open. Shri Mataji keek me aan, omdat ze voor me zat. Even later sloten mijn ogen zich opnieuw en gingen weer open na bijna een halve minuut. Ik schrok, want Shri Mataji's blik was op mijn gezicht gericht. Zij glimlachte, toen ze mij zag schrikken. Ik voelde me schuldig alsof ik op heterdaad betrapt was, maar wat kon ik doen? Ik sliep niet. Het was geen luiheid. Als ik de ogen sloot, voelde het alsof de nek lichtjes naar één kant boog. Meestal draaide de nek de goede kant op. Een ander zou denken dat ik uit verveling sliep. Maar ik kon deze activiteit niet stoppen, omdat ik niet eens wist, wanneer dit proces zou plaatsvinden. Ik kwam pas van deze activiteit te weten, nadat het voorval plaatsgevonden had. De scènes, die ik tijdens dit proces zag, waren erg goed. Het geluid, dat ik hoorde, was zo luid dat het mijn oren doorboorde.

Toen Anna ji klaar was met zijn recitatie, zei Shri Mataji: “Anand Kumar! Dit proces, dat jij doormaakt, wordt de **siddhi (paranormale kracht) van helderziendheid en helderhorendheid** genoemd. Door het effect ervan sluiten je ogen zich automatisch. Op dat moment zie je een scène van een plaats, vrienden, familieleden enz. en hoor je ook hun stemmen. Dit proces verloopt erg snel. De spirituele zoeker voelt zich hierbij zeer goed. Men kan in een oogwenk informatie krijgen over elke plaats. Toen Anna ji aan het reciteren was, wist ik meteen dat je dit proces aan het doormaken was.” Ik reageerde: “Mataji, ik wist niet dat dit een siddhi was en ik durfde u er niet naar te vragen. Ik vroeg me steeds af, waarom dit met mij gebeurde. ‘Waarom sloten mijn ogen zich als ik niet eens sliep?’ Toen Anna ji aan het reciteren was, zag ik een scène op het treinstation van Poona. De trein stond op het punt te vertrekken en het werd aangekondigd via de

luidspreker.” Shri Mataji zei: “Wat je zag moet waar zijn, maar je mag nooit deze siddhi misbruiken.” Daarna ging ze naar de keuken. Ik was erg blij dat ik deze siddhi had verkregen. Ik vertelde enkele spirituele zoekers, die daar aanwezig waren, dat ik deze siddhi had ontvangen.

Ik was zeer gelukkig met het verkrijgen van deze siddhi. Ik ging ervan uit dat ik nu nog intenser moest oefenen, maar ik had geen tijd meer over om mijn spirituele beoefening uit te breiden. Ik mediteerde al heel veel. Er waren nog enkele andere spirituele zoekers naar Shri Mataji gekomen. Mijn tijd besteedde ik aan het gesprek met hen en ook aan wat huishoudelijk werk. Ik kreeg het idee dat deze siddhi uit zichzelf zou blijven werken en mij informatie zou blijven geven. Kan ik deze siddhi gebruiken, wanneer ik dat zelf wil? Ik vroeg me af: ‘Als ik Shri Mataji zou vragen hoe deze siddhi werkte, zou zij het me dan vertellen? Misschien zal Shri Mataji boos worden.’ Dus besloot ik om zelf de kennis te vergaren over hoe deze siddhi werkte. Zodra ik aan de siddhi dacht en *Omkar* (‘*Om, Aum*’) begon te reciteren, begon de siddhi te werken. Ik dacht aan een familielid van mij en in een oogwenk had ik alle informatie over hem. Nu was ik erg blij dat ik in staat was om alles over wie dan ook te weten te komen.

Toen ik enkele spirituele zoekers over deze siddhi vertelde, waren zij ook blij en begonnen naar nog meer details over de siddhi te vragen. Ik antwoordde dat ik in een moment informatie kon krijgen met betrekking tot iedereen. Tegelijkertijd gaf ik ze nog wat meer informatie, die later waar bleek te zijn. Indien ik dat wenste, kreeg ik alle informatie over mijn huis in Kanpur, Uttar Pradesh, terwijl ik hier in Miraj zat. Deze scènes zouden als televisiebeelden voor me verschijnen op het moment dat ik dat wilde. Een paar dagen lang gebeurde dit heel vaak. Nu vond ik het zo wel genoeg en wilde ik dat deze siddhi minder ging werken, omdat het mijn spirituele beoefening onderbrak. Ik vertelde alles over de siddhi aan Shri Mataji en die zei: “Je moet deze siddhi stoppen door een wilsbesluit te nemen en ik zal ook een wilsbesluit uitspreken, zodat deze siddhi niet meer zal werken. Anders zal jouw meditatie belemmerd worden. Je moet stoppen met het gebruik van deze siddhi om informatie over iemand te verzamelen. Geleidelijk aan zal zijn effect verdwijnen. Deze siddhi is erg nieuw voor je. Daarom werkt het zo snel.”

Beste spirituele zoekers, deze siddhi begon in een paar dagen minder te werken, maar het proces stopte niet volledig. Deze siddhi kan gebruikt worden om over de uiterste geheimen van iemand te weten te komen en wat er op dat moment gaande is. Je moet niet in de ban raken van deze siddhi, want het is een belemmering voor de spirituele beoefening. Ik heb veel informatie verkregen via deze siddhi. Ze opschrijven zou niet gepast zijn. Als de spirituele zoeker deze siddhi niet gebruikt, wordt het inactief. Als de spirituele zoeker het blijft gebruiken, zal het snel gaan werken.

10.11 Keelchakra iets open

Je zou je kunnen afvragen: “Waarom is de keelchakra maar een beetje open, waarom niet helemaal? Wat voor soort chakra is het?” Spirituele zoekers, **de keelchakra is de meest complexe chakra van alle chakra's. Deze chakra opent zich niet gemakkelijk.** Het kost tijd. De spirituele zoeker moet vele jaren heel hard mediteren om deze chakra te openen. Soms proberen spirituele zoekers hun hele leven om de keelchakra te openen, maar hij gaat niet open. Zelfs de spirituele zoekers, die in hun vorige levens spiritualiteit beoefend hebben of in een vorig leven yogi's waren, moeten in het huidige leven vele jaren er hard voor werken. Dan pas opent hun keelchakra zich. De structuur van de keelchakra is zodanig dat spirituele zoekers niet in staat zijn om het snel te openen, zelfs niet na intens oefenen.

De keelchakra is in de vorm van een lotus van zestien bloemblaadjes. Deze bloemblaadjes zijn **de verblijfplaats van de meeste godinnen. De individuele ziel (jeeva) en de onwetendheid** verblijven hier ook. De vier chakra's, gelegen beneden de keelchakra, openen zich gemakkelijk en **de levensenergie (prana)** blijft stijgen met de steun van de ruggengraat, maar het kan **niet verder** gaan **dan de keelchakra. Daar** bevindt zich een subtiele knoop, die het verdere pad **blokkeert** en die een cluster van subtiele zenuwen is. Wanneer de levensenergie verder omhoog probeert te gaan, **buigt de nek naar achteren door de flinke druk van de levensenergie.** Dit veroorzaakt **grote problemen bij de spirituele zoeker**, want hoe moet hij mediteren met zijn nek naar achteren gebogen.

Het was bijna vijf jaar geleden dat ik met mijn spirituele beoefening begon en nu pas hadden die oefeningen een beetje effect op deze knoop. Om deze reden deed ik ook regelmatig pranayama en fysieke oefeningen. Je zult nu wel in de gaten hebben hoe rigoureuze ik mijn meditatie beoefende. Bovendien was ik ook een yogi in mijn vorige levens. Nu pas was er enig succes. Dat wil zeggen, dat de keelchakra een beetje was geopend en via deze opening wat **energiestroom (prana-vayu)** de voorhoofdchakra kon bereiken. Dit veroorzaakte een kleine kriebel in het voorhoofd en soms voelde het alsof er mieren beten. Daarom kon ik nu de ervaringen van de voorhoofdchakra hebben. In deze staat bleef de levensenergie meestal bij de keelchakra hangen en de levensenergie, die de voorhoofdchakra bereikte, kwam ook terug naar de keelchakra. **Het bereiken van de voorhoofdchakra door de levensenergie** wordt *gati (beweging)* genoemd. Maar in deze staat blijft de levensenergie in de keelchakra aanwezig. Het visioen van de Shiva lingam's treedt op, wanneer de levensenergie de voorhoofdchakra bereikt, omdat de voorhoofdchakra de verblijfplaats van God Shiva is. Zodra ik in meditatie zat, wist ik dat een deel van mijn levensenergie de voorhoofdchakra had bereikt. Ook wist ik wanneer het naar de keelchakra terugkeerde.

Een keer zag ik in de meditatie dat ik zat te mediteren en uit de ruimte viel een zeer helder licht als een zaklamp op mijn hoofd. Ik stond op een afstand en keek naar mijn lichaam, op wiens hoofd het licht viel. Vervolgens keek ik naar de ruimte en het licht bleek van een verre plek daarboven te komen. De bron van dit licht was niet zichtbaar.

De volgende ochtend begon ik te mediteren en mijn meditatie was vrij goed. Ik was een hele tijd in diepe meditatie. Toen kreeg ik een visioen. Het was absoluut donker. In die duisternis kon ik twee vingers omhoog zien gaan. Later werd de hand ook zichtbaar. Ik kon niet begrijpen van wie deze vingers en handen waren?

Uitleg:

Het houdt verband met **de Ziel (Atma)** en **de allerhoogste Ziel (Paramatma of het Brahman)**.

Op een avond was ik aan het mediteren, terwijl Shri Mataji voor me zat. Enkele andere spirituele zoekers, broeders en zusters, waren ook met mij aan het mediteren. In de meditatie zag ik dat ik omlaag keek. Na enkele ogenblikken zag ik een Shiva lingam, die heel mooi was. Toen begon er iets roods als gloeiend goud te verschijnen, gewikkeld rond de Shiva lingam. Het leek alsof iets als een touw om de Shiva lingam gewikkeld was. Vervolgens begon de scène langzaam te vervagen en werd het onzichtbaar.

Uitleg:

1. Dit is een scène van **de wortelchakra**.
2. Er is **een driehoek in de wortelchakra en in het centrum van deze driehoek** zag ik *de Kundalini in de vorm van een touw*, dat **om de Shiva lingam** gewikkeld was.

10.12 Derde oog openen kost tijd

Ik had het volgende visioen in mijn droom. Ik zat ergens en zuster *Kavita* (een medespiritueel zoekende) kwam naar mij toe. Ze ging op een korte afstand voor me zitten. Ik had een rozenblaadje in mijn hand en keek ernaar. Op dat moment zei zuster Kavita: “Kijk naar mij, Anand Kumar.” Ik begon haar aan te kijken. Toen legde ze dat bloemblaadje van de roos op haar voorhoofd en zei: “Anand Kumar, kan je hier iets zien?” Zij wees naar haar voorhoofd (voorhoofdchakra, *agya chakra*). Dus begon ik voorzichtig te kijken, maar kon niets zien. Ik keek naar haar wenkbrauwen. Toen eindigde het visioen.

Op het moment dat ik dit visioen had, verbleef zuster Kavita ook in Shri Mataji's huis. Ik besloot om haar dit visioen zelf te vertellen en haar naar de betekenis ervan te vragen. In de middag, toen alle spirituele zoekende broeders en zusters bij elkaar zaten, vroeg ik zuster Kavita naar de betekenis van het visioen, terwijl ik broer Anil als tolk gebruikte. Eerst weigerde ze het te vertellen, maar toen ik erop aandrong, zei ze: “Anand Kumar, het zal je tijd kosten om het goddelijke zicht (derde oog) te krijgen.”

Zuster Kavita kwam uit een nabijgelegen plaats, Malgaon. Ze was verder dan ik op het pad van de spirituele beoefening. Ze had de gave om de betekenis van de visioenen uit te leggen. Daarom vroeg ik het aan haar. In die tijd kende ze geen Hindi, dus moest ik broer Anil laten tolken. Ook later heb ik vaak begeleiding van haar gekregen. Ik heb zeer veel respect voor haar in mijn hart.

10.13 Visioen van twee goddelijke lichten

Op de avond van 1 juli 1989 mediteerde ik bijna een uur en vijftien minuten. Ik had een visioen. Ik was volledig omgeven door duisternis en in deze duisternis kon ik op enige afstand twee vlammen zien. Er was een kleine aura rond de beide vlammen. Ik had al eerder één vlam gezien in de meditatie, maar dit was de eerste keer dat ik er twee zag. Ik bleef er een tijdje naar kijken. Toen verdwenen ze allebei. En het visioen eindigde.

Toen ik Shri Mataji vroeg wat dit visioen betekende, vertelde ze mij:

“De ene vlam vertegenwoordigt de individuele ziel en de andere God Shiva.”

Ik dacht: ‘Misschien zag ik die vlammen in het visioen, omdat mijn spirituele beoefening nu op de keelchakra is gericht en de levensenergie soms ook de voorhoofdchakra bereikte.

De keelchakra is de plaats van de individuele ziel (jeeva) en de voorhoofdchakra is de plaats van God Shiva.

Dat is waarom ik ze beide samen zag in het visioen.’

Zoals ik al schreef, zag ik vroeger één vlam, omdat mijn spirituele beoefening op dat moment op de keelchakra gericht was. Nu een beetje levensenergie ook de voorhoofdchakra begon te bereiken, had ik dit visioen dus vaak.

Shri Mataji gaf mij **uitleg**:

1. “*De ene vertegenwoordigt de individuele ziel of wezen en de andere God Shiva.*
2. Laat mij je vertellen, dat *deze vlammen* niets anders zijn dan *mentale golven (vritti’s) van het subtiële onderbewustzijn (chitta).*
Dus, **deze mentale golven nemen de vorm van vlammen aan.**
3. **Ze vertegenwoordigen de individuele ziel en God Shiva, maar ze zijn niet de individuele ziel en God Shiva.”**

10.14 Hitte

Ik begon in die dagen te veel hitte in mijn lichaam te voelen, vooral rond de navel. Soms verplaatste de hitte zich naar het hart. Deze hitte werd zelfs intenser op het moment van meditatie. De wortelchakra bleef altijd verhit. Zelfs in de normale toestand botste de subtiële adem tegen de wortelchakra. Door de ademhaling voelde ik pijn in de wortelchakra tijdens de meditatie en soms zelfs na de meditatie. Ik zei eens tegen Shri Mataji: “De **hitte in mijn lichaam** is sterk toegenomen en ik heb **altijd pijn in de wortelchakra.**” Zij reageerde niet en schonk ook geen aandacht aan mijn probleem. Ik had op dat moment veel problemen. Als gevolg van de pijn in de wortelchakra was al mijn aandacht hierop gevestigd. Na een paar dagen stopte deze activiteit. Een dergelijke activiteit was ook al eerder opgetreden en stopte toen ook vanzelf.

Spirituele zoekers! Op dat moment begreep ik **de betekenis** van dit proces niet, maar nu begrijp ik dit heel goed. Het betekent dat **de tijd aangebroken was om de Kundalini wakker te maken.** Maar ik begrijp niet waarom Shri Mataji mij niet verteld had wat het betekende. Ze was op dat moment een beetje boos op mij. De reden hiervoor was dat ik niet voor altijd in Miraj wilde blijven en de baan, waarvoor ik hier geroepen was, niet had aangenomen. En bovendien vleide ik Shri Mataji nooit zoals andere spirituele zoekers. Daarvoor zei men dat ik harteloos was. Ik kreeg vele malen te horen: “Je bent erg harteloos, daarom is er geen vooruitgang in jouw spirituele beoefening. Als je toewijding in je had, zou je veel verder in jouw spirituele beoefening zijn dan waar je nu bent”. Ik was altijd bedroefd over het feit dat de woorden, die ik gewend was uit te spreken, niet vol devotie waren. Shri Mataji zei tegen vele andere spirituele zoekers in mijn bijzijn:

“Jouw gevoelens tegenover de guru zijn zeer heilig, je moet eenvoudig zijn en jouw Kundalini kan dan zeer gemakkelijk stijgen.” Ik zat te denken: ‘Ook al is hun spirituele beoefening niet zo goed, toch kan hun Kundalini ontwaken. En terwijl ik verder ben dan zij in de spirituele beoefening, kan mijn Kundalini desondanks toch niet ontwaken, enkel omdat ik onbeleefd ben. Maar wat kan ik zeggen? Shri Mataji is tenslotte mijn guru.’ Laat mij één ding zeggen: ‘Ik begreep alles, maar ik moest nog steeds yoga beoefenen en daarvoor had ik een gids of een guru nodig.’

10.15 Diverse ervaringen

Op 2 juli zat ik 's ochtends te mediteren. In die tijd was mijn focus tijdens de meditatie gericht op het voorhoofd, omdat een deel van de levensenergie in de voorhoofdchakra aanwezig was. Ik zag een helderrode stip in de wenkbrauwstreek. Deze stip was bolvormig.

Uitleg:

De *rode kleur* is een symbool van *het element vuur* en van *rajoguna (onrust en activiteit)*.

Tijdens de meditatie om elf uur of rond het middaguur merkte ik dat een lichtgele slang op enige afstand naar me siste. Nadat de meditatie voorbij was, wist ik dat deze slang een vorm van de Kundalini was.

Deze dagen ervaarde ik veel **ongewenste activiteiten (kriya's)**. Ik beschrijf deze activiteiten hier niet, maar ze betekenen allemaal altijd iets. Zelfs tijdens de slaap zat ik automatisch in meditatie.

Spirituele zoekers! Het hebben van meer **ongewenste activiteiten** is een **belemmering voor de spirituele beoefening, omdat de geest (mind) niet geconcentreerd raakt** als deze kriya's optreden. Daarom **dient de guru deze kriya's te stoppen met behulp van zijn spirituele kracht** of de spirituele zoeker dient de guru om hulp te vragen om deze ongewenste activiteiten te stoppen.

De spirituele zoeker dient op dat moment zeer zuiver te blijven en hij dient ook veel *pranayama* (ademhalingsoefeningen) te beoefenen. Er komt een moment in de spirituele beoefening van elke spirituele zoeker dat er bepaalde ongewenste bewegingen optreden. Elke houding heeft een bepaalde betekenis. Deze houdingen laten de vermogens van de spirituele zoeker zien. Men kan over de staat van de spirituele beoefening van een spirituele zoeker te weten komen, alleen al door naar zijn houdingen te kijken.

Nu had ik tijdens de slaap een enorme hoeveelheid **trillingen in mijn lichaam**. Soms was **deze vibratie zo sterk** dat ik er wakker van werd. Het voelde **alsof er een aardbeving in het lichaam plaatsvond**.

Spirituele zoekers! **Zulke trillingen in het lichaam** tonen de extreme niveaus van de spirituele beoefening van de spirituele zoeker, omdat in deze staat **de *vayu tattva* (lucht-element) actiever** is wanneer het fysieke lichaam kalm is. Dan zal de *vayu tattva* zijn werk doen, waardoor er vibratie in het lichaam veroorzaakt wordt. Wanneer een spirituele zoeker veel *pranayama* beoefent, begint hij na een lange tijd trillingen in zijn lichaam te voelen.

Op 4 juli in de ochtend zag ik een vlam in de meditatie. Deze keer was de vlam erg groot. En 's avonds zag ik een Shiva lingam in het visioen tijdens de meditatie.

Deze dagen voelde het **alsof ik heel licht was geworden**. Na de meditatie nam dit gevoel van lichtheid toe. Hierdoor had ik heel veel energie in mijn lichaam en nergens was er luiheid bij mij te bekennen.

Uitleg:

1. Dit komt vanwege **een afname van de inertie**.

De inerte materie van het lichaam van de spirituele zoeker begint af te nemen.

2. Daarom voelt de spirituele zoeker zich **licht**.

10.16 Shiva lingam's overal

Op 9 juli was ik 's avonds aan het mediteren. Shri Mataji gebruikte energieoverdracht (*shaktipata*) op mijn voorhoofdchakra. Het voelde alsof ik heel hoog boven de grond was gestegen. Mijn levensenergie en geest waren naar de voorhoofdchakra gestegen. Tijdens de meditatie voelde het alsof ik heel hoog in de ruimte steeg en mijn lichaam voelde heel licht. Na enige tijd ging ik in diepe meditatie. Ik had een visioen. Ik kon de aarde ver en wijd zien. Het was rondom groen. Het voelde alsof ik in de ruimte zat. Toen verscheen er een enorme zwarte Shiva lingam in de ruimte. Na een tijdje verschenen er een heleboel Shiva lingam's in de ruimte. De ruimte was gevuld met lingam's. Nu keek ik omlaag naar de aarde. Waar ik ook naar keek, er verscheen ter plaatse een Shiva lingam. De aarde scheurde op de plaatsen, waar de lingam's zich manifesteerden. De lingam's waren overal te zien, of het nu de grond was of een vuilnisbelt of ruïnes. Nu begon de aarde te draaien, helemaal bedekt met Shiva lingam's. Het tafereel was prachtig. Ik keek naar de roterende aarde en de ruimte en kon niets anders zien dan Shiva lingam's. Even later werden dan alle lingam's onzichtbaar. Opeens verscheen er een zeer grote Shiva lingam, de hele ruimte doordringend. De aarde draaide ook binnen deze Shiva lingam. De lingam was helderwit en bovenop de top lagen enkele speciale bloemen. Deze lingam kon ik niet in één keer van top tot teen zien. Om het te zien moest ik mijn gezicht van boven naar beneden bewegen. Toen realiseerde ik mij dat ik in meditatie was en aldus eindigde het visioen.

Uitleg:

1. Slechts een klein deel van mijn levensenergie bereikte de voorhoofdchakra, aangezien de keelchakra niet volledig open was.
 - a. Doordat **de levensenergie de voorhoofdchakra** bereikte, was mijn spirituele beoefening op de voorhoofdchakra gericht.
 - b. **De levensenergie en de geest (mind)** waren beide bij de voorhoofdchakra aanwezig.

2. Daarom zag ik de **Shiva lingam's overal** om me heen.
 - a. **De verschijning van de vergankelijke schepping (*apara-prakriti*)** kan men vergelijken met **de Shiva lingam**.

'Linga' betekent een vorm van expressie, uitdrukking.

1. **De vergankelijke schepping (*apara-prakriti*)** wordt ook **'linga'** genoemd.
2. **De onvergankelijke schepping (*para-prakriti*)** wordt ook **'alinga'** genoemd.

10.17 Derde oog

Sinds mijn levensenergie de voorhoofdchakra naderde, begon mijn hoofd zwaar aan te voelen en kreeg ik ook hoofdpijn. Deze pijn werd veroorzaakt door de onzuiverheid in de subtiële zenuwen. Om de subtiële zenuwen te zuiveren, werd levensenergie gebruikt om de lucht onder druk te zetten in de subtiële zenuwen. Deze druk gaf mij een gevoel van pijn. Er was een beetje verlichting door pranayama te doen.

Op 10 juli in de ochtend zat ik te mediteren. Ik zag een twee cm lange verticale lijn van licht op de voorhoofdchakra en richtte mijn focus op het licht. Deze heldere lijn van licht bewoog op en neer. Ik zag iets in dat licht. Toen ik goed keek, zag ik dat het een oog was. Dit oog was verticaal maar gesloten. Zelfs toen het oog gesloten was, zag het er heel mooi uit. In enkele ogenblikken eindigde dit visioen. Toen ik Shri Mataji over dit visioen vertelde, zei ze: "Dit is jouw derde oog. Het is nu gesloten en zal tijd nodig hebben om te open te gaan."

Na het genoemde visioen, had ik een ander visioen. Het was pikdonker. Ik tuurde in die duisternis. Even later verscheen er een lichtbron in die duisternis. Geleidelijk aan werd de lichtstraal groter en veranderde in een Shiva lingam. De lingam was wit van kleur en reusachtig groot. Er lag een aantal prachtige bloemen bovenop de lingam. Ik was verrukt toen ik de lingam zag en riep: "Heer! U bent het in de vorm van de Shiva lingam." Het volgende moment begon de lingam zich van mij te verwijderen in de richting van de ruimte en werd onzichtbaar. Zo eindigde dit visioen van de voorhoofdchakra.

's Middags was ik weer aan het mediteren. Hoge bergen begonnen te verschijnen. Ik begon verder te lopen, kijkend naar de valleien van de bergen. Toen ik verderliep, zag ik een waterbron met stilstaand water erin. Terwijl ik door de diepe valleien van de bergen wandelde, veranderde het water in een rivier. Ik vroeg me af: wat is dit voor een plek die ik zie? En begon ik tegen mezelf te praten: "Dit is de rivier Ganges."

In die dagen zag ik vaak **een rode stip** op mijn voorhoofd tijdens de meditatie. Die dag zag ik ook **een gele stip**.

Uitleg:

1. *De gele stip* is een symbool van *het element aarde*.
2. *De rode stip* is een symbool van *het element vuur*.

Ik zag elke keer verschillende soorten Shiva lingam's. Sommige zelfverlichte Shiva lingam's zagen er heel mooi uit.

Shri Mataji wilde dat ik in Miraj zou blijven, maar ik verlangde er niet naar om daar te blijven. Ik kon haar niet duidelijk maken dat ik daar niet wilde blijven. Dus schreef ik haar een brief. Ik schreef: *'Shri Mataji, u bent alziend (trikala-darshi). Vertel mij alstublieft waar ik kan verblijven, want ik ben niet bereid bij u te blijven?'* Zij antwoordde met een brief: *'Ik kan je wel vertellen, waar je moet verblijven, als je dat wilt weten. Als je hier niet wil blijven, dan kun je na de viering van de Guru Poornima naar huis gaan.'* Ik was erg blij deze brief te lezen, want nu had ik toestemming om naar huis te gaan. Na de Guru Poornima ging ik met broer Anil naar zijn huis in Poona, omdat ik mijn tickets had gereserveerd voor de trein Jhelum Express vanuit Poona.

10.18 Visioen van God Ganesha

Ik kreeg dit visioen in broer Anil's huis in Poona. Laat mij een beetje over hem vertellen. Hij was van nature een zeer beleefde spirituele zoeker. Hij had een heel goed hart en we konden toen goed met elkaar opschieten. Dat was waarom ik met hem naar Poona was gereisd. Tijdens de middernacht van 19 op 20 juli zat ik te mediteren.

Ten eerste kreeg ik verschillende soorten *kriya's* (ongewenste bewegingen), daarna ging ik heel snel in een zeer diepe meditatie.

Ik zag een lichtbron in de duisternis verschijnen. Toen ik naar de lichtbron bleef kijken, veranderde het in God Ganesha. Hij zat in een ring van licht, die om Hem heen was, en keek naar mij. Mijn ogen stopten bij het voorhoofd van God Ganesha. Het licht kwam tevoorschijn en verdween weer in Zijn voorhoofd in de vorm van een bol. Ik keek naar dit proces, toen ik Zijn derde oog opmerkte. Ik zei: “Heer! Ik kan Uw derde oog zien.” Maar Hij antwoordde niet en Zijn gedaante begon te verdwijnen. De meditatie eindigde.

Uitleg:

1. God ***Ganesha*** is ***de god van de wortelchakra***.
 - a. Deze chakra was in mij geëvolueerd.
 - b. Dat was de reden waarom ik Hem zag.
2. Het zien van **Zijn derde oog** betekende, dat ik weldra **mijn goddelijke zicht** zou krijgen.

Op 20 juli in de ochtend zag ik tijdens de meditatie een zeer mooie vuurpot (*yagya-kunda*). De pot of korf (*kunda*) was erg versierd en had prachtig houtsnijwerk. Ik keek naar de vuurpot, terwijl de vlammen van het vuur binnenin opstegen. Dan namen deze vlammen geleidelijk af. En uiteindelijk werden deze vlammen beperkt tot het onderste deel van de vuurpot. Toen ik in de pot gluurde om de vlammen te zien, leek de pot diep te zijn. God Ganesha zat in het onderste deel van de pot. Ik vroeg: “Heer, waarom zit U daar?” Maar hij zei niets. Toen eindigde het visioen.

Na het einde van het visioen lachte ik in mezelf, omdat ik vroeg: “Wat doet U daar?”

Uitleg:

Spirituele zoekers!

1. Dit visioen van **de vuurpot (*yagya-kunda*)** betreft **de wortelchakra**.
2. ***God Ganesha*** is ***de god van de wortelchakra***.

In die dagen zag ik in de meditatie dat de aarde verijd omgeven was door groen. Ik zag grote bomen en vlakke gronden.

Spirituele zoekers! **Wanneer de levensenergie de voorhoofdchakra bereikt**, dan verschijnen er zulke scènes, zoals **een vlakke grond en God Shiva zittend in meditatie**.

Uitleg:

1. *De vlakke grond*, die verscheen, is *het oppervlak van het onderbewustzijn (chitta)* van de spirituele zoeker.
 - a. Datgene, dat ik herhaaldelijk *aarde* noemde, is niets anders dan *het oppervlak van het onderbewustzijn*.
2. Dit soort visioenen worden vaak gezien aan **het begin van de opening van dit wortelchakra (*muladhara chakra*)**.

10.19 Ruimte in met het causale lichaam

Op 21 juli had ik in de ochtend een visioen. Ik trad uit mijn fysieke lichaam en ik kon het lichaam zien zitten mediteren. Toen begon mijn astrale lichaam de ruimte in te bewegen via het plafond van broer Anil's huis. Het werd niet belemmerd door het plafond. Terwijl ik in de ruimte omhoogging, keek ik naar de aarde. Ze verscheen als een kleine bal. Ik ging in een hoog tempo de ruimte in. De aarde verdween uit zicht. Na enkele seconden stopte ik in de ruimte. Een ander lichaam kwam tevoorschijn uit mijn astrale lichaam en ik kon nu mijn astrale lichaam zien. Het stond als een standbeeld in een menselijke vorm. Het was gemaakt van wit licht, net als het fysieke lichaam. Het was helder en doorzichtig. Ik begon met zeer hoge snelheid in de ruimte omhoog te gaan, het astrale lichaam achter me latend.

Na enige tijd zag ik een bol van licht vergelijkbaar met die van de zon, die stabiel op zijn plaats stond. Ik ging erbij staan. Verleid door het verlangen om het in mijn handen te houden, hief ik mijn handen op, maar kon het niet vangen omdat het van licht was

gemaakt. Ik lag op mijn buik voor de bol, met mijn gezicht er naartoe gericht. Mijn lichaam draaide rond de bol, zoals de aarde rond de zon draait. Het was alleen ik en de bol in de ruimte. Toen werd de bol onzichtbaar. Op hetzelfde moment stond ik overeind en begon met hoge snelheid naar mijn astrale lichaam af te dalen. Het astrale lichaam stond onbeweeglijk als een standbeeld. Ik stopte ervoor en ging erin naar binnen. Beide subtiële lichamen begonnen in een hoog tempo naar de aarde te bewegen. Op de aarde stopte ik even boven de stad Poona in India. Toen naderde ik mijn fysieke lichaam en zag ik het fysieke lichaam in meditatie houding zitten. Ik ging het fysieke lichaam binnen en het visioen eindigde. De meditatie duurde bijna een uur en vijftien minuten, wat betekende dat ik zo lang in de ruimte was.

Uitleg:

Spirituele zoekers!

In dit visioen voelde ik dat ik **drie afzonderlijke lichamen** had:

1. **Het fysieke grofstoffelijke lichaam**
 2. **Het astrale fijnstoffelijke of subtiële lichaam**
 3. **Het causale of oorzakelijke lichaam**
-
1. Het fysieke lichaam behoort slechts tot **de fysieke wereld**
 2. Het astrale lichaam behoort tot **de astrale wereld**
 3. Het causale lichaam behoort tot **de causale wereld**

De beweging van het astrale lichaam is beperkt tot de astrale wereld. Het astrale lichaam kan alleen tot daar reizen, tot waar zijn dichtheid overeenkomt met die van de astrale wereld. Als de dichtheid afneemt, kan het astrale lichaam niet verder gaan, omdat de dichtheden dan niet overeenkomen. Daarom moest het causale lichaam uit het astrale lichaam treden en verder gaan, want de dichtheid van het causale lichaam is minder is dan die van het astrale lichaam. Ik wilde die bol van licht vangen, maar kon het niet, omdat die bol een lagere dichtheid had dan het causale lichaam.

1. ***De bol van licht***, vergelijkbaar met de maan, is de vorm van “***ritambhara-pragya***” (***het licht der goddelijke wijsheid***).

Op dat moment kon ik ritambhara-pragya niet begrijpen, maar nu weet ik wat het is.

2. In vele vorige levens heb ik meditatie beoefend.
 - a. **Dit is mijn laatste leven.**
 - b. **In het laatste leven ontstaat *ritambhara-pragya* in het onderbewustzijn van de spirituele zoeker.**
 - c. **Hierdoor verkrijgt men *tattva-gyana* (ultieme spirituele kennis, kennis van de natuurelementen).**
 - d. **En vernietigt men spirituele onwetendheid.**
3. Toen ik in dit visioen dit tafereel zag, zou ik moeten begrijpen dat **ik spoedig ritambhara-pragya zou verkrijgen en daardoor tattva-gyana.**
 - a. **Ritambhara-pragya** is de vijand van onwetendheid.
 - b. Dat wil zeggen, dat het **onwetendheid vanaf de wortels vernietigt.**

Op 22 juli zag ik in de meditatie een dunne witte doorzichtige subtiele zenuw, zichtbaar vanaf de wortelchakra tot de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*), die alle chakra's aanraakte. Boven deze subtiele zenuw lag het gebied van de poort naar het Brahman. Vele soorten ongewenste activiteiten en houdingen traden op tijdens de meditatie, maar ik noem ze hier niet. Soms waren deze houdingen een beetje pijnlijk.

Uitleg:

De transparante subtiele zenuw, die zichtbaar is in het visioen, is de ***Sushumna*** (***het middelste energiekanaal in het ruggenmerg***).

10.20 ॐ (Om) in de ruimte

In de meditatie hoorde ik een stem: “*Kijk naar Mij.*” Deze stem kwam uit de ruimte. Toen ik in de ruimte keek, vond ik iets geschreven. Ik keek de hele ruimte rond en kon dan pas dat woord lezen. Er was ‘ॐ (*Om, Aum*)’ geschreven in de ruimte. Dit kon ik niet in één oogopslag zien, omdat het in de hele ruimte geschreven stond. Ik moest van de ene kant naar de andere kant in de ruimte kijken om deze ‘ॐ (*Om*)’ te lezen. Het was van licht.

Een keer hoorde ik in de meditatie: “*Guru Nanak Dev ji is zeer dicht bij zijn bevrijding.*” Zijn vijf leerlingen waren daar nog ver van verwijderd, maar de namen van deze leerlingen werden niet genoemd.

Guru Nanak had de Sikh religie geïntroduceerd.

Dus de Sikhs beschouwen hem als God.

Eens zag ik in de meditatie dat ik naar de hemel keek. Ik zag een goddelijke licht in de oostelijke richting verschijnen en dan weer verdwijnen. Dit gebeurde keer op keer. Ik kon toen niet begrijpen waarom dit gebeurde? Op dat moment hoorde ik een stem uit de hemel: “*Dit gebeurt door de **Mrityunjaya (Shiva) mantra.***” Toen eindigde mijn visioen.

Uitleg:

1. Wanneer de spirituele zoeker de **Mrityunjaya mantra** heel veel reciteert, dan **beïnvloedt het zijn onderbewustzijn (*chitta*).**
2. Dat is de reden waarom het goddelijke licht steeds verscheen en verdween.

In die dagen zag ik heel vaak onbevredigde zielen in mijn dromen. Soms zag ik dat sommige zielen voedsel hadden, terwijl anderen op voedsel wachtten. Sommige ontevreden zielen vroegen mij om voedsel, maar ik kon hun wensen niet vervullen. Als ik iemand te eten gaf, dan zou ik het druk krijgen met zulke ontevreden zielen, dus gaf ik niemand voedsel.

Op 11 augustus zag ik in de meditatie een heel mooie vrouw in de ruimte. Een ring van helder licht verspreidde zich om haar heen. De mooie dame stond daar in een rode sari met een kroon op haar hoofd en glimlachte naar me. Die mooie dame begon me uitleg te

geven over nectar. Ze zei: “*Nectar bestaat in drie soorten.*” Ze beschreef toen de drie soorten nectar, die heel vreemde namen hadden. Op dat moment was er lawaai buiten de kamer, waardoor mijn concentratie verbroken werd. Dus kon ik niet meer verder horen.

In de meditatie zag ik, dat ik in de ruimte stond. Voor me stond een zeer prachtige Shiva lingam. Er waren bloemen rondom de lingam en zelfs op de top daarvan. Licht verspreidde zich rond de lingam. Iets boven de lingam was in de ruimte ‘ॐ (*Om, Aum*)’ geschreven van licht. Toen begon ik zowel de ‘ॐ (*Om, Aum*)’ als de Shiva lingam samen te zien. De meditatie eindigde en ik voelde, dat mijn voorhoofdchakra pijn deed.

10.21 Visioen van de poort naar het Brahman

Op 23 augustus kreeg ik tijdens de meditatie een visioen. Ik was in mijn fysieke lichaam en keek naar boven. In het bovenste deel van het hoofd was een halfronde vlek gevuld met zeer helder licht zichtbaar.

Ik zei tegen mezelf: “Dit is de **poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*)**.”

Vandaar dat het enige licht daarin zichtbaar was. De spirituele zoeker ziet dat er alleen licht binnenin de poort naar het Brahman aanwezig is. Wanneer zijn levensenergie de poort naar het Brahman binnentreedt, dan gaat de spirituele zoeker in *nirvikalpa samadhi* (zeer diepe meditatie, waarbij men van niks meer bewust is en er geen gedachten zijn).

Tijdens de meditatie ging mijn geest (mind) altijd naar het bovenste deel van mijn hoofd en stopte bij de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*). De lucht, die het hoofd vulde, bleef druk uitoefenen op het onderste deel van de poort naar het Brahman. Bij mij verbleef de levensenergie voortdurend bij de voorhoofdchakra en de lucht in de subtiële zenuwen van het hoofd zou gericht zijn op het bovenste deel. Toen de lucht in het bovenste deel van het hoofd (onder de poort naar het Brahman) binnenging, was er voor

de eerste keer een enorme vibratie in mijn lichaam.

De lucht, die in het hoofd werkt, wordt *udana vayu* genoemd. Deze udana vayu bevindt zich in het hoofd boven de keel. Enkel een yogi kan deze udana vayu onder zijn controle houden. **Na de dood helpt deze udana vayu om de bovenste hemelse sferen te bereiken.** Het bovenste deel van het hoofd, waar deze vayu gevoeld wordt, is het onderste deel van de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*).

Mijn keelchakra was nog niet helemaal open. Nu was mijn concentratie tijdens de meditatie erg verbeterd, omdat mijn geest op de voorhoofdchakra gefocust was en de energiestroom ook bij de voorhoofdchakra verbleef.

Op 27 augustus was mijn geest volledig geconcentreerd en ging ik in diepe meditatie. Ik zag een heel helder licht, dat zich over de ruimte verspreidde. Het licht was zo helder dat mijn ogen verblind werden. Het licht van de zon was als een vuurvliegje tegenover dit licht. Toen verdween het licht. Na enige tijd zag ik in de ruimte een heel mooie troon van goud. Door de schoonheid en de textuur van deze troon was het duidelijk dat het goddelijke was.

Uitleg:

Het zien van *een gouden troon in de ruimte* betekent dat *de Kundalini* van de spirituele zoeker *ontwaakt* is, maar *nog niet* is *opgestaan*.

10.22 God Shri Krishna

Ik was erg ziek gedurende de laatste vier à vijf dagen. Er was niemand thuis. Iedereen was naar Delhi gegaan. Ik was zo ziek dat ik niet eens kon opstaan en zitten. Ik kon ook niet voor mezelf koken. Dus leed ik twee dagen lang honger. Het lichaam voelde erg zwak aan door ziekte en honger. Ik had erge dorst, maar er was geen water beschikbaar in het huis. Ik was zo kwaad op mezelf, dat mijn karma zo slecht was dat ik naar water hunkerde. Ik dacht: ik sterf liever. Bedroefd zei ik: “O Heer! Ik heb erge dorst in mijn

eigen huis. Wat heb ik aan dit lichaam als ik niet eens water kan drinken? U kunt mij beter dood laten gaan dan dat ik dit moet ondergaan. Wat voor nut heb ik gehad aan mijn spirituele beoefening? Ik lijd hoe dan ook toch in mijn leven.” Door de koorts stond mijn lichaam in brand. Na enige tijd viel ik in slaap.

In mijn droom bevond ik mij in een heel mooi bos, dat eruitzag als een tuin. Zodra ik mij voortbewoog in dat bos, hoorde ik een zeer aangename fluitstem. Ik stopte en vroeg mij af waar dat gefluit vandaan kwam. Ik begon naar dat geluid te lopen. Ik was stomverbaasd, toen ik God Krishna onder een boom zag zitten met gele kleren aan en prachtige slingers om Zijn nek, terwijl Hij de fluit met beide handen vasthield. Ik zag de verschijning van God Krishna, toen er een luide stem in de lucht klonk: “*Anand Kumar! Vraag de Heer om alles wat je wilt.*” Ik lachte, toen ik dit hoorde, en vroeg God Krishna: “Heer, U heeft nauwelijks kleren aan (slechts een paar), wat zou ik U kunnen vragen?” Ik werd stil, nadat ik dit gezegd had. Ik had gegrapt met God Krishna. Toen kwam de stem weer uit de ruimte: “*Anand Kumar! Vraag de Heer om wat je ook maar wilt.*” Deze keer zei ik niets. Ik keek alleen maar naar de ruimte, omdat de stem uit de ruimte kwam. De stem kwam opnieuw voor de derde keer: “*Anand Kumar! De Heer staat voor je. Vraag maar wat je wilt.*” Deze keer begon ik hard te huilen, ging op mijn buik voor God liggen en zei: “Heer, ik wil niets. Als U tevreden met mij bent, wil ik Uw genade.” Door dit te zeggen stond ik daar met mijn handen gevouwen. Tranen stroomden uit mijn ogen. Toen werd God Krishna onzichtbaar voor mij. Op hetzelfde moment zag ik God Krishna als een kind. Hij was als een tweejarige jongen, met een pauwenveer op zijn hoofd en die naar mij lachte. Mijn ogen gingen open en dit visioen eindigde.

Ik hoorde het geluid van de dame in de buurt. Dus riep ik haar en vertelde haar alles. Zij bracht me na enige tijd water en voedsel en zei tegen me: “Ik zal je eten brengen, zolang je ziek bent.” Ik voelde enige verlichting na het drinken van water. Nu begon ik te denken over hoe mooi het visioen was. Het was op 5 september.

Deze dagen was mijn focus gericht op het bovenste deel van het hoofd. Na enige tijd mediteren was er een brandend gevoel rond de navel alsof de maag brandde.

Het abdominale slot (*uddiyana bandha*) trad ook op en de buik werd naar binnen getrokken richting de rug, wat veel pijn veroorzaakte in de wortelchakra. Het abdominale slot was zo krachtig dat het niet gemakkelijk ontspande.

Op 18 september zag ik in de meditatie de Kundalini in de vorm van een geel gekleurde slang. Zij was zo dichtbij dat ik mijn reflectie in haar ogen kon zien.

10.23 Brief van Shri Mataji

Ik had Shri Mataji een lange tijd geleden een brief geschreven en het antwoord op die brief kwam nu pas.

Ze schreef:

‘Veel zegen voor jou, Anand Kumar! Ik heb jouw beide brieven ontvangen. Je hebt zeker iets goeds van hier (Miraj) meegenomen. Al jouw visioenen zijn echt. Tijdens de meditatie worden er vele soorten visioenen gezien. Elk visioen uitleggen is erg moeilijk en ik heb ook niet zoveel tijd. Welnu, ik wil niet dat je te veel visioenen krijgt en ik wil dat je zelf in staat bent om die te begrijpen. Jouw geest (mind) moet kalm en stabiel zijn. Het visioen van de poort naar het Brahman (Brahmarandhra) is echt. Maar dit is een visioen en geen gevoel. Vandaag is een gunstige dag. Het is de verjaardag van de guru (20 september, Swami Shivananda). Alles gaat goed en de diepte van jouw meditatie is ook goed. Nu mag je proberen om nog dieper te gaan in jouw spirituele beoefening. Je moet geen visioenen meer krijgen, wees kalm. Want deze visioenen zijn belemmeringen tijdens de meditatie.

- Jouw Mataji Malti Devi Bal’

10.24 Brand overal

In de brief vroeg Shri Mataji mij om mijn aandacht te richten op de navel. Ik begon mij op de navel te concentreren. In het begin was het vreemd om mij op de navel te concentreren en voelde ik pijn rond de navel. Zo ging het een paar dagen door.

Toen begon de navel heel heet te worden, wat mij een beetje problemen gaf tijdens de meditatie.

In de meditatie zag ik vuur rond de navel. Zelfs als ik soms aan het dromen was, zag ik vuur rond mijn navel. Af en toe zag ik vuur, wanneer ik mijn ogen sloot. Een keer zag ik in de meditatie dat iemand in het vuur blies, wat het vuur nog meer aanwakkerde. Op dat moment was mijn maag in een slechte conditie. Het leek alsof het zou branden. Toen begon dit vuur zich naar het hart te verplaatsen. Het leek dan alsof het hart zou branden. De toestand was het ergst 's nachts, omdat de maag en het hart zo heet werden dat ik nauwelijks kon slapen. Nu was het brandende gevoel van de navel een beetje minder, maar het branderige gevoel in het hart deed mij ontzettend lijden. Water drinken hielp helemaal niet.

Ik schreef een brief aan Shri Mataji, maar kreeg geen antwoord.

Deze dagen had ik veel moeite met mijn ontlasting. Ik kon steeds twee dagen lang niet poepen. Er was altijd een brandend gevoel in het hart. Eens zag ik in de meditatie dat er veel as op de grond lag. Het brandende gevoel was nu afgenomen. Het leek alsof iets tot as was verbrand.

Op een dag zag ik een slang zitten, met haar kap in de lucht geheven. Ze spuwde vuur uit haar mond. Als ze ademde, begon er vuur uit haar mond te komen en mijn hele lichaam leek heet te worden.

Uitleg:

1. *De slang* in het visioen was *de Kundalini*.
2. Er was sprake van **vernietiging van de inertie (inactiviteit, het onbewust zijn)**.
 - a. Daarom **spuwde** ze **vuur** uit haar mond.
 - b. Wanneer de inertie vernietigd wordt, neemt het effect van **het element vuur** (*agni tattva*) toe in het lichaam en neemt **de hitte** in het lichaam ook toe.
3. *De as*, die zichtbaar is in de meditatie, is *het overblijfsel na het verbranden van mijn karma*.

10.25 Vuur en God Shankara in het hart

Deze dagen voelde ik te veel hitte in mijn lichaam tijdens de meditatie. Op een morgen zag ik in mijn visioen een Shiva lingam, gemaakt van licht, in mijn hart. Een helder licht kwam uit de Shiva lingam. Eenmaal in diepe meditatie, zag ik vuurvlammen in het hart verschijnen. Vervolgens verdwenen deze vlammen plotseling. Toen verscheen op de plaats van het vuur God Shankara, in *samadhi* (diepe meditatie) houding. Hij droeg Rudraksha rozenkransen (*mala's*), twee om de rechterarm en ook één om de nek. Op dat moment had ik de slangen om Zijn nek niet opgemerkt. God Shankara's lichaam was gemaakt van blauw licht met vuur, dat zich rondom verspreidde. God Shankara verdween na een tijdje.

Het volgende visioen kreeg ik op 29 oktober. Ik zag dat ik aan het mediteren was. Uit mijn mond klonk het geluid ‘ॐ - ॐ (*Om*)’. Dit geluid was zo luid dat mijn ogen opengingen tijdens de meditatie. Na enige tijd ging ik weer zitten voor meditatie. Ik zag weer dezelfde scène. Ik was in meditatie en reciteerde herhaaldelijk ‘ॐ – ॐ (*Om*)’. Toen kwam er een bol van licht uit mijn lichaam en ging de ruimte in. Ik ging daarna in diepe meditatie. Nadat de meditatie voorbij was, kon ik de betekenis ervan niet begrijpen.

Op een dag was ik aan het mediteren en mijn geest was ook volledig geconcentreerd. Toen begon ik pijn te voelen in de wortelchakra. Op dat moment zag ik in de duisternis bliksem, die na een tijdje verdween, zoals de bliksem die in de wolken ontstaat tijdens de regen en dan weer verdwijnt.

Uitleg:

1. Dit was **de Kundalini**, die ik in het visioen zag.
2. De Kundalini komt **in verschillende gedaanten** voor.

Ik zag in de meditatie dat er een persoon voor mij zat. Hij stak zijn rechterhand omhoog in de lucht en zei: “*Kaalon ke kaal, Mahaakal*” (*De Heer van de tijd is God Shiva*).

Plotseling verscheen er een drietand (*trishul*) in zijn hand. Die drietand glinsterde met zacht licht, dat eruit kwam, en het zag er prachtig uit. Ik zei tegen mezelf: “Dit is God Shiva’s drietand (*trishul*).” Toen sneed de persoon het bovenste deel van mijn hoofd af met de drietand. Ik werd erg boos en schreeuwde: “Hij heeft mijn poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) van mijn hoofd afgehakt.” Ik legde mijn hoofd terug op zijn plaats en stond overeind met het bovenste deel van mijn hoofd. Toen gingen mijn ogen open.

Uitleg:

1. Deze **drietand** (*trishul*) was **geen werelds voorwerp**.
2. **Mijn hoofd**, dat in het visioen werd **afgehakt**, was zeer veelbetekenend.
 - a. Het betekende dat **mijn poort naar het Brahman** (*Brahmarandhra*) in de toekomst zeker **open zou gaan**.
 - b. Bovendien zou **de kruinchakra** (*sahasrara chakra*) **zich ook openen**.
 - c. Dan zou ik **tattva-gyana** (*kennis van de natuurelementen*) verkrijgen.

Maar vanwege spirituele onwetendheid stond ik daar, terwijl ik het bovenste deel van mijn hoofd vasthield.

Een paar dagen later begon mijn spirituele beoefening af te nemen. Ik schreef een brief aan Shri Mataji, met de vraag waarom dit gebeurde. Na enkele dagen ontving ik een brief van haar, waarin stond: ‘*Soms vermindert de spirituele beoefening en neemt dan weer vanzelf toe.*’ En aldus gebeurde het. Na enkele dagen verbeterde mijn spirituele beoefening automatisch en alle drie de sloten (*bandha*’s) begonnen ook vanzelf op te treden.

11. Jaar 1990

11.1 Drietand (trishul)

Op 7 januari had ik het volgende visioen. Ik zag dat ik met een zeer hoge snelheid in de lucht vloog. Door de hoge snelheid kon ik de aarde onder mij niet zien. Onderweg kwam ik boomtakken en nog veel meer obstakels tegen. Maar geen van deze kon mijn vlucht onderbreken. Opeens stond ik op een plek op de grond en zag water voor mij stromen, dat eruitzag als een kleine rivier. Terwijl ik op de oever stond, zei ik: “Ik kan deze stroom stoppen, als ik dat wil.” Ik hief mijn rechterhand in de lucht en riep luid ‘ॐ (Om)’.

Op dat moment verscheen er een helder gloeiende drietand (*trishul*) in mijn hand. Deze drietand was glanzend rood als heet ijzer en verspreidde licht rondom. Ik wilde de drietand in het midden van de waterstroom gooien, zodat de stroom onderbroken werd, maar toen hoorde ik een stem: “*Nee, dat ga je niet niet doen. Je gaat jouw kracht in de toekomst niet meer voor zulke acties gebruiken.*” Ik keek naar de hemel en keek toen naar de drietand. Toen begon ik het woord ‘Om’ te reciteren. De drietand werd onzichtbaar, nadat de recitatie begonnen was.

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! **Mijn tempo in het beoefenen van yoga was hoog.**
 - a. Vandaar dat ik **aan het vliegen** was, zonder dat enig obstakel mij kon stoppen.
2. ***De waterstroom*** is een vorm van ***de fysieke wereld***.
 - a. Dit is **de enige belemmering in mijn beoefening**.
 - b. Dat wil zeggen, dat **deze wereld in de vorm van een waterstroom, een belemmering voor mijn beoefening, met een zeer hoge snelheid voorbij stroomt**.
 - c. Ik wil mijn fysieke belemmeringen stoppen met behulp van mijn krachten, maar ik word tegengehouden om dit te doen.

11.2 Van de keelchakra naar de poort naar het Brahman

Op 17 februari kreeg ik dit visioen. Ik zag dat ik naar het binnenste van mijn hoofd keek. Het pad naar de voorhoofdchakra en de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) vanuit de keelchakra was zichtbaar in het hoofd. Eerst zag ik de keelchakra. De knoop, die zich bij de keelchakra bevond, was ook zichtbaar. Deze belemmerde de weg. Er was hier een zeer nauwe opening, waardoor een deel van de energiestroom (*prana-vayu*) iets boven de keelchakra steeg. De rest van de energiestroom bleef achter bij de keelchakra.

Er waren **drie paden boven de keelchakra**:

Pad 1. Dit pad ging **recht omhoog** vanaf de keelchakra naar de ingang van de poort naar het Brahman.

Pad 2. Dit pad leidde **in de oostelijke richting** naar het voorhoofdchakra, vanwaar het in een bocht omhoogsteeg en naar de ingang van de poort naar het Brahman leidde.

Pad 3. Dit pad leidde naar de ingang van de poort naar het Brahman **vanuit het westelijke deel** van het hoofd.

Dit zijn **de drie routes van de keelchakra naar de poort naar het Brahman** (*Brahmarandhra*). De Kundalini passeert respectievelijk deze routes.

Ik keek zorgvuldig naar de voorhoofdchakra en zag een elliptisch licht in een verticale vorm aan de achterkant ervan. Later begreep ik, dat dit elliptische licht mijn derde oog was. Toen keek ik naar de ingang van de poort naar het Brahman. Deze was volledig gesloten.

11.3 Goddelijk licht (jyoti)

Nu kreeg ik zelden visioenen. Shri Mataji had mij eerder ook verteld dat ik voortaan geen visioenen meer moest krijgen. Het visioen, waar ik hier verder over schrijf, is van 4 September. Ik zag dit visioen niet tijdens de meditatie of in een droom, maar in het echt. Mijn jongere zus en ik waren om ongeveer 8 uur 's avonds aan het praten. Plotseling zag ik 2-3 meter verderop een licht als een kaarsvlam. Ik stopte met praten en begon stilzwijgend naar dat vlam te kijken. Het leek alsof het een glimp was van een vlam van een olielamp (*deep shikha*), zoals een vlam binnenin het onderbewustzijn. Net zo zag dit licht eruit. Ik staarde naar dat licht (*jyoti*). Gedurende enige tijd flikkerde de vlam niet. Vervolgens bewoog het zich weg van mij de ruimte in. Nadat het een klein stukje omhoog was gegaan, verdween het uit mijn zicht. Het was de eerste keer in mijn leven dat ik zo'n visioen had gekregen. Heel weinig mensen zouden zulke visioenen geloven, maar het was waar. Met deze fysieke ogen bleef ik een tijdje naar de vlam staren.

In de nacht van 19 november had ik een soortgelijk visioen. Ik lag in mijn kamer en zag een helder lichtpunt, dat snel veranderde in een vlam. Deze vlam was vergelijkbaar met die ik eerder had gezien. Ik bleef lange tijd naar de vlam kijken. Toen ging de vlam de ruimte in en verdween. Het bijzondere van deze keer was dat de vlam op het plafond verscheen en vervolgens in de ruimte verdween, terwijl ik in mijn kamer lag. Op dat moment merkte ik het plafond van de kamer niet op, omdat al mijn aandacht op de vlam was gericht. Toen de vlam verdwenen was, begon ik het plafond van de kamer weer te zien. Deze visioenen zijn speciaal, omdat ik de vlam en de hele scène met mijn blote fysieke ogen zag.

11.4 Onbevredigde zielen

In die tijd had ik vele malen contact met onbevredigde zielen. Deze ontevreden zielen kwamen uit zichzelf naar mij toe en vertelden mij hun motief. Ik heb niet geschreven over de speciale ontevreden zielen, omdat de zielen te talrijk in aantallen waren. Ik dacht dat het niet gepast zou zijn om in dit boek over deze zielen te schrijven.

Maar toch wil ik hier over één zo'n ziel schrijven. Dit meisje werkte met mij in Delhi, hoewel ik in die tijd niet veel met dit meisje sprak. Ze was een receptioniste. Het was in de maand september. Ik woonde alleen in mijn huis. Ik viel in slaap en kreeg een droom. Hetzelfde meisje kwam en stond voor mij. Ik zei verbaasd: "Uma! Ben jij dat?" Ze begon te huilen op het moment dat ze mij hoorde. Toen zei ik: "Je bent net als een zus voor mij. Vertel me, waarom huil je?" Toen klampte het meisje zich aan mij vast en begon te huilen. Ik vroeg: "Wat is er aan de hand, Uma? Vertel het me." Ze zei: "Ik heb honger." Ik zei: "Ga maar naar binnen en eet wat er is." Ze ging het huis binnen. Na enige tijd ging ik naar binnen en zag dat ze aan het eten was. Ze begon te glimlachen, toen ze mij zag. Ik zei: "Het geeft niet. Blijf hier zo lang als je wilt." Ze zei: "Nee, broer. Ik moet teruggaan naar Delhi." "Zoals je wilt", zei ik. Na enige tijd vertrok het meisje en het visioen eindigde. Na dit incident kwam ze nog twee keer bij me, maar nu was ze gelukkig en had nergens last van. Ik was zeer gelukkig, want ik had haar tevreden gesteld.

Ik schrijf het gesprek, dat ik met dit meisje had, niet op. Ze vertelde me alles over hoe ze gestorven was. Toen ik in april 1990 naar Delhi ging, informeerde ik bij mijn vrienden naar dit meisje. Ze vertelden me dat zij enige tijd geleden was overleden. Ik vroeg me af hoe deze ontevreden zielen van zo'n afstand te weten konden komen dat ik een spirituele zoeker was.

11.5 Waterreservoir

Deze dagen zag ik de maan in mijn visioenen. De maan zag er klein uit, zoals de maan van de *Ashtami* (de achtste dag van de eerste of tweede helft van de maand, volgens de Hindoe kalender). Ik had dit visioen vele malen gehad.

In november kreeg ik dit volgende visioen. Ik stond ergens en voor mij was er een groot waterreservoir, waarvan ik de andere kant niet kon zien. Voor zover ik kon zien, was alleen het water zichtbaar. Op een kleine afstand van mij stonden mijn spirituele vrienden en keken naar het reservoir. Sommigen waren aan het baden. Tegen een broer (mede-spiritueel zoekende), die aan het baden was (ik wil zijn naam hier niet noemen), riep ik: “Hé broer, ga in het midden baden.” Hij antwoordde: “In het midden is het heel diep. Daarom ben ik hier aan het baden.” Ik reageerde: “Ik ga in het diepe van dit reservoir baden.” Het water was kristalhelder en ik kon de diepte zien. Ik probeerde in het reservoir onder water te duiken, maar tot mijn verbazing lukte dat me niet en stond ik nog steeds boven op het water. Ik liep een stukje over het water en begon toen met een zeer hoge snelheid te rennen. Ik bleef een tijdje rennen. Op die plaats stond het water stil. Overigens stond overal in het reservoir het water stil. Op dat ogenblik stopte ik even, omdat ik een stroom zag, die met zeer hoge snelheid voor mij stroomde. Ik dacht: het water stroomt met zo’n grote snelheid, dat ik mee zal stromen en zal sterven. Echter, ik sprak mezelf moed in: ‘Ik ben niet bang voor de dood. Ik zal deze stroom oversteken.’ Daarna begon ik over het stromende water te rennen. Ik kon de andere rand nog steeds niet zien, maar ik bleef rennen.

Zodra ik de beek overgestoken was, verdween het water van het stuwmeer en stond ik op de rand. Toen zag ik twee vrouwelijke spirituele zoekers op enige afstand staan. Ik was zeer goed bevriend met hen beiden. Op dat moment viel mijn blik op mijn lichaam en ik zag dat ik geen kleren aanhad. Ik schaamde me voor mijzelf, omdat beide vrouwelijke spirituele zoekers naar me toe kwamen. Ik zag een smerig stuk stof op de grond liggen. Ik raapte het op en wikkelde het om mijn lichaam als een lendendoek. Tegen die tijd hadden beide vrouwelijke spirituele zoekers mij bereikt. Ze zeiden: “Broer.” Ik schaamde mij

vanwege de lendendoek. Plotseling verscheen Shri Mataji voor me. Nu was ik in een zeer slechte toestand. Beide vrouwelijke spirituele zoekers vertelden Shri Mataji: “Anand Kumar is dit grote stromende water overgestoken.” Shri Mataji vroeg me: “Is het waar, Anand Kumar, dat je deze stroom bent overgestoken?” Ik antwoordde: “Ja, Shri Mataji. Ik ben deze beek overgestoken.” Toen vroeg ze: “Anand Kumar, waarom heb je deze vuile lendendoek aangetrokken?” Uit schaamte gaf ik geen antwoord en stond daar met mijn hoofd naar beneden. Het visioen eindigde.

Toen ik naar Miraj ging, sprak ik met Shri Mataji over dit visioen. Ze was blij om dat te horen. Ze zei: “Dit visioen, dat je had, is heel goed”.

Vervolgens legde ze mij **de betekenis** uit van dit visioen:

1. “Die spirituele zoeker, **die weigert om in het water te gaan**, zal in zijn hele leven **niet in staat zijn om yoga te doen**.
2. Je bleef boven op het reservoir lopen, omdat jouw intensiteit van het beoefenen van yoga erg goed is.
 - a. **Je** was niet bang voor de dood en **stak het stromende water over zonder enige angst**.
 - b. Jij zult **in de toekomst zeker de dood overwinnen**.
3. Maar **het aantrekken van de vuile lendendoek** was niet goed.
 - a. Het toont **een gebrek aan innerlijke kracht**.

Jouw geweten moet zuiver zijn.

Je moet niet het gevoel hebben dat je geen kleren aanhebt.
 - b. **Dit gebrek aan innerlijke kracht zal in de toekomst verdwijnen.**”

Toen Shri Mataji mij de betekenis vertelde, waren er ook vele andere spirituele zoekers aanwezig samen met degene, die weigerde een bad in het water te nemen. Hij was erg bedroefd en het was inderdaad waar dat hij geen spirituele beoefening deed.

12. Jaar 1991

12.1 God Shankara

Ik kreeg dit visioen in de eerste week van januari. Ik was binnen in een paleis, die zich in de ruimte bevond en helemaal helderwit was. Het leek erop dat de muren en vloeren gemaakt waren van iets, dat nog mooier was dan marmer. Ik stond op de binnenplaats van dit paleis. Opeens zag ik een heel helder licht uit de oostelijke richting komen. Het licht begon ook op mij te vallen. Het hele paleis begon licht uit te stralen. Mijn ogen werden verblind door het licht, dat op mij viel, zodat ik niets kon zien behalve het licht. Vervolgens keek ik naar het westen en zag ik God Shankara zitten op een stier, Zijn vervoersmiddel. Deze stier (genaamd *Nandi*) was wit, groot en fors. De kleur van God Shankara was lichtblauw en verlicht. Hij droeg een tijgervel en had een Rudraksha rozenkrans om zijn nek. Hij keek mij aan, met zijn haar opgebonden als een hoge knot. Ik zei tegen mezelf: “Dit is God Shankara.” Het volgende moment verscheen er een vrouw met een unieke schoonheid aan de linkerkant van de stier. Op haar hoofd had ze een kroon vol met parels. Ze droeg een rode *sari* (Indiase vrouwenkleding) en goddelijke ornamenten. Op het moment dat deze vrouw kwam, plaatste God Shankara haar op de rug van de stier, en de stier begon naar het westen te lopen. Toen hoorde ik een stem uit de hemel: “*Open alle deuren voor deze yogi.*” Ik hoorde deze stem luid en duidelijk. Tegen die tijd was Nandi in het westen verdwenen. Ik merkte dat er nog steeds licht uit het oosten kwam en op mij viel. Toen verscheen de stier aan de westkant, ging voor me langs en vertrok naar het oosten. Er zat deze keer niemand op de stier. Daarna eindigde het visioen.

Uitleg:

Spirituele zoekers!

1. Het woord '**yogi**' heeft hier betrekking op **mij**.
2. '**Open alle deuren**' betekent: **in de toekomst zullen al mijn chakra's opengaan.**

12.2 Mijn twee gedaanten

Ik had dit visioen in de eerste week van januari. Ik zag dat ik in de ruimte vloog. Verder gaand ontmoette ik hoge besneeuwde bergen. Ik beklom deze bergtoppen met een zeer hoge snelheid. Opeens merkte ik op, dat ik de hoogste top aan het beklimmen was. Toen ik de top van de piek bereikte, voelde het alsof deze piek de hemel raakte. Wanneer ik naar beneden keek, leek het alsof ik op een zeer hoog niveau was terechtgekomen. Plotseling verschenen er twee handen voor me. Ik was stomverbaasd bij het zien van die handen, omdat ze erg mooi waren. Beide handpalmen waren gevouwen alsof ze mij iets aanboden. Die handen waren van een vrouw, want aan beide armen hingen prachtige armbanden. Ik begon die handen te traceren en trof een vrouw aan in een groene sari. Ze stond op enige afstand van mij op de top van de hoogste piek. Er kwam licht uit de lovertjes (versieringen) op de sari. Ze had een kroon op haar hoofd en was versierd met ornamenten. Toen ik naar haar gezicht keek, glimlachte zij. Maar ik was stomverbaasd toen ik het gezicht zag, want het was mijn eigen gezicht. Ik was verbaasd: hoe is het mogelijk dat ik als een vrouw voor mezelf sta? Ik begon de vrouw aandachtig te bekijken. Ze had een prachtige kroon op haar hoofd. De ogen waren groot en majestueus. De gelaatstreken waren zeer aantrekkelijk. Een mooi gezicht, mooie hals en parelslingers om de nek. Ze droeg een groene blouse en sari, beide waren versierd met sterretjes. Uitpuilende borsten, het lichaam rond de navel was dun, het onderste deel was gezond, handen en armen waren mooi.

Ik keek naar haar schoonheid, terwijl ze glimlachte. Op dat moment had ik het gevoel dat ik daar stond als een man. Maar even later voelde ik dat ik als een vrouw bovenaan stond, terwijl een man, die er net zo uitzag als ik, beneden haar stond. Nu begon ik mijn eigen lichaam te bewonderen: ik ben een heel mooie vrouw. Ik kon een man zien, lijkend op mij, die op enige afstand stond en me recht aankeek. Ik keek de hele ruimte rond in mijn vrouwelijke gedaante. Na enkele ogenblikken merkte ik dat ik teruggekeerd was in het mannenlichaam en dat het lichaam van de vrouw boven mij stond, terwijl ze mij iets aanbood. Ik hief mijn beide handen (in de vorm van een kopje) omhoog naar de vrouw toe en zij stak haar beide handen naar mij uit. Ze hield iets in haar handen, maar ik kon

niet zien wat ze mij gegeven had. Toen verdween ze. Ik begon automatisch naar beneden te dalen. Mijn visioen eindigde.

Spirituele zoekers! Op dat moment begreep ik de betekenis van het visioen niet. Maar later kwam ik te weten, wat het betekende.

Uitleg:

1. Ik ben **zowel een man als een vrouw** in dit visioen.
 - a. Ik had mijzelf ook gevoeld **in het lichaam van een vrouw**.
 - b. Ik was in een mannelijk lichaam, maar desondanks zou de Shakti van dit lichaam in een vrouwelijke vorm verschijnen.
 - c. Je moet weten dat *een vrouw een manifestatie van Shakti (kracht)* is.
 - d. **De vrouw is de innerlijke kracht, de man is fysiek sterk.**
 - e. Daarom was **ik in beide vormen zichtbaar** en voelde ik ook beide.
2. In het visioen gaf de vrouw mij iets in mijn handen, maar ik kon het niet zien.
 - a. De vrouw, die **Shakti** vertegenwoordigde, zou me **alleen shakti (kracht)** kunnen **geven**.
 - b. Dit betekent dat **de Kundalini in mij snel zou ontwaken** en na enige tijd werd mijn Kundalini opgewekt.
 - c. *De Kundalini* vertegenwoordigt *Shakti*.

Ik zag in de meditatie dat er licht vanuit de ruimte op mij viel. Ik baadde in licht en ik kon mijn hele lichaam in licht zien baden. Toen begon ik de maan te zien, die in grootte gelijk was aan die van *Saptami* (7^e dag) of *Ashtami* (8^e dag) van de maand.

12.3 Guru uit mijn vorige leven

Ik had dit visioen in de laatste week van januari. In deze dagen was mijn spirituele beoefening zeer intens. In januari vroor het in Noord-India. In de winter was de warmte, die door de beoefening werd opgewekt, draaglijk. Om 3.30 uur in de ochtend begon ik met mijn meditatie. Ik was in diepe meditatie, toen ik plots een hevige pijn in de

wortelchakra voelde. Hierdoor kwam ik uit mijn diepe concentratie. Ik kwam weer bij zinnen en begon daarna opnieuw te mediteren. Deze keer was mijn aandacht op de wortelchakra gevestigd, want ik voelde een hitte, die zich in de wortelchakra verspreidde. Ik begon me ongemakkelijk te voelen. Vervolgens begon de hitte omhoog te stijgen langs de achterkant van de ruggengraat en stopte bij het sacrale chakra. Ik kon voelen dat de hitte naar boven steeg. Later ging ik eventjes in diepe meditatie. Ik zag een lange monnik (*sanyasi*) voor me staan. Hij had lang haar en een baard. De helft van de haren was grijs, en de andere helft was zwart. Hij stond voor me en glimlachte naar me. Daarna hief hij zijn hand op in een zegenende houding. De monnik zei niets en ik ook niet. Het visioen eindigde.

Toen ik 's morgens zat te mediteren, voelde ik weer dezelfde **hitte** zich **in de wortelchakra** verspreiden. **De hitte begon langs de ruggengraat naar boven te stijgen.**

Uitleg:

1. **De hitte**, die ik hier noemde, was **de gewaarwording van het ontwaken van mijn Kundalini**, want mijn Kundalini is zeer fel.
2. Over *de monnik*, die ik zag, kwam ik vijf jaar later, in januari 1996, te weten dat hij *twee levens eerder mijn vader en guru* was.
 - a. Op dit moment is hij **in de Tapaloka**.
 - b. Hij was naar me toe **gekomen vanuit de Tapaloka om mij te helpen mijn Kundalini omhoog te brengen**.
 - c. Maar hij vertelde mij hier niets over en ook heb ik hem er niet over gesproken.
Ik zal elders over hem schrijven.

Hierna ging **mijn Kundalini nooit meer in slaaptoestand**. Want het was twee à drie keer eerder gebeurd dat mijn Kundalini was gestegen, maar weer ging slapen. Shri Mataji had mij hierover niets verteld, maar zei later: “Je zou het moeten begrijpen.” Maar ik wist op dat moment niet dat mijn Kundalini gestegen was.

Beste spirituele zoekers! Niet alle spirituele zoekers hebben de gewaarwording van het ontwaken van de Kundalini zoals ik heb gehad.

Ik ben een yogi sinds vele vorige levens. Vandaar, dat **mijn Kundalini zeer fel** was en ik al deze spiritualiteit beoefenende.

Dus, **veel spirituele zoekers worden niet gewaar van het ontwaken van hun Kundalini.**

12.4 Reis naar Miraj

Ik had al een jaar geen brief meer van Shri Mataji ontvangen. Vorig jaar, in juli 1990, was ik van Delhi naar Rishikesh gereisd. In Rishikesh verbleef ik met Shri Mataji in de Swami Sivananda ashram. In die tijd was daar een groot aantal spirituele zoekers. Maar omdat ik nu al vele dagen geen brief van Shri Mataji had ontvangen, was ik een beetje rusteloos in mijn hoofd. Dus besloot ik naar Miraj te gaan. Ik had ook een uitnodigingsbrief van Miraj ontvangen voor het Shivaratri festival. Ik kon op dat moment het geld niet regelen dus leende ik wat geld van mijn vader en vertrok naar Miraj. Op mijn weg naar Miraj verbleef ik twee dagen in Jalgaon. Samen met spirituele zoekers van Jalgaon vertrok ik daarna naar Miraj. Vanwege de drukte in verband met Shivaratri kon ik niet met Shri Mataji praten. Zodra alle andere spirituele zoekers vertrokken waren, vertelde ik Shri Mataji: “Tijdens de meditatie voel ik zoveel hitte in de wortelchakra. Dan begint het hart en het gebied rond de hartchakra te branden. Ik begrijp niet, waarom dit gebeurt.”

Toen ik een keer ging zitten voor meditatie, zei Shri Mataji tegen me: “Anand Kumar, kom voor mij zitten mediteren.” Zodra ik begon te mediteren, voelde ik iets als ‘*een hete ijzeren staaf*’ stijgen boven de wortelchakra. Als het omhoog ging, voelde het alsof het in het gebied rond de ruggengraat was. Nadat ‘*de zogenaamde hete ijzeren staaf*’ het hart bereikt had, stopte het daar gedurende enige tijd. Opeens begon er vanuit de hartchakra iets langs de ruggengraat omhoog te klimmen, terwijl het het vlees verbrandde. Nu begon mijn rug erg heet te worden en pijn te doen. Al mijn aandacht was nou gericht op de rug.

Op dat moment voelde het alsof iemand in de zenuwen van de armen sneed net als in de rug. Door deze pijn voelde ik me erg ongemakkelijk, maar toch bleef ik bijna een uur lang mediteren. Toen moest ik mijn meditatie onderbreken, omdat het gezamenlijk reciteren op het punt stond te beginnen.

Eens zat Shri Mataji samen met andere spirituele broeders en zusters voor een maaltijd. Ik vertelde toen Shri Mataji: “Ik had vandaag een heel vreemd visioen.” Ze vroeg: “Wat voor een visioen?” Ik antwoordde: “Een lijn begon als een roodgloeiende ijzeren staaf omhoog te stijgen boven de wortelchakra. Die robijnrode lijn stopte bij de hartchakra. Na enige tijd begon deze lijn vanuit de hartchakra naar boven te stijgen. Er was zo'n brandend gevoel door de rode hete lijn. Het bovenste deel van de rug voelde erg verbrand aan. Zelfs de zenuwen van de armen voelden ook verbrand aan. Zodra ***‘de hete ijzeren staaf’*** de keelchakra bereikte, werd het brandende gevoel intenser en verspreidde zich rondom. Ik heb nog nooit zo'n intens brandend gevoel gehad.” Ze zei: “Weet je niet dat het **de Kundalini** is. **Zij klimt omhoog en verbrandt de inertie van elke chakra, die zij bereikt, en verspreidt het bewustzijn overal.** Het is een visioen, dat daarmee te maken heeft.”

Ik was verbaasd dat te horen. Er waren daar ook veel andere spirituele zoekers aanwezig. Zij hoorden ook over mijn visioenen. Later vroegen enkele spirituele zoekers me over de Kundalini. Ik vertelde hen over enkele goede visioenen van de Kundalini. Ik was innerlijk erg blij vanwege het omhoogstijgen van de Kundalini tot aan de keelchakra.

Inmiddels hadden alle spirituele zoekers Shri Mataji's verblijfplaats verlaten. Ik alleen was overgebleven. Op een dag vroeg Shri Mataji me om naar de stad Kolhapur te gaan, omdat ze zaken had in Kolhapur. Ze zei: “Vertrek vroeg in de ochtend en kom tegen de lunchtijd terug, dan zullen we in afzondering mediteren. Ik zal jou helpen met jouw spirituele beoefening en dan zul je in staat zijn om nog beter te mediteren.” Ik vertrok in de ochtend naar Kolhapur. Mijn Kundalini kon ik voelen rijzen, terwijl ik in de trein zat. De Kundalini steeg naar de keelchakra, stopte daar even en daalde dan weer naar beneden. Ik was toen niet aan het mediteren, maar zat gewoon rustig.

Nadat ik Kolhapur bereikt had, heb ik eerst Shri Mataji's taak afgemaakt en daarna ging ik naar de beroemde LakshmiNarayan Tempel. Vervolgens vertrok ik naar Miraj en kwam daar tegen de avond aan. Er was geen tijd meer voor meditatie die dag. Toen ik de volgende dag om 5.00 uur in de ochtend voor meditatie zat, paste Shri Mataji energieoverdracht (*shaktipata*) toe op mijn voorhoofdchakra. Het voelde alsof energie mijn voorhoofd binnendrong en zat ik een uur in meditatie. Na de meditatie begon ik me voor te bereiden om te vertrekken, omdat ik over een tijdje mijn trein moest halen voor mijn terugweg naar huis. Ik vroeg snel Shri Mataji's toestemming en vertrok naar het treinstation van Miraj.

12.5 Reusachtige krokodil

Tijdens de meditatie zag ik een waterreservoir. Er stonden veel vreemdelingen aan de kant van het reservoir. Ook ik stond aan de kant van dat stuwmeer. Na enkele ogenblikken begon ik over het water te lopen. Nadat ik een stukje verder was gegaan, ging ik het water in en ging vredig zitten op een plaats, diep onder het wateroppervlak. Na enige tijd kwam ik uit het water en terwijl ik op het wateroppervlak stond, zag ik een krokodil. Maar hij kon me niet zien, want zijn staart was naar mij toe gericht en zijn kop naar de andere kant. De menigte, die aan de rand stond, keek naar mij en iemand in die menigte zei: “Nu zal deze krokodil hem (dus mij) opeten.” Ik begon snel naar de andere rand te rennen. Toen ik de andere zijde bereikte, ging ik daar zitten. Op dat moment merkte ik dat de krokodil mij volgde. Hij kwam dicht bij me. Even dacht ik dat de krokodil mij zou opeten, maar op hetzelfde ogenblik zag ik een jongetje naast me staan. Die kleine jongen (ongeveer 10-12 jaar oud) greep de bek van de krokodil en overhandigde hem aan mij. Ik sloeg een lange spijker in de bek van de krokodil. De spijker was zo lang dat het aan de grond een scharnier werd. De bek van de krokodil zat vast in de spijker. Nu begon hij te fladderen. Ik verliet de krokodil en begon over het water van het stuwmeer te lopen.

Vervolgens bereikte ik de plaats, waar ik voor het eerst deze krokodil zag. Ik zag vier à vijf krokodillen snel op mij afkomen. Ik draaide me om en rende weg, zodat de

krokodillen me niet konden bereiken, maar opeens greep een krokodil mij en begon me het water in te trekken. Deze krokodil zal mij nu meenemen in het diepe water, dacht ik. Op dat moment hief ik de beide handen omhoog met mijn gezicht naar de hemel gericht en begon luidkeels ‘*Om (Aum)*’ te reciteren, zo luid dat mijn stem begon te echoën in de lucht. Mijn mond stond open en daaruit kwamen lichtstralen, die naar boven gingen, de hemel doorkruisend. Op dat ogenblik dacht ik dat mijn stem God Shankara zou bereiken. Ik bleef ‘*Om (Aum)*’ reciteren en die lichtstralen bleven omhooggaan met een zeer hoge snelheid. Na enige tijd stopte het reciteren van ‘*Om (Aum)*’, maar mijn mond stond nog steeds open. Het geluid ‘*Om (Aum)*’ weerklonk constant in de lucht. Ik was verbaasd de echo van ‘*Om (Aum)*’ te horen, zelfs nadat ik gestopt was met het reciteren. Tussen de lichtstralen, die uit mijn mond kwamen, zag ik kleine lichtpuntjes naar me toe komen. Deze lichtpuntjes gingen mijn mond binnen. Ik hoorde de stem van mijn geweten: “*Deze lichtpuntjes komen vanaf de verblijfplaats van God Shankara.*” Ik zag God Shankara in de ruimte in *samadhi* (diepe meditatie) zitten. Zodra die lichtpuntjes mijn mond binnendrongen, begon de krokodil zijn greep op mij te verslappen. Toen begon ik over het water te lopen en te denken: ik kan nu onbevreesd over het water lopen. Terwijl ik over het water liep, waren de krokodillen nog steeds aanwezig, maar ik was niet bang voor hen en zij keken ook niet naar mij.

Uitleg:

1. Deze **krokodillen** zijn symbolen van **woede, haat, hebzucht, gehechtheid, hunkering enz.**
2. **Het reservoir** is een symbool van **de materiële wereld.**
3. In het visioen had ik **een spijker in de bek** van een krokodil **geslagen.**
 - a. Dit betekent dat **hebzucht en gehechtheid mij niet zullen kunnen beïnvloeden.**
 - b. Maar weer greep een andere krokodil mij, maar door de genade van God bevrijdde ik me ook uit zijn greep.
 - c. **Uiteindelijk** zal ik me **vrij in de wereld** kunnen rondbewegen, **vrij van alle wanorde.**

Dit visioen toonde mij mijn toekomst.

12.6 Visioenen met betrekking tot Kundalini

Ik had een visioen. Hierin liep ik naar een kamer in een huis. Ik ging de kamer binnen. Enkele mannen en vrouwen zaten daar te mediteren met hun ogen gesloten. Gedurende enkele ogenblikken bleef ik rustig staan kijken. Vervolgens liep ik naar een oude dame, die op een verhoging zat, en ging bij haar zitten. Iedereen opende zijn/haar ogen. Die oude dame was hun spirituele lerares. Zij begon tegen hen te praten. Ik kon niet verstaan wat ze zei, omdat de taal die ze sprak onbekend voor me was. Na enkele ogenblikken vroeg ik die oude vrouw: “Moeder, wat zei u over mij?” Ze antwoordde: “*Ik vertel hen dat u geen gewone man bent. Ik kan zien dat uw Kundalini omhooggestegen is. In de toekomst zal u een voortreffelijk persoon worden.*” Ik vroeg: “Moeder, wanneer zal ik mijn goddelijke zicht krijgen?” De oude dame was eerst stil en zei toen, terwijl ze haar ogen sloot: “*Het zal nog een jaar duren, voordat jij jouw goddelijke zicht krijgt. Voor het zover is, zul jij ook nog enkele kleine bovennatuurlijke krachten (siddhi's) krijgen.*” Het visioen eindigde.

Alleen de toekomst kan vertellen, hoe waar deze voorspelling zou zijn.

Vandaag, op 5 maart, had ik een zeer aangenaam visioen.

Shri Mataji kwam met behulp van een stok naar me toe. Zij nam plaats op een hogere zetel. Ik was zeer gelukkig en boog voor haar. Toen hief ze haar rechtervoet omhoog en raakte mij met haar grote teen tussen mijn wenkbrauwen aan, terwijl ze ‘Om (Aum)’ reciteerde. Na het reciteren van ‘Om (Aum)’ voelde ik dat er energieoverdracht (*shaktipata*) op mijn lichaam werd toegepast. Shri Mataji reciteerde drie keer ‘Om (Aum)’. Vervolgens zei ze tegen me: “Anand Kumar! Jouw spirituele beoefening zal geleidelijk vorderen. Spiritualiteit is niet iets, dat je in een korte tijd volledig kunt bereiken.” Toen klopte ze op mijn rug en werd onzichtbaar.

In deze dagen vonden tijdens de meditatie het buikslot, het keelslot en de inwendige *kumbhaka* (de adem vasthouden na inademing) tegelijk plaats en deden mij veel pijn. Op

dat moment was het erg moeilijk om de lucht uit te ademen. Dit proces deed het fysieke lichaam veel pijn, maar het hielp de Kundalini omhoog te stijgen. Wanneer de Kundalini boven de hartchakra kwam, dan was het zeer pijnlijk. Het voelde alsof de aderen aan de bovenzijde van de rug werden doorgesneden. Ook werd de rug dan erg warm.

In die tijd had ik veel visioenen van de Kundalini Shakti. In de meeste visioenen zag ik haar in de vorm van bliksem. In de dromen verscheen zij als een gele slang en tijdens de meditatie soms gewikkeld rond een Shiva lingam. Dan begon de Kundalini zich te ontvouwen vanuit de Shiva lingam en begon naar boven te klimmen. In deze toestand voelde ik vaak een brandend gevoel op de rug, snijgend of kruipend als mieren of met het lemmet snijgend in de aderen.

In de nacht van 6 maart had ik het volgende visioen. Een licht verspreidde zich rondom. In dat licht verscheen een scherpe gloeiende lijn. Toen hoorde ik een hard geluid, zoals het kraken van de aderen in mijn lichaam. Het leek alsof iemand een ader kraakte. Bij het horen van dit geluid, werd ik wakker. Op dat moment was mijn rug zo heet als een hete pan. Door de hitte in de maag voelde het zodanig dat mijn maag in brand stond. De hitte verspreidde zich over het hele nekgebied en er was rond de nek ook een lichte pijn, lijkend op doorgesneden aderen. Ik kon voelen dat de Kundalini de keelchakra had bereikt. Deze dagen bewoog de Kundalini naar boven, zelfs als ik sliep. Als de rug erg warm werd, werd ik automatisch wakker.

Toen ik zat te mediteren, boog mijn hoofd achterover. Het leek alsof er iets in de nek vastzat en op hetzelfde moment alsof mieren in de nek aan het bijten waren. De ademhaling ging ook erg snel. Soms plakte de tong tijdens de meditatie tegen het gehemelte. Het voelde zodanig dat de tong zichzelf omvouwde en in de keel terechtkwam. Af en toe kwam de tong tijdens de meditatie uit de mond, net als een slang die haar tong uit haar mond stak. Nu en dan zette ik mijn bord met eten opzij en begon te mediteren.

12.7 Handlangers van de god van de dood

Eens had ik een visioen. Vijf à zes mannen stonden voor mij. Ze waren donker van kleur, maar hun gezichten straalden. Hun ogen waren lichtrood. Deze mannen zagen er aantrekkelijk uit, ondanks dat ze donker van kleur waren. Hun lichaam was gespierd en welgevormd en hun armen zagen er machtig uit. Allen keken naar mij en ik keek naar hen. Ik dacht bij mezelf: als deze mannen dichterbij me zouden komen en iets zouden zeggen, dan zou ik ze slaan. Ik ging naar ze toe. Ze staarden mij aan en zeiden niets. Ook ik keek naar hen en zei niets. Toen gingen al die mannen weg en het visioen eindigde.

Uitleg:

Spirituele zoekers! Deze mannen waren **de handlangers van de god van de dood** (*Yama-duta's*), maar we spraken niet met elkaar.

In de meditatie zag ik voor me een zeer hoge berg, die ik aan het beklimmen was. Zodra ik te hoog klom, gleed ik naar beneden. Dit gebeurde herhaaldelijk. De top van de berg was zichtbaar vanaf de plaats, die ik bereikte. Dan vroeg ik me af hoe ik deze berg moest beklimmen, maar het volgende moment gleed ik weer naar beneden en kwam ik terug naar de plek, waar ik begon. Deze berg was niet van ijs, maar bestond uit een lichtzwarte substantie. Kleine deeltjes zoals zand gloeiden ook op die berg. De bovenste laag van de berg leek op zwarte aarde. Vervolgens eindigde het visioen.

Uitleg:

1. Dit visioen betreft **de keelchakra**.
 - a. Het pad van de keelchakra is recht. Ik kon het rechte pad boven de bergen zien.
2. **Mijn levensenergie en de Kundalini stegen tot aan de keelchakra en kwamen daarna weer naar beneden.**
 - a. Dat is de reden waarom ik **de berg beklom en vandaar naar beneden gleed**. Ik deed dit steeds opnieuw.

12.8 Hulp van Kundalini Shakti

Ik zag in een visioen dat ik op een nauwe plaats stond. De duisternis was rondom verspreid. Daarom kon ik niks zien in die duisternis. Er was een smal gat boven mijn hoofd. Licht was zichtbaar door dat gat. Vanaf de plek waar ik sta, is er geen andere weg, behalve deze. Dat gat boven mij is de enige weg. Ik bekeek het gat zorgvuldig. Toen overwoog ik: ik moet door dit gat naar boven. Ik sprong met veel kracht, denkend dat ik in één sprong door het gat zou gaan, maar ik kwam vast te zitten in dat gat. Vervolgens probeerde ik weer van alles om uit het gat te komen, maar ik kon me niet eens bewegen. Ik kon zelfs niet naar beneden komen. Mijn benen hingen naar beneden. Toen keek ik omlaag en zag een vrouw mijn benen omhoogduwen. Ik was verbaasd de vrouw te zien, want ik was de enige persoon die daar aanwezig was. ‘Waar kwam deze vrouw vandaan?’ Ik keek naar de vrouw. Ze was zo'n mooie vrouw, met een gouden kroon en een rode sari. Ze probeerde mij omhoog te duwen, maar ik zat nog steeds gevangen in dat gat. Toen eindigde het visioen.

Uitleg:

1. **De plaats**, waar ik stond, was **donker**.
 - a. Het was *de keelchakra*. Het pad in de keelchakra was smal.
 - b. Er was een gat zichtbaar, dat zich naar boven opende via de keelchakra, dat iets open was. Het deel boven de keelchakra leek mij verlicht te zijn.
 - c. Ik kon niet verdergaan, omdat **de keelchakra niet helemaal open** was. Zelfs na hard proberen zat ik gevangen in de nauwe opening.
2. **De vrouw**, die mij naar boven duwde, was *Moeder Kundalini*.
 - a. Toch kon ik niet omhoog, want het pad was hier smal en gesloten door knopen.
 - b. Dat is de reden waarom **het zoveel tijd kost voor de spirituele zoekers om vanaf hier verder te gaan**.
3. Ik zag ook in het visioen dat de Kundalini mij hielp om door het pad heen te geraken.
 - a. **Mijn keelchakra** was zich nu **geleidelijk aan het openen**.

In deze dagen deden zich ook ongewenste activiteiten voor ter plaatse van mijn wenkbrauwen (de voorhoofdchakra). Het voelde alsof de wenkbrauwen van binnenuit bewogen of er langzaam op werd geslagen. Soms waren er trillingen ter plaatse van de wenkbrauwen. In zo'n situatie was mijn geest gericht op de wenkbrauwen. Af en toe leek de wortelchakra warm te worden en een rek naar het voorhoofd te veroorzaken. Aan de meditatie leek geen einde te komen.

Op 10 mei zag ik in de meditatie dat iemand heel ruw aan mijn voorhoofd krabde. Na enige tijd had ik het gevoel dat mijn voorhoofd in twee helften was verdeeld. De ene helft was door iemand afgekrabd, de andere helft deed pijn. Ik vroeg me af: waarom werd er op mijn hoofd gekrabd? Toen gingen mijn ogen open. Ik had het gevoel alsof er mieren in mijn voorhoofd beten.

Uitleg:

1. **Deze activiteit** vond plaats **door de druk van de levensenergie**.
2. Bovendien **zuiverde de Kundalini** hierdoor ook **de subtiële zenuwen**.
 - a. Zij **vernietigde de inertie** en **verspreidde het bewustzijn**.

Ik kreeg het volgende visioen in de laatste week van mei. Ik zag dat mijn lichaam erg groot was en het hoofd tot in de hemel reikte. De aarde lag onder mijn voeten, terwijl ik naar beneden keek. Met kracht hield ik de aarde onder mijn voet. Ik keek naar de geografie van de aarde en zag daar Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Sovjet-Unie, China, India, Japan en andere landen liggen. De maan en de sterren bevonden zich in het centrale deel van mijn lichaam. Ik leek de hele ruimte te beslaan. In dit visioen strekte mijn lichaam meer uit en drong overal erdoorheen.

12.9 Ik verrichtte shaktipata

Het was de eerste week van juni en het was de bruiloft van mijn jongere zus. Om bepaalde redenen kon het huwelijk niet doorgaan. Iedereen in huis en alle familieleden

waren verdrietig. Ik was ook bedroefd. Toen viel mijn blik op mijn zus. Ze lag daar rustig, terwijl iedereen zijn mening gaf. Ik nam een wilsbesluit: “*Nu zal het zo zijn, wat mijn zus wil. Ik hoef niet te weten, wat zij wil.*” Ik ging ook naast haar zitten en zei tegen haar: “Beslis zelf, wat je wilt. Ik zal mijn krachten gebruiken.” Ze zei niets. Toen paste ik energieoverdracht (*shaktipata*) toe op haar in het bijzijn van mijn familie en alle verwanten. Vanwege het huwelijk was er een stormloop in het huis en iedereen keek naar mij. Ze begrepen niet, wat ik aan het doen was. Twee dagen later kwam de vader van de jongen (met wie ze zou gaan trouwen) en verontschuldigde zich. En het huwelijk werd geregeld om na een week plaats te vinden. Ten tijde van het huwelijk werd mijn zus erg ziek. Ze kon niet eens meer zelfstandig zitten. Ze had hoge koorts. Dus werd ze ook zwakker. De medische behandeling had geen effect op haar gezondheid en de rituelen stonden op het punt plaats te vinden. Een vrouw hield haar vast, omdat ze niet eens kon zitten. Zelfs daarna verloor ze haar evenwicht en viel op haar zij. Op dat moment ging ik naar haar toe en vroeg de vrouw, die haar vasthield, om haar los te laten. Ze antwoordde: “Als ik haar loslaat, zal ze vallen.” Ik reageerde: “Nee, ze zal niet meer vallen, maar zelfs beter worden.” Toen paste ik shaktipata toe op het voorhoofd van mijn jongere zusje en binnen een halve minuut zat ze overeind. Ze zei: “Ik ben nu in orde, *bhaiya* (broer).” Haar koorts was verdwenen en ze was nu helemaal beter. Daarna begonnen de rituelen. Het leek alsof ze nooit ziek was geweest. Iedereen was verbaasd over wat ik met haar gedaan had, waardoor ze binnen een minuut was genezen. De priester (*pandit*) zei later: “Er is inderdaad kracht in devotie. Ik heb het vandaag zelf gezien.”

Uitleg:

Spirituele zoekers!

Als een yogi het wil, kan hij elke ziekte zeer snel genezen.

De dokter was dagenlang niet in staat om mijn zus te genezen.

Ik genas haar in seconden in het bijzijn van de menigte. **Ik paste shaktipata toe op haar, waardoor ik haar koorts deed verdwijnen en haar ziekte deed genezen.**

12.10 Ik kwam naar Miraj

In mijn hoofd bleef ik steeds aan mijn spirituele beoefening denken. Al sinds midden juni wilde ik het huis verlaten en een andere plaats zoeken voor mijn spirituele beoefening. Dit had ik in gedachten, want zolang mijn vader thuis was, was het zeker dat er onenigheid tussen ons beiden zou zijn. Hij belemmerde opzettelijk mijn pad. Ik wist dat hij op een bepaald moment zijn karma onder ogen zou moeten zien. Intussen had ik verschillende mensen gevraagd: “Ik wil voor uw velden zorgen en in ruil daarvoor wil ik alleen eten en mijn spiritualiteit beoefenen.” Maar niemand was hiertoe bereid. Sommigen dreven zelfs de spot met me. Dit werk mocht ik niet doen, want ik was van een hogere kaste. Bovendien bezat mijn vader veel land. Dus die mensen zagen mijn verzoek als een grap.

Na enige tijd kreeg ik een brief van Shri Mataji, waarin stond: *‘Je moet je bij ons vervoegen ter gelegenheid van het Guru Poornima feest.’* Ik begon mijn voorbereidingen te treffen voor Miraj en vertrok op 19 juli naar Miraj. Op mijn weg naar Miraj stopte ik voor een dag of twee in Jalgaon. Daarna bereikte ik Miraj samen met een aantal andere spirituele zoekers. Er waren daar heel veel spirituele zoekers voor het *Guru Poornima* feest (ter ere van de guru). Het werd gevierd gedurende drie à vier dagen, daarna begonnen de spirituele zoekers weer naar huis terug te keren. Shri Mataji zei: “Anand Kumar, je kunt hier blijven als je wilt.”

In die tijd werd Shri Mataji's *ashram* (kluizenaarsoord) gebouwd. Dus was er behoefte aan een spirituele zoeker om daar te verblijven. De ashram werd op 5 à 6 kilometer van de stad Miraj gebouwd. Sommige mensen kwamen te weten dat Anand hier verbleef. Alle spirituele zoekers waren teruggekeerd naar hun woonplaats. Een jongen uit Meerut en ik verbleven bij Shri Mataji. Deze jongen wilde niets met spirituele beoefening te maken hebben. Hij wilde alleen maar een baan. Shri Mataji zei tegen me: “Anand Kumar, je bent hier op het juiste moment gekomen. Nu zal jouw spirituele beoefening zeker verbeteren. Je kunt hier zo veel oefenen als je wilt. Ik wil dat je spiritueel rijp wordt voordat je vertrekt. Wanneer je spirituele beoefening beter wordt, dan zal ik je spiritueel

initiëren in het verzaken van de wereld.” Ik was zeer verheugd dit te horen. Toen gaf ze me te eten en stond me toe naar de ashram te vertrekken. Er was een klein huisje in de buurt. Ze gaf me daar de sleutels van en zei: “Doe je meditatie in dat huisje.”

Ik kwam in de ashram, waar het gebouw in aanbouw was. Er was ook een kleine kamer in de ashram, waar cement werd bewaard. In dezelfde kamer bewaarde ik mijn bagage en verbleef er na het opruimen van een deel van de kamer. In het begin mediteerde ik vier keer per dag gedurende 6-8 uur. Ook deed ik er *pranayama* (ademhalingsoefeningen) en yogaoefeningen. Dagelijks gaf ik water aan de bomen en bevochtigde ik het nieuwe gebouw. Bovendien kookte ik voor mezelf. Dit was mijn dagelijkse werk. Mijn spirituele beoefening werd beter. Hier had ik vaker een visioen van de Kundalini en God Shankara.

Ik zag in de meditatie dat ik in de ruimte stond. Een gouden licht verspreidde zich overal rondom. Op dat ogenblik was er geen zon in de ruimte, noch de maan en noch de sterren. Enkel licht, dat zich rondom verspreidde. Ik was verrukt en dacht na over hoe goed deze plek was. Hier zag ik een *pind* (solide object, steen) op een afstand van 20-25 meter. Dat object was ook zelfverlicht. Het licht was zwak en het object draaide op zijn plaats. Ik observeerde het solide object. Even later liep ik ernaartoe en stond op de top ervan. Zodra ik erop stond, bevond ik me op aarde. Ik begreep nu dat het vaste object de aarde was.

12.11 Ik werd getest

Dit visioen had ik op 14-15 augustus. Ik zag dat ik in de ruimte stond en rondkeek. Toen kwam er een vrouw naar me toe. Zij legde haar rechterhand op mijn schouder en pakte mijn linkerhand met haar linkerhand. Ze bleef toen tegen mijn linkerschouder aan leunen en begon voorwaarts te bewegen, terwijl ze aan me bleef plakken. Ik liep ook met haar mee, gefascineerd door haar, en vroeg me af: ‘Wie is deze vrouw?’ Ze was heel mooi, blank van kleur. Haar mooie gezicht straalde. Die vrouw was erg aantrekkelijk. Ik dacht bij mezelf: waar brengt deze vrouw me naartoe? Maar ik zei niks tegen haar, omdat ik opgegaan was in het bewonderen van haar schoonheid. Ze bleef maar lopen, terwijl ze aan mijn lichaam kleefde en naar me glimlachte. Haar aanraking vond ik leuk. Na een

tijdje stopte ze en stonden we tegenover elkaar. Ik keek naar haar gezicht. Haar tanden waren mooi en glinsterden als parels. Af en toe kon ik het binnenste van haar mond zien, als ze hard lachte. Zij droeg zulke doorzichtige kleren dat ik haar lichaam kon zien. Toen zei de vrouw iets tegen me (iets obsceens). Ik werd in verlegenheid gebracht toen ik zulke woorden hoorde, want ik verwachtte niet dat ze zoiets vulgairs zou zeggen. Ze begon te lachen, toen ze zag dat ik me schaamde. Ik kon haar parelachtige tanden en ook haar tong zien. Haar stralende gezicht maakte haar schoonheid nog groter. Ik keek zorgvuldig naar haar en begreep dat zij geen gewone vrouw was. Maar waarom zei ze dan zulke dingen tegen mij? Ik weigerde haar te gehoorzamen. Ze stond daar achteloos in een bepaalde houding. Haar intentie beviel me niet. Ze hield mijn beide handen vast met haar handen, kwam nog dichterbij me staan en herhaalde dezelfde woorden. Toen ik dezelfde woorden weer hoorde, maakte ik mijn handen vrij uit haar greep en liep ik bij haar weg. Na enkele meters keek ik om en zag dat die vrouw daar nog steeds stond te glimlachen. Het volgende moment kwam ze vliegend (ze liep niet op haar voeten) heel snel voor me staan. Ze stond op enige afstand en op enige hoogte van mij, maar deze keer was haar uiterlijk veranderd. Nu was ze in de vorm van Moeder Kundalini met een gouden kroon, in een rode sari, versierd met sterretjes. Ze hief haar rechterhand op om mij te zegenen en zei: *“Je zult in de toekomst grote hoogte in spiritualiteit bereiken.”* Mijn visioen eindigde. Ik was geslaagd voor de test en dat was de reden waarom Kundalini Shakti mij zegende.

Uitleg:

1. **Moeder Kundalini** zelf testte mij in vermomming.
 - a. Omdat **de vrouw** obscene dingen zei, kon ik dat niet accepteren.
Geen enkele spirituele zoeker zou dat moeten doen.
 - b. Toen zij dezelfde woorden herhaalde, rende ik bij haar weg.
2. Vervolgens verscheen **de Kundalini in haar echte vorm** voor mij en zegende mij, omdat ik de test had doorstaan.

Soms zal een spirituele zoeker zulke testen moeten ondergaan. Het is ook nodig voor de spirituele zoeker om ze te doorstaan. Dit overkomt meestal de spirituele zoekers, van wie

de spirituele beoefening in een gevorderd stadium is.

Nu vorderde mijn spirituele beoefening snel. Mijn concentratie was gericht op de **poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*)** en ik had **pijn in mijn hoofd**. Ik mediteerde meer dan 3 uur aan een stuk door. Soms was er een lichte pijn in het bovenste deel van het hoofd, maar ik had geen andere keus, dus moest ik het verdragen. Shri Mataji had tegen mij gezegd: “*De spirituele zoeker moet deze pijn verdragen.*” Na een paar dagen moest ik **de druk in de hersenen en in de poort naar het Brahman** ook verdragen.

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! **Deze pijn** werd veroorzaakt, doordat **de subtiële zenuwen niet zuiver** waren.
 - a. De subtiële zenuwen worden langzaam gezuiverd door **het beoefenen van *pranayama* (ademhalingsoefeningen)**.
 - b. Ik beoefende veel pranayama, maar desondanks moest ik deze pijn verdragen.
2. Spirituele zoekers! **Alleen diegenen, die intense spirituele beoefening doen, hebben zulke pijn.**
 - a. Mijn spirituele beoefening was intens en erg pijnlijk.

12.12 Swami Chidanand Ji

Ik had een visioen tijdens de meditatie. Ik wandelde met Swami Chidanand ji. Swami ji zei: “Kom met me mee.” Ik keek naar hem. Hij had dezelfde uitstraling op zijn gezicht en in zijn stem dezelfde aantrekkingskracht, die ik in Rishikesh had gezien. Hij had slechts twee kleren aan. Eén droeg hij en één had hij over zijn schouder heen. Ik liep achter hem aan. De kleding, die het onderste deel van zijn lichaam bedekte, viel op de grond en Swami ji kleepte zich uit. Ik zei tegen hem: “Swami ji, uw kleding is gevallen.” Hij draaide zich naar me toe en probeerde het kleed op te rapen. Hierbij was hij van voren ook naakt. Toen ik hem hierop wees, was hij onaangeroerd en ook zijn uitdrukking veranderde niet. Ik vroeg me af: ‘Wat voor kleren draagt Swami ji, die naar beneden vallen en hem voor een moment naakt maken?’ Nu liepen we beiden verder. Wij hadden

een beetje moeite vanwege de slechte staat van de wegen. Nadien vonden we drie dieren, een buffel, een buffelkalf en een koe. Allen waren vastgebonden aan palen. Eerst bevrijdde Swami ji de buffel en daarna ook de beide andere dieren. Ik vroeg verbaasd: “Swami ji, waarom heeft u ze bevrijd?” Hij antwoordde: “*We moeten ze met ons meenemen.*” Ik vroeg me af: wat moet zo'n groot wijsgeer met deze dieren! Toen begonnen we met de dieren mee te lopen. De buffel liep voorop, daarachter was Swami ji, gevolgd door het buffelkalf, de koe en op het laatst was ik. Ik had geen idee waar hij ze naartoe bracht.

Uitleg:

1. Swami ji is **een leerling van Swami Sivananda ji** en **het hoofd van de Sivananda ashram in Rishikesh**.
 - a. **Swami Sivananda ji** (guru van mataji) **was een groot yogi**. Ik heb heel veel respect voor hem.
2. Ik had geen slechte gedachten mogen hebben na **Swami ji naakt gezien** te hebben.
 - a. Het hebben van zulke gedachten betekende dat **mijn geweten nog niet helemaal zuiver** was.
 - b. Swami ji had mij getest.
3. Hij bevrijdde alle drie de dieren.
 - a. *De buffel* vertegenwoordigt *de tamasisch karma's*, aanwezig *in mijn onderbewustzijn (chitta)*.
 - b. *Het buffelkalf* hield in, dat ik zeer binnenkort geconfronteerd zou worden met *een aantal tamasisch karma's met weinig lijden*.
 - c. *De koe* was een symbool van *mijn ziel*.
4. Ik moest **nog karma** onder ogen zien.
 - a. Ik zou de gevolgen ervan moeten **ondergaan**, alleen dan zal het karma vernietigd worden.
5. **Mijn ziel** was **vastgebonden aan kettingen**. Echter, **nu** was ze **bevrijd**.
6. Uit dit visioen wordt duidelijk dat **ik vrij zal zijn van alle bindingen**.

12.13 Visioen van een Avadhuta

Ik had dit visioen op 9 september. In de ochtend tijdens de meditatie zag ik dat Shri Mataji mij meenam naar een plek, waar overal duisternis heerste. Zij en ik stonden in deze duisternis. Er scheen een zwak licht voor me. In die schemerige zone zat een man zonder kleren. Zijn manier van zitten en zijn gedrag leken op die van een dwaas persoon. Zijn hoofd was lichtjes naar beneden gekanteld. Toen ik hem zag, vroeg ik mij af:

‘Wie is deze man, die daar als een dwaas zit? Hij ziet eruit als een monnik.’

Shri Mataji stond aan mijn rechterzijde en ik vroeg haar: “Wie is deze man, Shri Mataji?”

Zij antwoordde: “*Hij is een heilige, op dit moment in zijn **avadhuta-fase** (wereldverzaking).*” Mijn visioen eindigde toen.

Uitleg:

Toen Shri Mataji naar de ashram terugkeerde, vroeg ik haar: “Wat betekent dit visioen, Shri Mataji?”

Zij antwoordde:

1. “Dit gaat over **de avadhuta-fase**.
 - a. Hij heeft **geen besef van** het dragen van kleren noch van het eten van voedsel.
 - b. Ze zullen eten als iemand anders hen voedt, anders blijven ze hongerig.
 - c. Ze zijn zich niet bewust van het fysieke lichaam.
2. **Zulke heiligen** verschijnen in visioenen en **geven spirituele leiding**.
 - a. Als je ze vraagt naar hun identiteit, zullen ze zeker hun identiteit onthullen.
3. In de visioenen verschijnen **heiligen van die hemelse sfeer (loka), welke een relatie hebben met de chakra, tot waar de levensenergie ook reikt**.
 - a. Dit visioen heeft te maken met **de keelchakra**.
 - b. Dat is de reden waarom je overal duisternis zag.”

12.14 Wilsbesluit om de spirituele knoop te openen

Ik vroeg Shri Mataji: “Wat is mijn status, Shri Mataji?” Zij antwoordde: “Je levensenergie beweegt tot aan de voorhoofdchakra. Soms bereikt het de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*), maar komt dan weer terug naar de keelchakra. Zolang de knoop bij de keelchakra niet volledig geopend is, kan de levensenergie de poort naar het Brahman niet helemaal bereiken. Je Kundalini reikt tot aan je keel. Zij zou verder naar boven bewegen als de knoop eenmaal open is.” Deze dagen werden alle drie de sloten (*bandha's*) geactiveerd tijdens de meditatie.

Op vrijdag 6 september, ging ik naar Shri Mataji. Omdat het vrijdag was, werd er groepsmeditatie gehouden. Ik was ook aan het mediteren met alle andere spirituele zoekers. Tijdens de meditatie boog mijn hoofd naar achteren. Mijn hoofd drukte tegen de rug en het hele lichaam leunde naar achteren. De hele levensenergie zat vast in de keelchakra, waardoor mijn ademhaling ook geblokkeerd raakte. Mijn nek en hele lichaam deden pijn. Ik was zo naar achteren gebogen dat het voelde alsof ik achterover zou vallen. Toen herinnerde ik me dat ik ongeveer twee jaar geleden dezelfde soort pijn had. Na enige tijd realiseerde ik me dat Shri Mataji shaktipata aan een kant van mijn nek toepaste. Binnen enkele minuten was ik van mijn pijn verlost, zodra zij *Omkar* ('*Om, Aum*') had gereciteerd. De volgende dag had ik tijdens de meditatie een sensatie. Mijn Kundalini sloeg tegen de knoop bij de keelchakra. De aderen van de nek waren ofwel aan het kraken of aan het uitrekken. Er was een intens brandend gevoel in de nek. Door de Kundalini was er een gevoel van bijtende mieren in dit gebied. Dit bleef aanhouden gedurende een half uur.

Toen ik naar haar huis ging, vroeg ik Shri Mataji over de energieoverdracht (*shaktipata*). Ze vertelde me: “Je nek leunde heel erg naar achteren. De levensenergie zat vast bij de keel. De nek was te veel gezwollen. Daarom had ik een wilsbesluit genomen om de knoop te openen, zodat de levensenergie naar de top kon bewegen. Deze knoop zal niet onmiddellijk opengaan. Het zal enige tijd duren.”

12.15 Visioen van Swami Sivananda Ji

Tijdens de meditatie kreeg ik Swami Sivananda ji voor de derde keer te zien. Niet alleen zag ik hem, maar ik sprak ook met hem. Swami ji zat op een verhoging en droeg saffraankleurige kleren. Ik stond voor hem, ook in saffraankleurige kleren. Swami ji zei: *“Wij moeten regelingen treffen voor jullie twintig brahmanen.”* Ik was verbaasd dat Swami ji mij als een brahmaan aansprak en ook vroeg om regelingen te treffen voor alle twintig brahmanen. Ik begreep niet wat hij daarmee bedoelde en vroeg hem: “Ik wil u iets persoonlijk vragen.” Als reactie glimlachte hij enkel en zei: *“Goed”*. Maar hij vroeg me niet wat mijn vraag was. Dus bleef ik stil. Toen hoorde ik een innerlijke stem: *“Welke vragen je ook hebt, stel ze aan Shri Mataji.”* Mijn visioen eindigde.

Spirituele zoekers! Ik kan niet alles aan Shri Mataji vragen, omdat zij een vrouw is. Ook al is ze mijn guru, toch moeten er beperkingen zijn. Soms stelde ik indirect mijn vragen.

Deze dagen zag ik veel mooie meisjes of vrouwen voor me dansen. Het leek alsof ze allemaal nimfen (*apsara's*, **goddelijke danseressen**) waren, dansend in de ruimte of in goddelijke paleizen. Af en toe waren deze meisjes in erotische posities en ze praatten gewoonlijk over obscene dingen.

12.16 Goddelijke danseres

Eens zag ik tijdens de meditatie dat ik in de ruimte stond. Een vrouw kwam naar me toe en begon te dansen. Het geluid van muziek was hoorbaar, maar er was niemand die muziek maakte. Ik zat in de ruimte. De vrouw voerde een klassieke dans uit. Ik genoot van haar dans. Ze danste en rende in de ruimte. De muziek veranderde steeds automatisch, afhankelijk van de dans. Gedurende een tijdje bleef ik ernaar kijken. Dan stopte de vrouw met dansen. Die vrouw met haar unieke schoonheid kwam naar me toe en vroeg: “Hoe was mijn dans?” Ik antwoordde: “Je dans was heel goed. Ik hou van dans uitgevoerd op klassieke muziek.” Daarna ging de vrouw in een speciale houding staan en vroeg: “Was mijn dans goed? En hoe ben ik?” Eerst was ik verbaasd. Toen antwoordde

ik: “Je bent een zeer goede danseres.” De vrouw vroeg: “Wil je met me trouwen?” Ik zei niets toen ik dit hoorde. Op dat moment zag ik veel vrouwen, zoals zij, lachen. Ik rende weg toen ik al die vrouwen zag. Het visioen eindigde.

Uitleg:

1. **Dergelijke dansen** worden gezien **in de subtiele werelden**.
 - a. Een yogi of een spirituele zoeker van een hoog spiritueel niveau kan dit soort dansen zien wanneer hij maar wil.
 - b. Maar tijdens de meditatie kreeg ik dit visioen zonder enige moeite.
 - c. Iedere spirituele zoeker kan in een bepaalde fase van zijn meditatie zulke mooie vrouwen zien dansen.
2. Deze scènes zijn gerelateerd aan **de hogere hemelse sferen (loka's)**.

12.17 Ontevreden zielen

Een jongen uit Meerut en ik lagen te slapen in de ashram. Ik had het volgende visioen. In mijn droom zie ik een jong meisje onze kamer binnenkomen en voor me gaan staan. Ik zei tegen haar: “Wie ben je? Waarom ben je hier gekomen? Wat heeft een meisje hier te zoeken?” Het meisje zei niets, maar glimlachte. Ik werd wakker. Het was tijd voor mijn meditatie, maar ik kon dat meisje niet vergeten. Toen ik informatie over dat meisje probeerde in te winnen via meditatie, kwam ik te weten dat ze een onbevredigde ziel was. Op hetzelfde moment hoorde ik een stem tijdens de meditatie: “Anand Kumar.” Ik verbrak de meditatie en vroeg me af: ‘Wie roept mij? Het is 3.30 uur in de ochtend en overal is het stil. Misschien was het een illusie’

Toen sloot ik de ogen weer en begon te mediteren. Terwijl ik de ogen sloot, hoorde ik dezelfde stem weer. Ik opende de ogen weer. Nu wist ik zeker dat ik iets gehoord had en dat er iets gaande was. Toen sloot ik de ogen en vroeg: “Wie roept mij?” Een stem antwoordde: “Ik ben hetzelfde meisje dat je eerder zag.” Ik zei: “Wie ben jij? Stel jezelf voor.” Ze antwoordde: “Ik ben aan het ronddwalen. Ik ben vele jaren geleden vermoord.” Ik vroeg: “Waarom ben je vermoord?” Ze zei: “Dat kan ik je niet vertellen. Vraag het

jouw buurman.” “Wat heb je dan met mij te maken?”, vroeg ik. De stem antwoordde: “Ik kom graag naar je toe.” Ik zei: “Vergeef mij, ik ben hier gekomen om te mediteren. Laat mij concentreren op mijn spirituele beoefening.”

Dezelfde ochtend ging ik naar Shri Mataji. Zus Kavita was daar ook gekomen uit Malegaon. Ik vertelde Shri Mataji over de onbevredigde ziel. Zij zei: “Ik zal mijn wilsbesluit (*sankalpa*) nemen. Ze zal dan niet meer bij je terugkomen.” Zus Kavita nam ook het wilsbesluit dat het meisje niet meer naar mijn kamer zou komen. Toen keerde ik van Shri Mataji's huis terug naar de ashram. Hierna kwam dat meisje nooit meer naar me toe, maar ik hoorde haar stem soms tijdens de meditatie en af en toe soms zelfs in mijn slaap. Haar stem was prachtig. Ze riep mij gewoonlijk heel liefdevol, maar dit onderbrak mijn spirituele beoefening. Op een nacht ging ik om 1.30 uur naar de plek waar ze vermoord was. Ik vouwde mijn handen en vroeg haar: “Stop alstublieft met het onderbreken van mijn spirituele beoefening.” Ik kwam terug naar de ashram. Daarna heb ik haar stem niet meer gehoord, totdat ze in januari 1996 weer contact met me opnam. We werden vrienden. Ik verschaftte haar zelfs wat kennis. Nu is dat meisje erg gelukkig.

Toen ik dit aan mijn burens vertelde, vertelden ze mij dat dit meisje 20-25 jaar geleden vermoord was, toen ze naar de put ging om kleren te wassen. In het begin waren ze verbaasd om over haar te horen van mij, maar toen vertelden ze mij alles over dat meisje.

In de tijd dat ik in die ashram woonde, woonden er geen mensen rond de ashram op slechts twee-drie huizen na. Deze mensen waren boeren. Ik had zeer goede relaties met deze burens. Wanneer ik ziek was of problemen had, gaven ze mij eten.

12.18 Bloemengeur

Ik was aan het mediteren in mijn huisje. Plotseling werd ik de geur van bloemen gewaar. Ik verminderde de diepte van mijn meditatie. Het leek toen alsof er overal aromatische bloemen waren en ik ertussen zat. Ik had dit visioen een half uur lang. Vervolgens ging ik op in diepe meditatie.

Uitleg:

Beste spirituele zoekers!

1. Wanneer een spirituele zoeker ***tanmatra's*** (**gewaarwordingen van zintuigen**) in zijn visioenen tegenkomt, dan kan er zo'n **geursensatie** optreden.
2. **Geuren** zijn de tanmatra's van ***het element aarde***.
 - a. Daarom had ik een visioen van **de geur tanmatra**.
 - b. Dit is **een staat van yoga**.

12.19 Visioen van grote persoonlijkheden

Nu was de pijn in de nek enorm geworden. Zelfs onder normale omstandigheden had ik pijn. De nek links-rechts draaien was alsof hij op het punt stond te breken. Er was veel rek in de nekzenuwen tijdens de meditatie. Ik had het gevoel dat het beter zou zijn als ik stopte met mediteren. Mijn hersenzenuwen waren ook uitgerekt. Vroeger was ik gewend om 3 uur lang aan een stuk door te mediteren, maar nu was zelfs 10 minuten mediteren moeilijk geworden. Als er een pijscheut in de knoop bij de nek ontstond, verbrak ik mijn meditatie omdat die pijn ondraaglijk was.

Op een avond voelde ik tijdens de meditatie alsof de Kundalini omhoogkwam en mijn rug verbrandde. Het leek alsof iemand naalden in mijn nek en rug prikte. Dan raakte de geest (mind) weer gefocust.

Ik zag **Gautama Boeddha**, daarna zag ik **Guru Nanak ji** en na een tijdje **de heilige Ravidas**. Zo kwamen deze drie grote heiligen in mijn visioen en **zegenden mij**.

12.20 Ik stierf driemaal

Een keer tijdens de meditatie zag ik dat ik drie keer gestorven was. Als men zoiets hoort, zou het voor iedereen een verrassing zijn. Ieder mens sterft maar één keer, maar ik ben drie keer gestorven, omdat ik een spirituele zoeker ben. Ik zag dat ik stervende was. Mijn

hele energie (*prana*) werd opgezogen. Dus leed ik pijn. Soms zag ik duisternis en andere keren voelde het alsof er een storm raasde. Dan begon ik bij bewustzijn te komen. Na een lange tijd voelde ik dat mijn ziel uit mijn fysieke lichaam zou treden. Ik begon te huilen omdat ik niet wilde sterven. Ik dacht dat alles nu zou eindigen. Toen kreeg ik het gevoel dat ik al mijn familieleden zou achterlaten. Op dat moment realiseerde ik mij dat mijn zoon erg klein was. ‘Wat zal er van hem terecht komen?’, vroeg ik mij af. Ik miste mijn zoon, vooral toen ik stervende was. Mijn levensenergie ging mijn lichaam verlaten. Nadat ik een tijdje intense pijn geleden had, stierf ik. Na de dood steeg ik omhoog.

Op het ogenblik dat ik de tweede keer stierf, was ik niet op aarde aanwezig maar in de ruimte. Toen ik op het punt stond in de ruimte te sterven, waren mijn familieleden niet in de buurt aanwezig. Er waren nog twee wezens, net als ik, aan het lijden. Zij waren ook stervende. Zodra ik die wezens zag, begon ik te huilen omdat zij ook aan het sterven waren. Ik voelde wat genegenheid en medelijden voor hen. Dus was ik bang dat ze zouden sterven. Ik dacht dat ik ook zou sterven en was bang voor de dood.

Toen ik de derde keer op het punt stond te sterven, had ik geen medelijden meer zoals voorheen, maar ik lachte deze keer. Deze keer was ik klaar om te sterven. Ik dacht: hoe eerder ik sterf, hoe beter het is. Terwijl ik daar lag, zag ik de aarde onder mijn rug verpletterd worden, want mijn lichaam was enorm groot geworden. Ik bedekte de hele hemel alsof het een laken was. Ik wist zelf niet hoe groot mijn lichaam was, omdat ik de hele hemel bedekte. Ik begon te glimlachen. Ik had geen pijn, maar deze keer was ik gelukkig. Mijn visioen eindigde.

De manier waarop ik mij voelde, toen ik doodging tijdens de meditatie, was erg pijnlijk. Ik kan die pijn niet in woorden beschrijven, omdat het niet genoeg zou zijn om in woorden uit te leggen. Wanneer een persoon stervende is en zich dan zijn verwanten herinnert, neemt het verdriet nog meer toe. Niemand wil op dat moment sterven, maar het is onmogelijk om terug te keren uit de handen van de dood. De dood die voor de derde keer kwam was precies het tegenovergestelde van de eerste twee. Deze keer was er geen geestelijk leed. Op het moment van de dood was er nu een immense vrede en vreugde.

1. **Het eerste type ‘doodgaan’** zie je gewoonlijk bij **de niet-spirituele mens**.
2. **Het tweede type dood** komt voor bij zeer weinig **mensen die spiritueel zijn**, maar zij hebben **nog wat overgebleven karma’s**.
3. **Het derde type dood** komt voor bij **yogi's van de hogere klasse**.

Ik heb nu visioenen gehad van alle drie sterfgevallen, maar ik zal het vermogen moeten verwerven om ze in de toekomst te ervaren.

1. Op het moment van **de eerste dood** wordt er hevige pijn gevoeld, als gevolg van hunkeringen naar wereldse dingen en vanwege de levensenergie. Dingen, die verband houden met het fysieke lichaam en de fysieke wereld, worden bij dit type dood achtergelaten.
2. **Het tweede type dood** komt voor na het afstand doen van subtiele substanties, zoals verlangens. Men lijdt aan mentale pijn, terwijl men deze subtiele verlangens probeert kwijt te raken. Deze mentale pijn is veel groter dan de pijn die men voelt bij het overwinnen van fysieke verlangens.
3. **De derde vorm van dood** komt bij het verlaten van het subtiele lichaam. Op dat moment zijn er geen overgebleven verlangens meer aanwezig. Als gevolg van *tattva-gyana* (kennis van de natuurelementen) is de yogi gelukkig op het moment van sterven. Hij denkt: ‘Het is goed dat ik nu vrij zal zijn van het lichaam, zodat ik me kan vestigen in het supercausale lichaam. Want door middel van introspectieve spirituele oefeningen ben ik via het causale lichaam doorgedrongen tot in het lichaam van God (supercausaal lichaam).’

Spirituele zoekers! **Ik zal na mijn dood inderdaad de supercausale wereld binnengaan**. Maar mijn dood is nog niet gekomen. Ik moet nog vele jaren in dit fysieke lichaam op aarde leven. Ik moet nog belangrijke taken afmaken.

Ik heb volledige kennis over mijn dood en ik weet waar ik na mijn dood heen zal gaan. Want een yogi wordt met kennis verlicht, zodra *ritambhara-pragya* (het licht der goddelijke wijsheid) zich in zijn onderbewustzijn manifesteert.

In het visioen ervaarde ik dat ik drie keer stierf.

12.21 Bundel karma's

Ik had dit visioen in een droom. Zus Kavita (mede-leerlinge van Mataji) was bij me gekomen. Ze vroeg me: “Waar is Anand Kumar?” Ik zei, terwijl ik in een richting wees: “Daar is hij.” Ik wees naar een kuil. Zus Kavita zei: “Haal hem eruit.” Ik begon in de kuil neer te dalen. De kuil leek meer op een put. Ik bleef in de put naar beneden dalen. Na het bereiken van de bodem, pakte ik een zak en begon naar boven te klimmen. Ik leed veel tijdens het omhoogklimmen. Ik had geen idee wat er in die zak zat. Toen ik uit die put kwam, gingen mijn ogen open.

Uitleg:

Spirituele zoekers!

1. Dit is een **bundel karma's** van mij en zit vol met **spirituele vuiligheid**.
 - a. Dit betekent dat je je eigen spirituele vuiligheid en karma onder ogen moet zien.
 - b. Dergelijke **karma's** worden vernietigd door ze te **verdragen**.
 - c. **Lichte karma's** kunnen **vernietigd** worden door *pranayama* (ademhalings-oefeningen) en *samadhi* (diepe meditatie).

12.22 Lichaam boog achterover

Ik heb al vele malen eerder geschreven dat mijn hoofd achterover boog, omdat de knoop van mijn keelchakra niet open was. Het lichaam boog ook achterover. Soms boog het lichaam zo ver dat ik slingerde als een schommel. Eens viel ik achterover tijdens een groepsmeditatie bij Shri Mataji thuis. De achterkant van mijn hoofd raakte de vloer en ik verloor mijn concentratie, omdat mijn hoofd pijn deed. Toen ik weer bijkwam, ging ik geforceerd rechtop zitten en begon opnieuw te mediteren. Weer boog mijn lichaam naar achteren en viel neer net als voorheen. Alle spirituele zoekers, die daar aanwezig waren,

keken naar mij. Het duurde nu iets langer om rechtop te zitten, omdat mijn lichaam uitgeput was en de ruggengraat ook pijn deed. Ik was bezweet. Dus trok ik mijn hemd uit. Mijn hele lichaam stond in brand door de Kundalini en het voelde alsof mieren mij beten.

Daarna begon ik voor de derde keer te mediteren. De nek boog weer naar achteren. Deze keer veranderde mijn lichaamshouding uit zichzelf. Ik zat in de gemakkelijke houding. Deze veranderde automatisch in de krijgerhouding. Op dat moment leunde mijn lichaam achterover en viel. Dit keer had mijn lichaam veel pijn. Ik kon zelfs de ogen niet openen door de meditatie. Ik was nog steeds in de krijgerhouding, toen ik op mijn rug viel. Ik begon me te concentreren, terwijl ik lag.

Vervolgens werden alle subtiële zenuwen opgerekt. De snelheid van de *bhastrika* (snelle ademhaling) nam ook toe. In deze situatie begon mijn nek naar achteren te buigen, het hoofd kwam aan de achterkant tegen de rug aan te liggen en nu bleef het bovenste deel van het hoofd de vloer aanraken. Toen was er plotseling een sterke rek in de navel. Het gebied rond de navel werd omhooggetild. Nu was mijn lichaam in een boogvormig houding. De ruggengraat rees omhoog als een ledemaat van die boog en de navel leek omhoog te worden getrokken.

Spirituele zoekers! Jullie kunnen begrijpen hoeveel pijn mijn fysieke lichaam leed. Ik was helemaal drijfnat van het zweet. Op dat moment moest ik de meditatie hardhandig afbreken, omdat het niet uit zichzelf wilde stoppen. Gedurende een paar dagen veranderde ik automatisch mijn houding van de gemakkelijk zithouding (*sahajasana*) in de krijger- of heldenhouding (*veerasana*). Dan zat ik later tijdens meditatie in de bliksemhouding (*vajrasana*), wat de pijn volledig ondraaglijk maakte. Benen deden pijn alsof ze gebroken waren. Op het moment van de *vajrasana* was het hele gewicht van het lichaam geconcentreerd op de hielen. Het lichaam werd omhooggetild en de rug raakte de grond niet. Dan gebeurde dezelfde activiteit opnieuw, namelijk, de navel ging omhoog en schokte naar boven. De ruggengraat werd gebogen. In deze fase mediteerde ik gedurende een uur aan een stuk door.

Spirituele zoekers! In deze staat onderging het fysieke lichaam veel ellende. De spirituele beoefening leek zeer pijnlijk te zijn. Deze activiteit bleef vele dagen doorgaan.

Op een dag riep Shri Mataji mij bij zich en legde mij uit:

“Het lichaam is gebogen. De navel is heel belangrijk. In de taal van yoga wordt het ‘een pijl afschieten’ genoemd. Op dat moment is de navel met veel levensenergie gevuld. Deze levensenergie gaat vanuit de navel naar buiten, richting de hemel. De navelchakra is de chakra met het grootste vermogen om levensenergie op te slaan. Het lichaam valt achterover door de Kundalini en de levensenergie, omdat het opwaartse pad geblokkeerd is en het lichaam de kracht van de Kundalini niet kan verdragen. Enkel spirituele zoekers van een hogere klasse krijgen met dit soort spirituele beoefening te maken, omdat de Kundalini en de levensenergie het lichaam laten buigen. Hierdoor worden de subtiële zenuwen van het gebied rond de navel functioneel. In het gebied rond de navel zijn sommige subtiële zenuwen verbonden met de hele levenscyclus van een levend wezen. Daarom moet dit gebied ontwikkeld worden, zodat de cyclus van wedergeboorte van de beoefenaar kan worden beëindigd of dat zijn levensreis voor altijd kan eindigen. Dat wil zeggen, dat de levensreis voltooid wordt en het individuele wezen spirituele bevrijding kan bereiken.”

Shri Mataji vertelde mij dat mijn keelknoop nog niet open was. Hij zou opengaan wanneer het lichaam meer gezuiverd was. Daarom moest ik één dag per week vasten. Dat zou mij helpen mijn subtiële zenuwen te zuiveren, wat zou helpen bij het openen van die knopen. Vervolgens begon ik op maandag te vasten. Ik dronk alleen een kop melk op de dag van het vasten. In het begin had ik veel moeite, omdat ik erg veel honger had. Echter, na een paar dagen, raakte ik gewend aan het vasten.

12.23 Karma's moeten ondergaan

Eens had ik een visioen. Ik liep ergens in het donker. Plotseling stond een reusachtige man voor mij. Toen ik die reus zag, begon ik bang te worden. Ik probeerde mij te

verstoppert voor die reus, maar hij merkte dat ik mij wilde verstoppert voor hem. Hij hield brutaal mijn hand vast en nam me mee. Ik had geen idee waar ik heen gebracht werd. Hij stopte na een eindje lopen en liet mijn hand los. Toen zei hij iets tegen me, waar ik het niet mee eens was. Op hetzelfde moment kwam er een zeer enge en reusachtige gier aangevlogen. Het lichaam van die vogel was gemaakt van alleen maar vlees en bloed. Het leek alsof de opperhuid verwijderd was, want er droop bloed van het lichaam. De vogel was doordrenkt met bloed en zag er gewelddadig uit. Het was zo eng dat mijn stem verstikte. De snavel was bijna een meter lang. De gier begon op me af te rennen met de snavel wijd open. Ik had het gevoel dat het mijn hele lichaam in een keer in zijn bek zou nemen. Ik schreeuwde en riep naar de reusachtige man: “Ik zal u gehoorzamen.” De reusachtige man wees naar de vogel en de enge vogel stopte daar. Die vogel was geen gewone vogel, want zijn lichaam straalde. Toen werd de vogel onzichtbaar. Ik stond daar, toen er een kleine jongen verscheen. Hij begon mij te slaan zonder enige reden. Ik vroeg: “Waarom sla je mij?” Ik werd ook boos en begon hem te slaan. Op dat ogenblik verscheen die vogel weer. Zodra ik de vogel op me af zag vliegen met zijn snavel open, begon ik weg te rennen. Ondertussen reciteerde ik ‘*Om Namah Shivaya*’. Terwijl ik vooruit rende, zag ik een rivier voor mij. Het water van de rivier was blauw of zwart en niet schoon. Ik sprong in de rivier en dook in de diepte. Het was helemaal donker in de rivier. Ik ging op de bodem van de rivier zitten en begon ‘*Om Namah Shivaya*’ te reciteren. Ik vroeg God Shiva: “Heer (*Prabhu*)! Waarom ben ik bang voor die vogel zelfs als ik uw naam aan het reciteren ben?” Toen hoorde ik een stem: “*Men dient zijn karma te ondergaan.*” Toen verscheen er een Shiva lingam in het water en het visioen eindigde.

Ik was nog steeds bang voor die vogel. Het meest verrassende was dat het reciteren van ‘*Om Namah Shivaya*’ geen effect had op die vogel. Ik concludeerde dat dit mijn karma’s van vorige geboorten moesten zijn, waardoor ik die enge reuzenvogel zag. Toen vertelde ik Shri Mataji over dit visioen. Zij zei: “*In je vorige leven heb je slecht karma verricht. Daarna ben je in een ashram (kluizenaarsoord) gaan wonen. Je kreeg de zegen van een wijze. Dat is waarom je spirituele beoefening zo sterk is.*”

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! Deze *enge vogel* is *mijn karma van vorige levens*.
 - a. Dat is de reden waarom ik zoveel moest lijden in dit leven.
 - b. Ik moest ook hongerlijden.
2. *De reusachtige man* is *een prakritilaya (een yogische staat van hogere orde) persoon*, d.w.z., hij heeft **nog een binding met de natuur (prakriti)**.
3. *De rivier* vertegenwoordigt *de fysieke wereld*.
 - a. Het was **door dit slechte karma van mij** dat **ik weer in deze wereld geboren moest worden**.

12.24 Slang bovenop mij

Tegenwoordig mediteerde ik acht tot tien uur per dag en reciteerde ik daarnaast de Shakti mantra. Door de invloed van de Shakti mantra kwamen er slangen in mijn kamer. Er waren veel slangen buiten mijn kamer. Een van de redenen hiervoor was, dat de ashram in de velden gebouwd was en de plaats leek op een jungle. Deze slangen zaten zelfs rond de deuren. Soms lieten ze mij niet uit mijn kamer komen. Ik moest mijn burens roepen om mij te helpen de slangen kwijt te raken. Zo nu en dan zag ik slangen aan het plafond hangen, die de weg naar buiten de kamer blokkeerden. Sommige slangen beklommen de muren heel snel, maar ik was niet bang om helemaal alleen in dat huisje te wonen. Op een nacht was ik alleen in de ashram. Het was overal stil. Ik lag op de grond. Twee slangen lagen ook ergens om me heen en een paar schorpioenen kleefden aan de mat, maar op dat moment was ik me niet bewust van hen. Toen ik in de nacht wakker werd en het licht aandeed, zag ik deze slangen en schorpioenen rond mijn mat. Ik rende snel de kamer uit en pakte een ijzeren staaf. Ik wilde geen slangen doden, dus dwong ik ze weg te gaan. Dit ging zo vele dagen door. Slangen kwamen mijn kamer binnen en het maakte voor hen niet uit of het dag of nacht was.

Dit voorval vond plaats op maandag 4 november. Die dag was mijn vastendag. Om ongeveer 11 uur ging ik na het baden zitten om de *Vishnu sahastranaama* (een heilige hymne) te reciteren. Na het reciteren en chanten van de mantra's, reciteerde ik de Kundalini mantra. Na bijna een uur reciteren, was mijn lichaam moe en erg warm. Dus

ging ik liggen op de deken op de vloer. Met een rozenkrans in mijn ene hand en mijn ogen gesloten, reciteerde ik de Kundalini mantra. Nog geen vijf minuten later, begon ik iets kouds te voelen van de rechterschouder tot de maag, terwijl het lichaam warm werd. Ik was helemaal opgegaan in het reciteren. Na enkele ogenblikken voelde ik, dat er iets omhoog kroop op mijn buik in de buurt van de navel en het voelde koud aan. Zelfs hierna bleef ik doorgaan met het reciteren van de mantra. De kou begon mijn borst te naderen via de navel. Ik vond dit fijn, omdat er door het reciteren een warmte zich in mijn lichaam verspreidde. De Kundalini was ook aan het omhoogstijgen. Toen ik wat jeuk op mijn borst voelde, wilde ik eraan krabben. Dus raakte ik met mijn vinger de borst aan met gesloten ogen. Op dat moment voelde ik dat er iets op de borst zat. Ik probeerde het weg te gooien met mijn rechterhand. Tijdens deze beweging greep ik de mond van een slang in mijn hand. Ik gooide de slang weg met één snelle beweging. De rozenkrans viel uit mijn hand. Ik stond op en liep snel naar de deur. Op het ogenblik dat ik bij de deur stond, zag ik dat er een lange zwarte slang op de mat lag. Ik verloor bijna het bewustzijn, toen ik de lengte van de slang zag. Iemand in mijn buurt was een expert in het vangen van slangen. Ik riep hem onmiddellijk. Die slangenvanger en ik gingen de kamer binnen, maar we zagen dat de slang al weg was. Er was bagage in de kamer, maar daar vonden we de slang niet in. Die man zei: “Je moet een illusie hebben gehad.” “Nee, ik heb het me niet verbeeld”, zei ik. Aangezien hij de slang nergens in de kamer kon vinden, is hij daarna naar huis teruggegaan. Ik dacht eerst dat de slang rond mijn hoofd was verschenen. Daarom had ik het zo koud aan mijn schouder. Daarna zakte zij naar mijn taille, vastklappend aan mijn lichaam, vervolgens ging ze naar de navel. Ik bleef de Kundalini mantra reciteren, terwijl ze van de navel naar de borst bewoog. Op het moment dat ik me bewust werd van de slang, was ik erg bang geworden. Nadat ik haar weggegooid had en bij de deur stond, keek ze me aan en siste constant. Het leek alsof ze met liefde naar mij keek. Echter, ik hield niet van de slang, omdat ik bang was om haar vast te pakken. Ik sloot de kamer en ging naar Shri Mataji. Ik vertelde haar het hele voorval. Ze zei: “Regel nu maar een bedje en gebruik het tijdens de meditatie en het slapen.” Toen ik dit voorval aan zus Kavita (*didi*) vertelde, zei ze: “Dit soort slangen komt hier gewoonlijk niet voor. Deze activiteit heeft plaatsgevonden door de Kundalini

Shakti.” Na enige tijd ontdekte ik dat mijn lichaam tijdens de meditatie een speciaal soort stralen uitzond. Slangen werden door die stralen aangetrokken. Vandaar dat er zoveel slangen naar me toekwamen.

12.25 Moeder Kundalini Shakti

Vanmorgen had ik een meningsverschil met de jongen uit Meerut. Ik vertelde Shri Mataji daarover, maar ze bleef zwijgen. Ik begreep dat de jongen de gewoonte had Shri Mataji de hele tijd te prijzen. Dus zag ze geen fouten in hem. Ik vleide niemand onnodig. Bovendien probeerde ik me te concentreren op mijn spirituele beoefening. Verder bemoeide ik me met niemand, maar toch kreeg ik soms van zulke mensen te horen: “Ik wil ook spiritualiteit beoefenen.” Dus verdroeg ik ze stilzwijgend.

Vandaag was ik in een droevige bui. Ik dacht na over dit onderwerp en viel toen in slaap. Ik droomde dat ik op de buik op bed lag. Een meisje kwam naar me toe en begon met haar hand mijn haar te strelen. Op dat moment was mijn blik naar beneden gericht. Ze streek heel zachtjes door mijn haar. ‘Wie is dit meisje?’, vroeg ik mij af. Ik hief mijn hoofd omhoog en bleef een tijdje naar haar kijken. Nog steeds was ik in een slechte bui. Het meisje boog zich voorover en kustte mijn linkerwang en ging voor me staan. Om mij zo te kussen, vond ik heel vreemd. De aanraking van de lippen hadden zo’n effect dat ik onmiddellijk wist dat ze geen gewoon meisje was. Ik stond op en keek naar haar gezicht. Ze keek mij aan zonder enige emotie te tonen. Haar leeftijd zou ongeveer 20 jaar zijn. Ik dacht bij mezelf: ‘Ze is erg jong. Echter, ze houdt als een ‘moeder’ van mij.’

En ik vroeg haar: “Wie ben jij?” Het meisje antwoordde: *“Ik ben degene aan wie je denkt.”* “Aan je verschijning lijkt je erg jong. Hoe kun jij de Moeder zijn?”, vroeg ik. Toen ik die opmerking maakte, lachte het meisje en zei: *“Zoon, ik ben niet jong. Wees nu niet bedroefd. Ik ben bij je. Wie je onrecht aandoet, moet zijn karma onder ogen zien. Concentreer je maar op het beoefenen van yoga en verdraag alle soorten van ontberingen.”*

Daarna vroeg ik: “Als je mijn Moeder bent, kom je dan wanneer ik je roep?”

Het meisje antwoordde: *“Ik zal zeker komen. Jouw hele lichaam is doordrongen van mij.”*

Ik was verrast, toen ik haar laatste woorden hoorde. Toen veranderde het uiterlijk van het meisje. Onmiddellijk herkende ik dat zij Moeder Kundalini Shakti was. Het visioen eindigde.

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! Nu kunnen jullie begrijpen hoeveel liefde **Moeder Kundalini** voor mij heeft.
 - a. In het vervolg **loste ik al mijn problemen met haar hulp op.**
 - b. Het voelde alsof dat meisje net mijn linkerwang had aangeraakt.

12.26 Boom en een cobra

Vandaag, 19 december, had ik 's ochtends tijdens de meditatie een visioen. Ik sta ergens en hoorde het geluid van een sissende slang. Het geluid was vrij luid. Ik begon te lopen naar waar het geluid vandaan kwam. Nadat ik een stukje gelopen had, zag ik daar een boom staan, niet zo groen maar ook niet zo droog. Het had niet veel takken, alleen wat bladeren hier en daar. De boom zag er niet goed uit en zijn wortels lagen ook open en bloot. Aan de andere kant ervan sloeg een slang haar kap op de wortels en de stam van de boom. De slang was erg boos. Ik keek van ver toe, maar de slang kon mij niet zien. Ik bleef een tijdje ernaar kijken. Toen liep ik weg, bang dat de slang mij zou zien. Op hetzelfde moment zag de slang mij en kwam snel op mij af. Ik rende snel weg van daar. Toen eindigde het visioen.

Uitleg:

1. *De boom* is *mijn lichaam*.
2. *De slang* is *de Kundalini Shakti*.
3. Er is een overmaat aan **inerte of onbewuste materie in het lichaam**.
 - a. De aard van de **Kundalini Shakti** is **zuiver bewustzijn**, dus **vernietigt het de inertie**.
 - b. De slang slaat haar kap op de wortels van de boom en vernietigt mijn inertie.

- c. **Zodra de inertie in mij vernietigd is, zal het bestaan van de boom ook vernietigd worden.**
- d. Dan zal dit lichaam **de goddelijkheid bereiken.**

12.27 Ik ben geen vijand maar een vriend

Ik stond op een verlaten plaats en hoorde het geluid van het sissen van een slang. Ik begon in de richting van het geluid te lopen. Verderop zag ik een groot reservoir gevuld met overvloedig schoon water. In het midden van dat reservoir zat een slang op het water met haar lichaam opgerold en de kap in de lucht geheven. Een vraag kwam in me op: ‘Waarom sist die slang in het water?’ Bij het zien van dit tafereel, werd ik bang en begon van daar weg te rennen. Nadat ik een eind gerend had, stopten mijn benen alsof ik aan de grond genageld was. Ik gebruikte veel kracht om mijn benen te laten bewegen, maar ik kon het niet. Toen kwam de slang voor me staan. Het voelde alsof ze mij zou bijten, maar dat deed ze niet. Die slang stond voor me met haar kap omhoog. Op dat moment kwam er een stem uit de lucht: “*Ik ben niet je vijand maar een vriend. Ik zal komen wanneer je mij roept.*” Toen ging de slang weg en het visioen eindigde.

Uitleg:

1. ***Het reservoir*** is een symbool van ***de fysieke wereld***.
2. ***Het water*** is ***de mentale golven (vritti's) van het onderbewustzijn (chitta)***.
 - a. Ze verschijnen in deze vorm.
3. Soms wordt ***de Kundalini*** in visioenen gezien in deze vorm van ***een slang***.
4. Een slang sist boven op het water.
 - a. ***Het sissen van de slangen*** betekent dat ***de Kundalini Shakti haar bewustzijn aan het verspreiden*** is.

Ik had de gewoonte om maar één keer per dag te eten. Soms vastte ik ook op dinsdag en woensdag, net als maandag. Tijdens het vasten nam ik 's middags twee bananen en 200 ml melk om mijn lichaam te zuiveren.

13. Jaar 1992

13.1 Lichaam werd gezuiverd

Nu begon ik het gevoel te krijgen dat mijn lichaam zuiver werd. Ik at niks meer van wat op de markt te koop was, dronk zelfs geen thee, dronk geen water dat door anderen werd aangereikt, nam geen voedsel gekookt door anderen. Als ik iets at dat ik van anderen gekregen had, dan voelde ik dat in mijn meditatie. Ik zou alles zien over de persoon, die dat voedsel gekookt had, omdat de mentale indrukken (*samskara's*) van de kok samen met het voedsel overgebracht werden. Ik besteedde speciale aandacht aan mijn voedsel. Nu nam ik geen graan meer. Ik at alleen nog banaan en dronk alleen melk. Soms at ik gekookte aardappelen en zoete aardappelen, en dan nog in een zeer kleine hoeveelheid. In december at ik één keer graan, maar alleen omdat Shri Mataji het me vroeg, daarna nooit meer. Een kop melk en twee bananen was alles wat ik dronk en at. Ik voelde geen zwakte, omdat mijn Kundalini aan het stijgen was. Ik praatte zo weinig mogelijk met wie dan ook en zat niet lang bij iemand in de buurt, zodat hun onzuiverheden mij niet zouden beïnvloeden.

Deze dagen mediteerde ik 10-12 uur, reciteerde ik de Shakti mantra gedurende twee uur en deed ik 4-5 keer per dag pranayama. Pranayama duurde bijna een uur en een kwartier. Daarna deed ik een half uur yogaoefeningen en las ik spirituele boeken. Er waren altijd mensen, die de ashram bezochten en met wie ik me ook bezig moest houden of praten. Ik gaf ook water aan de bomen in de ashram. Verder sliep ik 's nachts 2-3 uur, want ik had niet veel slaap nodig. Mijn gedachten begonnen erg te veranderen, d.w.z. zuiver te worden.

13.2 Ik was naakt

Nu had ik veel van zulke visioenen, waarin ik zag dat ik naakt was en rondzwierf op een verlaten plek. Het verrassende was dat ik ook de achterkant van mijn lichaam kon zien.

Geen mens kan het achterste deel van zijn lichaam zien, maar ik kon mijn hele lichaam van top tot teen zien. Terwijl ik ronddwaalde op die verlaten plek, vroeg ik me af of iemand me naakt zag rondlopen op deze plek. Ik begon hierover na te denken, toen ik een mens naar me toe zag lopen. Ik rende met extreme snelheid weg, zodat die man me niet kon bereiken. Ik draaide me om en zag dat die man nog steeds snel naar me toe liep. Ik was bang bij de gedachte dat de man me snel zou bereiken.

Toen zag ik dat er aan mijn rechterzijde een rivier stroomde. Ik ging naar de rivier en dook in de rivier. Tijdens de duik stapte ik uit mijn lichaam en stond apart. Nu keek ik toe, hoe mijn voormalige lichaam in de rivier sprong. Ik lachte luid en riep: “Hij sprong in de rivier alleen maar, omdat hij naakt was.” Toen lachte ik zo hard dat mijn ogen opengingen en het visioen eindigde.

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! Ik kon zien dat ik naakt was, dus sprong ik in de rivier.
 - a. Naakt zijn* betekent ‘*verstoken zijn van elke misvatting*’.
 - b.* Maar door onwetendheid kwam deze denkfout in mijn gedachten: ‘Ik ben naakt. Dus niemand mag mij zien.’
Ik had niet zo'n gedachte in mijn hoofd moeten hebben.
Deze denkfout kon alleen door oefening worden vernietigd.
 - c.* Ik was bang voor die man alleen vanwege deze denkfout.
 - d.* Ik sprong in de rivier alleen vanwege die denkfout. En dat is waarom ik lachte.
2. *Het lichaam* dat *uit mijn astrale lichaam* trad, toen ik in de rivier sprong, was *mijn causale lichaam*.

13.3 Onthouding van granen

Ik overwoog om granen volledig te vermijden, zodat mijn lichaam zuiverder zou worden en mijn spirituele beoefening nog intenser zou vorderen. Ik begon meer prayanama te doen, zodat ik minder honger zou hebben. Inertie in de subtiële zenuwen neemt toe met de consumptie van graan. Ik voelde dit tijdens de meditatie. Dat is waarom ik meer

pranayama ging beoefenen en stopte met het consumeren van graan. Shri Mataji had me gevraagd om één keer per week rijst te eten, maar ik had besloten om helemaal geen graan te eten. Mijn hoofdpijn eindigde ook na een paar dagen, nadat ik dit begon te doen. Ik had steeds veel pijn in mijn hoofd. Nu eindigde deze pijn door de zuivering van de subtiële zenuwen.

Eens was ik de Shakti mantra aan het reciteren. Ik reciteerde de Shakti mantra dagelijks, zodat de zuiverheid in mij nog meer zou toenemen. Tijdens het reciteren sloten mijn ogen zich en kreeg ik een visioen. Twee borden met eten verschenen voor mij. Het eten rook erg lekker. Ik wilde eten. Dus stak ik mijn hand naar voren, maar plotseling begon mijn hand te trillen en trok zich automatisch terug. Ik zag een vrouw op een verhoging voor me zitten. Die vrouw zag eruit als een godin. Ze had een glanzende kroon op haar hoofd. Ze zei: *“Zoon, je hebt afstand gedaan van het graan voor je fysieke lichaam. Geef nu ook het graan voor je subtiële lichaam op, zodat je geen verlangen meer hebt naar voedsel.”*

13.4 Knoop van de keelchakra open

Tijdens de meditatie stopte de levensenergie in mijn keel. De knoop in mijn keel belemmerde het pad. Ik moest er veel pijn door lijden. De Kundalini kon tijdens meditatie ook niet verder gaan dan deze knoop. Deze knoop is een enorme belemmering voor elke spirituele zoeker. Het vergt vele jaren van spirituele beoefening om deze knoop te openen. Anderzijds moeten sommige spirituele zoekers hun hele leven besteden aan het openen van deze knoop en zelfs daarna gaat hij niet open. Na het lezen van mijn visioenen, moet u allen beseffen hoeveel ik heb moeten lijden vanwege deze knoop. Nu kon ik de subtiële zenuwen voelen opengaan tijdens de meditatie, samen met wat pijn in de nek. Zelfs als ik niet mediteerde, zou de nek gewoonlijk pijn doen als een abces. De nek zou al pijn doen, wanneer ik het zelfs maar licht bewoog. Ik begon nu te begrijpen dat de knoop snel zou opengaan, omdat mijn nek elke keer tijdens de meditatie in een zeer slechte toestand geraakte. Indien iemand wat voor werk dan ook geduldig blijft verrichten, slaagt hij zeker.

Op een dag begonnen alle subtiële zenuwen zich tijdens de meditatie uit te rekken en de knoop begon ook pijn te doen. Het voelde alsof de Kundalini haar hoofd tegen de knoop had gestoten en in de knoop naar binnen was gegaan, waardoor de subtiële zenuwen in de knoop gescheiden en verspreid werden. De Kundalini duwde opnieuw tegen de keelchakra. Deze keer ging haar hoofd door de keelchakra. Op hetzelfde moment voelde ik dat mijn keelchakra nu open was. Naarmate het hoofd van de Kundalini vanaf de keelchakra verder omhoog bewoog, bereikte mijn levensenergie de voorhoofdchakra. Ik voelde dat er veel lucht in de keelchakra zat. Nu het open was, voelde het volledig hol, omdat zowel de Kundalini als de energiestroom naar boven gestegen waren. Ik was erg blij dat mijn keelchakra eindelijk geopend was.

Nu was mijn spirituele positie tijdens de meditatie veranderd. Voorheen bevond mijn spirituele positie zich ter hoogte van de keelchakra en nu was het bij mijn voorhoofdchakra, omdat zowel de levensenergie als de Kundalini de voorhoofdchakra gelijktijdig bereikten. Nu dwaalde de geest (mind) niet meer af zoals voorheen, maar hielp mij. Bovendien was ik altijd bezig met de contemplatie van God. Ik was ook gelukkig en had geen slechte gedachten. Ik bleef maar denken dat ik voor altijd in meditatie zou moeten blijven. Mijn keelchakra opende zich in de eerste week van januari.

Half januari had ik dit visioen. Mijn vrouw kwam naar mij toe in haar subtiële lichaam. Ze keek verontrust. Ik vroeg haar: “Wat is er gebeurd?” Ze antwoordde: “Ik heb steeds pijn in mijn maag. Jij bent een spirituele zoeker. Help mij alsjeblieft.” Ik legde mijn rechterhand op haar hoofd en paste shaktipata toe op haar voorhoofd met mijn duim. Tijdens de shaktipata bewoog ze naar één kant. Ik vroeg: “Wat is er aan de hand?” Ze antwoordde: “Je reciteerde ‘Om’ (*Aum, Omkar*) erg luid. Ik kon het niet verdragen. Mijn pijn is nu genezen.” Na enkele ogenblikken keerde ze terug. Hierna kwam ze nooit meer terug, aangezien ze weer geboren was.

13.5 Kleine hersenen (laghu mastishka) en de agya chakra

Spirituele zoekers! Nu was mijn Kundalini bezig om boven de keelchakra te stijgen.

Er zijn **drie paden van de keelchakra naar de poort naar het Brahman** (*Brahmarandhra*):

1. **Het rechte pad.** Dit pad leidt rechtstreeks naar de poort naar het Brahman en maakt een hoek van 90 graden vanaf de keelchakra.
2. **Het oostelijk pad.** Dit pad gaat eerst naar de voorhoofdchakra vanaf de keelchakra en stijgt iets naar boven en bereikt dan de poort naar het Brahman.
3. **Het westelijk pad.** Dit pad bereikt de poort naar het Brahman via het midden van de kleine hersenen (*laghu-mastishka*, het *cerebellum*) en stijgt dan iets naar boven.

Dus, de Kundalini heeft drie wegen om vanaf de keelchakra de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) te bereiken. Als we de oostelijke en westelijke paden zorgvuldig observeren, dan zien we dat ze beide samenkomen in de vorm van een brug.

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! Tot nu toe werd **de Kundalini Shakti** gedurende een lange tijd **opgehouden bij de keelchakra**, maar **als de Kundalini Shakti fel is**, dan **zal het niet veel tijd kosten om de deur van de poort naar het Brahman te bereiken**.

Nog iets om op te merken:

2. **Wanneer de Kundalini Shakti vanaf de keelchakra omhoog beweegt, dan passeert ze alle drie de paden één voor één achterelkaar.**
 - a. **Het westelijke pad is pijnlijk** voor de spirituele zoeker, omdat de Kundalini Shakti opstijgt **via de kleine hersenen**, die zij spiritueel bruut verscheurt.

- b. **Hoe feller de Kundalini Shakti is, des te meer** de spirituele zoeker moet **lijden**, omdat de Kundalini haar weg zoekt. Daarbij verbrandt ze spiritueel het gebied eromheen.
 - c. De structuur van de kleine hersenen is als een bloemkool.
 - d. Als de Kundalini zich een weg baant in de kleine hersenen, dan wordt de meditatie van de spirituele zoeker soms door de intense pijn verbroken. Het lijkt alsof zijn vlees met een hete ijzeren staaf wordt doorboord, maar de spirituele zoeker moet deze pijn verdragen.
 - e. **Op de andere twee paden** heerst er **geen lijden of pijn**.
 - f. Wanneer de Kundalini de voorhoofdchakra bereikt, is er weinig pijn tijdens het opengaan van de voorhoofdchakra, omdat de Kundalini het membraan schraapt dat zich in de voorhoofdchakra bevindt.
3. **Het goddelijke zicht (het derde oog)** begint snel te werken, **zodra de Kundalini de voorhoofdchakra bereikt**.
- a. De spirituele zoeker bezit **nu veel spirituele kracht**.
 - b. Hij kan ook enorme schade aan anderen toebrengen als dat nodig is.
 - c. Maar dat is verboden, omdat men een gevoel van welzijn voor anderen moet hebben.

Spirituele zoekers! Nu was mijn spirituele beoefening nog intenser geworden. Ik was gewend om de Shakti mantra veel te reciteren, zodat mijn Kundalini feller zou worden. De Kundalini steeg naar de kleine hersenen, terwijl ik aan het reciteren was, en duwde dan hard tegen de kleine hersenen. Ik stopte onmiddellijk met mijn recitatie, omdat ik op dat moment hevige pijn voelde. Dus, er zijn veel problemen tijdens de meditatie als gevolg van de Kundalini, maar het is noodzakelijk om ze te verdragen. Mijn Kundalini bereikte zeer snel het voorhoofd. Nadat de Kundalini gedurende enkele dagen een pad in de kleine hersenen had gemaakt, stak zij op een dag over. Ik dacht bij mezelf: 'Nu zal ik comfortabel zijn, aangezien het pad nu open is.' Na de kleine hersenen begon de Kundalini de voorhoofdchakra te openen. Ik had altijd geweten via welke route de Kundalini op dat moment zou gaan. Meestal zijn spirituele zoekers zich niet bewust van het pad, dat hun Kundalini aan het bewandelen is. Dit gebeurt bij spirituele zoekers,

wiens Kundalini ofwel kalm of matig is. Spirituele zoekers met een felle Kundalini zijn zich altijd bewust van de locatie van hun Kundalini.

Spirituele zoekers! Ik had dit visioen op 31 januari om 23.00 uur. Vandaag was het vrijdag en ik ging elke vrijdag naar Shri Mataji, aangezien de groepsmeditatie daar op deze dag plaatsvindt. Veel regionale spirituele zoekers komen daar op vrijdag bijeen. Ik mediteerde samen met iedereen, die daar aanwezig was. Vandaag had ik te veel problemen tijdens de meditatie, omdat er hard aan de zenuwen bij de voorhoofdchakra werd getrokken. Vanwege haar intensiteit verspreidde de Kundalini hitte in de voorhoofdchakra. Hierdoor hadden mijn ogen een brandend gevoel en werden naar binnen getrokken. Het voelde alsof mijn voorhoofdchakra op het punt stond te barsten. Toen kwam ik uit mijn meditatie. Met de toestemming van Shri Mataji keerde ik na enige tijd terug naar de ashram, om ongeveer 9 uur 's avonds.

Om 23.00 uur ging ik weer zitten voor meditatie. De Kundalini begon onmiddellijk te werken. Het leek alsof de voorhoofdchakra zou barsten. De energiestroom zette ook druk op de voorhoofdchakra. Het gehele voorhoofdchakra begon te vibreren en de zenuwen eromheen begonnen te kraken. Even later bereikte de pijn een hoogtepunt, maar mijn aandacht was gefocust op de voorhoofdchakra. Het is niet mogelijk om te mediteren bij zulke pijn, maar opeens kreeg ik verlichting van de pijn. Alle levensenergie bewoog naar boven. De Kundalini bewoog ook lichtjes boven de voorhoofdchakra. Beide levensenergie, die van het oostelijke pad en het westelijke pad kwamen, werden één bij de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*). Nu begon het te kriebelen in het bovenste deel van mijn hoofd. Het voelde alsof ik een zeer hoog punt bereikt had. Ik was overweldigd door vreugde, omdat dit een groot succes was. Toen ik alles in detail aan Shri Mataji vertelde, zei ze: “*Jouw voorhoofdchakra is nu open.*” Na het openen van de voorhoofdchakra, begon mijn goddelijke zicht buitengewoon goed te werken. Dus verkreeg ik nu veel informatie over anderen en had ook veel gesprekken met heiligen en grote zielen (*mahatma's*). Ik verwierf veel informatie over de hogere hemelse sferen (*loka's*), maar ik schrijf deze dingen hier niet op, alleen de belangrijkste visioenen.

13.6 Ik voelde mij zwak

Ik begon mij zwak te voelen in februari. Ik kon niet veel lopen en was ook niet gewend om lang te zitten. Ik lag liever. Maar wanneer ik aan het mediteren was, voelde ik geen zwakte. Het was meer dan een maand geleden dat ik graan had gegeten. De zuiverheid in het lichaam was sterk toegenomen, maar door de Kundalini nam de hitte in het lichaam zeer sterk toe. Soms poepte ik drie dagen lang niet. En als ik dat deed, kwam er bloed met de ontlasting mee. Toen ik dit aan Shri Mataji vertelde, zei ze tegen me: “Je darmen zijn gewond door de hitte van de Kundalini. Als je melk drinkt met *ghee* (geklaarde boter) erin, zullen de wonden genezen.” Ik begon melk met ghee te drinken. Het voelde alsof mijn hele lichaam in brand stond. Die hitte voelde ik de hele tijd. Ik wist niet wat ik moest doen, want ik kon de beoefening niet verminderen. Ik was nu diep in meditatie verwickeld.

Ondanks zoveel ellende was ik innerlijk toch tevreden en eigenlijk vond ik het niet erg om de pijnen te verdragen. Mijn geest bleef altijd geconcentreerd en door de overmatige hitte in het lichaam, gedroeg ik me als een gek. De manier van kijken door mijn ogen was ook veranderd. Soms kon ik me nergens druk om maken. Het was een gewoonte van me geworden om dingen te vergeten. Vaak bleef ik kijken naar de melk, die aan het koken was. De melk zou koken en overvloeien. Ik zou naar de melk blijven kijken tot ik na enige tijd kon aanvoelen dat de melk gekookt was. Elke keer overwoog ik: ik laat het niet meer gebeuren. Maar weer kookte het over en vloeide het voor mijn ogen uit de pan. Toen werd ik boos op mezelf: waarom gebeurt dit keer op keer? Mijn lichaam was erg zwak geworden, alleen mijn botten waren zichtbaar. Als iemand naar mijn gezondheid vroeg, had ik niets te zeggen, behalve dat ik ziek was geweest. Ik dacht de hele tijd aan God, want dat was alles waar ik op kon focussen. De geest, die ik eerder niet kon controleren, was nu op zichzelf stabiel. Dit alles was te danken aan de felheid van mijn Kundalini.

13.7 Ik in de baarmoeder

Ik had dit visioen in maart. Op een nacht had ik een droom. Ik bevond me ergens op een donkere plek in een speciale lichaamshouding. Het leek alsof mijn lichaam ondersteboven in het water dreef. Het water stonk. Beide knieën raakten mijn gezicht. Mijn houding was als van een baby in een baarmoeder. Het raken van beide knieën in de buurt van de mond veroorzaakte een spanning in de nek, wat pijn veroorzaakte in mijn hele lichaam. Toen gingen mijn ogen open. Ik bevond me in dezelfde houding als in mijn droom.

Ik viel weer in slaap en had opnieuw dezelfde droom. Ik bevond me in een baarmoeder en mijn lichaam voelde de druk van de energiestroom. Mijn lichaam probeerde eruit te komen, maar het lukte niet. Mijn lichaam had pijn door de druk van de energiestroom. Dan gingen mijn ogen open en vond ik mezelf terug in dezelfde houding, zoals ik in de baarmoeder was. Deze *kriya* (handeling) trad drie keer op. Vervolgens ging ik weer op mijn zij liggen.

In dit visioen of deze droom kwam ik meer te weten over de toestand van een baby in de baarmoeder. Wat voor pijn het kind ervaarde tijdens de zwangerschap, werd me getoond in dit visioen. Daarom nam ik in mijn slaap lichaamshoudingen aan zoals van een baby in de baarmoeder. Mijn fysieke lichaam leed hier onder. Deze droom duurde erg lang. Ik heb het echter heel kort opgeschreven.

In de droom (het visioen) werd me uitgelegd, **‘hoe een kind geboren wordt en hoeveel pijn het op dat moment moet lijden.’**

Ik zag mijn eigen geboorte en voelde een deel van de pijn, die ik toen had gevoeld. Geen enkel mens herinnert zich de pijn, die hij/zij bij zijn/haar geboorte ervaarde. Echter, in deze droom kon ik de pijn, die ik toen moest ondergaan, zien en voelen.

13.8 Borstvoeding door Moeder Kundalini

Ik had een visioen. Ik was een baby en lag bij een vrouw. Zij draaide me naar haar toe met de steun van haar hand. Toen legde ze haar hand op mijn hoofd en probeerde mijn mond op haar borst te leggen. Zodra ze me borstvoeding probeerde te geven, draaide ik mijn gezicht opzij. Toen hield de vrouw mijn hoofd vast en probeerde me weer borstvoeding te geven, maar ik draaide mijn mond weg. Echter, toen ze me voor de derde keer borstvoeding probeerde te geven, kwam er een beetje melk in mijn mond. Die melk was erg lekker en een beetje zoet. Zulke melk was niet verkrijgbaar in de fysieke wereld. Het was goddelijk.

Uitleg:

Spirituele zoekers! Ik heb dit visioen kort beschreven, want het is niet geschikt om het in detail te beschrijven.

1. *Deze vrouw* is de **Kundalini Shakti** zelf.
2. Deze dagen at ik geen graan.
 - a. Dus had ik voortdurend honger.
 - b. Om mijn **subtiele lichaam** te **bevredigen** en om de **honger** te **stillen**, had Moeder Kundalini mij daarom zelf **borstvoeding** gegeven.

Ik bleef zulke visioenen krijgen, totdat ik graan begon te eten.

Misschien ben je verbaasd dit te lezen, maar het is waar. Ik draag de zegen van Moeder Kundalini bij me.

Toen ik Shri Mataji hierover vertelde, was ze erg blij en zei: “Eens was Adiguru Shankaracharya zo verdiept in God dat hij vergat iets te eten. Er stond een beeld van de Godin voor hem en melk begon automatisch uit het stenen beeld te komen. Toen dronk hij die melk en was hij verzadigd.”

13.9 Koe Kamdhenu

Ik zag in een visioen dat ik me ergens op aarde bevond. Een koe verscheen voor me. Ze stond op enige hoogte boven de grond. We keken elkaar aan. De koe was heel mooi en zuiver wit. Haar kleine hoorns waren lichtjes naar binnen gebogen. Haar ogen waren zwart en helder. Ze zag er niet uit als een gewone koe, want ze stond meer dan een voetlengte boven de grond. Bovendien straalde de koe een zacht licht uit en een bewegende ring van licht was ook zichtbaar rondom haar. Toen zei de koe iets tegen mij. Haar stem klonk als die van een mens, maar ik kon de taal niet verstaan. Ik riep: “Ik heb niet kunnen verstaan wat je net tegen me zei. Vertel het me alsjeblieft nog een keer.” De koe zei opnieuw: “*Je spirituele beoefening zal binnen een jaar beter worden.*” Nadat ik dit gehoord had, groette ik de koe. Ze plaatste haar beide voorpoten op mijn hoofd. Ik zei tegen de koe: “Je gaf mij jouw zegen, ik ben je dankbaar.” Toen verdween de koe.

1. Spirituele zoekers! **Deze koe is heilig** voor de goden.
 - a. Zij is *Kamdhenu, de goddelijke koe*.
 - b. Ze verblijft **in de Goloka (het hemelse rijk van God Krishna)**.

13.10 Verlies van siddhi's

In dit visioen worden de voordelen en de nadelen van het hebben van *siddhi's* (**bovennatuurlijke krachten**) uitgelegd. Wanneer een mens siddhi's verkrijgt, kan hij veel dingen ermee doen. Mensen in de samenleving beginnen hem dan te aanbidden als een God. Op dat moment verwerft die man ook veel roem, omdat hij het vermogen bezit om verbazingwekkende dingen te doen. Veel mensen proberen populariteit te verdienen met deze siddhi's, maar na een lange tijd stoppen deze siddhi's op een dag te werken en de persoon blijft verstoken van deze siddhi's. Als die persoon deze siddhi's voor verkeerde doeleinden gebruikt, dan schaden ze de persoon ook op de één of andere manier. Vervolgens beginnen de mensen, die de persoon vroeger aanbadten, hem uit te lachen. Daarom moet men **het gebruik van deze siddhi's vermijden. Ze vormen een belemmering op het spirituele pad van een yogi.**

13.11 Informatie over een spirituele zoekster

Spirituele zoekers! Deze dagen werkte mijn goddelijke zicht zeer goed. Niet alleen kon ik met de hulp van mijn goddelijke zicht informatie verkrijgen over de aarde, maar ook over elke hemelse sfeer of rijk (*loka*). Soms kwam deze informatie vanzelf naar me toe tijdens de meditatie. Nu was ik gewend om informatie te verkrijgen over mijn familieleden en andere spirituele zoekers, terwijl ik in de ashram in Miraj verbleef. Bovendien kwam ik zonder enige moeite meer te weten over veel verschillende spirituele zoekers.

Hier schrijf ik in het kort over een vrouwelijke spirituele zoeker. Ze kwam uit Thane (Mumbai). Ik zag in mijn goddelijke visioen dat deze vrouwelijke spirituele zoeker voor me zat. Echter, haar fysieke lichaam was erg zwak geworden. Ik zei tegen die vrouw: “Wat is er met je gebeurd? Waarom ben je zo zwak?” Maar ze zei niets en bleef naar me kijken. Ik dacht bij mezelf: ‘Ze is zwak en heeft veel fysieke pijn. Dat is waarom ze zo stil zit.’

In een andere scène zette de echtgenoot van deze vrouwelijke spirituele zoeker haar onder druk om ergens heen te gaan, maar zij wil helemaal nergens heen. Hierna kreeg ik een heleboel informatie over die vrouwelijke spirituele zoeker, maar het zou niet gepast zijn om die informatie hier te delen.

Na het visioen vroeg ik me af: ‘Ik heb nog nooit eerder met deze vrouwelijke spirituele zoeker gesproken. Waarom had ik dan een visioen van haar?’ Uit het visioen begreep ik dat ze ziek was geweest. Toen deze vrouwelijke spirituele zoeker naar de ashram kwam ter gelegenheid van *Akshaya Tritiya* (een religieuze Hindoe feest), vroeg ik haar: “Hoe is jouw gezondheid?” Ze was verbaasd dit te horen en zei: “Hoe weet je dat ik ziek was? Ik heb het niemand verteld.” Ik zei niets en glimlachte. Zij vroeg Shri Mataji: “Hoe wist Anand Kumar dat ik ziek was? Ik heb het nog aan niemand verteld.” Shri Mataji antwoordde: “Anand Kumar kan nu alles weten met de hulp van zijn spirituele kracht (*yogabala*), omdat hij een goddelijke zicht heeft.” De vrouwelijke spirituele zoeker kwam na een tijdje naar me toe en vroeg me: “Anand *bhaiya* (broer), wat weet je nog meer over

mij?” Ik antwoordde: “Ik weet nog veel meer over jou.” Op dat moment vertelde ik haar verschillende dingen over haar en ze bleef rustig luisteren. Toen ze begrepen had dat niets voor mij verborgen kon worden gehouden, zei ik tegen haar: “Een spirituele zoeker praat nooit met anderen over iemands privé zaken. Maak je over mij geen zorgen.” Nadat ze dit gehoord had, was ze blij en vertrok.

13.12 Tanmatra's

Alleen een spirituele zoeker kan dit soort visioenen krijgen. Deze visioenen zijn zeer plezierig. Hoewel spirituele zoekers deze visioenen tijdens de meditatie krijgen, had ik ze in mijn waaktoestand. Ik hoorde stemmen in mijn oren. Deze stemmen waren soms van familieleden en soms van vreemden. Ik kwam vaak te weten wie er sprak. Ik luisterde naar enkele woorden, die ik meteen van binnenuit beantwoordde. Ik wist precies wat ik hoorde en wat ik antwoordde. Soms luisterde ik naar mijn vrienden, die met elkaar aan het praten waren. Soms hoorde ik de stem van Shri Mataji, luid en duidelijk. Mijn geest verveelde zich met het horen van die stemmen. Eens vertelde ik Shri Mataji hierover en toen zei ze tegen mij: “Je spirituele beoefening vordert snel. Alleen dan kan een spirituele zoeker deze staat bereiken. Zelfs tijdens mijn spirituele oefenperiode hoorde ik zulke stemmen gedurende een paar dagen, maar daarna stopten ze automatisch en hoorde ik ze niet meer.”

Uitleg:

1. Wanneer de spirituele zoeker met zijn spirituele beoefening de ***tanmatra (subiele zintuiglijke waarnemingen)*** bereikt, dan beginnen deze dingen plaats te vinden.
2. Deze **stemmen** zijn gerelateerd aan de ***akash (ruimte) tanmatra***.
 - a. Wanneer de spirituele beoefening door het oefenen vooruitgaat, dan stoppen uiteindelijk dergelijke soorten stemmen.
 - b. In het begin lijken deze stemmen zeer aangenaam, maar dan raakt de geest (mind) erdoor verveeld.

Op een dag wilde ik tijdens de meditatie naar **geluiden** luisteren. Ik zat te mediteren en opeens begon ik geluiden te horen. Eerst hoorde ik een geluid zoals het geluid van een krekel. Toen begon dit geluid geleidelijk toe te nemen en werd het zo luid, dat ik moeite kreeg om het te verdragen. Daarna hoorde ik het geluid van een tempelbel. Dit geluid werd zo luid, dat het begon te voelen, alsof er duizenden tempelbellen in mijn oren luidden. Ik luisterde een tijdje naar dit geluid en stapte toen uit de meditatie, want dit was niet mijn pad.

Ik had dit visioen tijdens de meditatie. Ik stond op een verlaten plek. Plotseling kwam er een geluid uit de aarde, alsof de aarde explodeerde. Op hetzelfde moment barste de aarde op een afstand van mij open. Toen verscheen er een vrouw uit de aarde. Het bovenlichaam van die vrouw (boven de navel) stak boven de aarde uit en de rest van haar lichaam was onder de aarde. Ze droeg een groene lovertjes sari. Een zeer hoge kroon had ze op haar hoofd en haar lichaam straalde licht uit. Toen zei ze iets tegen mij, dat ik niet kon begrijpen. Ze sprak heel luid. Ik vroeg me af: waarom kan ik de taal van deze vrouw niet verstaan? De wind waaide op dat moment erg hard. Dus kon ik haar stem niet goed horen.

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! Ik verstond die vrouw en haar taal niet. Ze zei iets tegen mij, dat ik niet kon begrijpen.
2. **Deze vrouw** was een vorm van de aarde, wat betekent dat ik **de aarde** zag **in de vorm van een vrouw (Moeder Aarde)**.
 - a. **Hoewel de aarde een planeet is**, zien gevorderde spirituele zoekers en yogi's haar ook **in de vorm van een vrouw**.
 - b. Als de beoefenaar wil, dan kan hij ook met haar praten.

13.13 Gondelakar Maharaj

Ik had een visioen tijdens de meditatie. Een heilige zat ergens met zijn leerlingen en ik keek naar hem van ver weg. Ik kon niet dicht bij hem komen, omdat zijn leerlingen voor

hem zaten. Ik groette hem door van een afstand mijn beide handen te vouwen en zei: “Ik groet u.” Hij vroeg me: “*Wie? Mij?*” Ik antwoordde: “Ja, ik groet u.” Hij glimlachte en zei: “*Oké, goed, blijf in de tweede. En niet in de derde. Je zult in de tweede blijven.*” Ik stond op een kleine afstand van hem met mijn handen gevouwen. Toen vroeg ik de leerlingen, die in de weg zaten: “Kom alstublieft naar één kant. Ik wil Swami ji begroeten.” Zijn leerlingen gingen aan één kant staan en toen groette ik Swami ji. Toen gaf hij me een klopje op de rug. Zodra hij zijn hand op mijn rug legde, begon mijn Kundalini te stijgen en mijn ademhaling ging ook zeer snel. Dan legde hij opnieuw zijn hand op mijn rug en bewoog het van mijn hoofd naar beneden. Toen ging mijn Kundalini terug naar de wortelchakra en werd rustig. En het visioen eindigde.

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! Deze **Swami ji** was **een zeer ver gevorderde yogi**.
 - a. De meeste mensen in Maharashtra kennen hem en aanbidden hem zelfs.
 - b. Hij kwam ook uit Maharashtra.
2. Swami ji zei tegen me: “*Je blijft in de tweede, maar niet in de derde*”.
 - a. Dit betekent dat ik **een tweede geboorte zal krijgen, maar geen derde**.
3. Een yogi, die de hoogste staat van spiritualiteit bereikt, kent zijn vorige en volgende levens.

Essentiële informatie:

1. **Ik zou** graag alle lezers willen vertellen dat ik ten tijde van dit visioen **opnieuw geboren zou moeten worden** in overeenstemming met de karma's van dat moment. Dat was de reden waarom Swami ji mij dat gezegd had.
2. **Maar nu heb ik tattva-gyana (de ultieme spirituele kennis) verkregen** door mijn spiritualiteit uiterst strikt te beoefenen.
3. **Dus zal ik niet opnieuw geboren worden. Dit is mijn laatste leven, aangezien ik de karma's vanaf hun wortels heb vernietigd.**
4. **Ik heb de onwetendheid, die in mijn onderbewustzijn (*chitta*) zat, met de hulp van ritambhara-pragya (het licht der goddelijke wijsheid) vernietigd.**

Je zult hier later meer over lezen.

13.14 Omgekeerde kruik

Ik had dit visioen in de maand mei-juni, in het bijzijn van Shri Mataji. Ik zat voor Shri Mataji te mediteren. Ik zag dat ik omhoogkeek. Daarboven kon ik een kruik zien, die ondersteboven stond. Een straal van helder licht scheen in de buurt van de mond van de kruik. Daardoor verspreidde zich een lichtstraal, waardoor de mond van de kruik zichtbaar werd. De mond was gesloten. Dus wat erin zat, was mij niet bekend. Ik had geprobeerd te kijken naar wat erin zat, maar ik kon niks zien. Dit visioen duurde een paar momenten en eindigde daarna.

Uitleg:

1. Die *omgekeerde kruik* is *de poort naar het Brahman (Brahmarandhra)*.
 - a. De poort naar het Brahman is naar beneden gericht.
 - b. Dat is waarom die kruik ondersteboven staat.
2. *De glanzende lijn* is *de Kundalini Shakti*.

13.15 Boom in brand

Ik had een visioen. Er was een boom met dikke twijgen. Het leek meer op een dode boom. De boom vloog in brand. Het vuur had hem van alle kanten omringd. Door het branden van de boom stegen hoge vlammen op. Na enige tijd begon ik rook te zien en zag dat deze rook mijn hele lichaam vulde. Ik vroeg me af waarom ik deze rook zag en waar het vandaan kwam. Op dat moment herinnerde ik me dat de hele boom moest zijn afgebrand. Dat was waarom deze rook verscheen, omdat de boom nu voor mij niet meer zichtbaar was.

Toen ik Shri Mataji over dit visioen vertelde, was zij zeer verheugd en zei: “*Volgens de geschriften is deze boom, die je in je lichaam zag branden, je tamasische slechte karma uit je vorige levens. Ze zijn nu tot as verbrand. Dit is een enorme prestatie voor een*

spirituele zoeker.”

Spirituele zoekers! Shri Mataji vertelde mij dat **mijn slechte karma verbrand** werd, maar je moet dit onthouden:

Niet alle karma's kunnen met spirituele kracht (yogabala) worden verbrand, maar slechts een paar karma's, hoe krachtig een yogi ook mag zijn.

Hetzelfde gebeurde met mij. Ik heb **nog wat karma over, dat alleen vernietigd zal worden door de gevolgen ervan te ondergaan. De karma's, die zelfs na de samadhi overblijven, worden alleen vernietigd door ze te ondergaan.**

13.16 Op weg naar zuiverheid

Ik had dit visioen om 1 uur 's middags. Ik ging ergens heen. Onderweg ontmoette ik een heel mooi meisje. Ze zou ongeveer 8-9 jaar oud zijn. Het meisje stak haar beide handen omhoog naar mij toe. Het volgende moment hief ik mijn handen naar voren en tilde haar op en zette haar op mijn schouders. Het meisje was een vreemde voor mij, maar toch gingen we met elkaar om alsof we elkaar al jaren kenden. Ik begon voorwaarts te lopen met het meisje op mijn schouders. Ik had het gevoel dat ik niet op de aarde liep, maar er ver boven. Daarna veranderde het pad in een plek met kleine kamers en ik had het gevoel dat ik vanuit de ene kamer de andere kamer binnenging. De kamer was aan alle kanten afgesloten, maar de deur opende zich automatisch, zodra het meisje er naar wees. Het ontwerp van elke kamer was vergelijkbaar. Op dat moment vroeg ik me af: “Waar brengt dit meisje me heen? Zal ik ooit in staat zijn om terug te komen of niet? Wie is dit meisje? Want alleen zij kan door middel van haar gebaar het pad verderop tonen.”

Toen ik de kamer binnenging, zag ik Shri Mataji op een verhoging zitten. Een lichte aura verspreidde zich rondom haar. Vóór haar waren vele mooie en goed geklede meisjes hun maaltijd aan het nuttigen. Shri Mataji glimlachte naar mij. Op dat moment wilde ik ook wat eten. Opeens hoorde ik een stem: “Je eten is er niet.” Ik werd een beetje verdrietig, zodra ik dit hoorde. Toen zei Shri Mataji: “Dit is Anand Kumar, geef hem eten.” Ik ging

daar zitten. Iets als een bord verscheen uit zichzelf voor mij. Aan mij werd het eten geserveerd. Ik kon alleen een lepel zien. Noch de persoon noch het eten, dat geserveerd werd, kon ik zien. Samen met een meisje, dat naast mij zat, begon ik aan de maaltijd. Na het eten verdween het meisje. Toen wees Shri Mataji naar één kant en zei: “Ga daar zitten.” Ik ging naar de plek, die zij me had aangewezen, en ging daar zitten mediteren. Ik kon me niet herinneren hoe lang ik in meditatie had gezeten.

Toen ik opstond en naar voren keek, zag ik dat er daar iets geschreven stond. Ik kan me de eerste zin niet herinneren. De tweede zin was: ‘*De levensenergie (prana) doet zijn werk goed en de poort naar het Brahman (Brahmarandhra) staat dicht bij zuiverheid.*’ Deze woorden waren net als met gloeiende kolen geschreven door het licht. Een felle licht als van honderden zonnen verspreidde zich rondom.

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! ***Het meisje*** dat me begeleidde en verdween, nadat ze met mij gegeten had, was de ***Kundalini Shakti***.
2. ***Het voedsel*** dat ik gegeten had, was niet zichtbaar voor mij, omdat het geen echt voedsel was maar ***spirituele offers***.
3. Het was ***het guru-element (guru-tattva)*** in de vorm van ***Shri Mataji***.
 - a. De lichtgevende kracht, die in subtiële vorm aanwezig was, was zichtbaar in de vorm van Shri Mataji.
 - b. Shri Mataji was fysiek niet aanwezig, maar gewoonlijk wist ze in zo'n situatie zelf niet wie haar ***spirituele kracht (het guru-element)*** aan het begeleiden was.
 - c. Het spirituele element heerst overal, ook in het lichaam van de leerling.
 - d. Het werkt via de subtiële zenuwen.

13.17 Druk op de navel

Sinds enkele dagen begon mijn hoofd tijdens de meditatie naar beneden te drukken. In het begin zat ik helemaal recht, maar na een tijdje trok de nek volledig samen, als gevolg van het omlaagdrukken van het hoofd. Het onderste deel van het hoofd drukte op de

schouders en het hele lichaam trok langzaam samen. Het leek erop alsof de ruggengraat ook naar beneden samentrok. Op dat moment viel de druk van het hele lichaam op de navel. Deze toestand hield zeer lang aan. Na een paar dagen begon de navel erg heet te worden. Soms leek het alsof de navel een bol van vuur was. Op hetzelfde moment begon de *bhastrika* (snelle ademhaling) ook te werken, waardoor de hitte van de navel naar boven steeg. Er was zoveel druk op de maag dat ik maagpijn kreeg. Ik kromp zo ineen dat mijn lichaam heel klein werd.

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! Deze activiteit treedt op wanneer de **spirituele beoefening** van de spirituele zoeker gaande is **in de voorhoofdchakra of erboven**.
2. In dit geval komt de ***udana vayu* (een vitale luchtstroom)** in het lichaam **naar beneden** en de **lucht onder in het lichaam** gaat **naar boven**.
 - a. Dit helpt de Kundalini fel te worden.

Na de meditatie beoefende ik altijd de lijkhouding (*shavasana*), zodat de subtiële zenuwen van de navel zich zouden herstellen. Daardoor gingen de problemen in de maag ook over.

Shirish Joshi, een leerling van Shri Mataji, was momenteel in de ashram gekomen. Shirish Joshi kende Shri Mataji al sinds zijn jeugd. We hadden vele dagen een hechte band. Tegenwoordig woont Shirish in Baroda (Gujarat). Hij is momenteel manager van de syndicaat bank. Toen we op een avond samen mediteerden, kreeg ik wat informatie over hem. Ik realiseerde me dat hij in de problemen zat. Op dat moment kwam ik alles over hem te weten met behulp van mijn goddelijke zicht, namelijk dat hij een beetje gestrest was over de bankzaken. De volgende ochtend vertelde ik hem alles: “Wanneer je naar je werk gaat, kom je dit soort brug tegen. Het bos vind je op je route en het land op het pad is als dit. Er is ook een spoorbrug. De spoorlijn is enkelsporig en er stroomt heel weinig water in de rivier. De rivier stijgt heel erg tijdens het regenseizoen. Sommige mensen op jouw kantoor mogen jou niet.” Toen ik hem dit allemaal vertelde, was hij verbaasd en vroeg: “Hoe weet je dit alles over mij?” Ik antwoordde: “Men kan alles te

weten komen via het goddelijke zicht.” Daarna voorspelde ik ook zijn toekomst, zodat hij op zijn hoede was. Hij vertelde Shri Mataji alles, wat ik hem verteld had, en vroeg haar: “Hoe weet Anand Kumar zoveel over mij?” Ze antwoordde: “Anand Kumar heeft geweldige visioenen, omdat zijn meditatie goed gaat.”

13.18 Jouw prasad is hier

Ik zag het volgende in een visioen. Ik was ergens. Voor mij bevond zich een zeer hoge plek. Er stonden daar een paar mannen. Ik keek naar ze. Opeens hoorde ik een stem: “*Jouw prasad (geofferd voedsel, in deze context ‘spirituele genade’) is hier.*” De stem kwam van achteren. Ik keek achterom en zag dat er drie godinnen in de ruimte stonden. Aan de linkerkant een godin, die op een leeuw reed. In het midden zat een godin op een lotus. Aan de rechterkant zat een godin op een zwaan. Toen versmolt de godin, die op de leeuw zat, samen met de godin, die op de lotus zat. Daarna versmolt de godin op de zwaan samen met de godin, zittend op de lotus. Het derde oog van de godin op de lotus was open. De godin zei tegen me: “*Ik heb je prasad, kom naar voren en neem je prasad van mij.*” Het visioen eindigde toen.

Uitleg:

1. *De godin*, die mij vroeg mijn prasad te nemen, was *Moeder Kundalini*.
2. Al die **godinnen (Durga, Lakshmi en Saraswati)** hadden zich allen **uit haar** gemanifesteerd.
 - a. Dat is waarom ik ze zag **samensmelten tot Moeder Kundalini**.

Ik zag deze hele scène in een paar momenten.

13.19 Astrale lichaam van mijn broer

Het astrale lichaam van mijn broer kwam naar me toe tijdens mijn meditatie en zei: “Ik weet alles heel goed over mijn dood, omdat het op mijn hart geschreven staat. In mijn vorige leven was mijn naam Bhanupratap.” Toen ik het vorige leven van deze broer

bekeek, kwam ik erachter dat zijn astrale lichaam de waarheid sprak, omdat het astrale lichaam alles weet. Dit was het astrale lichaam van mijn derde broer. Echter, mijn broer was niet op de hoogte dat zijn astrale lichaam met mij gesproken had.

13.20 Naar andere hemelse sferen (loka's)

Ik had het volgende visioen in juli. Ik was snel aan het klimmen, terwijl ik een liaan vasthield als steun, die recht omhoog naar de hemel ging. Deze liaan was heel zacht en dun. Ik zag ook het gebied van de hemel, waar ik doorheen ging tijdens het beklimmen van de liaan en dat verlicht was met een zachtblauw licht. Er waren geen zon, maan en sterren in deze hemel. Het was zelfverlicht. Nadat ik omhooggeklommen was, stond ik op de grond, maar deze grond was niet zichtbaar. Echter, ik kon het wel voelen. Nu begon ik voorwaarts te gaan op deze onzichtbare grond. Ik zag mannen en vrouwen op een plek voor me staan. Ik ging ook op dezelfde plek staan. Er waren minder vrouwen dan mannen. Daarna trof ik mezelf staande aan voor een vrouw, die op een hoge troon zat, met haar gezicht naar één kant gekeerd. Enkele van de daar aanwezige mannen zeiden tegen de vrouw: “Moeder, deze man is van heel ver gekomen, geef hem alstublieft *darshan* (glimp).” Nadat de vrouw naar deze mannen geluisterd had, draaide ze haar gezicht naar me toe. Ik groette haar. Op dat moment straalde het gezicht van de vrouw helder en was haar kleur lichtzwart of blauw. Ze had een hoge kroon op haar hoofd en was langer dan ik. Trouwens, alle mannen en vrouwen daar waren erg lang. De vrouw had heel lang haar. Toen werd ze onzichtbaar op de troon. Enkele mannen kwamen naar me toe en vroegen: “Waar kom je vandaan?” Even vroeg ik me af: ‘Waarom vragen deze mensen mij dit?’ Daarna vroeg een andere man aan mij: “Uit welke hemelse rijk (*loka*) kom je?” Ik antwoordde onmiddellijk: “Ik kom van de aarde (*Prithvi loka*).” Intussen zeiden enkele aanwezigen: “Zo, dus, je bent van de aarde gekomen. Dagen en nachten zijn daar erg kort en de meeste mensen zijn er met verkeerde daden bezig. Maar jij bent een yogi. Daarom kon je zo ver komen.” Ik vroeg me weer af: ‘Waarom zeggen deze mensen dit.’ Toen zei een van die mannen: “Er is geen nacht hier in deze wereld (*loka*). Nu moet je gaan, want je kunt hier niet lang blijven. Kom nog eens terug in de toekomst.” Op hetzelfde moment begon ik omlaag te vallen. En het visioen eindigde.

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! Door dit visioen te lezen, heb je misschien begrepen dat ik naar *een hogere hemelse sfeer (loka)* was gegaan.
 - a. *De ruimte* daar was een beetje *zelfverlicht* met een **blauwe kleur**.
2. Omdat die **vrouw lichtzwart of blauw** was, kan ze een vorm van ***Kali of Chandi Devi*** zijn (een vorm van Moedergodin).
3. *De liaan* stelt mijn *Sushumna zenuw* voor.

13.21 Wilsbesluit om alle chakra's te openen

Tegenwoordig voelde ik me erg verdrietig, omdat ik beledigd werd zonder enige reden. Ik klaagde hierover bij Shri Mataji, maar zij schonk er geen aandacht aan. In plaats daarvan begon ze me te wijzen op mijn eigen fouten. Ze zei: “Je toont geen genegenheid tegenover je guru (Shri Mataji).” Ik kon niet begrijpen hoe het prijzen van mijn guru mij zou helpen bij het beoefenen van mijn yoga. Als yoga eenvoudigweg beoefend kon worden door je guru te prijzen, zou er absoluut geen beoefening meer nodig zijn. Want iedereen zou dan perfectie in yoga bereiken en zou karma niet meer van belang zijn. Je zal je wel afvragen of ik niet anti-guru was. Nee, zo was het niet. Als het zo was, dan zou ik niet in de *ashram* (kluizenaarsoord) verblijven noch zou ik toegestaan worden om daar te verblijven. Het was enkel omwille van mijn verlangen om spiritualiteit te beoefenen dat ik in de ashram verbleef. Ik had veel problemen in de ashram. In het begin leefde ik helemaal alleen in de ashram, zonder elektriciteit. Er was geen schone plek om er te wonen. Ik zeg niks slechts over wie dan ook, ik vertel alleen hoe ik leefde. Tijdens mijn verblijf in de ashram had ik veel onredelijke opmerkingen over mij gehoord van dierbare leerlingen van Shri Mataji. Deze dierbare leerlingen van haar waren nog niet eens begonnen met hun spirituele beoefening en dat zal nog wel even duren. Ik denk niet dat ze in staat zullen zijn om een spirituele zoeker te worden, zelfs niet na vele jaren. Tegen de tijd dat ik dit schrijf, zijn er 25-30 jaar voorbijgegaan en nog steeds zijn ze niet gevorderd op het gebied van spiritualiteit. Daarentegen had ik veel offers gebracht en alles achtergelaten om spiritualiteit te beoefenen. Ik wilde mijn tijd niet onnodig

verspillen. Mijn spirituele beoefening was zo ver gevorderd dat ik het verschil tussen goed en kwaad begreep.

‘Weet Shri Mataji dit dan niet? Als ik alles over anderen te weten kan komen, ben ik dan ook niet in staat om over Shri Mataji te weten te komen? Kan zij zich aan mijn sterke goddelijke zicht onttrekken dat ik niks over haar te weten zou kunnen komen? Ik heb de laatste vijf levens van Shri Mataji gezien en ik weet alles over haar heden.’

Spirituele zoekers! Ik ben niet anti-guru. Ik hou heel veel van Shri Mataji, maar de waarheid is superieur en ik volg de waarheid. Een spirituele zoeker die anti-guru is, is de slechtste persoon in de wereld. Deze dagen was mijn hele werk volbracht, dankzij mijn onwrikbare toewijding aan de guru. Dat is waarom ik vandaag succesvol ben. Dus spirituele zoekers! Heb vertrouwen in je guru.

Het festival van Guru Poornima was weer aangebroken. Spirituele zoekers begonnen naar Shri Mataji's huis te komen. Mijn vader was ook hiernaartoe gekomen. Op die Guru Poornima beledigde Shri Mataji's dierbare leerling mij heel erg, maar Shri Mataji reageerde hier niet op, terwijl ze op dat moment ernaar luisterde. Ik voelde me erg verdrietig. Ik vroeg mijn vader: “Als ik terug naar huis zou komen, zou je dan problemen hebben?” Vader zei: “Je mag komen. We hebben geen problemen.” Ik schreef een brief aan Shri Mataji en schreef alles op: *‘Ik ga naar huis, regel een andere spirituele zoeker om in de ashram te verblijven.’* Ik overhandigde de brief aan Shri Mataji.

Dit Guru Poornima festival ging voorbij met niets dan verdriet.

Toen kreeg ik tijdens de meditatie een visioen. Een heilige kwam naar me toe en zei: *“Zoon, je gaat nog niet naar huis terug. Blijf hier in Miraj je spiritualiteit beoefenen.”* Na veel denken besloot ik om niet naar huis te gaan. Na Guru Poornima keerden veel spirituele zoekers terug naar huis. Sommigen bleven nog achter. Helemaal alleen kwam ik terug naar de ashram, omdat de rest van hen nog in Miraj was. Van erge vermoeidheid viel ik in slaap.

In mijn droom zag ik een jongen van veertien of vijftien jaar naar me toe komen, met een glas in zijn hand. Hij overhandigde het glas aan mij. Ik zag dat er iets als kwark in het glas zat. Hij vroeg me het te drinken. Ik begon dat kwarkachtige spul te drinken. Op het moment dat ik het dronk en het in mijn mond kwam, zei de jongen tegen me: “Neem een wilsbesluit (*sankalpa*) dat alle chakra’s open zullen gaan.” Plotseling zei ik gekscherend: “Waarom zou ik een besluit moeten nemen dat mijn chakra’s open moeten gaan.” Vervolgens begon ik weer van de wrongel uit het glas te drinken. Dat leek op wrongel, maar de smaak was heel anders dan van wrongel. Ik dronk het allemaal op. Die jongen lachte naar mij. Zijn gezicht was heel helder. Hij was erg knap. Ik glimlachte ook naar hem terug. Toen zei ik: “Nou, als je erop staat, dan zal ik wel een wilsbesluit nemen.” Hierna werd de jongen onzichtbaar en mijn ogen gingen weer open.

Ik ging rechttop zitten en begon na te denken over het visioen. De jongen was erg knap en goed uitziend. Hij had het mij heel vriendelijk gevraagd.

Uitleg:

Spirituele zoekers!

1. Dat *kwarkachtige spul* in het glas was *de sattvische Shakti of spiritualiteit*.
 - a. Wanneer een spirituele zoeker **een wrongel (kwark)-achtig spul** in zijn visioen drinkt, dan moet hij begrijpen dat hij op het punt staat **vooruitgang te boeken in spiritualiteit**.
2. Deze jongen hielp me 2 - 3 keer in het vervolg, zowel met mijn spirituele beoefening als ook met het bereiken van een hoge staat in yoga.
 - a. Ik weet niet wie hij was. Deze jongen verscheen zo vaak in mijn spirituele leven. Hij hielp me steeds en verdween dan weer.
3. Die jongen zei tegen me: “Neem een wilsbesluit dat al je chakra's zich zullen openen.”
 - a. In het menselijk lichaam zijn er **zeven grote chakra's**.
 - b. Die jongen vroeg me om een wilsbesluit te nemen voor alle zeven.
 - c. Dat betekent de kruinchakra ook.

13.22 Zoetheid

Dit was de maand juni. Ik was naar Shri Mataji's huis gegaan. Shri Mataji nam me apart en vroeg me: “Anand Kumar, heb je ooit de zoetheid in je keel gevoeld, alsof je iets zoets hebt gegeten? Ik had verwacht dat je mij dat zou vragen, maar dat deed je niet.” Ik antwoordde: “Shri Mataji, deze zoete smaak zit nu al een hele tijd in mijn keel. Maar ik heb het u niet gevraagd, omdat ik dacht dat de smaak in mijn mond niet goed was. Dus, alleen vanwege dit en niets anders. Soms proef ik honing in mijn keel. Deze honingachtige dikke vloeistof lijkt te vallen uit het bovenste deel van mijn hoofd. Dan blijft de keel zoet gedurende een lange tijd. Deze zoetheid voelt zeer aangenaam.” Ze zei: “Deze zienswijze van jou is absoluut juist.”

Spirituele zoekers! Deze zoetheid wordt gevoeld na de opening van de keelchakra. **Een speciaal soort vloeistof valt naar beneden uit de opening van de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*). De vloeistof smaakt zoet en is erg ingedikt.** Alleen een spirituele zoeker kan deze zoetheid proeven. De spirituele zoekers die **de *khechari mudra* (een *hatha-yoga* oefening, waarbij de tongpunt in de neuskeelholte wordt gebracht)** kennen, d.w.z. die gevorderd zijn in de *khechari mudra*, proeven deze vloeistof met het voorste deel van hun tong. Deze handeling (*kriya*) vermindert de eetlust van de spirituele zoeker of hij heeft heel weinig honger. Tijdens mijn meditatie gebeurde er steeds iets met mij. In mijn hoofd voelde ik een druk naar beneden. Op dat moment viel de vloeistof in de keel direct richting de maag. **Die vloeistof onderdrukte het maagvuur (*jatharagni*).** **Hierdoor verdween de honger.** Op sommige plaatsen wordt **deze vloeistof ‘nectar’ genoemd.**

Ik had een visioen. Ik liep stevig door op een schoon pad en kon het pad tot in de verte zien. Plotseling zag ik op dat pad een paard op me afkomen. Ik vroeg me af: ‘Waar komt dit paard vandaan?’ Hij was groot en zijn gezicht was heel eng. Het paard kwam dichterbij me. Dus rende ik naar een boerderij om me te verstoppen. De bomen op die boerderij waren naaldbomen. Ik ging aan de rand van de boerderij zitten en sloot de ogen. Toen ik

na enkele ogenblikken de ogen opende, zag ik dat het paard op een afstand van me stond. Ik begon modderballen naar hem te gooien, maar hij bewoog niet, zelfs niet een klein beetje. Ik vroeg me af: waarom gaat dit paard niet weg? Toen zag ik een monnik (*sanyasi*) in mijn richting komen. Hij kwam uit dezelfde richting waar ik heen wilde. De monnik droeg saffraankleurige kleren. Hij had een glimmend touw in zijn hand. De monnik was erg jong, ongeveer 25 jaar oud. Hij stopte op een afstand en gooide het touw naar het paard. Op dat moment werd het paard onzichtbaar en verdween ook de monnik. Mijn visioen eindigde.

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! *Het paard* is een symbool van *de geest (mind)*.
2. **Soms** worden *de zintuigen ook* gezien in de vorm van *een paard*.

Misschien wilde een zintuig mijn spirituele beoefening hinderen, maar een nobel persoon kwam en redde mij.

13.23 Voorover leunen tijdens de meditatie

Spirituele zoekers! Na het bijwonen van de Guru Poornima festival, keerde ik terug naar de ashram. Na enige tijd kwamen er veel spirituele zoekers vanuit Miraj naar de ashram. Het was nu erg druk in de ashram. De volgende dag kwam Shri Mataji ook naar de ashram, waar we altijd groepsmeditatie deden. Nu begon mijn lichaam weer naar voren te buigen. Zodra ik in meditatie zat, steeg de Kundalini met hoge snelheid en als het de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) raakte, leunde mijn lichaam voorover. Mijn voorhoofd leek de grond te raken. Op dat moment trad de kinblokkering of het keelslot (*jalandhara bandha*) ook op. De kin bleef aan de borst plakken. Het bovenste deel van het hoofd (de poort naar het Brahman gedeelte) raakte de grond. Het voelde alsof ik op mijn hoofd zou staan. Alle drie de sloten en de uitwendige *kumbhaka* (de adem vasthouden na uitademen) traden ook automatisch op. Door de uitwendige *kumbhaka* kon ik niet ademen. Ik kreeg het gevoel: ‘Als ik niet binnen een paar tellen inademen, ga ik dood.’

De uitwendige *kumbhaka* duurde erg lang. Zodra ik inademde, werd de inwendige *kumbhaka* (de adem vasthouden na inademen) actief en werd het uitademen erg bemoeilijkt. Op hetzelfde moment raakte de Kundalini de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*), wat de pijn nog meer deed toenemen. Deze toestand duurde bijna anderhalf uur. Het gebied rond de wortelchakra (de bilstreek) begon omhoog te komen. Dus moest ik op mijn hoofd gaan staan.

Spirituele zoekers! Mijn lichaam leed intense pijn, maar wat kon ik doen? Alle andere spirituele zoekers staarden mij aan, omdat mijn meditatie erg lang duurde. De meeste van hen openden hun ogen na 20-25 minuten mediteren. Toen ik opstond uit de meditatie, keek Shri Mataji mij aan en ik kon uit haar blik opmaken dat ze erg boos was. Na twee dagen vroeg ik haar in afzondering: “Shri Mataji, waarom buigt mijn lichaam naar voren tijdens de meditatie?” Zij antwoordde: “Ik heb deze beweging bij jou zien gebeuren. Dit is je slechte karma. Anand Kumar, je bent getrouwd en je vrouw is gestorven. Je bent dit pad van yoga gaan volgen, maar je had in de wereld van het gezin moeten blijven. Het is goed dat je dit pad volgt, maar je karma heeft te maken met je gezinsleven.”

Ik was erg verdrietig toen ik dit hoorde en vroeg me af: ‘Als mijn karma met het gezinsleven te maken heeft, waarom vordert mijn yoga dan zo snel? Waarom heb ik zulke goede visioenen? Waarom ben ik de op één na beste leerling onder Shri Mataji's leerlingen? Shri Mataji heeft honderden leerlingen. Waarom hebben zij niet zo'n snelle vooruitgang?’ Ik begon te huilen en vertelde dit aan mijn vader, want hij was daar op dat moment ook aanwezig. ‘Wat kan ik doen als mijn karma van vorige levens zo slecht is?’ Ik leed veel geestelijke pijn.

Nu verbrak ik mijn meditatie op het moment dat ik voorover begon te buigen en bleef daar rustig zitten. Ik verminderde mijn meditatie en na enkele dagen stopte dit proces van vooroverbuigen. Shri Mataji vertrok enkele dagen later naar Jalgaon.

13.24 Toestand van gedachteloosheid (‘no mind’, unmani)

Momenteel was ik in de toestand van een verstrooide of een gek. Ik vergat alles. Ik had het voornemen: *‘Dit keer zal ik het me herinneren. Ik zal het zeker niet vergeten.’* En toch zou ik het weer vergeten. Ik kon niet begrijpen waarom ik zo geworden was. Ik had de gewoonte om daar rustig in stilte te zitten. Ik wist zelfs niet meer of ik die dag melk had gedronken, aangezien ik helemaal geen graan meer at. Ik haalde altijd melk bij de buurman. Soms ging ik opnieuw naar hem toe en vroeg om melk. Ik herinnerde me het dan weer, wanneer hij tegen me zei: “Anand Kumar, je had je melk al opgehaald.” Zo nu en dan ging ik pas tegen de middag melk halen. Dan kwam hij zelf me melk geven. Ik deed mijn meditatie en gaf de bomen water. Wanneer er een nieuw gebouw werd gebouwd, goot ik water uit een pijp om het gebouw nat te maken. Af en toe kwam ik nog een keer de bomen water geven. Mijn melk kookte steeds over. Iedere keer besloot ik om mijn melk niet te laten overkoken. Maar als de melk na een tijdje aan het koken was, keek ik toe hoe het aan het overvloeien was en lachte erom.

Ik sloeg op mijn wangen als ik alleen was. De klappen waren zo ruw en hard dat mijn wangen pijn begonnen te doen. Dan stopte ik met slaan. Soms kreeg ik het verlangen om mijn hoofd tegen de muur te slaan en begon ik met mijn hoofd tegen de muur te slaan. Een keer sloeg ik mijn hoofd zo hard dat het begon te bloeden. Ik begon te huilen van de pijn. Ik dacht dat ik gek zou worden. Echter, dit alles zou na een tijdje voorbijgaan en alles zou weer normaal worden zoals het daarvoor was. Na enkele dagen stopte deze handeling.

Uitleg:

Spirituele zoekers! Precies op dat moment kreeg ik de kans om een boek te lezen, genaamd “*Chidshakti Vilas (het Spel van Bewustzijn)*” van **Swami Muktanand ji**. Ergens in het boek stond geschreven: *‘De spirituele zoeker bereikt een toestand, waarin hij zichzelf slaat. Hij wil zichzelf slaan.’*

1. Dit is *een staat van het onderbewustzijn (chitta)*.
 - a. Op dat moment heeft de spirituele zoeker het gevoel: **“Ik sla niet mezelf, maar dit fysieke lichaam.” Hij beschouwt het fysieke lichaam niet als zijn eigen.**
 - b. Deze handeling (*kriya*) overkomt niet iedere spirituele zoeker.
Dit kan **geen ‘waanzin’** genoemd worden. Integendeel, in dit geval is **het effect van de sattvische kwaliteit op het onderbewustzijn** nog groter.
 - c. Daarentegen is **het onderbewustzijn van een geestelijk gestoorde persoon** bedekt met **onzuiverheid (*tamoguna*) en kunnen zijn verstand en intellect niet goed functioneren.**
 - d. Maar **deze staat van een spirituele zoeker is zeer geavanceerd** in vergelijking met een niet-spiritueel persoon.
2. Het wordt *de unmani awastha* of *de toestand van gedachteloosheid* (‘no mind’, **dus voorbij de mind of het denken**) genoemd.
 - a. In deze staat is de spirituele zoeker **niet bij zijn volle verstand**. Hij is onoplettend.
 - b. **Zijn geest (mind) blijft in zichzelf gekeerd** door de invloed van zuiverheid (*sattvaguna*).
 - c. Dat is waarom hij **geen aandacht** schenkt **aan uitwendige objecten of wereldse zaken.**

13.25 Gevoed door Kundalini Shakti

Tijdens de meditatie had ik een visioen. Het licht verspreidde zich zoals maanlicht. Ik zat in een vredige omgeving en merkte op hoe vredig de atmosfeer was. Toen verscheen daar een vrouw, gekleed in eenvoudige kleren. Haar ogen waren absoluut kalm en ze had een onschuldige blik. Ze hield met haar beide handen een bord vast en zette dat voor me neer. Ik zag dat er melk met rijst in dat bord lag. De vrouw ging voor me zitten en zette het bord met eten tussen ons in. Zij wees mij om te eten. Ik begon uit dat bord te eten. Zij at ook met mij uit hetzelfde bord. Toen de rijst op was, was er alleen nog melk over in het

bord. Zij dronk de helft van de overgebleven melk en gaf het daarna aan mij om de rest op te drinken. Vervolgens zette ik het lege bord voor haar neer, waarna ze met het bord verdween. Ik begon te denken: Hoe kalm was deze vrouw wel niet. Ze verdween, nadat ze mij gevoed had. Ik was volkomen tevreden. Op dat moment eindigde het visioen.

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! Zo'n visioen kreeg ik regelmatig, totdat ik graan begon te eten.
 - a. In zulke visioenen was mijn subtiele lichaam verzadigd na **het eten van voedsel**.
 - b. Ik had al maanden geen graan gegeten. Dat is waarom mijn spirituele beoefening zo intens was, hoewel ik dagelijks altijd een beker melk dronk en twee bananen at.
2. Door de zuiverheid leek mijn rug te branden.
3. De Kundalini deed de rest van het werk.
 - a. Mijn Kundalini was zeer fel.
4. In het visioen zou **Kundalini Shakti** mij in haar verschillende vormen voeden.
 - a. **Soms** verscheen er **een meisje van 8 tot 10 jaar** om mij te voeden.

13.26 Klein kind

Ik zag in de meditatie een baby van ongeveer één jaar oud. Hij had geen kleren aan. Alleen een zwarte draad was om zijn middel gebonden. Hij was heel mooi. Hij kroop op zijn knieën naar me toe. Ik dacht dat de jongen problemen moest hebben vanwege het ruige en rotsachtige pad, maar hij had helemaal geen problemen. Integendeel, hij lachte. Na enkele ogenblikken zag ik Shri Mataji's transparante subtiele lichaam ook daar staan. Ze zei tegen het kind: “Sta op, sta op.” Op dat moment stopte dat kind met op zijn knieën te kruipen en probeerde op te staan. Hij duwde zijn lichaam naar voren en glimlachte ook. Het kind maakte van vreugde het geluid ‘ॐ ॐ ॐ (*Om, Aum*)’. “Brave jongen, sta op”, zei Shri Mataji en het kind stond op. Daarna vroeg ze: “Beweeg je voet naar voren.”

Hij probeerde dat voorzichtig te doen en stak zijn voet na enkele ogenblikken naar voren. Shri Mataji zei opnieuw: “Beweeg de andere voet ook.” Het kind bewoog zijn andere voet ook naar voren, terwijl hij ‘ॐ ॐ ॐ (*Om, Aum*)’ zong. Shri Mataji zei: “Kom, kom naar voren.” Toen kwam het kind naar voren, nadat het steeds geprobeerd had. Shri Mataji zei tegen hem: “Goed gedaan, blijf gewoon zo lopen.” Opeens verscheen er een vrouw naast het kind en zei tegen het kind: “Vertel niemand hierover.” Ik was verbaasd en vroeg me af wie deze vrouw was. Haar astrale lichaam was volledig transparant. Ik stond daar in mijn astrale lichaam. Vervolgens ging ik het lichaam van dat kind binnen en begon te lachen. Dit kind was niemand anders dan ikzelf. Shri Mataji zei: “Anand Kumar, nu ben je begonnen met op je voeten te lopen. In de toekomst zul je zelfstandig moeten lopen.” Die vrouw met het transparante lichaam zei: “Je begint nu op eigen benen te staan en in de toekomst zul je dat ook zeker moeten gaan doen.” Het visioen eindigde.

Uitleg:

1. *De vrouw met het transparante lichaam* vertegenwoordigde **Moeder Kundalini**.
2. *Shri Mataji (het guru-element)* leerde mij om op mijn voeten te lopen.
 - a. **In de toekomst** zal ik zeker **zelfstandig overleven** en Shri Mataji niet meer nodig hebben. Ik kwam dit te weten via de visioenen.

13.27 Druk op de ogen

Nu hoorde ik verschillende soorten *nada's* (geluiden) tijdens de meditatie en zelfs terwijl ik wakker was. Het geluid was meestal erg luid. Als ik zat te mediteren, kwam mijn levensenergie de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*), omdat de voorhoofdchakra nu open was. Bij de keelchakra werd de levensenergie verdeeld in twee paden. Beide paden werden weer één bij de poort naar het Brahman na het doorkruisen van verschillende paden (het oostelijke en het westelijke pad). Echter, omdat de poort naar het Brahman niet open was, kon de levensenergie daar niet lang blijven en kwam dan terug naar de voorhoofdchakra. Vervolgens oefende de levensenergie druk uit op de voorhoofdchakra.

Deze dagen reciteerde ik de Shakti mantra veel. Dit hielp bij het focussen op de voorhoofdchakra tijdens de meditatie. Hierdoor werden de subtiele zenuwen in het voorhoofd sterk opgerekt. Ik kreeg het gevoel alsof de subtiele zenuwen aan het kraken waren. Zo nu en dan voelde het alsof er duizenden mieren op het voorhoofd aan het bijten waren en af en toe was er ook een brandend gevoel aanwezig. Hetzelfde gebeurde met de ogen en de oogleden. Dus die voelden ook jeukerig aan. Na enige tijd voelde ik een druk op de ogen en sloten mijn ogen zich automatisch. Dan werden de ogen naar binnen getrokken en soms zo sterk naar binnen, dat het voelde alsof de ogen in de schedel kwamen vast te zitten. Door deze pijn in de ogen moest ik uit de meditatie komen en stoppen met mediteren. Deze actie bleef lange tijd doorgaan.

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! Wanneer de spirituele zoeker deze staat bereikt, dan **drukken de ogen naar binnen**.
 - a. Het voelt alsof de ogen gaan barsten.
 - b. **De trekkracht loopt in de richting van de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*).**
2. Dit proces komt **door de levensenergie**.
 - a. Alle levensenergie gaat naar de poort naar het Brahman.
3. Dit gebeurt alleen met spirituele zoekers, wiens spirituele beoefening zeer intens is, en hen die yogi's zijn sinds hun vorige levens.

13.28 Naar lagere hemelse sferen

Ik had dit visioen in mijn yogische slaap (*yoga-nidra*). Ik ging zeer snel naar beneden onder de aarde. Er was voor mij geen basis of trap om naar beneden af te dalen. Op dat moment ging ik automatisch naar beneden zonder enige inspanning. Onderweg was er geen licht op de weg, alleen wazige duisternis. Ik ging in een zeer snel tempo naar beneden door een tunnel. Toen ik beneden was, stond ik in het midden van water. Er was water overal om me heen, maar ik had er geen last van. Ik begon rond te dwalen in het

water en trof verschillende soorten dieren, wezens, en mensen aan. Ik bleef daar gedurende enige tijd rondlopen en toen was er een enorme explosie. Even had ik mijn bewustzijn verloren. Toen ik weer bij zinnen kwam, stond ik in de duisternis. Daar was drijfzand. Ik bleef een tijdje staan en probeerde in het donker te zien. Tegen die tijd waren dingen een beetje zichtbaar in de wazige duisternis. Ik keek naar beneden en zag hele kleine menselijke wezens. Ik was verbaasd deze mensen te zien en vroeg me af of er zulke kleine mensen konden bestaan, die maar vijf centimeter groot waren. Ze stonden in het drijfzand, haalden iets uit het drijfzand en aten het op. Ik begon me triest te voelen over de smerige plek, waar ik terecht was gekomen. Opeens klonk er weer een explosie. Ik bevond mezelf op een rotsachtige, ruige ondergrond waar een wazig licht zich overal verspreidde. Ik kon tot op enige afstand duidelijk genoeg zien. Er liepen nog enkele mannen en vrouwen rond. Ze renden weg toen ze mij zagen. Ik vroeg me af waarom deze mensen wegreunden. Ik bleef daar een tijdje rondzwerven en ineens begon ik in een snel tempo weer omhoog te komen. Ik kwam terug op de plaats waar ik naar beneden was gegaan. Op dat moment gingen mijn ogen open.

Ik vroeg me af wat dit visioen te betekenen had, en ging weer zitten mediteren, vastbesloten om te weten wat dit visioen betekende.

Toen hoorde ik een stem: *“Dit zijn de lagere hemelse sferen (loka's). Je hebt enkele hemelse rijken (loka's) bezocht. Je zult er in de toekomst nog meer bezoeken.* **Uitleg:**

Spirituele zoekers! Dit visioen heb ik in het kort beschreven.

1. Dit zijn **de laagste hemelse werelden** onder de veertien hemelse werelden (*loka's*).
 - a. Deze werelden zijn allemaal **astrale werelden**.
 - b. Er is hier altijd wazige **duisternis**.
 - c. Daarom worden ze '**de lagere hemelse sferen, rijken of werelden (loka's)**' genoemd.
2. **Menselijke wezens met zeer kleine lichamen** leven in deze hemelse werelden.
 - a. Deze mensen zijn **hun karma aan het ondergaan**. Ze kunnen God niet

aanbidden.

- b. Individuele zielen van deze laagste werelden **ondergaan dus de gevolgen van hun slechte karma's.**

13.29 Wees niet werelds

Ik had dit visioen op 29 augustus. Ik was wat werk aan het doen, toen ik me ineens herinnerde dat ik ergens heen moest. Ik zag dat er tot heel ver voor mij zich water bevond. Ik sprong in het water en begon snel te zwemmen. Tijdens het zwemmen hoorde ik een stem: *“Anand Kumar.”* Ik schrok en begon te kijken waar de stem vandaan kwam. Ik vroeg mij af wie mijn naam riep. Ik kon niemand zien. Op dat ogenblik hoorde ik weer de stem: *“Dit is de wereld. Het water, waarin je zwemt, is niet echt water, maar slechts een illusie. Kijk, waar is dat water nu?”* En het water verdween op dat moment. Nu stond ik alleen, zonder enige ondergrond. *“Net zoals jij dacht dat het water echt was en geen illusie, zo is de wereld ook een illusie en niet echt. Dus, je moet niet wereldsgericht zijn, terwijl je in de wereld leeft. Je bent geboren voor een speciaal doel. Dien dat doel.”* Toen hield de stem op. Het kwam uit de ruimte.

13.30 Wensboom (kalpa-vriksha)

Op 30 augustus had ik 's middags dit visioen. Ik zat om 11 uur te mediteren. Ik zag dat ik mij snel in de ruimte omhoog bewoog. Toen stopte ik op een plek. Er stond een mooie boom vlakbij me. Ik ging onder de boom staan. De boom straalde rondom licht uit. Toen viel er aan mijn rechterzijde een witte glanzende bloem uit de boom. Deze bloem straalde ook licht uit. Na enkele ogenblikken viel er links van mij nog een bloem en ik keek omlaag. Op dat moment kreeg ik het gevoel dat er een bloem op mij zou vallen. Ik hief mijn beide handen omhoog, zodat ik de bloem in mijn handen kon vangen, maar dat lukte niet. Ze viel op mijn hoofd en kwam terecht op de kruinchakra. Ik was heel gelukkig. De beide bloemen, die in mijn buurt vielen, werden onzichtbaar. Ik keek naar de boom, maar er was geen enkel bloem te zien. Nu waren de boom en ik in de ruimte. De boom zag er zo goed uit, dat ik ernaar wilde blijven staren.

Toen hoorde ik een stem uit de hemel: “*Anand Kumar, jouw poort naar het Brahman (Brahmandhra) zal spoedig opengaan. De boom waar je onder staat, is geen gewone boom, maar het is de goddelijke wensboom (kalpa-vriksha).*”

Uitleg:

1. In het visioen was de boom, waar ik onder stond, **de goddelijke wensboom**, oftewel de **kalpa-vriksha**.
 - a. Deze boom bestaat in de hemel en wordt in de geschriften genoemd.
 - b. Volgens de geschriften zal een persoon alles krijgen wat hij wenst, als hij onder deze boom staat.
2. Maar ik had nooit om iets gevraagd en toch kreeg ik de **zegen**, in de vorm van **het openen van de poort naar het Brahman (Brahmarandhra)**.

13.31 Poort naar het Brahman en de duisternis

Ik had dit visioen in september. Ik reciteerde heel vaak 's nachts de Shakti mantra. Omdat de mantra erg geheim was, sloot ik de kamer, zodat niemand buiten mijn stem kon horen. Door deze mantra is mijn lichaam heel zuiver geworden. Mijn subtiële zenuwen begonnen te vibreren, zodra ik het begon te zingen. Het voelde, alsof er aan de subtiële zenuwen werd getrokken. Het kraken van deze subtiële zenuwen was hoorbaar, alsof de subtiële zenuwen in het hoofd afbraken door de trekkracht. Door het effect van de mantra werd de Kundalini snel fel en zij raakte de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*), alsof het met een hete naald doorboord werd. Deze dagen zag ik vaak een rode bol in mijn meditatie, net als de opkomende zon in de winter. Wanneer de Kundalini de poort naar het Brahman raakte, vibreerde deze bol heel erg en begon hij rond te bewegen in de ruimte. Toen ik deze activiteit zag, begon ik te lachen en vroeg me af: ‘Zodra de Kundalini op de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) slaat, begint deze zon in de ruimte te draaien. Wat voor zon is het?’ Ik had dit visioen vaak tijdens de meditatie.

Als ik ging mediteren, begon ik duisternis te zien. Ik kon niet begrijpen waarom ik zoveel duisternis zag. Zulke duisternis werd gezien in de keelchakra, maar de duisternis nu was zelfs donkerder dan dat. Tot nu toe zag ik altijd licht in mijn meditatie. Waarom verscheen er vandaag dan deze duisternis? Aangezien ik bij mijn zinnen begon te komen, verloor ik daardoor mijn concentratie. Maar na enkele ogenblikken verzonk ik weer in meditatie. De duisternis slokte mij op. Op dat moment werden mijn ogen naar binnen toe getrokken. Ik kan niet zeggen hoelang ik in die duisternis verbleef. Ik begon in paniek te raken door die duisternis en na een tijdje verloor ik mijn concentratie. Dit visioen eindigde en ik had daarna nooit meer zo'n visioen gehad.

Uitleg:

1. *De roodgekleurde bol* die eruitzag als de zon, was *een innerlijk deel van mijn poort naar het Brahman (Brahmarandhra)*.
2. Toen de Kundalini de poort naar het Brahman in een hoog tempo raakte, was er een beweging binnenin de poort naar het Brahman.
 - a. Daarom zwierf de roodgekleurde zonachtige bol door de ruimte.
3. In het andere visioen was *de duisternis*, die ik zag, *mijn eigen ego*.

13.32 Blauwgekleurde Persoon (Neel-maya Purusha)

Spirituele zoekers! Ik was verbaasd over hoe God Shankara in mijn visioen eruitzag, omdat ik nog nooit zulke afbeeldingen van Hem had gezien, noch had ik in enige geschriften erover gelezen. Ik zag dat er meer water in de ruimte was dan zelfs in een oceaan. De aarde zweefde als een bal over het water. God Shankara stond op de hoogste punt van de aarde. Hij was erg lang. Zijn lichaam bedekte de hele ruimte. Ik begon Hem van onder naar boven te bekijken. Pas toen was ik in staat Zijn hele lichaam te zien. Hij had een lange drietand in één hand, een tijgervel om zijn middel gewikkeld tot aan zijn knieën, een *rudraksha mala* (rozenkrans) om de nek en een hoge haarknot op het hoofd. Hij stond volkomen stil en had geen slangen om Zijn nek. Hij zag er lichtblauw uit.

Kijkend naar Zijn verschijning, dacht ik: ‘God Shankara ziet er erg mooi uit, zo mooi dat ik het niet eens kan beschrijven. De lengte van zijn drietand was een kilometer lang. God Shankara was nog langer.’

Uitleg:

1. Dit was een scène van *de causale of oorzakelijke wereld*, omdat ik nu al vele dagen in de causale wereld bezig was.
2. Ik zag **God Shankara** met behulp van mijn goddelijke zicht.
3. In yoga staat Hij bekend als ‘*Neel-maya Purusha (blauwgekleurde Persoon)*’.
 - a. Wanneer een spirituele zoeker door zijn intense spirituele beoefening snel vooruitgang boekt en een yogi is uit zijn vorig leven, krijgt alleen hij ‘*Neel-maya Purusha*’ te zien.
 - b. Niet alle spirituele zoekers krijgen een visioen van Hem.

Sommige visioenen had ik van de lagere hemelse werelden (*loka*’s). Echter ik vind het niet gepast om ze hier op te schrijven, want dat zou ik te veel uitweiden. Laat me in het kort vertellen dat er altijd een wazig of zacht licht in deze werelden schijnt. Er zijn ruige plekken, rotsachtige plekken, plekken met hele kleine steentjes en op sommige plaatsen is er alleen maar water. Er is een wereld, waar alleen lucht aanwezig is. Eén wereld (*loka*) is volledig donker en vol met moerassen en modder. In deze werelden ondergaan individuele zielen, in hun astrale lichamen, de gevolgen van hun karma.

13.33 Fysieke wereld

Ik zag in de meditatie dat ik op een plek in de ruimte stond. Een man kwam naar me toe en vroeg: “Heb je deze misdaad begaan?” Ik rende weg bij die man en even later zag ik een rivier naar beneden stromen. Deze rivier was erg eng en vies. Op dat moment leek het alsof iemand me in de rivier gooide. Ik begon te zwemmen, zodra ik in de rivier terechtkwam. ‘Ik was op een zeer goede plek’, dacht ik bij mezelf, ‘die plek was zelfverlicht en nu ben ik in dit vuil gevallen.’ Ik begon pijn te voelen in deze rivier en begon naar een uitweg te zoeken om uit de rivier te geraken, maar kon de rand niet

vinden. Deze rivier was enorm groot. Dus de rand was niet zichtbaar. Toen vond ik een vriend in de rivier. Hij was ook in de rivier aan het zwemmen, net zoals ik. Ik riep: “Laten we de rand van deze rivier opzoeken. Ik heb erg veel moeite het te vinden.” Maar hij reageerde: “Ik wil de rand niet vinden, ik voel me hier goed”.

Opeens zag ik een vrouw op een verhoging staan. Ik begon naar die vrouw toe te zwemmen. Zij gaf mij haar hand en trok mij uit de rivier. Zodra ik uit de rivier kwam, vond ik dat ik op een goede plek was. Toen verscheen er een andere vrouw, die mijn hand pakte en mij meenam. Ik keek naar de eerste vrouw die me uit het water had getrokken. Ze stond daar rustig. De vrouw die me meenam droeg een rode *sari* (Indiase vrouwenkleding). Haar gezicht was mooi en stralend. Ze glimlachte, terwijl ze naar voren bewoog. Ze hield nog steeds mijn hand vast. Nu begon ze mijn hand te masseren. Ik dacht: ze masseert mij net als een moeder. Dus kwam uit mijn mond: “Moeder.” Ze begon te lachen toen ze dit hoorde en vroeg: “*Wie noemde je net moeder, mij?*” “Ja, u”, antwoordde ik. Ze zei “*Oké, goed*” en lachte. Haar tanden glimden. Daarna zei ze tegen mij om deze weg verder te volgen. En ik vervolgde mijn weg, terwijl er een helder licht scheen. Op dat moment was ik heel gelukkig en had ik geen enkel verdriet.

Ik ging verder in de ruimte, zonder enig verlangen. Verderop zag ik een rivier naar beneden stromen. Plots hoorde ik een stem in de ruimte: “*Deze rivier is goddelijk, vol van verdriet en ellende. Nu zal zij voor jou niet meer zichtbaar zijn.*” Ik ging snel verder. Toen kwam er een gedachte in me op: ‘Waar is die rivier gebleven, waarin ik zwom? Ik wil die zien.’ Op dat moment keek ik omlaag en de rivier was zichtbaar. Ik daalde omlaag en stond boven de rivier in de ruimte. Ik zag ontelbare mannen en vrouwen lijden in die rivier. Even verderop zag ik een pad, ondergedompeld in het water. Dit pad was als een brug, bijna een meter onder het water van de rivier. Sommige mannen stonden op die brug, maar ze waren niet in staat om over te steken. Toen zag ik een ander pad, dat de mannen en de vrouwen gebruikten om in de rivier te komen. Een vrouw verscheen op dit pad. Het leek alsof iemand haar met kracht geduwd had. Ze raakte bewusteloos, voordat ze in de rivier viel. Ik dacht bij mezelf: deze vrouw werd gedwongen om hier te komen. Toen hoorde ik een stem: “*Door het karma van deze vrouw.*” Daarna steeg ik snel omhoog en ging op in een heel helder licht. En toen eindigde het visioen.

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! In dit visioen begon ik eerst weg te lopen.
 - a. Op hetzelfde moment voelde het, alsof iemand mij in de rivier had gegooid.
 - b. Het was **mijn eigen karma**, dat mij had gegooid.
 - c. Terwijl ik naar de rand zocht, trok een vrouw mij eruit.
2. ***Deze vrouw is het guru-element (guru-tattva).***
 - a. Ze hield mijn hand vast en trok mij eruit.
3. ***De tweede vrouw is Kundalini Shakti.***
 - a. Ze hield mijn hand vast en wees mij het pad.
4. Een **vriend** van me was ook in de rivier aan het zwemmen, maar hij weigerde eruit te gaan.
 - a. Dat betekent dat hij **nog in deze wereld wil blijven leven**, omdat hij momenteel een zeer succesvol zakenman is in de deelstaat Karnataka.

Ik merkte nog iets belangrijks op in dit visioen, namelijk ***een pad***.

1. **Dit pad bestaat, ondergedompeld in de rivier, waardoor men de rivier kan oversteken.**
 - a. Het maakt duidelijk **dat men door dit pad te gebruiken uit deze materiele wereld kan geraken, terwijl men in deze wereld leeft.**
 - b. **Een yogi gebruikt dit pad om uit deze materiele wereld te komen.**
2. Ik heb de zelfverlichte ruimte bereikt.
 - a. **Ik zal naar mijn hemelse wereld (*loka*) gaan, nadat ik mijn fysieke lichaam heb verlaten.**
 - b. **Deze wereld is zelfverlicht.**

13.34 Opengaan van de poort naar het Brahman

Deze ervaring had ik op 3 september. Ik had al eerder vermeld dat mijn lichaam naar

voren boog en mijn hoofd de grond raakte, als ik mijn spiritualiteit nog meer ging beoefenen. Tegelijkertijd zouden **de uitwendige kumbhaka (de adem vasthouden na uitademen)** en **het buikslot (uddiyana bandha)** optreden. De druk van de levensenergie was gericht op de poort naar het Brahman. Soms was er zoveel druk op het gezicht dat het pijn begon te doen. Op hetzelfde moment werd de Kundalini ook fel.

Wanneer de Kundalini de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) raakte, dan traden het buikslot en de uitwendige kumbhaka ook op. Vervolgens stootte de Kundalini haar energie uit, zodat het voelde alsof het hele lichaam brandde. Af en toe voelde het alsof er naalden in het hele hoofd en het gezicht werden geprikt. Het hele lichaam leed onder de pijn. Ik kon niet overeind komen. Het voelde alsof ik geen controle meer over mijn lichaam had, maar onder de controle van iemand anders was. Zodra het buikslot en de uitwendige kumbhaka optraden, nam de druk van het hoofd op de grond zelfs nog meer toe. Na het voorhoofd, raakte het bovenste deel van het hoofd (het gedeelte van de kruinchakra) ook de grond. Het leek alsof ik op mijn hoofd zou gaan staan. Het onderste deel van het lichaam (het deel van de wortelchakra) wilde omhoog bewegen, want ik zat in de gemakkelijke zithouding (*sahaja asana*). Ik ging daarna op mijn knieën zitten. De houding van mijn fysieke lichaam zag eruit als een kind dat op zijn knieën loopt. Echter, ik had altijd een stevige gemakkelijke houding. Op hetzelfde moment begon **de bhastrika (snelle ademhaling)** ook. Al mijn levensenergie begon de wortelchakra en de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) te raken. Het zou beter zijn als de levensenergie uit mijn lichaam zou gaan (d.w.z. als ik doodging), dacht ik. Want deze ongewenste handeling (*kriya*) ging een tijdje door. Toen herinnerde ik me dat Shri Mataji steeds boos op me werd vanwege deze ongewenste handeling van mij, namelijk het voorover buigen. Maar wat kon ik eraan doen? Wanneer ik flink aan het oefenen was, gebeurde deze ongewenste handeling automatisch. Dit kon ik niet tegenhouden en werd ik erg boos op mijzelf. Ik dacht bij mezelf: 'Ik wil wel zien hoelang deze ongewenste handeling aanhoudt. Mijn spirituele beoefening zal ik nog meer opvoeren, want ik weet dat het doen van spirituele beoefening niet slecht is. Als deze ongewenste handeling optreedt, laat het dan gebeuren.' Deze ongewenste handeling hield zeer lang aan. Mijn lichaam werd moe en uitgeput. Ik kon niet rechtop zitten. Na het optreden van de uitwendige kumbhaka, kon ik niet

inademen. De Kundalini sloeg hevig tegen de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*). Ik kreeg het gevoel alsof ik dood zou gaan. Ik zat op mijn knieën, maar nog steeds in de yogahouding. Toen hoorde ik **een zeer luid gedonder van een wolk, alsof wolken uiteengereten werden**. Mijn oren begonnen pijn te doen door dit geluid.

Op dat moment kreeg ik een visioen. **Ik zag een bol net als de opkomende zon in de heldere hemel**. Het begon rond te bewegen in de ruimte en het voelde alsof de hele ruimte trilde. Opeens hoorde ik weer een donderslag van wolken. Ik vroeg mij af: ‘Er zijn geen wolken in de lucht. Hoe komt het dan, dat ik die donder hoorde?’ De zonachtige bol was op zijn plaats enorm aan het vibreren. Even later kwam ik weer bij zinnen. Mijn lichaam was in dezelfde houding als voorheen en de uitwendige kumbhaka was nog steeds aan de gang. Ik ging ervanuit dat ik op mijn hoofd zou staan, maar het gebeurde niet. **Toen raakte de Kundalini plotseling zeer krachtig de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*)**. Het voelde **alsof er een roodgloeiende dikke naald in mijn hoofd werd gestoken**. Ik wist daarna niets meer, omdat **ik het bewustzijn verloor**. Ik kan niet met zekerheid zeggen hoelang de bewusteloosheid duurde, want ik kon me niets meer herinneren vanaf het moment dat ik bewusteloos raakte. Toen ik weer bij zinnen kwam, voelde het alsof er geen levensenergie meer in mijn lichaam aanwezig was en alsof ik nog steeds bewusteloos was. Mijn ogen waren open. Een hoop vliegen zaten op mijn gezicht, maar ik kon ze niet van mijn gezicht krijgen. Ik voelde mijn fysieke lichaam niet en ik kon zelfs niet bewegen. Ik vroeg me af: ‘Als ik nu zou sterven, zouden de burens het niet eens weten, omdat de kamer van binnen is afgesloten. Wie zal hem openmaken?’ Na enkele ogenblikken voelde ik iets op de huid van mijn gezicht. Mijn oogleden begonnen toen te knippen. De vliegen, die op mijn ogen zaten, vlogen weg. Na enige tijd werd ik bewust van mijn nek. Ik herinnerde me dat ik nog steeds op mijn hoofd stond en op mijn plaats was. Mijn hoofd en de knieën werden belast met het gewicht van mijn fysieke lichaam. Maar ik kon de benen niet spreiden. De vingers van de beide handen waren in elkaar gestrengeld en beide handen zaten vastgekleefd aan mijn buik, omdat het beneden de nek verdoofd aanvoelde. Bijna vijf minuten later keerde het gevoel terug in het hele lichaam, maar ik had geen kracht meer in het lichaam en kon de benen niet spreiden. Ik rolde op één zij, nog steeds op de mat, en bleef daar liggen zonder te bewegen.

Toen ik naar de klok keek, schrok ik, want het was al drie uur geleden dat ik begon te mediteren. Ik herinnerde me dat ik niet langer dan een half uur bezig was, voordat ik bewusteloos raakte. Ik vroeg me af: ‘Was ik twee-drie uur bewusteloos? Maar waarom viel ik flauw?’ Ik kon dit niet begrijpen. ‘Hoort dit bij yoga? Is dit een onderdeel van meditatie? Maar Shri Mataji heeft het hier nooit over gehad.’ Ik herinnerde me dat de Kundalini mijn poort naar het Brahman was binnengegaan, voordat ik bewusteloos raakte. Nu voelde het bovenste deel van het hoofd mij vreemd aan, omdat er veel lucht in aanwezig was. En het bovenste deel van het hoofd kriebelde enigszins door de energiestroom. Voor het eerst in mijn leven voelde ik een kriebel in het hoofd door de energiestroom. Alleen een spirituele zoeker kan deze kriebel voelen. ‘Is mijn poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) geopend?’, vroeg ik me af.

Op dat moment wilde ik zeker weten dat mijn poort naar het Brahman nu geopend was. Ik stond op en ging zitten. Naast me lag het boek *Chidshakti Vilas* van Swami Muktanand ji. Ik begon het te lezen met de gedachte dat ik in dat boek misschien iets over mijn visioen te weten zou komen. Nadat ik wat gelezen had, **was ik er zeker van dat mijn poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) geopend was.** Hoewel de manier, waarop het in het boek geschreven was, anders was dan mijn visioen, was ik in staat om de betekenis te begrijpen. Swamiji had geschreven: ‘*Wanneer de poort naar het Brahman van een spirituele zoeker opengaat, raakt hij enige tijd bewusteloos. Soms urineert en poept de spirituele zoeker zelfs spontaan.*’ In Shri Mataji’s boek staat niets vermeld over iets dergelijks tijdens de opening van de poort naar het Brahman. Toen ik een andere vrouwelijke spirituele zoeker ernaar vroeg, vertelde ze mij dat ze zoiets niet had ervaren, toen haar poort naar het Brahman openging. Ik dacht dat alleen spirituele zoekers met een felle Kundalini dit soort visioenen kregen tijdens de meditatie.

Spirituele zoekers! Ik had een visioen net voor ik bewusteloos raakte. Ik zag dat ik in de ruimte zat. Een zonachtige bol bevond zich in het bovenste deel van mijn hoofd. Wanneer de Kundalini de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) raakte, trilde die bol heel snel en bewoog rond in de ruimte. Dan sloeg de Kundalini weer toe. Die zonachtige bol explodeerde en een licht als dat van miljoenen zonnen verspreidde zich overal. Ik baadde in dat licht. Op dat moment had ik het gevoel alsof mijn lichaam enorm was geworden.

Het licht was zo fel dat mijn ogen begonnen te glinsteren. Ik kon de hele aarde ver onder mij zien. Zodra de bol ontplofte, klonk er een felle wolkendonder. Ik was erg blij dat ik in dat zeer heldere licht stond. Toen eindigde het visioen.

Ik vind het nodig om over dit visioen te schrijven, omdat veel beoefenaars hier verward raken en in onwetendheid blijven. Zij denken dat **deze bol, die als een opkomende zon explodeerde en licht verspreidde als miljoenen zonnen, waarna de spirituele zoeker zichzelf in dat licht ziet staan, een vorm is van het Nirguna Brahman (opperste Ziel voorbij de attributen)**. De beoefenaar denkt dat hij het Nirguna Brahman heeft gezien. Hij is aanwezig in het midden van het Nirguna Brahman. Zijn spirituele beoefening is nu compleet, omdat hij het Nirguna Brahman heeft gevisualiseerd.

Maar, ik wil hier één ding verduidelijken:

Als een spirituele zoeker denkt zoals hierboven vermeld, dan heeft hij het mis. De waarheid is dat dit slechts **een zeer sterke mentale golf (vritti) van het ego** is. Deze is zichtbaar voor sommige spirituele zoekers, wanneer de poort naar het Brahman opengaat. Niet alle spirituele zoekers krijgen dit visioen, aangezien hun spirituele beoefening niet zo intens is. De spirituele beoefening van deze spirituele zoekers is nog steeds gaande in de poort naar het Brahman en deze plaats is het gebied van het ego. **Tegenwoordig hebben veel spirituele zoekers hun poort naar het Brahman geopend, maar zij zien dit als het openen van hun kruinchakra.** Zulke spirituele zoekers blijven in de **illusie** dat ze zichzelf volmaakt vinden. Maar de realiteit is **dat het slechts het begin is**.

Tegen zulke spirituele zoekers wil ik het volgende zeggen:

“Je poort naar het Brahman (Brahmarandhra) is net opengegaan, maar je hebt nog een lange reis te gaan. Dus denk niet aan de kruinchakra (kroonchakra). De kruinnchakra opent pas in het laatste leven en wanneer dit gebeurt, dan verkrijgt men tattva-gyana (de ultieme spirituele kennis).”

Spirituele zoekers! Jullie moeten weten dat Shri Mataji mij verbood voorover te buigen. Ze verbood het mij niet alleen, maar ze werd ook boos op mij. Ze zei: “Je karma is erg slecht. Eigenlijk zou je het gezinsleven moeten leiden. Je hebt dit pad gekozen. Oké,

maar je karma past slechts bij het gezinsleven.” Je kunt je niet voorstellen wat ik doormaakte, toen ze dit tegen me zei. Maar, mijn poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) is opengegaan door voorover te buigen en alleen de grond aan te raken. Ik herinner me dat ik naar Jalgaon ging voor het festival van *Dussehra* (een religieuze Hindoe feest). Daar boog ik voorover tijdens de meditatie en Shri Mataji werd op dat moment erg boos. Daarna ging ik naar Miraj in 1989 en hetzelfde gebeurde daar toen ook. Shri Mataji zei: “Anand Kumar, ga rechtop zitten. Dit is geen meditatie (*yoga*).” Vervolgens ging ik rechtop zitten. Toen zei ze boos: “Je komt hier nu al zoveel dagen en nog steeds is je onreinheid nog niet weg.” Elke keer zei ze: “Je karma is erg slecht. Dat is waarom deze ongewenste beweging (*kriya*) plaatsvindt.” Ik kon het nog steeds niet begrijpen. Als mijn karma zo slecht was, als ik in het gezinsleven had moeten blijven en als dit geen meditatie was, waarom ging mijn poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) dan open als gevolg van deze beweging?

Spirituele zoekers! Nu ga ik schrijven waarom dit mij overkwam.

1. **Het vooroverbuigen tijdens de meditatie, met het voorhoofd op de grond, heet *mahayoga mudra*.**
 - a. In dit proces **raakt de levensenergie** van de spirituele zoeker **direct de wortelchakra**.
 - b. Als de *bhastrika* (snelle ademhaling) ook in zo'n toestand optreedt, is het **nog beter**.
2. **Deze ongewenste beweging (*kriya*, het vooroverbuigen tijdens de meditatie) rekt de wortelchakra op, zodat de Kundalini geholpen wordt omhoog te stijgen.**

Toen dit met mij in Jalgaon gebeurde, zou mijn Kundalini zeker zijn gestegen, als ze op dat moment omhoog geholpen zou worden. Maar in juni 1989 probeerde mijn Kundalini te stijgen, maar Shri Mataji gaf mij een standje in plaats van mijn Kundalini omhoog te heffen en zei: “Dit is geen *yoga* (meditatie).” En dan, op deze Guru Poornima dag, stond mijn poort naar het Brahman op het punt open te gaan, maar opnieuw las Shri Mataji mij flink de les voor, zodat ik mijn spirituele beoefening vrijwillig verminderde.

Maar **op 3 september ging mijn poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) toch open, alleen maar door deze beweging.**

Spirituele zoekers! Houd altijd rekening mee dat niet alle spirituele zoekers dezelfde visioenen en ervaringen hoeven te hebben. Evenzo is het ook niet noodzakelijk dat bij alle spirituele zoekers dezelfde yoga houdingen en activiteiten optreden. *De spirituele zoeker, wiens spirituele beoefening zeer heftig is, buigt voorover. De Kundalini stijgt op met de hulp van de Sushumna zenuw. De spirituele zoeker zit op dat moment volledig rechtop. Als je goed oplet, zie je dat het fysieke lichaam meer naar voren balanceert. Dat is waarom het naar voren buigt.* Dit is een feit. **De waarheid is dat de mahayoga mudra helpt bij de Kundalini stijging.** Deze mahayoga houding kreeg ik vaker, waardoor deze activiteit gewoonlijk optrad. De snelheid van de Kundalini is zo hoog, dat de spirituele zoeker naar voren buigt. Ik weet dat deze activiteit bij Shri Mataji niet voorkwam tijdens haar spirituele beoefening. Vandaar dat ze zich ertegen verzette, toen het mij overkwam. Dat is ook de reden waarom een guru op de hoogte moet zijn van alle informatie over yoga. Een guru worden is geen gemakkelijke zaak. Daarom begon ik en Shri Mataji uit elkaar te groeien. Door haar werd de opening van mijn poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) met anderhalve maand uitgesteld.

Spirituele zoekers! **Mahayoga mudra helpt dus wel om de Kundalini te laten stijgen!**

13.35 Hogere hemelse sferen

Ik had dit visioen op 1 september. Ik was in mijn *ashram* (kluizenaarsoord). Opeens kwamen drie-vier jonge zwarte mannen naar me toe. Ik wist niet waar ze vandaan kwamen, maar ze waren allemaal erg briljant. Ik zei: “Dit is een ashram. Jullie zijn allemaal binnengekomen zonder enige toestemming.” Al deze mannen stonden op enige afstand van mij. Een van hen, die achteraan stond, werd boos toen hij me hoorde, maar de man vooraan leek verstandig en volwassen. Hij vroeg zijn collega's te stoppen, omdat de mannen achter hem op het punt stonden boos op me af te komen. De man vooraan keek mij zorgvuldig aan en zei toen tegen zijn collega's: “Laten we teruggaan.” De man

achteraan onderbrak: “Maar, waarom?” De man vooraan antwoordde: “Hij woont in een ashram en hij is een yogi.” Daarna vertrokken ze zonder iets te zeggen. Terwijl ik mezelf afvroeg wie deze zwarte mensen waren, die met geweld waren binnengekomen, eindigde het visioen.

Nu wilde ik weten wie die mannen waren en waar ze vandaan kwamen. Ik ging weer zitten mediteren. Na enkele ogenblikken was ik niet meer bewust van mezelf. Ik trof mezelf buiten mijn fysieke lichaam aan. Mijn astrale lichaam begon met een zeer hoge snelheid omhoog te bewegen. Nadat ik door een enorme poort gegaan was, was ik binnen enkele ogenblikken op een plek aangekomen. Er scheen een zacht licht op die plaats. Opeens zag ik die mannen op enige afstand staan, samen met enkele andere mannen en vrouwen. Die verstandige man keek me nog eens goed aan. Ik keek hem ook aan. De man die boos op me was, was er ook. Die persoon leek me erg kwaadaardig, omdat hij andere mannen, die daar stonden, pijn deed met stoten en schoppen en ze met geweld naar voren duwde. Die mannen en vrouwen huilden schreeuwend en bewogen zich voorwaarts in de duisternis. Ik weet niet wat er achter die duisternis was, waar al die mensen naartoe gingen. Ze stonden allemaal in een rij. Die zwarte mannen sloegen hen zeer bruut. Ik wilde daarvandaan weglopen, omdat het me daar niet beviel. Plotseling kwam die boze man voor me staan en probeerde me ook te duwen. Ik zei onbevreesd: “Reken mij niet tot die mannen, anders zullen de gevolgen niet goed zijn.” Ik stond voor hem op en zei: “Nu ben je hen aan het slaan. Ik zal jou dan slaan.” Toen kwam de verstandige man en vroeg zijn partner streng om dat niet te doen. Deze zei niets. Vervolgens liep ik weg van daar. Enkele ogenblikken later ging ik de ruimte in, vliegend in een hoog tempo. Ik trof een deur aan. Zodra ik door de deur verder probeerde te gaan, versmalde de ingang zich. Ik kwam in de deur vast te zitten. Ik duwde heel hard, maar kon niet naar binnen. Op dat moment begon ik automatisch ‘*Om (Aum)*’ te reciteren en de deur kwam automatisch terug in zijn oorspronkelijke staat. Ik ging naar binnen en er verscheen een trap voor me. Toen ik de trap opliep, trof ik een andere deur aan. Nadat ik die deur gepasseerd was, kwam ik op een zeer goede plek. De plaats was zelfverlicht. Ik ging verder en kwam een paleis tegen. Er waren daar veel mannen en vrouwen en er was ook een ruimte om te zitten en te liggen. Iedereen leek gelukkig. Er heerste een goede sfeer. Er waren geen

oudere mannen of vrouwen. Ik sprak met enkele mannen en ging dan verder. Na enige tijd stopte ik plots, omdat ik een vrouw helemaal alleen zag zitten. Ze zag er verdrietig uit. Ik vroeg haar: “Waarom ben je verdrietig? Alle anderen lijken me hier heel gelukkig.” Maar ze zei niets. Toen vroeg ik een ander meisje, dat ook in de buurt zat: “Waarom is deze vrouw verdrietig?” Ze antwoordde: “Ze staat op het punt deze hemelse wereld (*loka*) te verlaten. Het is haar tijd om weer geboren te worden. Ze is bang om opnieuw geboren te worden.” Ik zag alle mannen en vrouwen daar gelukkig zijn, verstoken van slechte gedachten. Ik dacht: ‘Dit is een heel mooi plek. Er is hier geen verdriet.’ En het visioen eindigde.

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! ***De zwarte jonge mannen*** waren ***handlangers van de god van de dood (Yama-duta's)***.
 - a. Ik trad uit mijn fysieke lichaam en mijn subtiele of astrale lichaam bereikte de ***Bhuvarloka (de wereld van de berechting, de ‘hel’)***.
 - b. In de Bhuvarloka bereikte ik ***de ‘hel’***.
 - c. Daar waren alle *Yama-duta's* iedereen aan het slaan.
Die mannen en vrouwen gingen naar de duisternis in de hel.
2. Toen bereikte ik ***de voorouderlijke wereld (Pitraloka)***.
 - a. Er is geen verdriet van welke aard dan ook in de Pitraloka.
Iedereen is hier gelukkig, omdat door de invloed **van *punya karma* (goede verdiensten)** deze wereld (*loka*) bereikt wordt.
 - b. Een individuele ziel kan hier leven zolang hij nog voldoende deugdzaam karma in zich heeft.
Wanneer deze deugdzame karma's tot een bepaalde mate zijn verminderd, dan dient men weer geboren te worden in de *Bhuloka* (de aarde, de zichtbare wereld of het universum). Daarom was die vrouw bedroefd.
 - c. Op het moment van de geboorte moet een individuele ziel vreselijk lijden.
 - d. In de Pitraloka is er geen gevoel van verdriet.
Alleen plezier wordt daar ervaren.

Nu had ik veel moeite tijdens de meditatie als gevolg van de intense irritatie in de ogen. Toen de Kundalini opsteeg, voelden de ogen zeer heet aan. Het voelde alsof mieren in de oogleden en ogen aan het bijten waren en alsof iemand met een mes in de randen van de ogen aan het snijden was. Hoe meer ik oefende, des te meer pijn ik leed. Tijdens de diepe meditatie werden de ogen naar binnen getrokken. Het leek alsof de ogen naar binnen zakten en naar de achterkant van het hoofd werden gedrukt. Dit gebeurde urenlang. Onder normale omstandigheden gingen de ogen niet open in fel zonlicht. Het voelde alsof de ogen van binnenuit gewond waren.

13.36 Spirituele beoefening gericht op de poort naar het Brahman

Op dit ogenblik was ik erg gelukkig. Ik had de tijd uit het oog verloren. Ik zou niet weten hoe mijn dag eindigde, omdat ik de hele tijd bezig was met meditatie, pranayama, mantra recitatie enz. Mijn levensenergie bereikte de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) zodra ik zat te mediteren. Op dat moment was er veel jeuk in de poort naar het Brahman, want zowel de geest (mind) als de levensenergie waren beide binnenin aanwezig. Ik voelde mij verheven. Na enige tijd begonnen de ogen weer uit elkaar getrokken te worden en dit was erg pijnlijk. De pupillen draaiden in het rond. Ik was bang mijn gezichtsvermogen te verliezen. Shri Mataji was niet thuis. Ze was voor een lange periode naar Jalgaon gegaan. Wie moest ik dan vragen over dit visioen, wat betekende dit?

Ik ging weer zitten mediteren. Alle activiteiten die zich eerder voordeden, begonnen opnieuw zodra ik zat. Eerst dacht ik dat ik moest opstaan en mijn ogen moest openen, maar mijn ogen wilden op dat moment niet opengaan. Het leek alsof iemand mijn ogen met geweld had gesloten. Het hoofd begon ook pijn te doen. De levensenergie ging voor enige tijd de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) binnen, maar kwam later terug naar de poort naar het Brahman. Op dat moment begon de Kundalini te stijgen. Het buikslot en de uitwendige kumbhaka traden ook op. Door de Kundalini werden de maag, de rug, het hart, de nek en het hoofd heet als vuur. Het hele lichaam begon pijn te doen. Ik dacht dat ik dood zou gaan. De levensenergie ging toen de poort naar het Brahman

binnen en ik raakte gedesoriënteerd. Ik kreeg een visioen. Er is een licht als van miljarden zonnen en ik sta in dat licht. Dit licht werd na enige tijd onzichtbaar en ik bevond me in een blauw licht. De hele ruimte werd verlicht door een blauw licht. Dit visioen eindigde. Ik was bijna drie en een half uur in meditatie.

Shri Mataji keerde op 6 september terug uit Jalgaon. Ik ging de volgende dag naar haar huis en vroeg haar naar **de betekenis van de exploderende vuurbol**.

Shri Mataji antwoordde: “Dit visioen is heel goed.

1. **De explosie van de vuurbol betekent het opengaan van de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*).**
2. **Het licht, dat zich rondom verspreidde, is het licht binnenin de poort naar het Brahman.”**

Ik was erg blij om van Shri Mataji te horen over de opening van de poort naar het Brahman. Ik vertelde haar over de activiteit, die zich had voorgedaan: “Ik boog voorover en mijn voorhoofd raakte de grond. Maar u verbood mij voorover te buigen en nu is mijn poort naar het Brahman juist daardoor geopend.” Hierop zei ze niets.

Toen ik haar opnieuw vroeg hoe dat kon, stond zij op en ging naar de keuken. Ik begreep dat ze geen antwoord op mijn vraag had. Zij had mij dit gezegd vanwege een gebrek aan kennis en kon mijn vraag nog steeds niet beantwoorden. Ze had mij vele malen een standje gegeven in het bijzijn van iedereen omwille van deze ongewenste beweging (*kriya*), namelijk het voorover buigen.

Mijn lichaam was zwak geworden. Maar toch was mijn focus tijdens de meditatie zeer goed. Op een dag kwam Shri Mataji naar de ashram en gaf ze me eten. Ik at één keer per dag en dan ook nog in zeer kleine hoeveelheden. Ik was absoluut mager geworden, maar de duur van mijn meditatie was toegenomen. Ik zat nu bijna vier uur achter elkaar zonder te stoppen. Als ik zat te mediteren, was ik in nirvikalpa samadhi.

In nirvikalpa samadhi heeft de spirituele zoeker geen gedachten of visioenen.

Hoewel sommige *samskara's* (opgeslagen indrukken) in deze toestand aanwezig blijven, zijn er **geen gedachten, omdat zowel de levensenergie (*prana*) als de geest in de poort naar het Brahman aanwezig zijn.**

Deze dagen duurde mijn samadhi erg lang. Dan kwam de levensenergie terug naar de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*). Ik kreeg toen enkele visioenen. Wanneer de poort naar het Brahman van een spirituele zoeker opengaat, blijft de levensenergie binnen de poort naar het Brahman en komt daarna terug naar de poort naar het Brahman. Soms komt de levensenergie zelfs naar de voorhoofdchakra. Naarmate de beoefening toeneemt, neemt ook de tijd toe dat de levensenergie in de brahmandhra blijft. Als de beoefenaar eenmaal gevorderd is, dan blijft de levensenergie de hele tijd in de poort naar het Brahman.

Ik heb al eerder geschreven dat mijn lichaam warm werd tijdens de meditatie. De ogen brandden en de randen van de ogen waren gescheurd. Het leek erop dat het hele hoofd zou verbranden.

Vanavond, 5 september, zat ik in meditatie. Ik voelde een koude stroom vanuit de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) naar de voorhoofdchakra komen. Deze koude stroom begon zich rond de voorhoofdchakra te verspreiden, waardoor het hele voorhoofd en de ogen koud werden. Elk deel van het hoofd, dat tot nu toe onder de hitte leed, was afgekoeld. Nu leek het erop dat ik nooit last had gehad van de hitte. Deze kou was erg prettig. Maar het lichaam onder de nek brandde nog steeds. Daarom leed mijn lichaam.

13.37 Het geluid van een trommel (mridangam)

Op 6 september om 3.30 uur werd ik om een of andere reden wakker. Toen realiseerde ik me dat ik **het luide geluid van een *mridangam* (Indiase trommel)** hoorde. Ik stond op. Het was alsof er duizenden mridangam's buiten de kamer gelijktijdig werden gespeeld. In het begin was dit geluid rustgevend. Ik bleef ernaar luisteren, terwijl ik rustig zat, maar

toen begon het geluid pijn in mijn oren te doen. Het geluid was zo hard, dat het voelde alsof mijn oren uit elkaar zouden scheuren. Ik kwam uit de kamer en begon rond te lopen. Ik ging ervanuit dat het geluid zou stoppen als ik in een open omgeving ging lopen, maar het hielp niet. Op dat moment leek de mridangam vanuit alle richtingen te worden gespeeld. Ik werd erg onrustig van dit continu aanhoudende geluid. Toen nam ik een wilsbesluit dat het geluid zou stoppen en het geluid hield op, want ik hoorde niks meer. Toen ging ik zitten mediteren. Op het moment van de meditatie was dit geluid totaal verdwenen. De meditatie was daardoor zeer goed.

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! Op deze manier hoorde ik **verschillende soorten geluiden** vele keren tijdens de meditatie.
 - a. **Het geluid van een fluit** werd vaak gehoord.
 - b. Dit geluid hoorde ik in het binnenste van mijn hoofd.
 - c. Het wordt '**nada**' (**naad**) genoemd.
2. **De spirituele zoeker kan deze nada's in een bepaalde spirituele staat horen.**

Ik had deze ervaring op 7 september. Ik werd om 3.30 uur wakker, omdat dat de tijd was dat ik altijd wakker werd. Zodra ik mijn ogen opende, realiseerde ik me dat ik een zeer zacht geluid hoorde. Toen ik aandachtig probeerde te luisteren, hoorde ik continu het geluid 'ॐ ॐ ॐ (*Om, Aum*)'. De toon was erg laag. Het leek alsof het uit een grot kwam, duizenden kilometers ver weg. Gedurende een lange tijd luisterde ik naar het geluid en begon ik daarna te mediteren. Opeens kwam ik tot de ontdekking dat dit geluid uit het binnenste van mijn poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) voortkwam. Mijn levensenergie had de poort naar het Brahman bereikt. Op een gegeven moment leek de stem van hoog boven in de ruimte te komen. Vervolgens stopte het geluid en ging ik in samadhi.

Uitleg:

Spirituele zoekers!

1. Deze dagen zag ik vaak **het licht binnenin de poort naar het Brahman** (*Brahmarandhra*).
 - a. Ik merkte dat ik **in het licht** stond.
 - b. Dit licht straalde als **het licht van miljarden zonnen**.

13.38 Gebruikmaken van het goddelijke zicht

Ik had dit visioen op 8 september. De Kundalini bereikte de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) op het moment dat ik begon te mediteren. Deze keer was mijn focus op de voorhoofdchakra gericht. Op dat moment zag ik dat er op het voorhoofd een derde oog zichtbaar was, in een verticale vorm. Het oog begon langzaam te openen. Ik keek in het oog en toen begon mijn goddelijke zicht te werken. Ik zag dat ik op een gouden plek aanwezig was. Een gouden licht verspreidde zich rondom. Toen zag ik een blauwe stip ver weg van mij. Deze stip was zeer glanzend, maar hij verdween na enkele ogenblikken. Ik had deze stip met behulp van het goddelijke zicht gezien.

Uitleg:

Deze stip is gerelateerd aan **de causale oorzakelijke wereld (het causale lichaam)**.

13.39 Karma

Ik zag het volgende tijdens de meditatie. Ik stond ergens in het licht. Een hond verscheen in het licht en zag er heel goed uit. Hij kwispelde met zijn staart, terwijl hij me aankeek. Hij snuffelde aan me en cirkelde om me heen. Ik keek hem ook met liefde aan. Toen vroeg ik me af: ‘Hoe mooi ziet zijn kop eruit, maar waarom snuffelt hij aan me?’ De hond verdween ineens snel.

Uitleg:

1. Lezers! Deze **hond** was **mijn karma**, d.w.z. dat mijn karma voor mij zichtbaar was in de vorm van een hond. Daarom keek de hond me met liefde aan.

- a. Een spirituele zoeker **ziet een dier in overeenstemming met zijn karma.**

Eens lag ik op bed met de ogen dicht, maar ik sliep niet. Ik zag een hond vanuit de ruimte naar me toe komen rennen. Hij kwam en ging op mijn borst staan. Ik opende mijn ogen en vroeg me af waarom ik deze hond steeds maar weer zag.

Uitleg:

Spirituele zoekers! Deze **hond** was **mijn eigen karma.**

Deze dagen voelde mijn hoofd erg heet aan, zodat mijn toestand op die van een gek leek. Ik had soms zelfs koorts. Bij deze koorts werkte geen enkel medicijn. Soms dacht ik dat ik gevangen zat in deze yogabeoefening, aangezien het fysieke lichaam de hele tijd van de koorts gloeide. Dan legde ik een nat stuk doek op het hoofd en op de rug.

13.40 God Shri Krishna

Ik had dit visioen op de avond van 10 september. Ik keek om me heen en zo ver ik kon zien, was er alleen maar water. Ik liep op het water. Het leek alsof het water de ruimte vulde. Aarde, zon, maan, sterren, niets was er te zien. Ik kan niet zeggen hoelang ik op het water bleef lopen, want ik werd moe van het lopen. Tot heel ver kon ik het water zien. Op enige afstand zag ik een voorwerp in het water. Ik begon naar dat object toe te lopen. Toen ik het naderde, was ik erg blij om de scène daar te zien. Ik zag God Shri Krishna in zijn kindergedaante op een groot blad liggen. Zijn huidskleur was bruin en ik kon pauwenveren op zijn hoofd zien. Zijn haar was erg gekruld. Hij stond op het punt Zijn rechterteen met Zijn mond aan te raken, toen ik voor Hem verscheen. Hij glimlachte naar mij. Het hele tafereel was heel mooi. Op hetzelfde moment eindigde het visioen.

Uitleg:

Spirituele zoekers!

1. De verschijning van Shri Krishna was erg mooi.

2. Ik herinner me nu dat, volgens de *Purana* (Hindoe geschrift), de scène van **de vernietiging van de schepping (*pralaya*)** aan ***Rishi Markandeya ji* (een wijsgeer)** werd getoond. Hij zag dat er niets zichtbaar was, behalve **water**, als gevolg van de *pralaya*. Hij liep verder in dat water, toen hij God Krishna in dezelfde vorm zag. Hij was moe van het lopen in het water. Hij viel en op dat moment zag hij **God Shri Krishna in zijn kindergedaante op een blad** liggen.

13.41 Kundalini bij de ogen

Ik heb al eerder geschreven dat ik vroeger erg veel last had van intense irritatie in de ogen. Het leek alsof de ogen brandden van vuur. Deze branderigheid nam nog meer toe tijdens de meditatie. Het brandende gevoel was zo intens dat ik mijn ogen niet kon aanraken met mijn handen. Toen ik op een dag naar mezelf in de spiegel keek, ontdekte ik dat er snijwondjes in de oogleden waren alsof er met een mes in gesneden was. Op dat moment begreep ik waarom mijn ogen zo'n pijn deden.

Op 11 september zag ik in mijn meditatie de Kundalini de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) via het rechte pad bereiken. Daarna keerde ze bij de poort naar het Brahman om en kwam naar het voorhoofd. Ik kon het hele lichaam van de Kundalini zien met behulp van het goddelijke zicht (derde oog). Haar hoofd was als van een slang en haar lichaam was als roodgloeiend ijzer. Haar mond bevond zich dicht bij de wenkbrauwen, toen ik haar zag. Haar tong kwam een paar keer naar buiten en vervolgens begon ze vuur uit haar mond te spuwen. Op dat moment voelde het alsof er vuur op mijn voorhoofd regende. Toen ik na een tijdje uit mijn concentratie kwam, begreep ik dat deze slechte conditie van mijn ogen te wijten was aan de Kundalini zelf.

Ik vertelde Shri Mataji dat mijn Kundalini vanaf de poort naar het Brahman naar de ogen teruggekeerd was. Ze riep een beetje boos: “Anand Kumar! Het is niet zoals je denkt dat het is. De Kundalini keert niet zo snel terug vanaf de poort naar het Brahman. Je bent in de war. Jouw poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) is nu open. Je bent een goede spirituele zoeker. Nu ben je rijp om een monnik (*sanyasi*) te worden. Ik zal je laten

inwijden in de wereldverzaking (*sanyasa*) door Swami Chidanand ji (van de Sivananda ashram in Rishikesh). Dan mag jij beslissen of je hier in de *ashram* (kluizenaarsoord) wilt blijven of ergens anders heen wilt gaan.” Ik reageerde: “Shri Mataji, ik wil geen inwijding in verzaking, omdat mijn zoon erg klein is. Ik wil geen monnik zijn, totdat hij groot is.” Ze zei niets. Ik vroeg mezelf af: ‘Als ik een monnik word, waar zal ik dan verblijven? Want hier botsen de meningen van Shri Mataji en van mij. Nu kan ik nog steeds terug naar huis. Maar als ik monnik ben, waar zal ik dan wonen? Wat betreft het visioen dat ik net zag van de Kundalini die terugkeert naar de ogen, zegt Shri Mataji dat dit visioen niet echt is, maar slechts een illusie. Ze probeert elk visioen van mij te relateren aan haar eigen spirituele beoefening. Ze zegt dat het minstens twaalf jaar duurt om de keelchakra te openen.’ Ik zeg dat het meer dan 12 jaar kan duren en misschien zelfs minder. Nu ben ik geen beginnende spirituele zoeker meer die niks zou weten over yoga. Soms zag ik activiteiten van Shri Mataji's subtiele en fysieke lichamen met behulp van mijn goddelijke zicht (derde oog), maar ik sprak er met niemand hierover.

13.42 Er mogen geen visioenen meer zijn

Tijdens de meditatie bereikte mijn levensenergie snel de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*), het vijfde en het zesde chakra doorkruisend. Mijn focus was gericht op de poort naar het Brahman. Na ongeveer vijf minuten voelde ik dat ik in de poort naar het Brahman was. Ik was niet meer bewust van het fysieke lichaam en of ik wel of niet bestond. Ik kan niet zeggen hoelang deze toestand duurde. Toen begon ik weer bij bewustzijn te komen en kwam ik uit de meditatie.

Na drie-vier dagen zei Shri Mataji tegen mij: “Je zou nu geen visioenen meer moeten hebben. **Deze visioenen vormen een belemmering voor de verdere vooruitgang. De volgende staat is nirvikalpa samadhi en de geest (mind) versmelt in deze staat van samadhi (diepe meditatie). Daarentegen houden de visioenen je intellect en gedachten bezig.**” Toen gaf ze het voorbeeld van zus Kavita (*didi*) en zei: “Kavita is in staat meer te zien en te vertellen dan ik. Zonder mijn toestemming blijft ze iedereen hun persoonlijke vragen beantwoorden en ik heb het zelf niet eens door. Als je op vragen van

mensen begint in te gaan, belemmert dat je spirituele beoefening. Je wordt zo bekwaam dat je allerlei vragen onmiddellijk kan beantwoorden. Het goddelijke zicht is meer als een *siddhi* (bovennatuurlijke kracht). Hoe meer je het gebruikt, des te later zal je het volgende spirituele stadium bereiken. Al de visioenen die je hebt gehad zijn goddelijke. Deze visioenen heb je kunnen zien vanwege het goddelijke zicht (derde oog). Nu moet je dergelijke visioenen niet meer krijgen. In het begin kan je depressief worden en zullen vele vermoedens in je gedachten opkomen van waarom je geen visioenen meer hebt. Dan zal je geest kalm worden en zal je vreugde verkrijgen. Ik heb je dit allemaal verteld, omdat ik hier niet altijd beschikbaar ben. Houd gewoon één ding in gedachten. Je gaat over een paar dagen naar huis terug. Iedereen zal je dan over van alles en wat vragen stellen. De maatschappij zal je ‘*baden met melk*’ (verheerlijken, vereren) en je volgen. Als je hun problemen begint op te lossen, dan zal je alle gevolgen moeten dragen en je vooruitgang zal daarbij stoppen. Je moet ze allemaal duidelijk vertellen dat Shri Mataji afleiding heeft afgeraden. Blijf kalm en ga verder.”

13.43 Aard van Guru tattva

Ik had dit visioen op 13 september. Shri Mataji en ik liepen verder door een gebied met een smalle deur. Toen we het smalle gebied overgestoken waren, bereikten we een zeer helder licht. Het leek alsof miljoenen zonnen hun licht rondom verspreidden. Shri Mataji liep voor me uit en ik volgde haar. We bleven enige tijd lopen en stopten daarna. Shri Mataji stond voor me. Op een gegeven moment liep ze naar voren, terwijl ik op mijn plaats bleef staan. Ze liep 5-6 meter verder en een beetje opwaarts. Een zeer helder licht begon uit haar lichaam te stralen. Dit licht was zo helder dat haar hele lichaam in licht veranderde. Daarna versmolt dit heldere licht met het licht dat er al eerder voor me scheen. Terwijl Shri Mataji opging in dat heldere licht, kwam er een stem uit mijn mond: “*Moeder*”. Toen stond ik even stil bij de gedachte: ‘*Moeder verliet mij. Zij ging op in het licht.*’ Op dat moment was ik een beetje verdrietig en riep vervolgens luid: “Moeder, ik zal u volgen. In u wil ik opgaan en in dit licht zal ik ook opgaan.” Het visioen eindigde.

Uitleg:

1. Dit visioen speelde zich af **binnen de poort naar het Brahman** (*Brahmarandhra*).

a. Mijn goddelijke zicht (derde oog) werkte, zodat ik dit visioen kon zien.

Spirituele zoekers! Ik heb Shri Mataji hier beschreven.

2. Het was **niet Shri Mataji zelf, maar een vorm van Mataji**, die werd aangenomen door **het guru-element** (*guru-tattva*).

a. **Het guru-element is een bewuste spirituele kracht.**

b. **Na de spirituele energieoverdracht** (*shaktipata*) **verblijft het guru-element in het lichaam van de leerling in een subtiële vorm.**

c. **Shri Mataji zelf weet niet wat haar *Shakti* (spirituele kracht) aan het doen is. Shri Mataji leeft in een fysiek lichaam gemaakt van vijf fundamentele elementen, dat gebonden is aan de beperkingen van karma.**

3. Maar **het guru-element is een bewuste spirituele kracht.**

a. **Op het moment van de shaktipata wordt de kracht, die het lichaam van de leerling binnengaat, *het guru-element* genoemd.**

b. In een hoger spiritueel stadium ziet de spirituele zoeker dit guru-element als vormloos, maar in het begin neemt deze kracht de fysieke vorm van de guru aan.

c. **Wanneer een spirituele zoeker zijn guru in zijn visioen ziet, is die het guru element.**

13.44 Drinken van melk

Ik had dit visioen op 16 september. Ik zag dat ik in mijn kamer aan het mediteren was. Sommige substanties (zoals stofdeeltjes) kwamen de kamer binnen met de wind. Ik vroeg me af: ‘De kamer is hier in de ashram gesloten. Hoe kunnen deze stofdeeltjes de kamer binnenkomen?’ Ik hield niet van die deeltjes, omdat ze met de wind meekwamen en ook op mij vielen. Ik vroeg me weer af: ‘Wie doet dit en onderbreekt mijn spirituele

beoefening?’ Ik trad uit mijn fysieke lichaam. In mijn astrale lichaam stak ik het plafond van de kamer over en bewoog me in de richting van waaruit deze deeltjes kwamen. Na enkele ogenblikken bevond ik me op een vreemde plaats, waar er licht was dat zich overal verspreidde. Ik zag dat de stofdeeltjes, die mijn kamer binnenkwamen, werden verstrooid door een jongen, net zoals een boer dat doet met het graan op het veld. Nadat de jongen ze weggeblazen had, vielen daar glimmende voorwerpen naar beneden. Deze glimmende objecten leken op gouden munten en stenen. Het licht kwam uit deze voorwerpen. Stofdeeltjes vlogen door de ruimte en bereikten mijn kamer met de wind. Ik zei tegen die jongen: “Stop daarmee. Deze rommel komt in mijn kamer.” De jongen stopte. Ik stond daar en keek rond. Nu kon ik heel ver kijken. Ik kon ook mijn ashram zien. Toen ik ophield met rondkijken, merkte ik op, dat ik op een hoop van die heldere munten stond. Ik stapte van die hoop af en kon tot op een kleine afstand zien. Opeens zag ik een man op me afkomen. Hij zei tegen me: “Anand Kumar! Je bent zo ver gekomen. Je zult wel honger hebben. Drink deze melk.” Hij had in zijn hand een kleine kom, waar melk in zat. Hij overhandigde het aan mij. Er zat nauwelijks 50 gram melk in dat kommetje, het maximum dat het kon hebben. Ik vroeg me af: ‘Wat heb ik aan deze kleine hoeveelheid melk?’ Die man zei onmiddellijk: “Maak je daarover geen zorgen. Je krijgt meer melk.” Ik was verrast dat te horen. Want hoe wist die man wat ik in mijn gedachten had? Ik begon daarna die melk op te drinken. Ik verwachtte het in één teug op te drinken, maar er kwam geen einde aan die melk. Toen dronk ik het allemaal ongewild op. Ik was verwonderd door het feit dat er maar weinig melk in het kommetje zat, en toch kon ik het nauwelijks opdrinken. Die man vroeg me: “Wil je nog meer melk?” Ik antwoordde: “Nee, mijn buik is al vol.” Hij zei: “Ik heb je hier geroepen om melk te drinken.” Ik was verbaasd dat te horen, maar vroeg hem vervolgens: “Wel, laat me nu gaan.” Hij liet me gaan en ik vertrok van daar. Het licht verspreidde zich overal. Het pad en de omgeving waren erg mooi. Het visioen eindigde.

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! Ik was naar **een andere hemelse sfeer (*loka*)** gegaan.
 - a. Ik kan niet zeggen welke loka dat was omdat verschillende type personen op

verschillende plaatsen in dezelfde loka aangetroffen kunnen worden.

2. a. Iemand *melk aanbieden* betekent hem *spirituele of sattvische krachten geven*.
- b. Hoewel, in spiritualiteit *betekent melk ook kennis*.

13.45 Gouden Persoon (Hiranyamaya Purusha)

Om 00.30 uur kreeg ik de behoefte om te mediteren. Dus stond ik op. Ik had net mijn ogen gesloten voor meditatie of ik zag een zeer majestueuze man. Hij had lang grijs haar op zijn hoofd. Zijn prachtige witte en gouden baard reikte tot aan zijn borst. Zijn ogen straalden van schittering en zijn gezicht was rood als gesmolten goud. Zijn hele lichaam was goudkleurig en vol schittering. Het gouden licht kwam uit zijn lichaam. Hij keek naar mij en ik keek naar Hem. Opeens lachte Hij. Zijn mooie tanden glimden. In die lach kon ik voelen dat Hij erg blij met mij was en vooral met de vooruitgang van mijn spirituele beoefening. Hij leek mijn weldoener te zijn. Het voelde alsof ik een oude vriend had gevonden en we elkaar na vele levens hadden ontmoet, want in Zijn ogen zag ik Zijn liefde voor mij. Hij zegende mij met Zijn rechterhand en toen verdween Hij. Ik opende mijn ogen en had het gevoel dat ik niet eens begonnen was met mediteren, want ik had net mijn ogen gesloten.

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! Hij wordt *Hiranyamaya Purusha (de gouden Persoon)* genoemd, oftewel *God Brahma*.
 - a. Hij leeft in de **Brahmaloka** en **schept het universum**.

13.46 Moeder van het universum

Ik had dit visioen op 18 september. Ik zag dat ik in een hoog tempo omhoogvloog. Terwijl ik voorwaarts bewoog, werd het licht extreem helder. Na enkele ogenblikken leek het alsof ontelbare zonnen samen waren verschenen. Nu was het moeilijk om vooruit te

komen, omdat ik niets meer kon zien. Maar ik stopte niet met voorwaarts te gaan, want het leek alsof iemand mij inspireerde om verder te gaan. Terwijl ik verder ging, legde ik de palm van mijn rechterhand op mijn ogen en draaide mijn gezicht naar de andere kant, omdat mijn ogen het felle licht niet konden verdragen. Extreem helder licht scheen op de plaats, waar ik liep. Even leek het alsof ik in de bron van dit licht stond, omdat ik het licht kon zien opstijgen. Op dat moment kon ik nergens aan denken. Ik dacht dat mijn derde oog open was. Toen ging ik ergens heen. Alleen begreep ik niet waarheen. Door het intens felle licht stopte ik met bewegen. Ik kon mijn ogen niet openen vanwege het licht. Toch probeerde ik verder te gaan en op enige afstand van de plaats, waar het licht tevoorschijn kwam, zag ik een 10-jarig meisje. Ze droeg een Rajasthani *lehenga* (traditionele vrouwen-kleding) en een blouse. In de lehenga was overdadig gebruik gemaakt van de gele kleur. De blouse plakte aan haar lichaam. Ze had een sjaal op het hoofd. De sjaal hing aan beide zijden, waarbij hij het hele hoofd bedekte. Ze begon langzaam te lachen. Ze had mooie glimmende tanden en ogen. Haar gezicht was buitengewoon mooi. Er rees een vraag op in mijn hoofd: wie is dit meisje?

Toen hoorde ik een stem vanuit de plaats van oorsprong van het licht: “***Zij is Brahmaanda Janani (Moeder van het universum).***” Ik dacht een tijdje na en zei toen langzaam: “Brahmaanda Janani!” Even later werd het meisje onzichtbaar en verscheen er een jongen. Hij was ook ongewoon knap en was ongeveer 12-13 jaar oud. Ik kan hem niet beschrijven. In dat felle licht leek zijn kleur lichtblauw en eenzelfde kleur licht verscheen overal uit zijn lichaam. Kort nadat ik hem gezien had, riep ik: “Het is God Shri Krishna!” Maar ik kon geen pauwenveer op Zijn hoofd zien. Enkele ogenblikken later verdween Hij. Toen verschenen op die plaats zowel Shri Krishna als dat meisje weer. Het meisje stond aan Zijn linkerzijde. Zodra ik ze samen zag, riep ik: “Zij zijn Shri Radha ji en God Krishna!” Radha ji zag er net zo uit als voorheen, maar God Krishna had een prachtige kleurrijke krans om Zijn nek. Het leek alsof de krans tot aan Zijn knieën reikte. Ik zei tegen hen: “Ik groet u beiden.” Daarna draaide ik me om en keerde terug. Toen eindigde het visioen.

Uitleg:

Spirituele zoekers! Dit visioen is zeer zeldzaam voor een spirituele zoeker. Niet iedere spirituele zoeker kan zo'n visioen krijgen. De spirituele zoeker kan **zo'n soort lichtbron** zien in een zeer hoge staat van spirituele beoefening.

1. Ik stond daar in **mijn causale lichaam**.
 - a. Dit hele tafereel zag ik met de hulp van het goddelijke zicht (derde oog).
2. In dit visioen zag ik **de kindervorm van Shri Krishna en Shri Radha ji**.

Lezers! Gedurende vele jaren ben ik via meditatie in contact geweest met Shri Radha ji en Shri Krishna. Dat is waarom ik Shri Krishna vele keren in mijn visioenen heb gezien. Het is zeer moeilijk om hen in een visioen als dit te zien.

13.47 Spirituele bevrijding

Dit visioen kreeg ik in de derde week van september. Ik zag dat ik ergens in de ruimte stond. Een lichtblauw licht verspreidde zich rondom. Ik kon het blauwe licht tot in de verte zien. Ik zag een lichtmassa in die blauwe ruimte verdwijnen. Sommige van die lichtmassa's bewogen rond in de ruimte. Ik observeerde dit proces gedurende een tijdje en vroeg me af: 'Wat gebeurt er? Sommige licht-massa's verdwijnen in de blauwe ruimte en dan eindigt hun bestaan.' Op datzelfde moment kwam er een stem uit de ruimte: "*Dit is spirituele bevrijding (mukti).*" Ik begreep dat deze licht-massa's individuele zielen voorstelden, die nog steeds rondzwierven en die nog geen bevrijding hadden bereikt.

Uitleg:

1. Op deze manier werd mij over de **spirituele bevrijding** verteld.
 - a. Maar de waarheid is dat mentale golven mij dit tafereel lieten zien.
 - b. Het is niet mogelijk te beschrijven wat spirituele bevrijding eigenlijk is.
Het is een onderwerp van kennis.
2. Een *tattva-gyani* (heeft **kennis van de natuurelementen**) verblijft in de *para-prakriti* (**onvergankelijke schepping**) na het verlaten van de *apara-prakriti* (**vergankelijke schepping**) en het fysieke lichaam.

13.48 Andere ervaring

Dit visioen trad ook op in de derde week van september. Ik zag een meisje in een verlichte ruimte staan. Het meisje zag er heel mooi uit. Ze was hard aan het lachen en zei tegen me: “Anand Kumar! Neem hier een bad.” Ik begon te denken: neem een bad. Toen keek ik naar beneden. Er stroomde een rivier. Ik stond aan de rand van de rivier. Het water stroomde vlak bij mijn voeten. “Waarom zou ik een bad nemen? Wat kan mij dat schelen”, zei ik tegen het meisje. Daarna vroeg ze weer: “Anand Kumar, neem een bad voor mij, één keer maar.” In een oogwenk dacht ik: ‘Oké, ik zal een bad voor haar nemen.’ Ze stond in de verlichte ruimte en lachte. Ik begon mijn kleren uit te trekken om een bad te nemen. De kleren gingen vanzelf van mijn lichaam af. Ik zag dat ik naakt was. Dus dacht ik even: ‘Wat zal het meisje denken, nu ik naakt ben?’ Vervolgens kwam de gedachte in me op: ‘Laat haar maar denken wat ze wil; het kan me niks schelen.’ Ik begon op het water te lopen en het meisje, dat in de ruimte stond, lachte naar mij. Toen ik in het midden van de rivier stond, vroeg ik me af: ‘Hoe moet ik een bad nemen? Ik sta op het water in de rivier. Hoe moet ik onder water gaan?’ Het meisje antwoordde: “Neem een vastberaden wilsbesluit om in de rivier te baden.” Ik besloot dan om een bad te nemen in de rivier. Zodra ik het besluit had genomen, begon ik in het water te zakken. Het voelde alsof ik naar beneden in het water getrokken werd. Ik wilde niet onder water gaan. Ik begon me zo bang te voelen dat ik uit angst schreeuwde: “Ik ben bedrogen.” Het meisje giechelde. Een gevoel van succes was duidelijk in haar lach te merken. Zodra ik dacht dat ik bedrogen was, kwam ik in een snel tempo uit het water en rende weg van de rivier. Dat meisje sprong vanuit de ruimte in de rivier, naast mij. Door de verborgen krachten van het meisje, begon ik weer het water in te gaan. Uit paniek begon ik ‘*Om Trayambakam Yajamahe ...*’ uit te spreken. Ik begon de Mrityunjaya mantra te reciteren. Door de invloed van de mantra kwam ik onmiddellijk uit het water. Toen werd het meisje onzichtbaar. Mijn visioen eindigde ook.

Uitleg:

1. *De rivier is de wereld.*

2. *Het meisje* symboliseert *de natuur*.
3. Zij vroeg mij één keer om een bad te nemen en ik deed het.
 - a. Dit betekent dat **de natuur me vertelt om nog één keer in de wereld geboren te worden**.
 - b. Ik maakte mij klaar om terug te gaan in de wereld, maar op hetzelfde moment begreep ik dat ik bedrogen werd en **stapte er daarom uit**.
 - c. Het betekent dat **ik niet meer terug zal komen in deze wereld**.
Dit is **mijn laatste leven**.

In die dagen zag ik **mijn karma in de vorm van een hond**. Die hond snuffelde aan mij en verdween dan. Maar soms ging hij in mij op.

13.49 Heer Dattatreya

Dit visioen kreeg ik op 23 september om 15.30 uur. Ik zag dat ik in de ruimte stond. Op dat moment verspreidde zich voor mij een zeer helder licht, alsof er honderden zonnen tegelijk waren verschenen. Even later zag ik Heer Dattatreya in dat licht staan. Hij zag er heel mooi uit en droeg een saffraankleurige *dhoti* (een kledingstuk voor Hindoe mannen). Op het lichaam boven het middel had Hij geen kleren aan, maar droeg een *janew* (heilige draad). Verder had Hij een lange drietand in de rechterhand en zijn lichaam straalde licht uit, ook al stond hij in een zeer helder licht. Hij keek naar zijn linkerzijde. Een vrouw die links van Hem stond, was gekleed in een ascetisch gewaad. Haar haar was vastgebonden in een knot. Ze droeg ook een saffraankleurige kleding en zag er ook stralend uit. Ik vroeg me af wie die vrouw was? De vrouw keek ook naar Heer Dattatreya. Ik bleef een paar tellen naar de schoonheid van Heer Dattatreya kijken. Toen verdween hij en het visioen eindigde.

Ik zag Heer Dattatreya in mijn meditatie en was erg blij, omdat weinig spirituele zoekers Hem kunnen zien, maar ik herkende die vrouw niet. Ik vertelde Shri Mataji dit visioen en vroeg haar over de vrouwelijke monnik. Toen antwoordde ze: “**Deze vrouwelijke monnik is een yogini (een vrouwelijke yogi)**. Heer Dattatreya gaf haar een zegen.”

Het verhaal gaat als volgt: Toen Heer Dattatreya Zijn spirituele beoefening deed, ging hij naar de rivier Krishna en kwam na een tijdje terug. Iemand volgde Hem op een dag en zag in de rivier **een prachtige stad, waar 64 yogini's Heer Dattatreya aan het aanbidden waren**. Daarom ging Heer Dattatreya naar de yogini's om hen een glimp van zichzelf te laten zien. **Van deze 64 yogini's** waren er **acht prominent aanwezig**. Toen Heer Dattatreya na Zijn spirituele beoefening ging vertrekken, gaf hij een zegen aan de yogini's: *“Wanneer je buiten het water bent, dicht bij mijn plaats, zul je mijn visioen krijgen.”* **Dit was één van dezelfde yogini's.**

13.50 Obstakel voor Shri Mataji

Eens was ik aan het mediteren in het huis van Shri Mataji. Zij zat gewoonlijk in de meditatiezaal. Ik zag een slecht uitziende donkere vrouw achter haar staan. Ze droeg een eenvoudige dhoti en zag er niet mooi uit.

Ik vroeg mezelf af: ‘Deze vrouw ziet er niet aardig uit. Wat doet ze hier en waarom staat ze achter Shri Mataji?’

Toen ik dit aan Shri Mataji vertelde, antwoordde ze mij: “Zij is een obstakel, dat mij altijd achtervolgt. Iemand heeft haar gestuurd en zij toonde haar invloed op 25 januari. Sommigen zien een donkere vrouw en anderen zien een draaiende *chakra* (wiel, discus).”

Toen dacht ik bij mezelf: ‘Helaas, was deze obstakel maar voor mij bedoeld. Dan zou ik wel willen zien hoe machtig de afzender is?’

13.51 Visioen van de adelaar en de zwaan

Tijdens de meditatie zag ik, dat ik naar een enorme vogel keek, die leek op een adelaar. Zijn beide ogen waren als rode vuurballen. Hij keek naar mij en ik keek naar hem. Na een paar seconden verdween de vogel. In plaats daarvan zag ik een andere grote witte vogel. De vogel was helemaal wit en erg mooi.

Uitleg:

1. In dit visioen zag ik **Garuda (de goddelijke adelaar) en de zwaan**.

2. **Die adelaar was *Garuda*.**

a. In dit universum is er maar één vogel met de naam ***Garuda***. Die is **het voertuig van God Vishnu**.

b. *Garuda* betekent ***overwinning***.

Deze wordt gezien, wanneer er meer zuiverheid is in de geest.

c. De staat van de spirituele zoeker is hoog en hij bereikt ***succes in zijn spirituele beoefening***.

3. Wanneer hij in een zeer hoge spirituele staat ***een zwaan*** ziet, verkrijgt de spirituele zoeker enige ***kennis over Maya***.

13.52 Gebruikmaken van het derde oog

Vandaag op 20 september, vierden alle spirituele zoekers Shri Mataji's verjaardag. 's Avonds hoorden we dat een spirituele zoeker uit Delhi een ongeluk had gehad. Het ongeluk gebeurde op 16 september en Shri Mataji werd vier dagen later per telefoon over het ongeluk ingelicht. De spirituele zoeker werd behandeld in het AIIMS ziekenhuis in Delhi en zijn toestand was kritiek. Hij was niet meer bij bewustzijn gekomen. Ik was ook bedroefd toen ik het hoorde, want ik had een zeer goede relatie met die spirituele zoeker. Hij had een zeer goed karakter en hij was de favoriete spirituele zoeker van Shri Mataji. Na het vieren van Shri Mataji's verjaardag, kwam ik terug naar mijn ashram. Op 21 september waren enkele vrouwelijke spirituele zoekers met Shri Mataji naar de ashram gekomen. Ik herinnerde me ook de spirituele zoeker uit Delhi. Alle spirituele zoekers zaten te mediteren in de ashram. In mijn meditatie kreeg ik geen onmiddellijk visioen, want nu was ik in de staat van nirvikalpa samadhi. Zodra ik ging mediteren, was ik in nirvikalpa samadhi. Even later kwam ik in de lagere spirituele staat en toen hoorde ik: *“De spirituele zoeker uit Delhi zal beter worden. Zijn situatie is nu erg slecht.”* Ik sprak hierover met alle vrouwelijke spirituele zoekers. Na enige tijd gingen ze allemaal terug met Shri Mataji.

Op 28 september ging ik rond 3.30 uur zitten mediteren in de ashram. Na enkele ogenblikken was ik in nirvikalpa samadhi. Tijdens de staat van samadhi voelde ik een

hard geluid van buiten komen. Hierdoor kwam ik uit de samadhi en opende ik mijn ogen. Het geluid kwam opnieuw van buiten de kamer. Ik herkende de stem. Het was Pankaj Kaushik (de jongen uit Meerut). Hij riep me. Ik was verbaasd zijn stem te horen: waarom belt hij zo vroeg in de ochtend aan bij mij? Ik keek op de klok en het was 5.30 uur. Ik vroeg vanuit de kamer: “Pankaj, waarom bel je zo vroeg in de ochtend aan?” Hij antwoordde: “Open eerst de deur. Dan zal ik je vertellen waarom ik hier ben.” Ik opende de deur en Pankaj Kaushik kwam de kamer binnen en zei: “Anand Kumar, Shri Mataji heeft je onmiddellijk geroepen.” Ik vroeg: “Wat is er gebeurd? Waarom roept Shri Mataji mij onmiddellijk?” Pankaj zei: “Ik weet het niet. Mataji heeft mij gevraagd Anand Kumar onmiddellijk bij haar te brengen.” Dus zei ik tegen hem: “Laat mij eerst een bad nemen en dan kom ik met je mee.” Na enige tijd was ik klaar en vertrok met hem op zijn motor naar het huis van Mataji. Binnen 10 minuten bereikten we beiden haar huis. Ik zei “*pranam*” (nederige manier van groeten) tegen Mataji en zij vroeg Pankaj: “Pankaj, wil je naar buitengaan? Kom niet binnen tot ik het je vraag en laat niemand anders binnenkomen.” Pankaj Kaushik ging naar buiten.

Shri Mataji zei tegen mij: “Anand Kumar, ik kreeg een telefoontje uit Delhi dat de spirituele zoeker nog steeds niet bij bewustzijn is. Je kunt je aanbidding later doen. Ga eerst 5-10 minuten zitten mediteren. Probeer iets over de spirituele zoeker te zien. Als je een bericht krijgt, vertel het mij dan.” Shri Mataji wist dat ik door nirvikalpa samadhi niet in staat was om snel iets te zien in mijn meditatie. Dus was ik erg verbaasd, toen ik haar woorden hoorde, maar ik kon haar aanwijzingen niet vermijden. Ik ging zitten mediteren. De levensenergie ging recht omhoog en ging de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) binnen. Ik probeerde de levensenergie een beetje naar beneden te laten komen, maar het kwam niet naar beneden. Na een tijdje kwam de levensenergie naar de poort naar het Brahman en toen begon de boodschap te komen: “*Als er zoveel krachten met hem werken, waarom maak jij je dan zorgen? Het komt wel goed met je vriend.*” Toen werd de meditatie een beetje minder diep, omdat er iemand in de kamer was gekomen. Dit was een belemmering tijdens de meditatie.

Na enkele ogenblikken ging ik weer zitten om te mediteren. Plotseling kwam er een stem uit de hemel: *“Als de spirituele zoeker een wilsbesluit neemt om toewijding te hebben, dan heeft hij er meer baat bij, maar als er daarna nog iets overblijft, dan moet hij dat begrijpen en accepteren als karma.”* Ik kreeg veel informatie over de spirituele zoeker en vertelde Shri Mataji de details van de informatie, die ik via meditatie had ontvangen. Mataji was niet blij met de laatste informatie, die ik haar gaf. Ze zei: “Sharma ji (de spirituele zoeker) is bewusteloos. Hoe kan hij een besluit nemen? Het moet jouw gedachten zijn.” Toen ging ik naar de tempel om te bidden. Na enige tijd kwam zuster Kavita ook. Zij kreeg ook visioenen tijdens de meditatie. Zij vertelde ook wat ze had gezien over die spirituele zoeker. Haar informatie en mijn informatie kwamen bijna overeen. Daarna ging ik naar de ashram.

Toen ik ‘s nachts zat te mediteren, probeerde ik mijn goddelijke zicht te gebruiken door middel van een wilsbesluit. Op hetzelfde moment begon ik mijn derde oog te zien. Als gevolg van het goddelijke zicht kreeg ik de scène te zien van vlak voor het ongeluk van de spirituele zoeker. Hij reed op een scooter met zijn vrouw achter hem, toen het ongeluk gebeurde. Op het moment van het ongeluk kwam zijn rechterbeen onder de demper van de scooter. Dat is waarom hij meer last had van het onderste deel van zijn rechterbeen, omdat de demper het rechterbeen verbrandde. Vervolgens begon ik het ziekenhuis te zien waar hij bewusteloos lag. Hij reageerde niet op het knijpen en prikken van de naalden. Soms kreeg hij een kleine sensatie, opende dan zijn ogen en sloot ze weer. Hij deed dit drie keer. Zelf kon hij zich niks herinneren. Toen begon ik met zijn subtiële lichaam te praten. Hij toonde mij zijn rechterhand en zei: “Ik heb problemen op deze plek.” Maar ik was niet in staat om iets op die plek te zien. Waarschijnlijk was er een probleem met de subtiële zenuwen. Hij zei dat hij pijn had op twee plaatsen in zijn lichaam, één in de rechterhand en de andere in het onderste deel van het rechterbeen. Hij vertelde mij nog een paar andere dingen, waarvan ik denk dat het niet gepast is die hier op te schrijven. Eén ding, dat ik begrepen had van Sharma ji, was dat hij zou herstellen, maar misschien niet helemaal. Er zou een kleine deficiëntie in zijn hersenen overblijven. Hij zou het zelf niet merken, maar als iemand anders er beter op lette, dan zou deze het misschien wel merken.

De volgende ochtend ging ik naar Mataji en vertelde haar alles over Sharma ji. Zij reageerde: “Je zegt dat Sharma ji zijn ogen opent en sluit. Dat kan niet, want hij ligt bewusteloos op bed. Hoe kan hij zijn ogen openen?” Ik antwoordde: “Shri Mataji, ik heb tijdens mijn meditatie gezien dat hij zijn ogen opende.” Shri Mataji zei: “Dit klopt niet. Hij ligt bewusteloos. Dit moet je eigen gedachte zijn.” Toen zei ik niets meer en ging na enige tijd terug naar de ashram. De volgende dag in de ochtend stuurde Shri Mataji mij een bericht: *‘Je visioen klopte wel. Sharma ji opent zijn ogen en sluit ze weer. Zijn vrouw had gebeld uit Delhi en vertelde me dit.’* Ik vroeg me af waarom Shri Mataji mij niet geloofde. Ze had veel geprobeerd om informatie over Sharma ji te krijgen, maar ze had geen succes. Toen had ze mij gevraagd om informatie over hem in te winnen.

Ik schrijf niet veel dingen op over dit visioen tijdens de meditatie, omdat het niet geschikt is om alles in het openbaar te brengen. Ik wil wel duidelijk maken dat er tussen Shri Mataji en mij veel dingen speelden, die niemand zal kunnen begrijpen. Want zij was voor mij niet alleen een groot leraar, maar ook een moeder. In die tijd hadden mensen stiekem informatie gekregen dat Shri Mataji mij gebruikte om voor haar spiritueel werk te doen. Het is waar, maar ik heb het niemand verteld. Dit is waarom Shri Mataji wilde dat ik in de Miraj ashram zou verblijven. Ze zat ook te denken om mij in de toekomst een hoge positie in de ashram te geven. Ze wilde dat ik spirituele zoekers zou begeleiden. Maar ik kon haar wens niet vervullen, omdat ik om de een of andere reden niet in de ashram kon blijven en dus kwam ik terug naar mijn dorp.

13.53 Goddelijke gedaante van Shri Mataji

Ik kreeg dit visioen tijdens mijn yogische slaap. Ik lag in mijn kamer in de ashram en ik kon heel duidelijk het pad van de ashram naar het huis van Mataji zien. De afstand tussen de ashram en haar huis was 6-7 kilometer. Ik kon niet alleen de weg zien, maar ook de staande bomen, velden en zelfs het meest subtiële deeltje. Ik zag dat het licht over het pad scheen en ik kon ook zien dat ik in de kamer lag. De muren van de kamer waren geen obstakel voor mij, omdat ze transparant leken en ik alles buiten de kamer kon zien. Het verrassende was dat een mens niet verder dan een bepaalde afstand kon kijken, maar ik

kon zonder moeite duidelijk een afstand van 6-7 kilometer zien. Na enkele ogenblikken zag ik een wagen aankomen. De wagen had twee wielen. Er was in de wagen ook een wagenmenner, die de teugels van paarden vasthield en deze bestuurde. Shri Mataji zat in de wagen. Ze had op haar hoofd een hoge kroon, die versierd was met glinsterende edelstenen. Shri Mataji droeg een witte *sari* (Indiase vrouwenkleding), maar haar omslagdoek was lichtrood. Zij had de shawl om zich heen geslagen en die glinsterde in het licht. Ik lag in mijn kamer en zag Shri Mataji op de triomfwagen komen. Die wagen was op weg naar de ashram en stopte op de weg voor mijn kamer. Shri Mataji stapte uit de wagen en kwam naar mijn kamer. Ik zag dat de deur van de kamer gesloten was. Op dat moment stond ze voor de deur en riep me: “Anand Kumar, Anand Kumar.” Alsof de bliksem mij trof, dacht ik: ‘Shri Mataji staat voor de deur en ik ben hier aan het liggen.’ Ik stond onmiddellijk op en liep naar de deur. Ik zei tegen haar: “Shri Mataji, wacht even. Ik doe de deur open. Hij zit van binnen op slot.” Het was verbazingwekkend dat ik opeens buiten de kamer stond zonder zelfs maar de deur te openen. Ik kwam heel gemakkelijk naar buiten, zelfs toen de deur gesloten was. De muren en de deur waren geen obstakel voor mij. Terwijl ik buiten de deur stond, kon ik ook het lichaam van Anand Kumar zien liggen op het bed in de kamer. Ik stond buiten en praatte met Shri Mataji. Even later overwoog ik om de voeten van Shri Mataji te wassen, omdat zij van de wagen naar mijn kamer was gelopen. Haar voeten moesten wel vuil zijn geworden. Terwijl ik mij bukte om de voeten van Shri Mataji te wassen, zag ik dat haar voeten niet op de grond stonden, maar een beetje (ongeveer een voetlengte) boven de grond. Ik was verbaasd te zien dat ze boven de grond stond zonder een voetstuk. Zodra ik naar haar gezicht keek, glimlachte zij naar mij. Op dat moment straalde er een helder licht van haar gezicht en haar hele lichaam was verlicht. Toen gingen mijn ogen open.

Het was 3.30 uur in de ochtend. Het voelde als vuur in mijn lichaam, omdat de Kundalini tot bovenin was gestegen. Na enige tijd ging ik weer zitten om te mediteren.

Uitleg:

Ik kon de afstand van 6-7 kilometer zien, vanaf de ashram tot het huis van Mataji.

1. **Het astrale lichaam van Shri Mataji** was naar mij gekomen.
2. **Mijn astrale lichaam** was uit de kamer gekomen en stond buiten.
 - a. Als je aan het visioen denkt, lag **het fysieke lichaam** van Anand Kumar op bed.
 - b. Alles werd gedaan door mijn subtiële lichaam.
 - c. De deur van mijn kamer was ook gesloten. Toch stond ik buiten de kamer.Dus werd **het subtiële lichaam niet gehinderd door muren of deuren**.

Ik zag het hele tafereel met mijn goddelijke zicht. Mijn goddelijke zicht werkte erg snel. Daarom zag ik zo'n vaag tafereel.

13.54 Bereiken van volmaaktheid

Dit visioen kreeg ik op 2 oktober tijdens de meditatie om 10 uur 's ochtends. Deze dagen raakte mijn gemoedstoestand gedurende enkele ogenblikken verstoord als iemand iets zei om mij te beledigen. Ik begon me af te vragen: 'Wat is mijn fout?' Ik begreep dat er geen oplossing was voor dit probleem, wanneer mensen mij beledigden. Soms zat ik te overwegen om de ashram te verlaten. Vele malen had ik besloten de ashram te verlaten met de gedachte om ergens anders te gaan mediteren. Maar als ik ging zitten om te mediteren, dan hoorde ik een stem die zei om de ashram nog niet te verlaten. Daarom werd ik vaak verdrietig, want er was een tweestrijd in mij gaande. Vroeger vond ik troost in meditatie. Maar nu raakte ik geïrriteerd door de stem tijdens mijn meditatie, mezelf afvragend waarom ik deze stem steeds moest horen. Ik was sinds de ochtend bezig met deze strijd. Om 7.00 uur moest ik naar Shri Mataji, maar ik was niet in staat om te gaan.

Ik nam een besluit: *"Ik ga niet naar Miraj om Shri Mataji te zien. Meditatie kan zelfs zonder guru gedaan worden en nu had ik ook in yoga een hogere staat bereikt. Shri Mataji is erg trots op haar yoga. Dus vindt ze altijd fouten in mijn visioenen en kriya's (ongewenste bewegingen of houdingen), zelfs wanneer later deze kriya's en visioenen juist blijken te zijn. Wat voor gids is zij?"* Dus besloot ik om meer dan Shri Mataji te oefenen en meer kracht te bereiken. Ik was over dit alles aan het nadenken.

Toen begonnen mijn ogen zich te sluiten en ik ging zitten om te mediteren. Zodra ik zat, zag ik een helder licht, alsof honderden zonnen schenen. Er was een intens licht, dat zich overal verspreidde, en ik stond in dat licht. Na een paar minuten verscheen er een heilige uit het licht. Hij was van gemiddelde lengte, had een goedgebouwd lichaam en droeg een saffraan-keurige gewaad. Hij droeg een lichtrood gekleurde dure shawl. De manier waarop hij de shawl droeg was een beetje vreemd. Hij droeg hem zoals vrouwen een shawl droegen, wat betekende dat de achterkant van zijn hoofd bedekt was met de shawl. Zijn huidskleur was een beetje donker en hij stond op een kleine afstand van mij. Toen zei die grote man: *“Zoon, je moet in elke situatie de volmaaktheid bereiken. In de toekomst zal je veel werk moeten verrichten. De toekomst heeft je nodig.”* Ik staarde hem alleen maar aan en zei niets tegen hem. Hij zei opnieuw: *“Ga terug naar jouw guru.”* Nadat de grote man dit gezegd had, zweeg hij. En op dat moment verdween hij recht voor mij. Ik opende de ogen en maakte mij klaar om naar Shri Mataji te gaan.

Ik vertelde dit visioen aan Shri Mataji, maar toen ze dit hoorde, zei ze niets. Ik begreep dat ze mijn visioen niet leuk vond. Ik had verwacht dat ze blij zou zijn te weten wat de nobele persoon gezegd had, maar ze had er andere gevoelens bij. ‘Een cent voor uw gedachten, guru (Wat bent u aan het denken, guru?).’ Een guru zou blij moeten zijn met de prestatie van zijn leerling, maar mijn guru bleef stil.

Uitleg:

1. a. Deze heilige was geen gewone heilige, maar hij was **de favoriete en oudste leerling van Heer Gautam Boeddha**. Zijn naam was **Anand**.
- b. Op dit moment leeft hij **in Tapaloka** (de hemelse sfeer of wereld van de yogi's), op de grens waar de Brahmaloeka de Tapaloka ontmoet. Dit was bekend in januari 1996.

Aangezien mijn goddelijke zicht groots was, werkte het heel snel. Het goddelijke zicht werkte ook tijdens de yogische slaap. Wanneer ik sliep, ging mijn levensenergie de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) binnen en mijn goddelijke zicht begon te werken. Door het goddelijke zicht kon ik heel ver zien en de Kundalini ging ook op en neer

tijdens de yogische slaap. Wanneer de lichaamstemperatuur als gevolg van de Kundalini steeg, werd ik wakker uit mijn slaap, omdat de hitte het lichaam pijn begon te doen. Terwijl ik een maand in die toestand bleef, kreeg ik meer visioenen. Door het goddelijke zicht kreeg ik informatie over wat er op aarde gebeurde en subtiële informatie over de andere hemelse werelden (*loka's*). Tegenwoordig was mijn lichaam zeer zuiver geworden en wilde ik bij niemand in de buurt zitten. Ik bleef graag alleen. Op dat moment wilde ik niet eens eten. Ik vond het zelfs niet leuk wanneer er iemand langs me liep of met me praatte. Soms raakte ik geïrriteerd door mijzelf. Mijn geheugen was zwak geworden en ik hield niet meer van deze wereld. Nu had ik nergens meer binding mee. Het enige wat ik wilde was strenge oefeningen doen en perfectie bereiken.

Op een keer dacht ik dat het anderhalf jaar geleden was, dat ik mijn huis had bezocht. Ik besloot naar mijn huis in Kanpur te gaan. Toen vertelde ik Shri Mataji dat ik naar huis wilde gaan. Ze zei: “Je kunt voor een maand naar huis gaan, maar op 7 oktober ga ik naar Jalgaon en jij gaat met me mee. We gaan naar Jalgaon via Satara en Poona, daarna kun je naar huis gaan. Omdat sommige spirituele zoekers gevraagd hebben of Anand Kumar naar Poona en Jalgaon kon komen, moet je met me meegaan.” Ik bereidde mij voor om op 7 oktober naar huis te gaan, maar mijn situatie was zodanig dat ik pijn kreeg als iemand mij aanraakte. Ik praatte niet graag met iemand, omdat **mijn vacha siddhi (bovennatuurlijke kracht van spraak)** al een tijdje werkte. ‘Wanneer ik naar Satara, Poona en Jalgaon ga, zal ik met veel spirituele zoekers in de steden moeten praten en zal ik ook overal moeten eten.’ Dus begon ik mijn lichaam onrein te maken, zodat ik geen probleem had als ik onzuiverheid van spirituele zoekers zou ontvangen. Ik verminderde mijn spirituele beoefening. Toen zei Shri Mataji tegen me: “Ik neem je mee naar Satara, omdat ik je met iemand naar **Sajjangarh** zal sturen. Daar moet je **de samadhi (graftombe van een heilige) van Samarth guru Ramdas ji** bezoeken.” Ik vroeg aan haar: “Ik verlang ook om **de samadhi van de heilige Gyaneshwar ji in Alandi** te bezoeken.” En ze gaf mij toestemming voor een bezoek.

13.55 Reis naar Sajjangarh

In de ochtend van 7 oktober vertrokken Shri Mataji en ik in een auto naar de plaats Sajjangarh. Toen de auto Sajjangarh naderde, zei Shri Mataji tegen me: “Anand Kumar, de heuvel die je voor je ziet is Sajjangarh.” Op dat moment keek ik vanuit de auto naar de natuurlijke schoonheid van Sajjangarh. De omgeving zag er zo mooi uit dat het niet in woorden te beschrijven was. Als een spirituele zoeker wil genieten van de schoonheid van de natuur en spiritualiteit, dan moet hij zeker naar Sajjangarh gaan. Na enige tijd bereikte ik de heuvels van Sajjangarh. De auto kon niet verder dan dat punt, omdat de weg niet voor auto's gemaakt was. We moesten allemaal trappen beklimmen, nadat we de auto hadden verlaten. Shri Mataji zei: “De weg is nu tot dit punt gemaakt. Vroeger moesten we de hele heuvel met treden beklimmen. Toen was de heuvel hoger en moesten we meer inspannen om de trappen te beklimmen. Nu hoeven we maar een paar treden te beklimmen, omdat er nu een weg gemaakt is.” Alle spirituele zoekers bereikten de top van de heuvel. Nadat ik een tijdje gerust had, ging ik **de samadhi van Samarth guru Ramdas** bezoeken. Daarna gingen alle spirituele zoekers daar mediteren en ontving iedereen *prasad* (geofferd voedsel) in de namiddag. Shri Mataji ging rusten. Wij, de spirituele zoekers, gingen Sajjangarh bekijken en later gingen we op een heuvel zitten. We konden de natuurlijke schoonheid tot ver in de omtrek zien. De kleine groene heuvels hadden zoveel aantrekkingskracht dat ik zin had er te blijven. Ik besepte niet eens hoe drie-vier uur voorbij waren gegaan. Vervolgens vertrokken we naar Satara. Toen ik Satara bereikte, kwam ik te weten dat ik daar drie dagen moest blijven. Gedurende drie dagen hielden we er spirituele bijeenkomsten. Op de ochtend van 10 oktober vertrok ik met Shri Mataji naar Poona.

13.56 Reis naar Alandi

Ik moest vijf dagen in Poona blijven. Twee dagen na aankomst in Poona werd een programma gemaakt om naar Alandi te gaan. Shri Mataji zei: “Als je naar Alandi gaat, ga dan zeker naar **de siddhapeeth (de plek, waar een heilige of een yogi zelfrealisatie heeft bereikt; een spirituele plek)**. Het is 1½ kilometer van Alandi. **De samadhi (grafsteen) van Gyaneshwar ji is in Alandi, maar de Siddhapeeth is het land van de spirituele beoefening van Gyaneshwar ji.**” De heilige Gyaneshwar ji had een grote

aantrekkingskracht op mij. Ik had hem zelfs tijdens mijn meditatie nooit gezien. Dus was ik tevreden dat ik op zijn minst zijn grafsteen zou zien.

Met een paar spirituele zoekers bereikte ik Alandi met de bus rond 6 of 7 uur in de ochtend. We bezochten allen de samadhi en gingen daar zitten mediteren. In de meditatie zag ik een heilige. Hij had een tulband in Marathi-stijl op zijn hoofd. Er was een teken van sandelhoutpasta op zijn voorhoofd en hij zag er oud uit. Ik kan hem niet meer beschrijven, omdat ik hem nog nooit eerder had gezien. Ik had gedurende 15-20 minuten gemediteerd. Toen zag ik daar een foto en ik vroeg aan een spirituele zoeker: “Wiens foto is dit?” Toen vertelde die spirituele zoeker mij dat deze foto van Nivritinath ji was, de oudere broer van de heilige Gyaneshwar ji. Ik begreep onmiddellijk dat ik hem had gezien in mijn meditatie. Aangekomen bij de siddhapeeth, gingen alle spirituele zoekers daar zitten mediteren.

13.57 Visioen van Gyaneshwar ji, Muktabai en anderen

Mijn spirituele beoefening verliep goed. Dus ging ik meteen zitten om te mediteren, zodra ik daar was aangekomen. Ik bad tot de heilige Gyaneshwar ji: “Ik verlang ernaar u te zien. Geef mij alstublieft een glimp van Uzelf en vervul mijn verlangen.” Na het besluit begon ik te mediteren. Na enige tijd hoorde ik een stem: “*Mediteer in je hart.*” Bij het horen van de stem begon ik me af te vragen: hoe kan ik in mijn hart mediteren? Na het horen van de stem probeerde ik me te concentreren op het hart, maar het lukte niet. Ik dacht dat ik niet in staat zou zijn om te focussen, maar in deze worsteling wist ik niet meer wanneer ik begonnen was met mediteren. Gewoonlijk zou mijn geest direct de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) binnengaan, maar deze keer voelde ik dat mijn levensenergie en mijn geest allebei in de voorhoofdchakra gestopt waren. Dit veroorzaakte druk op de voorhoofdchakra. Ik voelde dat ik in de voorhoofdchakra was aangekomen. Op een gegeven moment zag ik een verticaal oog, dat groter was dan de normale ogen. Dit oog was volledig open, zuiver en helder. Ik bleef gedurende enige tijd naar het oog kijken. Even later was het niet meer zichtbaar.

Vervolgens kreeg ik een ander visioen. Ik zag een heel jong meisje. Het meisje was licht van kleur. Haar gezicht was helder en ze droeg een neusring. Haar gezicht was vlak bij me en ze glimlachte. Na enige tijd ging ik in diepe meditatie en toen zag ik weer dat verticale oog op het voorhoofd. Door dit oog kon ik een jongeman zien zitten op een afstand van mij. Zijn gelaatskleur was licht getint, maar niet zo erg licht. Hij was goed gebouwd en knap. Zijn leeftijd was ongeveer 18-19 jaar. Hij droeg niets aan de bovenkant van zijn lichaam. Wel droeg hij een *dhoti* (Indiase kledingsuk voor mannen) om zijn middel. Zijn haar was gekruld en lang. Het reikte tot aan zijn schouders. Zijn haar was ongekamd alsof hij net een bad genomen had. Waarschijnlijk was hij 1 meter 80 lang. Hij keek naar mij en glimlachte. Toen ik hem zag, hoorde ik een stem: “*Dit is de heilige Gyaneshwar ji.*” Zodra ik dit hoorde, werd mijn concentratie minder. Maar ik voelde mij gelukkig van binnen en begon me weer te concentreren. Op het voorhoofd zag ik het verticale oog. Toen verscheen er een groot gezicht voor mij. Het haar op zijn hoofd was grijs en lang. De rimpels op zijn voorhoofd waren duidelijk te zien. Het gezicht was rood en helder alsof het licht uitstraalde. Hij keek mij rustig aan. Zijn ogen waren zeer kalm. Toen ik deze grote man zag, dacht ik dat deze persoon niet van deze leeftijd kon zijn, omdat zijn gezicht zo groot en helder was.

Uitleg:

Na dit visioen verzwakte mijn focus. Ik wilde niet uit de meditatie stappen, maar mijn lichaam was moe. Het gebied rond de voorhoofdchakra deed pijn en de ogen deden ook pijn. Ik zat ongeveer twee uur in meditatie. Ik was erg gelukkig vanbinnen, omdat mijn verlangen vervuld was.

1. Ik herinnerde me tegenwoordig dat **Sant Gyaneshwar ji** er zo knap uitzag op foto's, maar in werkelijkheid was hij dat niet.
 - a. Hij zag er heel helder uit, zelfs terwijl zijn gelaatskleur grijs was.
2. Zijn zuster Muktabai was heel licht van kleur en mooi en ook heel stralend.
 - a. Het meisje dat ik had gezien was **Muktabai, de zus van Sant Gyaneshwar ji.**
3. Maar ik herkende de persoon met een groot gezicht en grijs haar niet.

4. *Het verticale oog*, dat ik **tijdens de meditatie** zag, was *mijn goddelijke oog* (*derde oog*).

a. Ik zag **al deze visioenen via dit goddelijke oog**.

Na de meditatie nuttigden we met alle spirituele zoekers een maaltijd. Ik vertelde mijn visioen aan andere spirituele zoekers. We zaten daar een tijdje en vertrokken toen naar Alandi. Na terugkeer in Poona vertelde ik Shri Mataji over mijn visioenen. Ze was erg blij, toen ze erover hoorde.

Op 14 oktober vertrokken we met de trein van Poona naar Jalgaon, waar ik 6-7 dagen moest blijven. In Jalgaon genoot ik van de spirituele gesprekken met andere spirituele zoekers. Ik was in staat om de vragen van andere spirituele zoekers te beantwoorden, want ik kon alles te weten komen over iedere spirituele zoeker. Naast spiritualiteit stelden spirituele zoekers vragen over wereldse zaken en ik kon ze binnen enkele ogenblikken nauwkeurig beantwoorden. Ik had een goede verstandhouding met de spirituele zoekers van Jalgaon en sommige van deze spirituele zoekers hadden de Kanva-Ashram bezocht. Ik ging naar de samadhi van de heilige jipru Anna in de stad Jafrabad, die 12-13 km van Jalgaon ligt, en mediteerde daar ook. De volgende dag bezocht ik met enkele andere spirituele zoekers de Ajanta grotten. In de Ajanta grotten zagen we schilderijen en beeldhouwwerken over het leven van Boeddha. Al deze grotten waren erg mooi.

Op 20-21 oktober vertrok ik naar mijn huis in Kanpur. Ik bleef een maand thuis. Thuis had ik ook enkele visioenen, maar het zou niet gepast zijn om er hier over te schrijven. Vanuit Delhi ging ik weer naar Jalgaon. Hier verbleef ik dit keer acht dagen. Ik kwam terug naar Miraj, maar Shri Mataji bleef achter in Jalgaon.

Nu zag ik Shri Mataji verschillende keren in de meditatie. Ik had niet veel visioenen tijdens de meditatie, maar eens in de zoveel tijd zou ik het krijgen. Ik had visioenen in de yogische slaap. In mijn visioen zou Mataji plotseling verschijnen. Als ik ergens heen ging, zag ik haar plotseling naast me lopen. Soms werd ik bang van haar, omdat ze altijd bij me was.

Toen ze eens naar de ashram kwam, vroeg ik haar: “Shri Mataji, als ik slaap, bent u in mijn dromen. Als ik in mijn visioenen loop, loopt u of voor mij of aan mijn zijde. Zelfs als ik in mijn droom een of ander werk doe, bent u daar ook aanwezig. Soms vraagt u mij zelfs om dat werk niet te doen. Shri Mataji, hoe komt het dat u altijd bij mij bent?”

Ze antwoordde: **“In de staat van jouw spirituele beoefening, waarin je verkeert, is er spiritueel niet veel afstand tussen jou en mij. Nu ben je heel dicht bij mij. Daarom ben ik altijd in je dromen, maar wanneer guru en leerling één worden, dan stopt dit. Wie zal wie zien in deze staat, wanneer beiden één zijn?”**

Ze gaf me een eigen voorbeeld: Soms werd ik door spirituele zoekers gezien in de vorm van Swami Shivanda ji (guru van Mataji) en sommige spirituele zoekers hadden een visioen van Swami ji en mij samen. Ik vroeg Swami ji hierover.

Hij zei: ***“Hoe kun je mij zien, als jij en ik één zijn?”***

13.58 Lotus met twee bloemblaadjes

Dit visioen kreeg ik op 31 december. In de ochtend meditatie zag ik licht, dat zich overal verspreidde. Er was een grote bloeiende lotus voor me, maar deze lotus had slechts twee bloemblaadjes. Deze lotusbloem had geen kleuren. In plaats daarvan waren de twee bloemblaadjes gemaakt van de zeven regenboog-kleurige licht. Zelfs zonder kleur te hebben, zag de lotus er prachtig uit. Ik glimlachte, terwijl ik ernaar keek.

Ik vroeg me af: ‘Wat voor soort lotus is dit? Hij heeft maar twee bloemblaadjes.’

Onmiddellijk hoorde ik een stem:

“Dit is de lotus van de voorhoofdchakra. Het heeft maar twee bloemblaadjes. Anand Kumar, je voelt je slecht als mensen onzin zeggen zonder enige reden. Laat ze spreken zoveel als ze willen. Laat alles los en ga verder.”

Na enige tijd kwam de stem weer:

“Je denkt dat je een spirituele zoeker bent. In mijn ogen ben je nog steeds geen spirituele zoeker. Word kalm, heel kalm en bereik de hoogste staat in yoga.”

13.59 Toepassen van de bovennatuurlijke kracht van de spraak (vacha siddhi)

Ik had zin om een nieuw experiment uit te voeren met mijn spirituele kracht (*yogabala*). Voor *Guru Poornima* (feest ter ere van de guru tijdens de volle maan) had ik dit experiment gedaan en het was succesvol. Een vrouwelijke hond kwam gewoonlijk dagelijks naar de ashram. Ze was erg zwak en mager. Ik gaf haar altijd wat te eten na de lunch. Ik at 's avonds niet, maar zij kwam, wachtte op eten en ging dan weg. In de middag kwam ze een uur eerder en wachtte op eten. Langzaam kwam ze naast mij zitten. Dan aaide ik haar met mijn handen en bewaarde ook wat eten om 's avonds aan haar te geven. Ik zou 's avonds niet eten, maar gaf altijd eten aan haar. Soms maakte ik zelfs gezouten rijst voor haar. Toen kwam er een vraag in me op: ‘Kan ik de gedachten van de dieren lezen?’ Ik wilde dit experiment doen en ik koos deze hond ervoor uit. In die tijd was mijn lichaam erg zuiver, omdat ik veel aan meditatie deed en ook veel mantra's reciteerde. Daarom kon ik veel informatie over iemand verkrijgen, wanneer ik in nauw contact met die persoon kwam.

Om te experimenteren met de hond, begon ik zachtjes op haar lichaam te kloppen. Ze lag op het gras met haar ogen dicht. Ik nam haar poot in mijn handen en begon luid ‘*Om (Aum)*’ te reciteren. Het lichaam van de hond begon te schudden. Ze opende haar ogen en sloot ze weer. Ik sloot mijn ogen en begon te mediteren. Terwijl ik mediteerde, hield ik de voorpoot van de teef vast. Na enige tijd begon ik aanwijzingen te krijgen. Ze had honger en wilde iets eten. Ze hield van mijn aanraking. Mijn aanraking gaf haar een gevoel van kalmte.

Na een paar dagen kwam een *guru-bandhu* (mede-leerling van dezelfde guru) uit Poona op bezoek. Hij was een dokter. Ik vertelde de dokter alles. Op een dag kwam die dokter van Shri Mataji en vertelde mij dat ze ons beiden in de ochtend bij haar geroepen had. De volgende ochtend gingen we beiden naar haar toe. Het duurde mij te lang bij Shri Mataji en nu ging mijn aandacht naar de hond, omdat ik voelde dat die misschien vandaag honger zou lijden. De dokter en ik konden pas om 10 uur 's avonds naar de ashram

terugkeren. Op dat moment was het bewolkt en er was lichte regen. Wij beiden liepen naar de kamer. De dokter liep voorop. Het was erg donker. We konden nauwelijks iets zien. Zodra de dokter de deur bereikte, zei hij: “Anand Kumar, er is iets onder mijn voeten gekomen.” Hij stapte achteruit. Ik zei: “Dokter Sahab, het moet een slang zijn. Doe een stap terug. Ik zal een zaklamp halen bij mijn buurman.” Op dat moment zei de dokter: “Kom hier Anand Kumar ji. Het is jouw hond.” Ik kwam naar voren en opende de deur. Nadat ik het licht aangedaan had, zag ik dat het teefje helemaal doorweekt was en van de kou rilde. Toen ik haar toestand zag, werd ik erg boos op mezelf. Ik had haar niet eens genoeg eten gegeven, maar ze was daar zo lang in de regen aan het wachten voor het weinige voedsel. Ik wist niet hoe lang ze daar had staan wachten. Wel moet ik je vertellen dat ze een huisdier was, maar haar eigenaar gaf haar niet genoeg eten. Hij werkte als arbeider en woonde een eindje verderop van de ashram.

Toen ik naar de ashram terugkeerde, had Shri Mataji mij wat te eten gegeven. Ik vroeg de dokter: “Hoeveel *roti*’s (Indiaas plat brood) zijn er?” De dokter antwoordde: “Vier *roti*’s”. Ik vroeg hem één *roti* aan de hond te geven en zei dat ik niet zou eten. Hij gaf één *roti* aan de hond. Omdat de dokter erop stond dat ik at, aten we allebei de drie *roti*’s op en gingen slapen.

In de ochtend was ik erg verdrietig en besloot dat ik deze hond zou laten sterven, omdat het moeilijk was om haar erbarmelijke toestand elke dag te zien. Op dat moment kwam de hond er ook aan. Ik hield haar vast en legde haar neer op de grond. Ik reciteerde ‘*Om (Aum)*’, terwijl ik met mijn hand over haar hoofd wreef. Vervolgens gebruikte ik mijn ***vacha siddhi*** (de bovennatuurlijke kracht van de spraak) en zei: “*Laat deze hond zich snel van haar lichaam ontdoen.*”

Vandaag was het vrijdag en gingen we beiden naar Shri Mataji. Dokter Sahab moest terug naar Poona, dus bleef hij achter bij Shri Mataji in haar huis. ‘s Nachts kwam ik alleen terug naar de ashram. Ik keek hier en daar, maar kon de hond nergens zien. Ik begon haar luidkeels te roepen, maar ze kwam niet. Toen kwam de buurman en vertelde mij dat de hond onder een vrachtwagen was gekomen en was gestorven.

Van binnen was ik blij dat ze van haar lichaam af was.

Echter, op dat ogenblik nam ik een wilsbesluit: *‘De eigenaar van de teef moet deze plek verlaten.’* Na 10-15 dagen kreeg ik te horen dat de eigenaar van de hond terug was gegaan naar de deelstaat Karnataka. Zijn zoon was ziek en hij had niet eens geld.

Uitleg:

Spirituele zoekers!

1. Ik heb de ***vacha siddhi, de bovennatuurlijke kracht van de spraak***, vele malen gebruikt.

Ik schrijf niet op voor welke taken, omdat ik het niet belangrijk vind om ze hier op te schrijven.

2. De vacha siddhi kan gebruikt worden voor zowel een goede als een slechte daad.

Het is aan de spirituele zoeker hoe hij zijn kracht wil gebruiken.

Als de spirituele zoeker dit gebruikt, moet hij heel voorzichtig zijn in het uitspreken ervan.

3. Met deze kracht heb ik vele spirituele zoekers het juiste pad gewezen.

Spirituele zoekers! Als je de hoogste staat van yoga hebt bereikt, kun je ***informatie van de bomen verkrijgen en*** kun je een heleboel **andere soorten boodschappen doorkrijgen**. Ik heb hier **veel mee geëxperimenteerd**.

Er zijn veel soorten bomen. **Sommige bomen hebben meer zuiverheid en anderen weer minder. Hoewel alle bomen in de eerste plaats inert zijn, zijn sommige bomen goed om mee te experimenteren. De fruitbomen zijn meestal goed.** Als je iets over andere bomen wilt weten, kun je dat doen. **Bomen hebben ook een bewustzijn en vanwege dit bewustzijn wordt al het werk gedaan.**

Ik beschrijf niet hoe je met de bomen kunt experimenteren, want daarvoor moet de spirituele zoeker zich in de hoogste spirituele staat bevinden.

14. Jaar 1993

14.1 Neem een wilsbesluit om zelfrealisatie te bereiken

Shri Mataji kwam in de eerste week van januari met een aantal vrouwelijke spirituele zoekers naar de ashram. Zij bleef 2-3 dagen in de ashram. Op dat moment zaten alle spirituele zoekers te mediteren in het bijzijn van Shri Mataji. Op de avond van 8 januari legde Shri Mataji me uit: *“Anand Kumar, ik merk dat je begint te mediteren, zodra je gaat zitten, maar je neemt geen wilsbesluit. Je moet een voornemen maken. Wat wil je zonder voornemen bereiken? Je moet een doel hebben.”* Ik wist niet wat mijn voornemen en mijn doel moesten zijn. Ik vroeg haar: *“Wat moet mijn wilsbesluit zijn?”* Ze antwoordde: *“Je wilsbesluit moet zijn om kennis te vergaren. Dan zul je weten waarom dit universum geschapen is, waar we vandaan komen, waarom we gekomen zijn. Je zou moeten streven naar zelfrealisatie. Dit zou je doel moeten zijn. Dan komt er meer ruimdenkendheid in je geest. Je moet een sterk verlangen hebben om kennis te vergaren. Alleen dan zul je in staat zijn om het te bereiken.”*

14.2 Nobel persoon

Een visioen tijdens de meditatie. Ik zat op een verhoging. Iets werd daar in een pot bewaard, maar ik kan niet zeggen wat er in de pot zat. Dan zag ik een nobel man naar me toe komen. Zodra hij dichterbij kwam, zag ik dat hij erg lang was, waarschijnlijk 1.80 meter. Hij had lang haar op zijn hoofd en zijn baard was ook erg lang. Het was een mix van zwart en grijs haar. De nobele man keek heel helder, wat duidelijk maakte dat hij een yogi was van een zeer hoge staat. Toen de nobele man dichterbij me kwam, zei hij: *“Kijk je pot is door iemand meegenomen.”* Ik was verrast toen ik dit hoorde en vroeg me af wie mijn pot had meegenomen. Vervolgens zag ik dat de pot, die ik naar mijn guru zou brengen, door een vrouw was meegenomen. Ik ging snel achter de vrouw aan. Ze was nog maar een klein eindje verder. Op dat moment ging ze zitten met de pot in haar hand.

Ik ging voor haar staan en zei: “Dit is mijn pot.” Maar die vrouw zei niets. Ze glimlachte alleen maar en dronk iets uit de pot. ‘Ik bracht dit voor mijn guru’, dacht ik bij mezelf, ‘maar nu drinkt deze vrouw het.’ Ik zei tegen haar: “Geef mijn pot terug met datgene wat je net dronk.” De vrouw glimlachte alleen maar en zei niets. Nu keek ik aandachtig naar haar. Ze was heel mooi en haar lichaam straalde licht uit. Ze zat in een helder licht. Ik stond ook voor haar in dat licht. Opnieuw zei ik tegen haar: “Ik wil die pot met de vloeistof erin.” Toen hoorde ik een stem uit de ruimte: “*Je krijgt er een andere voor in de plaats.*” Maar die vrouw lachte nog steeds naar mij. Het visioen eindigde.

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! *Die vrouw* was *de Kundalini Shakti*, die de kom had meegenomen.
 - a. Maar ik weet niet wat er **in de pot** zat.

Het bevatte **pure energie**, die de Kundalini zelf dronk.

Ik zal het in de toekomst terugkrijgen.
2. *De nobele man* in dit visioen was *mijn vader van mijn twee levens eerder*.

14.3 Visioen van twee levens eerder

In dit visioen zag ik de grote man, die ik in het eerdere visioen ook heb beschreven. Hij had dezelfde lengte, hetzelfde gespierde lichaam, en hetzelfde zwart-grijs haar op het hoofd en de baard. Er was een verhoging onder een boom, waar hij op een mat zat. Hij had een dik boek in het Sanskriet in zijn handen. Er zat een jongeman van 20-22 jaar voor hem op de grond, beneden de verhoogde plek. Deze jongeman was ook lang zoals de grote man met een goed gebouwd lichaam. Hij had een lichte huidskleur en droeg alleen een dhoti. Hij had een lichte baard op zijn gezicht. Deze persoon was zeer knap en aantrekkelijk en hij hield ook een boek in zijn handen. De grote man was hem iets aan het leren in het Sanskriet. Het leek erop dat hij hem het reciteren van Vedische mantra's aan het leren was. Die persoon reciteerde de mantra's ook snel.

Uitleg:

Spirituele zoekers! Dit was een visioen van **twee levens eerder** van mij.

1. *Die jongeman* was *ik*.
2. *De grote man*, die onderwees, was *mijn vader*.
 - a. Hij was ook *mijn guru*.
 - b. Mijn vader was *een groot yogi*.

In de huidige tijd, is hij verzonken in *samadhi* (diepe meditatie) **in de Tapaloka** (het hemelse rijk van de yogi's).

Eens had ik de kans om met mijn vader te praten. We hebben toen lang gesproken. Dit gebeurde in december 1995.

Ik weet veel over mijn vorige levens, die ik wat verderop zal beschrijven.

14.4 Kundalini Shakti

Dit visioen vond plaats op 18 januari. Ik zag zes waterreservoirs met trappen, zoals de treden in de bergen. Als je deze reservoirs van een afstand zag en in de ruimte stond, leek het alsof deze reservoirs achtereenvolgens hoger werden, zoals in treden. Eén reservoir lag een beetje voor en was hoger dan de andere. Ik telde en ontdekte dat er zes reservoirs waren. Het water in het zesde reservoir zag er helderschoon uit en stroomde heel snel erin. Daarna stroomde het water uit het andere eind in het vijfde reservoir en vervolgens van het vijfde reservoir naar het vierde. Op dezelfde manier bereikte het water het eerste reservoir. Het water in het eerste reservoir bleef niet stijgen, maar verdween. Het waterpeil bleef steeds hetzelfde. Dus, het water verscheen boven het zesde reservoir, stroomde omlaag naar het eerste en verdween vervolgens daarin. Er was geen bron te zien, waar het water vandaan kwam, maar het water leek vanzelf uit de ruimte tevoorschijn te komen. Ik stond bij het punt waar het water tevoorschijn kwam en keek naar deze reservoirs. Toen zag ik een slang in het water. Deze was niet zoals normale slangen. Ze zag er helder en glanzend rood uit, als verhit goud. Ze leek alsof ze van vuur gemaakt was. De slang was erg lang. Haar staart bevond zich in het eerste reservoir en haar mond was in het zesde reservoir. Haar lichaam bestreek alle reservoirs van onder tot

boven. De slang probeerde de bron van het water te bereiken en gleed terug. Op dat moment kwam er automatisch een stem uit mijn mond: “*Deze slang is niet zoals normale slangen. Dit is de Kundalini Shakti, die is ontwaakt na veel spirituele beoefening.*” Na enige tijd werd het water stil. De slang bereikte de bron van het water en ging daar zitten door zich op te rollen. Haar kop had ze omhoog geheven. Ze keek naar mij en ik keek naar haar. Daarna eindigde het visioen.

Uitleg:

Ik had dit visioen voor de eerste keer.

1. Ik zag **de Kundalini** in de vorm van **roodgloeïend goud**.
 - a. Ze had zich opgerold over het water en keek mij aan.
 - b. Het belangrijkste is dat zij bij de waterbron boven het zesde reservoir opgerold zat, waardoor het water gestopt was met stromen.

Toen ik dit visioen aan Shri Mataji vertelde, legde zij de betekenis uit, maar ik was niet tevreden met de uitleg. De uitleg, die zij gaf, kwam niet overeen met mijn yogabeoefening, omdat ik mijn situatie heel goed begreep.

1. Deze zes *reservoirs* waren *de zes chakra's* van mijn lichaam.
2. *De bron van water* daarboven is *de poort naar het Brahman (Brahmarandhra)* gelegen in mijn lichaam.
3. De **Kundalini Shakti** ging in het brongebied zitten. Ze ging niet de poort naar het Brahman binnen, maar **opende de poort naar het Brahman** en stond daar.
 - a. Daarna gaat **de Kundalini**, afhankelijk van de spirituele beoefening van de spirituele zoeker, binnen enkele of meerdere dagen **door de poort naar het Brahman naar de voorhoofdchakra**.
Vanaf de voorhoofdchakra daalt zij af naar het hart, waarbij zij zich een weg baant **door het gehemelte**.
Dan **verbrandt zij het karma, dat zich in het hart bevindt en absorbeert zij de vayu (lucht), die in het hart aanwezig is.**

- b. **Ze gaat van de wortelchakra naar de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) en van de poort naar het Brahman naar de voorhoofdchakra.**

Vervolgens gaat ze naar het hart door te snijden in het gehemelte.

- c. **In deze staat wordt de Kundalini zeer lang. De Kundalini bereikt de lengte, die bijna gelijk is aan de lichaamslengte van de persoon.**
- d. Na de meditatie keert de Kundalini terug van het hart naar de wortelchakra en spint zich rond de Shiva lingam in dat chakra.
- e. **Wanneer de Kundalini door oefening stabiel wordt, dan gaat zij niet terug naar de wortelchakra.**

Zij ontdoet zich van haar vuurvorm, transformeert in een luchtvorm en doordringt dan het hele lichaam.

Dit wordt ‘*de volledige reis van de Kundalini*’ of ‘*de Kundalini wordt stabiel*’ genoemd.

Omdat de spirituele zoeker zijn subtiele lichaam met betrekking tot het element vuur heeft ontwikkeld, dient hij nu zijn subtiele lichaam in relatie tot het element lucht te ontwikkelen.

Spirituele zoekers, in dit visioen zag ik de Kundalini stabiel worden. Mijn Kundalini werd heel snel stabiel. Dit was het resultaat van de rigoureuze oefening in mijn vorige levens en de opoffering en strenge oefening in dit leven.

Ik weet dat het voor sommige spirituele zoekers hun hele leven in beslag neemt, en toch wordt de Kundalini niet stabiel.

Na de opening van de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) moest zelfs Shri Mataji jaren oefenen om haar Kundalini te stabiliseren. Ik zag dit met mijn goddelijke zicht.

1. De spirituele zoekers, die een zeer felle Kundalini hebben, kunnen hun Kundalini sneller stabiliseren.
2. Degenen met een gematigde Kundalini hebben jaren nodig om haar te stabiliseren.
3. De spirituele zoekers met een rustige en kalme Kundalini hebben zeker vele jaren nodig om de Kundalini te stabiliseren.

4. Soms stabiliseert zij niet in één leven. Ik ken veel spirituele zoekers, van wie de Kundalini 20 jaar geleden gestegen was, maar ze zijn niet in staat om de keelchakra te openen. Ik weet niet wanneer de Kundalini van deze spirituele zoekers haar reis zal voltooien en stabiel zal worden.
 - a. Ten eerste, deze spirituele zoekers doen minder spirituele beoefening. Daarom duurt het lang. Dus we kunnen niet zeggen wanneer hun Kundalini zal stabiliseren.
 - b. Ten tweede, als we naar de vorige levens kijken en de spirituele beoefening vergelijken in het huidige leven, dan kan er een schatting gemaakt worden van de tijdsduur om te stabiliseren.

14.5 God

Dit visioen kreeg ik op 27 januari. De volgende informatie kreeg ik tijdens de meditatie:

De geest (mind) wordt zuiver door het aanbidden van het godenbeeld en het helpt om gefocust te raken. Zit God alleen in het godenbeeld?

God is overal, zowel in alle levende wezens als in alle levenloze dingen.

God is de saguna (met attributen) vorm van het Brahman (het universele Bewustzijn). De hele kosmos is aanwezig binnen het Brahman.

Evenzo bevindt de kosmos zich ook binnen God.

Het lichaam van God maakt deel uit van de para-prakriti (de onvergankelijke schepping), maar God stijgt boven de prakriti (de schepping) uit, omdat de prakriti nog steeds inert is.

Het lichaam van God wordt het supercausale lichaam genoemd.

Zelfs de tattva-gyani yogi's (kenners van de spirituele waarheid) worden na het verlaten van hun fysieke lichaam stabiel in de supercausale wereld (para-prakriti).

Ook al doet een yogi veel spirituele beoefening, hij kan nooit God worden, omdat

God ongeboren is.

De natuur (prakriti) kan God niet beïnvloeden. Vandaar dat God de allerbeste is. Hij is overal en alles doordringend. De drievoudige aard (guna's) van God blijft in evenwicht. Daarom is de uitgestrektheid van God onbegrensd.

Als we op zoek zijn naar God in godenbeelden alleen, dan zijn onze gedachten beperkt. De beeldhouwer heeft het godenbeeld gemaakt uit een steen. Als we God in het godenbeeld kunnen zien, waarom zien we God dan niet in de bergen, rivieren, planten, bomen, vogels, dieren en mensen? Maar de waarheid is dat God immens subtiel is. Vandaar dat hij in elk deeltje aanwezig is. Zie God in alle vormen en overal.

Maar ik zal een spirituele zoeker in het beginstadium zeker adviseren om **het godenbeeld te aanbidden**. Dit valt onder **het pad van toewijding**. Dit pad **maakt het innerlijk (antahkarana) schoon** en men wordt bescheiden en eenvoudig. Onze geschriften vertellen ons over het aanbidden van godenbeelden.

14.6 Guru

Het volgende visioen had ik ook na de hierboven genoemde ervaring.

De guru is zo'n persoon, die de wetten van de natuur kent en binnen de grens van die wetten blijft. Dan toont de guru het juiste pad aan zijn leerlingen. Begrijp gewoon dat God niet fysiek voor je kan verschijnen. Dus maakt Hij van de guru een medium, doet al Zijn werk via de guru, terwijl Hijzelf onzichtbaar blijft. Daarom hebben sommige yogi's en dichters de guru een hogere positie dan God gegeven, maar enkel God is oppermachtig. De wetten van de natuur binden de guru door zijn karma. Maar geleid door een guru komt een leerling in contact met God en bereikt verlossing. Daarom is de guru superieur. Wanneer het karma van een persoon hem richting God motiveert, dan krijgt hij een guru in overeenstemming met zijn karma. Dan geeft de guru zijn

energetische kracht, vol met bewustzijn (chaitanyamayi), door aan de leerling tijdens de inwijding. Die energetische kracht wordt geabsorbeerd in het lichaam van de leerling en werkt als een gids. De leerling zet de duisternis in de vorm van onwetendheid van zich af en beweegt naar het licht van kennis. Het karma van de leerling en de leiding van de guru hebben beide een belangrijke rol in het bereiken hiervan.

14.7 Wereld leek vernietigd te zijn

Dit visioen had ik op 28 januari in de ochtend. In de meditatie zag ik dat ik op een verlaten plek stond. De plek was helder verlicht. Op een kleine afstand van mij zag ik een kleine maar vuile rivier stromen. Een man stak de rivier over. Ik vroeg me af: ‘Waar gaat deze persoon aan de overkant naar toe? Het is daar alleen maar vol licht.’ Ik dacht er ook aan om te gaan kijken hoe de rivier was. Dit in overweging nemend, begon ik te lopen. Ik bereikte de rivier en stond daar. Zodra ik besloot in de rivier te stappen, droogde de rivier op. Het water in de rivier was niet meer zichtbaar. In plaats daarvan glansde de zanderige rivierbedding als zilver. Ik begon op dat zand te lopen. Op dat moment had ik het gevoel dat hier water moest zijn, maar waarom was het water opgedroogd, toen ik erin liep. Ik besloot om naar de bron van de rivier te gaan. Zodra ik een besluit had genomen, bereikte ik de bron. Er kwam geen water meer uit de bron en het land daar was ingestort. Verbaasd vroeg ik me af: ‘Waarom was de bron van het water opgedroogd?’ Ik liep verder en begon hoge bergen te zien. Toen ik bij de bergen kwam, beklom ik ze snel en liep dan verder. Ik beklom die bergen heel gemakkelijk. Er verschenen veel bergen, maar ik beklom ze zonder te stoppen. Op de berg die ik beklom, zag ik een vrouw. Die vrouw begon met me mee te lopen en ik kon dat heel duidelijk zien. De vrouw was hard aan het lachen, wat duidelijk maakte dat ze blij was met mijn prestatie. Het visioen eindigde.

Na een paar minuten had ik weer een visioen. Ik zag mijn huis en mijn ouders waren daar. Ik stond naakt voor hen en mijn vader was verbaasd mij naakt te zien. Hij was niet blij met mijn naaktheid, terwijl mijn moeder niet reageerde. Ik zei tegen mijn vader: “Ik ben uw zoon Anand Kumar, waarom bent u verbaasd om mij in deze staat te zien?” Maar

hij antwoordde niet. Ik stond voor hem, verstoken van alle zonden.

Uitleg:

1. De *rivier* is *deze fysieke wereld*.
2. *Het opdrogen van de rivier* betekent dat *deze wereld voor mij is geëindigd*.
 - a. Deze wereld zal *geen invloed meer op mij* hebben.
 - b. Men ziet dat ik **niet tot deze wereld aangetrokken** voel.
 - c. Mijn **relatie** is **met de causale of oorzakelijke wereld**.
3. *Het opdrogen van de bron* geeft aan dat ik *een zeer hoge staat* heb *bereikt in mijn yoga beoefening*.
 - a. Dit visioen geeft in zekere zin *mijn verlossing* weer.
4. Ik bleef *de bergen beklimmen*, wat betekent dat ik *alle obstakels op het pad* van mijn beoefening *aan het overwinnen* ben.
5. *De vrouw*, die naast mij liep, lachte. Die vrouw was *de Kundalini Shakti*.
6. In het tweede visioen stond ik *naakt* voor mijn ouders.
 - a. Dit betekent dat *alle onzuiverheden in mij geëindigd* waren.

Ik zou dit stadium later bereiken.

14.8 Ontmoeting met de zeven wijzen (saptarishi's)

In de meditatie zag ik dat ik de met sneeuw bedekte bergen met toppen, die de hemel raakten, aan het beklimmen was. Ik zag niets behalve witte sneeuw rondom. Ik kon zelfs de lucht niet voelen. Na veel bergen beklommen te hebben, stond ik op de top van de hoogste piek. Die piek raakte de hemel. Van daaruit naar beneden kijkend, kon ik alleen maar besneeuwde toppen rondom zien. Het voelde alsof ik in de hemel stond. Op de hoogste piek was er een vlak stuk land. Ik zag daar enkele nobele mannen, die doorzichtige lichamen hadden. Ik zei *namaskar* (nederige groet) tegen die nobele mannen, maar ze antwoordden niet. Ze hieven alleen hun handen op om mij te zegenen. Nadat ik daar enige tijd gestaan had, gingen al die nobele mannen en ik in een kring

zitten. Ik zag ook een jonge vrouw naast me zitten. De nobele mannen waren zeven in aantal. Er was ook een vrouw bij die nobele mannen. Die vrouw zag eruit als een groot asceet (kluizenares). Al die nobele mannen waren groter dan normale mensen. Ze hadden een gespierd lichaam met grijs haar en baard. De baard reikte tot de navel. Hun haar was vastgebonden in een knot en ze hadden doorzichtige kleren aan. Hun hele lichaam zag er verlicht uit, alsof ze schitterden na veel spirituele beoefening te hebben gedaan. Ik keek naar de persoon, die voor me zat, en dacht dat hij Vashishth ji was. Toen hoorde ik een stem zeggen: “*Yogi, je denkt juist. Hij is de manasputra (zoon) van Brahma ji en de vrouw die bij hem zit is zijn vrouw Arundhati. Nu moet je begrepen hebben wie deze nobele personen zijn.*” Toen begon ik ook aandachtig naar die nobele mannen te kijken. Ze zagen er allemaal hetzelfde uit en zaten daar allemaal in meditatiehouding. De vrouw, die naast me zat, vroeg me ook om te mediteren. Het was er erg stil. Spirituele beoefening was mijn hoofddoel. Ik had zin om daar te blijven mediteren. Toen begonnen we allemaal te mediteren. Die nobele mannen zeiden niets. Ze waren allen heel stil.

Uitleg:

Spirituele zoekers!

1. *Deze nobele mannen* waren **de saptarishi's (de zeven oeroude zieners)**.
 - a. Aangezien **hun lichaam transparant** was, kan ik niet veel over hen schrijven.
2. *De jonge vrouw*, die naast me zat, was **de Kundalini Shakti**. Zij was het toneel van de kosmische wereld.

In dit visioen had ik de saptarishi's bezocht.

14.9 Dharma

Ik had dit visioen op 28 januari in de avond.

Toen ik aan het mediteren was, hoorde ik een stem in de ruimte: “***Wat is dharma?***”

Ik bleef stil. Wat kon ik zeggen? Ik kende de definitie van dharma niet.

Na een tijdje hoorde ik een stem, die uit mijzelf kwam:

“Dharma onderwijst de mensheid. Alle religies zijn hetzelfde en de essentie van alle religies is één. De leringen van alle religies zijn vergelijkbaar. Als je de volgelingen van verschillende religies en hun praktijken ziet, ziet het er niet hetzelfde uit. Maar alle religies onderwijzen geweldloosheid, liefdadigheid en liefde. De oudste religie is Sanatana Dharma (‘de eeuwige levenswijze’, tegenwoordig het Hindoeïsme).”

14.10 Vijand

Dit visioen kreeg ik op de ochtend van 28 januari.

Tijdens de meditatie hoorde ik een stem in de ruimte: *“Wie is je grootste vijand?”*

Ik antwoordde: *“Mijn zintuigen zijn mijn grootste vijand.”*

Zintuigen zijn de reden voor de ondergang van alle menselijke wezens. Als deze zintuigen naar binnen gericht worden, dan is de voorspoed van een persoon definitief.

Toen ik op 29 januari in meditatie zat, kwam ik te weten:

“Het universum is uit zichzelf geschapen. Vóór de schepping werd een ontploffing (een hels geluid of nada) gehoord. Met de knal van de nada werd het universum geschapen. Word één met de Heerser, want daar heb je recht op. Nu weet je dat deze wereld slechts een waanvoorstelling is. Je bestemming ligt ver voor je. Blijf je meditatie doen.”

14.11 Yogabala en karma

Het volgende visioen kreeg ik op de ochtend van 30 januari. Ik zat rustig in een kamer. Een raam in de kamer stond open en ik keek naar buiten. Ik zag een olifant voorbijkomen. Hij liep rustig. Ik overwoog om naar buiten te gaan, zodra de olifant weg was, omdat ik bang was voor olifanten. Plotseling draaide de olifant zich om en begon op me af te komen. Hij kwam bij het raam in de kamer en zag mij. Ik was bang, want de

olifant had mij gezien. Op dat moment brak de olifant het raam en spreidde zijn slurf naar me uit. Toen ik dit zag, begon ik de kamer uit te rennen. Hoewel de ogen van de olifant heel kalm waren, was er geen woede of kwaadaardigheid in zijn ogen te zien. Deze olifant was veel groter dan een normale olifant. Ik beklom de trap en bereikte het dak van de kamer. Ik zag dat de olifant ook naar het dak kwam. Ik vroeg me af: ‘Hoe komt dit grote dier op het dak? Hij gaat mij niet met rust laten.’ Dus sprong ik naar beneden en begon te rennen. Ik rende hier en daar om de olifant te ontwijken. Maar ik kon hem niet ontwijken en hij kwam comfortabel achter me aan. Na een tijdje ging ik ergens zitten en heb ik de olifant niet meer gezien.

Ik zat rustig en opeens zag ik een kat in mijn vinger bijten. Ik begon pijn te voelen, omdat de scherpe tanden van de kat als naalden waren, die in mijn vinger prikten. Ik probeerde me los te maken, maar de kat liet niet los. Ze hield mijn hand stevig vast. De kat werd erg boos op mijn poging om los te komen. Toen tilde ik mijn hand op en gooide de kat naar beneden. Mijn handen kwamen vrij uit de bek van de kat, maar de kat was helemaal niet van streek. Ze greep mijn hand weer vast en begon te bijten met haar scherpe tanden. Dit veroorzaakte veel pijn bij me. Ik deed hard mijn best om de kat in alle richtingen neer te gooien, maar de kat was onverstoord. Ze was boos en ik was niet in staat om haar op enigerlei wijze kwaad te doen. Nu raakte ik geestelijk meer van streek en rukte me heel hard los. Ze viel op de grond. Ik liep weg, maar ik was nog maar een klein stukje verder of de kat kwam voor me staan. Ze blokkeerde mijn weg en gromde naar mij. Ik was erg bang en bevond me in een nare situatie. Het visioen eindigde daar.

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! ***De enorme olifant is mijn yogische kracht (shakti).***
 - a. Ik begreep deze betekenis op dat moment niet, want ik was er bang van.
 - b. Ik zag het alleen als een enorme olifant.
2. ***De kat betekende mijn resterende lijden (pijnlijk karma).***
 - a. Ik zal dit lijden moeten doorstaan en veel pijn ondergaan.
 - b. Dit is de reden waarom ik de kat niet kon verslaan.

De olifanten, die in een visioen gezien worden, zijn van vele soorten. Daarom moet een beoefenaar een beroep doen op zijn intelligentie, wanneer hij de betekenis aan het ontcijferen is.

Op de avond van 31 januari kreeg ik te horen:

God is niet verantwoordelijk voor de pijnen en de pleziertjes van de mens. In plaats daarvan is dit allemaal een spel van de geest (mind) en de ontregeling van de zintuigen.

Pijn en plezier worden ontvangen in overeenstemming met iemands karma.

Ik ontving deze informatie ook op 31 januari.

Terwijl ik zat te mediteren, nam ik een wilsbesluit: “Wanneer zal ik mijn spirituele beoefening voltooien? Wanneer zal ik perfectie bereiken?”

Op dat moment kwam er een stem uit de hemel: “Je zult perfectie in een korte tijd bereiken. Blijf oefenen, maar het bereiken van perfectie is zeer zeldzaam.”

14.12 Toespraken geven

Dit visioen had ik op 2 februari. Ik zat ergens op een mat. Twee mannen zaten tegenover mij en enkele mensen en vrouwen zaten in een halve cirkel op een afstand. De twee mannen zeiden iets. Ik was verrast en blij om het te horen. Aangezien al deze mensen spiritueel waren, hadden ze iets zeer intellectueels. Na enkele ogenblikken zei ik ook: “Het niveau van de geest verandert als de staat van spirituele beoefening verandert.” Bij het horen hiervan keken alle aanwezige mannen en vrouwen naar mij. De twee mannen, die naast me zaten, vroegen mij: “Ga alstublieft aan deze kant zitten.” De twee mannen gingen opzij en lieten mij op een eervolle plek plaatsnemen. Alle aanwezigen keken me aan. Daarna vroeg één persoon: “Vertel me alsjeblieft iets over yoga.” Na enkele ogenblikken begon ik hen allen over yoga te vertellen. Toen eindigde het visioen.

Het volgende visioen is van 2 februari. Tijdens de meditatie zag ik mezelf mijn fysieke lichaam verlaten en op een afstand staan. Mijn fysieke lichaam zat nog steeds in de meditatie houding. Een hagedis zat op mijn fysieke lichaam en bewoog zich eromheen. Ik kon heel duidelijk zien dat hij even stopte, om zich heen keek en dan weer rond mijn lichaam begon te bewegen. Ik zag een vrouw bij mijn lichaam staan en zij probeerde de hagedis te vangen. Ik zei tegen haar: “Vang de hagedis niet. Hij zal me vanzelf verlaten.” De vrouw hield op en meteen verdween de hagedis. Na enige tijd verschenen er drie vrouwen in de buurt van mijn fysieke lichaam. Deze drie vrouwen waren samen verschenen en ze droegen verschillende kleren. Ik begreep onmiddellijk dat deze vrouwen godinnen waren. Ze keken naar mijn fysieke lichaam, dat in meditatie zat. Ze zeiden niets, glimlachten alleen en vertrokken. Ik kon nog steeds mijn fysieke lichaam zien tijdens de meditatie. Op dat moment kwam er een stem uit de hemel: “*Deze armbanden passen niet meer om zijn polsen.*” Ik was verbaasd dit te horen en begon mij af te vragen wat de connectie van de armbanden met mij was. Ik hield mijn mond, keek naar de hemel en vroeg: “Ik heb de betekenis van de armbanden niet begrepen. Waar gaan de armbanden over?” De stem uit de hemel antwoordde: “*Deze armbanden zijn de boeien.*” Ik begreep **dat nu niemand mij kon binden in de ketenen van waan (illusie).**

Uitleg:

Deze keer was de meditatie heel mooi. Toen ik opstond uit de meditatie, had ik het gevoel dat ik maar vijf minuten gemediteerd had, maar toen ik de klok zag, waren er drie uren voorbij gegaan. Het besef van tijd gaat verloren in diepe meditatie.

1. Spirituele zoekers! *De hagedis* staat voor *misleiding*.
2. *De vrouw*, die de hagedis probeerde te vangen, is *de Kundalini Shakti*.
3. *De drie vrouwen*, die verschenen, waren *godinnen Lakshmi ji, Parvati ji en Saraswati ji*.

Dit visioen had ik tijdens de meditatie op 3 februari om 11.30 uur. Ik zag een paard voor me staan. De staart van het paard was naar mij toe gericht. Ik was verbaasd te zien dat het paard even groot was als een hond en ik vroeg me af: waarom is dit paard zo klein?

Toen kwam ik uit mijn meditatie. Ik vroeg me af wat de betekenis van het visioen was. Ik ging zitten, vastbesloten, en begon opnieuw te mediteren. Onmiddellijk kreeg ik het antwoord. Het paard symboliseerde de geest en de zintuigen. Als de zintuigen zwak worden of hun werking minder wordt, dan kunnen ze gezien worden als een klein paard. Toen herinnerde ik me dat ik eerder ook een paard had gezien en dat een monnik me ervan bevrijdde. Nu was het paard zelf kleiner geworden. Ik begreep dat dit gebeurd was, omdat mijn beoefening geleidelijk aan beter werd.

Dit visioen kwam op de middag van 4 februari. Omdat ik in diepe meditatie was, was ik niet bewust van mezelf. Plotseling kreeg ik een grote schok in mijn hoofd. Ik sprong op van mijn stoel en mijn lichaam strompelde naar links. Vervolgens kwam ik bij zinnen en mijn meditatie werd verbroken. Ik kon niet meteen begrijpen wat er gebeurd was. Ik ging rechtop zitten en begon te overpeinzen wat er zojuist was gebeurd. Op dat ogenblik voelde ik wat pijn in het bovenste deel van mijn hoofd. Het voelde aan als een gebroken zenuw en het brandde als vuur op die plek. Ik voelde de hitte in mijn hele lichaam. En nu drukte de energiestroom (*prana-vayu*) op het bovenste deel van de kleine hersenen (*laghu- mashtishka*) in het achterhoofd. Ik begon me af te vragen, waarom er deze keer de tegenovergestelde ongewenste handeling (*kriya*) gebeurde. Na enige tijd voelde het alsof de zenuwen in de nek knakten, en ik kon duidelijk het knappend geluid horen. Toen mijn spirituele beoefening in de keelchakra gaande was, zouden ook de zenuwen op dat moment knappen, maar nu was het niet op dezelfde plaats. Deze keer kon ik het knappen achter in de nek horen. Wanneer de Kundalini naar het hart terugkeert, gaat zij niet door de keel. In plaats daarvan maakt zij een pad vrij naast de keelchakra. Daarom hoorde ik het knakken achter in de nek.

Uitleg:

1. **Het geluid van het knappen van de zenuwen** was niet het daadwerkelijk breken ervan.
 - a. **De subtiële zenuwen gingen open of werden actief.**
 - b. Op dat moment is er soms een rek in de subtiële zenuwen.

14.13 Heldere deeltjes

Ik had dit visioen in de ochtend van 8 februari. Ik zag dat mijn lichaam enorm was, en ik zat te kijken naar mijn enorme lichaam. Een helderblauw licht verspreidde zich overal. Na enkele ogenblikken zag ik mezelf heel rustig zitten. Zeer heldere deeltjes kwamen uit mijn lichaam en reikten ver. Ze leken op vonken, waar helder licht uit kwam. Op dezelfde manier kwamen er zeer heldere deeltjes uit mijn lichaam. Vervolgens vroeg ik me af: waar gaan deze deeltjes heen? Terwijl ik hieraan dacht, begon ik heel ver te zien. Ik zag dat de heldere deeltjes vernietigd werden. Sommige heldere deeltjes gingen een eindje weg en werden geabsorbeerd in mijn lichaam. Sommige andere deeltjes gingen verder weg en veranderden in licht en bewogen zich voort. Uit nieuwsgierigheid keek ik naar de deeltjes, die in licht waren veranderd. Ik wilde weten wat er met hen gebeurde. Toen zag ik dat al deze lichten zwak werden, na een bepaalde afstand afgelegd te hebben. Al deze lichtjes zouden dan verdwijnen in een groot waterreservoir. Ik kon het reservoir niet volledig zien en de rand van het reservoir was niet zichtbaar voor mij. Ik keek weg van het reservoir en begon naar mezelf te kijken. Die heldere deeltjes kwamen nog steeds uit mijn lichaam. Nogmaals keek ik naar voren en zag het eerdere beeld. Die lichtdeeltjes veranderden van vorm en werden ondergedompeld in het waterreservoir. Op dat moment had ik het vermogen om heel ver te zien. Ik zag dit alles in een vaag blauw licht.

Uitleg:

Spirituele zoekers! Dit visioen van mij was van **het hoogste spirituele niveau**.

1. ***Het reservoir*** was ***het universum***. Daarom kon ik het niet volledig overzien.
2. ***Die heldere deeltjes***, die in licht werden omgezet, stelden ***de verschillende individuele zielen*** voor.
 - a. ***De heldere deeltjes***, die uit mijn lichaam kwamen, zagen eruit alsof ik het Brahman was, omdat ***de individuele zielen*** alleen op die manier verschenen.
 - b. Ik kreeg mijn eigen vorm te zien door **mijn mentale golven (*vritti's*)**.
 - c. **Na de universele vernietiging** verschenen **de individuele zielen opnieuw uit**

de vergankelijke schepping (*apara-prakriti*) en gingen verder om **geboren** te worden. Deze waren die individuele zielen, die zich in de vergankelijke schepping gevestigd hadden op het moment van vernietiging.

De volgende informatie ontving ik op de avond van 8 februari. Hieronder volgen enkele vragen, die ik in mijn meditatie had gesteld en waarbij ik antwoorden had verkregen.

Vraag: “Wie zei: ‘Ik ben’? Aangezien het ***Brahman*** (het kosmische Bewustzijn) onbewogen (*avikari*) is, hoe kan Het dan zeggen: Ik ben het Brahman?”

Antwoord: *‘Ik ben het Brahman’ komt uit zichzelf. Het ego stuurt uit naam van het Brahman.*

Vraag: “Als het uit zichzelf komt, wie laat deze actie dan gebeuren? Er dient altijd iemand te zijn om het werk te verrichten. Er is niemand behalve het Brahman. Maar als het Brahman alle handelingen verricht, hoe kan Het dan de niet-doener zijn?”

Antwoord: *“Het Brahman is het begin van alle materie en handelingen. Zelfs nadat Het de basis van alle dingen is, is Het bewegingloos en wordt Het de niet-doener genoemd.”*

Ik begreep het niet helemaal en stelde de vraag opnieuw.

Vraag: “Als Het elke handeling verricht, hoe is Het dan de niet-doener?”

Antwoord: *“Zelfs wanneer de lotus zich in het slib bevindt, wordt het er niet door aangetast.”*

Na enige tijd stelde ik opnieuw enkele vragen.

Vraag: “Wat is de betekenis van het visioen, dat ik geschreven heb?”

Antwoord: *“Het antwoord ligt alleen in wat je weet.”*

Vraag: “Moet ik mijn visioen als juist opvatten?”

Antwoord: “*Zeker*”

Vraag: “Heb ik mijn yoga geperfectioneerd?”

Antwoord: “*Nee*”

Vraag: “Dit visioen wekt de indruk, dat ik volmaaktheid in yoga heb bereikt.”

Antwoord: “*De volmaaktheid, waar je het over hebt, is moeilijk te bereiken.*”

Dit gesprek vond plaats tijdens de meditatie. Dus herinnerde ik me niet alles. Ik heb opgeschreven wat ik mij herinnerde.

14.14 Zelfrealisatie

Het volgende visioen had ik op 9 februari. Deze dagen ging ik tijdens de meditatie in ***nirvikalpa samadhi*** (zeer diepe meditatie). Dit keer ging ik in oneindige diepte tijdens de meditatie. Ik zag een gloed in de vorm van een vlam in mijn hart. Ik begon ernaar te kijken. Het licht van de vlam verspreidde zich rondom. Het was veel groter en helderder dan een normale vlam. Na enige tijd werd ik bewust van mezelf en kwam uit mijn meditatie. Ik vroeg me af: ‘Voor het eerst heb ik zo'n gloed in mijn hart gezien. Wat betekent dit?’ Ik nam een wilsbesluit en begon weer te mediteren. Opnieuw begon ik de gloed in mijn hart te zien. Er was een kleine nis in het hart, waar deze gloed als een vlam brandde. De vlam was heel stil en het licht drong daar doorheen. Ik was blij het te zien, maar kreeg niet het antwoord op mijn wilsbesluit. In plaats daarvan kreeg ik weer het visioen.

Uitleg:

Na de meditatie begon ik te denken: ‘Dit is de **realisatie van de Ziel**. Dus dit betekent dat ik **zelfrealisatie** heb bereikt.’

Ik dacht een lange tijd na over de situatie van mijn Kundalini. Zelfs na hard proberen zag ik mijn Kundalini niet en kon ik haar ook niet voelen dat ze naar boven ging. Ik begreep

maar niet waarom dit gebeurde. Wel herinnerde ik me dat ik de Kundalini kon voelen wanneer ze in mijn meditatie naar boven bewoog, maar nu voelde ik haar niet meer. Hoeveel *inwendige kumbhaka* (de adem vasthouden na inademen) ik ook deed, mijn lichaam was nog steeds warm.

Spirituele zoekers! **Mijn Kundalini was nu gestabiliseerd.** Zij had haar vorm van het element vuur verlaten en was opgegaan in de vorm van het element lucht. Na de Kundalini stabilisatie heeft de spirituele zoeker zelfrealisatie in de vorm van een gloed in het hart. Volgens de meeste yogagidsen is dit de vorm van de Ziel en is dit zelfrealisatie.

Veel toegewijden zeggen ook om te mediteren op de vlam, die in het hart brandt. Ik ken veel beoefenaars die denken dat dit de volmaaktheid is. Ze zeggen dat ze een realisatie van hun Ziel hebben gehad.

Maar ik moet je vertellen dat dit **niet de vorm van de Ziel** is. Echter, dit is een zeer krachtige en zuivere mentale golf (*vrutti*) van het onderbewustzijn (*chitta*), die de vorm van een vlam heeft aangenomen. Op dat moment helpen andere kleinere mentale golfjes deze mentale golf. Als gevolg van onwetendheid maakt de beoefenaar de fout om deze mentale golf als de Ziel te zien.

De uitgestrektheid en het subtiel zijn van de Ziel zijn veel groter dan het onderbewustzijn. Hoe kan het in deze vorm in het onderbewustzijn gezien worden?

In onwetendheid verschijnt de Ziel als het onderbewustzijn en wordt het onderbewustzijn als de Ziel beschouwd.

Spirituele zoekers! Onthoud altijd dat **de Ziel niet kan worden gezien. Niemand kan de Ziel zien.** Je moet je in de Ziel vestigen. Dit wordt *atma-sthiti* genoemd.

14.15 Naar Shivaloka

In mijn meditatie liep ik op een moeilijk bewandelbare pad. De weg was niet goed. Daarom had ik moeite om erop te lopen. Aan de linkerkant van de weg was er een grote muur of een bergachtige plek en rechts was een diepe vallei. In de vallei waren er grote kuilen, gevuld met vuil water. Deze weg was gemaakt door de muur aan de linkerkant uit te houwen. Bovendien was de weg erg smal. De breedte van de weg was ongeveer vijftien centimeter en het linkerdeel van mijn lichaam raakte de muur. Ik liep heel langzaam en voorzichtig, omdat ik bang was om in het dal te vallen zodra ik een beetje naar rechts zou buigen. Dan zou het onmogelijk zijn om eruit te komen. Ik zou mijn botten breken als ik zou vallen. Ik liep langzaam, maar voorzichtig verder. Op sommige plekken was de weg een meter of twee onderbroken. Dan moest ik voorzichtig springen om verder te gaan. Ook al was de weg helemaal onderbroken, er was een overvloed aan licht. Terwijl ik verder liep, kreeg ik het gevoel dat er iemand achter mij aankwam. Ik keek achterom en zag een olifant aankomen. Een *mahavat* (olifantbestuurder) zat ook op de olifant. Ik was erg verbaasd en vroeg me af: ‘Als het voor mij zo moeilijk is om op dit smalle pad te lopen, hoe kan deze enorme olifant hier zo op zijn gemak lopen?’ Ik begon bang te worden voor de olifant. Dus ging ik sneller lopen, zodat de olifant niet bij me in de buurt kon komen. Op dat moment zag ik een grote mooie deur. Ik ging de deur binnen en bevond me op een heldere mooie plek. Er was overal een vaag blauw licht en het was heel stil. Ik zag niemand en ik was alleen. Toen ik daar aankwam, voelde ik me erg gelukkig en begon rond te lopen. Op dat ogenblik was ik in staat om heel ver weg te zien. Ik zag een banyan boom en liep in die richting. Toen ik de banyan boom bereikte, merkte ik dat de plaats net was schoongemaakt. Daar zag ik vooraan een enorme Shiva lingam en naast de Shiva lingam stond ook het beeld van *Nandi* (de stier). De banyan boom leek duizenden jaren oud. Zijn takken waren erg lang. Ik schatte dat de lengte van deze takken 2-3 kilometer moest zijn. Wortels waren uit de takken gekomen, gingen de aarde in en vormden stammen. Op deze manier hadden zich honderden stammen gevormd. Ik begon rond te dwalen tussen de stammen. Ineens realiseerde ik me dat deze banyan boom niet normaal leek te zijn, want ik kon het einde niet zien. Hoe meer ik me bewoog, des te dieper het werd. Nu was het onmogelijk om te zien hoe ver deze takken en stammen zich uitstrekten.

Toen ging ik onder een boomstam zitten om me te ontspannen. Ik kon zelfs de wind niet voelen waaien. Opeens kreeg ik een gedachte: Dit is een zeer goede plaats voor meditatie. Als ik hier in *samadhi* (diepe meditatie) ga, dan zal ik in staat zijn heel lang in die staat te blijven. Daarna hoorde ik een stem: *“Ik ben gestuurd en gevraagd om mijn zoon een ritje op de olifant te geven.”* Ik keek in de richting waar de stem vandaan kwam en vroeg me af: ‘Niemand is hier. Hoe kan ik dan stemmen horen? Wie praat hier met elkaar?’ Toen ik wilde weten wie er praatte, begon ik tot op grotere afstand te zien, terwijl ik daar stond. Heel ver beneden zag ik een grote deur en een man, die voor de deur stond. Een vrouw praatte met die man. De man vroeg: “Waar is hij?” De vrouw antwoordde: “Hij is hier ergens.” Toen werden ze allebei stil en keken ze in mijn richting. Zij stonden heel ver van me vandaan en konden me waarschijnlijk niet zien, want ik stond tussen de stammen van de banyan boom. Toen kwam er een vraag bij me op: ‘Wie heeft deze vrouw gestuurd?’ Een stem antwoordde: *“Zoon, Dharma (rechtschapenheid) heeft haar gestuurd.”* Toen vroeg ik me weer af: ‘Ik ben de enige die hier staat. Wie noemt ze dan zoon?’ De stem antwoordde weer: *“Ze noemt jou.”* Ik dacht: Dharma noemt mij zoon. De stem antwoordde: *“Ja.”* Ik vroeg: “Als Dharma mij zoon noemt, waarom is hij dan niet zichtbaar voor mij?” Een stem kwam uit de hemel: *“Omdat je niet helemaal waarheidsgetrouw bent. Daarom kun je hem niet zien. Het is heel moeilijk om Dharma te zien.”* Toen zei ik tegen mezelf: “Dit is de olifant *Eirawat* van *Indra* (koning der halfgoden). Waarom zou ik erop zitten? Alleen *Indra* heeft het recht erop te zitten en ik zal er niet op zitten. Om niet te spreken van ‘erop zitten’, ik zal zelfs niet naar zijn stad gaan. U wilt mij verleiden voor luxe door mij op de olifant te laten zitten. Ik wil die luxe niet. Mijn plaats is niet in de hemel, maar hier waar ik sta.” Na enkele ogenblikken bad ik tot God: “God geef mij deze plaats. Ik zal hier mediteren en ik wil niets anders. Er is geen andere mooiere plek dan dit en er is zelfs geen geluid van de wind.” Toen kwam er een stem uit de hemel: *“Yogi! Weet je, om op deze plaats te mediteren moeten yogi's de hoogste staat van yoga bereiken. Dan, met de zegen van God Shiva, wordt deze plaats bereikt. Het bereiken van de hoogste staat is niet genoeg. Je moet God Shiva ook behagen. Zou je in staat zijn dat te doen?”* Ik zei: “Ik ben niet bang voor harde spirituele beoefening. Ik ben niet het type yogi, dat verstoord raakt bij het zien van moeilijkheden.

Om God Shiva te behagen, zal ik zeer rigoureuus spiritualiteit beoefenen.” De stem uit de hemel zei: “*Ga dan en doe je spirituele oefening. Doorsta al je karma’s en vernietig ze dan. Terwijl je je karma’s vernietigt, zul je met grote ellende geconfronteerd worden.*” Toen zei ik: “Ik ben klaar om dit alles tegemoet te treden.” Daarna hoorde ik niets meer uit de hemel. Ik hield de stam van de banyan boom vast en keek naar het blauwe licht. Het visioen eindigde.

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! In mijn visioen volgde *een olifant* mij, toen ik liep.
 - a. *De olifant* is *mijn spirituele kracht (yogabala)*.
 - b. Maar er kan ook een andere betekenis zijn, namelijk ‘*karma*’.
 - c. Als men *een mooie witte olifant* ziet, betekent dat *spirituele kracht (yogabala)*, en *soms* stelt het *geluk* voor *en* verwerft men *roem*.
 - d. Maar als men *een zwarte olifant* ziet, betekent dat *tamasisch slechte karma, gerelateerd aan onwetendheid en duisternis*.
2. *De weg* was *erg smal en onderbroken*.
 - a. Dit betekent: ‘Nu zal het *moeilijker* zijn om *op het pad van yoga* te gaan.’
3. *Het dal rechts* betekent: ‘Ik zal in de toekomst *heel voorzichtig* moeten *zijn*, anders kan ik in de problemen raken.’
4. Ik had *een deur diep in de vallei* gezien, waar een man en een vrouw over mij zaten te praten.
 - a. Dat was *de deur naar de hemel*.
 - b. Het was de deur *naar de Shivaloka (de hemelse wereld van God Shiva)*.
Ik had de Shivaloka bereikt. Mijn reis naar de Shivaloka was succesvol.
5. *Rijden op Eirawat* betekent: ‘*Vol rijkdom en roem*, maar die twee wilde ik niet.’
 - a. De meeste yogi's ervaren dat ze de hemel hebben bereikt, waar ze worden verwelkomd en rondgeleid.
Zulke yogi's krijgen wat roem en rijkdom op de aarde.
 - b. Maar ik had nog nooit de hemel gezien. Dus kan ik de hemel niet beschrijven.
6. **De banyan boom** was zo groot dat mijn derde oog het niet helemaal kon zien.

- a. Die boom was **goddelijk**, net als de stem, die ik hoorde.
- 7. In plaats van de hemel te zien, had ik gevraagd om een plaats om te **mediteren onder de banyan boom**.
 - a. Hieruit blijkt dat ik **tot het einde van mijn leven zal mediteren en mijn dagen in armoede zal doorbrengen**, want ik moet **de resterende karma's doorstaan** om ze kwijt te raken.

14.16 Visioenen van Shri Mataji hielden op

Dit visioen kreeg ik op 3 of 4 februari, hoewel ik het op dat moment nog niet had opgeschreven. Ik zag dat ik op een zeer heldere plaats zat. Het was alsof ik aan de horizon onder de hemel zat. Shri Mataji en een brahmaan in witte kleren zaten voor mij. Een bord vol voedsel werd daar neergezet. We begonnen alle drie samen te eten. Shri Mataji bleef lachen, terwijl ze naar me keek. Zij was blij met me. Het was zeer verrassend om mezelf te zien eten met Shri Mataji, omdat dit in de fysieke vorm nog nooit was gebeurd, namelijk dat we samen uit één bord aten. De brahmaan was erg stil. Mijn visioen eindigde.

1. Na dit visioen kreeg ik helemaal geen visioenen meer van Shri Mataji, want later, op 9 februari, had ik **een visioen van de vlam in mijn hart**.
2. Na dit visioen was **de stabiliteit in mijn hart toegenomen**.
 - a. Hierna kreeg ik, de beoefenaar, gewoonlijk **minder visioenen**.
3. **Shri Mataji en ik waren nu één. Dus wie zal wie zien?**
4. *De witgeklede brahmaan* geeft aan dat *mijn spirituele vorm zuiver* is geworden.

14.17 Vreselijke hitte

Deze dagen nam mijn lichaamswarmte zo toe dat het moeilijk te verdragen was. Het was de maand februari en het weer was een beetje koud. Toch voelde ik vreselijke hitte in mijn lichaam. Ik kon niets anders voelen dan het vuur in mijn rug, navel en hart. Om de hitte te verdragen, legde ik een brede vochtige doek op mijn rug en ging op de buik

liggen. Ik zou 4-5 uur in deze toestand blijven en mediteerde zelfs in die toestand. In die tijd verbleef er een spirituele toegewijde uit Jalgaon bij me. Hij hielp me veel door een natte doek op mijn rug te leggen. De vochtige doek verlaagde de temperatuur van de huid, maar ik moest nog steeds de hitte in mijn lichaam verdragen. Er was geen andere manier om het kwijt te raken. Shri Mataji had tegen mij gezegd: “Je moet geen voedsel eten, dat door anderen is bereid. Je dient je voedsel zelf te koken en te eten. Zonder je af en praat niet veel met anderen. Je wil toch zuiver worden, nietwaar?”

14.18 Ik ben het Brahman

Ik had een visioen. Een vaag blauw licht verspreidde zich rondom en ik stond in dat licht. Een stem kwam uit mijn mond: “***Ik ben***”, “***Alleen Ik ben (besta)***”, “***Ik ben Het***”, “***Ik ben het Brahman***”. Ik sprak deze woorden uit en de stem was zo luid dat ze in de hele hemel weerklonken. Ik herhaalde deze woorden staande in het blauwe licht. Op dat moment kwam er een luid geluid van ‘***Om (Aum)***’ uit de lucht. Het leek alsof de hemel uit elkaar zou spatten door de luidheid van het ‘***Om***’ geluid. Aan deze kant sprak ik ook de woorden uit: “***Ik ben het Brahman.***” De hemel weergalmde mijn stem. Toen kwam ik uit de meditatie. De stem kwam ook uit mijn fysieke lichaam: “***Ik ben het Brahman.***” Mijn fysieke lichaam werd warm door de hitte.

Uitleg: Spirituele zoekers!

Misschien denken jullie dat ik zelf “***Ik ben het Brahman***” zei, in mijn meditatie.

1. Deze woorden, “***Ik ben het Brahman***”, komen voort uit ***het ego***.
 - a. Aangezien het hele universum uit het ego is ontstaan, is dit ego ***de mentale golf (vritti) van het onderbewustzijn (chitta)***.
 - b. **Deze mentale golf (het ego)** geeft een aanwijzing, namens **het Brahman (het universele Bewustzijn)**.
 - c. Deze mentale golf is **zeer zuiver, deugdzaam en doordringend**.
2. Wanneer een yogi **de hoogste staat van samadhi (diepe meditatie)** bereikt, dan krijgt hij **zelfrealisatie**.

14.19 Blokkade verwijderd

Een vrouwelijke spirituele zoeker uit de stad Jalgaon had de volgende blokkade. In juni 1989 had ik de gelegenheid om met deze vrouwelijke spirituele zoeker in het huis van Shri Mataji in Miraj te verblijven. Gedurende die tijd was ik heel hecht met haar geworden. Ik begreep dat ze blokkades had. In oktober 1992 was ik met Shri Mataji naar Jalgaon gegaan en verbleef in het huis van die vrouwelijke spirituele zoeker. Daar had ik de blokkade gezien. Als gevolg van deze blokkade was haar spirituele beoefening tot stilstand gekomen en maakte ze rare ongewenste bewegingen (*kriya's*) tijdens haar meditatie. Ik begreep dat dit geen spirituele beoefening was, maar een blokkade. Het was ochtend en de vrouwelijke spirituele zoeker zat in meditatie. Ik stimuleerde ook mijn goddelijke zicht en ging achter haar zitten. Toen zag ik de blokkade. Het was een kwade entiteit. Ik was woedend en riep uit: “Onbeleefd!” De entiteit werd niet geraakt door mijn uitspraak. Dit gedrag maakte mij kwaad, maar ik zei niets. Later vertelde ik dit aan de vrouwelijke spirituele zoeker. Na enige tijd ging ik naar Shri Mataji, die bij haar zoon verbleef. Ik vertelde haar dat deze vrouwelijke spirituele zoeker een aantal blokkades (kwade entiteit) had. Shri Mataji reageerde: “Ja, ze heeft een kwade entiteit bij zich.” Daarna ging ik naar huis in de stad Kanpur en keerde later terug naar de stad Miraj. Enkele spirituele zoekers uit Jalgaon waren naar de ashram in Miraj gekomen ter gelegenheid van *Shivaratri* (*‘de nacht van Shiva’*, feest ter ere van God Shiva). Om te experimenteren besloot ik de blokkade op te heffen door de kwade entiteit te verjagen, er vanuitgaande dat dit mijn ervaring zou verrijken. Alle spirituele zoekers uit Jalgaon verbleven in de ashram.

Op 15 februari om 4 uur 's morgens vroeg ik die vrouwelijke spirituele zoeker om voor mij te gaan zitten. Alle andere spirituele zoekers zaten daar ook in meditatie. In mijn meditatie zag ik dat er een kwade entiteit in de vrouwelijke spirituele zoeker aanwezig was. Ik vroeg de kwade entiteit: “Laat haar alsjeblieft alleen en ga weg.” Op dat moment bad ik tot God: “God, deze spirituele zoekster wordt belemmerd door een kwade entiteit, doe alstublieft iets. Haar karma moet ook tot op zekere hoogte geleidelijk kunnen afnemen.” Nadat ik dit wilsbesluit genomen had, paste ik spirituele energieoverdracht

(*shaktipata*) toe op de vrouwelijke spirituele zoeker. Ik ging rustig zitten en begon met mijn goddelijke zicht de blokkade in haar te zien. Ik merkte dat de kwade entiteit niet klaar was om de vrouwelijke spirituele zoeker te verlaten. Toen werd ik een beetje kwaad. Dit keer gebruikte ik een krachtiger *shaktipata* op de vrouwelijke spirituele zoeker. Er was een krachtige rilling in het lichaam van de kwade entiteit en het was klaar om het lichaam van de spirituele zoeker te verlaten. Ik staarde er nog steeds naar. Die kwade entiteit gaf toe met gevouwen handen: “Yogi ji, ik ga weg.” Ik zei: “Kijk nooit meer om naar deze vrouwelijke spirituele zoeker of ik zal je ellendig maken.” De kwade entiteit zei: “Vergeef mij, ik zal nooit meer terugkomen.” Nadat ik deze hindernis uit de weg geruimd had, ging ik in diepe meditatie. Toen ik uit de meditatie kwam, ging ik rond in de ashram om werk te doen. Ik zei niets tegen de vrouwelijke spirituele zoeker over wat ik met haar had gedaan. ‘s Avonds vroeg die spirituele zoekster mij: “Broer, wat heb je 's morgens gedaan?” “Niets”, antwoordde ik. Ze zei: “Je hebt mijn blokkade verwijderd en je zegt dat je niets hebt gedaan.” Ik vroeg haar hoe ze te weten kwam dat ik haar blokkade verwijderd had. Ze vertelde mij haar visioen: “Toen je *shaktipata* op mij toepaste, zag ik een vrouw. Ze had een lelijk gezicht en stond met gevouwen handen. Ze zei tegen me: ‘Ik ga nu weg, vergeef me, ik zal nooit meer terugkomen.’ De vrouw vertrok na dat gezegd te hebben. Toen hoorde ik een stem van binnenuit: ‘*Je karma’s zullen langzaam afnemen tot een bepaalde hoeveelheid.*’ Even later zag ik een gloed.” Ik vertelde Shri Mataji alles over de blokkade. Toen adviseerde ze mij: “Je moet een schild om je heen maken, voordat je zulk werk doet, want deze entiteiten kunnen je aanvallen. Je moet deze entiteiten tevredenstellen, voordat je ze wegstuurt, want soms vragen ze om voedsel enz.” Ze legde mij uit om de blokkade niet op deze manier te verwijderen.

Ik heb veel experimenten in mijn leven uitgevoerd en heb ook met grote *tamasische* (kwade) entiteiten gestreden. Maar nooit heb ik een schild voor mezelf gemaakt, omdat ik nooit een tekort heb aan spirituele kracht (*yogabala*). Deze obstakels (*tamasische* entiteiten) rennen weg bij het zien van mijn energieveld (*valaya*). Ook kan ik de strijd aangaan met de tamasische entiteiten van de *Bhuvarloka* (2^e hemelse sfeer, de wereld van berechting en bestraffing, ‘de hel’). Zelfs kan ik ze laten opgaan in de oorspronkelijke bron. Ik heb een speciale kracht. Daarom ben ik niet bang voor deze onzuivere krachten.

14.20 Heer Jezus, God Krishna en Shri Mataji

Dit visioen kreeg ik op 1 maart. Ik lag 's avonds om 23.00 uur op bed. Mijn ogen waren gesloten en ik zag een lange streep gouden licht in de hemel schijnen, zoals bliksem in de wolken tijdens regen. Toen de lange lichtstraal flitste, explodeerde het onmiddellijk en de hele hemel werd verlicht. In die helder verlichte hemel zag ik een paal van licht. Ik zag Heer Jezus in die zuil, wiens lichaam uit helder licht bestond. Ik riep onmiddellijk: “U bent Heer Jezus.” Toen hij dit hoorde, glimlachte hij en zegende mij. Ik groette hem met gevouwen handen. Hij zei niets en verdween. Sinds mijn studentenleven had ik warme gevoelens voor Heer Jezus. Ik had de bijbel bestudeerd en mocht Heer Jezus erg graag.

Enkele ogenblikken na de verdwijning van Heer Jezus, zag ik God Krishna in die paal. God Krishna was in zijn jeugdgedaante en Zijn lichaam was opgebouwd uit helder licht. Ik riep: “Heer, U bent het.” Hij bleef glimlachen en toen gingen mijn ogen open. Ik sliep niet. Alleen mijn ogen waren gesloten. Ik dacht aan Heer Jezus en God Krishna toen mijn ogen zich weer sloten. Ik zag het doorzichtige lichaam van Shri Mataji. Op dat moment kwam er een stem uit de hemel: *“Dit is het subtiele lichaam van je guru.”*

In dat subtiele lichaam kon ik de chakra's en de Kundalini zien. De Kundalini steeg van de wortelchakra naar de poort naar het Brahman en ging van daar naar het hart. Vervolgens gingen mijn ogen open en ging ik zitten.

Spirituele zoekers! Dit zag ik allemaal met mijn derde oog.

Toen ik weer ging zitten om een tijdje te mediteren, zag ik de binnenkant van de poort naar het Brahman. De buitenste laag was zeer glanzend alsof het van glas was gemaakt. Opeens hoorde ik een stem zeggen: *“Dit is het bovenste gedeelte van de poort naar het Brahman (Brahmarandhra). Wanneer de yogi's het fysieke lichaam verlaten, gaat hun subtiele lichaam via deze weg eruit.”*

Dit visioen kwam in twee afzonderlijke visioenen.

14.21 Geen Brahmaan

Dit visioen kreeg ik op 12 maart om 11 uur. Ik zag in de meditatie dat ik op een verlichte plaats zat. Er lag een dik boek voor me en ik was het aan het lezen. Ik weet niet wat ik aan het lezen was. Terwijl ik het boek aan het lezen was, stopte mijn vinger bij een regel. Op dat moment las ik het hardop: *‘Een brahmaan, die niet op de (spirituele) waarheid vertrouwt, is het niet waard een brahmaan genoemd te worden. **Iemand, die het Brahman heeft gerealiseerd, is een brahmaan.**’* Toen ik dit las, bleven mijn handen stilstaan en was ik stil. Op dat ogenblik begon ik mezelf gewaar te worden.

14.22 Shri Mataji

Het volgende visioen kreeg ik tijdens de yogische slaap op 15 maart. Ik ging ergens alleen naartoe. Een gouden licht verspreidde zich overal. Na enige tijd voelde ik iets aan mijn linkerkant. Ik wierp een blik op die kant en stond verrast. Er was een muur van water enkele meters hoog. De muur had geen basis. Het was verrassend dat het water niet bewoog, terwijl er een basis zou moeten zijn om het water stil te houden als een muur. Dit onmetelijke water was zo stil als ijs. Het water was schoon en doorzichtig. Ik liep een beetje verder en stopte toen. Door de beweging ontstonden er kleine golfjes aan het wateroppervlak en ik zag een grote vis in het water zwemmen. Zodra ik de vis zag, vroeg ik me af: waarom is deze vis hier in dit schone en heldere water? De vis kwam naar me toe en keek me aan. De vis was erg mooi en zijn lichaam glansde als zilver. Op het moment dat ik naar de vis keek, ging er een gedachte door mijn hoofd: als ik wil, kan ik deze vis vangen. Vanaf mijn plaats bewoog ik wat omhoog naar de vis toe. Zodra ik mijn hand uitstak om de vis te vangen, begon mijn hand langer te worden en zich uit te rekken.

Ik wilde de vis vangen en opeens hoorde ik een stem roepen: “Nee”. Ik draaide me om in de richting van de stem en zag Shri Mataji kniediep in water staan. Ze glimlachte naar mij. Ik begreep onmiddellijk dat het de stem van Shri Mataji was. Ze zei tegen mij: “Vang de vis niet. Laat hem in het water.” Ik was verrast, toen ik haar woorden hoorde. Ik vond dat ze dit niet tegen me had moeten zeggen. Ik keek bedroefd naar Shri Mataji.

Daarna keek ik naar de vis. De vis keek ook naar mij, alsof hij wilde zeggen: “Je mag naar me kijken, maar probeer me nooit te vangen.” Na enkele ogenblikken begon de vis in het water rond te springen. Droevig liep ik verder, terwijl ik dacht: wat is het jammer dat er een vis op zo'n schone plek zit.

Uitleg:

Spirituele zoekers! Ik ga de betekenis van het visioen niet opschrijven, want als ik het opschrijf, dan zullen jullie te weten komen wat ik vanuit mijn oogpunt over Shri Mataji dacht. Je kunt er elke betekenis aan geven zoals je wilt, ik heb er geen bezwaar tegen. Maar ik kan wel zeggen **dat ik ongelukkig was om dit over Shri Mataji te weten te komen.**

14.23 Vrouw met drie ogen

Dit visioen kreeg ik in de yogische slaap. Ik viel naar beneden door een smal gat. Het leek alsof ik van een helling was gevallen. Ik probeerde me aan de grond vast te klampen, maar dat lukte niet. Ik bleef maar naar beneden glijden. Na enige tijd slaagde ik erin op te staan en ik zag dat ik aan de rand van een rivier stond. Het water was erg vuil. Enkele mannen en vrouwen stonden op een afstand van mij. Sommige mannen en vrouwen vielen in de rivier en verdwenen, terwijl anderen aan de rand van de rivier stonden en heel voorzichtig in de rivier keken. Ze leken allemaal erg bang. Na een tijdje vielen ze allemaal in de rivier en verdwenen.

Op dezelfde manier vielen er mensen uit de lucht, gleden in de rivier en verdwenen daarna. Toen kwam er een vraag bij me op: waarom vallen deze mensen in de rivier? Onmiddellijk kwam er een stem uit de hemel: *“De mensen, die in de rivier zijn gevallen, zijn gekomen om in deze aardse wereld geboren te worden. Degenen, die nog overeind staan, zullen na verloop van tijd ook geboren worden.”*

Nu begreep ik dat **deze rivier onze fysieke wereld van de dood (Mrityuloka)** voorstelde.

Ik zei tegen mezelf: “Ik wil niet naar deze wereld gaan. Ik zal terugkeren zoals ik gekomen ben.” Toen keek ik in de richting van het gat, vanwaar ik gekomen was. Ik kon helder licht boven in het gat zien. Er kwam licht door het gat en dat viel op mij. Ik zat na te denken hoe ik door dit nauwe gat naar boven kon komen. Op dat moment begon ik omhoog te gaan en mijn lichaam paste door dat nauwe gat. Ik was verbaasd hoe mijn lichaam zonder pijn door het gat omhoogging. Nadat ik door het gat gegaan was, bereikte ik een nieuwe plaats.

Toen ik de nieuwe plaats bereikte, zag ik dat daar helder goudkleurig licht scheen. Op dat moment kon ik heel ver zien. Een eindje van me vandaan zat een vrouw in dat heldere licht. Die vrouw was heel mooi. Ze droeg een rode sari en ze had prachtig lang haar. De schoonheid van die vrouw was niet te beschrijven. Die vrouw keek me aan zonder enige uitdrukking. Ik was verbaasd om die mooie indrukwekkende vrouw alleen te zien zitten en naar mij te zien staren. Plots zag ik dat die vrouw drie ogen had en haar derde oog open was. Dat oog was erg mooi. Ik ging dichterbij de vrouw toe en keek haar aan zonder enige gevoelens. Ik hield haar gezicht in mijn handen. Echter, toen ik haar aanraakte, verdween het derde oog. Ik vroeg de vrouw waarom haar derde oog verdwenen was. Ze antwoordde niet en bleef emotioneel naar me staren. Het viel me ineens op, dat ik haar aanraking fijn vond. Haar wangen waren heel zacht, in tegenstelling tot een normale vrouw. Zodra deze gedachte in me opkwam, zei de vrouw: “*Zoon! Ik ben je moeder.*” Op het moment dat ik dit hoorde, schaamde ik me en liet haar gezicht los. Mijn hoofd boog omlaag van schaamte. Ik vroeg me af: ‘Hoe kom ik aan dit onzuivere gevoel over mijn moeder? Niets kan erger zijn dan dit.’ Toen keek ik naar die vrouw en zag dat er veel vrouwen uit haar lichaam kwamen. Al deze vrouwen hadden drie ogen. Een stem kwam uit de hemel: “*Alle vrouwen in deze wereld zijn jouw moeders.*” Het visioen eindigde.

Uitleg:

Ik stond op uit mijn slaap en ging zitten om na te denken: waarom kreeg ik **een onzuiver gevoel**? Al snel begreep ik dat ik op *Shivaratri* (‘de Nacht van Shiva’, feest ter ere van

God Shiva) **voedsel** gegeten had, dat **door anderen** was **klaargemaakt**. Dat is waarom ik zo'n gevoel kreeg. Shri Mataji had me al het advies gegeven om mijn eten zelf te koken en bij anderen uit de buurt te blijven. Ik heb **uiterste reinheid nodig**.

1. *Die drie-ogige vrouw* was *de Kundalini Shakti*.
2. Ik kwam omhoog via het gat, waardoor ik naar beneden was gegaan.
3. Andere mensen vielen uit de hemel naar beneden.
 - a. Ik kreeg in mijn visioen te zien hoe mensen op het moment van de geboorte uit de lucht vielen en in *de rivier* verdwenen, wat *de wereld* voorstelde.
 - b. **Nadat een mens in deze wereld geboren is, vergeet hij zichzelf (namelijk wie hij in werkelijkheid is).**

Na enige dagen zag ik in de meditatie dat Moeder Kundalini Shakti in een rode sari naar mij zat te kijken. Een vuur brandde achter haar. **Mijn karma's werden verbrand**. Ik zag het branden van vuur achter haar.

Ik zag dit visioen in mijn hart, waarschijnlijk omdat **de Kundalini nu in het hart gestabiliseerd** was. Sindsdien kreeg ik de meeste visioenen in mijn hart.

14.24 Verlangen van Shri Mataji

Ik zag Shri Mataji komen. En een leeuw kwam met haar mee. Ze had iets in haar handen. Ze gaf dat aan de leeuw en de leeuw at het op. Dan stopte ze op een plek en bood de leeuw een heleboel van dat spul aan. De leeuw begon te eten en Shri Mataji stond daar naar de leeuw te kijken.

Uitleg:

1. Een gedachte kwam bij me op: 'Shri Mataji had niets aan de leeuw moeten geven, omdat *de leeuw* een symbool is van *de geest (mind) en woede*.'
 - a. Ik was bedroefd over het feit waarom **Shri Mataji** dit gedaan had.
 - b. Zij zou **in de toekomst waakzaam** moeten zijn, **anders** zou haar **ondergang onvermijdelijk** zijn.

14.25 Rijden op een ezel

In april zag ik in de meditatie dat ik op een ezel reed en de ezel bracht mij met een hoge snelheid ergens heen. Mijn beide benen hingen aan de linkerzijde. De ezel rende heel hard en likte tegelijkertijd ook aan mijn voeten. Ik vroeg me af: waarom likt deze ezel aan mijn voeten? Maar de ezel ging door met deze activiteit. De ezel rende met hoge snelheid. Ik riep: “Loop langzaam, anders zal je vallen.” Hij zei: “Nee, ik zal niet vallen.” Het visioen eindigde.

Ik vertelde mijn visioen aan Shri Mataji en zij zei: “**Je hebt je verstand verloren, omdat de ezel het symbool van dwaasheid is.**” Ze had er een mooie betekenis uitgehaald, maar waarom zag ze niet dat de ezel rende en aan mijn voeten likte.

1. **Ik reed op succes (de ezel) en succes likte aan mijn voeten.**
 - a. In de toekomst zou ik ergens naartoe gaan.
Omdat ik daar op een ezel aankwam, zou ik **snel slagen**.
2. Mensen noemen de ezel dwaas, maar de waarheid is dat **de ezel het slimste en het meest tolerante dier is**.
 - a. ‘*Eenvoudig zijn*’ betekent **niet ‘dwaas zijn’**.

Nu zou mijn toekomst bepalen wat er zou gebeuren.

3. **Een andere betekenis** was dat ik **in de toekomst moeilijkheden** zou krijgen.
 - a. *De ezel* betekent **ook problemen en moeilijkheden**.
 - b. **Ik reed op problemen en de problemen likten aan mijn voeten**.
 - c. Dus zou ik **in de toekomst problemen krijgen, maar** ze zouden **mij niet beïnvloeden**. Ik zou de problemen berijden en met hoge snelheid verder gaan op mijn spirituele pad.

14.26 Verlaat deze plek

Het was sinds ongeveer 1 ½ maand dat ik een stem in mijn geweten hoorde, die mij vroeg

om deze plaats voor enige tijd te verlaten. In het begin besteedde ik geen aandacht aan deze stem, omdat ik dacht: het is een of andere gedachte, die diep in mij zit; vandaar dat ik het hoor. Maar toen ik deze stem steeds weer hoorde in mijn meditatie, werd ik ongerust. Er moest een reden zijn waarom ik deze stem hoorde. Op dat moment nam ik een wilsbesluit en vroeg: “Is deze stem een onrust in mij of geeft het een boodschap aan mij?” Het antwoord luidde: *“Zijn alle woorden die je hoort tijdens de meditatie hinderlijk?”* Ik was verbaasd dat ik een vraag kreeg in plaats van een antwoord. Vervolgens hoorde ik mijn geweten zeggen: *“Je moet deze plek een tijdje verlaten.”* Na het voltooien van mijn meditatie, begon ik me af te vragen: waarom hoor ik deze woorden, keer op keer, om ergens anders heen te gaan. Ik was niet in staat om een besluit te nemen. Terwijl ik toch probeerde een besluit te nemen, hoorde ik dezelfde stem: *“Je moet weggaan van hier.”* Toen begon ik me af te vragen: waar moet ik heen? Weer zei de stem van mijn geweten: *“Je hebt deze staat bereikt, dankzij je meditatie. Toch ben je bang. Het enige wat er zal gebeuren is dat je pijn zult moeten doorstaan, maar je kunt niets bereiken zonder opoffering en pijn. Het pad van yoga is vol pijn en problemen. Je zult rigoureuus je spiritualiteit moeten beoefenen.”*

Nu kreeg ik wat vertrouwen en overwoog om van deze plaats voor enige tijd weg te gaan. Telkens als ik zat te mediteren, hoorde ik dezelfde stem: *“Je moet deze plaats onder alle omstandigheden verlaten.”* Toen nam ik een wilsbesluit en ging zitten mediteren. Ik vroeg: “Voor hoelang moet ik deze plaats verlaten?” Ik hoorde een stem uit de hemel: *“Je moet minstens drie jaar weggaan en gedurende deze periode moet je met niemand contact opnemen, zelfs niet met Shri Mataji.”* “Vertel mij alstublieft waar ik heen moet?”, vroeg ik. De stem antwoordde: *“Noord-India.”* Ik vroeg naar welke plaats in Noord-India ik moest gaan. De stem antwoordde: *“Je kunt naar een ashram gaan of reizen, maar ga niet met het doel om spiritualiteit te beoefenen. Want je zal je spiritualiteit niet kunnen beoefenen in de ashram, omdat je geen tijd zult hebben voor spirituele beoefening in de ashram.”* Ik vroeg: “O, Heer! Waar moet ik heen? Hoe moet ik kost en inwoning regelen?” De stem antwoordde: *“Je gaat niet vrijwillig, je wordt gestuurd, en de afzender zal alle regelingen treffen. Wie ben jij om je daar zorgen over te maken? Je zal in de toekomst veel werk moeten verrichten op basis van je spirituele beoefening.”* Ik vroeg:

“Wat voor werk zal ik in de toekomst moeten doen?” De stem zei: *“Probeer dat nu niet te weten. Je zult het in de toekomst zien. Maar ja, je zult veel fysieke en mentale pijn moeten doorstaan als gevolg van strikte spirituele beoefening. Wees er altijd klaar voor. Spirituele beoefening kan niet worden volbracht zonder pijn. Hoe meer pijn je doorstaat, des te succesvoller je zult zijn.”* Gedurende enkele dagen bleef ik hierover nadenken, maar begreep er niets van. Hoe moet ik de plaats vinden waar ik heen moet? Ik nam een wilsbesluit en ging in meditatie zitten. Ik vroeg God mij te vertellen waar ik heen moest. De stem uit de hemel zei: *“Ik zal je zeker helpen. Maak je geen zorgen. Je regeling zal door je vader worden getroffen. Maar zorg ervoor dat je niet te veel praat, ook al moet je veel luisteren zonder enige reden.”* Ik vroeg: “Wanneer moet ik vertrekken?” De stem uit de hemel antwoordde: *“Je zult tegen het einde van april moeten vertrekken. Hier kun je het stadium van spirituele beoefening, waarin je wilt verkeren, nu niet bereiken.”* Ik kwam al deze dingen in 1½ maand te weten.

Ik kon Shri Mataji niet vertellen dat ik wilde vertrekken, omdat er geen sterke reden was om de ashram te verlaten. Ik raakte gestrest, omdat ze veel van mij hield en ik kon de moed niet verzamelen om te zeggen dat ik de ashram wilde verlaten. Ik merkte al enige tijd dat ze zich niet bekommerde om mijn tijd of plaats van spirituele beoefening. In die tijd zouden mensen naar de ashram komen en blijven, wat mijn spirituele beoefening zou verstoren. Ik zag dat ik de hele tijd vernederd werd, en er was geen oplossing hiervoor. Daarom begon ik mij in de ashram te vervelen. Sinds ik naar de ashram gekomen was, hoorde ik steeds van anderen zonder enige reden dat Anand Kumar geen werk in de ashram deed. Veel mensen zeiden dat tegen mij, maar ik zou glimlachen en ze negeren, omdat ik mijn spirituele beoefening moest doen. Mensen zouden misbruik maken van mijn hulpeloosheid.

In die tijd was er een jongen uit de stad Jalgaon in de ashram komen wonen. Hij ging altijd elke dag Shri Mataji bezoeken. Op 7 april vertelde hij mij: “Jij ben vandaag flink uitgescholden vanwege jouw fiets. Anna ji (echtgenoot van Mataji) was erg boos en zei tegen mij dat ik jouw fiets niet in Miraj moest stallen, maar hem in de ashram moest laten.” Shri Mataji zei: “Anand Kumar doet deze dagen geen enkel werk. Hij weigert

klusjes te doen.” Ze zei tegen Shekhar Kulkarni: “Ben ik een bediende? Hij heeft de wieg niet laten repareren en weigerde de bloempotten mee te nemen. Daarom heeft hij de fiets aan Nitin (de jongen van Jalgaon) voor zijn werk gegeven”. Nadat ik dit alles gehoord had, dacht ik bij mezelf: ‘Anand Kumar! Schaam je! Je verblijft in deze ashram alleen maar voor eten.’

Shri Mataji had mij vals beschuldigd. Hoe kon ze liegen als een yogi en een guru? Ik besloot onmiddellijk de ashram te verlaten. Ik schreef een brief aan Shri Mataji en verzocht Nitin deze brief aan haar af te geven. Als antwoord erop stuurde Shri Mataji mij een briefje, waarin ze schreef: *‘Als je weg wilt, kun je gaan. Misschien heb ik iets gezegd, maar dat heb ik alleen gedaan onder spanning.’* Ik schreef weer een brief en stuurde die naar haar via Nitin. Zij gaf een kort antwoord: *‘Het is niet mijn wens dat je de ashram verlaat. Jij vertrekt uit eigen wil.’* Ik was erg boos om dit antwoord: ‘Ik ben vernederd en daarbovenop zegt ze dat ik uit eigen wil vertrek.’

Op dat moment had ik geen geld om naar huis te gaan. Ik ben ook niet weggegaan, omdat sommige mensen zeiden: “Als je nu weggaat, wat zullen andere spirituele zoekers denken. Shri Mataji zou door stress iets gezegd kunnen hebben. Zij zal belasterd worden. Dus blijf in de ashram tot de regeling is getroffen. Als je plotseling vertrekt, zullen de mensen zich afvragen waarom Anand Kumar zo plotseling is vertrokken.” Ik dacht ook dat ik niet abrupt moest vertrekken. Vaghmare ji (leerling van Shri Mataji) had dit tegen mij gezegd. Daarom bleef ik gedurende nog eens 15-20 dagen. Ik zou weggaan na *Akshaya Tritiya* (een Hindoe religieuze feest) op 24 april. Ik dacht: waarom zou ik ertegen moeten vechten en dan vertrekken? Dus kalmeerde ik. Veel spirituele zoekers vroegen mij: “Waarom verlaat je de ashram?” Ik antwoordde dat ik uit eigen vrije wil ga. Shri Mataji zei tegen de spirituele zoekers: “Anand Kumar zal over 2-4 maanden terugkomen. Er zal hem thuis iets overkomen en dan komt hij weer terug.”

Bij het verlaten van Miraj (Maharashtra), zei Shri Mataji: “Ga voor een paar maanden en reis waar je maar wilt. Kom dan terug, omdat je je spiritualiteit thuis niet kunt beoefenen.” Ik knikte alleen maar op wat ze zei, want zij was mijn guru. Nu moest ik nog

zien na hoeveel dagen ik naar de ashram terug zou komen. Mijn spirituele beoefening zou ik bij me thuis niet kunnen doen, of er zou een of ander voorval moeten plaatsvinden. Alleen mijn toekomst zou het uitwijzen. Shri Mataji had altijd gedacht dat ik thuis geen goede relatie met de familieleden had en om hier spiritualiteit te beoefenen mijn hulpeloosheid was. Daarom zouden degenen, die Shri Mataji vleiden, altijd roddelen. Als ik mij daarover bij Shri Mataji beklagde, gaf ze mij een uitbrander en zei dan: “Weet je niet hoe jaloers mensen zijn dat ze komen klagen. Als iemand iets zegt, kun je dat dan niet een beetje tolereren?” Ik zou daarna rustig terugkeren.

Ik wil hier iets opmerken. Ik was degene die al het werk in de ashram deed, zoals de bomen water geven, het gras maaien, de nieuwgebouwde platen en muren besproeien, enz. Toch begreep ik niet wat Shri Mataji nog meer van mij verlangde. Altijd zei ze dat Anand Kumar niks uitvoerde. Ze zei dit tegen andere spirituele zoekers en niet tegen mij. Shri Mataji kon maar niet geloven dat ik succes had in mijn spirituele beoefening. Zij had vele malen tegen mij gezegd: “Anand Kumar, succes in spirituele beoefening komt niet zo snel als je denkt.” Vele malen had ze mijn spirituele vooruitgang in twijfel getrokken. Ik vertelde haar eens dat mijn Kundalini zich had omgekeerd van de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) naar de voorhoofdchakra toe. Shri Mataji raakte hierdoor geïrriteerd en zei: “Het gebeurt niet zoals je denkt. De Kundalini gaat niet zo snel naar de voorhoofdchakra.” En toch zag ik in mijn meditatie de Kundalini ter plaatse van mijn wenkbrauwen (de voorhoofdchakra).

Eens bezocht een jongen, genaamd Sachin Patil, de ashram. Hij kwam uit de stad Jalgaon. Hij zei tegen me: “Broer, je bent altijd in begoocheling en overdrijft, wat betreft jouw spirituele beoefening.” Bij navraag, vertelde hij me dat Shri Mataji hem dat had verteld. Ze had gezegd: “Anand Kumar zei dat zijn Kundalini zich heeft omgekeerd en naar de wenkbrauwen (de voorhoofdchakra) is gekomen, maar dit is niet waar. Hij kletst maar wat.” Ik was verbaasd toen ik Sachin Patil's woorden hoorde.

Shri Mataji zei eens: “Anand Kumar, het is lang geleden dat je hier kwam en nog steeds praat je in Hindi. Je zou Marathi moeten spreken. Waarom heb je nog geen Marathi

geleerd?” Ik antwoordde: “Mataji, ik weet niet hoe ik Marathi moet spreken, maar ik lees wel Marathi boeken.” Ze zei: “Als je hier wilt blijven, moet je Marathi leren.” Ik bleef maar naar haar luisteren, want ik kon niets zeggen. Ik kwam verdrietig terug naar de ashram en begon me af te vragen waarom Shri Mataji dit nooit tegen iemand anders had gezegd. Waarom zei ze dat dan tegen mij? Dit ging mijn begrip te boven. Daarna werd mij verschillende keren gevraagd om Marathi te spreken en ik bleef maar luisteren.

Eens kwam er een volgeling van Shri Mataji uit de stad Jalgaon. Shri Mataji vroeg hem bij mij in de ashram te verblijven. Hij mediteerde nooit, dus ik stond niet op goede voet met hem. Op een dag zei hij tegen me: “Anand Kumar, praat tegen me in Marathi, niet in Hindi. Hindi wordt hier niet gesproken.” Hij vertelde andere spirituele zoekers dat Shri Mataji iedereen gevraagd had niet in Hindi te praten met Anand Kumar. Nu begreep ik dat het moeilijk voor me zou zijn om hier te blijven, omdat de mensen nu over talen begonnen te praten. Ik sprak met niemand hierover en besepte dat ik hier niet lang kon blijven. Tegenwoordig woont deze spirituele zoeker in Poona. Ik had lange tijd met hem doorgebracht. Hij viel mij op de een of andere manier lastig. Ik vertelde Shri Mataji erover, maar ze reageerde niet. Ik besloot de ashram binnen een paar dagen te verlaten.

Na het Shivaratri festival in de ashram zelf, vroeg ik Shri Mataji: “Mataji, wat is nu uw mening over mij? Ik wil het duidelijk weten. Toen ik naar de ashram kwam, had ik het u niet gevraagd. Op dat moment was uw mening dat ik in de ashram moest blijven om volmaakt te worden.” Ze antwoordde: “Op dat moment wilde ik dat je hier zou blijven en volmaaktheid zou bereiken. Als je nu wilt, kun je hier blijven. De mensen hier houden van je en je kunt waarschijnlijk zelfs blijven, nadat ik weg ben. Doe wat je wilt. Voor het beoefenen van je spiritualiteit, zal ik je hut laten repareren, zodat je je spiritualiteit daar kunt beoefenen en er ook kunt koken. Ik zal je daar geen elektriciteit kunnen geven vanwege het brandgevaar. Ik denk ook dat het goed zou zijn als je vader Rs.500 zou betalen voor de reparatie van de hut. Ik kan het op krediet zetten. Je zult wel moeite hebben om je spiritualiteit te beoefenen, omdat je geen rustige plek kan vinden.” Ze zei verder: “Sommige mensen vertelden me dat Anand Kumar hun gezegd heeft dat hij naar de plaats Uttarkashi wil gaan. Ik heb tegen hen gezegd: ‘Anand Kumar is vrij om te

gaan'. Op dit moment krijg je van me Rs. 300 (Indiase roepies) betaald. Ik kan Rs.100-200 meer betalen en in plaats van jou een bediende in de ashram nemen. Wat maakt het voor me uit als je vertrekt?" Ik was diep gekwetst toen ik dit hoorde. Ik zei niets tegen Shri Mataji, maar ik begreep wat ze wilde zeggen. Ik woonde in de ashram en voor de reparatie van mijn hut zou geld bij mijn vader worden geïnd. Ze wist heel goed dat ik geen goede relatie met mijn vader had. Voorheen hoorde ik steeds tijdens de meditatie: *"Anand Kumar, verlaat deze plek. De mensen hier vernederen je voortdurend."* Deze stem kwam uit de hemel.

Toen mijn Kundalini stabiel werd, voelde ik geen verschil of enige bijzonderheid in mij. Ik voelde me normaal en wilde mijn innerlijke kracht testen, zodat ik kon weten of ik spirituele krachten had. Hiervoor had ik ook een bekwaam persoon nodig, zodat hij er ook voordeel uit kon halen. Ik begon na te denken over hoe ik mijn kracht kon testen. Toen kwam ik op het idee om de Kundalini van een spirituele zoeker te verheffen. Dan weer kwam bij me de gedachte op om dit bij een nieuwe of beginnende spirituele zoeker te doen, want iedereen kan de Kundalini van een gevorderde spirituele zoeker omhoogheffen. Ik wilde de Kundalini laten stijgen van een nieuwe spirituele zoeker, die nog geen spirituele beoefening had gedaan, en ik wilde geen problemen veroorzaken in het proces. Ik vond twee waardige personen voor dit experiment. Beiden waren meisjes. Ik overwoog dit werk te doen, zodra ik thuis in Kanpur zou zijn. Ik vond een van de twee meisjes meer geschikt voor dit doel. 's Nachts ging ik in de Miraj ashram zitten voor meditatie. Ik maakte contact met het subtiële lichaam van het meisje. Toen vroeg ik haar om elke dag 15-20 minuten te mediteren. Het meisje begon automatisch met mediteren. Het meisje studeerde waarschijnlijk B.Tech (Bachelor of Technology) op dat moment. Dit experiment was belangrijk voor mij. Ik had er met niemand over gehad, noch had ik iemand gevraagd hoe ik contact moest maken met het subtiële lichaam van het meisje en haar lichaam moest leiden om mijn aanwijzingen te volgen. Ik vroeg mijn innerlijke stem: "Hoe maak ik contact met het meisje in Jalgaon?" Mijn innerlijke stem gaf mij een antwoord en ik deed wat de stem zei. Het subtiële lichaam van het meisje volgde op wat ik vroeg en begon te mediteren. De afstand tussen de plaats Miraj en de plaats Jalgaon is 700 kilometer. Maar in spiritualiteit doet de fysieke afstand er niet toe.

Ik kreeg een brief van thuis. Er was een bruiloft thuis op 20 april en ik was gevraagd om naar huis te komen. Ik zou Miraj op de 19e verlaten, maar aangezien ik in Jalgaon moest stoppen, besloot ik op de 17e te vertrekken. Omdat ik naar huis ging, besloot ik zus Kavita (*didi*) te bezoeken. Op 15 april ging ik naar de plaats Malegaon om zus Kavita te ontmoeten. Ik bleef daar 7 ½ uur en praatte met haar, maar ons gesprek wilde niet stoppen. Toen vroeg zus Kavita me of ik een brief had ontvangen van een spirituele zoekster uit Poona. Ik antwoordde: “Nee, ik heb niets ontvangen.” Zus zei: “Ze had je drie brieven gestuurd in Miraj. Ze moeten bij iemand anders liggen en hebben je niet bereikt. Ze heeft in die brieven gevraagd om de pijn, die ze lijdt, weg te nemen. Shri Mataji zegt dat dit te wijten is aan de karma’s van het vorige leven. Zal dit ophouden of niet?” Zus zei verder: “Als je naar huis gaat, waarom stop je dan niet in Poona. Ze zou opgelucht zijn als je haar zou ontmoeten en haar Kundalini zou verheffen. Ze is een heel eenvoudig en oprecht persoon.” Ik zei tegen haar dat ik het zou proberen en dat ik, indien mogelijk, daar zou stoppen. Ik groette (deed *namaskar*) zus Kavita en vertrok naar Miraj.

‘s Avonds kwam Nitin van Mataji's huis terug naar de ashram, omdat hij overdag daar verbleef. Ik vroeg Nitin naar wat Mataji over mij had gezegd. Hij vertelde: “Toen je besloot om naar huis te gaan, hebben Shri Mataji en de andere spirituele zoekers mij vaak uitgescholden. ‘Je had het Anand Kumar niet moeten vertellen. Vertel nu niets meer aan Anand Kumar’, zeiden ze.” Nitin was nog maar een kind. Dus werd hij bang. Sindsdien zweeg die jongen, zelfs toen ik het hem vroeg. Ik legde hem uit dat het niet door hem kwam dat ik weg zou gaan en dat ik sowieso toch zou weggaan. “Ik zal het aan niemand vertellen. Vertel me maar wat ze in Miraj zeiden.” Nadat hij een poosje nagedacht had, zei hij dat Vaghmare ji vandaag aan Shri Mataji vroeg: “Als Anand Kumar vertrekt, komt hij dan terug of niet? En wie vervangt hem tot dan in de ashram?” Shri Mataji antwoordde: “Anand Kumar zal in november-december terugkeren. Er zullen hem wat voorvallen overkomen en hij zal dan terugkomen. Hij heeft afzondering nodig voor zijn spirituele beoefening, die hij nergens zal vinden. Dus zal hij naar de ashram terug moeten komen. Tot dan zullen we een bediende houden.” Ik was verbaasd om Nitin's woorden te horen. Op dat moment vroeg ik me af: zal ik echt in november-december terugkomen? Alleen de tijd zou het leren.

Op hetzelfde ogenblik bezocht Nitin's vader de ashram voor een paar dagen. Hij was van plan ook naar Jalgaon te gaan. Dus besloten we om in de ochtend van 17 april samen te gaan. Nitin's vader en ik namen onze bagage mee en kwamen op de avond van 16 april naar Miraj. Die nacht verbleven we in het huis van een andere spirituele zoeker. Om 6 uur 's ochtends ging ik Shri Mataji opzoeken. Voordat we afscheid namen, zei Shri Mataji lachend: “Kom gauw terug.” Even zweeg ik, maar na een paar minuten zei ik: “De waarheid is dat ik niet zelf wegga. Ik word gezonden en ik zal terugkeren wanneer God dat wil.” Toen zei Anna ji: “Blijf communiceren via brieven.” “Zeker, ik zal brieven schrijven”, reageerde ik. Ik was erg verdrietig om Miraj te verlaten. Toen ik voorheen naar Miraj gekomen was, was ik zo gelukkig. Nu ik een hogere spirituele staat had bereikt, ging ik verdrietig weg, omdat de sfeer hier niet meer bevorderlijk was. Ik verliet het huis van Shri Mataji. Ik was ervan overtuigd dat de kracht, die me vroeg de ashram te verlaten, mij ook in de toekomst zou leiden.

De trein bereikte Poona rond het middaguur. Enkele andere spirituele zoekers uit Poona kwamen mij op het perron ontmoeten. Ze vroegen mij ook: “Waarom vertrek je plotseling?” Ik antwoordde: “Ja, er is zeker iets voorgevallen. Daarom ga ik naar huis en ik kom niet meer terug.” We praatten een poosje. Een spirituele zoekster uit Poona zei dat ze een goede staat in haar meditatie had bereikt en ze wenste dat ze in mijn gezelschap kon mediteren op de dag van *Akshaya Tritiya* (religieuze feestdag, betekent ‘derde dag van een oneindige welvaart’). Maar ik zou voor die tijd vertrekken. Twintig minuten later vertrok de trein en ik groette (*namaskar*) iedereen. We bereikten de stad Jalgaon 's nachts. In de ochtend van de 18e stuurde ik een bericht naar dat meisje en liet haar weten dat broer Anand was gekomen en haar wilde ontmoeten. Het meisje antwoordde dat ze tegen de middag zou komen. In Jalgaon verbleef ik altijd in Nitin's huis. Dus ook dit keer verbleef ik daar. In de namiddag kwam dat meisje direct van school om mij te zien. Ik sprak met haar over meditatie en ze was bereid om te mediteren. We gingen beiden naar de vrouwelijke spirituele zoeker, die naast Nitin's huis woonde, omdat het daar rustig was. Het meisje zei dat ze de laatste 15 dagen elke dag 20-25 minuten mediteerde. Ze was bereid om spiritualiteit te gaan beoefenen en zou elke dag gaan mediteren. Ik verscherpte mijn goddelijke zicht, zodat ik alles over haar kon weten, tot haar innerlijk.

Ik zag dat dit meisje echt geïnteresseerd was in spirituele beoefening. Ik vroeg haar of ze voor mij wilde zitten mediteren. Ze antwoordde dat het haar geluk zou zijn dat ze in mijn bijzijn mocht mediteren. We gingen beiden op een mat zitten om te mediteren. Eerst legde ik haar uit over de geest (mind). Het meisje zei dat ze geen gedachte in haar geest had en begon te mediteren. Ik bad tot Adishakti, Moeder Kundalini, om in haar lichaam te stijgen. Toen legde ik mijn handen op het hoofd van het meisje Vaishali, reciteerde ‘Om (Aum)’ en nam een wilsbesluit om de Kundalini op te wekken. Daarna werd ik stil en ging in meditatie. Ik zag met mijn goddelijke zicht dat haar Kundalini een beetje bewoog en haar mond oprichtte. Toen kwam ik uit mijn meditatie en zag dat Vaishali heel rustig en kalm was in haar meditatie. Ze had geen enkele uiterlijke zichtbare activiteit. Ook ik wilde dat ze geen uitwendige activiteit had en daar zorgde ik voor. Ze mediteerde ongeveer een half uur en opende toen haar ogen. Ik vroeg haar: “Had je een soort visioen?” Ze antwoordde: “Ja, ik voelde dat ik heel licht was geworden en in de lucht zweefde. Ik ging op en neer in de lucht. Op dat moment voelde ik me geweldig.” Ik zei: “Je visioen was mooi. Het ging precies zoals ik wilde dat het zou gebeuren.” Ik vroeg haar de volgende dag terug te komen en daarna ging ze weg.

14.27 Kundalini omhoogheven

De volgende dag kwam het meisje om 10 uur 's ochtends rechtstreeks vanuit de universiteit naar me toe. Na enige tijd gingen we beiden zitten voor meditatie. Ik nam een bepaald soort wilsbesluit en paste spirituele energieoverdracht (*shaktipata*) op haar toe. Het meisje bleef daar gedurende een half uur zitten. Ik begreep dat ik succes had behaald, omdat ik alles met mijn derde oog zag. Toen haar meditatie voorbij was, vertelde ze mij: “Ik zag een cobra opgerold voor mij zitten met haar kap rechtop en sissend in mijn richting, maar ik was helemaal niet bang. Na enige tijd zag ik een prachtige vuurkorf (*havan-kund*), die met vuur werd aangestoken. Een gouden pot lag daar met een kokosnoot omringd met mangobladeren op de top. Licht verspreidde zich aan alle kanten van de pot. Gisteren, tijdens de meditatie, voelde het alsof mijn maag naar binnen getrokken werd.”

Uitleg:

Ik zei tegen dat meisje:

1. “*De slang* die je zag was je *Kundalini Shakti*.
2. *De vuurkorf (havan-kund)* en *de pot* zijn de gebieden van je *wortelchakra*.
3. Het is een heel goede zaak dat je buik naar binnen getrokken werd.
 - a. Het heet **het buikslot (uddiyana bandha)**.

Nu kan je naar huis gaan en morgenavond terugkomen.”

14.28 Derde oog geopend

‘s Avonds kwam Vaishali met haar vader. Na enige tijd gingen we beiden zitten voor meditatie en vroegen alle anderen de kamer te verlaten. Ik wilde opnieuw shaktipata op haar toepassen om haar Kundalini wat meer omhoog te brengen. Vaishali zat te mediteren. Ik deed shaktipata en probeerde haar Kundalini omhoog te brengen. En zij steeg een beetje. Ik zag met mijn goddelijke zicht dat haar Kundalini haar navelchakra had bereikt. Vervolgens wilde ik proberen haar derde oog te openen om te zien of het geopend kon worden. Met dit idee paste ik een sterke shaktipata toe op haar hoofd en ging daarna zelf mediteren. Na een half uur stond ik op uit mijn meditatie en kwam naar buiten, waar iedereen zat.

Na een paar minuten kwam het meisje ook naar buiten en vertelde over haar visioenen. Ze vertelde: “Ik zag weer de cobra. Ze had een glimmend juweel op haar kap. Ik bleef een poosje naar de slang kijken, toen verdween zij. Enkele ogenblikken later zag ik de slang weer met een juweel op haar kap. Het juweel glom en ik bleef ernaar kijken. Opeens verdween de slang. Enkele ogenblikken later zag ik de slang weer, met haar kap omhoog. Dit keer had ze verschillende glinsterende juwelen op haar kap en het licht van de juwelen scheen alsof er verschillende zonnen aan de hemel verschenen waren. Op dat moment voelde ik dat je shaktipata op mijn hoofd toepaste en ik ging toen in diepe meditatie. Ik zag een verticaal oog op mijn voorhoofd. Langzaam begon het oog zich te openen en binnen een paar seconden ging het helemaal open. Het oog zond stralen uit en

die stralen verspreidden zich als een licht. In dat licht zag ik Sai Baba van Shirdi. Hij zegende mij.” Ik zei tegen het meisje om niemand over dit visioen te vertellen.

Het was een grote prestatie voor mij. Dit meisje had geen spirituele beoefening gedaan en toch was ik in staat om haar derde oog te openen. Omdat ik in geen enkel boek had gelezen dat een shaktipata het derde oog van een persoon kon openen zonder dat de persoon spirituele beoefening had gedaan, was ik blij met mijn succes. Nu was ik ervan overtuigd dat ik veel spiritueel kracht had. Niemand had me geleerd hoe deze activiteit te verrichten. Ik had het mezelf aangeleerd en was er nu van overtuigd dat ik mensen kon helpen en hen kon begeleiden.

Het was ook tijd om naar huis te gaan. Dus zou ik de trein vanuit Bhusawal nemen. Twee spirituele zoeksters gingen met me mee naar Bhusawal. Ik dacht dat ik meer vertrouwd was met die vrouwelijke spirituele zoekers, in wiens huis ik had gelogeed, maar om spirituele redenen vond ik Vaishali geschikter. Dit noemde men de goede karma's uit het verleden. Als dit meisje spirituele beoefening zou blijven doen, dan zou haar Kundalini ontwaakt en omhoog geheven blijven. Anders zou ze terugzakken naar de wortelchakra en in een slaaptoestand geraken. Het moeilijkste deel was dus om het derde oog te openen van een persoon, die geen spirituele beoefening had gedaan. Ik was succesvol in het doen hiervan, omdat het goddelijke zicht van het meisje werkte. Yogi's deden dit zelfs in de oudheid niet. Ik beoefende nog steeds mijn spiritualiteit en was een beginnende spirituele zoeker. Deze experimenten versterkten mijn zelfvertrouwen en ik voelde dat ik andere spirituele zoekers heel goed kon begeleiden. Voor succesvolle begeleiding is het belangrijk dat je goddelijke zicht zeer snel werkt en het is ook essentieel om een voorraad spirituele kracht (*yogabala*) te bezitten, omdat al dit werk alleen door middel van spirituele kracht kan worden uitgevoerd. Als het goddelijke zicht van de gidsen niet goed werkt en ze minder spirituele kracht bezitten, dan zijn zulke gidsen gewoonlijk niet succesvol. Vandaar dat zulke guru's geen leerlingen zouden moeten hebben. Ze zouden rigoureus verder moeten gaan met hun eigen spirituele beoefening.

Ik kwam thuis op 21 april. Het was het huwelijk van mijn broer en ik was druk bezig met

de voorbereidingen voor de bruiloft. Dus had ik niet veel kunnen mediteren. In de Miraj ashram had ik met een spirituele zoeker uit Meerut (in de deelstaat Uttar Pradesh) gesproken. Hij had gezegd dat hij kost en inwoning voor mij zou regelen in de Shakambhari Ashram. Hij zei ook dat hij informatie zou verzamelen en een brief zou sturen vanuit Meerut. Shakambhari is een religieuze plaats in de stad Saharanpur (in de deelstaat UP). Shri Shakambhari Devi is een van de 108 namen van Godin Shakti. Deze tempel is gebouwd in de valleien van het Shivalik gebergte. De atmosfeer hier is rustig. De spirituele zoeker uit Meerut had Miraj twee dagen eerder verlaten dan ik.

Op 19 mei ontving ik een brief van hem, waarin hij de Ashram beschreef. In antwoord hierop schreef ik een brief. Ik schreef dat ik op dat moment ziek was en dat ik zou komen als ik beter was. Na een paar dagen was ik hersteld en voelde mij beter. ‘Mijn spirituele beoefening is perfect’, dacht ik bij mezelf, ‘nu zou ik ook wat onderzoek moeten doen.’ Het idee kwam in me op om meer te weten te komen over het verkrijgen **van spiritueel toegang tot het lichaam van een andere persoon (*parkaya-pravesha*)**. Ik werd steeds meer nieuwsgierig om erachter te komen hoe spiritueel toegang te verkrijgen tot een ander menselijk lichaam.

Terwijl ik op een dag zat te mediteren, nam ik een wilsbesluit (*sankalpa*) om meer te weten te komen over dit onderwerp en wat er hiervoor nodig was. Mijn innerlijke stem vertelde mij dan dat er aan een aantal zeer belangrijke zaken moest worden voldaan:

1. Streng spirituele beoefening
2. Een zeer sterke controle over de zintuigen
3. Een deskundige gids op dit gebied

De eerste twee criteria waren erg makkelijk voor mij, maar de derde was erg moeilijk of waarschijnlijk onmogelijk voor mij. De reden hiervoor was dat deze kennis langzaam aan het verdwijnen was. En ten tweede, waarom zou een persoon met kennis van deze kunst mij vertellen dat hij een expert is in deze kunst? Ik wist dat ik geen guru zou vinden, maar toch zou ik over deze ***siddhi* (bovennatuurlijke kracht)** te weten willen komen. Dus besloot ik om te blijven proberen kennis over dit onderwerp te vergaren en tevens

ook mijn spirituele beoefening voort te zetten. Hiervoor had ik volledige afzondering nodig en waarschijnlijk kon ik dat in Shakambhari krijgen. Toen ik in de ashram van Miraj was, had ik dit onderwerp aan Shri Mataji voorgesteld, maar zij werd boos.

Ik maakte me klaar om naar de plaats Meerut te gaan, omdat ik alleen van daaruit naar Shakambhari kon gaan. Maar toen werd ik weer ziek. Elke keer als ik me klaarmaakte om naar Meerut te gaan, werd ik ziek. Dit gebeurde 3-4 keer. Ik vroeg me af waarom dit gebeurde. Ik dacht dat er een reden achter moest zitten. Ik ging mediteren en ontdekte dat iemand mijn reis naar Meerut blokkeerde. Ik was verdrietig om dit te weten. Mijn vader zei: “Ga niet als er een obstakel is. Ik zal jouw verblijf hier voor je regelen.” Ik reageerde: “Ik ga zeker naar Meerut, zelfs als ik vandaar moet terugkeren. Ik wil zien hoeveel obstakels er voor mij in de weg gelegd kunnen worden.” Op 29 juli, vertrok ik van huis naar Meerut. Ik verbleef in Meerut bij enkele spirituele toegewijden gedurende een paar dagen. Zij vroegen me om in Meerut te blijven en verzekerden me dat ze daar alle regelingen voor mijn verblijf zouden treffen. Ik vertelde hen dat ik naar Shakambhari wilde gaan en hen niet tot last wilde zijn. Na een paar dagen verliet ik die spirituele zoekers om naar Shakambhari te gaan.

14.29 Ik bereikte Shakambhari

Eerst zal ik je wat informatie geven over Shakambhari. Sri Shakambhari Devi is één van de 108 namen van Godin Adishakti. De naam Shakambhari wordt vermeld in de *Durga Saptashati* (een religieus geschrift). Deze religieuze plaats is gelegen in de Shivalik bergketens, ongeveer 45 km van Saharanpur. Het is vol natuurlijke schoonheid met groene bergen, een kleine rivier die voorbij stroomt, en verder overal groen. Shankaracharya's ashram is ook in Shakambhari. Ik ben in deze ashram geweest en hij is erg groot. Er is hier een sanskriet school en veel studenten komen hier studeren. De ashram draagt alle kosten van de studenten. Deze sanskriet school is een afdeling van de Sampooranand Universiteit. Toen ik de ashram bereikte, ontmoette ik Swami Abhyanand ji, die het hoofd van de ashram was. Hij kende de spirituele zoeker uit Meerut. Die spirituele zoeker stelde mij voor aan Swami ji en we hebben een tijdje met

elkaar gesproken. Toen gaf Swami ji me een kamer en vroeg me om daar te blijven. Ik mediteerde 's avonds van 17.30 – 20.30 uur en ik had een visioen tijdens mijn meditatie.

Ik zag een donkere man met een reusachtig lichaam voor me staan. Hij had lang haar zoals van vrouwen. Hij zag er niet knap uit en was heel eng. Ik was verbaasd om zo'n enorme man te zien. Na een tijdje verdween hij. Toen hoorde ik een stem: “*Anand Kumar, je kunt hier niet lang blijven.*” Ik vroeg me af waarom ik deze stem hoorde. Na de meditatie ging ik eten in de ashram. De volgende ochtend ging die spirituele zoeker terug naar Meerut. Hij zei tegen me: “Als je een probleem hebt, stuur me dan een brief.” Toen vertrok hij. ‘s Avonds maakte ik een lange wandeling langs de rivier. Er waren valleien en afgelegen plaatsen verderop. Ik ging op een grote rots zitten in het midden van de rivier en begon me af te vragen wie die grote donkere man was. Het was geen goed voorteken om zo'n eng persoon in je meditatie te zien. Toen het tijd was voor mijn meditatie, keerde ik terug naar de ashram. Ik ging naar mijn kamer en ging zitten om te mediteren. Na enige tijd hoorde ik een groep personen *mantra's* (heilige spreuken) reciteren. Sommige leerlingen van de ashram waren een offerritueel (*havan*) aan het uitvoeren en mantra's aan het reciteren, gebruikmakend van de vuurkorf (*havan-kund*). Mijn kamer was op de tweede verdieping en het offerritueel werd beneden uitgevoerd. Daarom kon ik het gezang horen. Na enige tijd ging ik in diepe meditatie.

Ik zag op de meditatie plek een kind in zwarte kleren zitten. Vervolgens zag ik een hand naar voren komen. Slechts één hand was zichtbaar. Deze hand hield de hand van het kind vast en liet hem opstaan. Zodra het kind opstond, veranderde hij in een man. Het gehele lichaam van deze man was zwart als steenkool. Hij had lang haar op zijn hoofd en een eng gezicht. Ik vroeg me af waarom er *tamasische* (onzuivere) entiteiten waren op een plaats waar er elke dag een offerritueel werd uitgevoerd. Na een paar minuten begreep ik alles en eindigde mijn meditatie. Ik realiseerde me dat de kwade entiteiten, die daar woonden, een fijnstoffelijk deel van de geofferde substanties (*havan*) absorbeerden. Daarom waren ze zeer machtig geworden.

Om 23.00 uur ging ik weer zitten mediteren. Ik mediteerde een uur en ging daarna slapen.

Terwijl ik sliep, schreeuwde ik plotseling ‘*Om (Aum)*’. Plotseling ging ik rechtop zitten. Op dat moment voelde ik, dat er een scherpe klauw in mijn gezicht had gekrabd. De pijn deed mij schreeuwen. Alles gebeurde in een paar seconden. De kamer was donker. Ik stond op van het bed en besloot het licht aan te doen. Toen ik de schakelaar aandeed, kwam ik erachter dat er op dat ogenblik de stroom in de ashram was uitgevallen. Ik nam een zaklamp en keek overal in de kamer rond, maar ik kon niets vinden. Ik dacht dat er misschien een hagedis op mij gevallen was en zijn klauwen mij pijn hadden gedaan, maar er was geen hagedis in de kamer. Ik vroeg me ook af hoe alle vier de klauwen van de hagedis op mijn wangen konden terechtkomen. Ik begreep dat er hier iets niet klopte, maar ik was zo slaperig dat ik weer in slaap viel. Het duurde niet lang of ik gilde weer en sprong uit mijn slaap. Deze keer voelde ik twee scherpe klauwen het vlees uit mijn buik eruit trekken. Ik ging overeind zitten. Mijn buik deed pijn en mijn gezicht deed al pijn. Het was overal stil en donker. Ik wist niet wat ik op dat moment moest doen, maar ik was niet bang, omdat ik een onbevreesd persoon was. Even later ging ik weer slapen.

14.30 Problemen veroorzaakt door tamasische entiteiten

Tijdens mijn slaap had ik een droom. Ik lag en voelde iets zwaars op mij. Door het zware voorwerp deden mijn zenuwen pijn en ik opende mijn ogen (in de droom). Toen ik mijn ogen opendeed, zag ik dat er een man op mij lag. Ik probeerde die persoon weg te duwen, maar hij was zo zwaar dat het mij niet lukte. Ik zat me af te vragen waarom deze persoon op mij lag. Na heel hard proberen was ik in staat hem aan mijn linker kant opzij te duwen en ging ik overeind zitten. Mijn lichaam had veel pijn. Ik zag de persoon opzij liggen en ik was geschokt. Het leek alsof de persoon vermoord was en zijn lichaam op mij was gegooid. Ik vroeg me af wie dit dode lichaam op mij had gegooid? Ik keek rond en zag drie mannen staan en naar mij staren. Ik vroeg: “Wie heeft dit lichaam over mij heen gegooid?” Die drie mannen antwoordden niet, maar keken alsof ze mij zouden opvreten. Toen zag ik een ouder iemand. Ik ging naar hem toe en zei: “Kijk! Iemand heeft deze man vermoord en zijn lijk ligt daar. Ik weet niet wie het op mij had gegooid.” Die man

antwoordde: “Jij hebt niks te maken met wie wie vermoord heeft. Ga jij maar weg van hier.” Ik was verbaasd toen ik zijn woorden hoorde. Hij sprak boos tegen mij. Ik ging weg van daar. Ik had een klein stukje gelopen, toen riep hij me ruw toe: “Hé, kom hier.” Ik liep terug naar die persoon. Hij gromde: “Heb je niet gehoord wat ik zei? Ga weg van hier.” Ik begon me af te vragen: vanwaar zou ik moeten weggaan volgens deze persoon? Die persoon zei weer: “Ik vraag je om de ashram te verlaten. Ga dus weg of je leven zal miserabel zijn.” Op dat moment werd ik wakker.

Ik lag op bed en mijn lichaam had veel pijn. Ik keek hoe laat het was. Het was 4 uur. Dus knapte ik me op en ging zitten om te mediteren. Ik nam een wilsbesluit om een aantal dingen te weten te komen: *‘Wie waren de mensen in het visioen, dat ik net had gezien? Wie was degene, die hier was vermoord? Waarom vragen ze mij de ashram te verlaten? Geef mij het antwoord hierop.’* En ik kreeg alle informatie in mijn meditatie. Na de meditatie ontdekte ik dat deze mensen tamasisch krachten waren en zeer machtig ook. Ze waren met velen. De directeur van deze school was vermoord. Hij was uit het oosten van de deelstaat Uttar Pradesh gekomen om hier les te geven.

In de namiddag ontmoette ik Swami Abhyanand ji, het hoofd van de ashram, en uitte mijn wens om hem in afzondering te ontmoeten. Hij stemde toe mij te ontmoeten. In de avond ging ik wandelen langs de rivier en kwam tegen 6 uur 's avonds terug in de ashram. Ik zat in mijn kamer en rond 18.30 uur kwam Swami Abhyanand ji naar mijn kamer. Hij vroeg: “Je wilde me iets zeggen?” Ik antwoordde: “Allereerst wil ik je iets vertellen over mezelf.” Swami ji zei: “Ik weet al over jou. Vertel mij. Waar wilde je mij over spreken?” Eerst vertelde ik hem kort over mezelf en zei toen: “Ik wil in afzondering wat leren over *parkaya-pravesha* (spiritueel een ander lichaam overnemen).” Swami ji reageerde: “Deze wetenschap is ingewikkeld en gevaarlijk.” Ik zei: “Ik weet dit. Daarom vraag ik om privacy.” “Je zal privacy krijgen”, zei hij, “dat is de reden waarom ik je deze kamer heb gegeven. Je kunt jouw spiritualiteit beoefenen en yoga aan ons allemaal onderwijzen. Wij zullen een tijd afspreken en alle leerlingen zullen op dat moment yoga van jou leren. Ik zal je ook aan de anderen voorstellen en je zult hier bekend worden.” Met gevouwen handen vroeg ik hem: “Vertel alsjeblieft niemand over mij. Ik wil hier in

afzondering leven.” Swami ji vertelde me: “Ik was een klasse één officier in de luchtmacht. Nu ben ik gepensioneerd en krijg ik een pensioen. Ik heb een huis in de stad Fatehpur. Nu heb ik daar afstand van gedaan en ben ik de directeur van deze plaats geworden.” Toen ging Swami ji weg. Ik had hem niet over het voorval van de vorige nacht verteld.

Na mijn meditatie ging ik slapen. Ik had een visioen in mijn droom. Sommige mensen hielden me vast en sleepten me brutaal mee. Ze brachten me naar een persoon, die op een hoge zetel zat. Die persoon zei tegen me: “Ik had je gezegd om van hier weg te gaan, maar je ging niet weg. Zeg mij nu, ga je weg of niet?” Ik antwoordde die persoon niet, maar zweeg. Ik zat me af te vragen waarom ze mij vroegen om te vertrekken. Die persoon werd kwaad, toen ik geen antwoord gaf. Dus wees hij naar de mensen, die me hier hadden gebracht. Op dat moment gooiden een paar mannen me met mijn gezicht op de grond en begonnen me met hun benen op mijn rug te slaan. Ze sloegen me gewelddadig en ik had verschrikkelijke pijn. De persoon die op een hoge zetel zat, riep toen: “Breek zijn arm.” Op dat ogenblik begonnen twee mensen op mijn rechterhand te slaan en na enige tijd viel ik flauw door deze afranseling. Zodra ik weer bij bewustzijn kwam, hielden een paar mannen me vast en lieten me opstaan, omdat ik niet alleen kon staan. De persoon, die daar zat, vroeg me opnieuw: “Zeg mij dat je weggaat.” Ik vroeg: “Wat voor kwaad heb ik je gedaan dat je mij in elkaar laat slaan?” Die persoon staarde me aan en zei: “Huh.” Hij antwoordde: “Niet alleen jij, maar zelfs je vader zal deze plek verlaten.” Daarna beval hij die mannen: “Bedek hem met bedorven vlees.” Toen begon ik een sterke vieze geur te ruiken. Ik keek naar voren en zag een stapel bedorven vlees. Een persoon nam wat vlees en smeerde het op mijn hoofd. Dat rotte vlees plakte aan mijn hoofd en werd een deel van mijn lichaam. Die persoon smeerde een dikke laag op mijn hoofd. Terwijl hij dat rotte vlees op m'n hoofd smeerde, verloor ik het gevoel in dat gebied en was ik niet in staat om iets te voelen in dat specifieke lichaamsdeel. Ik raakte het rotte vlees op mijn hoofd aan en ontdekte dat het een deel van mijn lichaam was geworden. De laag was ongeveer vijf centimeter dik. Mijn hoofd was groot geworden en ik begon me als een gek te gedragen. Het kostte mij veel moeite om mijn ogen te openen. Ik kon nauwelijks heel dichtbij zien en ook dat was wazig. Vervolgens legde die persoon

de dikke laag vlees op mijn schouders en op mijn beide armen. Na het aanbrengen van vlees op mijn rug, hing er daar een massa van ongeveer 15-20 kg. Twee tot drie kg vleesmassa hing aan mijn hoofd en er hing veel vlees aan mijn armen. Mijn lichaam kon al deze vleesklonten voelen, die aan mijn dunne aderen hingen. Ik liep verwoed heen en weer. Mijn ogen waren bijna dicht en ik kon slechts één of twee meter vooruitzien. Opeens hoorde ik iemand lachen. Ik kon niemand zien, maar ik hoorde iemand zeggen: “Wil je je vrouw zien? Kijk, ze staat daar.” Ik vroeg me af hoe het kwam dat mijn vrouw hier stond, terwijl ze al dood was. Op dat moment stond ik gebogen door het gewicht van het vlees. Dus draaide ik mijn hoofd een beetje en probeerde te zien. Ik zag dat mijn vrouw inderdaad op een afstand stond. Er was een dunne membraanachtige muur tussen ons. Ik stond in het donker en zij stond in het licht. Toen hoorde ik weer: “Ze denkt nooit aan jou en jij denkt af en toe aan haar. Wil je naar haar toe? Ik kan je erheen sturen.” Ik antwoordde: “Nee, ik wil niet naar haar.” Hij zei weer: “Je vrouw stierf door toedoen van je vader. Waarom heb je hem niet vermoord?” Ik reageerde: “Dat is mijn persoonlijke zaak.” Die entiteit zei weer: “Hoe kon je hem doden? Je bent een lafaard en dat is de reden van je ellende.” Ik herkende de stem. Het was van dezelfde persoon, die op een hoge zetel zat. Ik liep langzaam verder met het gewicht van het vlees, toen ik een persoon zag aankomen. Hij had een gezond lichaam met geen haar op zijn hoofd. Hij zag eruit als een heilige. Ik zei tegen die persoon: “Alsjeblieft, snij dit hangende vlees van mijn lichaam eraf. Ik heb veel pijn.” De persoon zei niets, maar sneed het vlees van mijn rug en hoofd eraf. En hij begon het vlees eraf te snijden, dat aan mijn handen hingen. Ik vertelde hem dat mijn rechterhand niet werkte, omdat ze veel op die hand hadden geslagen. Tegen die tijd had hij het vlees van mijn handen weggesneden. Ik vertelde hem: “Ik heb het gevoel dat er iets op mijn hoofd is vastgebonden. Maak het alstublieft open of snij het los.” Hij antwoordde: “Ik kan het niet lossnijden, want het is gebonden met bepaalde krachten. Het ligt buiten mijn vermogen.” Ik vroeg me af waar die kracht vandaan kwam. Ik probeerde die kracht te zien, maar kon niets zien. Alleen voelde ik dat er een slangachtig ding omheen gewikkeld was. Op dat ogenblik zag ik dat de heilige persoon weg was. Mijn vermoeden was dat hij gekomen was om mij te helpen.

Toen werd ik wakker. Ik lag op mijn bed en mijn hele lichaam deed pijn.

Ik wilde opstaan en het licht aandoen, maar kon dat niet vanwege de pijn. In een mum van tijd begreep ik het visioen, maar ik was helemaal niet bang. Ik probeerde mijn rechterhand op te tillen, maar dat lukte niet. Ik lag roerloos op één zij. Ik werd ongerust toen ik naar mijn hand keek. Ik vroeg mij af: ‘Is mijn rechterhand verlamd? Zal ik mijn leven moeten slijten als een last?’ Er was stilte in de kamer en ik lag hulpeloos. Ik kon zelfs niemand bellen op dat moment, omdat iedereen op een andere verdieping sliep. Toen deed ik de zaklamp naast me aan en keek op mijn horloge. Het was ongeveer 3 uur 's nachts. Ik bleef op het bed liggen maar kon niet slapen. Ik begon me af te vragen: ‘Waarom is mij dit overkomen? Als mijn hand niet werkt, dan zal ik niet in staat zijn om iets te doen in mijn leven. Hoe kan ik in deze staat mijn spiritualiteit beoefenen? Deze plaats is gevaarlijk voor mij. Ik ben hier gekomen om kennis te vergaren over *parkaya-pravesha* (spiritueel toegang tot een ander lichaam), maar deze entiteiten zullen me doden voor het zover is. Mijn dood is zeker als ik op deze plaats blijf. Het is beter om deze plaats in de ochtend te verlaten. Zelfs als ik hier een beetje langer blijf door mijn yogische krachten te gebruiken, zal ik nog steeds niet in staat zijn om mijn spirituele werk te doen. Wat voor nut heeft het dan nog om hier te blijven?’ Ik dacht hierover na en besloot in de ochtend te vertrekken.

Ik mediteerde gedurende 45 minuten, terwijl ik in bed lag. Ik ging rechtop in bed zitten. Mijn rechterhand hing aan één kant. Ik begon met de linkerhand over mijn rechterhand te wrijven en probeerde hem langzaam op te tillen. Na enige tijd begon ik het gevoel in die hand terug te krijgen. Even later schreef ik een brief aan Swami ji met een korte beschrijving van de gebeurtenissen van de afgelopen nacht en vroeg toestemming om de ashram te verlaten. Toen ging ik naar Swami ji's kamer en overhandigde hem de brief. Daarna ging ik naar buiten om me op te frissen. Nadat ik me opgefrist had en naar mijn kamer terugliep, kwam er een leerling naar me toe en zei: “Swami ji roept je.” Ik wist dat Swami ji me zeker zou roepen. Ik ging naar hem toe en vroeg: “Swami ji, heeft u mij geroepen?” Hij antwoordde: “Ja, ik heb je geroepen. Het klopt, wat je in de brief hebt geschreven, maar ik kan je niet toestaan om te vertrekken. Als ik je laat gaan, wat zal er dan gebeuren met de hoop, waarvoor ik je heb geroepen en je in deze ashram onderdak heb geboden?” Toen vertelde ik het hele voorval van gisteravond en toonde hem mijn

rechterhand. Hij zei: “Yogi ji, je bent zo'n sterk persoon. Kan je ze niet wegjagen? Je moet met hen vechten. Als je in zo'n slechte staat bent, hoe kunnen we dan spirituele beoefening van je leren? Mijn plannen zullen on vervuld blijven.” Ik antwoordde: “Swami ji, ik ben een geweldloos persoon. Ik vecht met niemand onnodig.” Hij zei: “Je moet dit doen omwille van het welzijn van deze ashram.” Ik gaf hier geen antwoord op. Hij zei: “Vandaag heb ik haast. Ik moet naar de plaats Panipat, maar ik kom morgen terug. Tot dan ga je nergens heen. Ga naar je kamer en rust uit.” Ik kwam naar mijn kamer en vreesde dat ik mijn hand zou kunnen verliezen in het doen van deze liefdadigheid. Ik realiseerde me dat het werk, waarvoor ik gekomen was, niet hier gedaan kon worden.

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! Ik bevond me in een ellendige situatie, want op mij lag het lichaam van die opdrachtgever. In mijn visioen was ***het dode lichaam***, dat op mij lag, dus ***het subtiële lichaam van de opdrachtgever***.
 - a. Het lichaam was ***overgenomen door de tamasische kwade krachten***.
 - b. Hij was een inwoner van oost Uttar Pradesh.
2. ***De heilige persoon*** die het ontbonden vlees van mijn lichaam scheidde was ***Jwala Prasad ji***, die deze ashram had gebouwd en zijn vrome leven in ***deze ashram*** had doorgebracht.
3. In deze ashram woonden ***tamasische entiteiten***.
 - a. Ik merkte dat ***het reciteren van mantra's (heilige spreuken)*** door sommige leerlingen ‘s ochtends en ‘s avonds tijdens de offer ceremonie (*havan*) **niet correct** werd **uitgesproken**.
 - b. Dat was **de reden** waarom **tamasische krachten** de offers konden accepteren. Daardoor werden deze tamasische entiteiten **steeds sterker**.
 - c. ***De tamasische krachten*** zijn van nature zonder reden ***jaloers op sattvische zuivere mensen***.

Dit was de reden dat ze zich tegenover mij misdroegen en me vroegen de ashram te verlaten.

Ik had overwogen om morgen weg te gaan. Ik ging om 11.00 uur zitten mediteren en onmiddellijk hoorde ik de stem: “Je bent nog niet vertrokken! Vannacht zullen we je andere hand ook breken.” Toen ik dit hoorde, kwam ik uit de meditatie en nam een besluit om niet mijn beide handen te verliezen. Ik pakte mijn koffer in en ging naar beneden. De manager vroeg mij: “Wat is er aan de hand yogi ji? Je was hier gekomen om te blijven. Waarom gaat u nu weg?” Ik antwoordde: “Ik was naar deze ashram gekomen om te blijven, maar ik moet vertrekken als gevolg van mijn hulpeloosheid.” Shastri ji, die hier les gaf, vroeg mij ook: “Je zou hier yoga gaan onderwijzen. Ik was blij dit te weten. Heb je problemen met de regelingen? Waarom ga je weg?” Op dat ogenblik vertelde ik hem alles in het kort.

Shashtri ji vertelde mij toen: “Vandaag ben ik hier leraar. Vroeger verbleef ik in deze ashram als een leerling. In die tijd woonde er een *tantrik* (occulte beoefenaar) op de tweede verdieping. Twee leerlingen kwamen naar hem toe. Hij had die studenten beloofd dat hij ze zou laten slagen voor het PCS examen. Na enige tijd slaagde één leerling voor het examen. Toen wist de tweede student er zeker van dat de tantrik hem ook voor het examen zou laten slagen. Maar na enige tijd verdrong die leerling en stierf. De mensen zeggen dat die tantrik hem vermoord had. Die tantrik had ook de half verbrande botten van de leerling naar zijn kamer gebracht. Hij wilde niet uit zijn kamer komen. We weten niet wat hij daarbinnen deed. De tantrik had een woordenwisseling met Swami Abhyanand ji en werd in elkaar geslagen door de politie. Hij gaf ook zijn misdaad toe en de botten van de leerling werden gevonden in een doos in zijn kamer. Een foto van ‘Om’ (*Aum*) werd er ook bij hem gevonden.” Bij het weggaan zei ik tegen Shastri ji dat ik na een paar dagen terug zou komen. Van daaruit ging ik naar de plaats Meerut.

Toen ik in Meerut aankwam, vertelde ik dit voorval aan iedereen. Al de spirituele zoekers waren verbaasd om het verhaal te horen. Mijn rechterhand deed nog steeds pijn. Ik kon die hand niet optillen of iets met die hand optillen. Het voelde alsof die hand verlamd was. Iemand stelde voor een speciale massage te nemen. Ik kreeg deze massage van een spirituele zoeker, die er een expert in was. De massage duurde een paar dagen en langzaam begon mijn hand beter te worden. Ik overwoog om naar mijn huis te gaan,

omdat het niet goed was om lang in het huis van iemand anders te verblijven. Maar een paar dagen later werd er voor mij verblijf geregeld in een ashram ongeveer 10 kilometer van Meerut vandaan. Deze ashram had niets met yoga te maken. Hier werd natuurgeneeskunde beoefend. Elke vrijdag kwam ik naar Meerut en keerde op zaterdag terug naar de ashram.

14.31 Informatie over spirituele toegang tot een ander lichaam

Dit visioen kreeg ik in september. In de meditatie zag ik dat ik een tunnel binnenging. Nadat ik enige tijd gelopen had, werd de tunnel smal en was het afgesloten. Omdat de tunnel afgesloten was, bleef ik daar staan. Ik zat me af te vragen hoe ik verder zou gaan als de tunnel afgesloten was. Op dat moment realiseerde ik me dat ik afstand zou moeten doen van mijn fysieke lichaam, zodra deze gesloten plek open zou gaan. Toen kwam de gedachte weer in me op: ‘Als ik nu uit het fysieke lichaam treed, zal ik niet in staat zijn om terug te keren en zal ik dus sterven.’ Later werd ik me er geleidelijk bewust van dat ik zat te mediteren en het visioen eindigde. Nadat het visioen geëindigd was, vroeg ik me af: ‘Wat moet ik doen? Die gesloten plaats (tunnel) zal op een dag opengaan, maar als ik na het verlaten van mijn fysieke lichaam niet meer erin terug kan komen, dan zal ik sterven. Daarom heb ik een guru nodig, die kennis heeft op dit gebied. Een guru vinden, die een expert is op dit gebied, leek onmogelijk. Dit werk doen zonder een guru was erg moeilijk, omdat ik de weg niet wist om terug te komen.’

Op een dag zag ik in de meditatie dat ik in een tunnel liep. Toen stopte ik, omdat het verderop voor me gesloten was. Ik bleef daar staan, omdat er geen weg meer was om verder te gaan. Later kwam dezelfde gedachte opnieuw op: ‘Zelfs als ik hier uit ga en als ik niet in staat ben om terug te komen, dan is mijn dood onvermijdelijk.’ Door deze gedachte werd de meditatie minder diep en werd ik me ervan bewust dat ik in meditatie zat. Ik ging zitten na te denken: ‘Wat moet ik nu doen? Ik heb vertrouwen in mezelf dat ik terug zal komen. Het zal een paar dagen duren om terug te komen en als ik niet terugkom in mijn lichaam, dan zal ik zeker sterven. In dat geval moet ik opnieuw geboren

worden en meer spiritualiteit beoefenen. Ik heb nog vele jaren te leven. Daarom moet ik de gedachte laten varen om een ander lichaam binnen te gaan.’ Maar innerlijk was ik bezig met het idee om in een ander lichaam binnen te gaan. Vele malen vroeg ik mijn spirituele wijsheid om mij te vertellen over de manier om een ander lichaam binnen te gaan, maar het wilde niks zeggen.

Toen hoorde ik opeens een stem: *“Als je deze prestatie bereikt hebt, wat ga je ermee doen? Verspil je tijd niet. Probeer verder te gaan met jouw beoefening van yoga (meditatie). Dit zal goed voor je zijn.”*

Spirituele zoekers! Ik zag in het visioen dat ik een tunnel binnenging. Die tunnel was aan het einde afgesloten. Eigenlijk was **die tunnel de subtiële zenuw, waardoor het onderbewustzijn (chitta) stroomde**. Het was **subtiel en gelegen in het onderbewustzijn**. Ik voelde dat deze subtiële zenuw gebruikt werd om een ander lichaam binnen te gaan, maar omdat hij aan de voorkant gesloten was, kon ik van daar niet naar buiten. Ik geloofde dat deze subtiële zenuw geopend kon worden met vastberadenheid en oefening. Door mijn onwetendheid werd ik bang en ik kwam uit de meditatie. Maar ik gaf niet op en ging door met mijn onderzoek. Wanneer ik mediteerde, was ik altijd vastberaden en moedigde ik mijn innerlijke zelf aan om mij de weg te wijzen: ‘Innerlijke zelf, alsjeblieft leidt mij. Want zelfs als ik stop met zoeken naar een toegang tot een ander lichaam (*parkaya-pravesha*), wie zal mij dan anders begeleiden in de beoefening van yoga?’ Mijn innerlijke zelf vertelde mij dat mijn gids in Noord-India was. Het vertelde mij om te blijven zoeken en op een dag zou ik hem vinden. Hij zou al mijn vragen beantwoorden. Hij was een yogi van een hoog spiritueel niveau. Ik vroeg me af wie die yogi in Noord-India zou zijn, die meer spirituele kracht (*yogabala*) en mogelijkheden bezat dan ik.

Ik had ook veel spirituele kracht verzameld. Het was erg moeilijk om de spirituele kracht van een andere yogi te kennen, alhoewel het kennen van iemands capaciteiten gemakkelijker was.

Ik kon maar twee van zulke yogi's in Noord-India bedenken:

1. **Swami Chidanand ji**, een leerling van Swami Sivananda ji en hoofd van de Sivananda ashram. Zijn ashram is in Rishikesh en ik had het volste vertrouwen in hem dat hij mijn problemen in yoga kon oplossen.
2. **Dalai Lama**. Hij is een religieuze guru uit Tibet. Hij woont in de plaats Dharamshala in de deelstaat Himachal Pradesh. Het was erg moeilijk om een van hen te ontmoeten.

14.32 Moeder Kundalini Shakti

Ik zag in de meditatie dat ik op een verhoging zat. Een vrouw zat links naast me. Toen ik merkte dat ik heel dicht bij die vrouw zat, was ik verbaasd over mezelf, want ik bleef uit de buurt van vrouwen. Ik keek aandachtig naar haar. Ze was een mooie vrouw en ze was langer dan ik. Ik keek naar haar schoonheid, maar ik had geen gevoelens voor haar, noch was er enige uitdrukking op het gezicht van die vrouw. Ik tilde mijn hoofd een beetje op en zag dat ze aandachtig naar me keek. Juist toen werd haar lichaam groter en ik leek erg klein in vergelijking met haar. Ze haalde haar rechterborst uit haar kleren en nam me op haar schoot als een baby. Op dat moment was ik een volwassen man. Ze streelde mijn hoofd in haar schoot en begon borstvoeding te geven. Ik leek erg gelukkig. Nadat ze een tijdje borstvoeding gegeven had, tilde ze mij op en liet mij staan. Zij bedekte zich, werd een jonge vrouw en glimlachte. Ik wilde meer gevoed worden. Alleen toen stond ze een beetje hoger in de lucht. Haar kleren veranderden automatisch. Nu droeg ze een rode lovertjes *sari* (Indiase vrouwenkleding) en had ze een grote kroon op haar hoofd. Ze stond in een ovale ring van licht. Ik begreep onmiddellijk dat deze vrouw Moeder Kundalini Shakti was. Ik zei: “O, Moeder! Ik betuig u mijn respect.” In antwoord hierop hief ze haar handen omhoog en zegende mij. Ik vroeg: “Moeder! Zegen mij dat ik een groot yogi mag worden.” Moeder Kundalini Shakti antwoordde: “*Je zult in de toekomst een groot yogi worden. Je zult veel yogische krachten bezitten en spirituele kennis ontvangen.*” “Moeder, wie is die guru in Noord-India, van wie ik kennis moet vergaren?”, vroeg ik. Moeder Kundalini merkte op: “*In de toekomst zal hij zelf naar je toe komen.*” Toen verdween Moeder Kundalini Shakti en de meditatie eindigde.

Spirituele zoekers, dit was een uitstekend visioen voor mij, want het is zeer zeldzaam om dit soort visioenen te krijgen. Deze keer was ik geen baby die borstvoeding kreeg, maar een volwassen man. De waarheid is dat zeer weinig spirituele zoekers dit soort visioen krijgen. Als de Kundalini Shakti je borstvoeding geeft, dan moet je begrijpen dat je een speciale gunst van de Kundalini Shakti verdiend hebt. Zo'n beoefenaar is zeker een groot yogi uit vorige levens.

In Meerut kwam ik te weten dat er een bijeenkomst in Delhi zou zijn. Dus met een andere spirituele zoeker (Ashutosh) kwam ik naar Delhi. Hier kwam ik te weten dat Shri Mataji in februari naar Delhi wilde gaan en twee spirituele zoekers gingen naar de plaats Jalgaon om haar verjaardag te vieren. De verjaardag van Shri Mataji werd op 20 september gevierd. De spirituele zoeker uit Meerut en ik waren ook van plan om naar Jalgaon te gaan om haar verjaardag te vieren. Twee andere spirituele zoekers uit Meerut maakten zich klaar om naar de viering te gaan. Dus op 18 september vertrokken vier spirituele zoekers uit Meerut en twee uit Delhi met de trein naar Jalgaon. In Jalgaon aangekomen, gingen de vijf spirituele zoekers naar Shri Mataji's huis. Ik ging naar het huis van zus Anju (Nitin's moeder), omdat ik een zeer goede relatie met deze familie had.

Toen ik in Jalgaon aankwam, dacht ik aan Vaishali, omdat ik haar Kundalini had opgewekt. In de middag rond 13.30 uur kwam Vaishali zelf, maar om een of andere reden kon ik niet met Vaishali over yoga praten. 's Avonds ging ik naar Vaishali's huis. Ik vroeg haar wat Shri Mataji tegen haar had gezegd over het verheffen van haar Kundalini door mij. Ze vertelde mij dat Shri Mataji haar persoonlijk had opgeroepen op de dag van *Guru Poornima* in 1993 (feestdag ter ere van de guru) en vroeg: "Wat heb je ervaren, toen Anand Kumar je Kundalini opwekte?" Ik vertelde haar alles over mijn ervaring. En ze zei: "Het is goed wat je ervaren hebt, maar je Kundalini is niet gestegen. Zij stijgt niet zo snel. Je subtiele zenuwen moeten heel zuiver zijn. Zelfs als zij gestegen was, is zij nu weer aan het slapen. En zij moet zeker slapend zijn." Ik was verrast om deze woorden te horen van een vrouw (*Mataji*), die zo bedreven was, om te horen zeggen dat 'de Kundalini niet gestegen was'.

Ik vroeg mij af waarom ze dat zei, terwijl het 100% waar was dat de Kundalini wel was opgestegen. Ik reageerde: “Als de Kundalini niet is opgestegen, dan zal ik mijn spirituele beoefening opgeven en nooit meer de naam ervan uitspreken.” Op dat moment zaten alle familieleden en burens in Vaishali's huis. Ik kon niet begrijpen waarom Shri Mataji dit had gezegd. Ik vroeg mij weer af: ‘Waarom kan ze met haar goddelijke zicht niet zien, dat de Kundalini alleen in een gevorderde staat wakker gemaakt kan worden. In deze staat is er heel weinig kracht nodig om de Kundalini op te wekken. Het verheffen van de Kundalini van een beginnende spirituele zoeker is voor Shri Mataji niet mogelijk, omdat er veel spirituele kracht (*yogabala*) nodig is. Shri Mataji had dat gezegd uit jaloezie, omdat ze niet wilde dat ik, Anand Kumar, erkenning en roem zou krijgen. Shri Mataji kon dit alles niet tolereren. Ik was altijd zo trots op mijn guru, maar vandaag was die trots verbrijzeld.’

Een vrouwelijke spirituele zoeker vertelde mij, dat als iemands Kundalini met kracht wordt opgewekt en wanneer zij het hoofd bereikt, dan wordt die persoon gek. Shri Mataji had dit gezegd in haar toespraak. Ik werd over veel van zulke dingen ingelicht. Ik begreep dat dit allemaal werd gezegd, zodat geen enkele spirituele zoeker naar mij zou komen voor begeleiding. Ik moest vele aantijgingen aanhoren. Maar ik bleef stil, omdat ik wist dat Shri Mataji met opzet loog. Het is waar in het geval van een krachtig opgewekte Kundalini dat de spirituele zoeker veel spirituele beoefening moet doen, zodat ze omhoog geheven blijft. Anders zal ze terugkeren naar een slapende staat. Deze keer merkte ik dat de spirituele zoekers, die mij mochten, nu aarzelden om met mij te praten. Ik begreep nu waarom Shri Mataji mij altijd gezegd had niet in Jalgaon te blijven.

Er was niet veel communicatie tussen Shri Mataji en mij. Ze vroeg alleen naar mijn welzijn en ik gaf kort en eenvoudig antwoord. Toen vroeg ik naar de techniek van het binnengaan in een ander lichaam (*parkaya-pravesha*). Ik vertelde Shri Mataji dat ik er onderzoek naar deed en of ze mij over dit onderwerp kon inlichten. Ze zei: “Ik heb niet van zulke prestaties gehoord en heb er geen kennis over.” Daarna ging ik weg.

Een keer, toen ik in Miraj was, had ik Shri Mataji er eens naar gevraagd. Op dat ogenblik werd ze kwaad en ging ik weg bij haar.

Op 29 september gaf ik een toespraak in de ashram bij Meerut. Een heleboel mensen waren van heinde en verre gekomen op uitnodiging voor een yogabeoefening. Op 25 september verliet ik Jalgaon naar Meerut. Toen ik wegging, had Shri Mataji mij gezegd om dit idee van parkaya-pravesha te verlaten, omdat het niet goed was. Op 28 september bereikte ik Meerut via Delhi. Daar kwam ik te weten dat de spirituele zoeker uit Meerut Shri Mataji had ingelicht over het voorval in Shakambhari en dat ik werd uitgelachen in Meerut. Ik wist niet meer wie ik kon vertrouwen. Daarom besloot ik weg te blijven uit Meerut om de spirituele zoekers uit Meerut niet tegen te komen. Ik wilde niemand's mening over deze zaak horen.

Ik overwoog: 'Ik ga nog niet naar huis, maar zal zeker een keer terug moeten naar Shakambhari Devi. Daar wil ik de strijd aangaan met de machtige *tamasische* (kwade) entiteiten, die met mij hadden gerotzoooid. Of ik in Shakambhari Devi ashram zal blijven of niet, weet ik niet. Ik wil alleen maar de tamasische entiteiten bestrijden.' 'Ik heb ook goddelijke krachten', dacht ik verder, 'waarom zou ik dan bang voor ze zijn?' In het begin wilde ik niet met ze vechten, maar nu ik besloten had om de strijd met ze aan te gaan, wist ik dat de tijd om te sterven voor mij nog niet was aangebroken.

Op 4 oktober kwam ik naar Shakambhari Devi in de Shankaracharya ashram (in de plaats Saharanpur). Ik verbleef in dezelfde kamer. Deze keer was mijn wilskracht erg sterk. Ik dacht: 'Zolang ik in deze ashram verblijf, moeten deze tamasische entiteiten niet eens durven naar mij om te kijken, zelfs niet per vergissing.' Swami ji in de Shankaracharya ashram was blij mij weer te zien.

14.33 Individuele ziel en karma

Op 4 oktober ging ik om 18.30 uur zitten mediteren en maakte eerst een spiritueel schild om me heen met de *Mrityunjaya mantra* (een heilige spreuk).

Ik schreeuwde: "O tamasische entiteiten! Waar zijn jullie? Deze keer zal niet ik, maar jullie zullen deze plaats verlaten. Niemand op deze aarde zal jullie te hulp komen." Toen ging ik in diepe meditatie.

In de meditatie zag ik een prachtige koe mijn kamer binnenkomen, terwijl mijn kamer van binnenuit op slot was. De koe was wit en zag er lieflijk uit. Ik begreep de betekenis van de koe.

Even later zag ik een hond rustig voor me zitten en zag ik een man naar de hond wijzen. De hond knikte ‘nee’ met zijn hoofd, sloot zijn ogen en bleef rustig zitten.

Uitleg:

1. De *koe* is het symbool van *de individuele ziel (jeeva-atma)*.
2. *De hond* betekent dat er nog wat *karma* over is *in mijn onderbewustzijn (chitta)*.
 - a. Hij sloot zijn ogen en ging zitten. Dit betekent dat mijn karma nog niet klaar was om naar buiten te komen.
 - b. Een man wees de hond zelfs aan om naar mij te kijken.
3. *Die man* was *de natuurlijke gebondenheid*.
 - c. Als de hond me had aangestaard, dan zou ik mijn karma onder ogen moeten zien, wat betekent dat de tamasische entiteiten over mij zouden heersen, maar mijn karma bleef rustig.
 - d. Ik zei tegen mijn karma: “Op een dag zul je mij moeten verlaten, wat betekent dat je dan vernietigd bent.”

14.34 Groeten van een asceet

Op een dag was ik 's avonds aan het mediteren. Ik had een visioen. Ik zat ergens op een kleine verhoging. Iets van mij vandaan was een jonge *asceet* (een onthecht en sober persoon) met iemand aan het praten. Hij zei tegen die persoon: “*Hij is een tattva-gyani (heeft kennis van de natuurelementen). Je bent geen partij voor hem.*” Ik keek rond om te zien tegen wie deze asceet aan het praten was. Nogmaals wees die jonge asceet met zijn vinger naar mij en zei: “*Hij is een tattva-gyani. Rotzooi niet met hem. Je kunt jezelf niet met hem vergelijken.*” Toen zag ik voor die jonge asceet een man staan. Ik begreep dat de jonge asceet met deze man aan het praten was, hoewel ik nog nooit met die jonge asceet gesproken had. Beiden verdwenen voor mij.

Na een paar minuten zag ik een zeer briljante asceet voor me verschijnen, wiens leeftijd ongeveer 30-35 jaar was. Hij droeg saffraankleurige kleren. Hij had geen haar of baard. Hij had een gezond lichaam en zijn lengte was ongeveer 1,80 meter. Deze asceet zag er zeer briljant uit. Hij bleef me een ogenblik aankijken en kwam toen naar voren om mij te begroeten. Ik was verrast dat deze asceet mij met gevouwen handen (*namaskar*) nederig begroette. Toen stapte ik achteruit en zei tegen de asceet: “Hoe kan ik uw eerbiedige groet (*namaskar*) accepteren, aangezien u een asceet bent? Ik kan geen nederige groet van welk asceet dan ook aanvaarden.” Maar mijn woorden hadden geen effect op hem. Hij groette mij respectvol, volledig op de grond liggend, ongeveer 1/2 meter voor me. Onmiddellijk daarna groette ik de asceet ook liggend op de grond en stond toen op. Wij beiden stonden voor elkaar en glimlachten. Hij had iets speciaals in zijn glimlach, wat ik niet kon begrijpen. Hij zei: “*Je bent een tattva-gyani.*” Ik was verrast zijn woorden te horen, van zo'n groot asceet die mij een tattva-gyani noemde. De asceet zei weer: “*Je bent een groot yogi. Dus je zou iets voor het welzijn van de wereld moeten doen.*” Ik begreep niet wat hij bedoelde en vroeg hem: “Kunt u dit nader verklaren, zodat ik uw woorden kan begrijpen.” De asceet zei: “*Je zou over yoga moeten schrijven.*” Ik reageerde: “Maar ik ben er niet bekwaam in. Hoe kan ik dan over yoga schrijven? Het is een zeer moeilijk onderwerp. Om over yoga te kunnen schrijven moet ik perfecte kennis hebben van yoga en alleen dan is het mogelijk.” De asceet antwoordde: “*Waarom denk je dat je er niet kundig in bent? Zodra je begint te schrijven, zul je vanzelf het vermogen krijgen. In de toekomst zul je tot in details alles over yoga weten. Mijn zegen heb je. Begrijp dat ik alleen naar je toe ben gekomen om je te inspireren om over yoga te schrijven.*” Ik zei toen: “Ik zal aan uw opdracht gehoor geven en zal proberen over yoga te schrijven. Maar stelt u zich alstublieft aan mij voor.” De asceet zei: “*Mijn grootste introductie is dat ik een yogi ben en voor je sta. In vroegere tijden had ik ook yoga gepropageerd voor het welzijn van de mensheid. Je zult zelf wel weten wie ik ben.*” Nadat hij dit gezegd had, verdween de asceet. Mijn meditatie eindigde.

Ik vroeg me af wie deze asceet was en waarom hij mij een tattva-gyani noemde. Hij begroette mij zelfs met namaskar. Dat was zijn nobelheid. Hij vroeg me om over

yoga te schrijven. Ik ging zitten om te mediteren en via mijn spirituele kracht (*yogabala*) meer te weten te komen over deze asceet.

Ik hoorde een stem uit de hemel: “*Adiguru Shankaracharya (een Hindoe filosoof en yogi, die rond 800 na Chr. leefde en de advaita of non-dualiteit filosofie predikte).*”

Ik was verbaasd zijn naam te horen. Daarna heb ik geprobeerd over yoga te schrijven. Dit schrijven ligt nu voor u.

Beste lezers! Toen Adiguru Shankaracharya mij een tattva-gyani noemde, had ik op dat moment nog niet de kennis van tattva-gyana opgedaan. Ik begon pas kennis te vergaren na het jaar 2000. Hij was in staat om alles te weten en sprak mij daarom aan als tattva-gyani, zelfs voordat ik er één werd.

Adiguru Shankaracharya was zelf een groot tattva-gyani.

14.35 Ik ben Moeder van het universum

Ik kreeg dit visioen in november om 11 uur 's avonds toen ik aan het mediteren was. Ik zag een verhoogde plek en een vrouw zat daar. Ze droeg een helderwitte *sari* (Indiase vrouwenkleding). Haar lichaam straalde licht uit en zag er erg mooi uit. Ik ging naar haar toe, hield haar knieën met beide handen vast en ging voor haar op de grond zitten. Ik keek naar haar gezicht. Ze zag er zo mooi uit. De vrouw begon te glimlachen. Ik vond haar aardig en haar helderwitte *sari* leuk, omdat er een zwak licht uit de *sari* scheen. Zodra ik haar lichaam zag, begreep ik dat deze vrouw geen aards wezen was.

Terwijl ik aan dit alles zat te denken, zei de vrouw: “*Ik ben de koningin van deze plaats.*” Ik was verbaasd dat te horen en reageerde: “U bent de koningin van deze plaats. Maar er zijn hier alleen maar bergen.” De vrouw sprak opnieuw: “*Ja, ik ben de koningin van deze plek en ik ben ook je Moeder.*” Bij het horen van haar laatste woorden, begonnen mijn handen te beven. Ik vroeg haar: “Bent u mijn Moeder?” Ze antwoordde: “*Ik ben de Moeder van dit universum.*” Toen ik dit hoorde, begreep ik wie ze was en groette ik haar.

De vrouw zei: “*Je ziet mij in deze vorm, omdat je vele malen een wilsbesluit had genomen om mij in deze vorm te zien.*” Daarna verdween ze.

Spirituele zoekers! Vele malen had ik een wilsbesluit genomen om Moeder Shakambhari te zien. Daarom kreeg ik dit visioen. Ook had ik haar tempel 3-4 keer bezocht. Het godenbeeld daar ziet er heel eenvoudig uit, maar ik had gebeden om de echte Moeder Shakambhari te zien.

Beste spirituele zoekers! Ik heb verschillende soorten visioenen gekregen. Sommige visioenen waren van dien aard dat het niet goed zou zijn ze in dit boek op te nemen. Alhoewel, ik kreeg deze visioenen in mijn yogische staat en ze hebben allemaal een bepaalde betekenis. Echter, ik heb ze weggelaten en niet opgenomen in dit schrijven. Ik had één visioen, dat mijn hogere spirituele staat beschreef, maar vanuit sociaal oogpunt zou het misschien niet gepast zijn om het te lezen. Dus vergeef me dat alstublieft.

Eens zag ik in mijn meditatie dat ik een mooie vrouw was en een baby op mijn schoot had. Die baby was aan mijn borst aan het zuigen. De baby hield de andere borst vast met zijn hand, die mij kietelde. Ik haalde de hand van de baby weg en legde het opzij. Maar daarna hield de baby de andere borst vast. Hierdoor werd ik gekieteld en moest ik lachen. Toen vroeg ik mij af: ‘Waarom doet de baby dit?’ Op dat moment herinnerde ik me: ‘Ik was eigenlijk een man. Maar hoe was ik een vrouw geworden? Wat moet ik nu doen? Deze baby is ook van mij.’ Vervolgens keek ik naar mijn lichaam en zag dat ik een prachtige vrouw was. Ik droeg een kroon en mooie juwelen. Toen realiseerde ik me dat ik de vorm van Kundalini Devi was geworden. En het visioen eindigde.

Uitleg:

1. **Ik** zie mijzelf als ***Moeder Kundalini***.
 - a. Ik kijk naar mezelf, in de vorm van ***Shakti***.
 - b. **Tijdens het ontwaken van de Kundalini** had ik hetzelfde visioen.
2. Ik was **een man en een vrouw tegelijkertijd**, en beide vormen stonden tegenover elkaar.

De betekenis van de baby is:

1. *De baby* was *ikzelf*.
 - a. Vanuit het oogpunt van de **yogabeoefening** ben ik **nog steeds een baby**.

Spirituele zoekers!

1. Dit was mijn hoogste spirituele staat, omdat **ik zowel de man als de vrouw** was.
 - a. **Zowel God (*Ishwar*) als Zijn kracht (*Shakti*) zijn voortgekomen uit het Brahman.**
 - b. Daarom is ‘**jezelf zien in de vorm van Moeder Kundalini**’ een hogere **spirituele staat**.
2. Tijdens de beoefening krijgen spirituele zoekers soms in deze staat enige waandenkbeelden en denken dan dat ze zelf **een incarnatie (*avatar*)** zijn.
 - a. Maar dit is **niet** waar.
 - b. **Een mens kan geen incarnatie worden.**

14.36 Ik hief opnieuw de Kundalini omhoog bij een spirituele zoeker

Ik kwam naar de plaats Meerut vanuit Shakambhari, omdat ik mijn winterkleden daar had laten liggen. De laatste keer dat ik naar Shakambhari ging, had ik niemand verteld over mijn verblijfplaats. Dus, de mensen in Meerut wisten niet waar ik was. Alleen de spirituele zoeker, in wiens huis ik verbleef, wist ervan. Ik herinnerde me dat Ashutosh mij vroeg, toen ik van de plaats Jalgaon was teruggekeerd: “Je kunt op mij experimenteren om te zien of de Kundalini ontwaakt is of niet, want de mensen in Jalgaon zeggen dat Vaishali's Kundalini niet omhooggeheven was.” Aanvankelijk zei ik niets tegen Ashutosh, maar even later: “Als jij er klaar voor bent, dan heb ik ook geen probleem. Ik ben klaar om je Kundalini op te wekken. Echter, je moet één ding onthouden: als iemand je iets vraagt, zelfs als het Shri Mataji is, dien je de verantwoordelijkheid op je te nemen, want er is een verschil in het opwekken van jouw

Kundalini en die van Vaishali.” Ik had mijn experiment op Vaishali uitgevoerd en ik had toen meer succes dan ik had verwacht. Ashutosh zei: “Verhef alsjeblieft mijn Kundalini. Dat is mijn wens.” Ik zei: “Oké, kom morgenochtend naar mijn kamer.” De volgende ochtend kwam Ashutosh aan. Ik liet hem voor mij zitten voor meditatie. Deze keer besloot ik om zijn Kundalini op te wekken door hem onder zijn navel aan te raken.

Ashutosh ging voor mij zitten mediteren. Na een paar minuten raakte ik onder zijn navel aan om spirituele energieoverdracht (*shaktipata*) toe te passen en reciteerde luid ‘*Om (Aum)*’. Daarna ging ik zitten om te mediteren. Ik gebruikte mijn derde oog (goddelijke zicht) en zag dat de Kundalini in een slaaptoestand was. Ik zag heel duidelijk dat zij opgerold lag rond de Shiva lingam en rustig sliep. Ik begreep dat als gevolg van onvoldoende spirituele beoefening zij niet onmiddellijk kon opstaan. Op dat moment ging ik in diepe meditatie en zag ik zijn Kundalini. De Kundalini spuwde de staart uit haar mond en hief langzaam haar kap op. Vervolgens maakte ze haar kap breder. Toen was ik tevreden over mezelf. Ik mediteerde een half uur en ging daarna liggen. Na 40-45 minuten kwam Ashutosh ook uit zijn meditatie en zei tegen me: “Ik ga naar mijn werk, maar ik neem verlof en kom snel weer terug.”

Tegen de middag kwam hij terug bij me. Ik vroeg hem: “Heb je iets ervaren?” Hij antwoordde: “Ja, ik had een visioen, maar ik kon het niet zeggen, omdat ik haast had. Ik zag een menselijke gedaante voor me staan. Hij pakte een slang en tilde die met één hand op. De slang was rood. Die slang opende haar ogen en haar mond was ook open. Ik keek ernaar.” Ik zei: “Omdat je spirituele beoefening niet genoeg was, moest ik met kracht *shaktipata* gebruiken. Die slang was jouw Kundalini Shakti en de menselijke vorm was ik.” Hij wilde graag opnieuw mediteren. Dus gingen we beiden zitten mediteren.

‘s Avonds ging ik naar zijn huis om te mediteren en na een tijdje gingen we beiden zitten om te mediteren. Deze keer gebruikte ik *shaktipata* op zijn voorhoofd om zijn derde oog te openen. Op dat ogenblik zag ik dat zijn nek naar achteren zakte. Gebruikmakend van mijn wilsbesluit, hield ik zijn nek vast om achterover vallen tegen te gaan. Nu zat hij rechtop. Deze keer was zijn gezicht ook kalm en hij bleef in meditatie gedurende een uur

en vijftien minuten.

Hij had een visioen en beschreef me dat: “Ik zag een enorm water-reservoir. Een zwarte cobra zat opgerold op het wateroppervlak. Groene bladeren vielen van de bomen in het water. Zodra ze vielen, at de cobra ze op. Gedurende enige tijd bleef ik hiernaar kijken.”

Daarna had ik een ander visioen: “Er was een doorzichtig lichaam in een menselijke vorm. Het was gemaakt van helder licht. Een net van prikkeldraad omsloot het. Toen ik ernaar keek, begon het lichaam naar de hemel te bewegen. Nadat het lichaam een stukje omhooggekomen was, brak het prikkeldraadnet kapot en viel in stukken. Het menselijk lichaam ging de lucht in.”

Na enige tijd kreeg ik een ander visioen: “Er was een groot stuwmeer. Een lotus bloeide boven het water en er scheen een vaag blauw licht rond de lotusbloem.”

Toen ik hem vroeg hoeveel bloemblaadjes er in de lotus zaten, antwoordde hij dat hij niet kon zeggen uit hoeveel bloemblaadjes de bloem bestond.

Vervolgens was er een ander visioen: “Er was een mooie Shiva lingam en prachtige witte bloemen werden erop geofferd.”

Hij had nog een visioen: “Ik zag een verticaal oog op mijn voorhoofd. Dat oog was groter dan deze ogen en was heel schoon en helder.”

Uitleg:

Ik begon hem de betekenis van deze visioenen uit te leggen:

1. “**De cobra**, die bladeren eet boven het water, is je **Kundalini**.
2. **Bladeren** zijn **de aardse elementen**.
3. Wanneer **de Kundalini** opstijgt, begint zij **het aardse element op te eten**.
 - a. Aangezien zij **bewust** is, leeft zij in levende wezens in de vorm van **het vuur element**.

4. *De menselijke vorm* is je *subtiële lichaam*.
5. *Het prikkeldraadnet* is je *eigen gebondenheid*.
6. *De bloeiende lotus* is *één van je chakra's*.
 - a. Als je het aantal bloemblaadjes had geteld, kon je weten welke van je chakra's geopend is, omdat de lotusbloem van elke chakra een verschillend aantal bloemblaadjes heeft.
7. Je zag *een oog* in je visioen.
 - a. Dit is je *derde oog*.
 - b. Ik heb het **geopend door middel van shaktipata**, zodat je de visioenen minutieus kunt zien. Maar door gebrek aan spirituele beoefening zul je niet veel goddelijke objecten zien. Dit oog zal zich over een paar dagen vanzelf sluiten, omdat ik het onder dwang met shaktipata heb geopend.”

De volgende dag vertelde Ashutosh me dat hij een vrouw zag rijden op een leeuw, en er was een ring van licht om haar heen. Ze stapte van de leeuw af en hield haar hand op om hem te zegenen. Toen verdween ze.

Ik begreep onmiddellijk dat zij **Amba Devi (godin op een leeuw)** was. Ik zei tegen hem: “Dit visioen van jou was zeer goed, omdat Amba Devi en Kundalini Shakti dezelfde zijn. Sinds ze in jouw lichaam ontwaakt is, is ze jou aan het zegenen.” Daarna vertelde ik hem over *pranayama* (ademhalingsoefeningen) en enkele yogaoefeningen.

De volgende dag maakte ik me klaar om naar Shakambhari te gaan. Toen ik naar Shakambhari vertrok, zei ik tegen Ashutosh: “Je moet rigoureuze spiritualiteit beoefenen om je Kundalini omhoog geheven te houden. Anders zal ze terugkeren naar de wortelchakra. Na mijn vertrek kan je al dan niet visioenen krijgen tijdens je meditatie. Blijf toch elke dag mediteren gedurende minstens drie uur.”

Nu was ik volledig overtuigd van mijzelf dat ik het derde oog (goddelijke zicht) van iemand door middel van shaktipata kon openen. Ik begreep ook dat er meer shaktipata nodig was om de Kundalini van een gezinshoofd te doen ontwaken. Ik had heel weinig shaktipata op Vaishali in Jalgaon gebruikt en kreeg succes, omdat ze toen nog

ongetrouwd was.

Op 26 november kwam ik van de plaats Meerut naar de Shankaracharya ashram in Shakambhari. Toen ik Shakambhari bereikte, vroeg ik me af: ‘Waar zijn deze machtige tamasische entiteiten gebleven? Waarom kan ik ze niet zien?’ Op dat ogenblik nam ik een wilsbesluit: *‘Ik wil die tamasische kwade entiteiten zien en de strijd met ze aangaan.’* Maar de volgende 2-3 dagen kreeg ik geen informatie over die tamasische entiteiten. Nu was ik kwaad op mijzelf: ‘Eerst hadden ze mij weggestuurd en nu zijn ze nergens te bekennen.’

Op een nacht voelde ik een aanraking, terwijl ik lag. Mijn lichaam huiverde en het kostte me geen tijd om te begrijpen wat het was. Ik stond onmiddellijk op, sloot mijn ogen en schreeuwde: “Klootzakken, honden, ik ben jullie vader. Ik ga jullie straffen. Red jezelf als je kunt.” Datzelfde moment gooide ik een krachtige yogische energie naar de tamasische entiteiten. Uit angst voor mijn yogische kracht begonnen zij weg te rennen in de lucht. Op hetzelfde moment vertelde mijn innerlijke zelf me om een andere buitengewoon krachtige (*siddha*) mantra te gebruiken. Ik gebruikte opnieuw de *Shakti mantra* (een heilige spreuk). Ze begonnen de lucht in te vluchten. Toen begon ik meer te reciteren om meer mantra kracht te ontwikkelen. Door de krachtige Shakti mantra ontstond er een onzichtbare omsluitingsmuur, waarbinnen die entiteiten gevangen werden gezet. Ik bleef de mantra kracht zeer snel gebruiken. Er waren tien tamasische entiteiten, maar ze konden niet uit de omsluitingsmuur breken. Nu was ik die tien entiteiten genadeloos aan het martelen. Ze waren gekweld en schreeuwden van pijn. Sommige van die entiteiten waren *Bija mantra's* (vedische zaadmantra's, kernmantra's of geluiden) aan het reciteren.

Ik nam een wilsbesluit en riep: “Is er iemand die hen wil redden? Kom en vecht dan met mij. Je zult de consequenties onder ogen moeten zien als je probeert een yogi kwaad te doen.” Sommige tamasische entiteiten veranderden in donkere, enge gezichten, toen ze gemarteld werden. Ik begreep dat deze de oorspronkelijke vorm van die entiteiten waren. Enige tijd ging ik door met hen te laten lijden.

Opeens verscheen er een yogi voor me. Die zei: “Zoon, deze actie is niet goed voor een yogi. Spaar ze gewoon.” Ik vroeg hem: “Toen ze mij terroriseerden, waar was u toen?” Yogi ji antwoordde: “Zoon, je bent wijs. Daarom moet je het begrijpen en kalm zijn. Ze zullen hun straf zeker krijgen.” Ik zei tegen de yogi: “Yogi ji, gaat u alstublieft weg. Ik heb maar één doel, ofwel hun ondergang ofwel mijn eigen ondergang.” Die yogi verdween daarna. Ik sloeg hen met mijn spirituele kracht (*yogabala*) en met de kracht van geperfectioneerde mantra's. Ze hadden allemaal pijn.

Toen kwam er een stem uit de hemel: “*Laat deze kwade entiteiten. Nu zullen ze niet de moed hebben om in jouw buurt te komen.*” Ik zei: “Heer! Uw wens is mijn bevel.” Vervolgens sprak ik die tamasische entiteiten aan: “Jullie slechte entiteiten! Denk niet dat er geen yogi's meer op deze aarde zijn. Kijk, ik ben een zeer kleine yogi, maar wat een pijn heb ik jullie kunnen bezorgen. Jullie mogen komen en met mij vechten zolang ik op deze aarde ben.” Ik trok mijn kracht terug en het ging in mijn lichaam binnen. Die kwade entiteiten verdwenen ook en werden nooit meer gezien.

14.37 In de gedaante van een mooie vrouw

Op 2 december had ik dit visioen. Ik stond bij een rivier. Het water was heel schoon en ik keek naar het water, maar was niet van plan om in de rivier te baden. Echter, nu ik toch hier was, zou ik een bad moeten nemen. Op dat moment dacht ik: als ik het water aanraak, zal ik erdoor beïnvloed worden. Zodra ik in het water stapte en mijn voet een stap vooruitzette, verscheen er een krokodil. Deze opende zijn bek en probeerde mij aan te vallen. Ik deinsde onmiddellijk terug en stapte een eindje achteruit. De krokodil lag daar in het water met zijn bek wijd open. Terwijl ik achteruitliep, verscheen er een muur achter mij. Ik bevond me in een lastige situatie, want ik kon niet terug en ik kon niet vooruit in het water, omdat de krokodil met zijn bek wijd open in het water lag. Door angst viel ik op mijn rug in het water.

Op dat ogenblik verscheen er een mooie vrouw naast de krokodil. Zij droeg een groene sari, met lovertjes. Er kwam flikkerend licht uit de lovertjes. Ze was heel mooi en haar

gezicht straalde. Er was een grote kroon op haar hoofd met juwelen erop. Een zwak licht kwam uit de edelstenen. Door de kroon was haar voorhoofd minder goed zichtbaar, maar haar ogen waren groot en mooi. Haar oogleden waren duidelijk zichtbaar en haar beide wenkbrauwen waren heel mooi. Ze had een klein sieraad in haar neus en ze droeg oorbellen in haar oren. Haar gezichtshuid was zeer glad en aantrekkelijk, en zij had lichtrode lippen. Zij glimlachte. Haar lange haar zat los op haar rug tot onder haar middel. Haar hals zag er mooi uit en ze droeg een groene blouse en sari. Ze had een smalle taille en gespierde dijen. Ze droeg sieraden aan haar voeten en mooie armbanden om haar polsen. In het geheel genomen was ze heel erg mooi. Elk deel van haar lichaam zag er mooi uit en soms glimden haar tanden als parels als ze lachte. Even was ik verbaasd: ‘Waar kwam deze mooie vrouw vandaan?’ Glimlachend zei ze: “Neem dit en eet.” Ze strekte haar rechterhand naar me uit en ik zag een stuk van een kruid in haar hand, dat potlood dik was en ongeveer een centimeter lang. Na een paar seconden nagedacht te hebben, zei ik: “Nee, dit eet ik niet.”

Nu ging mijn aandacht naar de krokodil. Hij keek me nog steeds aan met zijn bek open. Ik was bezorgd om mijn leven. De vrouw zei opnieuw: “Neem het en eet.” Deze keer nam ik het kruid in mijn handen en bekeek het aandachtig. Het leek voor mij op een stuk hout. Ik stopte dat houtachtige kruid in mijn mond en at het op. Zodra ik het kruid in mijn hand hield, verdween de krokodil. Na het eten van het kruid, voelde ik me slaperig en sloom. Er gebeurde iets binnen in mij en ik begon naar buiten toe te veranderen. In een paar seconden werd mijn lichaam heel erg blank. Ik begon borsten te ontwikkelen zoals bij vrouwen en ik droeg een groene lovertjes sari. In een paar minuten was ik volledig veranderd in een vrouw. Ik stond in de vorm van een mooie vrouw. De vrouw die voor me stond glimlachte naar mij. Ik had een kroon op mijn hoofd. Mijn haar was ook lang en reikte tot onder mijn middel. Ik droeg juwelen en armbanden op mijn lichaam.

Toen ik naar de vrouw voor mij keek, zag ik dat de vrouw en ik hetzelfde uiterlijk hadden. Kleding, juwelen, kroon en haar waren allemaal dezelfde. Het leken wel twee gedaanten van dezelfde persoon. Beiden zijn dezelfde, wat betekende dat de vrouw die voor me stond en ik hetzelfde uiterlijk hadden. Ik was erg blij mijzelf te zien, met een

ongeevenaarde schoonheid. We glimlachten naar elkaar en toen verdween ze. Ik voelde iets in mijn buik gebeuren. Toen ik naar de buik keek, zag ik dat die heel groot was geworden. Op dat moment voelde ik ook dat er een baby in mijn buik zat, en ik raakte gestrest. Ik was bang geworden van de gedachte dat deze baby nu geboren zou worden. Ik herinnerde me dat mijn moeder immense pijn had geleden bij de bevalling. En nu was ik alleen. Aan alle kanten was het goed verlicht, maar ik kon niemand zien. Ik dacht dat het heel moeilijk zou zijn om te bevallen en dat er niemand was om mij te helpen. Wat ik nog wil vermelden, is dat ik geen gevoel van gewicht of pijn in mijn buik had. Ik voelde dat de baby nu geboren zou worden, dus ging ik zitten met de benen gestrekt en boog mijn lichaam een beetje naar achteren in een hoek van 130-140 graden. Op dat ogenblik voelde ik wat activiteit net onder de navel. Ik begreep dat de baby op het punt stond geboren te worden.

Toen gebeurde er iets heel vreemds. Blauwe lichtstralen kwamen uit de plaats van de activiteit en begonnen zich te verzamelen in een cirkel op een afstand van ongeveer 2 tot 3 meter van mij. Na een paar seconden was mijn buik weer normaal. De cirkel van blauwe lichtstralen nam de vorm aan van een kind. Het kind zat en glimlachte naar mij. Ik keek ook liefdevol naar dat mooie gloeiende kind. Het kind leek 5 jaar oud te zijn. Ik hield zijn hand vast en liep weg. Ik liep in de ruimte en het licht scheen overal. Toen vroeg iemand mij over het kind: “Wie is hij?” Ik antwoordde: “Hij is mijn zoon, geboren met goddelijke krachten. Onderschat hem niet.” Ik liep met het kind in de stralende blauwe lucht. Het kind liep ook langzaam mee. Op dat moment was ik in de vorm van een mooie vrouw. Het leek alsof ik het hele universum had geschapen. Het visioen eindigde en ik opende de ogen.

Uitleg:

Spirituele zoekers! Dit visioen van mij was van **een zeer hoge spirituele staat**.

1. *De rivier is de fysieke wereld.*

- a. **Bij het aanraken van *het water, oftewel de wereld*, zal ik worden beïnvloed door *begoocheling (Maya)*.**

- b. *Onwetendheid* heerst als *gevolg van begoocheling*.
 - c. *Onwetendheid* is *de oorzaak van begeerte*.
 - d. *Begeerte* zag ik in de vorm van *een krokodil*, en ik ben er bang voor.
2. *De vrouw in de groene sari* was *Moeder Natuur*.
- a. Moeder Natuur gaf haar **geheime kennis** in de vorm van **het kruid** door **om mijzelf te bevrijden van de gebondenheid aan de vergankelijke wereld**.
 - b. **Je wordt steeds geboren totdat je volledige kennis over de natuur hebt opgedaan.**
Nadat je kennis over de natuur verkregen hebt, kun je niet meer worden beïnvloed door begoocheling (Maya). Onwetendheid verdampt ook.
Dit gebeurt alleen wanneer je tattva-gyana (ware spirituele kennis van de natuurelementen) hebt verkregen.
 - c. Toen **werd ik als Moeder Natuur**, wat mijn hoogste staat in yoga betekent.
Later zal ik vrij zijn van de gebondenheid aan de natuur. Daarom was ik in mijn visioen zoals Moeder Natuur geworden.
3. *Dit kind*, dat **vol is van tattva-gyana**, is *mijn vorm*, die **ik in de toekomst** zal worden.
4. Zelfs al ben ik een man, ik heb alle gevoelens van een vrouw gehad door mijn visioenen.
- a. Daarom ben **ik een man en ook een vrouw**.
 - b. Dit betekent dat ik **nu volmaakt** ben.
 Als je mijn visioenen zorgvuldig leest, zul je glimpen van perfectie vinden. Ik zal **deze status in de toekomst** bereiken.
 - c. Uit dit visioen is het duidelijk dat er nu **geen verschil is tussen mij en de natuur**.
 Daarom ben ik zowel de natuur (het vrouwelijke) als het mannelijke.

14.38 Tratak

Deze dagen beoefende ik tratak, **éénpuntsgerichte concentratie**. In één zit beoefende ik tratak gedurende ongeveer een uur. Eerst oefende ik tratak op de stip en daarna op de spiegel. 's Nachts oefende ik op de vlam en overdag heel lang zowel op de opkomende zon als op de ondergaande zon. Soms oefende ik op de top van de bomen bovenop de bergen en 's nachts op de sterren. Ik had genoeg tratak geoefend.

Na veel tratak geoefend te hebben, kan men shaktipata met de ogen toepassen zonder dat het nodig is om de persoon aan te raken. Alle spirituele zoekers dienen zeker tratak te beoefenen, want het brengt concentratie met zich mee. Het gezichtsvermogen wordt beter. Echter, je moet je zeker door je gids laten begeleiden, voordat je tratak op de zon gaat oefenen. Als je meer over tratak wil weten, dien je mijn boek '**Tratak**' te lezen.

14.39 Swami Chidanand Ji

Ik kreeg dit visioen op 25 december om 3 uur 's ochtends. Ik stond op de grond. Een helder gouden licht verspreidde zich overal. De aarde onder mijn voeten maakte een licht krakend geluid. De scheur in de aarde begon breder te worden tussen mijn benen. Een diepe donkere geul was zichtbaar in de scheur. Ik bewoog me verder naar links van de scheur. De aarde aan de rechterkant schoof een heel eind opzij. Er verscheen nu een donkere geul. Op dat moment voelde ik dat ik in de geul zou vallen, omdat mijn lichaam een beetje naar de scheur toe helde. Maar toen kwam er een touwladder uit de lucht vallen, die ik met beide handen vastgreep. Zodra ik de ladder vasthield, bewoog de vaste grond aan de linkerkant ook uit elkaar. Nu hing ik aan het touw. Onder mij was een donkere geul. De aarde aan de rechterkant was vol duisternis, terwijl de aarde aan de linkerkant licht was. Het was een verrassend gezicht.

Op dat moment vroeg ik mij af: 'Waar komt het touw vandaan, waaraan ik hang?' Ik keek omhoog en zag dat ik het onderste eind van een dik wit touw vasthield. Het bovenste eind was onzichtbaar in de lucht. Er scheen licht in de lucht. Daarom was de

bovenkant niet zichtbaar. Ik hing boven de geul met behulp van het touw en de vaste grond aan de linkerkant van mij lag op een afstand van ongeveer een meter. Terwijl ik hing, probeerde ik de vaste grond met mijn voet te bereiken. Maar ik kon het niet bereiken. Ik probeerde naar rechts te kijken, maar ik kon geen vaste grond zien door de duisternis. Plotseling zag ik een tunnel in het donker. Er scheen een helder licht in de tunnel. Maar ik kon de ingang van de tunnel niet bereiken en er was veel tijd verstreken, terwijl ik aan het touw hing. Ik kon geen manier vinden om mijzelf te redden. Net op dat ogenblik duwde een jongen me vanaf de linkerkant. Ik viel in de tunnel. De jongen viel ook tegelijk met mij. Maar ik raakte niet gewond. Ik stond op en keek naar de jongen, die mij geduwd had. Hij was 12-13 jaar oud, zag er goed uit en had een lichte huidskleur. Hij lachte naar mij en verdween toen.

Vervolgens ging ik in de richting van het licht in de tunnel. Ik had nog maar een klein stukje gelopen of de tunnel eindigde. Ik kwam uit op een open plek. Maar opeens was ik verrast, omdat *Swami Chidanand ji* (ook een leerling van Swami Shivananda, net als Shri Mataji) voor me stond en glimlachte. Ik vroeg: “Swami ji, bent u dat?” Swami ji knikte van ‘ja’ en glimlachte nog steeds. Zijn tanden waren duidelijk zichtbaar, net als zijn mager en slank lichaam en zijn stralend gezicht. Hij droeg een *lungi* (Indiase mannenkleding) tot aan zijn kuit. Ik zei: “Swami ji, ik wilde u graag zien en met u praten.” Swami ji bleef maar glimlachen. Na een paar minuten zei hij: “Oké”. Daarna gingen we beiden zitten. Hij zei iets tegen mij, maar ik kon zijn taal niet verstaan. Ik zei: “Swami ji, u zei iets tegen mij, maar ik verstond het niet.” Hij herhaalde het, maar weer verstond ik hem niet. Ik begreep zijn taal niet, want ik was er zeker van, dat hij geen een van de talen van Noord- of Centraal-India sprak. Toen zei Swami ji: “Kom”. We stonden beiden op en ik begon achter hem aan te lopen. Na een tijdje voelde ik dat ik een trap opliep. De trap stond in een hoek van 90 graden en was te hoog. Ik keek omhoog en zag dat Swami ji op de trap aan het klimmen was. Ik was erg moe geworden. Swami ji had de bovenste trede bereikt. Hij sprong en stond aan de andere kant. Ook ik bereikte de bovenste trede achter hem in een vermoeide toestand. Ik sprong ook en stond aan de overkant op de grond. Toen wij de top bereikten, scheen daar een gouden licht en op dat ogenblik bevonden wij ons ook in dat licht. Ik realiseerde me dat wij op het bovenste deel

van de hemel stonden. De top van de hemel raakte ons hoofd. Het leek alsof we in een tentachtige hemel stonden.

Op dat moment zag ik Swami ji zitten met een bord voor hem. Ik ging ook voor hem zitten. Swami ji glimlachte zoals gewoonlijk en zijn tanden waren zichtbaar. Hij zei tegen mij: “Anand Kumar, kom eten.” Ik begon te eten uit hetzelfde bord, maar ik kon niet zien wat ik aan het eten was. Swami ji at ook uit hetzelfde bord. Na het eten stond ik op en liep naar de trap. Ik keek naar de trap, vanwaar Swami ji en ik gekomen waren en ik zag daar een jongen zitten. Hij was dezelfde jongen, die mij in de tunnel had geduwd. Hij keek me aan en glimlachte. De jongen duwde de trap naar beneden. Toen merkte ik op dat het geen normale trap was. De hoogte was oneindig. Dat betekende dat ik heel hoog was gekomen. Ik vroeg de jongen: “Waarom heb je de trap naar beneden geduwd? Hoe kom ik nu beneden?” De jongen maakte een ontkennend gebaar. Zijn gebaar betekende dat ik nu niet meer naar beneden kon komen, ik moest boven blijven. Ik ging terug naar Swami ji. Hij was nog aan het eten. Hij vroeg: “Waarom maak je je druk om naar beneden te gaan? Blijf nu hier en kom samen met mij eten.” Ik begon te eten met Swami ji. Het visioen eindigde.

Uitleg:

1. **De jongen**, die ik in dit visioen beschreef, had ik ook eerder gezien in een visioen in de Miraj ashram in 1992.
 - a. **Dezelfde jongen** had toen gezegd: “Neem een wilsbesluit om alle chakra's te openen” en liet mij toen iets drinken dat op wrongel leek.
 - b. **De jongen** in dit visioen hielp mij altijd.
Hij heeft zich nooit voorgesteld.
2. **Swami Chidanand ji** is een groot asceet en ik heb veel respect voor hem.
 - a. Hij kent me niet persoonlijk.
 - b. Deze Swami ji is het hoofd van de Sivananda ashram, in de plaats Rishikesh in de buurt van de hangbrug Ram Jhula aan de oevers van de Ganges.
3. **Swami's zuivere en bewuste levensenergie begeleidde mij.**

- a. Hij wist misschien niet eens dat hij me begeleidde.
- 4. In dit visioen bracht Swami ji mij **heel hoog**, wat betekent **dat ik snel een hogere spirituele staat zal bereiken en nooit meer naar beneden zal komen**.
- 5. We aten samen.
 - a. Als je in je visioen **samen eet met een asceet**, betekent dit dat je nu **op hetzelfde niveau bent beland als de asceet**.
 - b. In de toekomst zal Swami Chidanand ji mij niet meer begeleiden, want **nu zijn Swami ji en ik één**.

In december zag ik in mijn meditatie dat ik op de aarde aan het rondzwerven was. In welke richting ik ook ging, ik zag dat de hele mensheid vernietigd was. Veel mensen waren dood. Ze leken te zijn omgekomen in een oorlog. Ik werd hier verdrietig van en vroeg mij af: ‘Wat zal ik alleen op deze aarde doen? Niemand, die ik ken, is overgebleven.’ Dit afvragend liep ik verder. Opeens kwam er een stem uit de hemel: *“Wanneer er een totale vernietiging heeft plaats gevonden, zie je dit soort situaties en dan vangt er een nieuw tijdperk aan.”* En toen dacht ik: ‘Bij de komst van het nieuwe tijdperk, moeten de mensen veel te verduren hebben, omdat er geen spoor van de mens meer te vinden is.’ Terwijl ik aan dit alles zat te denken, liep ik verder en kwam ik uit in een bos. Er was niets in het bos, behalve de bomen. Ik was alleen op aarde. Ik ging op een hoge berg staan en keek rond. Ik kon alleen de aarde zien, zonder mensen.

15. Jaar 1994

15.1 Ego loslaten

In de derde week van januari had ik dit visioen. Ik stond naast een groot stuwmeer. Zoals ik het wilde, begon ik in het stuwmeer boven het wateroppervlak te lopen. Ik gebruikte mijn voeten niet. Ik stond op mijn plaats en bewoog voorwaarts met hoge snelheid, dat wil zeggen dat mijn lichaam uit zichzelf bewoog. Mijn voeten waren ongeveer 30 cm boven het water. In een paar minuten was ik het reservoir overgestoken en was ik erg blij dat ik dat gedaan had. Ik zat te denken: ik had geen enkel probleem om het reservoir over te steken en nu sta ik aan de andere kant. Het land aan die kant glinsterde erg en was verlicht. De atmosfeer was rustig. Ik liep verder en zag een yogi in meditatie zitten op een verhoging onder een boom. Zijn haar was in een knot op zijn hoofd gebonden. Zijn lichaam was doorzichtig, maar hij was duidelijk zichtbaar. Die boom straalde ook, anders dan elke normale boom. Ik ging voor die yogi staan.

Op dat moment hield ik in mijn rechterhand een zwarte cobra vast, waarvan de kap volledig recht overeind stond. Ik was niet bang voor de cobra, omdat hij erg rustig was. Het leek alsof ik een gewone stok vasthield. Ik bleef enige tijd naar de yogi kijken, omdat hij in diepe *samadhi* (meditatie) was. Ik gooide de cobra voor hem en zei: “Nu kan ik zonder hem leven. Ik heb hem niet meer nodig.” Ik liet die slang voor de yogi liggen en liep terug. Toen ik bij het reservoir kwam, bleef ik daar staan en overwoog om terug te gaan naar waar ik vandaan kwam. Zodra ik een voet op het reservoir zette, zei een stem: “*Nu kun je niet meer terug.*” Bij het horen van de stem stopte ik en vroeg ik me af waarom ik niet terug kon gaan. Op dat moment eindigde mijn meditatie en opende ik mijn ogen.

Uitleg:

1. ***Het reservoir is de fysieke wereld.*** Ik had **de fysieke wereld doorkruist** en ik kon **daar niet meer naar terug.**

- a. Deze dagen had ik in mijn visioenen vele malen het waterreservoir overgestoken en was ik niet in staat om terug te keren.
Daarom zal ik deze visioenen niet meer beschrijven.
2. *De zwarte cobra*, die ik vasthield, was *mijn tamasische onzuivere ego*.
- a. Ik verliet mijn ego in het bijzijn van die yogi. Ik had **mijn ego losgelaten**.
- b. Ik **hield de cobra in mijn handen vast** en hij was zeer kalm, wat betekent dat ik **niet onder de invloed van mijn ego** was, maar ik hield hem in mijn handen vast en gaf hem ook weg. Dit was *het tamasische onzuivere ego*.
- c. **De beoefenaar, die zijn ego opoffert of het volledig overwint, komt niet meer terug in de fysieke wereld.**
Hij wordt vrij van geboorte, dood en leven.

15.2 Spirituele toegang tot een ander lichaam geweigerd

Spirituele zoekers! Opnieuw werd mijn verlangen gewekt om een ander lichaam binnen te treden. Ik dacht voortdurend aan deze techniek en hoe die gesloten plaats te openen. Opnieuw ging ik zitten mediteren om te proberen informatie te verkrijgen. Weer gebeurde hetzelfde. Ik ging een tunnel binnen en wanneer ik verder liep, ontdekte ik dat de plaats gesloten was. Ik stond daar en begon na te denken over hoe ik die plaats kon openen. Op dat moment reciteerde ik een lange ‘Om (Aum)’. Tijdens het reciteren van ‘Om’, kwam er wat beweging en de plaats, waar ik stond, begon ook te vibreren. Toen zei mijn innerlijke zelf tegen mij: *“Ga door met het reciteren van ‘Om’ en neem een wilsbesluit.”* Ik reciteerde opnieuw een lange ‘Om’. Het voelde alsof een storm het afgesloten gebied had getroffen. Er was ook een beweging in de lucht. Ik sprak luid: “O, Obstakel. Ga alstublieft weg!” Mijn wilsbesluit loste het probleem niet op, maar toen ik ‘Om’ bleef reciteren, leek de plaats open te gaan.

Maar op dat ogenblik hoorde ik een luide stem in mijn oren:

“Yogi, maak deze fout niet. Je moet verder gaan op je oorspronkelijke pad.”

Net op dat moment kwam ik uit de meditatie en mijn ogen gingen open.

Toen ging ik zitten om na te denken: ‘Waarom zei de stem tegen mij *“maak deze fout niet”*. Bega ik een zonde of doe ik iets onrechtvaardigs? Dit is toch ook yoga.’ Vervolgens overwoog ik om uit mijn lichaam te treden via **de gyana chakra (energiecentrum van kennis in het voorhoofd)**. Gedurende een paar dagen probeerde ik via de gyana chakra uit te treden, maar ik was niet succesvol. Ik was geen beoefenaar, die een nederlaag accepteerde. Uiteindelijk kreeg ik op een dag succes. In mijn meditatie zag ik de gyana chakra van ver in de lucht naar me toe komen. Het draaide snel op zijn plaats. Even later draaide het langzamer en stopte uiteindelijk. Het was heel dicht bij mij en zijn grootte was ook in omvang toegenomen. Ik kon een groot gat zien in het midden van de chakra en ik moest door dit gat om de andere kant te bereiken. Ik richtte mij snel op en ging het gat binnen. De gyana chakra begon op zijn plaats te draaien. Zodra ik beseftte dat ik de ruimte had bereikt, ging ik snel verder. Een blauw licht scheen daar overal in de ruimte.

Opeens zag ik God Vishnu voor me staan in een enorme vorm. Ik zag er piepklein uit voor Hem. Ik keek naar het prachtige lichaam van God Vishnu. Hij droeg een gele kleding en had een schelp, een discus (*chakra*), een knots en een lotus in Zijn vier handen. Hij glimlachte en ik glimlachte terug, terwijl ik naar Hem keek.

Ik vroeg: “Heer, u?”

Hij bleef glimlachen en na enkele ogenblikken vroeg Hij: *“Waarom wil je iets weten over deze techniek?”*

Ik antwoordde: “Ik dacht om wat onderzoek te doen. Daarom wilde ik meer weten over dit onderwerp. Ik wil dit ook bereiken.”

God Vishnu zei: *“Zoon! Ga terug. Je bent hier niet gekomen om deze prestatie te bereiken. Je bent naar deze wereld gekomen om spirituele kennis te vergaren. Ga terug en verkrijg kennis. En verdien de beloningen van je yoga. Deze prestatie is een obstakel voor je.”*

Daarna verdween God Vishnu. Op dat moment begon ik vanuit de ruimte terug te keren naar het gat en was ik weer terug. Toen gingen mijn ogen open. Ik begon te denken: ‘Nu kan ik geen informatie meer verkrijgen, omdat God Vishnu mij dat niet toelaat.’

15.3 Ik verliet Shakambhari Ashram

Spirituele zoekers! In de ashram, waar ik verbleef, werd altijd een feestmaaltijd georganiseerd door mensen van buiten de ashram. Soms moest ik dat voedsel ook eten. Omdat het een pelgrimsoord en een religieuze plaats was, raakte de ashram vaak overvol. Vandaar dat ik niet makkelijk kon mediteren. Er was altijd onzuiverheid, die daar heerste. Soms moest ik dat voedsel eten. Er gingen allerlei soorten mensen de ashram in en uit. `zo nu en dan kwam de politie ook om slechte mensen te arresteren. Ik kreeg genoeg van deze plek. Nu wilde ik hier niet meer blijven, omdat ik op een heilige plek wilde verblijven. Deze plek was vol onreinheid. Ik zat te denken om een tijdje weg te gaan. Persoonlijk had Swami ji voldoende regelingen getroffen voor mijn afzondering en meditatie, maar toch wou ik vertrekken.

Het was de tweede week van maart en het weer was ijskoud. Er was een kermis aan de gang in Shakambhari. Daarom was het erg druk in de ashram. Op een dag ging ik om 3.00 uur naar het toilet. Ik liep door de ashram. In het midden van de ashram was er een put met een kraan. Ik ging daarheen om water te halen. De verlichting van de ashram was heel goed geregeld. Het was zo mooi verlicht 's nachts, dat het leek alsof het daglicht was. Ik liep naar de put toe. Opeens hoorde ik het geluid van stromend water. Ik dacht dat iemand water uit de kraan aan het tappen was. Toen ik bij de put aankwam, schrok ik. Mijn benen konden niet meer bewegen en mijn ogen waren wijd open. Ik stond verstijfd op mijn plaats en kon me niet verroeren, want voor mij stond een 22 à 24-jarige naakte vrouw. Waarschijnlijk had ze mijn voetstappen gehoord. Vandaar dat ze naar mij keek. Die vrouw was aan het baden en haar beide handen waren op haar hoofd. Ze stond in deze houding en er brandde een felle lamp boven haar hoofd. Deze plaats was als een binnenplaats, open van alle kanten. Ik kwam van de ene kant en stond recht voor haar, heel dicht bij haar. Gedurende enkele ogenblikken keek ik naar haar en zij keek naar mij. Het voelde alsof ik geen leven in mijn lichaam had. Die vrouw ging zitten met haar rug naar mij toe. Bij haar in de buurt stond een andere vrouw van dezelfde leeftijd water uit de kraan te tappen. Zij was ook zodanig gekleed dat ik me schaamde. Dus draaide ik ook mijn rug naar haar toe. Ik moest dringend naar het toilet, maar voelde me ongemakkelijk.

Op dat moment stak ik mijn waterpot naar voren en vroeg: “Vul alstublieft water in deze pot.” De vrouw bij de kraan vulde hem en ik ging naar het toilet. Toen ik uit het toilet kwam, was de tweede vrouw aan het baden. Ik ging terug naar mijn kamer via een andere weg, terwijl ik aan die vrouwen zat te denken. Aangezien het tijd was voor mijn meditatie, ging ik zitten. Ook al probeerde ik het, ik kon niet mediteren, want ik voelde mij niet happy. Ik besloot toen om de ashram snel te verlaten en vertelde Swami ji alles. Hij zei: “Jou treft geen blaam in deze. Ik heb je hier gehouden, zodat je ons yoga kan onderwijzen, maar toch, als je wilt gaan, kun je gaan.” Later kwam ik te weten dat die vrouwen uit goede families afkomstig waren. Ze moeten gedacht hebben dat iedereen in de ashram sliep. Daarom namen ze een bad en hadden geen kleren aan. Het was een ramp voor mij om daar te zijn, toen ze in zo'n staat waren. Ik wilde niet meer in deze ashram blijven. Na twee dagen verliet ik Shakambhari ashram en kwam via Meerut thuis.

15.4 God Bajrangbali Ji

Dit visioen kreeg ik in de eerste week van april. Tijdens de meditatie zag ik mijzelf lopen in een rivier tegen de stroom in, die naar de bron van de rivier ging. Ik was benieuwd naar de bron van de rivier en wilde het zien. Op het moment dat ik in de rivier stapte, ging het water uiteen en creëerde een pad voor mij. Ik liep op het zanderige oppervlak in de rivier, toen het water zich splitste en er land verscheen. Nadat ik een tijdje zo gelopen had, werd de rivier smaller en ondiep. Ik was aan het einde van de rivier gekomen. Daar zag ik dat het water van de rivier uit een grot kwam. Ik ging de grot binnen. Deze was 15-20 meter diep. Zodra ik de grot binnenkwam, zag ik aan de rechterkant van de grot God *Bajrangbali ji* (*Hanuman*) liggen. Op het moment dat ik Hem zag, vroeg ik: “Heer, u hier?” Maar Hij zei niets, terwijl Hij op zijn rechterzij lag. Zijn lichaam was enorm en zijn voeten waren gericht naar de ingang van de grot. De grot eindigde vlak bij Zijn hoofd. Hij lag op het land, ver van het water vandaan. Zijn lichaam gloeide en straalde een gouden licht uit. Toen Hij mij niet antwoordde, ging ik dichterbij Hem toe. Ik raakte Zijn voeten aan en ging daar in het water zitten. Net op het ogenblik dat ik wilde gaan zitten, bewoog het water zich van Hem weg alsof het mij de ruimte gaf om te zitten. Ik zat ongeveer 45 cm lager dan het wateroppervlak. Het water stroomde bij me weg.

Bewonderend keek ik naar God Bajrangbali ji, omdat Hij er prachtig uitzag. Ik zat vlakbij Zijn voeten en keek naar Zijn gezicht. Daarna keek ik naar de bron, waar het water vandaan kwam. Er was een kleine put. Ik wilde de diepte van de put controleren en kijken waar het water vandaan kwam. Toen kwam er een stem uit de bron: “*Steek je handen niet in de waterbron. Het lijkt klein, maar de diepte is oneindig. Sinds de schepping van het universum, is niemand in staat geweest zijn diepte te doorgronden.*” Ik zag een zwarte cobra op de bron zitten en was een paar seconden verbaasd. Vervolgens begon ik te lachen en zei: “Moeder, ik heb u herkend. U bent Kundalini Shakti. Ik ben niet bang voor u in deze gedaante.” Toen kwam die slang naar me toe en begon mijn lichaam te likken. Het veroorzaakte een kietelend gevoel in mijn lichaam. Daarna eindigde mijn visioen.

Uitleg:

1. ***De rivier*** stelt ***de fysieke wereld*** voor.
 - a. Ik had de bron van deze wereld bereikt.
 - b. Ik liep in de rivier en ***het water splitste uiteen***.

Dat wil zeggen, ***de fysieke wereld had geen invloed op mij en het scheidde zich van mij af.***
2. ***Het brongebied in de grot*** was die plaats, vanwaar alles in het universum is ontstaan.
 - a. Die plaats is zeer stralend.
 - b. Dat licht wordt gezien in de bron, die ***het centrum is van vitale energie (chaitanyamaya)***.

Daarom werd ***de vitale energie of de Kundalini Shakti*** boven de bron van water gezien.
 - c. De Kundalini Shakti begon mij te likken en hield van mij als van haar zoon.
3. In mijn visioen ging ik de grot binnen, die ik had gezien.
 - a. ***Deze grot*** staat bekend als ***de hartholte van het onderbewustzijn (chitta)*** van elk levend wezen.
4. In de grot lag **God Bajrangbali**.
 - a. Hij is **geboren uit het element lucht**.

- b. En **de schepping** is ook **gecreëerd uit het element lucht (*vayu tattva*) binnen het element ether (*akash tattva*)**.

Daarom lag **God Bajrangbali** daar in zijn uitgestrekte vorm.

- c. Hij is **de incarnatie van de elfde *Rudra* (God Shiva)**.

5. **Bij het ontstaan van het universum was de Kundalini in de vorm van *Shakti* (goddelijke kracht).**

- a. Dit betekent dat **de Kundalini samen met de vergankelijke schepping (*Apara-Prakriti*) verschijnt**.

- b. ***De Kundalini is de vorm van Shakti***.

Daarom werd mij verteld dat ‘*de bron zeer diep is*’, omdat **de vergankelijke schepping (*Apara-Prakriti*) in de onvergankelijke Schepping (*Para-Prakriti*) aanwezig is**.

6. **Het centrum van de oorsprong** is mij getoond door de mentale golven (*vritti's*).

Het centrum van de oorsprong is anders.

Zie mijn eerste boek ‘Sahaja Dhyana Yoga’.

15.5 Word zoals ik

Het was 15 april en ik was gestrest door een aantal ruzies thuis. In de ochtend liep ik langs de rivier in het dorp. Ik vond een acaciaboom (*babul*) en ging eronder zitten. Er was geen lawaai en de sfeer was er heel rustig. Ik zat in de schaduw van de acaciaboom en het gaf mij troost tegen de hitte. Ik probeerde te mediteren, maar door de stress lukte het mij niet om in diepe meditatie te gaan. Toch mediteerde ik een uur lang en ging toen onder de boom liggen. Ik dacht aan God en reciteerde *mantra's* (heilige spreuken) in mijn gedachten. Ik zei tegen God: “God, als een spirituele zoeker in mijn stadium al zoveel problemen heeft, hoe moet het dan met beginnende spirituele zoekers. Met zoveel problemen kunnen ze afgeleid worden van hun doel.” Alhoewel, het is waar dat spirituele zoekers zonder reden met problemen te maken krijgen en dit gebeurt al sinds de oudheid. De dagtemperatuur was gestegen door de hete winden, die waaiden. Ik had zin om te mediteren en ging weer zitten. Ik mediteerde gedurende ongeveer 1,5 uur, waarna ik mij gelukkig voelde. Mijn lichaam was een beetje moe. Dus ging ik liggen onder de boom.

Ik sloot mijn ogen en vroeg aan de boom: “Hallo vriend, hoe gaat het?”

De boom antwoordde: *“Ik sta aan de oever van deze rivier in bloei. Of het nou de warme wind van de zomer is of de kille wind van de winter, ik zwaai van geluk. Mannen komen en hakken mijn takken af, maar het doet mij geen pijn. Ik heb doornen in mijn lijf, maar ik ben degene die de mensen koele schaduw geeft, terwijl ik de hitte verdraag.*

Nu liggen jullie in mijn schaduw. Dat maakt mij heel gelukkig. Je raakt gestrest over kleine dingen en beschouwt jezelf als een spirituele zoeker. Beoefen meer spiritualiteit en word zoals ik. Dien anderen, zelfs als je zelf pijn moet lijden.”

Uitleg:

1. De acaciaboom heeft een goede les gegeven.

- a. Een spirituele zoeker in zijn hoogste spirituele stadium kan de tekens begrijpen, die **bomen** geven.
- b. Ze kunnen niet praten zoals mensen, maar ze **geven wel subtiële trillingen af**.
- c. **Een yogi kan de betekenis van deze vibraties begrijpen.**
- d. Om met deze methode te communiceren, moet **de yogi in de causale staat** zijn.

Ik had veel experimenten met bomen uitgevoerd, maar het lijkt me niet gepast om ze hier op te schrijven.

Spirituele zoekers! Nu had ik geen visioenen meer tijdens de meditatie en bovendien mochten er ook geen visioenen meer optreden tijdens de meditatie, omdat ze een blokkade zouden veroorzaken om in *samadhi* (diepe meditatie) te komen. Soms traden er visioenen op, nadat de *samadhi* voorbij was. Nu en dan kwamen ze voor, wanneer de levensenergie (*prana*) onder de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) aangekomen was of in de yogische slaap. In het begin van dat jaar had ik een paar visioenen, maar daarna waren ze gestopt. Ik kreeg wel regelmatig informatie, maar het lijkt mij niet nodig om dat hier te vermelden. In augustus had ik enkele visioenen. Ik schrijf er een paar op.

In de eerste week van augustus had ik een visioen. Er was een helderblauw licht, dat zich overal in de hemel verspreidde, en ik dwaalde rond in de lucht. Dan zag ik voor me een

vrouw, die drie ogen had, en alle drie de ogen waren open. Ik keek aandachtig naar de vrouw. Ze was erg mooi. Ik wees naar haar derde oog en zei: “Jij hebt drie ogen, terwijl alle levende wezens twee ogen hebben.” De vrouw zei niets, glimlachte alleen en knikte met haar hoofd. Ik dacht: deze vrouw heeft drie ogen en ze ziet er zo mooi uit. Ik begreep dat ze geen gewone vrouw was. Als ik een vraag stelde, glimlachte ze alleen maar en knikte ze bevestigend. Een tijd lang zwierf ze samen met mij in de ruimte rond en verdween toen.

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! Dit is het visioen van *de causale wereld*.
2. Wanneer je overal *in de hemel* een *blauw licht* ziet, is je *poort naar het Brahman (Brahmarandhra) open*.
 - a. Dan moet je begrijpen dat dit het visioen is van **de causale wereld**.
 - b. Dit is voor een yogi **het begin van de hoogste spirituele staat**.

15.6 Enorm grote olifant

Ik had dit visioen waarschijnlijk op 11 of 12 augustus. Ik stond in de blauwe lucht en er verspreidde zich een blauw licht om me heen. Er was niemand behalve ik. Achter mij was mijn huis (niet dit fysieke huis). Op dat moment zei ik: “Ik heb er afstand van genomen. Haal het weg uit mijn huis.” Zodra ik die woorden uitsprak, echode het in de hele hemel. Een olifant kwam uit mijn huis en stond voor me. Toen ik hem zag, riep ik: “Ga weg, ik wil je niet en heb je niet nodig.” Hierop liep de olifant weg in de lucht en verdween in het blauwe licht. Ik keek alleen maar naar de hemel. De olifant zag er heel majestueus uit. Enkele ogenblikken later zag ik de olifant uit de lucht tevoorschijn komen en naar mij toe komen. Nu zat er een *mahout* (olifantdrijver) op de olifant. Deze keer was de olifant erg groot en hoog. Ik was verbaasd om zo'n groot lichaam te zien. De olifant kwam en stond op een afstand van 20-25 meter van mij af. De mahout zei: “Deze is voor jou, neem het alsjeblieft aan.” Die enorme olifant keek me aan zonder enige gevoelens en de mahout was ook naar beneden geklommen. Ik zei tegen de mahout: “Ik wil deze

olifant niet, want ik heb al afstand van hem genomen.” De mahout antwoordde niet. Hij boog voorover met gevouwen handen en ging alleen weg. Ik zei tegen de olifant: “Jij, alsjeblieft ga weg. Ik heb je niet nodig.” De olifant keek me aan en mijn visioen eindigde.

Uitleg:

Dit visioen heeft ook te maken met **de causale wereld**.

In een visioen kan **de olifant** verschillende betekenissen hebben:

1. Als men *een zwarte olifant* ziet, die ook nog eng is, dan moet hij begrijpen dat het zijn *tamasische slechte karma* is, dat hij onder ogen zal moeten zien.
2. Als men *een witte olifant* ziet, dan moet hij ervan uitgaan dat hij *spoedig naam, faam en verschillende soorten luxe* zal krijgen.
 - a. Hier betekende **deze olifant naam, roem en luxe**.
 - b. **Ik had de olifant verstoten**, wat betekende dat ik dit allemaal niet wilde.
3. Uiteindelijk verliet de mahout de olifant en ging hij weg.
 - a. Daarom zal ik **in de toekomst geen naam, roem en rijkdom** krijgen, want die **heb ik geweigerd**.
 - b. Maar **de olifant keek mij aan**.

Dus er zal **een effect van roem op mij** zijn, ergens in de toekomst.

Na dit visioen kreeg ik mentaal de neiging om mijzelf terug te trekken:

‘In deze wereld is niemand je naaste verwante. Ze zijn je verwanten alleen vanwege hun karma’s. Zij verrichten hun karma’s en ondergaan ze. Jij verricht ook je karma en ondergaat het. Waarom maak je jezelf druk om anderen? Je zal in de toekomst de gevolgen zelf moeten dragen in overeenstemming met je karma. Je bent helemaal alleen in deze wereld en je moet gaan waar een yogi gaat. Dus, gebruik je tijd nuttig, doe afstand van alles in deze wereld en bevrijd jezelf. Het was goed dat je afstand had genomen van de olifant. Ga naar je eigen Zelf.’

Soms leek het alsof mijn geest (mind) leeg was, omdat ik niets dacht. Af en toe sprak ik

automatisch uit: *“De wereld is een waanvoorstelling”*, wat ik al wist door mijn yoga beoefening.

Momenteel was ik begonnen met het schrijven over yoga, omdat Adiguru Shankaracharya ji mij geïnspireerd had om over yoga te schrijven. Maar nu was er een andere motivatie in mij ontstaan: *“Je moet stoppen met schrijven. Ga eerst een tijdje rigoureuus spiritualiteit beoefenen.”* Ik stopte met schrijven.

Deze dagen was ik alleen thuis, omdat alle familieleden naar de stad Delhi waren gegaan. Toen begon ik rigoureuus spiritualiteit te beoefenen en stopte ik met regelmatige maaltijden te nemen. Ik dronk 's morgens en 's avonds melk, wat vloeistof in de namiddag en verdiepte mij in spiritualiteit. Mijn lichaam begon met de dag magerder te worden en binnen een paar dagen was ik erg zwak geworden. Nu was ik heel snel moe. Maar mijn *samadhi* (diepe meditatie) tijd duurde veel langer en ik beoefende spiritualiteit ook in mijn slaap.

Ik was gewend om in stilte te blijven en had niet veel contact met de buitenwereld. Ik wist goed dat ik een zeer hoge spirituele staat had bereikt. Mijn resterende karma's waren ook afgezwakt of subtiel geworden als gevolg van yoga beoefening. Ik was blij met mijzelf dat ik deze staat had bereikt met mijn rigoureuze spirituele beoefening. Om deze staat te bereiken, moest ik veel leed ondergaan door toedoen van de maatschappij en mijn zogenaamde familie. Hoewel ik deze keer veel geleden had, had ik mijn yoga niet in de steek gelaten of er zelfs maar aan gedacht om dat te doen.

Ooit had ik tegen mijn vader gezegd: *“Het maakt mij niet uit hoeveel je mij laat lijden, of je stopt met financiële steun of voedsel, maar je kan mij niet dwingen te stoppen met yoga. Je hebt niet het vermogen om mijn yoga, mijn spirituele beoefening, te doen stoppen. Uw pad zit vol zonden. Je zult er de vruchten van moeten dragen en je zult lijden. Ik heb met veel pijn yoga beoefend. Daarom heb ik deze staat in yoga bereikt. Wel, u helpt mij door mij pijn te bezorgen en op die manier mijn karma te vernietigen. Hierdoor doet u mij beseffen dat ik niemand in deze wereld heb. Ik heb veel geleerd van uw beledigende gedrag en ik ben u er dankbaar voor.”*

15.7 Zegen van Moeder Aarde

In de laatste week van september had ik dit visioen. Ik stond ergens op een plek op aarde. Ongeveer 10-15 meter van mij vandaan scheurde de grond open met enig lawaai.

Een mooie vrouw kwam uit de scheur naar boven. De bovenste helft van het lichaam van de vrouw was zichtbaar boven de grond. Haar taille was daar onder, onder de aarde. Ze droeg een groene sari en een glanzende kroon op haar hoofd. Haar gezicht was heel mooi en om haar hals hing een mooie halsketting. Juwelen schitterden in die ketting. Ze stak haar beide handen naar mij uit. Ik stond ver van haar, maar haar handen strekten zich naar mij uit. Haar handen waren 10-15 meter lang en bereikten mij. Er was iets in haar handen, maar ik kon niet zien wat het was. Ze gaf dat voorwerp aan mij en ik nam het aan, maar ik wist niet wat het was.

Toen zei de vrouw: *“Zoon, je moet begrepen hebben dat ik de Aarde ben.”*

Ik antwoordde: “Ja, ik weet dat u Moeder Aarde bent.”

Ze zei: *“Neem aan wat ik je heb gegeven. In de toekomst zal het zeer nuttig zijn voor je. Telkens als je aan mij denkt, zal het element aarde in je lichaam in een bepaalde hoeveelheid worden verminderd. Dit zal je vermogen om spirituele energieoverdracht (shaktipata) toe te passen doen toenemen, want het element aarde werkt als een hindernis voor een yogi.”*

Ik werd erg blij toen ik dit hoorde. Ik bracht mijn eerbetoon aan haar en zij zegende mij. Toen daalde ze geleidelijk naar beneden in de aarde en die scheur sloot zich automatisch. Op dat moment eindigde mijn visioen.

Uitleg:

Spirituele zoekers! Dit visioen had ik in de yogische slaap.

1. **De zegen van Moeder Aarde** zal mijn hele leven bij me blijven.
 - a. **Mijn vermogen om shaktipata toe te passen zal toenemen.**
2. **Het element aarde is meer inert.**
 - a. Daarom creëert dit element **een hindernis voor een yogi.**

- b. En vanwege **de afname van het element aarde** zal *sattvaguna* (zuiverheid) zeer spoedig **in mijn lichaam toenemen**.

15.8 Cobra

Ik had dit visioen op 1 oktober tijdens mijn yogische slaap. Ik zag een slang op enige afstand van mij, rustig zittend met zijn kap gespreid. Enkele mensen zeiden: “Dood deze slang.” Ik antwoordde: “Ik dood geen levende wezens.” Toen ging die slang opzij en ik ging de andere kant op. Op dat moment voelde ik de warmte van een lichtstraal en licht achter mij. Ik draaide mij om en zag dezelfde slang voor me staan met haar kap gespreid. Haar mond stond open, vol met licht. Het licht kwam uit haar mond en verspreidde zich naar alle kanten toe. Ik dacht: ‘Deze cobra is zo goed, want zij verlicht een grote plaats.’

Op de avond van 3 oktober had ik ruzie met mijn vader, omdat hij voorouderlijk land aan het verkopen was. Ik was ertegen en daarom was er ruzie. Ik wist dat deze persoon het huis aan het ruïneren was. Hij doet alles op een geplande manier. Hij wilde dat ik het huis verliet. Ondanks dat ik zo'n hoge staat in yoga had bereikt, was ik toch nog gehecht aan mijn huis en kreeg ik hierdoor valse beschuldigingen. Ik wist ook dat hij de vruchten van zijn karma zal moeten dragen.

De volgende ochtend ging ik om 3 uur zitten mediteren.

Plotseling hoorde ik een stem uit de hemel: “अश्वत्थमेनं सुविरूढं मली मसंगं शस्त्रेण दृढेन छत्वा ”
(*Ashwathmenm suviroodh moolim asang shastren dridhen chhitva*).

Dit vers (*shloka*) is het derde vers van het 15e hoofdstuk van de *Bhagavad Gita* (een Hindoe geschrift). Dit is maar de helft van het vers. Toen ik de Gita en ook de betekenis van dit vers las, begreep ik dit visioen en was ik gelukkig.

16. Jaar 1995

16.1 Ik heb een heel eind te gaan

Dit visioen kreeg ik in de derde week van februari. Ik zat ergens op een plek. Het leek een kamer te zijn. De kamer was schemerig verlicht. Een vrouwelijke spirituele zoeker kwam en zei tegen mij: “Anand Kumar! Ik heb mijn biografie geschreven. Lees het alsjeblieft.” Ze overhandigde mij een prachtig boek en straalde van blijdschap. Ik opende het boek en begon te lezen. Ze had in het boek over haarzelf geschreven, vanaf haar 15^e jaar. Er waren een paar belangrijke gebeurtenissen. Ik was geïnteresseerd na het lezen ervan, want ik kwam veel over haar leven te weten. Ik vind dat ik die gebeurtenissen hier niet moet vermelden, omdat haar leven haar persoonlijke zaak is. Nadat ik het hele boek gelezen had, keek ik op, maar ik zag de vrouwelijke spirituele zoeker niet. Ik dacht dat ze misschien naar buiten was gegaan. Dus kwam ik ook naar buiten. Toen zag ik mezelf staan op een verlichte plaats. Op dat ogenblik waren Shri Mataji en de vrouwelijke spirituele zoeker daar ook aanwezig. De vrouwelijke spirituele zoeker was ‘*Shri Ram, Jai Ram Jai Ram*’ aan het zingen. Ik keek naar haar. Ze zag er erg mooi uit en er straalde een gloed vanuit haar lichaam. Ze droeg een helderwitte sari. Op dat moment zag ze eruit als een godin en het effect van *sattvaguna* (zuiverheid) was in haar te zien. Automatisch kwamen er wat woorden uit mijn mond: “Je ziet eruit als een godin.” Maar ze zei niets en glimlachte alleen maar. Ik zei tegen haar: “Kom, kom met me mee.” Zij reageerde: “Ga jij maar; ik kom later.” Toen gingen Shri Mataji en ik samen verder. Ik keek achterom en zag de vrouwelijke spirituele zoeker op haar plaats zitten zingen. Nadat Shri Mataji en ik een eindje gelopen hadden, stopten we op een plek. Het pad was in tweeën gesplitst. Ik stond daar en dacht: ‘Mijn weg gaat nog steeds verder. Ik moet echter nog een heel eind gaan. Shri Mataji's pad gaat naar links, maar zij hoeft maar een kleine afstand af te leggen en ze zal het ook snel bereiken.’ Ik draaide me om en zag die vrouwelijke spirituele zoeker daar nog steeds zitten zingen. Ik dacht bij mezelf: ‘Deze vrouwelijke spirituele zoeker zal veel tijd nodig hebben om de plaats te bereiken, waar ik sta.’ Toen zei ik tegen Shri Mataji: “Ik ga nu weg, want ik moet nog een heel eind gaan. U zult uw bestemming

snel bereiken, want u hoeft nog maar een klein stukje.” Daarna ging ik verder. Shri Mataji stond daar nog steeds. Op dat ogenblik eindigde mijn visioen.

Uitleg:

1. De **vrouwelijke spirituele zoeker** zag er mooi uit, omdat **haar Kundalini ontwaakt** was en ze er **sattvisch (zuiver)** uitzag in de witte sari.
 - a. Hoe kon ze met mij meegaan?
Ze was slechts een beginnende spirituele zoekster.
2. Shri Mataji en ik liepen samen een eindje en stopten op enig moment.
 - a. Shri Mataji ging niet veel verder, want haar bestemming was zichtbaar.
Het was maar een klein eindje verderop.
3. Dan zag ik mijn pad, dat verder ging.
 - a. De plaats, waar ik zou moeten stoppen, was een heel eind weg.
Dit bewees **dat ik nog een hele afstand af te leggen had**. Dus, in het visioen **moest ik heel ver lopen om mijn eindbestemming te bereiken**.
4. **Shri Mataji** en ik liepen samen en toen stopten we op een plaats.
 - a. Ze ging aan een kant staan en **stopte na een klein stukje lopen**.
De reden hiervoor was **dat zij gehecht was geraakt aan de ashram (kluizenaarsoord) en om de ashram te leiden, was ze een beetje van het hoofdpad afgedwaald**.
 - b. Wanneer een gids **zich bezighoudt met het leiden van een ashram**, dan **kan zijn of haar spirituele groei stoppen**.
 - c. Maar **de yogi's, die tattva-gyani zijn** (ze hebben spirituele kennis van de natuurelementen), **raken niet gehecht aan de ashram**.

16.2 Kind met drie ogen

Ik had dit visioen op 27 februari in de ochtend van *Shivaratri* (feest ter ere van God Shiva). Ik zag een mooie vrouw voor me zitten. Er zat een klein kind op haar schoot, dat ongeveer een jaar oud was. Het kind keek me aan en lachte. Ik keek naar het voorhoofd

van het kind en zag een derde oog, dat groter was dan normale ogen en straalde. Ik riep automatisch: “Alle drie ogen zijn open.” Het derde oog begon naar binnen te zakken en langzaam te verdwijnen. Ik zei spontaan: “*Ommmm (Aum)*” Bij het uitspreken van ‘Om’, begon het derde oog weer te worden als voorheen en het kind was blij om het ‘Om’ geluid te horen. Ik herhaalde ‘Om’ en hij bleef lachen. Toen pakte de vrouw het kind op en liep ermee weg. Ik riep: “Ga alstublieft niet weg. Ik vind dit kind heel erg lief. Alle drie ogen zijn open.” Op dat moment verdwenen zowel de vrouw als het kind. Mijn visioen eindigde ook. Ik sprak automatisch ‘Om, Om’ uit. Ik had dit visioen in mijn yogische slaap.

16.3 God Narayana

Dit visioen kreeg ik halverwege maart. Ik zag dat ik in een helderblauw licht stond. Er was niets behalve blauw licht aan alle kanten. Toen keek ik wat omhoog en zag God Narayana een eindje van mij vandaan. Hij lag op de opgerolde slang Sheshnag en glimlachte. Zijn lichaam was lichtblauw. Een lotusstengel kwam uit zijn navel en reikte omhoog. Op het bovenste uiteinde ervan was een rode bloem. In het begin keek ik tevreden naar God Narayana, omdat hij er zo mooi uitzag. Ik zei luid: “Heer! Als U denkt dat U mij, Anand Kumar, kunt verleiden met rijkdom en ik mij dan bezig zal houden met rijkdom te vergaren, dan zal dat niet gebeuren. Ik heb er alles voorover om God te bereiken.” Mijn stem weerklonk aan alle kanten. God Narayana glimlachte. Mijn visioen was voorbij.

Uitleg:

1. In dit visioen zag ik God Brahma ji niet op de top van de lotusbloem.
2. **‘Alles voorover hebben’** betekende dat **ik bereid was om te bedelen, maar ik zou mijn yoga niet in de steek laten**, aangezien er sinds enkele dagen gedachten in mij opkwamen om rijkdom te vergaren. Daarom zei ik dit tegen God Narayana.
3. **Het zien van God Narayan** in deze hoge staat van yoga was **een uitstekend teken**.

16.4 Het is erg moeilijk om spirituele bevrijding te krijgen

Ik kreeg dit visioen op 10 mei. Ik stond in een huis en ik had informatie ontvangen dat een cobra het huis zou binnenkomen. Ik had het gevoel dat de slang mij zou bijten. Dus ging ik het huis uit. Terwijl ik naar buiten kwam, zag ik een 2-3 jaar oud meisje en pakte haar op. Ze was een mooi kind, maar ik weet niet wie ze was. Toen ik uit het huis kwam, bevond ik mij in een open veld. Ik begon overal te kijken om te zien of de cobra eraan kwam. Ik zag de cobra nergens. Ik zette het meisje neer, omdat ik haar tot nu toe vasthield. Ik zei tegen het meisje: “Moeder, ik ben erg bang voor een cobra, want die kan me zo bijten.” Het meisje glimlachte langzaam. Ik sprak een 2-3-jarig meisje aan als moeder. Toen hoorde ik een stem uit de lucht: “*De cobra, waar je bang voor bent is hetzelfde meisje, dat je Moeder noemt.*” Ik glimlachte, toen ik dit hoorde en dacht bij mezelf: ‘O! Moeder is de cobra.’ Mijn zorgen waren weg en ik was gelukkig. Op dat ogenblik veranderde het meisje in een slang, maar ik stond daar nog steeds onbevreesd. Die slang siste luid en beet in mijn been en verdween. Toen begon ik naar de hemel te kijken zonder enige gedachten. Op dat moment zag ik God Krishna binnen in mijn lichaam. Hij had een lichtblauw lichaam en glimlachte. Daarna verliet ik die plaats. Langs de weg zag ik twee mannen zitten. Ze vroegen mij: “Is het mogelijk voor u om verlossing (*moksha*) te krijgen?” Ik werd plotseling serieus bij het horen van deze vraag. Een paar minuten later antwoordde ik: “Ik heb nog geen verlossing gekregen, want het is erg moeilijk om verlossing te krijgen. Het is een zeer ingewikkeld onderwerp om te begrijpen.” Terwijl ik deze woorden zei, zag ik God Krishna in mijn hart. En ik steeg daarna op in de lucht.

Uitleg:

Spirituele zoekers!

1. Ik heb hier geschreven over **een slang, die me beet**.
 - a. Ook heb ik al twee keer eerder geschreven over een slang, die me beet.

b. Volgens de heilige Swami Muktanand ji betekent het dit: ***‘Als een cobra een spirituele zoeker bijt, dan zal de spirituele zoeker zeker spirituele bevrijding (moksha) krijgen.’***

c. Maar in mijn visioen ontken ik bevrijding te hebben gekregen.

Dit is tegenstrijdig. Want toen mij de vraag werd gesteld: “Zult u spirituele bevrijding krijgen?”, was het voor mij op dat moment onmogelijk om bevrijding te krijgen, omdat ik nog mentale karma indrukken (*karmashaya*’s) in mijn onderbewustzijn (*chitta*) had.

2. **Een spirituele beoefenaar kan geen bevrijding krijgen zolang hij geen *tattva-gyana* (ware spirituele kennis van de natuurelementen) verkregen heeft,** omdat er tot dan toe onwetendheid in zijn onderbewustzijn aanwezig is.

a. Dit betekent dat **in de toekomst mijn bevrijding mogelijk zal zijn, alleen als ik *tattva-gyana* zal verkrijgen.**

Deze dagen beoefende ik spiritualiteit rigoureus en besteedde ik veel aandacht aan ***pranayama* (ademhalingsoefeningen)**. Ik deed pranayama meerdere malen per dag. Ik at ook heel weinig, ook al was mijn lichaam nu erg zwak. Door de toename van pranayama beoefening was mijn lichaam lichter geworden. Er was een speciale manier om pranayama te doen, die onzuiverheid (*tamoguna*) en activiteit (*rajoguna*) verminderde en zuiverheid (*satvaguna*) bevorderde. Ik voelde dat het element aarde en het element water minder werden en het element vuur toenam. Soms ging ik in de diepte van het onderbewustzijn (*chitta*), zelfs in ontwaakte toestand, en gedachten begonnen bij me op te komen. Deze gedachten waren van dien aard dat ik een kundig persoon nodig had om ze op te lossen, maar op dat moment kende ik geen persoon met kennis. De heilige personen, die yoga kenden, bevonden zich erg ver van mij vandaan. Ze hadden misschien niet eens tijd voor mij. Daarom werd mijn probleem niet opgelost. Zo nu en dan had ik het gevoel dat ik niet in mijn lichaam was, maar erbuiten. Ik ervaarde dit heel duidelijk, omdat door pranayama mijn lichaam erg licht was geworden. Het voelde alsof er geen bloed door mijn handen en voeten stroomde, maar dat ze met lucht gevuld waren. Het bewustzijn was sterk toegenomen, waardoor ik slechts enkele uren (1-2 uur) kon slapen. Of mijn ogen nu dicht of open waren of ik in de duisternis van de nacht was, ik zag altijd

een blauwe stip. Binnen de blauwe stip was er een duidelijke stip in de grootte van een naaldpunt, die kortstondig scheen. Soms was zijn helderheid zo groot dat zelfs de zonnestralen ervoor verbleekten, ook al was de stip zo groot als een naaldpunt. Deze blauwe stip scheen voortdurend. Ik beoefende ook vaak *tratak* (concentratie gericht op één punt).

De beschrijving van de blauwe stip is in veel boeken over yoga te vinden. Maar niets is geschreven over de zeer glanzende naaldpunt binnenin de blauwe stip. Waarschijnlijk kan men deze puntvormige stip zien als gevolg van de overmatige beoefening van *tratak* en *pranayama*. De blauwe stip had betrekking op de causale wereld. De puntvormige stip was als een naaldpunt in de blauwe stip. Het verscheen plots en verdween daarna. Dit betekende dat ik het lichtpunt met mijn fysieke ogen kon zien voorbij de causale wereld.

Mijn lichaam was zeer zuiver en ik moest de *udana vayu* (de naar boven gerichte luchtstroom) met kracht naar beneden brengen onder de wortelchakra. Wanneer ik de *udana vayu* onder de wortelchakra bracht, hield ik mijn adem (*kumbhaka*) 2 minuten 45 seconden tot 3 minuten in. Op dat moment voelde het alsof het lichaam door hitte zou worden opgeblazen en alsof het in vuur en vlam stond. Ik stond op een kleine afstand van mijn fysieke lichaam. Daarom deed ik een speciale vorm van *pranayama*, waarvan ik de methode hier niet kan beschrijven. Alleen die spirituele zoekers, die hun Kundalini naar haar volledige reis gestabiliseerd hebben, kunnen deze methode toepassen. Om deze *pranayama* te oefenen is het zeer belangrijk dat de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) open is. Het doel, waarvoor ik deze *pranayama* deed, was nog ver weg voor mij. Zelfs als ik dat doel niet zou bereiken, zou ik toch de meester worden van vele yogische krachten. Er was geen gids beschikbaar om mij te helpen dit doel te bereiken. Deze wetenschap werd in de oudheid beoefend. Ja, het fysieke lichaam zou zeker een hoop pijn ondergaan. Als ik de *pranayama* deed, voelde het alsof mijn individuele ziel mijn lichaam zou verlaten. Dan zei ik tegen mezelf: “Kijk individuele ziel! Ik zal doen wat ik moet doen. Daar heb ik geen problemen mee, zelfs als je mijn lichaam zou verlaten. Want dan zal ik terugkomen in een ander lichaam en ga ik weer yoga beoefenen. Daarom zou het beter zijn als je mij steunt.”

16.5 Zegen van Shri Mataji

Dit visioen kreeg ik op 13 mei. Tijdens mijn meditatie zag ik dat ik een kamer binnenging en Shri Mataji op een troon zat. Vrouwelijke spirituele zoekers zaten op de vloer voor haar. Er was geen enkel man daar. Er was een kinderbedje in die kamer. Ik ging daar zitten. Shri Mataji was in gesprek met een vrouwelijke spirituele zoeker. Ik keek de kamer rond en zag dat alle vrouwen op de grond zaten. Net herinnerde ik mij dat ik geen eerbetoon aan Shri Mataji had gebracht, toen ik de kamer binnenkwam. Tegen die tijd was ze opgestaan en had de kamer verlaten. Ik bleef even op mijn plaats staan. Na een paar minuten zag ik haar aankomen. Ze riep van buiten de kamer: “Anand Kumar, kom hier.” Ik ging naar buiten. Nu was er licht te zien buiten de kamer. Shri Mataji ging op de vloer zitten. Er lag niets verspreid op de vloer. Zij was zeer gelukkig en lachte luid. Ik had haar voor de eerste keer zo gelukkig gezien. Ik ging op mijn knieën en tenen zitten, boog naar haar en zei: “Shri Mataji, u bent op de kale vloer gaan zitten. Er ligt niets op de vloer.” Ze reageerde: “O, mijn leerling is hier en ik ben zo gelukkig. Er is geen mat nodig.” Op dat moment hield ze drie zeer schone en mooi uitziende vruchten in haar handen. “Shri Mataji. De vruchten, die u vasthoudt, zien er erg goed uit”, zei ik en direct reageerde ze daarop: “Dit is voor jou. Ik geef *prasad* (geofferd voedsel of fruit) aan mijn leerling.” Nogmaals keek ik naar haar. Ze was heel gelukkig en lachte. Haar lichaam baadde in een gloed. Ik deed *namaskar* (een groet met gevouwen handen of voorovergebogen geknield op de grond) voor haar en legde mijn hoofd op haar voeten. Ze legde haar linkerhand op mijn hoofd en klopte met haar rechterhand op mijn rug. Ik voelde dat mijn lichaam nu lichter en transparant was en ik kon al mijn organen zien. Plotseling schreeuwde ik “Maa”. Op dat moment begon ik mijn bewustzijn te verliezen en viel ik flauw. Dit visioen trad ook op in de yogische slaap.

Toen ik wakker werd, was mijn hele lichaam erg moe en kon ik niet opstaan. Na een tijdje kreeg ik weer energie en was ik hersteld.

Er zijn twee belangrijke punten in dit visioen.

1. Ten eerste, ik zat op het kinderbed voor Shri Mataji, terwijl andere spirituele zoekers op de vloer zaten.
 - a. Ik had op dat moment op de grond moeten gaan zitten.
2. Ten tweede, Shri Mataji zat niet op een mat, toen ik voor haar zat.
 - a. Wij zaten beiden op gelijke hoogte.

Op beide plaatsen zat ik op dezelfde hoogte.
3. Dit was **het guru-element** (*guru-tattva*, oftewel de spirituele energie van de guru).
 - a. Shri Mataji was hier persoonlijk misschien niet van op de hoogte, maar het guru-element begeleidde mij als spirituele zoeker.

16.6 Natuur verandert voortdurend

Ik had dit visioen op 21 mei tijdens de yogische slaap. Ik beschrijf het visioen hier niet, want het was een heel vreemd visioen, maar ik schrijf de betekenis ervan op.

De betekenis:

1. De natuur verandert steeds.

Sommige visioenen toonden aan dat alles aan het veranderen was. Dan, na lange tijd, keert de natuur terug naar haar oorspronkelijke vorm.

2. Op dat moment vroeg ik me af: ‘Wat gebeurt er?’

Een stem uit de hemel antwoordde: “*Dit beeld laat zien dat de natuur voortdurend verandert. Deze visioenen geven hetzelfde weer*”.

3. Door die scènes voelde het alsof de natuur al sinds de eeuwigheid dezelfde vorm had. Men kan zich ook voorstellen dat de vorm van de natuur van vandaag ook ooit in de toekomst weer zal verschijnen, zelfs na vele tijdperken (*yuga's*) of na de vernietiging van het universum (*pralaya*).

4. In hoeverre mijn visioen juist is, kan alleen een *tattva-gyani yogi* (zeer vergevorderde yogi) dat vertellen?

16.7 Vorm van Shiva-Shakti

Dit visioen had ik in mei, toen ik granen had opgegeven en rigoureus spiritualiteit beoefende tijdens het toepassen van een bepaalde methode van *pranayama* (ademhalingsoefeningen). Ik had deze ervaring in mijn yogische slaap. Ik zag in de ruimte voor me een pilaar, die eruitzag als een boomstam, maar het was geen boomstam. Het was erg dik en ook overal even dik. De pilaar leek van licht gemaakt te zijn, want hij was zelfverlicht. Zijn gloed verspreidde zich aan alle kanten. Ik stond heel dicht bij de pilaar en keek naar de top ervan. Hij stond in de lucht. Mijn blik was daarop gericht, want ik was in staat om tot op een grote afstand te zien. Toch kon ik de bovenkant van de pilaar niet zien. Nu keek ik naar beneden en mijn zicht ging heel ver naar beneden, omdat mijn goddelijke zicht op dat moment werkte. Op het moment dat ik heel ver naar beneden keek, zag ik duisternis. Daarom kon ik de onderkant van de pilaar niet zien. Na enige tijd dacht ik: ‘De pilaar is zo lang, dat ik het bovenste en onderste deel niet tegelijkertijd kan zien.’ Toen ik opnieuw naar de pilaar keek, zag ik dat hij op een lange stok leek, gemaakt van licht. De dikke pilaar van licht reikte tot in het hele heelal. Terwijl ik aan het denken was, zag ik een heldergele slang om de pilaar gewikkeld. Haar staart zat rondom de pilaar. Haar kap was gespreid en stond rechtop. Het was als een paraplu op mijn hoofd. Omdat ik bij de lichtzuil stond, leek het alsof de slang mij beschermde met haar kap. Ik keek omhoog en zag dat mijn hoofd slechts 30 cm verwijderd was van de kap van de slang. De slang en ik keken in elkaars ogen. Op dat ogenblik zei ik: “Wow! Het lijkt erop dat je mij niet beschermt. Doe het, doe het, bescherm me. Ik hou van je schoonheid en je ziet eruit alsof je alles weet. Soms word ik bang van u in deze vorm. Dus zal ik een beetje ver van u gaan staan.” Zodra ik deze woorden uitsprak, liep ik een beetje achteruit om uit de buurt van de slang te blijven. Op dat moment maakte de slang een luid sissend geluid en kwam met de lichtzuil naar me toe. Ik wilde er afstand van houden, maar dat kon ik niet. In mijn nervositeit werd ik wakker. Het visioen eindigde.

Uitleg:

Ik dacht: ‘Wat een geweldig visioen had ik? Zo’n visioen krijgen yogi's zelden.’

1. ***De zuil van licht***, die oneindig is, wordt beschouwd als ***de nirguna vorm*** (zonder eigenschappen) ***van God Shiva***.
 - a. In de oudheid waren zelfs God Vishnu en God Brahma niet in staat om de uiteinden van **de pilaar van licht** te vinden, omdat het **de vorm van God Shiva** zelf is.
2. ***De slang***, die rond de pilaar gewikkeld was, is ***de Kundalini Shakti***.
3. **Godin Adishakti** is altijd aanwezig **bij ParamShiva**.
 - a. Daarom wordt het ook ***ShivaShakti*** genoemd.
Beide vullen elkaar aan.
 - b. Een andere vorm van Shiva wordt ook ***Ardhanarishvara*** (**half-man, half-vrouw**) genoemd.

16.8 Zuiverheid op zijn hoogst

Spirituele zoekers! Deze dagen had ik een heel speciaal soort gevoel. Het weer was verstikkend in mei. Zelfs in de zon was er geen effect van de hete wind op mijn lichaam. De reden hiervoor zou kunnen zijn dat er ook veel warmte in mijn lichaam aanwezig was. Mijn lichaam voelde de aanraking van de wind niet, zelfs niet als het waaide. Ik kon zien dat de planten en de bomen heen en weer zwaaiden, maar mijn lichaam voelde niets. Terwijl ik aandacht aan mijzelf besteedde, realiseerde ik mij dat ik zelfs langzamer ademhaalde dan de mens in het algemeen. Dit betekende dat ik minder ademhaalde en heel weinig lucht opnam. In de nacht sliep ik weinig of was mijn slaap verwaarloosbaar. Als ik sliep vanwege vermoeidheid in mijn lichaam, dan strekten mijn beide handen automatisch uit naar de hemel en bleven zo staan. Wanneer ik wakker werd, voelde ik dat mijn handen en benen vol met lucht zaten en dat ik heel licht was geworden. Tijdens de meditatie leek ik op te gaan staan van mijn stoel. Maar dit gebeurde niet. Mijn lichaam was veel zwakker geworden en daardoor was ik minder spiritualiteit gaan beoefenen. Gewoonlijk was mijn geest (mind) stabiel en was ik niet in staat om de extreme hitte in mijn lichaam te verdragen. Ik overwoog om in de toekomst dit soort spirituele oefening weer te gaan doen. Op dat moment voelde ik dat ik spirituele kracht had verkregen.

In de laatste dagen van juni was ik naar Delhi gegaan. Mijn moeder was erg ziek. Ik vertelde mijn jongste broertje: “*Amma's* (moeders) dood is zeker. Ze zal over een paar dagen overlijden.” Ze werd in het ziekenhuis behandeld. Volgens de dokter had ze hersenkanker. Ik kwam op 27 juli terug naar huis. Mijn moeder stierf op 24 augustus. Ik was niet erg verdrietig om haar dood, omdat ik alles al over haar wist, maar toch miste ik haar fysieke aanwezigheid.

16.9 Heer Dattatreya

Ik was op 27 juli teruggekeerd uit Delhi en dit visioen vond plaats op 30 of 31 juli. Ik zag mijzelf staan in een vaag blauw licht. De hemel bevond zich een beetje boven mij. Mijn lichaam was lichtblauw en doorzichtig. Op enige afstand zag ik een menselijke vorm. Uit deze menselijke gedaante verscheen een andere menselijke gedaante. De tweede menselijke gedaante werd langzaam duidelijk. Het leek op God Shankara. Vervolgens kwam er uit de eerste menselijke gedaante een andere menselijke gedaante tevoorschijn. Geleidelijk aan werd ook deze helder zichtbaar en zag eruit als God Vishnu. Daarna kwam er een andere menselijke gedaante uit de eerste menselijke gedaante en deze veranderde in God Brahma. Nu stonden de drie goden samen. Ik riep: “Wauw! God Vishnu, God Shankara en God Brahma, alle drie samen.” Toen keek ik naar de menselijke gedaante, waaruit alle drie tevoorschijn waren gekomen. Die menselijke gedaante veranderde langzaam in Heer Dattatreya. Ik zei: “Heer, ik herken u. U bent Heer Dattatreya.” We stonden op een kleine afstand tegenover elkaar. Ik was gelukkig en glimlachte ook. De vijf lichamen bestonden uit dezelfde en gelijksoortige elementen. Die lichamen waren doorzichtig en lichtblauw. Mijn lichaam was ook zo opgebouwd.

De betekenis:

1. Wat is de betekenis van **het zien van de drie goden**, die zich gemanifesteerd hadden uit Heer Dattatreya? Ik weet dit.
2. **Heer Dattatreya is een deel van de drie goden en symboliseert de drievoudige kracht (*trigunatmaka shakti*).**

16.10 Respecteer de natuurwetten

Dit visioen kreeg ik in de eerste week van augustus tijdens de yogische slaap. Ik zag dat ik een huis binnenging. Op het moment dat ik binnenkwam, zag ik daar een leeuw staan. De leeuw zag mij en sprong op mij. Ik werd bang en rende naar buiten. Toen ik buiten kwam, zag ik een rivier stromen. De rivier kwam uit het huis. De bron van de rivier was ook die plaats. Ik begon snel over het water te rennen, omdat de leeuw achter mij aan zat. Ik bleef snel rennen, omdat ik bang was. Op dat ogenblik realiseerde ik mij dat dit geen normale rivier was. Het was erg diep. Nadat ik over het water gerend had, begon ik door de lucht te zweven en bereikte ik toen een helder licht. Ik bleef verdergaan totdat ik 8-10 mannen zag, die mijn weg versperden. Ik stopte daar en keek naar hen. Al die mannen zagen er erg donker uit, maar ze straalden. Een van hen keek naar hun leider en het leek erop dat ze allemaal een bepaald soort wapen bij zich droegen. Ik vroeg hun leider: “Waarom versperren jullie allemaal mijn weg.” Hij glimlachte alleen maar en zei niets. Toen zei een persoon, die achteraan stond: “Je denkt dat je erg bekwaam bent. Daarom staan we voor je.” Ik begreep niet wat die persoon probeerde te zeggen. Ik antwoordde niet, maar keek hen alleen maar aan. Die man zei opnieuw: “Wij willen jouw capaciteiten zien.” Ik riep: “Ik begrijp niet wat je bedoelt.” Die persoon legde uit: “Je hebt geprobeerd de ziekte van je moeder te stoppen en je hebt ook geprobeerd haar dood tegen te houden.” Zodra ik dit hoorde, veranderde mijn humeur en reageerde ik boos: “Ze is mijn moeder. Voor haar doe ik alles. Bovendien gaat het je niks aan. Voor zover het in mijn vermogen ligt, heb ik dat gedaan, omdat ik haar pijn niet kon aanzien. Ik weet dat ze gaat sterven, maar ik wilde proberen het zo veel mogelijk uit te stellen.” Bij het horen van mijn woorden werd die man kwaad. Alle mannen bij hem stonden op en ze keken allemaal boos. Maar hun leider vooraan was nog steeds aan het glimlachen. Hij leek een kalm en vriendelijk persoon te zijn. Al de andere mannen keken wreed. De leider zei tegen mij: “Jij komt met me mee.” Ik begon vooruit te lopen. Juist toen zei de eerste persoon: “Je vindt van jezelf dat je een groot yogi bent. Laat mij je bekwaamheid dan zien.” Op dat moment sprong hij in de lucht en sloeg hij met zijn benen op mijn beide schouders. Hij klom op mijn rug. Even voelde ik pijn in mijn schouders, maar daarna trok

ik hem snel van mijn rug weg en gooide hem in de lucht. Hij kon gedurende een paar minuten niet opstaan. Ik schreeuwde hardop: “Probeer mijn capaciteiten niet op de proef te stellen. Je kunt mij geen kwaad doen. Als je het lef hebt, kom dan en vecht.” Ik stond daar in woede. Niemand antwoordde. Ik keek naar de leider. Hij lachte nog steeds. Ik ging snel naar hem toe. Hij zei weer tegen mij: “Anand Kumar, luister goed naar mij. Ik weet dat je een yogi bent, maar je moet de wetten van de natuur respecteren. Je moet niet proberen om de wetten van de natuur te overtreden door je spirituele kracht (*yogabala*) te misbruiken. Je bent een ontwikkeld persoon en het is je plicht om de regels te volgen. Je weet ook en ik zeg je nogmaals, dat je moeders tijd (levensduur) op is. Daarom staat haar dood vast. Probeer haar dood niet te voorkomen.” Toen verdwenen alle mannen. Ik bleef daar alleen staan en vroeg me af wie deze leider was, die mij een preek gaf als een wijze man. Op dat ogenblik verscheen de leider glimlachend voor me, als voorheen. Zijn uiterlijk was veranderd, zijn lichaam straalde en hij droeg een kroon. Zijn huidskleur was een beetje donker. Hij hield een knots in zijn ene hand en zijn andere hand was leeg. Zijn kleding was als van een koning. Ik keek naar hem, maar kon hem niet herkennen. Toen zei een stem uit de hemel: “*Dit is Yamaraja ji (god van de dood).*” Daarna verdween hij en besloot ik om de dood van mijn moeder niet meer tegen te houden.

Uitleg:

Spirituele zoekers! Op het moment van dit visioen werd **mijn moeder** behandeld in het Safdarjung Ziekenhuis in Delhi. Ik probeerde inderdaad haar ziekte te onderdrukken. Ik wist dat ze **over een paar dagen zou sterven**, maar **ik probeerde haar dood uit te stellen**.

1. In dit visioen is *de rivier de fysieke wereld*.
 - a. Ik had het beginpunt van deze materiële wereld bereikt.
2. Op dat moment achtervolgde een leeuw mij. *De leeuw* stelt *mijn ego* voor.
 - a. **Mijn ego was zo groot** dat ik de dood van mijn moeder voor een paar maanden probeerde uit te stellen, ook al wist ik dat ze kanker had.

Vandaar dit visioen.

16.11 Blauw energieveld (valaya)

Dit visioen is van 11 augustus. Ik ging om ongeveer 2 uur 's nachts zitten mediteren. Tijdens de meditatie ervaarde ik dat mijn lichaam uitgestrekt was en dat ik in de ruimte zat. Op dat moment leek het alsof mijn lichaam tot aan de hemel reikte. Ik was de enige in de hele ruimte, want ik zat op de aarde en mijn hoofd raakte het bovenste deel van de hemel. Ik keek naar de hele ruimte. In de verte omcirkelde een blauw licht voor mij uit. Die blauwe ring van licht verspreidde zich over de hele hemel. Ik zat in de lotushouding en glimlachte. Iets verderop voor mij bevond zich de bron van een rivier. Toen ik verder keek, zag ik dat de rivier erg groot was, maar ik kon wel het einde van de rivier zien. Enige tijd bleef ik ernaar kijken. Die rivier beviel mij niet, dus draaide ik mij om en keek naar de cirkelvormige ring. Ik begon tegen mezelf te praten: "Ik bestrijk de hele ruimte en ben ook in de rivier, die ik niet leuk vind. De rivier is slechts een klein deel van mijn hele aanwezigheid." Toen kwam ik uit mijn meditatie.

Spirituele zoekers! In dit visioen heb ik geschreven dat ik om 2 uur 's nachts ging zitten mediteren. **Maar je dient het mediteren van 11 uur 's avonds tot 3 uur 's nachts te vermijden, omdat op dat moment de machtige tamasische kwade entiteiten actiever zijn.** Maar nu was ik niet meer bang. Dus hield ik mijn meditatietijd tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. De meditatie was zeer goed en diep tijdens deze periode vanwege de stilte 's nachts en de kalme atmosfeer. **Beginnende spirituele zoekers moeten nooit mediteren tussen 23.00 en 3.00 uur.** Ik sliep 's nachts niet, maar sliep een paar uur gedurende de dag. Ik beoefende pranayama tien keer op een dag, mediteerde ook overdag en reciteerde *mantra's* (heilige spreuken).

Sinds 4-5 dagen kon ik helemaal niet slapen, omdat er een immense hitte in mijn lichaam aanwezig was. Ik dacht veel controle te hebben over mijn *udana vayu* (de opwaartse luchtstroom in het lichaam). Dus deed ik graag meditatie in deze toestand. Aangezien mijn fysieke lichaam erg zwak was, praatte ik niet veel. Ik had veel geleerd over het fysieke lichaam en het subtiële lichaam.

Ik zou de spirituele zoekers willen adviseren:

‘Als je succesvol wilt zijn in yoga, is het heel belangrijk om zelfbeheersing te beoefenen. Je zou veel *pranayama* (ademhalingsoefeningen) moeten beoefenen. Eet een klein beetje sattvisch zuiver voedsel en geef het tamasische onzuivere voedsel op.’

Uitleg:

- 1. Alles van de fysieke wereld tot de subtiële wereld blijft veranderen.**
 - a. Daarom zijn **alle loka's** van *Patalaloka* (de onderwereld) tot *Brahmaloka* (de wereld van Brahma) beschreven als **vergankelijk**.
- 2. *De rivier* in dit visioen is *de fysieke wereld*.**
 - a. Omdat ik over de ruimte uitgestrekt was, visualiseerde ik ***het hele universum*** van begin tot eind **in de vorm van een rivier**.
 - b. Het hele universum bevond zich in een zeer klein deel van mijn lichaam.
Dit betekent **dat ik mezelf als alomvattend zag**.

Beste spirituele zoeker, herken jezelf.

Jullie zijn niet alleen maar fysieke lichamen.

Het stukje grond, waar je nu op leeft, of jouw bezitting zal na verloop van tijd aan iemand anders toebehoren.

Want het was vroeger niet van jou en het zal in de toekomst ook niet van jou zijn.

En toch denk je dat het van jou is.

Als je de crematieplaats niet eerder hebt bezocht, ga er dan heen, zie en leer ervan.

Je bent groot, alomvattend en het bewustzijn (chetana).

Als gevolg van onwetendheid, denk je dat jijzelf alleen het fysieke lichaam bent en ontmoet je de dood.

Doe je best en op een dag zul je in staat zijn om je ware zelf te herkennen.

16.12 Heer Gautama Boeddha

Dit visioen kreeg ik in de ochtend van 26 september. Ik zag dat ik voor Heer Boeddha zat. Heer Boeddha zat ook voor mij op een mat. Ik bad tot hem: “Leidt u mij alstublieft.” Maar hij antwoordde niet. Ik bleef naar hem kijken en toen zag ik een andere heilige naast hem zitten. Ik herkende deze persoon, omdat hij mij in 1992 had geleid. Heer Boeddha stond op, ging ergens heen en kwam na een tijdje weer terug. Hij had een prachtige shawl in zijn handen. De shawl leek koninklijk en duur te zijn. Terwijl hij me de shawl liet zien, zei hij: *“Soms zien spirituele zoekers mij in deze shawl.”* Ik herkende de shawl en herinnerde mij dat ik dezelfde heilige, die mij had geleid, in deze shawl had gezien. Ik had over hetzelfde gehad in dat visioen. Heer Boeddha zei: *“Ik weet wat voor soort afbeelding van mij populair is op aarde.”* Toen liet hij me een boek zien, opende het, legde zijn vinger op een bladzijde en zei tegen mij: *“Dit zijn mijn leringen.”* Ik keek naar de bladzijde, die hij aanwees, maar ik begreep het schrift niet, omdat het in een andere taal geschreven was. Ik zat heel dicht bij hem en vroeg hem: “Heer, ik bid tot U om mij te leiden. Ik wil een groot yogi worden. Er zijn veel tekortkomingen in mij, maar ik wil ze verwijderen. Ik ben me ervan bewust dat ik voor U zit. Op dit moment kan ik rechtstreeks met u praten en om alles bidden, anders zal het moeilijk zijn u weer te zien. Alstublieft leidt u mij.” Als antwoord keek hij mij alleen maar intens aan. Hij was in een zeer kalme houding op dat moment. Hij zei niets. Het visioen eindigde.

Heer Boeddha was ongeveer een meter tachtig lang, met een mooi en goedgebouwd lichaam. Zijn lichaam had een gloed en zijn huid was zo glad als een druif. Hij had geen haar op zijn hoofd en hij droeg geen oorbellen. De heilige, die ik in dit visioen beschreven had, was de leerling van Heer Boeddha. Hij had mij begeleid in de Miraj ashram en zei tegen mij: *“Zoon, ga naar je guru en verkrijg volmaaktheid. In de toekomst zal de maatschappij je nodig hebben.”* Diezelfde heilige zat naast Heer Boeddha. Drie tot vier maanden na dit visioen, gaf Heer Boeddha mij zijn onderricht. Ik herinner me er sommige daarvan nog, maar ik vind het niet nodig om ze hier op te schrijven.

16.13 Mijn vorige levens

Spirituele zoekers! Zoals alle yogi's, had ik tijdens meditatie ook enkele visioenen van mijn vorige levens. Tot nu toe had ik deze visioenen niet in dit boek beschreven. Ik kreeg een visioen in de Miraj ashram en heb het toen opgeschreven. Dit visioen van mijn vorig leven zal ik verderop in het kort beschrijven.

Ik herinner me mijn 13 eerdere levens. Ik kan zelfs verder zien, maar ik vond dat niet nodig. Ik had mijn laatste drie-vier levens automatisch gezien in mijn meditatie. Echter, ik moest verder kijken, omdat ik op zoek was naar een oplossing voor de huidige problemen. Ik herinner me mijn 12e eerdere leven niet meer, omdat mijn visioen van het 11e naar het 13e eerdere leven ging. Op dat moment vond ik het niet belangrijk om iets over mijn 12e eerdere leven te weten. Daarom weet ik er niets van. Ik herinner me mijn vorige levens alsof ik ze nog gisteren heb doorgebracht.

Spirituele zoekers, jullie zullen je wel afvragen hoe deze eerdere levens gezien kunnen worden of hoe je kunt weten van welke leven het visioen is. **Wanneer de keelchakra van de spirituele zoeker open is en de Kundalini bij de voorhoofdchakra is**, dan gaat de spirituele zoeker in deze staat in *savikalpa samadhi* (diepe meditatie). Tijdens deze samadhi komt de informatie naar boven in de vorm van scènes, omdat **de mentale indrukken (samskara's) van vele vorige levens in het onderbewustzijn (chitta) opgeslagen** zijn. En gebaseerd op die mentale indrukken, krijgt hij **de informatie**. Wanneer hij **de karmashaya (totaal aan opgeslagen karma's) van vorige levens visualiseert**, dan ziet hij **de scènes**. De gebeurtenissen, die in de vorige levens hebben plaatsgevonden, worden in de meditatie gezien als mentale indrukken. Hij weet door zijn spirituele kennis, van welke leven de gebeurtenis is. Bovendien werkt zijn **goddelijke zicht** op dat moment ook. Trouwens, in die staat hebben de spirituele zoekers allemaal verschillende spirituele vermogens.

Afhankelijk van zijn vermogens, kan de spirituele zoeker de details van de gebeurtenissen zien. Als de spirituele zoeker een hogere spirituele staat bereikt heeft, kan

hij vele eerdere levens zien en verschillende soorten informatie verkrijgen. Mijn innerlijke zelf zegt dat je het kunt weten vanaf de tijd dat je je van het Brahman scheidde, omdat het gevoel van scheiding van het Brahman de onwetendheid zelf is. Deze onwetendheid ontwikkelt gehechtheid en dan beginnen de karma indrukken zich in het onderbewustzijn (*chitta*) te situeren. Men kan informatie krijgen over de vorige levens via deze mentale karma indrukken (*vritti's*, *karmashaya's*). De gebeurtenissen van vorige levens kunnen duidelijk worden gezien en dit gebeurt alleen, wanneer je de mentale indrukken visualiseert.

Evenzo kan een spirituele zoeker van een zeer hoge spirituele staat kennis hebben van de vorige levens van een andere spirituele zoeker door de mentale indrukken (*samskara's*) te visualiseren, die zich in diens onderbewustzijn bevinden. Ik herinner me veel details van mijn vorige levens. Van geen enkele yogi is bekend dat hij iets over zijn vorige levens heeft geschreven. Dus moet ik ook voorzichtig zijn, omdat het ongepast kan zijn om over dit onderwerp te schrijven. Toch ben ik bereid om iets over **mijn vorige levens** te schrijven.

1. Mijn huidige leven:

U weet uit dit boek dat ik yoga beoefen. Ik begon yoga te beoefenen, toen ik 25 was, en sindsdien heb ik nooit meer naar mijn oude leven omgekeken. Ik ben ermee doorgegaan en verwijderde alle obstakels in de vorm van wereldse zaken door ze op te offeren. Er kwamen veel problemen op mijn spirituele pad, maar ik ging verder, de pijn verdragend. De eer gaat naar mijn guru-moeder (*Shri Mataji*). Als gevolg van de karma's van vorige levens, heb ik een uitstekende guru-moeder gekregen, onder wiens begeleiding ik het hoogtepunt van spiritualiteit heb bereikt. Nu begeleid ik jullie allemaal.

2. Mijn vorige leven:

In mijn laatste leven leefde mijn familie in grote armoede. Ik herinner me dat ik 7 jaar oud was. Mijn vader en moeder waren thuis. Mijn zusje was net geboren. Toen ging mijn vader het huis uit om geld te verdienen, maar hij kwam nooit meer terug. Op een dag was

ik wanhopig van honger en heb ik gierst gejat van de zoon van een landheer. Deze daad maakte mijn leven een hel. Deze jongen werd mijn vijand voor het leven. Op de leeftijd van 16-17 jaar was ik een slecht persoon geworden. Ik leefde van het bestelen van anderen. Dit is alles wat ik deed. Mensen in mijn buurt waren bang voor mij, omdat ik fysiek erg sterk was. Ik kon ook andere volwassenen in elkaar slaan. In die periode vocht ik veel. De politie kwam om mij te arresteren of te ondervragen, maar ik rende weg. De jongen, wiens gierst ik gejat had, was nu mijn grootste vijand. Hij had altijd twee andere jonge mannen bij zich. Die wilden mij door de politie laten arresteren. Behalve stelen in mijn eigen dorp, deed ik dat ook in andere dorpen, langs de weg en in mango- en guaveboomgaarden.

Op een dag kwam ik thuis en mijn zus, die toen 12 à 13 jaar oud was, zei: “Broer! Laat alsjeblieft dit vuile werk liggen. De politie kan langskomen en slechte dingen tegen moeder zeggen.” Ik reageerde: “Je weet het niet. Ik doe dit uit machteloosheid en nu ben ik het gewend.” Ik was toen 19 à 20 jaar oud en had toen al veel misdaden gepleegd, maar ik had nog nooit iets van arme mensen gestolen. Altijd had ik van rijke mensen gestolen. Ook was ik al in aanraking geweest met de politie. Vandaar dat ze steeds achter mij aanzaten.

Toen ik op een dag thuiskwam, zei mijn moeder: “Je verlaat dit huis, nu meteen. Ik schaam me voor jou. Maak dat je wegkomt.” Net op dat moment kwam de politie om mij te arresteren. Maar, voordat dat kon gebeuren, vluchtte ik weg. Er was een rivier verderop. Ik stak de rivier over, ging door de jungle en bleef rennen, omdat de politie achter mij aan zat. Op enig moment sloeg de moeheid toe. Ik struikelde over een steen en viel neer. Daarbij viel ik flauw. Toen ik weer bijkwam, schrok ik, want ik zag bloedspatten op mijn lichaam. Ik vroeg mij af: ‘Waar komt dit bloed vandaan?’ Ik kwam erachter dat ik mijn hoofd heel hard had gestoten. Bloed was uit de verwonding gevloeid. Ik stond op en begon te lopen.

Opeens zag ik tot mijn verbazing een yogi onder een boom zitten en naar mij kijken. Die yogi ji zei: “Kom, zoon, ik heb lang op jou gewacht.” Ik reageerde: “Swami ji, de politie

zit achter mij aan.” Hij antwoordde: “Nu zal de politie nooit meer bij je in de buurt komen, want je bent heel ver van hen vandaan.” Ik slaakte een zucht van verlichting. Yogi ji zei: “Vergeet je eerdere leven en kom met mij mee. Ik wachtte hier alleen op jou.” Enige tijd waren Yogi ji en ik aan het praten. Daarna liep ik als een magneet achter hem aan en volgde hem naar zijn *ashram* (kluizenaarsoord). Het was een enorme ashram en hij was de eigenaar. Ik begon in die ashram te leven. Yogi ji gaf mij spirituele initiatie en werd mijn guru. Ik begon yoga te beoefenen. Er waren veel leerlingen in die ashram. Ik werd een egoïstische spirituele zoeker. Vele malen wilde ik niet luisteren naar mijn guru en alleen maar yoga blijven beoefenen. Mijn guru's aard was zeer eenvoudig en hij was een yogi van een zeer hoge staat. Toen ik weigerde in de ashram te blijven, maakte hij een hut voor mij buiten de ashram, waar ik begon te leven. Ik was gewend om eten van de ashram te krijgen en beoefende alleen yoga. Hoe meer ik yoga beoefende, hoe meer mijn ego groeide.

Op een dag had ik een visioen tijdens mijn meditatie. Ik begreep de betekenis ervan niet. Ik riep een andere leerling bij me en vroeg hem: “Ga en vertel guru ji om te komen en mij de betekenis van een visioen uit te leggen.” De leerling antwoordde: “Je moet zelf naar guru ji gaan, want hij is je guru.” Ik reageerde: “Leer het mij niet. Hij moet hier naartoe komen, want door mijn yoga ben ik te weten gekomen dat ik zijn opvolger ben.” De leerling ging de ashram binnen om mijn boodschap over te brengen en na een tijdje kwam guru ji ook. Op dat moment was hij een toespraak aan het houden, maar zodra hij mijn boodschap kreeg, zei hij tegen de anderen dat hij voor twee minuten even weg moest voor dringend werk. Hij legde mij de betekenis van het visioen uit en ging daarna terug. Dit is hoe mijn guru ji was. Ik herinner me dat hij eens tegen me zei: “Zoon, je karma's zijn zeer slecht. Dus verbrand een aantal van je karma's met je spirituele kracht (*yogabala*).” Ik antwoordde: “Guru ji, ik heb deze karma's verdiend. Dus zal ik ze ondergaan. Ik zal ze niet vernietigen.” Alleen bepaalde karma's kunnen verbrand worden door middel van yoga. De karma's, die zeer belangrijk zijn in het leven en een belangrijke rol spelen in bepaalde gebeurtenissen in het leven, kunnen niet worden verbrand. Onzuiverheid kan ook slechts tot een bepaalde mate worden verbrand.

Ik werd de opvolger van de ashram, verbleef daar een zeer lange tijd en begeleidde andere spirituele zoekers. Nadat ik afstand had gedaan van mijn fysieke lichaam, ging ik via de *Tapaloka* (de wereld van de yogi's) in de buitenste laag van de schepping (natuur) en ging daar in *samadhi* (diepe meditatie). Na een paar aardse jaren onderbrak *Prakriti Devi* (Moeder Natuur) mijn *samadhi* en zei: "Zoon, je moet naar de aarde terugkeren, want het is nu tijd voor je geboorte." Ik zei tegen haar: "Moeder, ik ben hier net aangekomen. Waarom is de tijd voor mijn wedergeboorte zo snel gekomen?" Ze antwoordde: "Alles is voor jou op aarde geregeld. Doorsta al je karma's en vernietig ze dan. Je staat op het punt om de vruchten van je yoga te krijgen." Ik keek naar de aarde. *Prakriti Devi* zei verder: "Je moet hier geboren worden, zodat je karma's vernietigd worden. Als je veranderingen wilt aanbrengen in je leven, dan kun je dat nu doen." Ik zei: "Nee, Moeder." Ik had mijn volgende geboorte gezien (wat de huidige geboorte is) met mijn goddelijke zicht. Om geboren te worden, verliet ik de buitenste laag van de schepping (natuur) en kwam naar de aarde via de *Tapaloka*. Mijn vrienden zijn nog steeds in *samadhi* in de *Tapaloka*. Ik beoefen yoga en verdraag mijn karma hier. Ik had in 1995-1996 met de guru van mijn vorige leven gesproken. Mijn vriend uit mijn vorige leven wacht ook om daar te komen. Ik zei: "Ik moet de aarde bereiken en daar voor een lange tijd gaan leven. Ik zal yoga gaan beoefenen. Verder zal ik mijn karma moeten ondergaan en ook wat werk moeten verrichten." Sommige van mijn leerlingen uit mijn vorige leven waren nu bij Shri Mataji. Ik had 3 van hen herkend.

Alleen een yogi in *prakritilaya* staat (buitenste laag van de schepping) kan op deze manier met *Prakriti Devi* praten. Ieder ander yogi in deze *prakritilaya* staat kan dit niet doen, omdat ***de yogi van de prakritilaya staat in het huidige leven de resterende karma's in zijn onderbewustzijn moet ondergaan en dan vernietigen. Als het onderbewustzijn eenmaal vrij is van karma indrukken, bereikt de yogi volmaaktheid in samadhi en verschijnt er ritambhara-pragya (het licht van goddelijke wijsheid) in het onderbewustzijn van de beoefenaar. Dan komt de tijd om tattva-gyana (de hoogste spirituele kennis) te verkrijgen.***

3. Twee levens eerder:

Mijn derde eerdere geboorte vond plaats in Zuid-India. Mijn vader verliet het huis na mijn geboorte en ging naar de jungle om yoga te beoefenen. Volgens zijn vorige levens was hij een groot yogi. Dus had hij het huis verlaten. Mijn moeder voedde mij op de een of andere manier in haar eentje op. Zij had veel problemen in die tijd. Toen ik tien jaar oud was, kwam mijn vader op een dag thuis en zei tegen mijn moeder: “Ik neem mijn zoon met mij mee om hem yoga te leren.” Mijn moeder verzette zich ertegen. Echter, mijn vader legde haar toen uit: “Hij is een yogi uit zijn vorige levens. Als ik hem niet met me meeneem, zal hij uit zichzelf vertrekken.” Mijn moeder bleef zich nog steeds daartegen verzetten. Mijn vader bracht me desondanks toch naar de jungle, leerde mij geschriften en yoga. Twee visioenen uit dit leven heb ik al eerder in dit boek beschreven. In dit leven was ik ongeveer 1,80 m lang, wat licht getint, knap en niet getrouwd. Iemand oefende veel druk op ons uit, maar mijn vader en ik waren het er niet mee eens. Inmiddels was ik rond 55-60 jaar oud. Mijn vader was ergens naartoe. Een slang kwam en beet mij, waarna ik stierf. Na mijn dood bereikte ik de *Tapaloka* (het rijk van de yogi's). Toen nam mijn vader contact met mij op via meditatie. Na een paar jaar stierf ook mijn vader en kwam naar de Tapaloka. Hij is nog steeds in de Tapaloka in een zeer hoge staat van samadhi. In januari 1996 had ik contact met hem. Hij zei: “Je moet je karma's op aarde afmaken. Deze karma's zullen zeer pijnlijk zijn. Daarom zal je veel pijn moeten verdragen.” Hij is degene, die mijn Kundalini in het huidige leven heeft gewekt, waarna zij nooit meer in slaaptoestand is gegaan.

4. Drie levens eerder:

Mijn vierde eerdere geboorte vond ook plaats in Zuid-India. Op dit moment bevindt die plaats zich in of dicht bij Karnataka, omdat de visioenen, die ik zie, erg lijken op Karnataka of grenzend aan Maharashtra. Ik begon yoga te beoefenen op de leeftijd van 22 à 24 jaar. Ik heb niet veel visioenen gehad over dit leven en ik was ook niet erg geïnteresseerd om meer te weten te komen.

5. Vier levens eerder:

Mijn vijfde eerdere geboorte is enigszins belangrijk. Vandaar dat ik in detail erover schrijf. Ik was de zoon van arme ouders. Ik was niet van een lagere kaste, maar mijn levensstijl was zoals van de lagere kaste. Soms moesten mijn ouders als arbeiders werken om onze magen te vullen. Zo nu en dan moest ik hongerig slapen. Mijn moeder werkte in een groot huis. Ik ging ook altijd met haar mee. De mensen van dat huis gaven mij af en toe eten. Op een dag stal ik wat *roti's* (Indiase pannenkoek), omdat ik erg hongerig was. Ik werd betrapt en daardoor had mijn moeder veel moeten doorstaan. De jongens uit de buurt begonnen mij een dief te noemen en wilden geen vrienden met mij zijn. Op een dag was ik zo verdrietig dat ik mijn huis verliet en de jungle in ging. Ik zat in de jungle. Een vrouw kwam naar mij toe en nam me met haar mee. Zij woonde in de jungle. Ik verbleef ook bij haar in haar hut. Ze beoefende yoga in de jungle en ze hield ook veel van mij. Op een dag sloeg ze mij om de een of andere reden. Ik werd erg boos en verliet de plek. Er was een rivier in de buurt. Ik stak hem over en liep weg. Die vrouw riep me terug, maar ik ging niet terug en liep ver weg de jungle in. Ik was heel ver gegaan. Vanwege honger viel ik in slaap. Een jongen van 20 à 22 jaar kwam en maakte mij wakker. Hij vroeg: “Wie ben je en waar kom je vandaan?” Ik antwoordde: “Ik ben van huis weggelopen en ben uitgehongerd.” De jongen zei: “Wacht nog even op mij. Ik ben wat hout aan het verzamelen. Als ik klaar ben, dan kan je met mij meegaan.” De jongen hakte wat hout van een boom, bond ze vast en begon te lopen. Ik liep ook achter hem aan. De jongen bracht me naar een ashram. Daar nam hij me mee om zijn guru te ontmoeten. Zijn guru zag mij en vroeg: “Zoon, waar kom je vandaan?” Ik antwoordde: “Ik ben van huis weggelopen.” Toen vertelde ik hem mijn hele verhaal. Enige tijd lang keek Yogi ji (*guru*) me diep aan en zei toen: “Zoon, jij blijft voortaan hier.” Ik begon daar te wonen. Ik verzamelde hout uit de jungle en beoefende yoga in de ashram. In de toekomst werd deze Yogi ji mijn guru. Ik beoefende mijn hele leven rigoureuze yoga in deze ashram.

Spirituele zoekers! Het belangrijke punt hier is dat de vrouw met wie ik 2 à 3 jaar in de jungle verbleef, mijn guru Shri Mataji in het huidige leven is. Shri Mataji beoefende ook rigoureuze yoga in de jungle in dat leven. Er bestaat geen twijfel dat ze veel van me

hield, omdat ze zelf geen zoon had. Toen ik haar verliet, was ze erg verdrietig. Ze gebruikte haar spirituele kracht (*yogabala*) en nam een wilsbesluit: '*Ik wil deze jongen terug hebben.*' Ze kreeg mij niet in dat leven, omdat ik yoga in de ashram beoefende. Na dat leven ben ik Shri Mataji weer tegengekomen in het huidige leven. Je moet nu wel op de hoogte zijn van hoe ik haar in dit leven ontmoette en van haar scheidde. Nu kun je je afvragen waarom ik haar in dit leven heb ontmoet en niet in de eerdere drie levens. De reden hiervoor is Shri Mataji zelf. In haar laatste leven stierf ze in haar tienerjaren als gevolg van een slangenbeet. Daarom kreeg ze niet de tijd om yoga te beoefenen. Daarvoor had ze twee andere levens. In dit leven heeft ze yoga beoefend en ik heb ook yoga moeten beoefenen in overeenstemming met mijn leeftijd. Het wilsbesluit, dat zij in haar eerder leven genomen had, moest vruchten dragen. Ik ging naar Shri Mataji en zij gaf mij spirituele inwijding. Ik kreeg de kans om een paar jaar bij haar te verblijven en yoga te beoefenen. Ik had haar in dat leven verlaten. Evenzo, als gevolg van mijn opgeslagen karma (*samskara*) uit mijn vorige levens, verliet ik de ashram in dit leven om yoga te beoefenen in Noord-India en begeleidde ik veel spirituele zoekers.

Ik zal in dit boek niet over de andere levens schrijven, omdat ik mij in dit boek moet concentreren op het schrijven van mijn visioenen.

16.14 Ik ben de guru van Trikala

Nu ging ik naar huis. Ik heb eerder geschreven dat mijn moeder aan kanker stierf in Delhi. Mijn familie woonde in Delhi en mijn moeder zorgde voor mijn zoon. Na de dood van mijn moeder, stopte mijn vader met de scholing van mijn zoon en deze kwam terug naar huis. Ik kon hem niet naar school sturen, omdat ik niet eens mijn eigen onderhoud kon bekostigen. Ik wilde er niet veel over schrijven, omdat ik ontberingen moest doorstaan. Ik begon mijn zoon yoga te leren, aangezien ik geen andere optie had.

Op de avond van 28 september 1995 liet ik hem voor mij zitten om te mediteren. Al snel begon er bij hem de *bhastrika* (snelle ademhaling) op te treden. Toen ik het geluid hoorde, opende ik mijn ogen. Ik vroeg mij af waarom dit gebeurde en ging toen weer

verder met mediteren. Tijdens mijn meditatie zag ik dat zijn Kundalini ontwaakt was en aan het stijgen was. Nu vroeg ik mij serieus af hoe zijn Kundalini zo snel omhoog kon stijgen. Op dat moment opende hij zijn ogen en zei tegen mij: “Papa, tijdens mijn meditatie zag ik een *Shiva lingam* (een symbool van God Shiva) in de lucht en een slang was er omheen gerold. De slang had een glimmende edelsteen op zijn kap en ze siste naar mij. Bloemen vielen uit zichzelf op de Shiva lingam.” Ik legde hem de betekenis ervan uit en zei tegen hem: “Ga maar slapen. Je moet om 4 uur opstaan om weer te mediteren.” De jongen ging naar bed.

Nu vroeg ik mij af: ‘Hoe kon zijn Kundalini wakker worden en opstijgen, zodra hij ging zitten voor meditatie? Hij vertelde mij zelfs over zijn ervaring, hoewel hij niets van yoga wist. Hij is erg jong en had slechts 8-10 minuten gemediteerd.’

De volgende dag liet ik hem weer voor mij zitten mediteren. Toen steeg zijn Kundalini en kwam boven zijn navelchakra. Ik realiseerde mij dat hij een groot yogi moet zijn geweest in zijn vorige leven. Hij zat 5-7 minuten te mediteren, zijn Kundalini steeg omhoog en hij kreeg een zeer goed visioen, wat mij verbaasde. In slechts een paar dagen voltooide zijn Kundalini haar reis en stabiliseerde zich. Volgens mijn inschatting had zijn Kundalini de reis afgemaakt en was zij gestabiliseerd in slechts 5 ½ - 6 uur. Hij zou slechts vijf minuten zitten en soms maar twee minuten. De snelheid van de Kundalini was zo snel dat zijn ogen van de pijn opengingen tijdens de meditatie. Wanneer hij mediteerde, dan ging ik voor hem zitten, zodat hij geen pijn had. Zijn goddelijke zicht (derde oog) was open in het oorzakelijke lichaam, zodat hij alles kon zien met zijn fysieke ogen. Hij kon alles zien binnenin de aarde met zijn ogen open. Hij kon sommige van de subtiele werelden (*loka's*) zien met zijn blote ogen.

Na een paar dagen kwam ik te weten dat hij in zijn vorige leven ***Trikala*** heette, wat betekent: ‘***Iemand die kennis heeft van alle drie de tijden (verleden, heden en toekomst)***’. Hij had het vermogen om dingen te zien vanaf het begin van de schepping. Niets kon zich verbergen voor zijn goddelijke zicht. Hij kon alles weten.

Mensen begonnen van heinde en verre te komen om hem hun vragen te stellen. Ik weigerde en vertelde hen: “Ik ben een yogi en heb niets te maken met wereldse zaken. Dus moeten jullie allemaal teruggaan.” Ik begon via mijn zoon over het universum te leren. Hij beantwoordde mijn vragen zeer snel, omdat hij ***Trikala agya*** was (***kenner van de drie tijden: verleden, heden en toekomst***). Ik kreeg informatie via deze jongen tot mijn volle tevredenheid en besloot toen geen informatie meer te zoeken. Nu herinnerde ik me, dat mij verteld was dat mijn guru in Noord-India was. Ik dacht aan vele andere yogi's van wie ik kennis over dit onderwerp zou kunnen krijgen, maar ik wist niet dat het mijn eigen zoon zou zijn, die mij zou leiden. Zijn goddelijke zicht was uitzonderlijk. Tegenwoordig heeft misschien geen enkele yogi op deze aarde zo'n goddelijke zicht. Hij kon zelfs de bacteriën zien, die in water aanwezig waren. Zelfs de subtiële hogere machten respecteerden hem. Daarom ben ik door hem in korte tijd meester geworden van vele *siddhi's* (bovennatuurlijke krachten). Ik was verheugd dat mijn zoon overal populair was. Mijn vader vond dit niet leuk, omdat zijn plan mislukt was. De *loka's* (de subtiële werelden) boven noemden mij de guru van Trikala, maar ik hield niet van het woord guru, omdat ik niet iemands guru wilde zijn. Ik wilde eerder een gids genoemd worden.

Ik was dicht bij de yogi's van de hogere sferen gekomen en had veel geheimen van de natuur leren kennen. Nu begeleidde Swami Sivananda ons beiden. Zijn huidige verblijfplaats is in de Tapaloka. Hij bleef mij gidsen en kennisgeven over de verschillende loka's. Tevens instrueerde hij mij over alles wat ik moest doen op aarde. Hij noemde **mij** ook **de guru van Trikala**.

16.15 Ontmoeting van Trikala met de Vasu's

Toen Trikala aan het mediteren was, kreeg hij een visioen. Hij bereikte de *Vasuloka* (de wereld van de Vasu's), waar alle acht Vasu's de Shiva lingam aanbidden. Trikala wou zijn eerbetoon brengen, maar juist op dat moment zei een Vasu: “*Trikala, je moet eerbied betuigen aan je guru, want ik leef in het lichaam van je guru en je guru is zichtbaar.*” Zodra hij uit zijn meditatie kwam, deed hij *Namaskar* (respectvolle groet, liggend op de grond) voor mij. Ik vroeg hem waarom hij dat deed. Toen zei hij: “Papa, mij is verteld

om dat te doen.” Daarna vertelde hij mij alles erover en was ik verrast om te horen dat de Vasu’s mij ook de guru van Trikala noemde. Ik zei: “Ga zitten mediteren. Doe namaskar voor de Vasu’s en zeg hen dat ik niet jouw guru ben.” Trikala vroeg: “Wat als ik niet hetzelfde visioen krijg.” Ik antwoordde: “Ik zal spirituele energie-overdracht (*shaktipata*) op je toepassen en je zal hetzelfde visioen krijgen.” Ik gebruikte shaktipat en hij begon met mediteren. Na een tijdje opende hij zijn ogen en vertelde mij: “Ik had hetzelfde visioen.” De Vasu’s zeiden: “*Kom Trikala, je bent hier omwille van je guru's krachten.*” Toen beschreef Trikala alles aan hen. De Vasu’s zeiden: “*Trikala! Je guru herinnert zich zijn vorige leven niet, omdat hij op dit moment in de Mrityuloka (wereld van de stervelingen, de aarde) aanwezig is. In het verleden had de natuur hem voorbestemd om jouw guru te worden.*” Ik zei niets, omdat ik wist dat de Vasu’s niet konden liegen.

In deze schepping, zijn er slechts **acht Vasu’s**. De plaats, waar ze leven, wordt de **Vasuloka** genoemd. Deze Vasu’s zijn toegewijden van God Shiva. Daarom aanbidden ze altijd God Shiva.

De acht zonen geboren uit *Devi Ganga* (uit het heldendicht de ‘*Mahabharat*’) zijn deze acht Vasu’s. De achtste Vasu was *Devvrat*, die later *Bhishma pitamaha* (uit het heldendicht de ‘*Mahabharat*’) werd vanwege zijn harde belofte.

16.16 Begeleiding door Swami Sivananda Ji

Op een dag zei Swami Sivananda ji in mijn meditatie: “Je moet een hut buiten het dorp bouwen en daar *samadhi* (diepe meditatie) beoefenen. In de toekomst zal je je werk in die hut moeten verrichten.” Toen bouwde ik een hut buiten het dorp aan de oever van de lokale rivier en begon daar meditatie te beoefenen. In het geheim leerde ik enkele *siddhi's* (bovennatuurlijke krachten) en begon ik mijn spirituele kracht (*yogabala*) te vermeerderen door middel van samadhi. Ik had een aantal *siddha mantra's* (heilige spreuken) uit vroegere tijden, die ik begon te reciteren om mijn spirituele kracht te verbeteren. Toen werd ik de meester van oneindige spirituele kracht. Ik ontving enkele zegeningen, die ik hier niet zal onthullen, omdat ze zeer geheim zijn.

Ik zal het alleen hebben over de gunst van Moeder Adishakti Kundalini, omdat ik het gebruikte op een vrouwelijke spirituele zoeker. Dit zal ik later vermelden. Ik had Kundalini Shakti behaagd. Daarom zegende ze mij: “*Je zult onbeperkte spirituele kracht (yogabala) bezitten*”. Ze zegende mij dat ik in staat zal zijn om alles onmiddellijk te bereiken, wat ik wilde, door deze zegen te gebruiken, maar waarschuwde mij voor misbruik van de zegen. “*Deze zegen zal zelfs werken na je dood, omdat het altijd bij je zal blijven.*”

Beste spirituele zoekers! Mijn periode van november 1995 tot februari 1996 was erg goed, omdat ik alle kennis over yoga, die ik wilde, had gekregen. Wat ik wilde bereiken, kreeg ik. Nu was ik tevreden. Ik hoefde alleen nog maar yoga te beoefenen en mijn resterende karma's te vernietigen.

17. Jaar 1996

17.1 Trikala meenemen naar Miraj Ashram

Op advies van Swami Sivananda ji begon ik door middel van brieven met Shri Mataji te communiceren, omdat haar guru ook Swami Sivananda ji was. Ik had in die brieven geschreven over Trikala. Na enkele briefwisselingen besloot ik om naar de Ashram van Miraj te gaan en begon met de voorbereidingen. Trikala en ik verlieten Delhi met de trein Goa Express op 15 februari 1996 en bereikten de volgende avond de stad Poona. Enkele spirituele zoekers kwamen mij tegemoet op het treinstation van Poona. Daar kwam ik te weten dat *Anna ji* (echtgenoot van Mataji) was overleden. De Miraj Ashram was in rouw. Dus besloot ik in het huis van een vrouwelijke spirituele zoeker in Poona te verblijven. Deze vrouw was mij op het station komen opzoeken. Ik nam contact op met de Miraj Ashram vanuit haar huis en besloot om na 3-4 dagen er heen te gaan. Met de vrouwelijke spirituele zoeker begon ik over yoga te praten en vroeg haar om voor mij te zitten voor meditatie. Vervolgens vertelde ik haar dat haar Kundalini naar beneden gezakt was en dat ik het weer omhooggebracht had. Ik had geen tekort aan spirituele kracht (*yogabala*). Dus verhief ik haar naar de keelchakra. De volgende dag was Shivaratri. Dus gingen de vrouwelijke spirituele zoeker, Trikala en ik naar de plaats Alandi, vlakbij de stad Poona. We verbleven enige tijd bij de *samadhi* (graftombe van een heilige) van Sant Gyaneshwar ji en keerden daarna terug naar Poona.

Tijdens mijn terugreis, gaf Moeder Kundalini Shakti mij een boodschap om de keelchakra van die vrouwelijke spirituele zoeker te openen. Ik vroeg: “Moeder, hoe kan ik de keelchakra openen? Het duurt vele jaren of soms vele geboorten om de keelchakra te openen.” Moeder Kundalini antwoordde: “*Zoon, gebruik de zegen die ik je gegeven heb. Het zal de keelchakra openen.*” Toen legde Moeder Kundalini Shakti mij het proces uit hoe de keelchakra te openen. Dit was een bijzondere en geheime methode.

17.2 Kundalini omhoogheffen en de keelchakra openen bij een spirituele zoekster uit Poona

Na terugkeer uit Poona vertelde ik die vrouwelijke spirituele zoeker over haar keelchakra. Ze was opgewonden toen ze het hoorde. Later vroeg ik de vrouwelijke spirituele zoeker om voor me te gaan zitten en vertelde haar: “Ik zal je keelchakra openen, omdat Moeder Kundalini mij dat opgedragen heeft.” Ze was verheugd, omdat ik haar keelchakra ging openen. Ik zei tegen Trikala: “Jij kijkt met je goddelijke zicht (derde oog), terwijl ik haar keelchakra ga openen.” Op dat moment kwam er een stem uit de keelchakra van de spirituele zoekster: *“Je gaat mij openen, maar waar gaan de karma’s van deze vrouwelijke spirituele zoeker heen? Zorg eerst voor de karma’s en open dan.”* Net op dat moment begon ik de energie en de beweging van de Kundalini in mijn lichaam te voelen (als gevolg van de zegen). Ik riep onmiddellijk: “Hé chakra! Open nu, dit is mijn bevel, en hé karma, verdeel je in drie delen. Het eerste deel van het karma zal naar de bovenste hemelse sferen (*loka's*) gaan. Hé *KaliYuga* (het huidige tijdperk als persoon), jij absorbeert het tweede deel. En het derde deel, desintegreer je en ga op in de atmosfeer van de aarde.” Net op dat moment begon haar karma uit haar lichaam te komen in de vorm van fijne zwarte deeltjes. Gedurende een moment kwamen ze in een bepaalde hoeveelheid en bereikten de specifieke domeinen volgens mijn bevel. Daarna opende ik haar keelchakra volgens de methode, die mij door Moeder Kundalini Shakti uitgelegd was.

De vrouwelijke spirituele zoeker vertelde mij toen dat ze kon voelen dat haar keelchakra openging en was erg verbaasd dat het zo gemakkelijk openging. Ik vertelde haar dat ik de gunst had gebruikt, die ik van Moeder Kundalini Shakti had gekregen. Later bracht ik haar Kundalini naar de voorhoofdchakra en opende haar kleine hersenen (*laghu-mastishka*). Daarna vertrok ik op de 19^e naar Miraj.

17.3 Trikala werd getest in de Miraj Ashram

Ik bereikte de ashram van Miraj in de namiddag, rond 4 uur 's middags. Een aantal spirituele zoekers, die ik kende, waren daar aanwezig. Ik kreeg een kamer toegewezen. Trikala en ik rustten uit in die kamer. 's Avonds kwam ik naar buiten om rond te kijken. Ik was hier pas na drie jaar gekomen. Dus ging ik de mensen uit de buurt ontmoeten. De inrichting van de ashram was veranderd. Het was erg mooi en er waren ook nieuwe kamers gebouwd. 's Avonds kwam Shri Mataji naar de ashram vanaf haar huis. Ik groette haar en sprak een paar minuten met haar. De volgende avond begon een spirituele zoeker uit Delhi Trikala te testen. Er waren veel spirituele zoekers op dat moment aanwezig. Trikala bleef zijn vragen beantwoorden. Dit ging ongeveer een uur door.

Toen was er een andere spirituele zoeker aan de beurt en Trikala vroeg hem: “Oom, je hebt mij niet veel gevraagd. U stelde alleen vragen van het lagere niveau. Het zou goed zijn als je mij vragen zou stellen over het onderwerp ‘spirituele kennis’.” Die spirituele zoeker antwoordde: “Zoon, het is in orde. Je spirituele beoefening is goed.” Trikala zei: “Oom, u zegt dat uw spirituele beoefening gaande is in de poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*), maar ik kan zien dat zelfs uw keelchakra niet open is.” Toen zei die spirituele zoeker niets. Deze spirituele zoeker uit Delhi had Trikala verteld: “Tijdens mijn meditatie vertelde Heer Boeddha mij over yoga en na de meditatie schreef ik die woorden op.”

17.4 Openen van de keelchakra en omhoogheffen van de Kundalini bij een spirituele zoekster in Miraj

Op de derde dag in de ashram kreeg ik de opdracht van Moeder Kundalini Shakti om de keelchakra van een vrouwelijke spirituele zoeker uit Jalgaon te openen. Ik zei tegen de vrouwelijke spirituele zoeker: “Moeder Kundalini Shakti heeft mij gevraagd om je keelchakra te openen.” Die vrouwelijke spirituele zoeker was erg blij. Toen liet ik haar in

mijn kamer plaats nemen voor meditatie en opende haar keelchakra. Deze vrouwelijke spirituele zoeker ervaarde ook de opening van de keelchakra en haar Kundalini steeg ook boven de keelchakra. Die vrouwelijke spirituele zoeker vertelde Shri Mataji over de opening van de keelchakra, maar Shri Mataji reageerde niet. Op de vierde dag riep Shri Mataji Trikala in haar kamer. Ik ging ook naar binnen, zodat Shri Mataji geen problemen had met praten, omdat ze die dagen aan gehoorverlies leed. Shri Mataji zei: “Trikala! Weet je dat ik een incarnatie ben van de Godin Parvati (*Shakti*)?” Trikala reageerde: “Shri Mataji, u bent in de waan dat u een incarnatie bent van de Godin Parvati.” Er ontstond een ruzie als gevolg van dit en toen kreeg ik een bericht van de overleden Swami Sivananda ji om de ashram onmiddellijk te verlaten. Shri Mataji zei tegen Trikala: “Je bent in de macht van machtige tamasische kwade entiteiten. Daarom vindt dit soort activiteiten bij jou plaats. Je moet de *Mrityunjaya mantra* (heilige spreuk) gaan reciteren.” Op dat moment was ik kwaad, maar zei niets. Daarna vertrokken Trikala en ik met die vrouwelijke spirituele zoeker naar de plaats Jalgaon.

17.5 Openen van de keelchakra en omhoogheffen van de Kundalini bij een spirituele zoekster in Jalgaon

De volgende ochtend bereikten we Jalgaon. Ik verbleef in het huis van zus Anju. Zij had een wens en vroeg mij: “Anand bhaiya (broer), open alsjeblieft mijn keelchakra.” Haar Kundalini was nog niet gerezen. Eerst liet ik haar zitten voor meditatie. Daarna bracht ik haar Kundalini omhoog. Langzaam bracht ik haar naar de keelchakra. Ik gebruikte de door Moeder Kundalini Shakti gegeven zegen om dit te bereiken. Op het moment dat ik de keelchakra ging openen, kwam er een stem uit de keelchakra: “*Je bent de keelchakra aan het openen, maar waar gaan de karma’s heen, die zich hier bevinden?*” Ik vroeg aan mijn innerlijk om haar karma’s op zich te nemen, maar een stem kwam van mijn geweten: “*Ik ben niet verantwoordelijk voor haar karma’s en ik sta niet toe haar keelchakra te openen.*” Niemand was bereid om haar karma’s te dragen. Ik zei tegen *Kali-Yuga* (het huidige tijdperk als persoon): “Je bent vol van ongerechtigheid en zonde

zit in je natuur. Dus, waarom neem je niet wat van de karma's van deze vrouwelijke spirituele zoeker over?" Deze antwoordde: "*Yogi ji, waarom zou ik haar karma's accepteren.*" Ik werd kwaad en riep: "Dus, dit betekent dat ik niet kan doen wat ik wil." Toen zei ik: "Hé keelchakra, open je, want ik gebruik de gunst gegeven door Moeder Kundalini Shakti." De keelchakra begon zich te openen en de tamasische karma's begonnen uit die vrouwelijke spirituele zoeker naar buiten te komen. Ik zei tegen die karma's: "Hé karma's, jullie gaan de Kali-Yuga binnen." Haar karma's gingen naar de Kali-Yuga, maar hij weigerde ze aan te nemen. Dus kwamen ze terug. Op dat moment zei een stem van de karma's: "*Waar moet ik nu heen? Kali-Yuga weigert mij te nemen?*" Ik paste toen de zegen van Kundalini Shakti toe op Kali-Yuga en hij accepteerde de karma's.

Spirituele zoekers! Het was heel verkeerd van mij om de zegen van Kundalini Shakti te gebruiken om Kali-Yuga onder druk te zetten om die karma's op zich te nemen. Hierdoor vocht ik met Kali-Yuga. Kali-Yuga zei: "*In mijn tijdperk laat ik yogi's lijden. Jij bent niets voor mij.*" Ik antwoordde: "Je hebt een yogi zoals ik nog niet ervaren. Hoe wil je mij laten lijden? In de toekomst zal ik mijn resterende karma's zo en zo moeten ondergaan." Toen hief ik de Kundalini van die spirituele zoekster omhoog naar de voorhoofdchakra. Na enige tijd in Jalgaon te hebben verbleven, keerden Trikala en ik terug naar de stad Kanpur. Na thuiskomst begon ik yoga te beoefenen. Overdag verbleef ik in de hut en mediteerde daar. 's Nachts ging ik terug naar huis en mediteerde ik daar ook. Echter, nu ging Trikala niet meer mediteren. Hij had de gewoonte om te spelen. Ik vroeg hem vele malen om te mediteren, maar hij zei dat hij geen zin had om het te doen. Steeds weigerde hij om te mediteren. Hij was onder mijn vaders invloed.

17.6 Ik was vervloekt

Op een dag kreeg ik plotseling ruzie met een *shakti* (macht) uit de hogere hemelse sferen (*loka's*). Hij was een leerling van *Dhanvantri* (god van de geneeskunst) en zijn naam was Kalyan. De onenigheid tussen ons groeide en hij vervloekte mij plotseling. Ik vroeg mij af: 'Wat heb ik hem misdaan dat hij mij vervloekte?' De vloek was van dien aard dat ik

het niet kon verdragen. Ik vroeg aan God Brahma ji: “Lieve Heer! Waarom ben ik zonder reden vervloekt?” Ik hoorde een stem uit de hemel: “*Yogi! Dit zijn mijn Maya's en ik ben niet verantwoordelijk voor wat ik doe en waarom ik dat doe.*” Toen vroeg ik aan Moeder Natuur (*Prakriti Devi*): “Moeder! Waarom is mij dit aangedaan?” Maar zij bleef ook stil. Ik nam contact op met vele gidsen, maar niemand had een bevredigend antwoord. Ik vroeg het aan Swami Sivananda ji. Hij zei: “*Ik kan niets voor je doen in deze zaak. Ik doe alleen wat Brahma ji mij opdraagt te doen.*” Na dit gezegd te hebben ging Swami ji in *samadhi* (diepe meditatie). Nu realiseerde ik me dat er zeker iets ging gebeuren. Ik werd kwaad en bracht Trikala naar de hut. Ik zei tegen Trikala: “Gebruik je goddelijke zicht en vertel mij wat er aan de hand is, want jij bent degene die alles erg helder kan zien.” Ik gebruikte mijn spirituele kracht (*yogabala*) en riep: “Waar ben je Kalyan? Verschijn voor mij. Ik heb je altijd gerespecteerd en je hebt mij vervloekt.” Kalyan ji was zichtbaar in de lucht voor mij. Hij reageerde: “Yogi, het was mijn wens, dus heb ik je vervloekt.” Ik antwoordde: “Je bent in de subtiële wereld, wat in mijn nadeel is. Op dit moment is het de heerschappij van *Kali-Yuga* (het huidige duistere tijdperk). Mijn fysieke lichaam staat onder invloed van Kali-Yuga, maar denk niet dat er geen yogi meer over is op deze aarde. Wat dacht je toen je mij vervloekte? Luister nu, je gaat ervoor gestraft worden.” Toen gebruikte ik een speciaal soort yogische kracht, die hem de pijn liet voelen. Na enkele seconden kwam een hogere macht naar mij toe en zei: “*Yogi! Je moet nog veel andere taken verrichten en er moet een reden zijn voor deze vloek.*” Toen was er een geheim gesprek en ik was het eens met die hogere macht.

Spirituele zoekers! Wanneer een spirituele zoeker rigoureuze spirituele beoefening doet, dan beginnen de chakra's zich op het juiste moment te openen, zodra die persoon zuiver wordt. Dit betekent dat een spirituele zoeker innerlijk spiritueel moet groeien om de chakra's te openen. Als gevolg van onzuiverheid en het spiritueel niet groeien zijn de chakra's bedekt met onzuiverheid en blijven ze in een onontwikkeld stadium. Wanneer de spirituele zoeker zijn spiritualiteit rigoreus beoefent, dan zullen de onzuiverheden, die de chakra's bedekken, geleidelijk afnemen. Nadat de onzuiverheden verminderd zijn en de zuiverheid toeneemt, dan beginnen de chakra's zich te ontwikkelen. Het duurt vele jaren voor een spirituele zoeker om de keelchakra te openen. De meeste spirituele zoekers

moeten vaak wachten op een volgend leven om hun keelchakra te openen. Als het de bedoeling is dat de keelchakra na een rigoureuze spirituele beoefening van tien jaar geopend moet worden, moet de spirituele zoeker zeker tien jaar lang hard werken om zijn karma indrukken in het onderbewustzijn (*chitta*) te vernietigen. Pas dan gaan de chakra's open. Zolang de karma indrukken in het onderbewustzijn niet vernietigd zijn, zullen de chakra's zich niet ontwikkelen, wat betekent dat ze niet geopend kunnen worden. Ik gebruikte de zegen om de chakra's te openen. Dus in dat geval, waar moeten de karma indrukken, die in het onderbewustzijn aanwezig zijn, naartoe? Wie is bereid die karma's op zich te nemen? Volgens de wet van karma kunnen de karma's alleen vernietigd worden door ze te ondergaan.

Op een dag was Trikala's goddelijke zicht verdwenen en hij zag niets meer. Trikala en ik waren vervloekt. Kundalini Devi had ons vervloekt. Trikala's gedachten veranderden en hij stopte met het beoefenen van yoga. Ik probeerde het hem vele malen uit te leggen, maar hij werd boos op mij en begon mijn vaders adviezen op te volgen. Ik wist dat zijn ondergang onvermijdelijk was. Ik werd streng voor Trikala en mijn vader zat mijn plannen dwars. Mijn vader begon mij met een stok aan te vallen. Op dat moment ging ik ook de confrontatie met hem aan en hij werd onvriendelijk tegenover mij. Trikala werd ook mijn vijand. Ik kreeg geen eten meer van huis. Gedurende anderhalf jaar kreeg ik eten van andere dorpelingen. Toen kwam mijn jongere broer uit Delhi thuis en nam mijn bezittingen mee. Trikala werd een nog grotere vijand van mij dan mijn vader. Hij genoot van mijn ellende. Ik vervloekte hem, blokkeerde zijn spirituele kracht (*yogabala*) en legde hem veel beperkingen op met betrekking tot yoga, zodat mijn vader niet van hem kon profiteren. In de huidige tijd wil hij, Trikala, niks met yoga te maken hebben. Ik weet niet wanneer hij zich zal herstellen. Hij moet nu zijn vroegere vloek uitzitten, welke hij in de Tapaloka van een andere yogi had gekregen.

18. Jaar 1997

18.1 Vloek afgezwakt

Na een jaar begon het effect van de vloek van Kundalini shakti af te zwakken. Ik werd vervloekt en heb veel leed doorstaan, maar ik ben consequent doorgedaan met mijn yoga beoefening. Vroeger kon ik achter alles te weten komen via mijn innerlijke stem. Niemand was in staat om mijn yoga beoefening te stoppen. Ik zou nooit stoppen met mijn yoga beoefening, zelfs als ik veel pijn moest lijden. Yoga betekende alles voor mij. Het was zowel mijn werk als mijn geloof. Als we het over mijn problemen zouden hebben, dan zou ik zeggen dat mijn eigen karma's mij op de een of andere manier pijn bezorgden. Een yogi zou altijd de pijn moeten verdragen.

18.2 Dharma-Artha-Kaama-Moksha

Ik had dit visioen op 23 februari 1997. Ik zag dat de hemel bedekt was met donkere wolken. De wolk was zo donker dat de hemel niet zichtbaar was. Ik lag op de grond onder de wolken en vroeg mij af waarom deze wolken zo donker waren. Op dat moment zag ik de wolken openbarsten. Een heel helder licht scheen door de opening. Het licht viel op mij en mijn ogen werden verblind door het licht. Ik bedekte mijn ogen met mijn handen en keek omhoog naar de hemel. Er was nog steeds een barst in de wolken. De wolken verspreidden zich niet. Na een paar seconden begon een figuur zich te vormen in de scheur. Ik probeerde goed naar het figuur te kijken. Dat figuur begon naar me toe te komen op de lichtstraal, die door de scheur heen kwam. Door dat figuur werd het licht overal om me heen verspreid. Toen de gestalte dichterbij kwam, kon ik hem duidelijk zien. Ik zag een man op een paard zitten. Hij stapte van het paard af en ging vlak bij mij staan. Hij was groter en sterker dan een doorsnee mens en had een tulband op zijn hoofd. Hij stak zijn rechterhand naar mij toe en zei: *“Hij is niet gekomen. Je kunt ook zeggen dat de tijd voor hem om te komen nog niet is aangebroken. Zodra deze donkere wolken zich verspreiden, zal hij naar je toe komen. Je kunt mij beschouwen als zijn boodschapper of*

als zijn zoon. Hij heeft mij gestuurd. Aanvaard dit, omdat je het nu waardig bent.” Hij zei dit alles met zijn rechterhand naar mij uitgestrekt. Even vroeg ik mij af wie deze persoon “*Hij is niet gekomen*” was. Op dat moment kwam er een stem uit mijn innerlijk: “*Hij heeft het over het Brahman.*” Toen dacht ik: dus hij is de boodschapper of de zoon van het Brahman. Ik keek naar hem en hij glimlachte. Hij had iets in zijn handen, dat hij aan mij wilde geven, maar ik wist niet wat het was. Vermoedelijk begreep hij mijn verwarring en zei: “*Dit zijn Dharma (rechtschapenheid), Artha (voorspoed), Kaama (liefde, passie), en Moksha (bevrijding). Ik ben gezonden om deze aan u te geven.*” Nadat hij dit gezegd had, legde hij deze vier dingen in mijn handen. Ik was zeer verbaasd ze te zien. Ik zei: “Ga en vraag Hem waarom Hij mij deze dingen heeft gegeven. Ik wil geen Dharma, Artha en Kaama, omdat ze van geen nut zijn voor mij. Ik ben een yogi. Dus wil ik alleen Moksha.” Maar die man zei niets. Hij keek mij aan, draaide zich toen om en ging weg op de lichtbundel, rijdend op zijn paard. De gebarsten wolken voegden zich samen en het werd weer donker.

Uitleg:

Toen ik dit visioen kreeg, had ik veel problemen.

1. ***Deze donkere wolken zijn mijn slechte ego (tamasische ego).***
2. ***De man die op een paard kwam rijden in dit visioen wordt Vivek-khyati genoemd in de taal van de yoga.***
 - a. ***Vivek-khyati*** wordt beschouwd als ***de boodschapper van het Brahman.***
 - b. ***Vivek-khyati*** is ***de poort naar het Brahman.*** Ik had deze staat nog niet bereikt, maar dat zou in de toekomst zeer spoedig gebeuren.
3. In dit visioen heb ik **enkel Moksha (spirituele bevrijding) aanvaard** en heb ik ***Dharma (rechtschapenheid), Artha (voorspoed), en Kaama (liefde, passie) geretourneerd.***
 - a. Een yogi heeft niets met deze dingen te maken.
Dus deze dingen zijn waardeloos voor mij.
4. Dit visioen krijgt alleen diegenen, die in de toekomst ***tattva-gyana (de hoogste spirituele kennis)*** verkrijgen.

19. Jaar 1998

19.1 Op het pad van vooruitgang

Ik had dit visioen in januari. In die dagen deed ik veel aan meditatie. Ik was aan het mediteren in de hut en ik zag een duif op een hoge plek zitten. Hij draaide zijn nek en pikte in zijn veren met zijn snavel. Toen sloeg hij zijn vleugels uit en fladderde. Hij bleef deze handeling herhalen. Ik zei: “Deze vogel wil vliegen.” Toen eindigde mijn meditatie.

Uitleg:

Nu begon ik mij af te vragen: ‘Wat is de betekenis van deze vogel? Waarom wil hij vliegen?’ Ik begreep er niets van. Ik sloot mijn ogen en ging zitten mediteren om de betekenis hiervan te begrijpen.

Mijn innerlijke stem zei:

1. “Yogi, **de vogel die je ziet *ben jij***.
2. ***De vogel wil vliegen betekent dat je zeer binnenkort in je yoga zal vorderen.***
 - a. In de taal van yoga wordt dit ***Vihangam marg (het pad van de vogel, oftewel de snelle weg naar zelfrealisatie)*** genoemd.”

Dit visioen kreeg ik een paar dagen na het visioen hierboven. Tijdens mijn meditatie zag ik een merel in de lucht vliegen en met een hoge snelheid omhoogvliegen. Op dat moment ging ik in diepe meditatie. Na enige tijd zag ik weer de vogel. Hij was tot boven in de hemel gekomen en verdween langzaam. Toen kwam ik uit mijn meditatie. Mijn lichaam was verzwakt door de meditatie, hoewel mijn zuiverheid was toegenomen.

Het volgende visioen had ik in de derde week van januari. In mijn meditatie zag ik een verlichte plaats en dezelfde merel, die ik in mijn vorige visioen had gezien, zat daar. Ik realiseerde mij nu dat deze vogel niet verder kon vliegen, omdat er geen lucht meer te zien was. Overal was er alleen licht, dat als een dak bedekte. Die merel zat dicht bij het

dak. Ik begreep dat de vlucht van deze vogel geëindigd was. En toen eindigde ook mijn meditatie.

Die vogel zag er **zwart** uit, omdat **mijn tamasische onzuivere ego** nog aanwezig was. Deze vogel zal niet meer zwart zijn, zodra mijn onzuivere ego eenmaal verdwenen is.

Ik had dit visioen in de vierde week, terwijl ik *mantra's* (heilige spreuken) aan het reciteren was. Op dat moment was ik de ‘*Om mantra*’ aan het reciteren. Ik zag een lichtstraal. Als ik de *Omkar* (‘*Om, Aum*’) deed, kwamen er blauwe ringen uit de lichtstraal, die zich uitbreidden en zich verspreidden in het universum. Deze mantra is voor mij *siddha* (geperfectioneerd) sinds mijn vorige leven.

19.2 Brahman, waarom bent U niet zichtbaar voor mij?

Ik kreeg het volgende visioen op 16 maart. Ik lag op een wit platform met mijn gezicht naar de hemel. Er scheen een zwak licht en ik keek naar de hemel. Kleine zwarte deeltjes vlogen in de lucht. Deze deeltjes waren zo talrijk, dat het leek alsof een wolk de hemel bedekte. Toen ik op het platform lag, riep ik luid: “Brahman, waarom bent u niet zichtbaar voor mij? Laat mij u alstublieft zien.” Ik kreeg geen antwoord. Vervolgens herhaalde ik weer luid: “Brahman, waarom bent u niet zichtbaar voor mij?” Nogmaals kreeg ik geen antwoord. Ik keek een tijdje naar de hemel en vroeg weer: “Kan iemand mij horen?” Toen kwam er een stem uit de hemel: “*Ja, ik kan je horen.*” Ik sloot mijn ogen en zag overal licht. De stem kwam uit het centrum van dit licht. Ik voelde mij aangetrokken tot het licht, want ik had nog nooit zo'n aantrekkelijk licht gezien. Toen kwam de stem weer uit het licht: “*Yogi, ik ben niet zichtbaar voor jou omdat je deze duisternis ziet. Dit is je onzuivere ego. Doof eerst je onzuivere ego uit. Pas dan kun je mij zien.*” Juist toen opende ik mijn ogen. Ik lag op het witte plateau. De duisternis had zich in de lucht verspreid. Op dat ogenblik kwam er een glinsterend blauw licht door de duisternis heen en viel op mij. Mijn ogen werden verblind. Mijn meditatie eindigde en ik opende mijn ogen.

Ik herinnerde mij het felle licht nog, omdat het zo aantrekkelijk was. Het zonlicht is niets in vergelijking met dat licht. Dat licht was zo mooi dat ik gedurende een paar dagen bleef denken dat ik niets meer in het leven wilde. Ik wilde alleen maar dat licht zien.

Spirituele zoekers! De plaats, waar deze stem vandaan kwam, is de plek, waar het geluid ‘**Om (Aum)**’ continu vandaan komt. Op het moment dat ik het Brahman vroeg waarom hij niet zichtbaar voor mij was, kwam er een yogische kracht (*yogabala*) uit mijn mond, dat zo intens was dat de duisternis, die zich in de lucht verspreidde, naar boven werd geduwd. Het enige obstakel tussen het Brahman en mij was dit tamasische onzuivere ego, dat geleidelijk zal verdwijnen met de yoga beoefening. Om dit ego te zuiveren, moet men door veel sociale en mentale pijn heen. In deze staat krijgt een yogi automatisch pijn. Daarom moet de yogi een beroep doen op zijn spirituele wijsheid en zijn toekomstige pad plannen.

19.3 Wees als gedoofde sintels

Dit visioen kreeg ik 3-4 dagen na het visioen van hierboven. In mijn meditatie zag ik mijzelf in de lucht zitten en een jong meisje heel snel op me afkomen. Ik bekeek het meisje aandachtig, want ze droeg een bepaald soort groene kleding. Ik dacht dat de kleur van haar kleding erg donkergroen was en de manier van dragen was ook zeer ongebruikelijk. Ze bedekte haar hele lichaam met een enkel kledingstuk. Ik keek naar haar, maar ze had geen uitdrukking op haar gezicht. Toen het meisje dichterbij kwam, zag ik dat ze een grote gedoofde *sintel* (half uitgebrande steenkool of houtskool, asrest) vasthield. Ik keek naar die gedoofde sintel. Het meisje kwam dicht naar me toe en zei: “*Yogi, zo moet je worden. Zie hoe kalm dit is. Alleen as is er nog van over.*” Ik antwoordde niet en keek alleen maar naar de sintel. Het meisje ging weg en mijn visioen eindigde.

Uitleg:

1. ***De uitgedoofde sintel*** heeft de volgende betekenis.
 - a. Als je water op een brandende sintel doet, blaast hij stoom en alleen as blijft

over. Dit betekent **‘volledig tot rust komen’**.

Geen enkel onrust moet naar boven komen en alle karma's moeten worden vernietigd.

b. ***Het bereiken van het stadium van een gedoofde sintel*** betekent ***het bereiken van moksha (spirituele bevrijding)***.

2. ***Het meisje*** was een vorm van ***de natuur (Apara Prakriti, de vergankelijke schepping)***.

Ik had dit visioen op 25-26 maart. Ik zag dat ik ergens op een plek stond. Een gezonde hond zat voor me. Net dan verscheen er een man voor me. Zijn lichaam was doorzichtig. Hij zei tegen mij: “Dood deze hond.” Hij gaf mij ook een scherp wapen. Ik nam het wapen uit zijn handen en viel de hond aan. De hond blafte luid: “Yogi, waarom heb je mij gedood? Ik zou toch doodgaan.” Ik zei niets. De hond spartelde en kermde vreselijk van de pijn.

Uitleg:

Spirituele zoekers!

1. ***Deze hond*** was ***mijn karma***.

2. Ik had **veel karma's voor een groot deel vernietigd** en had **sommige ook beëindigd, nadat ik ze had ondergaan**.

a. **Toch** bleven er **nog steeds enkele karma's over in mijn onderbewustzijn (chitta)**.

19.4 Zegen van Lakshmi Ji

Ik had dit visioen in de laatste week van maart. Tijdens de meditatie in de nacht zag ik een vrouw op een reusachtige witte olifant zitten. Ik stond voor haar en glimlachte. Ze was heel mooi en droeg een kroon. Die vrouw gooide een 10-12 cm breed en doorzichtig lint naar mij toe. Ik was stil en keek naar dat voorwerp. Die vrouw wees naar mij om dat heldere lint te nemen, maar ik zei niets. Ze keek naar mij zoals in *tratak* (op één punt

gerichte concentratie), maar ik stond stil. Toen verdween de lijn van het lint. De vrouw opende haar mond en richtte haar handpalmen op mij. Enkele glimmende voorwerpen begonnen uit haar handen en haar mond tevoorschijn te komen. Er lag een stapel van die glimmende voorwerpen voor me. Ik begreep onmiddellijk dat dit dure juwelen waren. De vrouw zei: “*Yogi, neem deze*” en wees naar de juwelen. Ik reageerde: “Ik wil dit allemaal niet. Wie bent u en waarom geeft u mij dit allemaal?” De vrouw vroeg: “*Yogi, herken je mij niet? Kijk goed, zie je wie ik ben?*” Toen glimlachte ze. Ik antwoordde: “Ja, Moeder, nu herken ik u. Maar waarom geeft u mij deze glimmende voorwerpen? Deze zijn van geen nut voor mij. Ik ben een yogi. Dus zegen mij om een groot yogi te worden.” Moeder zei: “*Dit zal gebeuren.*” Toen verdween ze en mijn visioen eindigde.

Uitleg:

1. ***De vrouw*** in mijn visioen was ***de godin Lakshmi***.
2. Ze vroeg mij ***een glinsterend lint*** te nemen.
 - a. Als ik dat had genomen, zou ik gebonden zijn aan ***weldadigheid, zoals het bouwen en leiden van een ashram of een liefdadigheidsorganisatie***.
 - b. Als ik ***de glimmende juwelen*** had genomen, zou ik ***in dit leven rijk*** zijn geworden en zou ik ***naam en faam*** hebben verkregen.
 - c. **Maar** ik heb het **geweigerd**. **Daarom** heb ik **mijn leven altijd in armoede** moeten doorbrengen.
 - d. **Al deze dingen drijven een yogi naar zijn ondergang**.

19.5 Verlangen (trishna) en de Kundalini

In de laatste week van maart had ik een visioen. Ik zat op een plaats, verlicht met een gouden licht. Ik keek voor me uit en zag een zeer sterk en gezond paard op enige afstand van mij. Er verscheen een slang in de buurt van het paard. De slang was erg mooi en goudkleurig. De slang hief zijn kap op en keek naar het paard. Het paard stond gewoon op zijn plek. De slang strekte haar lichaam, reikte naar het paard en rolde zich om de vier benen van het paard. Vervolgens begon de slang haar greep aan te scherpen, waardoor

alle vier de benen van het paard tegen elkaar begonnen te komen. Het paard begon te trillen van de pijn. Toen bevrijdde het paard één van zijn benen uit de kronkeling van de slang, maar de slang kreeg weer vat op de benen van het paard. Nogmaals begon de slang haar greep te verstevigen en de vier benen van het paard begonnen dichterbij te komen. Opnieuw schudde het paard zich wat los en bevrijdde een been. Dit bleef zich herhalen. Het paard bevrijdde één van zijn benen en de slang kronkelde er weer omheen. Ik zat een beetje ver vandaan en keek naar deze activiteit. Ik vroeg me af waarom deze slang de benen van het paard probeerde vast te klemmen. Op dat moment verstevigde de slang zijn greep op de benen van het paard en liet hem neervallen. Toen brak de slang alle vier de benen van het paard met zijn strakke wurging. Daarna brak de slang ook de ribben van het paard. Het paard leek ondraaglijke pijn te hebben. De slang beet het paard ook op verschillende plaatsen. Toen leek het paard zijn laatste adem uit te blazen. Maar het paard stierf niet. Het leefde nog.

Uitleg:

Beste spirituele zoekers!

1. ***Het paard is mijn verlangen.***
 - a. In yoga betekent ***een paard*** meestal ***de geest (mind)***, ***maar hier*** betekent het paard ***het verlangen***.
2. ***De gouden slang is de Kundalini Shakti.***
 - a. **De Kundalini probeert de verlangens in mij te vernietigen.**

19.6 Geroosterde kikkererwten

Dit visioen kreeg ik in de laatste dagen van maart. Ik zag dat ik ergens zat te mediteren. Toen zei een stem: “*Yogi, neem dit.*” Ik opende mijn ogen en zag een meisje voor me staan, met iets in haar handen. Ik begreep dat dit meisje mij riep. Ik dacht: ‘Wat zit er in haar handen, dat ze aan mij wil geven?’ Nog een ander meisje stond een eindje van dit meisje vandaan. Beide meisjes leken ongeveer 20 jaar oud te zijn. Toen het meisje mij zag denken, opende ze haar handen. Er waren geroosterde kikkererwten in haar

handpalmen. Ik riep: “Dit zijn geroosterde kikkererwten.” Het meisje zei: “*Yogi, eet deze kikkererwten. Nu ben je het waard.*” Ik nam de kikkererwten van haar aan en begon te eten. Na enige tijd stak het tweede meisje ook haar handen naar mij uit. Zij had ook geroosterde kikkererwten in haar handen. Ik zei: “Ik ben nog steeds kikkererwten aan het eten. Laat mij dit eerst opeten.” De beide meisjes stonden daar, terwijl ik de kikkererwten at. Het tweede meisje had nog steeds de kikkererwten in haar handen.

Uitleg:

Beste spirituele zoekers!

1. ‘**Geroosterde kikkererwten**’ betekent het volgende.
 - a. Na het roosteren van een zaadje in het vuur, wordt zijn vermogen om te ontkiemen vernietigd.
 - b. Op dezelfde manier worden *in het yogische vuur (yogagni) alle mentale karma indrukken (karmashaya) in het onderbewustzijn (chitta) verbrand.*
Er blijven **geen mentale golven (vritti’s) meer over in het onderbewustzijn.**
 - c. **Door de afwezigheid van karma hoeft de individuele ziel in deze staat niet meer geboren te worden** om karma’s af te werken.
2. *Een van die meisjes* was **Prakriti (de natuur).**
3. *Het tweede meisje* was **Maya (Illusie).**
4. Ik nam de geroosterde kikkererwten van Prakriti en niet van Maya.
Dit betekent dat **de invloed van Maya nog steeds op mij viel.**
 - a. Volgens dit visioen zou ik dat stadium in de toekomst bereiken.
5. Het lijkt erop dat **mijn resterende karma’s in de nabije toekomst vernietigd** zullen worden.
 - a. Dan zullen er **geen mentale karma indrukken (samskara’s) meer over zijn in mijn onderbewustzijn.**
 - b. Op dat moment wordt **ook het tamasische onzuivere ego vernietigd.**
 - c.

19.7 Gouden Persoon

In de eerste week van april had ik dit visioen.

Ik zat in de lucht. Ik keek voor me uit naar beneden. Daar beneden was een rivier waarin een witte melkachtige substantie aan het koken was. Er was geen stroming in de rivier. Alleen de witte substantie kookte. Net op dat ogenblik zag ik een persoon met een gouden lichaam. Zijn haar was ook van goud. Hij had een sterk lichaam en droeg een jongen in zijn armen. De jongen had ook een gouden kleur. De gouden persoon ging de rivier in en zodra hij het midden van de rivier bereikte, begon ik te lachen. De reden dat ik lachte was dat die jongen niemand anders was dan ik. Ik had een prachtig gouden lichaam en ik lag rustig in zijn armen. Die man liep de rivier in. Ik riep: “Kijk, deze persoon neemt mijn lichaam met zich mee.” Opeens schrok ik en dacht: ‘Die persoon neemt mijn lichaam mee, maar ik zit in de hemel ver weg van hem.’ Op dat moment keek ik naar mijzelf en zag mijn lichaam niet. Ik was verbaasd, want ik had geen lichaam en ik kon mijzelf niet zien. Die gouden man nam mijn lichaam mee, terwijl ik mij ver boven mijn lichaam bevond. Mijn lichaam was niet waar ik was. Ik voelde alleen dat ik er was. Toen begon ik bij bewustzijn te komen en mijn visioen eindigde.

Uitleg:

Beste spirituele zoekers! Dit visioen was buitengewoon.

1. In dit visioen kon ik mijn eigen lichaam niet zien, maar mijn lichaam werd daar beneden meegenomen door een gouden persoon.
2. *De gouden Persoon*, deze man wordt ook wel *de Hiranya Purusha* of *Hiranyagarbha* genoemd.
 - a. *God Brahma ji*, die in de **Brahmaloka** leeft en de **schepper van deze wereld** is, wordt ook wel *Hiranyagarbha* genoemd.

Mijn werkelijke staat is veel hoger dan deze plaats, waar de lichamen van yogi's subtiel worden. Daarom was er alleen het gevoel dat ik aanwezig was.

De yogi is hier alleen in een meditatieve staat. Door begeerteloosheid en meditatie wordt de samadhi periode sterk verlengd. Wanneer de tijd aanbreekt om geboren te worden als gevolg van karma's, wordt de samadhi onderbroken door de stimulans van de natuur. En soms ook als gevolg van bepaalde eisen of behoeften, wordt men weer geboren. Dan beoefent men rigoureuze yoga en werkt men voor de natuur.

19.8 Ik ben innerlijk tevreden

Ik had dit visioen in de eerste week van april. Ik zat op een zeer heldere plek. Veel spirituele zoekers zaten naast mij. Een monnik (*sanyasi*) zat voor mij op een hoge zetel. Hij droeg saffraankleurige kleren en zijn lichaam straalde. Hij vertelde de spirituele zoekers over yoga. Als een spirituele zoeker een vraag over yoga stelde, dan beantwoordde de monnik die. Nadat ze een oplossing voor hun problemen gekregen hadden, gingen alle spirituele zoekers weg. Ik zat daar ook en glimlachte. Ik had een hoge achting voor hem. Toen alle spirituele zoekers wegwaren en ik alleen was, keek hij me aan en glimlachte. Ik salueerde naar hem, terwijl ik op mijn plaats zat. Hij aanvaardde mijn groeten en glimlachte. Op dat moment vroeg de monnik: “*Yogi, wil je iets vragen? Of heb je een probleem met je yoga?*” Ik antwoordde: “Ik ben innerlijk tevreden.” Toen glimlachte hij weer en hief zijn handen op om mij te zegenen. Daarna eindigde mijn visioen.

19.9 Mijn resterende karma's

Ik kreeg dit visioen midden in april. De zon scheen aan de hemel en haar licht verspreidde zich in alle richtingen. Een puppy stond in het licht, kwispelde met zijn staart en keek mij aan. Ik glimlachte ook en keek ernaar.

Spirituele zoekers!

1. *Deze puppy was mijn karma.*

a. Mijn karma zou **in de toekomst geleidelijk** worden **vernietigd**.

Het volgende visioen vond plaats in de vierde week van april. Ik zat ergens en een pasgeboren puppy kwam naar me toe. Ik vroeg: “Hoe komt het dat je zo klein bent gebleven?” De puppy zat vlak bij mijn voeten. Ik pakte het op en kneep het zo hard dat het gromde van de pijn. Zijn stem was zo luid dat het pijn deed aan mijn oren. Toen gingen mijn ogen open en het visioen eindigde.

Uitleg:

Spirituele zoekers!

1. Uit deze twee visioenen maakte ik op dat **mijn karma's flink verminderd** waren.
 - a. **Tenslotte** zou ik ze **tot nul** moeten **reducen**.

19.10 Toename van zuiverheid in mijn onderbewustzijn

Dit visioen kreeg ik op 2 mei. In mijn meditatie zag ik een witte vogel, die van mij wegvloog in de lucht. Er waren witte wolken in de lucht en het licht had zich overal verspreid. De vogel hield een grote krans in zijn klauwen. Die krans was doorzichtig en glinsterde. Er waren 9-10 knopjes of bloemen in die slinger. Deze knopjes of bloemen zaten op gelijke afstand van elkaar. Af en toe keek ik naar de mooie vogel, dan weer naar de vreemde krans en zo nu en dan naar de witte wolken in de lucht.

Uitleg:

Spirituele zoekers!

1. *De witte wolken* in de lucht stellen *mijn mentale karma indrukken (karmashaya)* voor, die *zuiverheid (sattvikta)* inhouden.
2. Nu was *de vogel wit* in plaats van zwart.
 - a. Dit betekent dat *mijn tamoguna (onzuiverheid) geleidelijk afnam*.

De manier waarop ik de betekenis ontcijfer van de wolken, de puppy en de vogel, moeten de andere spirituele zoekers het niet op dezelfde manier doen.

De betekenis van elk visioen is weer anders, afhankelijk van het spirituele niveau, waarop de spirituele zoeker zich bevindt.

19.11 Inactieve zintuigen

Ik had dit visioen op 6 mei tijdens mijn meditatie. Ik zat in de hut en er kwamen vreemde geluiden van buiten. Bij het horen van de geluiden kwam ik de hut uit en zag dat er buiten een mooi groen veld was met prachtige bomen voor de hut. Ik zei: “Mijn hut is op een mooie plek gebouwd.” Toen hoorde ik het geluid van een dier. Het geluid was van een gewond dier dat gromde van de pijn. Ik keek in de richting van het geluid en zag een paard op de grond liggen. Hij leek duidelijk pijn te hebben. Er zat geen vlees aan zijn buik, kop en benen. Hij was een en al botten. Alleen een beetje vlees was over bij de nek en de ruggengraat. Het verrassende was dat hij nog steeds een grommend geluid kon maken in deze toestand. Ik vroeg me af wie al zijn vlees had opgegeten. Als men naar zijn lichaam keek, kon men zeggen dat hij een sterk dier moet zijn geweest. Dan zag ik een olifant staan op ongeveer een halve kilometer van mij vandaan en hij bleef naar mij kijken. Een leeuw stond een eindje van de olifant vandaan. Daarna zag ik nog veel meer dieren in een kring staan. Ik werd een beetje bang dat deze dieren mij zouden aanvallen. Ik ging de hut binnen. Er brandde een mooie olielamp in de hut. Even keek ik naar de brandende vlam. Het was erg mooi en de hele hut was helder verlicht. Ik zei tegen deze vlam: “Nu moet je jezelf uitdoven, anders kunnen de dieren aanvallen als ze het licht hier zien.” De lamp verdween. Zelfs nadat de vlam verdwenen was, was er nog steeds licht in de hut. Ik begon vanuit de hut naar de dieren te kijken. De hut was aan alle kanten gesloten, maar ik kon de dieren nog zien. Ze leken in godenbeelden van steen te zijn veranderd. Alle dieren stonden roerloos en ik kalmeerde. Ik sloot mijn ogen om te mediteren. Toen eindigde dit visioen.

Uitleg:

Spirituele zoekers!

1. *Het gewonde paard* verbeeldt *mijn verlangen*, dat *niet helemaal dood* was.
 - a. Het **leefde nog** in de vorm van een paard.
2. *De dieren*, die *als standbeelden* in een halve cirkel stonden, zijn *mijn wensen*, die *nu inactief* waren.
 - a. Onthoud dat **wanneer zintuigen introspectief** worden, ze **eveneens inactief** worden.

Ze worden ook inactief **als gevolg van strenge beoefening**.

Als ze een kans krijgen, kunnen ze weer actief worden.
3. *Het groene veld* buiten de hut is *het oppervlak van mijn onderbewustzijn (chitta)*.
4. Een **brandende vlam** wordt gezien **op een speciale plaats in het onderbewustzijn**, die voor de beoefenaar als een nis verschijnt.
 - a. *De brandende gloed* vertegenwoordigt *de deugdzame sattvische mentale golven of indrukken (vritti's)*. Ik vroeg het om zichzelf te doven.
 - b. **Wanneer het onderbewustzijn vrij is van mentale golven of indrukken dan verschijnt het licht der goddelijke wijsheid (ritambhara-pragya)**.

Daarna wordt **het onderbewustzijn zelfverlicht**.

19.12 Word zuiver

Ik had dit visioen 15-20 minuten na het hierboven vermelde visioen. Ik hield een menselijke vorm in mijn linkerhand. Deze menselijke vorm was volledig bij bewustzijn, maar hij was erg klein van formaat. Ik reinigde die vorm met mijn rechterhand en zei tegelijkertijd: “Kijk, schat, je moet helemaal schoon worden.” Nadat ik dat gezegd had, begon ik het weer schoon te maken met mijn rechterhand. Ook wilde ik het zodanig schoonmaken dat er nergens een spoor van vuil te bekennen zou zijn. Na enige tijd was die menselijke gedaante schoon en ik hield hem in mijn beide handen. Nu vroeg ik me af wat ik ermee moest doen. Op dat moment merkte ik dat deze menselijke vorm mijn lichaam van binnenuit was. Ik vroeg me af, hoe deze gedaante in mijn lichaam zou komen? Juist bij die gedachte kwam de gedaante los van mijn handen, ging mijn lichaam

binnen en verdween. Ik moest er om lachen dat een menselijke gedaante in mijn lichaam was binnengekomen, terwijl ik een mens was. Die gedaante was gemaakt van blauw licht.

Uitleg:

Spirituele zoekers!

1. *‘De menselijke gedaante was gemaakt van blauw licht’* betekent dat dit *mijn causale lichaam* was.
2. **Alleen spirituele kennis kan het causale lichaam zuiveren.**

Ik had het volgende visioen op 8 mei. De lucht was zeer helder stralend blauw. Het was heel mooi. Ik keek naar de lucht en werd heel gelukkig. Ik zat boven op de top in de hemel. Ik keek naar beneden en zag een *peepal* boom. De boom leek wel duizenden jaren oud te zijn, want zijn stam was levenloos. De buitenste laag van de stam had een klein gat en de stam zag er erg droog uit. Toen ik naar de stam keek, leek het een enorme boom te zijn geweest, maar nu gingen er nog maar twee takken omhoog. De takken hadden ook geen waarde en er zaten nog maar een paar blaadjes aan de uiteinden. Ik had medelijden met de boom. Ik vond de lucht zo mooi, want hij was zelfverlicht. Op het moment dat ik me afvroeg waarom deze dorre boom hier stond, kwam er een stem uit mijn binnenste: *“Deze twee takken zullen ook niet lang meer leven. Zij zullen ook vernietigd worden.”* Op dat ogenblik gingen mijn ogen open.

Uitleg:

1. *De peepal boom en zijn takken* stellen *mijn lichaam met verlangens en wensen* voor.
 - a. Ik had inderdaad maar **twee wensen** en die twee wensen waren niet slecht, maar juist **goed**.
 - b. Ik moest **deze wensen nog vernietigen**.

Ik heb zelfs de stem gehoord: *“Deze stam zal uit zichzelf vernietigd worden.”*
2. *De heldere hemel, verlicht met een vaag blauw licht, is mijn eigen onderbewustzijn.*

- a. **Het onderbewustzijn is verlicht**, omdat het **de aard van sattvaguna (zuiverheid)** is om vol licht te zijn.
- b. **De sattvaguna is zeer dicht bij het bewuste Zelf** aanwezig en mede door zijn zuiverheid, krijgt het **de kwaliteit van een gloed**.
- c. **Wanneer de zonnestralen op een spiegel vallen en de spiegel de zonnestralen reflecteert**, lijkt het **alsof de spiegel verlicht is**.
Zo ook is de sattvaguna op zichzelf inert (onbewust), maar omdat het zich **dicht bij het Bewustzijns-element (chetan tattva)** bevindt, verschijnt er **een expressief licht**.
Dus lijkt het onderbewustzijn verlicht, hoewel het inert (onbewust) is.

19.13 Regen van nectar (amrit varsha)

Dit visioen kreeg ik op 16 mei. Na mijn meditatie ging ik ergens aan zitten denken. Op dat moment vielen mijn ogen dicht. Ik zag dat iets naar me toe kwam van een afstand in de lucht. Na een tijdje kwam dat ding heel dicht bij me en ik kon het heel duidelijk zien. Het was een koperen pot met de mond naar boven gericht. Die pot kwam en stopte boven mijn hoofd. Toen kantelde de pot en ik zag wat waterige vloeistof erin. De vloeistof was iets dikker dan water en de kleur was ook niet veel anders. De mond van de pot ging naar beneden en de vloeistof stroomde op mijn hoofd. Vanaf het hoofd verspreidde de vloeistof zich over mijn hele lichaam en het was een zeer goed gevoel. Ik zag de vloeistof uit de pot op mijn eigen hoofd vallen. Ook zag ik hoe de vloeistof in mijn lichaam werd opgenomen. De vloeistof stroomde al een tijdje, maar het werd niet minder in de pot. Toen ging de pot automatisch rechtop staan en de stroom stopte. De pot begon zich van mij te verwijderen. Het ging terug op het pad, waar het vandaan kwam, en verdween geleidelijk in de lucht. Ik bleef kijken naar de plaats, waar de pot was verdwenen. Na enkele ogenblikken verscheen er een figuur op die plaats. Dat figuur kwam van een oneindige afstand op me af. Zodra het dichterbij kwam, zag ik dat het ook op een koperen pot leek. Het stopte in de lucht op enige afstand van mij. Het kantelde en ik zag dat het gevuld was met een vloeistof, zoals eerder. De vloeistof begon uit de pot te stromen en de pot draaide langzaam ondersteboven. Nu stroomde de vloeistof er in grote hoeveelheden

uit. Ik wilde weten waar deze vloeistof vandaan kwam. Ik keek naar beneden en zag een grote *Shiva lingam* (symbool van God Shiva). De vloeistof viel op de Shiva lingam en verdween. Na enige tijd stond de pot rechtop en nog steeds zat het vol met vloeistof. De pot begon zich in de lucht van mij weg te bewegen op het pad, waar het vandaan was gekomen, en verdween binnen een paar minuten.

Dit visioen had ik niet tijdens de meditatie gekregen. Mijn ogen waren automatisch gesloten vlak voor het visioen. Ik heb de potten beschreven. Deze potten waren prachtig gesneden. In beide zat dezelfde vloeistof. Toen ik het later aan mijn innerlijk vroeg, kwam ik te weten dat deze vloeistof als **nectar (*amrit*)** was voor spirituele zoekers. De nectar die op mijn hoofd viel, verspreidde zich over mijn hele lichaam en verdween dan. Dit gaf mij een tevreden gevoel en daarom werd ik erg gelukkig van.

Ik kreeg het volgende visioen na de hierboven genoemde ervaring. Na de meditatie begon ik de '*Om (Aum) mantra*' te reciteren. Terwijl ik aan het reciteren was, ging ik in meditatie op. Op dat ogenblik voelde ik iets in mijn lichaam. Ik zag een baby schildpad. Zijn poten en mond staken uit zijn lichaam. De schildpad zat heel stil met zijn gezicht en poten aan de grond. Het bewoog helemaal niet. Na een tijdje kwamen er kleine doorns uit zijn hele lichaam en de schildpad begon te kronkelen van de pijn. Na enkele ogenblikken stierf de schildpad. Ik schrok. Het is dood, dacht ik. Op dat moment trok een onzichtbare kracht de baby schildpad naar achteren, waarna het verdween.

Uitleg:

Ik was blij met dit visioen.

1. ***De baby schildpad*** is het symbool van ***de groep zintuigen***.

a. Ik zag ***de schildpad*** sterven in mijn visioen en uiteindelijk ***stierf*** het.

Dit betekent dat ***mijn zintuigen bijna 'dood'*** waren.

b. Het punt dat opgemerkt moet worden is **dat zintuigen nooit sterven**.

Door oefening worden ze ***naar binnen gericht*** en blijven ze ***in een subtiële vorm aanwezig***. De spirituele zoeker bereikt een toestand, waarin zijn ***zintuigen als dood worden ervaren***.

2. Een beoefenaar moet **altijd alert blijven, zolang hij geen *tattva-gyana* (ultieme spirituele kennis)** heeft verkregen, want zelfs een beetje onachtzaamheid kan de zintuigen weer naar de buitenwereld richten en de spirituele beoefenaar ten val brengen.
 - a. Daarom moet de beoefenaar zich altijd onder controle houden en nooit onvoorzichtig zijn.

19.14 Weegschaal van gerechtigheid (Dharma kaanta)

Ik kreeg dit visioen in de nacht van 22 op 23 mei. In mijn yogische slaap (*yoga nidra*) zag ik een hemel met stralend blauw licht. Er was een weegschaal in de lucht, die zeer groot was en de hele hemel besloeg. Ik keek naar de wijzer op de weegschaal. De wijzer bewoog soms naar links en soms naar rechts en hij veranderde heel snel. Ik keek naar de pannen van de weegschaal. Beide gingen respectievelijk omhoog en omlaag. Ik vroeg me af waarom de schaal niet stilstond. Na enige tijd eindigde mijn visioen.

Uitleg:

1. Toen ik mijn ogen opende, vroeg ik me af: ‘Dit type **weegschaal** (*dharma kaanta*) bevindt zich **bij god Dharmaraja** (god van rechtvaardigheid), maar waarom zie ik die schaal?’
2. **Die weegschaal beslist over goed en kwaad in dit universum**, maar waarom zie ik deze schaal? Waarom is deze schaal niet stabiel?’
 - a. Dit betekent dat er **een probleem was in de gerechtigheid en dat de onrechtvaardigheid toenam**.
3. Spirituele zoekers! **Deze weegschaal is altijd aanwezig bij god Dharmaraja**.
 - a. **Deze weegschaal toont de hoeveelheid gerechtigheid en ongerechtigheid en rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid**.

19.15 Licht van een edelsteen (mani-prabha)

In juni kreeg ik dit visioen. Ik zag dat ik mij in een kristalheldere blauwe hemel bevond. Een eindje daar vandaan was een prachtig helder juweel. Het juweel zag er heel mooi uit voor mij. Ik bereikte het juweel door op mijn buik te kruipen. Mijn gezicht was maar een meter van het juweel vandaan. Zodra ik het juweel bereikte, viel het licht op mijn gezicht. Mijn hele lichaam begon rond het juweel te draaien. Het juweel stond stil op zijn plaats. Aangezien mijn lichaam rond het juweel draaide, draaide mijn gezicht er ook omheen. Mijn ogen waren gefixeerd op het juweel. Na een tijdje stabiliseerde mijn lichaam zich, maar ik keek nog steeds naar het juweel. Ik glimlachte en dacht na over hoe mooi dit juweel wel niet was. Zijn mooie gloed was zeer aantrekkelijk. Toen steeg het juweel wat omhoog, wat verder van mij vandaan en verdween. Nu stond ik in de blauwe lucht en mijn visioen eindigde.

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! Ik stond in de blauwe lucht.
 - a. *Deze blauwe lucht is mijn eigen chitta akasha (hemel gerelateerd aan de chitta of het onderbewustzijn).*
 - b. Het is **schitterend blauw**, omdat het **gerelateerd** is **aan de causale of oorzakelijke wereld**.
2. *De edelsteen (mani) is de zuivere mentale golf (sattvische vritti) van het onderbewustzijn*, die gezien wordt in de vorm van een edelsteen.
 - a. Het betekent **een hogere staat van het onderbewustzijn**.
 - b. Als een spirituele zoeker **dit soort edelsteen ziet**, moet hij begrijpen dat hij **binnenkort een hoge spirituele staat zal bereiken**.
3. **Wanneer de Kundalini** van een spirituele zoeker **gestabiliseerd** is en hij *samadhi* (diepe meditatie) blijft beoefenen, dan kan hij **in zijn samadhi**
 - a. **de zon zien**. Hij kan deze zon één of meerdere keren zien.

- b. Na meer oefenen kan hij dan **de maan zien**. Deze maan ziet er heel mooi uit. Het kan **een volle maan** zijn, **een halve maan of zoals de maan op een andere dag**. Deze maan heeft **geen donkere vlek**. Ze is **heel zuiver en wit**, in tegenstelling tot de echte maan.

Wanneer de spirituele zoeker zijn beoefening uitbreidt, dan zal hij de resterende mentale karma indrukken (*samskara's*) moeten ondergaan. In deze staat is er *tamoguna* (onzuiverheid) aanwezig in het onderbewustzijn. Om deze tamoguna te beëindigen, moet de spirituele zoeker rigoureuze spirituele beoefening doen. Hij zal veel problemen tegenkomen, omdat hij op dit moment zijn overgebleven mentale karma indrukken (*samskara's*) aan het verwerken is. Als de spirituele zoeker zijn spiritualiteit aan het beoefenen is, kan hij soms donkere wolken aan de hemel zien in zijn meditatie. Deze wolken zijn de onzuivere karma indrukken (*tamasische karmashaya*) van de spirituele zoeker. Soms wordt er ook een schitterende ster gezien te midden van de donkere wolken. Deze schitterende ster ziet er heel mooi uit tussen de donkere wolken en men wil ernaar blijven staren.

Spirituele zoekers! Na het doorstaan van de karma indrukken (*samskara's*), worden deze donkere wolken vernietigd, omdat de onzuiverheid (*tamoguna*) is afgenomen. In deze staat zal de spirituele zoeker veel vernedering in de wereld moeten ondergaan. Daarom zijn deze overgebleven karma's stressvol. Terwijl hij deze stressvolle karma's ondergaat, zullen de verlangens van de spirituele zoeker afnemen, omdat hij pijn lijdt door de persoon met wie hij een band heeft. Hij kan verdriet krijgen door zijn vrienden en familieleden, maar in feite kan iedereen in de samenleving hem leed bezorgen. Door dit lijden verliest hij zijn belangstelling voor deze fysieke wereld. Als we op een andere manier ernaar kijken, is dit lijden nuttig voor de spirituele zoeker. Het helpt de spirituele zoeker om niet meer gehecht te raken aan deze wereld en hij begint spirituele kennis te krijgen.

Wanneer een spirituele zoeker **het licht van een edelsteen (*mani-prabha*)** ziet, dan kan men hieruit begrijpen dat hij **een hogere staat** gaat bereiken. Dit juweel is

helder als kristal. **Na enige tijd begint de geest van de spirituele zoeker ook helder te worden als kristal. Dit is de hoogste staat van het onderbewustzijn.**

Spirituele zoekers!

Nadat de Kundalini gestabiliseerd is en na vele jaren van oefening, kan men **de zon, de maan, de sterren en het licht van een edelsteen aanschouwen**. Dit zijn **de verschillende staten van de geest (mind)**, omdat **deze mentale golf puur sattvisch** is. **Vandaar** dat het **de vorm aanneemt van een juweel**.

In deze staat zijn er **nog enkele karma indrukken over in het onderbewustzijn**, die de spirituele zoeker zal vernietigen door ze in de loop van de jaren te ondergaan. De spirituele zoeker bereikt **deze staat in zijn laatste leven**. Die staat wordt slechts door zeer weinig spirituele zoekers bereikt. Het is erg moeilijk om erachter te komen hoeveel spirituele zoekers deze staat hebben bereikt.

19.16 Rijden (varen) op succes

Ik had dit visioen in juni. Ik bereed een mangoest (een stokstaartje, een klein roofdiertje) en hij rende met hoge snelheid. Er was een enorme berg voor me, maar met mij bereikte de mangoest zeer snel de top. Nadat ik de top bereikt had, keek ik rond en zag een diepe vallei daar beneden. Ik stapte af aan de achterkant van de mangoest. Daarna ging de mangoest een eindje verderop zitten. Ik lachte hard en riep tegen de mangoest: “Je hebt mij hierheen gebracht en nu zit je daar zo lekker.” Lachtend stond ik op de hoogste top van de berg. Er was een helder gouden licht, dat zich overal verspreidde. Mijn visioen eindigde.

Uitleg:

Spirituele zoekers!

1. **De mangoest** is een klein dier.
 - a. Maar ik zat heel comfortabel erop.
2. De top van **de berg** is erg hoog, maar hij **beklom het erg snel**.

- a. Dat wil zeggen, dat **ik zeer snel succes zou hebben**.
- 3. **De berg** was **zwart**.
 - a. Het is het symbool van *pijnlijke en onzuivere karma indrukken (tamasische samskara's)*.
- 4. Ik stond **op de top van de zwarte berg**.
 - a. Vandaar dat ik **in de toekomst pijn, lijden en de onzuivere karma indrukken zou overwinnen**.

19.17 Maya (Illusie) en spirituele onwetendheid

Ik kreeg het volgende visioen op 5 augustus. Ik bevond mij ergens op een hoge plek. Een man stond ver van mij vandaan. Hij hield de uiteinden van twee touwen in zijn linkerhand. Aan het andere eind van de touwen waren twee vrouwen vastgebonden. Het touw was om de vrouwen gewikkeld en er zat een strop om hun nek. De vrouwen stonden een eindje bij de man vandaan. Deze vrouwen waren erg bang voor de man. Het tafereel was zodanig dat het leek alsof een jongleur een touw om de nek van een aap had gebonden. Op dezelfde manier had de man touwen om de nekken van de vrouwen gebonden. De man trok aan het touw en de vrouwen beefden van angst. Ik zat ver weg van hen en zei tegen mezelf: ‘Deze man laat de vrouwen dansen als een aap.’ De man zei iets tegen de vrouwen en ze knikten instemmend met hun hoofd. Op dat moment rukte de man aan een van de vrouwen en schreeuwde: “*Vraag om vergiffenis en verlaat deze plaats.*” De vrouw, die vooraan stond, ging op de grond liggen en smeekte om vergiffenis. Ze zei: “*Ik zal hem niet meer lastigvallen en hij zal niet meer door mij beïnvloed worden.*” Ik bekeek dit tafereel van een afstand en ik vroeg me af: ‘Wie is deze vrouw, die om vergiffenis vraagt? Ik weet het niet, maar waarom zijn deze vrouwen zo bang voor deze man? En zij ligt nog steeds op de grond, smekend om vergiffenis.’ Toen eindigde mijn visioen.

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! Deze **twee vrouwen** waren **geen gewone vrouwen**.
 - a. De ene droeg een groene *sari* (Indiase vrouwenkleding), de andere droeg een rode *sari* en beide *sari's* waren versierd met lovertjes.
Zij hadden ook mooie kleine kroontjes op hun hoofd.
2. *Deze vrouwen* waren *de personificaties van begoocheling en spirituele onwetendheid*.
 - a. *De vrouw, die om vergiffenis vroeg*, stelde *spirituele onwetendheid* voor.
 - b. *De tweede vrouw in de rode sari* was *begoocheling (Maya, illusie)*.
3. *De man*, die deze twee vrouwen met touwen had vastgebonden, was *spirituele kennis*.

Eén ding is heel duidelijk in dit visioen:

4. **Wanneer spirituele onwetendheid om vergiffenis vraagt en zelf aangeeft dat er geen invloed van haar op de beoefenaar zal zijn, dan moet men begrijpen dat de beoefenaar in de toekomst zeer zeker *tattva-gyana* (ware spirituele kennis) zal bereiken.**

19.18 Weegschaal

Ik had dit visioen op 11 augustus. Ik zag voor mij een enorme weegschaal. Ik zat op de rechter schaal en sommige dingen werden op de linker schaal gezet. Ik kon niet zien wat er in die pan zat. Toen kwamen de beide pannen bijna op dezelfde hoogte. Maar voordat mijn pan omhoog kon gaan, verscheen er **een slangenhol ('bambi', schuilplaats voor cobra)** van klei. De pan waarop ik zat kwam vast te zitten in die slangenhol. Ik keek van een afstand toe en zei: "Deze slangenhol is een obstakel voor mij." Het visioen eindigde.

Uitleg:

In dit visioen ben ik **in twee gedaanten**.

1. Ten eerste zat ik **op de schaal**.
2. En ten tweede **bekeek ik dit alles van een afstand**.

1. *Het lichaam*, dat *op de schaal* zat, was *mijn subtiële astrale lichaam*.
2. *Het lichaam*, dat *van een afstand* stond te *kijken*, was *mijn causale lichaam*.

Dit is de reden waarom het lichaam in staat was het hele visioen te zien.

Terwijl ik gewogen werd, bleef mijn pan vastzitten in de slangenhol. De cobra leeft in een slangenhol.

Uitleg:

1. *De cobra* is het symbool van *het ego*.
 - a. Dit betekent dat er **nog wat tamasische karma in mijn onderbewustzijn (*chitta*) aanwezig** was.
 - b. **Dus, ik moest mijn onderbewustzijn meer zuiveren, omdat daarin nog wat ego was overgebleven.**

19.19 Oplossen van het tamasisch ego in de hoofdbron

Ik kreeg dit visioen in de laatste week van augustus. ‘s Middags zag ik in mijn meditatie, dat ik naar een oude slangenhol keek, die gemaakt was van oude klei. Ik kon een klein gaatje in die slangenhol zien. Mijn aandacht was gevestigd op het gat en opeens zag ik een oude cobra uit het gat naar me toe komen. Ik zag dat deze cobra veel langer was dan normaal. Toen hij dichterbij kwam, zag ik dat een spin zich vastklampte op zijn rug, ongeveer 12-15 cm achter zijn kop. Ik vroeg me af: “Hoe kan dit schepsel zich zo vastklampen? Want het is niet makkelijk om je vast te klampen op de rug van een cobra.” Terwijl ik dit dacht, kwam de cobra heel dicht bij me. Ik was geschrokken en vroeg me af: “Wat heeft deze cobra met mij te maken?” Toen hief die cobra zijn kap op en probeerde mijn hart binnen te dringen. Ik riep onmiddellijk: “Wacht, je mag mijn lichaam niet binnengaan.” Ik reciteerde onmiddellijk ‘*Om (Aum)*’ en de cobra bleef staan op zijn plaats. De mond van de cobra was mijn lichaam (hart) al binnengegaan en de rest van zijn

lichaam was nog buiten. In mijn visioen zat ik op dat ogenblik in meditatie. Ik riep tegen de cobra: “Ga uit mijn lichaam.” Op dat moment hoorde ik een stem uit mijn onderbewustzijn: “*Yogi ji, laat het in je binnenkomen. Dit is je tamasische onzuivere ego en het is bezig te versmelten met zijn bron.*” Toen zei ik niets. De cobra ging mijn lichaam binnen. Terwijl ik naar de slangenhol keek, eindigde mijn meditatie.

Spirituele zoekers!

Het huis van de termieten heet een ‘*bambi*’ (slangenhol).

De termieten maken hun huis van modder en dit huis heeft gaten erin. In de fysieke wereld verblijven slangen in dit soort plaatsen. Aan zijn kop te zien, zag de cobra er erg oud uit.

Ik ging weer zitten mediteren om de betekenis te achterhalen van het schepsel, dat op de rug van de cobra zat.

1. Toen kwam ik te weten dat *de spin* het symbool was van *spirituele onwetendheid*.
2. Over het algemeen **ontstaat spirituele onwetendheid (*avidya*) uit het tamasische onzuivere ego**, omdat onwetendheid als een zaadje aanwezig is in het onzuivere ego.
 - a. Tijdens de *samadhi* (diepe meditatie) raakt het ego in zichzelf gekeerd in het onderbewustzijn (*chitta*).

Zodra de *samadhi* voorbij is, raakt het ego weer naar de buiten gericht en wordt het actief.
 - b. **Het ego wordt nooit vernietigd.**
 - c. **Met de beoefening van *samadhi* en een aantal onthoudingen, wordt het ego langzaam gezuiverd.**

Naarmate de zuiverheid toeneemt, wordt het ego naar binnen gekeerd.
 - d. Dan wordt de spirituele onwetendheid ook zwakker en wordt het uiteindelijk vernietigd in het onderbewustzijn van de beoefenaar.
3. **Hoe zuiverder het ego is, hoe omvattender het zal zijn.**

Spirituele zoekers!

U kunt begrijpen dat dit visioen van een hoge spirituele staat is. Om deze staat te bereiken, moest ik veel pijn ondergaan, omdat **nog enkele mentale karma indrukken (*samskara's*) over waren na de *nirvichara samadhi* (een zeer diepe meditatie). Deze overgebleven mentale karma indrukken zijn zeer pijnlijk en kunnen niet worden vernietigd door spirituele kracht (*yogabala*). Om ze te vernietigen moet men ze ondergaan.**

Vanwege deze karma indrukken heb ik veel geleden en na enige tijd was ik vrij van hen. Ik zag met mijn spirituele kracht dat er nog enkele mentale karma indrukken in mijn onderbewustzijn aanwezig waren.

19.20 Moeder Kundalini Shakti

Het was *Navratri* (negen dagen durende religieuze feest, gewijd aan de Godin) tijdens de laatste week van september. Sinds enkele jaren riep ik tijdens Navratri Moeder Kundalini aan om melk te drinken. Met mijn goddelijke zicht zag ik dan of ze de melk had ontvangen of niet. Zoals elk jaar had ik ook dit jaar Moeder Kundalini gebeden om melk te komen drinken. Op 21 september stuurde ik een klein deel van de melk naar haar met mijn spirituele kracht en ging daarna in meditatie zitten. Na enige tijd zag ik in mijn meditatie een lege kom voor mij uit de lucht vallen. De lege kom werd één met de kom met melk, waar ik bij zat. Toen begreep ik dat Moeder Kundalini de melk gedronken had.

Spirituele zoekers! Tijdens het voeden met melk zag ik in mijn meditatie altijd de lege kom terugkomen uit de lucht en in de fysieke kom verdwijnen. Het subtiële deel van de melk in de kom zou ook meegaan als gevolg van mijn spirituele kracht. Als ik een glas melk vasthield, dan zouden de subtiële melk en het subtiële glas zich van elkaar scheiden en naar de hemel gaan. Vervolgens zou het subtiële glas terugkomen en samensmelten met het fysieke glas.

De volgende dag nam ik een wilsbesluit dat Moeder Kundalini melk zou drinken uit dit fysieke glas. Toen ging ik zitten mediteren en zag met mijn goddelijke zicht dat er een groot glas gevuld met melk voor me stond. Ik keek naar de melk en de melk werd uit zichzelf minder. Dan zag ik een slang in de melk. De slang zat in de melk en dronk het op. Na enige tijd was de melk op. Er bleef een schoon glas over met een slang erin. De slang hief haar kop omhoog uit het glas en drong mijn lichaam binnen. Op dat moment gingen mijn ogen open.

Ik begreep dat *deze slang* de vorm van *Moeder Kundalini Shakti* was. Het fysieke glas melk was nog vol, omdat Moeder Kundalini de melk alleen in de subtiele vorm dronk.

Spirituele zoekers! Hou altijd in gedachten dat goddelijke krachten geen geofferd voedsel aannemen. Ze respecteren alleen de gevoelens van hun toegewijden. Kundalini Shakti deed dit als gevolg van mijn koppigheid. Daarom respecteren de goden het gevoel van overgave. Wanneer ik hierna melk aan Moeder Kundalini gaf, zag ik het niveau van de melk in het glas langzaam minder worden. Alleen een leeg glas bleef dan over.

In die dagen dacht ik veel na over Kundalini Shakti, omdat ik oneindige spirituele kracht had ontvangen, dankzij Kundalini Shakti. Kundalini Shakti had mij een geheime methode gegeven, waardoor ik nooit een gebrek aan spirituele kracht zou hebben, in welk werk dan ook. Tijdens Navratri droeg ik speciale gebeden op aan Kundalini Shakti en voedde ik haar ook met melk. Ik haalde de subtiele melk uit de fysieke melk en stuurde die naar Moeder Kundalini. Ik keek naar deze activiteit met mijn derde oog.

19.21 Ego

Ik had een visioen op 1 oktober tijdens de yogische slaap. Waar ik ook naartoe ging op deze aarde, er waren overal slangen. In alles zag ik slangen. Als ik kleine planten brak, kwamen er zelfs kleine slangen uit. Maar ik was op geen enkele manier bang. Net op dat moment sneed ik een kleine tak van een boom en er kwam een slang uit. Ik was verbaasd om overal slangen te zien. Ik liep een stukje verder. De weg voor me was een steile helling en ik bleef klimmen. Kleine slangen lagen op de weg. Ik overwoog om die

slangen niet te vertrappen. Dus begon ik ze op te rapen en weg te gooien. Vervolgens klom ik de weg op. Toen eindigde mijn visioen.

Uitleg:

Spirituele zoekers! Later vroeg ik me af waarom ik overal *slangen* zag en waarom ze in elk deeltje aanwezig waren. Na enige tijd begreep ik het.

1. Dit was *het ego* in fysieke vorm.
 - a. Het was overal aanwezig.
Daarom zag ik het in alles.
2. **De hele schepping is ontstaan, doordat het ego, dat zich naar de buitenwereld richt, wordt verdeeld in acceptabel (*grahya*) en acceptatie (*graham*).**

Spirituele zoekers, **de slangenvorm van de Kundalini en het ego zijn verschillend van elkaar.**

19.22 Tamasische ego

Het volgende visioen kreeg ik op 3 oktober tijdens de yogische slaap. Ik passeerde een bosgebied. Opeens merkte ik dat ik een grote boomtak in mijn rechterhand hield. Ik hield de tak voor me en duwde hem voort tijdens het wandelen. Zonder problemen liep ik door het oerwoud. Na enige tijd voelde ik dat er iets om me heen was gewikkeld. Ik draaide me om en stomverbaasd zag ik dat een slang zich om mijn middel had gewikkeld, waarbij hij de helft van zijn lichaam over de grond sleepte. Ik probeerde mij van de slang te bevrijden, maar dat lukte niet. Ik keek voor me uit en zag een man staan. Ik riep naar die man: “Er zit een slang om mijn middel. Haal hem alsjeblieft eraf.” De man zei niets. In plaats daarvan kwam hij een beetje dichterbij, rukte de tak uit mijn hand en gooide hem weg. Op dat moment wikkelde de slang zich los en verdween. Ik stond in mijn eentje in het gouden licht. Het bos was er nog. Het pad leek vrij en ik ging verder. Ik zag gouden en witte slangen dood op de weg liggen. Ik was verbaasd om dode slangen op de weg te zien. Ik raapte ze op om te controleren en vond hun lichaam zo stijf als hout. Ik was weer

verbaasd om hun houtachtige lichaam te zien en waarom er geen vlees op hun lichaam zat. Toen lachte ik en zei tegen mezelf: 'Ze zijn dood.' Nu schopte ik de lichamen van de slangen opzij of plette ze soms, terwijl ik verder liep in het licht. Mijn visioen eindigde.

Uitleg:

1. **Wazig licht:** Door een **tamasische mentale golf** (*vritti*) werd er wazig licht gevisualiseerd.
2. **De slang** die om mijn middel gewikkeld was, is *mijn ego*.
 - a. **Na onthechting van al de wereldse materie**, wordt men **vrij van ego**.
3. Het zien van **dode slangen** op de weg: Nadat **het ego** geconfronteerd en onmaskerd is, verschijnt het **in de inerte dode vorm**.
 - a. Want **het ego is een bezoedeling van het onderbewustzijn** (*chitta*).

Op het einde van mijn visioen schopte ik eerst de dode slangen naar één kant weg en ging ik verder, nadat ik ze vertrappt had.
4. **Het bos**, waar ik doorheen liep met een tak in mijn hand, stelt **deze fysieke wereld** voor.
5. **De tak** beeldt **een deel van deze wereld** uit.
6. **Het vasthouden van de tak:** Ik houd hem vast, maar **als ik de tak zou weggooien, dan zou ik in mijn Zelf gevestigd zijn** (*stitha pragya*, zelfrealisatie).
 - a. Ik zou al de wereldse materie moeten loslaten.

Mijn spirituele kennis (*gyana*) begeleidt mij om alle fysieke materie los te laten. En dan zal God zorg dragen voor mijn behoeften.

Spirituele zoekers! Ik zal deze staat na verloop van tijd bereiken.

19.23 Mijn karma

In de namiddag van 4 oktober had ik een visioen tijdens de yogische slaap. Een witte puppy kwam voor me staan. Het stond voor me en blafte naar me. Ik keek ernaar. Het blaffen van de hond was erg luid en het deed pijn aan mijn oren. Ik was verbaasd dat deze puppy zo'n luide stem had. Toen eindigde mijn visioen, want mijn ogen gingen open door

de pijn in mijn oren.

Uitleg:

1. Zodra mijn ogen opengingen, begreep ik dat *de puppy mijn karma* was.
 - a. **Mijn resterende karma's** toonden hun effect op mij.
 - b. De puppy stond op enige afstand van mij en deed me geen kwaad. Maar het bood mij wel weerstand.
 - c. Ik dacht dat het me geen kwaad kon doen, omdat het erg klein en wit was (de kleur is erg belangrijk).
2. Spirituele zoekers! Dit waren **mijn overgebleven karma's**.
 - a. Maar ze waren **in de sattvische vorm**, aangezien **de puppy zuiver en wit** was.
 - b. Waarschijnlijk zal het karma afnemen tot een zeer kleine hoeveelheid, omdat het zich naar de buitenwereld richtte door actief te zijn. Nu moest het afnemen. De toekomst zal uitwijzen wanneer mijn karma's zullen eindigen.

19.24 Dode boom

Ik kreeg dit visioen op 14 oktober in de ochtend tijdens de meditatie. Een dode boom stond in het wazige licht. Hij had dikke takken, die helemaal verdroogd waren. Ik keek naar deze omgevallen boom. Na enige tijd verdwenen de takken van deze dode boom. Nu was alleen de stam nog over. Ook deze stam was opgedroogd. Hier eindigde het visioen.

Uitleg:

Je hebt vast eerder gelezen dat ik op 8 mei een visioen had. In dat visioen had ik twee **takken met groene bladeren** gezien, toen kwam ik erachter dat deze twee takken ook **niet lang meer zouden leven** en dat **de stam automatisch vernietigd** zou worden.

1. Dit visioen kwam in **een wazig licht**, wat betekent dat ik het zag **onder het effect van een tamasische mentale golf**
2. In het visioen van vandaag was **de boom volledig verdroogd**.
 - a. Na enige tijd was alleen **de stam** nog over, die **ook verdroogde** en afval werd.

b. **Nu verlang ik niet meer naar deze wereld.**

Daarom was de boom volledig droog.

3. Het is nu duidelijk dat **mijn karma ook aan het afnemen is**, aangezien de **karma's naar buiten komen in de vorm van mentale golven.**

a. Maar **de wortel van de droge boom is nog steeds aanwezig in mijn onderbewustzijn.**

b. Het onderbewustzijn dient zeer helder te zijn als een kristal.

Het zal enige tijd duren, voordat mijn onderbewustzijn gezuiverd is.

c. Tijdens het zuiveren zal ik de karma's op de een of andere manier moeten doorstaan.

4. In het visioen werd na enige tijd alleen de stam gezien in een zeer slechte toestand.

a. Dit betekent dat **de karma's, die aanwezig zijn in het onderbewustzijn, ook zullen opraken zoals de droge boom.**

5. **Deze droge boom** stelt ook **het karma** voor en nu zal hij nooit groen worden.

a. Hij zal langzaam ophouden te bestaan en er zal niets van de boom overblijven.
Zijn hele bestaan versmelt dan met de natuur.

b. Op dezelfde manier, wanneer er geen karma indrukken (*karmashaya*) meer aanwezig zijn in het onderbewustzijn, dan zal het onderbewustzijn langzaam vrij worden van karma's. Dit gebeurt na jaren van beoefening.

6. In deze staat **verschijnt er een licht (*pragya*)**, dat het **onderbewustzijn sereen en helder maakt.**

a. Dit gebeurt in het laatste leven van de beoefenaar.

Dit visioen kreeg ik in de derde week van oktober. In mijn yogische slaap zag ik dat een gouden licht zich overal verspreidde. Ik beklom een lang pad bergopwaarts. Ik draaide me om en zag dat ik op een lang en uitdagend pad was gekomen, maar er was nog steeds een hoogte om te beklimmen. Nu voelde ik mij een beetje moe, maar er was nog een kleine hoogte over om te beklimmen. Dus ik stopte niet, maar bleef doorgaan.

Uitleg:

1. **Klimmen** betekent *succes in de toekomst*.
 - a. **Hoe langer en hoger de stijging is, hoe groter het succes is.**
2. Als een spirituele zoeker in zijn meditatie ziet dat hij **niet in staat is te klimmen**, dan moet men begrijpen dat hij nu **niet zal slagen**.
 - a. Zodra er op de weg van de spirituele zoeker **een muur of een heuvel** verschijnt, die hij **niet kan beklimmen of oversteken**, dan moet men begrijpen dat zijn **succes geblokkeerd** is.
 - b. Wanneer de spirituele zoeker in zijn meditatie ergens heen gaat en er verschijnt **een vallei** voor hem, dan betekent dit ook dat er **een obstakel in de weg van zijn succes** zal zijn.
3. **Indien** een spirituele zoeker **dit soort visioenen** heeft, dan wordt de spirituele zoeker soms **ook geconfronteerd met obstakels in de fysieke vorm**.

19.25 Licht (prabha)

Ik had dit visioen op 21 oktober tijdens de ochtendmeditatie. Zodra ik in diepe *samadhi* (meditatie) kwam, verscheen er een licht. Ik schrok toen ik het licht zag. Mijn ogen gingen open en de meditatie werd onderbroken. Voor een moment voelde ik dat de kamer, waarin ik zat, gevuld was met licht. Echter, toen mijn ogen opengingen, was de kamer donker, omdat het nog geen ochtend was. Ik sloot mijn ogen weer en ging zitten mediteren. Zodra ik mijn ogen sloot, verscheen het licht weer. Ik schrok opnieuw en opende mijn ogen opnieuw. Ik zat in de duisternis van de kamer en vroeg me af waarom mijn ogen opengingen, zodra het licht verscheen. Ik begreep dat dit licht in mijn onderbewustzijn verscheen. Ik sloot opnieuw mijn ogen en ging zitten mediteren. Het licht (*prabha*) verscheen weer, maar mijn meditatie werd nu niet afgeleid. Ik zat in meditatie, was niet meer bewust van mezelf en geraakte ik in diepe meditatie.

19.26 Uitgedoofde sintel

Dit visioen kreeg ik op 22 oktober tijdens de meditatie in de ochtend. Ik zag een grotendeels gedoofde *sintel* (half uitgebrande houtskool) voor me. Ik keek er aandachtig

naar en dacht dat het volledig gedoofd was. Na enige tijd verdween het en ging ik in diepe meditatie.

Uitleg:

1. Ik heb eerder geschreven over *de gedoofde sintel*.
 - a. Het betekent dat *de yogi nu kalm* is *als een gedoofde sintel*.
 - b. *Al zijn begeerten zijn onder controle*.
 - c. *Zijn zintuigen zijn naar binnen gekeerd en zijn overwonnen*.Er is niets meer over om te verdragen.
2. Wanneer een yogi al deze kwaliteiten in zich ontwikkelt, dan wordt hij als een gedoofde sintel.
 - a. **Een yogi moet worden als een gedoofde sintel om *nirvana* (bevrijding) te bereiken.**Ik zal deze staat na vele jaren bereiken.

19.27 Maya (Illusie)

Ik had dit visioen tijdens de yogische slaap na het hierboven vermelde visioen. Na de meditatie ging ik liggen, sloot mijn ogen en ging in yogische slaap. Toen had ik een visioen. Ik volgde een vrouw. Ik rende en in een paar minuten had ik die vrouw te pakken. Ik hield haar handen stevig vast. Die vrouw was erg mooi en ze was bang voor me. Ik hield haar rechterhand vast met mijn linkerhand en drukte mijn rechterhand tegen haar gezicht. De vrouw was bang en ze probeerde haar hand over haar gezicht te leggen, maar ik haalde haar hand weg en kwelde haar. Toen vroeg ik haar: “Waarom heb je mij bedrogen en waarom heb je mij misleid?” Ik herhaalde deze vragen, maar ze antwoordde niet. Zij was mijn vrouw, dacht ik, waarom hield ze mij dan in verwarring? Juist op dat moment, stapte ze uit mijn greep en liep weg. Terwijl ze wegrende, veranderde ze in een klein meisje. Nu zag ze eruit als een 2-3 jaar oud meisje. Ze rende heel snel, maar ik rende ook. Toen ze viel, ving ik haar op. Zodra ik bij het kleine meisje kwam, werd mijn lichaam enorm. Mijn handen waren erg lang geworden. Ik hield het meisje in mijn vuist

en zei: “Nu kun je nooit meer loskomen uit mijn greep.” Ik kneep haar in mijn vuist, maar het meisje werd kleiner en kleiner, en uiteindelijk verdween ze. Toen ik mijn vuist opende, zag ik dat het meisje er niet meer was. Ik zei: “O! Dit was slechts mijn verbeelding.” Toen gingen mijn ogen open, en het visioen eindigde.

Uitleg:

1. **Het meisje** was een vorm van **Maya (Illusie)**, aangezien ik in mijn visioen gezegd had “Waarom bleef je mij misleiden?”
2. **Waan wordt veroorzaakt door Maya.**
3. Maar waarom dacht ik op deze manier: ‘Deze vrouw was mijn vrouw in een vorig leven en toch bleef ze mij misleiden? Houdt dit dan in dat het verleden een eeuwigheid aanhoudt?’

Deze dagen zag ik belangrijke veranderingen in mij. Nu wilde ik mij terug te trekken. Deze innerlijke verandering was al een tijdje aan de gang, maar uiterlijk zag ik eruit als een sociaal persoon, zodat de maatschappij mijn ware gedaante niet kon herkennen.

19.28 Neem een wilsbesluit om in je eigen Zelf (de Ziel) te vestigen

In de avond van 24 oktober zat ik te mediteren. In mijn meditatie hoorde ik een stem uit mijn onderbewustzijn: “*Yogi, nu moet je nergens naar verlangen in dit universum. Voortaan moet je enkel wensen om God te zien of om jezelf te situeren in je eigen Zelf (de Ziel). Je zou naar niets anders dan dit moeten verlangen. Je moet niet verlangen naar een andere wereld of een status in die wereld. Je moet niet streven om iets op deze aarde te bereiken. Wanneer je zit te mediteren, moet je besluiten om God te zien of om jezelf in je eigen vorm te vestigen. Tussen deze twee moet je de keuze maken, die je het dierbaarst is.*” Tijdens mijn meditatie begon ik na te denken over deze woorden en welke keuze ik zou moeten maken. Toen nam ik een besluit: “*Ik dien mij te vestigen in mijn eigen vorm.*”

Uitleg:

1. Deze **stem** was **afkomstig uit mijn onderbewustzijn**.
 - a. **Zo'n mentale golf is zeer sattvisch zuiver.**
2. Ik heb eerder geschreven dat ik **de personificatie van mijn ego** visualiseerde.
 - a. ***Het ego is de eerste bezoedeling of vervorming van het onderbewustzijn.***
3. Nadat ik mijn eerste bezoedeling onder ogen gezien heb, moet ik nu mijn **asmita** (***gevoel van eigen identiteit***) onder ogen zien.
 - a. Beschouw ***de asmita*** als ***een knoop, die inerteid en bewustzijnstoestanden met elkaar verbindt.***
 - b. **Na het visualiseren van *de asmita*, kent men het verschil tussen de Ziel en het onderbewustzijn.**
4. Dus, **mijn doel** moet zijn om **mij in het Zelf** te vestigen.

19.29 Niemand meer vertellen over ervaringen

Op de middag van 25 oktober was ik een artikel aan het schrijven over een of ander onderwerp. Mijn ogen begonnen dicht te vallen. Ik voelde me erg slaperig, omdat mijn ogen dichtvielen. Ik had de gewoonte om overdag niet te slapen. Maar ik wist niet wat er met mij gebeurd was. Mijn lichaam voelde heel zwaar aan en mijn ogen wilden niet opengaan. Ik moest stoppen met schrijven. Ik sloot mijn ogen en begon me af te vragen wat er met mij gaande was. Juist op dat moment hoorde ik een stem: “*Je mag nu gaan slapen, want je krijgt een boodschap.*” Ik ging op bed liggen en viel in slaap.

In mijn yogische slaap hoorde ik: “*Nu ga je niemand meer vertellen over je yoga. Niemand mag iets weten over je succes in yoga of jouw staat op het pad van yoga. Als je iemand over je yoga status vertelt, zullen ze je in de toekomst uitlachen en zullen ze je niet begrijpen. Het ligt in jouw aard om iedereen over jouw capaciteiten te vertellen, maar vanaf nu ga je niemand meer iets over jouw yoga vertellen.*”

Met deze woorden stopte de stem en gingen mijn ogen open. Op dat ogenblik had ik geen slaap meer in mijn ogen.

19.30 Wilsbesluit nemen om geen karma indrukken meer zien

Op 26 oktober nam ik een wilsbesluit tijdens mijn meditatie: *‘Laat me mijn overgebleven karma indrukken (karmashaya’s) zien.’* Juist op dat moment kwam er een stem uit mijn onderbewustzijn (*chitta*): *“Yogi, besluit om je resterende karma indrukken niet meer te zien, want er is nog maar heel weinig van over, en er zijn bepaalde karma indrukken die je zult moeten ondergaan. In deze situatie moet je nooit besluiten om je karma indrukken te zien.”* Na het horen van deze woorden, bleef ik er een lange tijd over nadenken en toen verzonk ik in diepe meditatie.

Vandaag overkwam mij een werelds voorval, dat mij gespannen maakte. Ik deed heel erg mijn best om niet gestrest te raken, maar ik kon die stress niet uit mijn gedachten houden. Op de avond van 27 oktober kwam ik tijdens de meditatie achter dat voorval. De woorden van deze informatie waren: *“Na dit voorval zal je staat zeker op je top zijn en net als andere opperste yogi's zul je verder gaan op dit pad.”* Ik was blij om deze woorden te horen. Net op dat moment kwam ik uit mijn meditatie.

19.31 Onderbewustzijn op weg naar zuiverheid

Op 27 oktober ging ik om 11 uur mijn hut binnen om te mediteren. Het was mijn gewoonte om eerst 1 ronde met een rozenkrans (*mala*) de *Shakti mantra* (heilige spreuk) te reciteren, wanneer ik de hut binnenging om te mediteren. Daarom begon ik te reciteren. Opeens hoorde ik een stem uit de hemel: *“Je wilde je karma indrukken (karmashaya) zien. Na het reciteren kun je ze in je meditatie zien.”* Ik voltooide mijn recitatie en ging zitten voor meditatie. Toen hoorde ik een stem: *“Neem eerst een wilsbesluit om je overgebleven karma indrukken te zien.”* Ik nam een wilsbesluit: *‘Ik wil mijn overgebleven karma indrukken zien.’* Na enkele momenten zag ik een glinsterende witte substantie op een kleine afstand van mij. Het begon naar me toe te komen en stopte

een eindje bij me vandaan. Ik begreep niet wat die witte substantie was. Het leek op een klein hoopje. Juist op dat moment verscheen er een urn in de buurt. De mond van de urn was naar boven gericht en dat witte voorwerp begon in de urn te gaan, ook al was het een voetlengte van die urn verwijderd. Ik zat op een afstand en glimlachte, terwijl ik het gebeuren gadesloeg.

Op dat ogenblik kwam er een vraag bij me op: “Wat is de betekenis van deze urn en waarom zie ik het?” Toen hoorde ik een stem: “***Beschouw deze urn als je onderbewustzijn en de witte substantie als een vorm van spirituele kennis (gyana). Deze kennis zal zich over je hele onderbewustzijn verspreiden.***” Toen kon ik zien wat er in de urn gebeurde. De witte substantie vulde de urn en langzaam kwam het naar boven. Nu leek deze witte substantie in de urn op boter. Er kwam een gloed uit. De urn kantelde een beetje en de witte boterachtige inhoud begon zich in de lucht te verspreiden en verdween. Op dat ogenblik hoorde ik een stem uit de hemel: “***Yogi! Nu mag je op deze aarde leven, zwervend, onbevreesd, vrij van begeerten, en alle soorten stress. Maak je geen zorgen over voedsel, want God zal je daarin voorzien. Nu mag je jezelf beschouwen als nityamukta (voor altijd bevrijd), want in de toekomst zul je nityamukta zijn.***”

Op dat moment kwam ik uit de meditatie.

Ik ging verheugd zitten en begon na te denken over deze woorden: ‘***Beschouw jezelf als nityamukta. Wees vrij van alle verlangens en stress en wandel onbevreesd rond op aarde.***’ Ik was verrukt toen ik deze woorden hoorde.

1. De boterachtige substantie uit de urn verspreidde zich over de hele hemel, die mijn onderbewustzijn zou zuiveren.
2. **Met de zuivering van het onderbewustzijn wordt *uitmuntendheid in samadhi* (diepe meditatie) bereikt**, wat ook wel ‘*perfectie in samadhi*’ wordt genoemd.
3. **Hierna verschijnt *het licht der goddelijke wijsheid (ritambhara-pragya)* in het onderbewustzijn.**

19.32 Ziel en de individuele ziel (jiva)

Ik had dit visioen na de hierboven genoemde ervaring. Tijdens mijn meditatie zag ik een helderwit licht verschijnen. Het was rond van vorm. Ik was in een gelukkige stemming en keek naar het licht. Na een tijdje kwam het licht dichterbij me. In dat licht zag ik twee kleine baby vogeltjes. Ze zagen er heel mooi uit. Ze waren wit en ik kreeg steeds meer zin om naar ze te kijken. Beide vogeltjes keken mij aan. Een van hen was erg stil en bewoog helemaal niet. De andere was wispelturig en keek hier en daar. Hij schudde zijn kop en keek soms naar de stille vogel. De speelse vogel had een vreemde snavel. Ik was verbaasd te zien dat zijn snavel niet zo mooi was als de vogel zelf. Na een tijdje legde de speelse vogel zijn gezicht op de nek van de stille vogel, maar de stille vogel bleef rustig zitten en reageerde niet. Ik glimlachte om de rust en de speelsheid van de vogels. Op dat moment eindigde mijn visioen.

Uitleg:

1. *De vogel met een rustig en kalm karakter* symboliseert *de Ziel (atma)*.
 - a. Er is geen gebrek in **de Ziel**.
Deze is **slechts een waarnemer**.
 - b. Daarom was die vogel **kalm en rustig**.
 - c. **De vogel, die de Ziel voorstelt, wordt niet aangetrokken door de natuur, die uit de drie attributen-guna's (zuiver-sattvisch, actief-rajasisch en onzuiver-tamasisch) bestaat, en blijft alleen observeren als waarnemer.**
Vandaar dat hij er **kalm** uit ziet.
2. *De speelse vogel* is het symbool van *de individuele ziel (jiva-atma)*.
 - a. **De individuele ziel** in de vorm van een **onrustige vogel** wordt **aangetrokken door de altijd veranderende natuur, die uit de drie attributen (guna's) bestaat.**
Daarom eet hij **de vrucht van plezier en pijn**.
 - b. **De onrustige vogel (individuele ziel)** daarentegen heeft **een lelijke snavel, omdat hij door de natuur met haar drie attributen-guna's (zuiverheid-**

sattvaguna, activiteit-rajoguna en onzuiverheid-tamoguna) aangetrokken wordt en pijnen en pleziertjes ervaart.

3. Het belangrijke deel van het visioen is dat **de vogel, die de individuele ziel voorstelt, zijn gezicht op de nek heeft gelegd van de vogel, die de Ziel voorstelt.**

a. Wat betekent dat hij **in de toekomst op de Ziel gericht zal zijn.**

b. Dit zal **alleen** gebeuren, **wanneer hij de aantrekkingskracht van de natuur met haar drie attributen overwint.**

Wat inhoudt dat ik in de toekomst mij niet meer aangetrokken zal voelen tot de natuur (de wereld), door toedoen van mijn spirituele beoefening.

c. **Dan begin ik gevestigd te raken in mijn eigen vorm of Zelf (de Ziel).**

19.33 Einde van onzuiverheid is zeker

Op de ochtend van 29 oktober was ik in de hut aan het mediteren. In mijn meditatie zag ik een prachtige gouden urn voor me verschijnen. Nadat ik er enige tijd naar gekeken had, merkte ik dat twee handen de container vasthielden. Beide handen waren zeer donker van kleur. Ik schrok toen ik die handen zag en vroeg me af van wie die handen waren? Vervolgens kon ik de binnenkant van de urn zien. Hij was gevuld met een vieze zwarte vloeistof. Ik begreep onmiddellijk dat dit verband hield met *tamoguna* (**onzuiverheid**). En het was een slecht voorteken. Ik keek naar die donkere handen. Ik bewoog mijn ogen naar boven om te zien wie de urn vasthield. Op dat moment zag ik dat die handen heel lang waren en tot in de hemel reikten. Toen zag ik het lichaam van een vrouw van knie tot borst. Ik vroeg me af waarom ik alleen dit deel van het lichaam van een vrouw in de hele hemel zag. Ik kon het gebied onder de knieën niet zien, zelfs niet wanneer ik naar beneden probeerde te kijken. Ik kon de schouders en het hoofd van de vrouw niet zien, omdat de hele hemel tot aan haar borst reikte. En zodra ik naar de gouden urn keek, hadden de handen de urn gekanteld. De dikke zwarte vloeistof stroomde eruit. Toen riep ik: “Wacht, deze zwarte vloeistof is een slecht voorteken. Laat zij het op mij vallen?” Toen zei een stem: “*Nee! Deze vloeistof valt niet op jou. Kijk naar beneden en zie op wie het valt.*” Ik keek naar beneden en zag dat het op een vrouw viel,

die daar zat met haar haar losgeknoopt. De vrouw was erg donker en ze zat met haar rug naar mij toe. De zwarte vloeistof was aan het verdwijnen, nadat het op haar hoofd was gevallen. Op dat moment voelde ik dat ik groter was geworden. Het vallen van de vloeistof uit de urn was inmiddels gestopt en de vrouw zat in meditatie houding. Het lichaam van de vrouw begon naar voren te bewegen. Er was een groot gebied, gevuld met water, en het was zeer schoon. Het lichaam van de vrouw bereikte in meditatie houding de oppervlakte van het water en begon daarna langzaam het water in te gaan. Op het ogenblik dat de vrouw de oneindige diepte in ging, nam ook mijn goddelijke zicht toe. Ik kon tot op de bodem van het water zien. Later versmolt het lichaam van de vrouw met het water en verdween. Nu richtte ik mijn blik op de gouden urn en die was nog steeds gevuld met de zwarte vloeistof. Toen vroeg ik: “Wie was deze vrouw, op wie deze zwarte vloeistof viel, en waarom verdween zij in het water?” Een stem antwoordde: “*Dit was jouw onzuiverheid, die nu verdwenen is.*” Het visioen eindigde.

Uitleg:

1. ***Deze onzuiverheid*** werkt als ***een obstakel op het pad van yoga.***
 - a. **Het huidige tijdperk** is het tijdperk van ***Kali-Yuga.***
 - b. In dit tijdperk heerst **onzuiverheid.**

In mijn meditatie had ik verschillende keren gesproken met Onzuiverheid als persoon.
2. **Deze onzuiverheid** is **aanwezig in het onderbewustzijn van de yogi.**
 - a. **Na de vernietiging van de onzuiverheid door zuivere kennis en wanneer er geen verlangens naar wereldse genoegens zijn overgebleven, dan ontstaat er kennis (*gyana*) van de hoogste spirituele staat.**
 - b. **Met deze kennis van de hoogste staat kan de yogi zich vestigen in het Zelf/zijn Ziel.**
3. ***De yogi, die oefent om zich in zijn Ziel te vestigen*** wordt ‘***jivanmukta (bevrijd terwijl hij leeft)***’ genoemd.
 - a. Daarom is het **essentieel om de onzuiverheden uit het onderbewustzijn te verwijderen.**

- b. Een beoefenaar **kan zich niet in zijn Ziel vestigen zonder de onzuiverheden te verwijderen.**
- 4. Ik heb hier het woord *onzuiverheid* gebruikt.
 - a. *Deze onzuiverheid* komt van **de tamasische karma's** en de reden daarvoor is *de tamoguna (onzuiverheid)*, die aanwezig is *in het onderbewustzijn*.
 - b. Vandaag de dag is *onzuiverheid in deze wereld* **wijdverspreid**.
 - c. Hierdoor wordt het onderbewustzijn verontreinigd en *deze verontreiniging van het onderbewustzijn* wordt **onreinheid** genoemd.
- 5. *Kali Devi* en *Chandi Devi* zijn **de godinnen van onzuiverheid (tamoguna)**.
 - a. Beiden zijn **vormen van Moedergodin Adishakti (Oerkracht)**.
- 6. **De vrouw die de gouden urn vasthield was niet helemaal zichtbaar voor mij.**
Ik kan nu niet over haar schrijven. Tijdens mijn periode van spirituele beoefening had ik nog nooit zo'n groot lichaam gezien.
- 7. *De vrouw, op wie de zwarte vloeistof viel*, bevindt zich *in mijn onderbewustzijn*.
 - a. *De zwarte vloeistof* is ook **vol onzuiverheid of tamoguna**.
 - b. *Het schone water* is *het goede karma*, gelegen *in mijn onderbewustzijn*.
 - c. **Die vrouw is versmolten met mijn overgebleven karma indrukken (samskara's).**

Uitleg:

- 1. **Wanneer ik deze onzuiverheid ga vernietigen** door het in de praktijk te ondergaan, zal ik **veel moeten lijden**.
- 2. Maar dan is het ook zeker dat **de onzuiverheid vernietigd zal worden en daarna mijn onderbewustzijn zeer zuiver zal zijn**.

19.34 Opwaartse reis na de dood

Op 30 oktober was ik aan het mediteren in de hut. In mijn meditatie zag ik de hemel boven mij. Een helder licht begon te schijnen en ik keek naar boven waar het licht scheen. Het licht was nog steeds aanwezig op die plaats. Langzaam werd het licht

minder. Nadat het licht verdwenen was, was er een stralend witte wolk zichtbaar op die plaats. Er was ook een vage duisternis op sommige plaatsen in de wolk. Nu was er een gat zichtbaar in de witte wolken. De wolken begonnen naar beneden te komen, maar mijn ogen waren gericht op het gat in de wolken, dat de vorm van een maan had. Na enkele ogenblikken was de witte wolk boven mijn hoofd en het gat leek erg groot. Het gat was recht boven mijn hoofd, en ik had het gevoel dat het gat zich in het bovenste deel van mijn poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*, midden in het hoofd) bevond. Even vergat ik dat dit gat zich in de wolken bevond. Nu was het gat zichtbaar op het bovenste deel van mijn poort naar het Brahman. Het voelde alsof het gat zich in het bovenste deel van mijn hoofd zat. Na enige tijd begon het gat naar boven te bewegen en nu kon ik het oppervlak van de wolken zien. Het gat was zeer duidelijk zichtbaar.

Op dat moment zei een stem uit de hemel: *“Yogi, kijk goed naar dit gat. Het astrale lichaam van een yogi komt door dit gat naar boven. Kijk nu naar het bovenste deel van het gat.”* Juist toen ging ik door de wolken naar boven. Ik kon de wolken onder mij zien, maar mijn blik was nog steeds op dat gat gericht. Een stem uit de ruimte zei weer: *“Het subtiële lichaam van een yogi komt door dit gat eruit. Kijk naar de lucht daarboven. Een yogi verblijft in de ruimte hier.”* Ik keek in alle richtingen van de hemel. Het was heel schoon en kalm. Toen kwam ik door de wolken naar beneden. De wolken en het gat bevonden zich een eindje van mij vandaan.

Ik hoorde de stem weer: ***“Zodra een yogi zijn fysieke lichaam verlaat, gaat hij met zijn subtiële lichaam omhoog door dit gat. Het subtiële lichaam van de yogi komt naar buiten door het bovenste deel van zijn poort naar het Brahman (Brahmarandhra). Er is een gat in het bovenste deel, dat in een zeer subtiële vorm aanwezig is. Het gat, dat je in de wolken ziet, is gerelateerd aan het gat in het bovenste deel van de poort naar het Brahman. Wanneer het gat in het bovenste deel van de poort naar het Brahman zich opent, lijkt het subtiële lichaam uit dit gat in de wolken te komen en niet uit het fysieke lichaam, omdat beide gaten hetzelfde zijn. Dit gat is in een subtiële vorm. Daarom lijkt het gescheiden van jou. Dit beeld is jou getoond, zodat je kunt begrijpen dat beide gaten niet van elkaar verschillen. Dit pad geldt alleen voor de yogi's.”***

Uitleg:

1. In dit visioen werd mij **het pad getoond, dat een yogi neemt op zijn opwaartse reis na het verlaten van zijn fysieke lichaam.**
2. **Na het verlaten van zijn fysieke lichaam, verblijft een niet-spiritueel persoon in de periferie van de aarde in zijn begeertelichaam (*vasana deha*) en lijdt hij mentale kwelling als gevolg van zijn verlangens.**
 - a. **De individuele zielen in het begeertelichaam zijn niet in staat de wolken te overschrijden.**
 - b. **Zij kunnen alleen boven de wolken komen na de vernietiging van het begeertelichaam of wanneer ze door een yogi verder geholpen kunnen worden.**

19.35 Vier lichamen

Op 1 november was ik aan het mediteren in mijn kamer. In mijn meditatie zag ik een dikke brandende vlam in de lucht, die er heel mooi uitzag. Er was een ovaalvormig licht rond de vlam. Er waren vier soortgelijke ovale vormen aan alle kanten van het eerste ovaalvormige licht. Ik keek naar alle vier de ovaalvormige lichten en de vlam samen. Mijn ogen waren gefixeerd op de vlam. Ik glimlachte terwijl ik naar de vlam keek.

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! Ik heb vaak brandende vlammen gezien.
 - a. Echter, de vorm van ***de vlam*** was deze keer **erg mooi**, omdat ***deze mentale golf (vritti) zeer zuiver*** was en veel meer doordrong dan de eerdere mentale golven, die de vorm van een vlam hadden aangenomen.
 - b. **Eerder drongen de sattvische mentale golven niet zo sterk door**, omdat er **meer onzuiverheid in het onderbewustzijn aanwezig** was.
2. Nu waren er **nog maar een paar pijnlijke karma indrukken (*samskara's*) over in het onderbewustzijn (*chitta*).**
 - a. **De onzuiverheid van het onderbewustzijn** was ook **aan het afnemen.**

3. **De vlam** die ik visualiseerde was van **zeer zuivere mentale golf**.
 - a. Ik zal ook **de gehechtheid aan deze mentale golf moeten loslaten**.

De vier vormen aan alle kanten van de vlam waren mijn **vier lichamen**:

1. De eerste vorm is **het supercausale lichaam**.
2. De tweede vorm is **het causale of oorzakelijke lichaam**.
3. De derde vorm is **het astrale, subtiële of fijnstoffelijke lichaam**.
4. De vierde vorm is **het fysieke of grofstoffelijke lichaam**.

Op het moment van het visioen bevond ik me in het causale lichaam. Alle vier de lichamen werden als vormen getoond door de mentale golven.

Dit volgende visioen kwam na het hierboven genoemde. Ik zag golven van een koele bries, die voor me waaide. Ik keek aandachtig naar die golven. Ze waren koel, kleurloos en doorzichtig. Er waren een paar lichtdeeltjes hier en daar in de transparante golven van de bries. Ik zei tegen mezelf: “De bries is zo schoon en doorzichtig.” Toen hoorde ik een stem: “*Yogi, je moet de zuivere en transparante mentale golf, die je ziet, passeren. Het is je spirituele kennis, die gezien wordt als de zuivere en transparante mentale golf.*” Ik bleef enige tijd naar de mentale golf kijken en dacht: hoe mooi en zuiver is die mentale golf. Toen eindigde mijn visioen.

Uitleg:

Aangezien ik **een zeer transparante en heldere mentale golf** zag, was het duidelijk dat **mijn onderbewustzijn snel zeer zuiver zou worden**.

19.36 Onderbewustzijn nadert zuiverheid

Ik had dit visioen op 1 november. Ik stopte tijdens het lopen, omdat ik moest glimlachen om het tafereel voor me. Er was voor mij een verhoging van ongeveer een voetlengte (30 cm). Deze hoogte was minder dan mijn kniehoogte. Hierna was er een verhoging van ongeveer 3-4 meter. Voor deze verhoging zag ik een prachtig licht. Ik glimlachte om de

verhoging en het mooie licht. Er was één ding uniek aan dit visioen. Het hele visioen was verlicht en zelfs de grond in het visioen was verlicht. Het licht kwam ook uit de grond. Op dat moment keek ik naar beneden naar de plek, waar ik stond. Ik zag de verhoging beginnen vanaf de hoogte, die tot aan mijn knieën was. Na de verhoging van 30 cm was er zeer schoon water aan het stromen. Het water stroomde naar mij toe, omdat het land in mijn richting bergafwaarts liep. Het water kwam naar mij toe en viel naar beneden. Ik keek naar het schone water, glimlachte en zei: “Het water is zo schoon.” Op dat moment merkte ik dat de plaats, waar het water vandaan kwam, niet de bron van het water was. In plaats daarvan, kwam het water uit de lucht, ongeveer 1,5 meter boven de aarde. Ik zei tegen het water: “Je verschijnt en komt naar mij toe.” Ik vroeg me af waar het water heenging. Op dat ogenblik was ik verrast te zien dat het vlak bij mijn tenen verdween. Het licht boven de verhoging was er nog steeds. Toen eindigde mijn visioen.

Uitleg:

1. Spirituele zoekers! In dit visioen is **de hemel een voetlengte (30 cm) boven de grond van het onderbewustzijn.**
2. **Zeer schoon water** verschijnt, stroomt naar mij toe en verdwijnt dan in de buurt van mijn tenen.
 - a. *Dit stromende water* is de vorm van *de mentale golven van mijn onderbewustzijn.*
 - b. **De mentale golven van het onderbewustzijn stromen naar me toe** in de vorm van water **en versmelten in mij.**
 - c. Het gebied van het onderbewustzijn, van waaruit de mentale golven verschijnen en naar buiten komen, is duidelijk zichtbaar.
 - d. Deze **zeer zuivere mentale golven**, die naar buiten komen **in de vorm van water**, zal me helpen op het spirituele pad.

19.37 Zich vestigen in het licht

Dit visioen had ik ook op 1 november. Ik zag dat ik ergens stond en dat mijn lichaam

groter werd tot een enorme omvang. Er scheen veel licht voor mij en ik stond er op enige afstand vandaan. Op dat moment kwam er een stem uit de hemel: “*Je moet jezelf in dit licht vestigen.*” Ik glimlachte alleen maar naar dat bewuste licht. Mijn visioen eindigde.

Uitleg:

Spirituele zoekers!

Ik kan **het prachtige licht**, dat ik in dit visioen zag, niet in woorden beschrijven.

Ik stond verwijderd van het licht, omdat **ik het licht nog niet had bereikt**.

Wanneer ik deze mentale golf van het onderbewustzijn beheers door mijn *samadhi* (diepe meditatie) te beoefenen, dan zal ik dat licht bereiken.

De stem in de hemel vertelde mij ook dat ik **mij in dat licht** moest **vestigen**.

Ik was echt blij dat te horen. Deze staat zal ik in de toekomst bereiken.

Spirituele zoekers!

Dit bewuste licht is niet echt, zoals de mentale golven het hebben laten zien.

19.38 Besluit om wereldse zaken op te geven

Je zal mijn vorige visioenen wel gelezen hebben. De staat, waarin ik me nu bevind, wordt alleen bereikt door een spirituele zoeker, wanneer hij volledige kennis van de wereldse materie bezit en hij die zaken opgeeft, die het waard zijn om opgeofferd te worden. Vandaar dat het de moeite waard is om afstand te doen van wereldse objecten, aangezien ze altijd veranderen. De veranderende objecten zijn een vorm van verdriet. Deze dingen blijven nooit in dezelfde toestand. Als een persoon van iets houdt door gehechtheid, zal hij ongelukkig zijn als dat object van vorm verandert. Daarom zijn wereldse zaken het waard om opgeofferd te worden. Zonder afstand te doen van de wereldse materie kan men het hoogste niveau van spirituele kennis niet bereiken. Of wanneer een yogi de hoogste staat van kennis bereikt door zijn beoefening, heeft hij tegen die tijd al afstand gedaan van de wereldse materie in de subtiële vorm, want zonder afstand te doen van deze zaken kan hij dat niveau niet bereiken.

In de laatste anderhalve maand heb ik ook afstand gedaan van objecten in de subtiële vorm en de fysieke vorm. Nadat ik op 3 november in mijn hut een wilsbesluit genomen had, nam ik afstand van fysieke objecten. Ik zat in mijn hut te mediteren en nam toen een wilsbesluit. Ik zei tegen mijn spirituele kracht (*yogabala*): “O! Yogabala, mijn woorden zullen in het universum weerklinken. Want alleen mijn spirituele kracht kan het werk doen om mijn woorden naar het hele universum te zenden.”

Toen nam ik een wilsbesluit: *“O bewoners van de hogere rijken, yogi's, kluizenaars, asceten en heiligen, mijn kennissen uit de Tapaloka, vrienden, sattvische krachten, alle vormen van Moedergodin Adishakti, godinnen, goden, mijn vereerde Heer, God Shankara, God Vishnu en God Krishna, mijn vier guru's en Brahman, ik buig voor u allen. Met u allen als mijn getuigen, besluit ik om afstand te doen van alle wereldse materie, die op deze aarde onder mijn rechten vallen. Ik bid tot u allen om mij alstublieft te helpen, als ik ooit naar iets kleins verlang. Zegen mij alstublieft, zodat ik mijn belofte kan nakomen.”*

Op dat moment zei een stem uit de hemel: *“Hé yogi, je bent beslist een yogi van hoog niveau. Jij hebt reeds afstand gedaan van de materiële zaken in de subtiële vorm. Nu heb je goed gedaan door er afstand van te nemen in de fysieke vorm. Je zult zeker succesvol zijn. Zolang je je fysieke lichaam hebt, zul je wereldse materie nodig hebben. Accepteer daarom de materiële zaken in de juiste mate ten behoeve van je fysieke lichaam en ga verder op je spirituele pad. Je doel moet zijn om het werk te voltooien, waarvoor je op deze aarde bent gezonden om te doen.”*

Ik was verrukt, toen ik deze woorden hoorde, en kwam uit mijn hut.

19.39 Snelle visualisatie van karma indrukken door het onderbewustzijn

Op 6 november schreef ik dit visioen op. Ongeveer 15-20 dagen geleden had ik dit visioen tijdens mijn meditatie. Ik zag een puppy voor me staan. Zodra ik naar de hond

keek, begon het automatisch kleiner te worden. Toen hij de grootte van een puppy bereikte, veranderde het van een levende puppy in een levenloze vorm. Deze puppy was gemaakt van klei. Binnen een paar seconden brak het als een aarden pot en de onderdelen verspreidden zich. Het voelde alsof een kind zijn kleispeelgoed had gegooid en het in stukken brak, waarna de stukken werden verspreid. Mijn visioen eindigde hier. Ik ging zitten om na te denken over de betekenis van het visioen, maar ik begreep er niets van.

De volgende dag had ik ook zo'n visioen, maar ik besteedde er geen aandacht aan. Ik dacht: 'Er zijn verschillende soorten visioenen tijdens de meditatie. Het is dus niet nodig om de betekenis van elk uit te zoeken.' Maar toen ik soortgelijke visioenen gedurende een week kreeg, begon ik me af te vragen of ik niet een betekenis achter deze visioenen moest zoeken.

Op een dag zei mijn innerlijke stem tegen mij: *“De betekenis van deze visioenen is de visualisatie van de karma indrukken (karmashaya's) door het onderbewustzijn (chitta). Het zijn het karma (handeling in gedachte, woord en daad), dat je nu verricht, en de karma indrukken, die je via jouw energieveld (valaya) van anderen ontvangt. Deze karma indrukken worden gevisualiseerd. De karma indrukken worden gecreëerd in het onderbewustzijn, maar blijven niet aanwezig in het onderbewustzijn. Daarom zie je zulke scènes in de vorm van een visioen. Eerst lijken je karma's bewust en levendig. Dan veranderen ze in een onbewuste, levenloze vorm. Omdat het onderbewustzijn nu zuiver en rein is, laat het je de eigenlijke vorm van de karma indruk zien, die zich in het onderbewustzijn heeft gevormd. Je zult dit vermogen in de toekomst verkrijgen.”*

19.40 Verlangens (trishna) en gebreken (vikar)

Dit visioen kreeg ik op 13 november om 4 uur 's ochtends tijdens de yogische slaap. In de yogische slaap zag ik dat ik aan het lopen was. Plotseling stopte ik, omdat ik iets verderop een paard op de grond zag liggen. Een gouden slang kroop boven zijn nek. Toen ik dit zag, riep ik: “Hij is dood.” Daarna keek ik naar de slang. Hij bewoog zich in de

oostelijke richting. Ik keek naar het noorden. De atmosfeer was zeer kalm en het oppervlak in het visioen was zelfverlicht. De lengte van de slang nam automatisch toe. De slang was zeer rustig. Ik was verbaasd toen ik haar lengte zag. Het was ongeveer 10 meter en ik dacht dat deze slang niet zo lang zou zijn. De slang zag er niet slecht uit. Ze bewoog in de oostelijke richting, waar een goddelijke licht scheen. Op dat moment hoorde ik een stem in mij: “*Deze slang zal in het licht verdwijnen.*” Ik keek in alle richtingen. Het was overal heel rustig. De lucht was ook helder met een blauw licht en er was een helder licht in het oosten. Toen eindigde mijn visioen. Ik opende mijn ogen en zag dat het tijd was voor mijn meditatie.

Uitleg:

1. ***Het paard*** stelt ***mijn verlangen*** voor, dat ik **als ‘dood’** zie.
 - a. De waarheid is dat **verlangen nooit sterft**.
In plaats daarvan **wordt het heel subtiel en eindigt zijn bestaan**.
2. ***Het oppervlak en de hemel*** stellen ***mijn onderbewustzijn (chitta)*** voor.
 - a. In dit visioen was het onderbewustzijn zelfverlicht.
 - b. **Het onderbewustzijn is niet zelfverlicht**.
 - c. Maar **als de invloed van tamoguna (onzuiverheid) vermindert, dan neemt de invloed van satvaguna (zuiverheid) toe**.
Door de toename van satvaguna ziet het onderbewustzijn er dan zelfverlicht uit.

19.41 Bidden tot Adishakti voor Shri Mataji

Ik kreeg dit visioen op 14 november om 3 uur 's nachts in mijn yogische slaap. Een buitengewoon mooie vrouw zat op de troon. Ze droeg een lovertjes rode sari met juwelen op haar hele lichaam en een kroon op haar hoofd. Haar haar zat los en viel op haar rug. Ik stond onderaan de troon aan de rechterkant. Op dat moment kwam Shri Mataji bij de troon staan. Ze hield een rol wit papier in haar rechterhand. Ze probeerde dat papier aan de vrouw te geven die op de troon zat, maar die vrouw schonk geen aandacht aan haar.

Toen vouwde ik mijn handen en zei tegen de vrouw op de troon: “Lieve Moeder Adishakti, deze vrouw is mijn guru en ook hardwerkend. Aanvaardt u alstublieft haar gebeden.” Moeder Adishakti strekte haar handen en nam de papieren van Shri Mataji aan en begon ze te lezen. Mijn innerlijk vertelde mij dat Shri Mataji langer wilde blijven werken. Daarom wilde zij nog steeds in haar fysieke lichaam blijven. Daarna eindigde mijn visioen.

Uitleg:

1. *De vrouw op de troon* was de vorm van *Moeder Adishakti*.

Ik weet niet wat Moeder Adishakti besloten had, want mijn visioen eindigde toen.

2. Uit dit visioen begreep ik dat **Shri Mataji nog langer wilde leven**.

Spirituele zoekers!

Ik had sommige van mijn vrienden in 1990 verteld dat Shri Mataji in het jaar 1999 zou sterven. Maar één ding moet worden opgemerkt: ‘**Een yogi kan zijn/haar dood enige tijd uitstellen met behulp van zijn/haar spirituele kracht (yogabala).**’ Shri Mataji was een groot yogi. Dus kon zij haar dood uitstellen. Anders had ze haar fysieke lichaam in 1999 moeten verlaten.

Ik weet ook wanneer mijn dood zal plaatsvinden, maar ik zal mijn vertrek niet uitstellen. Ik weet welke hemelse sfeer (loka) ik na mijn dood zal bereiken. Maar zolang ik in dit fysieke lichaam ben, zal ik er ten volle gebruik van maken, omdat ik ernaar streef verder te gaan op het pad van yoga.

19.42 Causale lichaam en de mentale golf van het onderbewustzijn

Ik had dit visioen op 16 november tijdens de meditatie. Ik keek naar een vlam. De hele omgeving was verlicht met het licht van de vlam. De vlam is klein, maar erg mooi. Aan alle kanten van de vlam zat een speciaal doorzichtig deksel. De vlam zag er helder uit

onder de transparante deksel. Het licht kwam door de deksel heen en verlichtte de hele ruimte. Ik keek naar de vlam en de doorzichtige deksel ook. Na enige tijd verdween de vlam. Maar het licht was nog steeds aanwezig in het hele gebied, zoals eerder. Nu zag ik alleen nog het doorzichtige deksel. Hier eindigde het visioen.

Uitleg:

1. Het zien van *een brandende vlam*: Dit is *de krachtige, zuivere mentale golf (vritti) van het onderbewustzijn (chitta)*, die in deze vorm zichtbaar is.
2. *De transparante deksel*: Deze stelt *mijn causale lichaam* voor.
 - a. Nu is mijn lichaam zuiverder geworden.

19.43 Individuele ziel en het lichaam

Ik had dit visioen in mijn hut op 17 november om 10 uur. Ik was klaar met het reciteren van mijn mantra en had mijn ogen gesloten voor meditatie, toen ik iets op me zag afkomen. Ik richtte mijn ogen op dat object, dat van ver in de lucht op me afkwam. Na enkele ogenblikken kon ik de vier poten van een paard zien. Ik kon de onderste delen van de poten van het paard zien, dat in mijn richting galoppeerde. Na enige tijd was het duidelijk dat het paard naar mij toe rende. Zijn rug was versierd met een prachtige doek. Deze prachtige doek hing aan beide zijden van het paard. Door deze doek was slechts een hoef zichtbaar of waren de poten minder zichtbaar. Het paard stopte een eindje bij mij vandaan. Het was opgetuigd aan een strijdswagen. Er waren slechts twee wielen aan de wagen en het had een grote paraplu erboven. De wagen had een hoge zitplaats. Toen het paard met de wagen vlakbij mij stopte, draaide het rond op zijn plaats. Daardoor zag ik het hele paard en de strijdswagen. Op dat moment kwam er een stem uit de hemel: “*Yogi, ga op deze wagen zitten en bestuur hem (het karma van een wagenmenner)*.” Ik weet niet waarom ik het paard en de wagen niet mooi vond, ook al zagen ze er prachtig uit. Juist toen ging ik op de strijdswagen zitten, ook al had ik mij niet bewogen van mijn plaats, waar ik op een afstand van de strijdswagen stond. Mijn lichaam zat als een koning op de strijdswagen en mijn andere lichaam bekeek het hele tafereel van een afstand. Mijn

handen hielden de teugels van het paard vast. Het paard was rustig en hield zijn hoofd naar beneden. Ik vroeg: “Wat is de betekenis van deze wagen en het paard?” Een stem uit de hemel antwoordde: “***Deze wagen is je lichaam, en het paard is je geest (mind). Nu kun je je lichaam en geest besturen zoals je wil.***” Ik had geen goed gevoel bij het paard en de strijdswagen. Ik riep: “Ik vind het paard en de wagen niet mooi.” Maar er kwam geen antwoord uit de hemel. Toen ik als een koning op de wagen zat, kon ik op dat moment de wagen en het paard zien, en mijn lichaam zittend op de wagen. Ik vond het niet leuk dat mijn lichaam op de strijdswagen zat, ook al was ik gekleed als een koning. Ik zag eruit als een koning, maar ik vond alle drie (paard, strijdswagen en mijn lichaam) niet mooi. Ik had geen zin om op de wagen te zitten en de teugels van het paard vast te houden, maar ik kon niets doen, want alles gebeurde vanzelf. Ik keek naar alle drie en het licht verspreidde zich in alle richtingen. Ik keek naar dit alles als een toeschouwer. Ik herinner me nog dat ik geen lichaam en geen vorm had, maar slechts een toeschouwer was van de hele episode. Toen mijn lichaam, zittend op de wagen, de teugels vasthield en de wagen begon te besturen, eindigde mijn visioen. Het paard was lichtrood. De wagen, mijn lichaam en het licht waren wit.

Uitleg:

1. ***Het paard*** is symbolisch voor ***mijn geest (mind)***.
2. ***De wagen*** stelt ***mijn lichaam*** voor.
3. **Mijn geest** in de vorm van het paard staat **stil en kalm**.
Mijn geest en lichaam vond ik niet leuk, ook al zagen ze er mooi uit.
Ik was niet naar de wagen gelopen om erop te zitten, maar het zitten erop ging automatisch.
4. ***Mijn lichaam, zittend op de strijdswagen*** als een koning, is het symbool van ***de individuele ziel***. Ik keek naar dit alles als een **toeschouwer**.
5. **Mij was gevraagd de triomfwagen te besturen**.
Tot nu toe dreven de zintuigen het lichaam. Dus **het lichaam was onder controle van de zintuigen**.

- a. “Nu beheers je je zintuigen, je geest (mind), en je lichaam en bestuurt ze, zoals jij het wil.” Alleen een yogi kan dit doen.
- b. Een niet-spiritueel mens is altijd onder de controle van zijn zintuigen. Daarom is hij de slaaf van zijn zintuigen.

Spirituele zoekers!

Spirituele zoekers moeten ernaar streven zich in hun Ziel te vestigen!

Een spirituele zoeker zal vele keren geboren moeten worden om deze staat te bereiken.

19.44 Reciteer alleen de Om mantra

Op de avond van 20 november zat ik te mediteren. Na enkele minuten hoorde ik in de meditatie een stem: “*Yogi, van nu af aan reciteer je alleen de Om mantra (Aum) of denk je alleen aan de Ziel. Stop met het reciteren van andere mantra's, omdat ze in de saguna vorm (met eigenschap) zijn. Stop ook een tijdje met het reciteren van de Shiva mantra.*” Daarna ging ik in diepe meditatie.

Sindsdien stopte ik met het reciteren van de *Shiva mantra* (heilige spreuk van God Shiva), omdat de recitatie van de Shiva mantra voortdurend in mijn hoofd doorging.

Spirituele zoekers! Er werd mij verteld om de saguna mantra's niet te reciteren, zodat mijn geest (mind) zich alleen zou concentreren op het Bewustzijns-element. Ik reciteerde meestal de *Shakti mantra* (heilige spreuk van de Godin), omdat ik de mantra geperfectioneerd (*siddha*) had. Door het effect ervan raakte mijn spirituele kracht (*yogabala*) nooit uitgeput, aangezien ik de perfecte toestand van de Shakti mantra had bereikt. Ik bezit altijd een voorraad aan spirituele kracht. Ik heb nooit gefaald in enig werk gerelateerd aan yoga. Maar nu reciteer ik alleen nog maar de *Om mantra*. Ik doe al het spirituele werk met de hulp van deze *mantra* (heilige spreuk).

20. Jaar 1999

20.1 Naar buiten gerichte mentale golven (vyutthaan)

Na november 1998 begonnen er mentale golven (*vrutti's*) in mijn geweten te ontstaan, die zich naar de buitenwereld richtten (externalisatie). Als gevolg van deze naar de buitenwereld gerichte mentale golven, had ik gemengde gevoelens van geluk, droefheid, aantrekkingskracht, enz. Deze mentale golven waren een mengsel van onwetendheid en onzuiverheid. Door deze mentale golven voelde ik mij aangetrokken tot de fysieke wereld. Ik kreeg emotionele gedachten: zo'n persoon had zich tegen mij misdragen of zo'n persoon had mij bedrogen, enz. Ik had opzettelijk mijn spirituele beoefening verminderd, zodat ik de effecten van deze naar de buitenwereld gerichte mentale golven kon ondervinden. Wanneer ik getroffen zou worden door deze mentale golven, alleen dan zou ik in staat zijn om ze beter te begrijpen? Nu was ik volledig beïnvloed door deze mentale golven. Zo had ik veel kennis verzameld over deze mentale golven.

In deze staat zag ik mijn onderbewustzijn (*chitta*) volledig. Ik zag duidelijk dat mijn onderbewustzijn onzuiver werd. Onzuiverheden begonnen omhoog te rijzen in mijn onderbewustzijn. De zintuigen, de geest (mind) en het ego begonnen zich naar de buitenwereld te richten. Ik lachte me rot als ik zag dat ze extrovert (naar buiten gericht) werden. Nu, nadat ze extrovert waren geworden, begonnen ze hun werk te doen.

1. In mijn visioen zag ik **een baby slang**, die **erg zwart** uitzag en zeer beweeglijk was. Hij hief zijn hoofd op en siste naar mij.
2. Ik begreep onmiddellijk dat dit **mijn ego** was.

Het visioen van Maya was erg prachtig. Ik beschrijf het in het kort.

20.2 Maya op weg naar haar vernietiging

Ik was aan het wandelen toen een meisje naar mij wees om bij haar te komen. Ze stond aan één kant van de weg, een eindje van mij vandaan. Zodra ik dat meisje zag, stopte ik op mijn plaats en vroeg me af: ‘Ik heb niets met dit meisje te maken. Waarom zou ik bij haar in de buurt komen?’ Daarna dacht ik: laat mij eens kijken wat ze van mij wil. Terwijl ik hierover aan het nadenken was, liep ik naar het meisje toe. Ze was heel mooi. Ze zag er ongeveer 16-17 jaar oud uit en droeg mooie kleren. Ik kwam bij haar en bekeek haar schoonheid aandachtig. Toen zei ik: “Je bent erg mooi.” Het meisje antwoordde niet. Ze glimlachte alleen en omhelsde mij. Ik stond stil en glimlachte. Zij maakte zich van mij los. Ik vroeg haar: “Waarom heb je mij geroepen?” Zij antwoordde: “Ik ben van jou en ik wil bij jou blijven.” Ik zei verrassend: “Oké.” Na enkele ogenblikken zei ik opnieuw: “Als je wilt, dan kun je bij me blijven.” Ze was blij en ging als een kind op mijn rechter schoot zitten, waarbij ze mijn rechterschouder stevig vasthield. Ik weigerde haar niet om op mijn schoot te gaan zitten. In plaats daarvan hielp ik haar met mijn rechterhand. Nu ging ik met hoge snelheid vooruit. Zowel het meisje als ik waren gelukkig. Terwijl ik verderging, werd het lichaam van het meisje doorzichtig. Ik ging heel snel. Het leek alsof het lichaam van het meisje transparant werd en dan oploste. Ik bewoog me in de richting van het licht. Mijn visioen eindigde.

Uitleg:

Spirituele zoekers!

1. Het **meisje** was **aangekleed als een volwassen vrouw**.
Dit meisje was Maya (verpersoonlijking van Illusie).
2. **De invloed van Maya zal langzaam eindigen** in de toekomst, omdat **haar vorm langzaam transparant** werd.

Beste spirituele zoekers! Ik heb met opzet geschreven over de mentale golven van afleiding, zodat jullie ervan kunnen leren. Ik had mijn spirituele beoefening verminderd, zodat ik meer kon leren over deze types van mentale golven. Deze mentale golven

zouden meer en meer verschijnen. Op dit moment waren mijn zintuigen, mijn geest (mind) en mijn ego naar buiten gericht. Als je dit leest, lijkt het erop dat het mijn ondergang zou betekenen. Maar in werkelijkheid was dit niet zo. Ik had mijn ego al introspectief (naar binnen gericht) gemaakt enz. Ik ben goed bekend met dit alles en ik zal niet meer verstrikt raken in hen, aangezien ik mijzelf al van hen bevrijd heb. Momenteel kunnen ze mijn pad van yoga niet meer hinderen of mij in waanvoorstellingen brengen. Wanneer ik maar wil, kan ik ze nu naar binnen richten door rigoureuze beoefening.

20.3 Met dank aan mijn familie

Lezers, deze dagen liet mijn familie mij veel lijden. Zij deden dit, omdat ik de richtlijnen niet volgde zoals zij het wilden. Hoe kon ik als yogi dingen doen zoals mijn familie het wilde? Ik kon tenslotte de regels van de yoga niet overtreden. Ze hadden alles van mij afgepakt. Er was niets meer over voor mij. Ik bleef enkele dagen hongerig, voordat er een regeling kon worden getroffen. Ik wist dat de mensen, die mij kwaad deden, zelf niet begrepen wat ze aan het doen waren. Zij zullen hun karma's in de toekomst moeten ondergaan. Moge God hen zegenen met wijsheid.

Spirituele zoekers! Eigenlijk zou ik zulke mensen moeten bedanken, omdat zij mijn slechte karma's op zich namen. Als een yogi zulke pijn doorstaat, wordt zijn onderbewustzijn zuiver, maar de realiteit is dat zulke mensen er de reden van zijn. Een yogi, die deze staat bereikt, wordt zeer machtig. Hij kan ze straffen met zijn spirituele kracht (*yogabala*). Echter, een yogi doet anderen geen kwaad, ook al heeft hij de mogelijkheid om dat wel te doen. Deze dagen onderging ik veel verdriet, maar dit leed was alleen zichtbaar in de ogen van de samenleving. Ik was altijd blij vanbinnen, want ik wist van tevoren dat er een voorval zou gaan plaatsvinden. Deze gebeurtenissen hadden soms zelfs mijn toestemming nodig. Maar een niet-spiritueel persoon zou nooit begrijpen wat ik aan het doen was, want in diens ogen was ik aan het lijden. Echter, ik moest lachen als ik in mijn eentje was.

20.4 Na alles te hebben opgeofferd

Ik had dit visioen in de tweede week van maart. Ik was verdrietig om een of andere reden. Dus ging ik zitten mediteren in mijn hut. Na een paar minuten verzonk ik in diepe meditatie. Opeens hoorde ik een stem uit de hemel: *“Hé Mata Kalike (Moedergodin Kali)! Wanneer zal het lijden van deze vrome yogi eindigen?”* Toen kwam er een vrouwenstem uit de hemel: *“Wanneer hij alles opgeofferd heeft, dan zal zijn leed eindigen.”* Mijn ogen gingen open. Ik ging zitten nadenken.

1. Dit was **de stem van Moeder Kali**.
2. Ze bedoelde te zeggen dat **ik alles in deze wereld zou moeten opofferen**.
 - a. Want **gehechtheid aan fysieke objecten is de oorzaak van verdriet**.

20.5 Trappen

Ik kreeg dit visioen in de derde week van april. Ik ging in mijn eentje ergens heen. Na enige tijd zag ik een man. Hij zei: “Jij volgt mij.” Zonder na te denken, begon ik hem te volgen en hij leidde mij naar een huis. Op de binnenplaats van het huis was er een trap. Die man klom de trap op en verdween uit mijn zicht. Ik begon ook snel de trap op te lopen. Na het beklimmen werd de helft van de trap erg smal. Mijn lichaam paste er niet meer in. Het was moeilijk om te klimmen. Ik sprong van de trap af en riep: “Ik ga via een ander pad naar boven.” En toen keerde ik om.

Een week na het bovenstaande visioen had ik dit volgende visioen. Ik stond in de lucht, die blauw verlicht was. Voor mij was er een trap met 4-5 treden. Deze treden gingen recht omhoog. Ik keek naar de bovenste trede, die erg breed en mooi was. De trap glinsterde. Op de laatste trede waren er witte wolken te zien, zoals kleine stukjes katoen. Er waren nergens anders wolken in de lucht. Toen sprak ik tot mezelf: “Ik moet deze laatste trede bereiken.” Mijn visioen eindigde. Hier was de lucht laag in dichtheid en een helder licht verspreidde zich overal.

Uitleg:

1. Beste spirituele zoekers! Dit visioen maakt duidelijk dat **ik dit pad nog moest bewandelen**.
 - a. **Daarom zag ik deze trappen.**
 - b. **Mijn onderbewustzijn was niet helemaal schoon.**
 - c. *De versmalling van de trap* betekent dat er *een belemmering was op het pad van succes*.
2. In het tweede visioen was er **een witte wolk** op de laatste trede, die **een lage dichtheid** had.
 - a. **Na het reinigen van het onderbewustzijn zou deze wolk verdwijnen.**
3. *De lichtblauwe lucht* was *de hemel van mijn onderbewustzijn (chittakasha)*.

20.6 Spirituele kennis werd mij bijgebracht

Ik had dit visioen in de laatste week van mei. Deze dagen verbleef ik in een hut bij de rivier. Ik ging alleen naar huis om te eten. Op een dag was het middag en had ik erge honger. Er waaide ook een hete wind. Vandaar dat ik de deuren van de hut gesloten had en op het bed lag. Door het raam kwam het licht naar binnen. Mijn ogen sloten zich, terwijl ik op bed lag. Ik voelde dat er iemand op mij lag, want ik voelde het gewicht van een ander lichaam. Op dat moment zag ik een hele mooie vrouw over mij heen liggen. Haar rechterborst raakte mijn mond en door honger begon ik aan haar borst te drinken. Na enige tijd stopte die vrouw haar linkerborst in mijn mond en ik begon mij te voeden aan haar linkerborst. Mijn mond was onder haar borst, maar met mijn goddelijke zicht kon ik toch haar lichaam zien van hoofd tot de navel. Het lichaam van de vrouw was zo groot dat mijn voeten in de buurt van haar navel waren. Haar gezicht bevond zich achter mijn hoofd en haar hele rug was bedekt met haar lange haar. Ik kon haar lichaam niet zien onder haar navel en ze had geen kleren boven haar navel. Wel kon ik haar gezicht duidelijk zien, zelfs als het zich achter mijn hoofd bevond. Ik kon het gewicht van haar massieve lichaam voelen, maar ik had er geen moeite mee. Een lichte geur kwam uit haar lichaam. Toen ik me aan haar beide borsten gevoed had, verdween ze. Langzaam gingen

mijn ogen open en zag ik het zonlicht vanuit mijn hut. Ik was bewusteloos, ook al was ik wakker. Ik kon me niet bewegen. Na enige tijd sloten mijn ogen zich weer.

Het voelde alsof er iemand over mij heen lag. Ik had hetzelfde visioen als voorheen. Een vrouw met een lichte huidskleur lag over mij heen, maar dit was niet dezelfde vrouw als daarnet. Het is een andere vrouw. Ik begon mezelf te voeden aan haar rechterborst. Dezelfde geur kwam ook uit haar lichaam. Haar lichaam van hoofd tot de navel was duidelijk zichtbaar. Haar lange haren bedekten haar en mij. Haar gezicht was heel mooi. Na enige tijd begon ik mij aan haar linkerborst te voeden. Toen verdween de vrouw en gingen mijn ogen open.

Mijn lichaam lag stil en bewusteloos. Mijn ogen sloten zich weer. Ik vond een donkergekleurde vrouw (met een lichaam zoals de vorige vrouwen) op mij liggen. De vrouw was ook erg mooi, ook al was haar huid donker. Haar ogen waren erg mooi. Net als voorheen begon ik mij ook aan haar borsten te voeden. Op het moment dat ik borstvoeding kreeg, kon ik het licht door het raam van mijn hut zien komen. Ik was in een ontwaakte toestand en ik kon zien dat ik borstvoeding van een vrouw kreeg. Het was een vreemde situatie. Die vrouw lag over mij heen, terwijl ik bij bewustzijn was. Tijdens de borstvoeding vergat ik dat ik in mijn hut lag. Nog een ding dat ik me herinner is dat ik stopte met drinken, zodra de melk uit haar borsten stopte. Toen verdween die vrouw.

Toen stond ik haastig op en vroeg mij af: ‘Wat is dit voor een visioen? Want ik was wakker.’ Ik kon nog steeds de aanraking en het gewicht van het lichaam van die drie vrouwen voelen. Vervolgens ging ik zitten om te mediteren.

Tijdens de meditatie vroeg ik mijn innerlijke stem naar de betekenis van het visioen. Mijn innerlijke stem zei: *“Yogi, je kent de betekenis en toch vraag je het mij.”*

Ik vroeg: *“Alsjeblieft, vertel mij de betekenis.”*

Mijn innerlijk antwoordde mij: *“Degenen, die je vrouwen noemt, zijn de verschillende gedaanten van Moedergodin Adishakti. Borstvoeding krijgen betekent kennis ontvangen. Je zult na verloop van tijd meer te weten komen over de effecten ervan. Je honger is in subtiele vorm gestild, maar je fysieke lichaam heeft voedsel nodig. Dus, ga naar huis en eet wat.”*

Ik beëindigde mijn meditatie en toen voelde ik dat ik geen honger meer had.

Spirituele zoekers! Dit visioen kreeg ik in waaktoestand en mijn ogen sloten zich automatisch. Tijdens de borstvoeding vergat ik mezelf volledig. Ik had nog nooit zo'n visioen gehad, waarin ik alles bewust meemaakte. Het lichaam van die vrouwen was enorm en ik kon niet onder hun navel kijken. Waarschijnlijk was hun lichaam 3,60-3,90 meter lang. Het donkere dikke haar van de vrouwen bedekte hun lichaam. Ik probeer niet de schoonheid van die vrouwen te beschrijven, want ik heb geen woorden om hun schoonheid te beschrijven. Zoals een moeder een baby op haar schoot neemt of het op haar laat liggen om borstvoeding te geven, zo lagen de moeders in dit visioen op mij, want ik lag op een kinderbed. Alleen kreeg ik het visioen bij volle bewustzijn, terwijl mijn ogen gesloten waren. Ik kreeg borstvoeding van alle drie de enorme vrouwen. Wanneer er geen melk meer uit de ene borst kwam, gaf ze mij de andere borst. Als uit de tweede borst ook geen melk meer kwam, dan verdween de vrouw. De eerste en de tweede vrouw hadden hetzelfde gedaan. Maar in het geval van de derde vrouw, die een beetje donker was, begon haar borst langzaam samen te trekken, zodra ze mij begon te voeden, en op het eind was het volledig samengetrokken. Het leek alsof ik uit de borst van een oude vrouw dronk. De melk kwam niet meer uit die borst. Dan begon ze mij te voeden met de andere borst. Deze begon samen te trekken en de melkproductie stopte daar ook.

Uitleg:

1. *Deze drie vrouwen gaven mij spirituele kennis.*
 - a. In het visioen trok **de borst van de derde vrouw** samen en kwam er **geen melk meer** uit. Dit betekent dat ik *volledige spirituele kennis* heb *gekregen*.
2. Het is duidelijk op te maken uit dit visioen dat ik *in de toekomst tattva gyana (ware spirituele kennis, kennis van de natuurelementen)* zal ontvangen.
 - a. En **de hele natuur zal voor mij figuurlijk ‘als sneeuw voor de zon verdwijnen’**.

Dit was geen ervaring tijdens de meditatie, maar een directe ervaring.

20.7 Boze oog van Kali-Yuga

Ik had dit visioen in de tweede week van mei. 's Middags zag ik in de meditatie een man met een groot donker lichaam van ver in de lucht naar me toe komen. Toen hij me bereikte, zag ik dat hij een urn op zijn hoofd hield en witte kleren droeg. Hij kwam dichterbij mij toe, nam de urn in zijn handen en begon langzaam de mond naar beneden te kantelen. Een houtskoolzwarte dikke vloeistof begon eruit te vallen. Toen riep ik: “Waarom gooi je deze vieze vloeistof op mij? Blijf uit mijn buurt.” Ik keek met afschuw naar die vloeistof. De man zei: “Ik gooi het niet op jou.” Ik zag dat hij de urn op z'n kop zette, ongeveer een meter van me vandaan, en verdween. Die zwarte substantie stroomde uit de urn in grote hoeveelheden. Op dat moment zat ik. De vloeistof begon naar mij toe te stromen en drong mijn hart binnen. Ik walgde en was niet meer geïnteresseerd in mijzelf, omdat die substantie mijn hart was binnengedrongen zonder dat ik dat wilde. Het visioen eindigde.

Op dat moment ging ik zitten mediteren en vroeg *Kali-Yuga* (de personificatie van het huidige tijdperk): “Waarom heb je die vuile substantie in mijn lichaam binnen laten dringen?” *Kali-Yuga* antwoordde: “*Yogi, ik ben ook een vorm van het Brahman. Waarom haat je mij dan zo erg?*” Ik reageerde niet.

Spirituele zoekers!

1. Als gevolg van **die vuile vloeistof** had ik nu **last van luiheid en sliep ik veel. Mijn spirituele beoefening was verminderd.**

Een paar dagen later verzamelde ik mijn moed en vastberadenheid. Toen begon de luiheid af te nemen en langzaam begon de invloed van deze dikke zwarte vloeistof af te nemen.

2. *Deze donkere vloeistof was mijn onzuiverheid (tamoguna), die ik kwijtraakte door het te doorstaan.*

20.8 Waarheid en onwaarheid, twee vormen van het Brahman

Spirituele zoekers! Sinds mijn kindertijd veracht ik de mensen die stelen, liegen of bedriegen. Veel mensen liegen tegenwoordig. Daarom sta ik niet op goede voet met velen. Ik ben brutaal geworden en vraag me vaak af: ‘*Waarom liegen mensen?*’ Ook al heb ik een zeer hoge spirituele staat bereikt, ik heb nog steeds een afkeer voor leugenaars.

Op een dag hoorde ik tijdens de meditatie een stem uit de hemel:

“Ik ben zowel de zonde (paap, het kwaad) als ook de deugd (punya, het goede). Wie veracht je? De onwaarheid, de leugen? Ik ben de waarheid (satya), maar ik ben ook de onwaarheid (asatya). Ik ben alomtegenwoordig in de vorm van onwaarheid. Je haat mijn vorm van onwaarheid, maar zonder onwaarheid is de schepping niet mogelijk. Je bent niet in staat geweest om mijn essentiële vorm te begrijpen. Daarom voel je je slecht. Wanneer je deze vorm begrijpt, dan zul je vrij zijn van deze kwellen. Aanschouw de waarheid en de onwaarheid in hetzelfde licht. Zolang een persoon ondergedompeld is in onwetendheid, worden zijn karma's omgezet in mentale karma indrukken (karmashaya's) in de vorm van zonde en deugden. Wanneer men zich bevrijdt van onwetendheid, dan worden zijn karma's geen mentale karma indrukken meer, zelfs als hij een beroep moet doen op een leugen om karma te verrichten. Hij wordt dan niet de drager van de zonde, omdat de handelingen van deze persoon (yogi) door mij gemotiveerd zijn en hij binnen de Prakriti (natuur) functioneert.”

Toen eindigde mijn visioen.

Na dit visioen veranderde er veel voor mij. Bijna al mijn problemen werden opgelost. Nu zat ik rustig in afzondering en voelde ik **dat er niets meer overgebleven was om nog te weten. Ik had al de kennis, die ik zou moeten hebben.**

20.9 Waarom is de fysieke wereld niet zichtbaar?

Op 15 mei had ik dit visioen. Ik ging naar een verlaten plaats. Nadat ik enige tijd gelopen had, stopte ik op een plaats. Ik begon aandachtig naar iets te kijken en vroeg aan mezelf: “Vroeger was hier een rivier. Waarom is die niet zichtbaar?” Zodra ik mijn laatste woorden had uitgesproken, verscheen er een rivier aan mijn linkerzijde. Ik vroeg weer: “Waarom was het eerder niet zichtbaar? Want toen ik ernaar vroeg, verscheen het automatisch?” Ik begon aan één kant te lopen en plotseling verscheen er een trap voor me. Ik begon de trap op te lopen. En toen eindigde mijn visioen.

Uitleg:

Spirituele zoekers!

1. *De rivier is de fysieke wereld.*
 - a. In het begin was de fysieke wereld niet zichtbaar voor mij. Maar toen ik het mij weer herinnerde, verscheen het voor mij. Vandaar dat ik er geen deel van uitmaak, ook al leef ik in de fysieke wereld.
 - b. Wanneer nodig, verplaats ik mezelf naar de fysieke wereld.
2. *Het beklimmen van de trap* betekent dat ik in de toekomst *vooruitgang* zal hebben *op het spirituele pad*.

20.10 Visioen van God Shankara

In de ochtend van 14 mei had ik het volgende visioen. Ik stond alleen op een vlakke ondergrond. Er is water aan mijn linkerkant, een beetje boven de grond, en het heeft geen bodem. Ik keek naar dat schone water. Opeens zag ik een vrouw in het water verdrinken. Zij stak haar handen op. Beide handen waren zichtbaar. In een ogenblik gingen ook haar handen onder water. Nu waren mijn ogen gefixeerd op het wateroppervlak. Na een paar minuten voelde ik wat beweging in het water en toen zag ik een man uit het water komen.

Een enorme knappe man stond boven het water. Zijn haar was vastgebonden in een knot en hij had slangen om zijn nek. Hij droeg een hertenvel en had verder geen kleren aan zijn lijf. Die man glimlachte en kwam naar me toe. Hij was ongeveer 4,5-4,8 m lang. Toen ik naar zijn knot keek en naar de slangen om zijn nek, riep ik: “U lijkt op God Shankara.” Hij glimlachte alleen maar en zei niets. De slangen hadden hun kap naar beneden hangen en staken hun kappen in de navel van de man. Ik bekeek hem van top tot teen en vond hem zeer gracieus en sterk. Toen vroeg ik die persoon: “Waarom heffen deze slangen hun kappen niet op, en waarom steken ze hun kappen in je navel?” De man glimlachte en antwoordde: “*Dus je wilt deze slangen zien met hun kappen omhoog.*” Hij bewoog daarna een beetje in mijn richting. Op dat moment hieven de slangen hun kappen op. Ik rende naar een kant en schreeuwde: “Nee, nee, ik ben heel bang voor ze.” Hier eindigde mijn visioen.

Uitleg:

1. In dit visioen bevindt het water zich een beetje boven de grond.
 - a. *Kalm en helder water* symboliseert *mijn onderbewustzijn (chitta)*.
2. En *de vrouw*, die in de grote watermassa verdrinkt, is *Maya (de personificatie van Illusie)*.
3. **In dit visioen** houdt **God Shankara geen drietand** vast en heeft hij **een lichte huidskleur**, terwijl het lichaam van **God Shankara een blauwe kleur** heeft.
4. *De slangen* hebben *hun kappen naar beneden gericht*, wat betekent dat *mijn ego naar binnen is gekeerd*.

20.11 Preken van kennis door God Shankara

Ik kreeg deze preek op 14 mei om 7 uur 's avonds.

De stem van God Shankara begon uit mijn poort naar het Brahman (*Brahmarandhra*) te komen:

“Hé, yogi zoon! Je zegt herhaaldelijk dat drie vrouwen je borstvoeding hebben gegeven. Het zijn niet zomaar vrouwen, maar het zijn je Moeders, dus wees respectvol naar hen toe. Nu ze niet meer komen om je te voeden, toon hen je respect.

Waarom denk je steeds dat mijn teint blank was in jouw visioen en dat er geen lokken haar op mijn hoofd waren? Het was alleen maar een vorm van mij, omdat ik soms in verschillende vormen gezien kan worden door mijn toegewijden. Je hoeft me niet te zien in de vorm, die je in je gedachten hebt, zoals de vorm van mij op de berg Kailash.

Onthoud het volgende goed:

Ik ben het licht en Ik ben de duisternis, Ik ben de zonde en Ik ben de deugd, Ik ben sterfelijk en Ik ben onsterfelijk, Ik ben gevoelig maar Ik ben ook ongevoelig, Ik ben de ware Nirguna Brahman (vormloos en zonder eigenschappen), Ik ben de natuur in dwaling, Ik initieer alle soorten werk, Ik doe alle soorten werk, Ik ben de schepper en de schepping, Ik ben de vernietiger en de vernietiging, Ik ben in alle yogi's in samadhi, Ik ben aanwezig in alle mensen die zonde begaan, Ik ben aanwezig in alle mensen, Ik ben in alle vogels en dieren, Ik ben niet alleen op het Kailash gebergte, maar Ik ben ook in de hemel en op de aarde.

Waarom denk je dat je in de toekomst geen pijn zult hebben? Vanwege je kennis? Een yogi moet altijd pijn doorstaan. Je hebt veel doorstaan, waarom ben je dan nu bang voor pijn? Je zult het lijden moeten doorstaan zolang je op deze aarde bent. Tot nu toe hebben alle yogi's pijn geleden. Voer uit wat ik heb gezegd.”

Op dat moment zag ik God Shankara via mijn derde oog. En mijn ogen gingen open.

Uitleg:

Spirituele zoekers! Dit alles heb ik niet gehoord tijdens de meditatie. Na de meditatie hoorde ik **de stem uit de poort naar het Brahman (Brahmarandhra)** komen. Ik zat

rustig te luisteren. De stem was erg luid. De stem leek een beetje bruusk te zijn.

Met mijn derde oog (goddelijke zicht) zag ik **God Shankara**.

Ik dacht dat ik nu kennis zou ontvangen, maar in plaats daarvan **kreeg ik een heleboel preken**. Dus heb ik opgeschreven wat ik mij herinnerde.

20.12 Centrum van het Ontstaan

Ik kreeg dit visioen in de derde week van mei. Lezers, vergeef mij alstublieft, aangezien dit visioen onfatsoenlijk lijkt, maar het is cruciaal vanuit het oogpunt van yoga. In dit visioen sta ik voor een naakte vrouw. Ik ben haar lichaamsdelen aan het bekijken. Ik had geen sensuele gevoelens. Ik zei: “Moeder! U.” De vrouw glimlachte alleen maar als antwoord. Ik zei weer tegen de vrouw: “Moeder, u bent erg mooi.” De vrouw zei niets en ging zitten op de plaats, waar ze stond. Ik ging ook bij haar zitten. Mijn blik ging naar het voortplantingsorganen, die ik heel duidelijk kon zien. Haar voortplantingsorganen begon in omvang toe te nemen en ik ging met mijn hele lichaam haar lichaam binnen. Binnen was de verdere toegang volledig afgesloten. Met mijn beide handen maakte ik de weg vrij en duwde ik het vlees naar beide kanten opzij. Al duwend vervolgde ik mijn weg binnenin. Dit ging heel gemakkelijk. Uit een opening in de baarmoeder verscheen een helder licht, oftewel de weg binnenin was verlicht. En ik vervolgde met hoge snelheid mijn weg binnenin. Hoe lang ik binnenin rondgewandeld heb, kan ik niet vertellen.

Opeens kwam ik innerlijk tot besef: ‘Ik ben al heel lang onderweg, maar waarom kan ik geen eindpunt bereiken?’ Aangezien ik het eindpunt niet kon vinden, bleef ik een tijdje op mijn plek hangen. Hierna keerde ik om en ging ik terug. Toen ik uit haar lichaam kwam, trof ik haar nog steeds op haar plek zittend aan. Ze stond op en glimlachte. Ik vouwde mijn handen en vroeg: “Moeder, ik ging ver in je lichaam naar binnen, maar waarom kon ik het einde niet vinden?”

Ze lachte naar mij en antwoordde: “Zoon, dit is je geboorteplaats. Hoe kun je het centrum ervan vinden? Het centrum van het ontstaan is oneindig. Daarom kun je het niet bereiken. In de oudheid kon zelfs Brahma ji het punt van het ontstaan niet vinden. De

bron die je zoekt is het centrum van het ontstaan van het hele universum.”

Ik luisterde heel aandachtig naar haar en toen verdween ze. Het visioen eindigde ook.

Beste spirituele zoekers! Het moet een beetje vreemd zijn om dit visioen te lezen.

1. Ik zag *een naakte vrouw* en ik sprak haar aan **als Moeder**.
 - a. Op dat moment had ik geen (erotische) gevoelens.
Dit treedt op, wanneer een persoon zondeloos wordt.
2. Die vrouw was erg mooi, en waarom zou ze dat niet zijn?
 - a. Immers, Zij was *de Moeder van het universum*.

20.13 Einde aan de vloek van Moeder Kundalini en het boze oog van Kali-Yuga

Spirituele zoekers! Ik heb eerder geschreven dat **drie jaar geleden Moeder Kundalini Shakti mij vervloekt had**. Ik droeg nog steeds die vloek bij me en **als gevolg daarvan** had ik **veel problemen in het fysieke lichaam**.

Een paar dagen geleden, in mijn meditatie, had *Kali-Yuga* (de personificatie van het huidige tijdperk) een vieze zwarte vloeistof voor mijn gezicht gegoten. Ik had eerder geschreven dat het mijn hart was binnengedrongen. Sindsdien was de luiheid in mijn lichaam toegenomen en gedroeg ik me voortdurend als een lui persoon, die slaapgebrek had. Het voelde alsof ik jaren niet geslapen had. Mijn hele lichaam deed pijn en ik kon heel weinig mediteren.

Op een dag zei mijn innerlijke stem tegen me: *“Yogi, je bent geen yogi meer. Je slaapt altijd als een zwakke lafaard, die geen zin meer heeft in het leven. Als je niet kunt mediteren, kun je dan niet tenminste reciteren? Hoeveel obstakels kunnen deze subtiele krachten jou bezorgen? Je kunt toch op zijn minst fysiek mantra's reciteren.”*

Op dat moment was mijn fysieke lichaam erg zwak. Ik at ook minimale hoeveelheden. Ik besloot de Shakti mantra te reciteren, aangezien Kundalini Shakti mij vervloekt had. Ik

had ook deze mantra geperfectioneerd (*siddha*). Dus begon ik de Shakti mantra te reciteren. Ik reciteerde deze mantra niet alleen als ik op een matje zat, maar zelfs als ik fysiek werk deed. Ook bleef ik reciteren, wanneer ik op bed lag. Als mijn mond moe werd van het reciteren, dan reciteerde ik mentaal en zei tegen de subtiele krachten: “Kunnen jullie mijn recitatie tegenhouden? Zo ja, doe het dan. Ik heet jullie welkom.” Uiteindelijk ging ik verder met mijn mantra recitatie.

Toen ik op een keer aan het reciteren was, voelde ik dat iets zich om mij heen wikkelde en zich om mijn hoofd klemde. Na enkele ogenblikken zag ik een zwarte cobra strak om mijn hoofd gewikkeld. Zijn staart hing vlak bij mijn rechteroor. De kap van de cobra was in de richting van mijn linkeroor gericht. Hij zwaaide in de lucht met zijn kop opgeheven. De kracht, die ik kreeg met het reciteren van de mantra, kwam in de mond van de cobra, wat betekende dat het de krachten consumeerde, die ik van de mantra's kreeg. Ik moest glimlachen om dit visioen en bleef reciteren, terwijl ik op de mat zat. Fysiek kon ik voelen hoe de kronkels van de cobra zich rond mijn hoofd spanden. Toen ik klaar was met zingen, zei ik tegen de slang: “Je mag al mijn spirituele kracht (*yogabala*) opeten, maar ik zal niet stoppen met wat ik aan het doen ben.”

Een paar dagen lang beoefende ik zeer rigoureuus de mantra recitatie. Tijdens het reciteren kon ik mijn fysieke lichaam zien. Ik kon duidelijk het bovenste deel van mijn hoofd zien. Ik was heel luid aan het reciteren, toen er een krachtige schok plaatsvond in het buitenste deel van mijn hoofd. Het bovenste deel van mijn hoofd opende zich als een deksel en hing aan één kant naar beneden. Nu kon ik van bovenaf de binnenkant van mijn hoofd zien. Het was gevuld met zacht, elastisch vlees. Wanneer ik de mantra reciteerde, begon het elastische vlees veel te schudden. Door het effect van het reciteren van de mantra schudde het zachte vlees te veel en als gevolg van het schudden, werd het vlees binnenin het hoofd erg heet. Zwarte rook begon uit het vlees te komen. Het bovenste deel van het hoofd was open. De rook kwam uit het hoofd door de opening. Toen de rook stopte, zag ik dat het vlees in mijn hoofd in een zwarte vloeistof was veranderd. Nu begon deze vloeistof uit mijn hoofd naar beneden te stromen en mijn hoofd leeg te raken. Ik glimlachte bij de gedachte dat mijn hoofd nu leeg was en ik kon de lege ruimte goed zien.

Ik was de mantra luid aan het reciteren. De zwarte vloeistof, die de keel vulde, stroomde nu naar beneden. Ik gluurde van bovenaf. Door het reciteren was het lichaam onder de nek leeg. Ik zag dat er geen vlees, bloed en beenderen meer in mijn lichaam aanwezig waren. Het was alleen gevuld met een zwarte substantie. Nu waren de borst en de buik leeg. Mijn lichaam was van hoofd tot taille nu leeg. Ik zat op mijn mat en concentreerde mij op mijn recitatie. De zwarte vloeistof was nog steeds in mijn lichaam onder mijn middel. Ik werd lichamelijk moe. Dus stopte ik met reciteren en ging op bed liggen.

Ik begon na te denken over dit visioen. Terwijl ik aan het zingen was, zag ik mijn lichaam als een kist of omhulsel. Dit lichaam was gevuld met een zwarte substantie. Door het effect van de mantra, veranderde deze zwarte substantie in zwarte rook en kwam het uit mijn lichaam. Telkens als ik ging zitten mediteren, had ik hetzelfde visioen. Het bovenste deel van mijn hoofd was open als een deksel. Ik keek erin. De zwarte vloeistof in mijn lichaam zakte naar beneden en dan werd het hele lichaam leeg. Het fysieke lichaam werd leeg en dit lege lichaam was de mantra aan het reciteren. Gedurende een paar dagen had ik steeds hetzelfde visioen. Toen ik een keer de mantra's aan het reciteren was, zag ik een zwarte slang, die door de opening in mijn hoofd naar buiten kwam. Deze slang begon ongeveer 30 cm boven mij in de lucht te kronkelen. Een vlam brandde op haar kap. Mijn blik was op de vlam gericht. Op dat ogenblik vroeg ik mezelf af: “Waarom brandt er een vlam op de kap van de slang?” Ik keek naar de staart van de slang, die uit mijn hoofd kwam, en op dat ogenblik kwam iemand van buiten mij tegemoet. Ik moest stoppen met reciteren en mijn visioen was onvolledig.

Uitleg:

1. In dit visioen kronkelde de slang rond mijn hoofd en **de slang**, die **uit mijn hoofd** kwam, was **de vloek**, die ik **van Kundalini Shakti** had **gekregen**. **Deze vloek** was **uit mijn lichaam gekomen** en ontsnapte in de lucht.
2. **De zwarte vloeistof** was **de onzuiverheid**, die **door Kali-Yuga** gedropt was.
 - a. De **hoeveelheid onzuiverheid (tamoguna)** was **groter in het fysieke lichaam**.
 - b. **In de fysieke wereld van vandaag** ziet men **alleen maar onzuiverheid**.

Ik zag deze visioenen met mijn derde oog (goddelijke zicht).

3. **Mijn fysieke lichaam** was als een holle kist, die **gevuld** was **met een zwarte substantie**.

a. **Niet-spirituele mensen** krijgen te maken met **een onzuiver lichaam**.

Als men dit lichaam zou zien ‘wanneer men *mantra* (spirituele spreuk) zou reciteren’, dan zou het mogelijk veel beter uitzien.

20.14 Ontworteling van de boom die de wereld voorstelt

Op een dag was ik de Shakti mantra aan het reciteren. Ik zag weer hetzelfde visioen. De zwarte vloeistof in mijn hoofd is tot aan de keel gekomen. Het hoofd is leeg. Op dat ogenblik zag ik een ander hoofd binnenin mijn hoofd. Het bovenste deel van het inwendige hoofd ging ook open als een deksel. De binnenkant van dit hoofd was ook gevuld met een zwarte substantie. Vervolgens zag ik een ander menselijk lichaam (subtiel lichaam) in mijn fysieke lichaam en ik zag het hoofd van dit lichaam. Door het effect van de mantra recitatie werd de zwarte vloeistof in dit lichaam langzaam ook verbruikt. Nu kon ik twee lege lichamen tegelijk zien, waarbij het ene zich in het andere bevond.

Op 28 mei had ik een visioen, terwijl ik de mantra aan het reciteren was. Ik zag een prachtige urn in mijn hoofd, met de mond naar boven. Deze urn kwam uit de opening van mijn hoofd naar buiten en bevond zich in de lucht ongeveer een voetlengte boven mij. Mijn ogen waren gefixeerd op de urn. De urn kantelde een beetje en ik zag dat hij gevuld was met schoon water. De urn kantelde nog iets meer en het schone water begon op mijn lichaam te vallen, alsof ik een bad nam. Er viel geen enkel druppel water buiten het lichaam en mijn lichaam absorbeerde het allemaal. Toen keek ik weer in mijn hoofd en zag een gouden baby op het hoofd van het tweede lichaam zitten, dat zich in mijn lichaam bevond. De baby zat daar en keek naar beneden. En ik keek naar de baby.

Toen zag ik een boom in het lichaam van de baby. De boom was heel vreemd. De boom

was het tegenovergestelde van een typische boom. Zijn wortels waren omhoog gericht, en de takken en bladeren hingen naar beneden. De wortels van de boom zaten in het bovenste deel van het hoofd van de baby. Na enige tijd werden de takken en de bladeren naar boven getrokken. Door de trekkracht kwamen de takken en de bladeren nu boven het hoofd van de baby. De boom kwam rechtop te staan. Daarbij stak zijn stam uit mijn hoofd naar buiten en reikte tot in de hemel (ongeveer 1 ½ voet lang, 1 voet = 30 cm). De wortels van de boom zaten nog steeds in het hoofd van de gouden baby. Dit was een *peepal* boom. Toen de boom rechtop kwam te staan, begonnen zijn takken te verdwijnen. Slechts drie-vier bladeren hingen nog aan de boom. Ik keek naar de lege hoofden van mijn fysieke en subtiële lichaam. Ik moest lachen toen ik een *peepal* boom zag groeien uit het hoofd van een gouden baby. Het water uit de urn viel op mij. Het viel in de opening van mijn hoofd en de waterstroom viel direct op het hoofdje van de baby. De wortels van de boom begonnen te schudden door het vallende water. Op dat moment riep ik: “De waterstroom mag krachtiger worden, zodat de wortel kan breken en de boom vernietigd kan worden.” Binnen een paar minuten brak de *peepal* boom af in het hoofd van de gouden baby en viel uit mijn lichaam. Juist op dat ogenblik eindigde mijn visioen. Ik was erg blij om de ontworteling van de boom te zien.

Uitleg:

Spirituele zoekers! Ik had dit visioen tijdens het reciteren van de mantra. Mijn ogen waren gesloten en mijn goddelijke zicht toonde mij alle scènes.

1. Zowel ***het fysieke lichaam als het subtiële lichaam*** zagen eruit als ***een lege holte of als een omhulsel***. Mij is de realiteit van beide lichamen getoond.
 - a. De holte was gevuld met ***een zwarte substantie***, die ***tamoguna (onzuiverheid)*** voorstelt.
2. ***De gouden baby*** is de vorm van ***Hiranyagarbha***, die ook ***Brahma*** wordt genoemd.
 - a. ***Hiranyagarbha (God Brahma)*** maakt **deze schepping**.
 - b. **Zijn lichaam** is als **verhit goud**. **Daarom heeft deze baby een gouden kleur**.

3. ***Deze peepal boom*** is het symbool van ***de schepping van de veertien hemelse sferen***. Er is een beschrijving van deze *peepal* boom in de eerste tot en met het derde vers (*shloka*) van het vijftiende hoofdstuk van de *Bhagavad Gita* (Hindoe Geschrift).
 - a. ***De ontworteling van de peepal boom*** betekent dat ***deze materiële wereld voor de yogi geen nut meer*** heeft.
 - b. **Zo'n yogi gaat naar het hogere hemelse rijk (*Ishwarloka*, de wereld van Ishwar of God), nadat hij zijn lichaam heeft verlaten.**
4. ***De Ishwarloka (de wereld van God Vishnu, God Shiva of God Krishna)*** is veel subtieler dan de veertien vergankelijke hemelse sferen of *loka's* (in de *apara-prakriti* of de ergankelijke schepping).
 - a. Die loka wordt ook wel ***de regio van de onvergankelijke schepping (de para-prakriti)*** genoemd.
 - b. **De individuele ziel, die de Ishwarloka bereikt, hoeft niet meer naar de aarde terug te komen om geboren te worden.**
 - c. **Alleen de yogi's, die hun karma indrukken (*karmashaya*) volledig hebben beëindigd en *nirbija samadhi* (de ultieme diepe meditatie) beoefenen kunnen hier komen.**

20.15 Je moet opnieuw geboren worden

Ik kreeg dit visioen op 28 mei tijdens het reciteren van de mantra's. Mijn goddelijke zicht (derde oog) begon mij mijn hart (waar het *chitta* of onderbewustzijn zich bevond) van binnen te tonen. Op dat moment kon ik alleen maar iets wazigs in mijn hart zien. Toen het beeld helder werd, zag ik een vrouw met vier armen. Die vierarmige vrouw bevond zich in een tengere vorm in mijn hart. Binnen enkele seconden werd de vrouw heel groot en verscheen er een voorwerp in mijn hart. Dat voorwerp kwam vanuit het hart op mijn voorhoofd. Zodra ik dit zag, vroeg ik: “Wat is dit? Waarom kwam het op mijn voorhoofdchakra?” De vierarmige vrouw antwoordde: “*Dit ding zal je helpen met je goddelijke zicht.*” Toen werd dat voorwerp geabsorbeerd in mijn goddelijke zicht. De vrouw werd groter en drong mijn lichaam binnen. Mijn mantra recitatie ging door.

Een paar minuten later zag ik een klein vogeltje in mijn hart zitten. Ze zat heel stil en ik keek ernaar. Het vogeltje veranderde in een ei en nu zat er een ei in mijn hart. Het ei begon automatisch uit mijn lichaam te komen. Ik riep: “Waarom kom je naar buiten? Blijf daar in mijn hart.” Een stem kwam uit het ei: “*Je moet nog een keer geboren worden.*” Dat ei ging de lucht in en verdween. Ik keek naar de hemel. Op dat ogenblik zei een stem uit de hemel: “*Het is nodig voor jou om nog een keer geboren te worden. Daarom heeft het Brahman dat onder Zijn controle genomen.*” Ik opende mijn ogen en stopte met reciteren.

1. Het **ei**, dat ik in mijn visioen zag, **zal mij dwingen tot een volgende geboorte**.
 - a. *Dit ei is mijn karmashaya (de mentale karma indrukken).* Er moet een reden zijn om weer geboren te worden. Daarom heeft deze actie plaatsgevonden.
2. **Na het verbranden van de mentale karma indrukken** met behulp van de spirituele kracht (*yogabala*), zijn er **nog steeds enkele restkarma's over**, zoals na het verbranden van hout as overblijft.
 - a. Daarom zijn **de karma's, die ik had, afgewerkt.**
 - b. **Maar de karma's, die verbrand zijn door de spirituele kracht, hebben nog hun overblijfselen.**

Ik ben bereid om **deze overgebleven karma's te ondergaan.**
3. **Maar de natuur** accepteert het niet.
 - a. Zij **zeft dat ik nog een keer geboren moet worden om het werk van de schepping te doen.**
 - b. Zoals het wiel van de pottenbakker blijft draaien, zelfs nadat de pot gemaakt is, **zo moeten ook sommige yogi's weer geboren worden, zelfs nadat hun karma's zijn afgewerkt.**
 - c. **Dit soort geboorten zijn voor de verspreiding van religie en andere taken,** die de natuur hem opdraagt.

Als de karma indrukken in de vorm van een ei in mijn hart waren gebleven, dan zouden ze door het effect van de mantra recitatie vernietigd zijn. Elementen, die het fysieke lichaam creëren, zijn aanwezig in het ei.

Beste lezers! In mijn derde boek genaamd '**Tattvagyan**' zul je lezen dat dit mijn laatste leven is. Ik hoef niet meer geboren te worden, omdat ik in dit leven zelf **tattva-gyana** (de ultieme ware spirituele kennis) heb verkregen en de onwetendheid heb vernietigd, die in mijn onderbewustzijn (*chitta*) aanwezig was. Ik beoefen **nirbija samadhi** ('kiemloze/gedachteloze' samadhi, de ultieme diepe meditatie) vanwege de aanwezigheid van **ritambhara-pragya** (het licht der spirituele wijsheid) in mijn onderbewustzijn. Je kunt nu mijn verdere ervaringen lezen in mijn derde boek, '**Tattvagyan**'.

Beste lezers! Je hebt nu gelezen over mijn visioenen (ervaringen) tijdens de meditatie. Deze waren mijn visioenen tot mei 1999. Ik heb de belangrijkste visioenen opgeschreven en de rest achtergehouden. Nu kan het zijn dat ik verwaarloosbare visioenen heb gehad. Ook al komen jouw visioenen (ervaringen) misschien niet overeen met de mijne, maar na zorgvuldig lezen, zul je begrijpen wat voor visioenen men kan krijgen en in welke toestand. Ik hoop dat mijn visioenen van enige waarde voor je zullen zijn. Met deze woorden stop ik nu met schrijven.

Moge je verder gaan op je spirituele pad.

God zegene je! Ik wens je al het goede!

-Yogi Anand Ji

Verklarende Woordenlijst

Hieronder vind je de betekenissen van sommige Sanskriet woorden, die in de tekst zijn gebruikt.

Woord	Betekenis
Adharma	Onrechtschapen gedrag (in strijd met het voorgeschreven <i>dharma</i>), dat tot ellende leidt.
Adiguru Shankaracharya	Een groot yogi, gyani, ziener en filosoof , die de grootmoedige taak op zich nam de <i>Sanatana Dharma</i> (het Hindoeïsme) te doen herleven. Na afstand te hebben gedaan van zijn fysieke lichaam, verkeert hij thans in een subtiele gedaante en kan hij contact opnemen met gevorderde yogi's voor speciale doeleinden. Hij communiceerde met de schrijver van dit boek en inspireerde hem tot het schrijven ervan.
Adi-Shakti	De oer-kosmische energie, de allerhoogste Godin , door wier kracht schepping, instandhouding en vernietiging van het gehele universum plaatsvindt.
Ahamkara	Ego . Het meest intrinsieke gevoel van 'Ik ben', dat in ieder levend wezen aanwezig is vanaf het moment dat het onderbewustzijn (<i>chitta</i>) zich een beetje naar buiten begon te richten. <i>Tamasische ahamkara</i> ('Ik ben het lichaam, <i>chitta</i> enz.'), welke je bindt aan de wereld. <i>Sattvische ahamkara</i> is het zuivere goddelijke ego ('Ik ben de Ziel').
Agya chakra	De derde oog chakra of de voorhoofdchakra . De zesde chakra, gelegen in het voorhoofd iets boven het midden tussen de wenkbrauwen, wordt geassocieerd met wijsheid. De ontwikkeling ervan leidt tot de activering van het derde oog, dat veel meer kan waarnemen dan de twee fysieke ogen.
Antahkarana	Het innerlijke instrument , dat van binnen verschillende functies vervult zoals denken, wensen, kiezen, voelen, beslissingen nemen enz. Het bestaat uit de geest (mind, <i>mana</i>, het denken), het intellect (<i>buddhi</i>), het ego (<i>ahamkara</i>) en het onderbewustzijn (<i>chitta</i>) . Het innerlijke instrument van een levend wezen.

Antara-kumbhaka	Inwendige of interne <i>kumbhaka</i>, de adem vasthouden na inademing (<i>puraka</i>), als de longen gevuld zijn.
Antarmana	Verwijst naar de naar binnen gekeerde geest met een overmaat aan sattvaguna, die bevorderlijk is voor meditatie en samadhi.
Anubhava (mv, -'s)	Visioen(en). Tijdens een diepe staat van meditatie kan de beoefenaar enkele visioenen krijgen die een symbolische betekenis hebben. Deze worden <i>anubhava's</i> genoemd.
Apara-Prakriti	De vergankelijke Schepping. De gehele gemanifesteerde natuur, die bestaat uit het gehele zichtbare universum en de subtiele werelden , van het onderbewustzijn (<i>chitta</i>) tot grove objecten. De attributen (<i>guna's</i>) zijn in ongelijke staat hierin aanwezig. Het is altijd veranderlijk en consequent.
Apsara (mv, -'s)	Goddelijke danseres(sen). Zij zijn buitengewoon mooie goddelijke vrouwelijke wezens, die lijken op nimfen en die dansen aan het hof van Indra, de koning van de goden, om hem te vermaken. Een yogi kan hun visioen krijgen tijdens de samadhi.
Asana (mv, -'s)	Yoga houdingen, die beoefend worden om lichamelijk, geestelijk en spiritueel voordeel te behalen en waarbij het lichaam enige tijd onbeweeglijk blijft, worden asana's genoemd. Bedreven zijn in meditatieve asana's is essentieel om diep in meditatie te gaan.
Ashrama	Hermitage, kluizenaarsoord. Een plaats waar een groep spirituele zoekers verblijft en spirituele oefeningen doet onder leiding van een spirituele meester (<i>guru</i>).
Atala-loka	Eén van de lagere hemelse sferen (<i>loka's</i>), die geen oppervlak heeft.
Atma	De Ziel, het ware Zelf van iedereen, is de enige onveranderlijke essentie, de bron van bewustzijn die het leven mogelijk maakt. Alle individuele zielen (<i>jiva's</i>) ontleen hun bewustzijn uitsluitend aan de aanwezigheid van de Ziel, Atma.
Avatara	De incarnatie van God voor de verlossing van goede mensen, de vernietiging van kwade machten en om het bewind van rechtschapenheid te vestigen.
Avidya	Spirituele onwetendheid. Letterlijk: valse kennis, die een persoon misleidt om de waarheid te kennen. Hij kan geen onderscheid maken tussen inertie (<i>jada</i>) en bewustzijn (<i>chetana</i>), waardoor hij verstrikt raakt in de wereld. Hij gaat wereldse materie en personen als de zijne beschouwen.

Bahirmana	De naar buiten gerichte geest (mind) , die altijd uitgaat van en verlangt naar objecten van plezier.
Bahya-kumbhaka	Uitwendige of externe <i>kumbhaka</i>, de adem vasthouden na diepe uitademing (<i>rechaka</i>) , met ‘lege’longen.
Bajaranga-Bali	God Hanuman , die alom vereerd wordt als een toonbeeld van kracht, nederigheid en toewijding.
Bandha (mv, -'s)	In hatha yoga zijn er enkele lichaamsluitingen of –sloten voorgeschreven die bekend staan als bandha's, die helpen bij spirituele verheffing en vooruitgang in meditatie.
Bhagavan	Een eretitel voor God , die betekent dat Hij de natuur beheerst en bestuurt, maar die soms ook wordt gebruikt voor een hoog spiritueel ontwikkelde persoon (de ‘verhevene’) als een gebaar van respect.
Bhaiya	Woord van respect voor oudere broer
Bhakta	Een toegewijde van God , die het pad van devotie voor God volgt vanuit het diepste van zijn hart.
Bhastrika	Een vorm van pranayama , waarbij de adem snel wordt ingeademd en uitgeademd.
Bhuloka	Het gehele grofstoffelijke zichtbare universum , waarin wij leven.
Bhuvarloka	De ‘hel’ . Het is de <i>loka</i> (hemelse rijk) boven de Bhuloka, waar de zielen (<i>jivatma's</i>) na de dood gestraft worden voor hun grote zonden. In een deel van die loka verblijven ook tamasische krachten.
Bija mantra	Een soort zaadmantra , die een aantal grond klanken bevat. Wanneer ze op een bepaalde manier gezongen worden, brengen ze een enorme subtiele kracht voort. Krachtige <i>mantra</i> (heilige spreuk of hymne) in de vorm van gecodeerde lettergrepen, die gezongen worden om overeenkomstige goden te behagen.
Brahman	Het universele Bewustzijn . Het is de ultieme transcendente Werkelijkheid, die te allen tijde alleen bestaat, van wie alles uitgaat en waarin alles uiteindelijk oplost, die toch zijn aparte identiteit behoudt ondanks het feit dat Het het gehele gemanifesteerde Universum doordringt en zich daartoe ontwikkelt.

Brahmarandhra	De poort naar het Brahman. Deze is een dunne fijnstoffelijke laag, aanwezig in het hoofd van het astrale lichaam (<i>sukshma sharira</i>). Het openen ervan is een belangrijke prestatie op het spirituele pad, waarna de sadhana verder gaat op het niveau van het causale lichaam (<i>karana sharira</i>). Vaak verward met de kruinchakra, het is gelegen in het bovenste deel van het hoofd. Het wordt met moeite geopend na onophoudelijke rigoureuze beoefening, en nadat het geopend is, ervaart de beoefenaar nirvikalpa samadhi. Wanneer het geopend is, ervaart de beoefenaar mentale golven (<i>vrutti's</i>), die zich richten op het Brahman, en visualiseert het zuivere ego (<i>sattvische ahamkara</i>).
Chakra (mv, -'s)	Subtiële energiecentrum. Er zijn zeven primaire centra van goddelijke energie in het subtiële lichaam, die gewoonlijk in een slapende staat aanwezig zijn in de mens. Ze kunnen worden ontsloten door de juiste spirituele beoefening. Na activering leiden ze tot hogere spirituele groei en kunnen ze de mens verheffen tot goddelijkeheid.
Chandi	Een vorm van Moedergodin , die woest van aard is en boze geesten straft.
Chitta	Het onderbewustzijn. Het gebied, dat alle karma indrukken (<i>karmashaya's</i> , de indrukken van alle handelingen en gedachten) van een individueel wezen omvat. Het is het eerste ongelijke gevolg van de drie fundamentele attributen (<i>guna's</i>).
Chittakasha	Soms wordt het onderbewustzijn (<i>chitta</i>) tijdens de meditatie in een visioen gezien als een uitgestrekte ruimte . Deze hemel van het onderbewustzijn, die veel lege ruimte bevat, wordt <i>chittakasha</i> genoemd.
Deva	God, godheid
Devi	Godin
Devta	Halfgod
Dharma	De voorgeschreven ethische en rechtschapen gedragswijze , die kan variëren naargelang plaats, tijd en omstandigheden.
Dharmaraja	De god van dharma. Hij verblijft in de Bhuvarloka en zorgt ervoor dat het evenwicht tussen <i>dharma</i> (rechtschapenheid) en <i>adharma</i> (onrechtschapenheid) gehandhaafd wordt.
Dhyana	Meditatie , een staat van de geest (mind), waarin gedachten nauwelijks opkomen en de geest innerlijk teruggetrokken blijft.

Didi	Woord van respect voor oudere zus
Divya-Drishti	Het derde oog, het goddelijke zicht. Een speciaal subtiel zicht door middel van een derde oog, dat zich in het astrale lichaam bevindt, waardoor de persoon subtiele objecten kan visualiseren.
Drishta	Degene die ziet. De ziener, de observeerder.
Dura-darshana	Helderziendheid. Een bovennatuurlijke kracht (<i>siddhi</i>), waardoor een spirituele zoeker in staat is om verre taferelen te zien met het derde oog.
Dura-shravana	Helderhorendheid. Een bovennatuurlijke kracht (<i>siddhi</i>), waardoor een spirituele zoeker in staat is om werkelijke geluiden van verafgelegen plaatsen te horen.
Durga	Een felle vorm van Moedergodin, gevisualiseerd met acht armen, zittend op een tijger. Van tijd tot tijd vernietigt Ze kwade krachten.
Durga Saptashati	Een Hindoe geschrift, gewijd aan de Godin Durga. Het bevat 700 verzen.
Ganesha	De god met het olifantenhoofd. Een god van zeer hoge eerbied, die aanbeden wordt voor een nieuw begin en die ook de godheid is van de muladhara chakra, dat het begin van spirituele ontwikkeling markeert.
Goloka	De hoogste hemelse sfeer (<i>loka</i>), die de verblijfplaats is van God Shri Krishna.
Gopa (vr. Gopi)	De speelkameraden van Krishna en Radha. Ook bewoners van Goloka, naast Krishna en Radha.
Guna (mv, -'s)	Letterlijk betekent dit ‘kwaliteit’ of ‘eigenschap’. De gehele schepping is doordrongen van drie guna's, te weten sattvaguna, rajoguna en tamoguna, elk met zijn eigen speciale eigenschappen, die bepaald worden door de relatieve hoeveelheid van deze drie guna's.
Guru (mv, -'s)	Spirituele meester. Om vooruitgang te boeken op het pad van de spiritualiteit, moet een persoon het gezag aanvaarden van een echte spiritueel gevorderde persoon voor de juiste begeleiding en hulp op het spirituele pad, bekend als de spirituele meester. Hij is degene die de duisternis van onwetendheid verdrijft door de leerlingen naar het licht van kennis te brengen.
Guru-pada	Positie of functie van spirituele meester

Guru-tattva	Het guru-element. Het is de eeuwige kracht van Ishvara, die het pad toont aan spirituele zoekers en werkt door middel van bekwame guru's. De goddelijke kracht, die door middel van shaktipata door de guru wordt geschonken, fungeert als guru-tattva en begeleidt de leerling.
Gyana, Gyani (-'s)	De ware kennis over het wezen van de natuur, die het raadsel oplost van iemands bestaan en ware Zelf. Spirituele kennis of wijsheid wordt <i>gyana</i> genoemd. Degene, die gyana bezit, wordt <i>gyani</i> genoemd.
Gyana chakra	Een subtiel wiel van kennis in het voorhoofd van het astrale lichaam, dat in een tempo draait, dat evenredig is aan de intellectuele en spirituele ontwikkeling van een persoon.
Gyaneshwar	Een groot yogi en gyani uit de staat Maharashtra, die de Gyaneshwari schreef.
Gyaneshwari	Een populair commentaar op de Bhagavad-Gita, dat een aantal ingewikkelde waarheden bevat, geschreven door de heilige Gyaneshwar.
Hridaya	Het gebied bij het hart in het astrale lichaam (<i>sukshma sharira</i>), dat de zetel is van het onderbewustzijn (<i>chitta</i>).
Hridaya chakra	Het hartchakra. Het vierde chakra, gelegen in het hartgebied, dat het functionele gebied is van energiestroom.
Indra	De koning der halfgoden, een functie die een ziel (<i>jiva</i>) lange tijd bekleedt op grond van zijn punya karma.
Ishvara	De almachtige God met een vorm, die de meester is van alle multiversa, voorbij deze gemanifesteerde wereld, en alles doordringt.
Jada	Inert, onbewust, inactief, onbezield, passief. Alles in de natuur dat levenloos is en verstoken is van bewustzijn.
Jadata	Inertie, inactiviteit. De inherente traagheid in de natuur, het tegenovergestelde van bewustzijn.

Jagata	Het verwijst naar het gehele universum op verschillende niveaus van dichtheid . Het gehele grofstoffelijke universum, dat kan worden gezien, vormt de fysieke wereld (<i>sthula jagata</i>). De hemelse sferen (loka's) op subtiel niveau vormen de astrale wereld (<i>sukshma jagata</i>), en op zeer veel subtieler niveau is er de causale wereld (<i>karana jagata</i>). Voorbij de gehele gemanifesteerde natuur is er de supercausale wereld (<i>mahakarana jagata</i>) in de <i>Para-Prakriti</i> (onvergankelijke schepping).
Jalandhara bandha	Het keelslot, de kinblokkering , waarbij de beoefenaar zijn kin naar de borst duwt.
Janaloka	Het rijk van de wijzen . Een astrale wereld, waar gevorderde spirituele zoekers, zowel toegewijden als yogi's, na de dood in het astrale lichaam leven.
Japa	Het ritmisch reciteren van een mantra (met of zonder bidsnoer of mala) op een voorgeschreven manier, die de geest (mind) tot rust probeert te brengen en voor verschillende doelen dient.
Jatharagni	Het subtiële spijsverteringsvuur , waardoor het gehele voedsel verteerd wordt. Het vuurelement, geassocieerd met de vertering van alle soorten voedsel.
Jiva / Jivatma	Ieder levend wezen heeft een onderbewustzijn (<i>chitta</i>) dat bewustzijn verkrijgt uit het licht van de Ziel (<i>Atma</i>), dus een individueel bestaan. Deze individuele ziel wordt <i>jiva</i> of <i>jivatma</i> genoemd, die verschillende lichamen aanneemt om zich te manifesteren oftewel steeds geboren wordt.
Kala-agni	De elfde Rudra (vorm van God Shiva) , die woest van aard is.
Kali	Een woeste gedaante van de Godin , die de kwade krachten verslaat.
Kali-yuga	Het huidige duistere of ijzeren tijdperk wordt gekenmerkt door overheersing van onrechtschapenheid. Naar men aanneemt, is dat zo'n 5000 jaar geleden begonnen.
Kalpa-vriksha	Wensvervullende boom volgens Hindoe-mythologie
Kama-dhenu	Wensvervullende koe volgens Hindoe-mythologie
Kantha chakra	De keelchakra . De vijfde chakra, gelegen in de keelstreek in het astrale lichaam, dat zeer moeilijk te openen is, en waarvan de ontplooiing een unieke spirituele prestatie markeert.

Karana sharira	Het causale lichaam , dat zeer veel subtieler is dan zelfs het astrale lichaam en verwant is aan het onderbewustzijn (<i>chitta</i>).
Karma (mv, -'s)	Alle handelingen , die worden verricht met een gevoel van het doener zijn ('ik ben degene, die handelt'), staan bekend als karma . Op een of ander moment moet de doener de gevolgen (de vruchten) ervan ondergaan (dragen).
Karmashaya (-'s)	Opslagplaats van imprints of indrukken van handelingen , verricht door individuen, waarvan de vruchten in de toekomst geoogst moeten worden. Ze blijven aan de oppervlakte van het onderbewustzijn. Als gevolg van karma, dat door een persoon wordt uitgevoerd, wordt een subtiele latente indruk gevormd in het onderbewustzijn (<i>chitta</i>). Deze indrukken worden karma indrukken genoemd. Wanneer een karma indruk aan de oppervlakte van het onderbewustzijn komt, worden volgens de wetten van de natuur omstandigheden geschapen, waardoor de ziel de vrucht (het gevolg) van die handeling moet dragen (het karma verwerken).
Karna	Een groot strijder in de strijd van Mahabharata . Hij stond bekend om zijn moed en liefdadigheid en keerde nooit een verzoeker de rug toe. Om zijn gelofte na te komen schonk hij zelfs zijn goddelijke schild, wat uiteindelijk tot zijn dood leidde.
Krishna	Hij is God , aanwezig in de onvergankelijke schepping (<i>para-prakriti</i>) en is de meester van de Goloka. Hij incarneerde (avatara) op aarde om vele verschillende rollen te spelen.
Kriya (mv, -'s)	Door blokkade van levensenergie vinden tijdens de meditatie enkele ongewenste lichaamsbewegingen plaats, die bekend staan als kriya's .
Kumbhaka (-'s)	Een stap in pranayama , waarbij men probeert de adem in te houden of vast te houden, hetzij na het inademen of na het uitademen. Het proces van het inhouden van de adem wordt kumbhaka genoemd. Het wordt geclassificeerd als inwendige (antar) of uitwendige (bahya) kumbhaka afhankelijk van of de adem wordt ingehouden na inademing of uitademing. Het helpt bij de spirituele vooruitgang door het verminderen van de hoeveelheid <i>tamoguna</i> (onzuiverheid) aanwezig op het oppervlak van het onderbewustzijn (<i>chitta</i>).

Kundalini	De goddelijke energie of kracht , die zich in de vorm van een opgerolde slang aan de onderkant van de ruggengraat in het astrale lichaam bevindt. Wanneer zij gewekt wordt en omhoog gebracht wordt door middel van spirituele beoefening, leidt zij tot een speciale spirituele ontwikkeling van de beoefenaar. Vorm van goddelijke primordiale natuur, worteloorzaak van alles, die bij mensen gewoonlijk in slapende toestand aanwezig is. Zij ontwaakt na strenge oefening.
Laghu-mastishka	De subtiële kleine hersenen (cerebellum) in het astrale lichaam
Lakshmi	Godin van de rijkdom , gemalin van God Vishnu
Loka (mv, -'s)	Hemelse sfeer, rijk of wereld . Er zijn 14 verschillende grofstoffelijke of subtiële rijken in het gehele universum met verschillende dichtheden, waar verschillende soorten wezens leven naar gelang hun vermogens. Elk van deze rijken van verschillende dichtheid is een loka.
Mahakarana sharira	Het supercausaal lichaam , het eerste lichaam rondom de ziel, samengesteld uit de meest verheven elementen, waarin de kwaliteiten (<i>guna's</i>) in gelijke samenstelling blijven. Men is slechts in staat het te verwezenlijken op het hoogtepunt van de spirituele beoefening.
Maharloka	Het rijk van de toegewijden . De loka of hemelse sfeer boven de Svargaloka, waar voornamelijk toegewijden verblijven en zich bezighouden met de contemplatie op God.
MahaShivaratri	De Nacht van Shiva. Een Hindoe festival , dat in verband wordt gebracht met God Shankara.
Mahatala-loka	Een lagere loka of hemelse sfeer met duisternis en minder licht.
Mana	De geest (mind) , waarin alle gedachten en wensen ontstaan. ‘Het denken’ .
Manipura chakra	De navelchakra of de zonnevlechtchakra . De derde chakra, gelegen bij de navel in het astrale lichaam, gerelateerd aan de spijsvertering.
Mantra (mv -'s)	Een heilige spreuk . Een groep specifieke lettergrepen die een immense subtiële kracht vrijmaken, wanneer ze op een bepaalde manier worden gereciteerd, wordt een mantra genoemd. Er zijn veel verschillende soorten mantra's, die voor verschillende doeleinden worden gebruikt.

Mata	Moeder. Om respect te tonen gebruiken we vaak 'Shri' en 'ji' voor en erachter.
Maya	Illusie. De illusoire kracht van God, Ishvara. Deze houdt iedereen in de waan, zodat men de werkelijkheid van de wereld niet kent.
Megha-Garjana/ Meghanada	Een van de <i>nada's</i> (speciale geluiden), waarbij het geluid van donder wordt gehoord.
Moksha	De spirituele bevrijding van de kringloop van herhaalde geboorte en dood voor een individuele ziel (<i>jiva</i>).
Mridangam	Een Indiaas muziekinstrument, dat in de klassieke muziek wordt gebruikt.
Mrityu Loka	De aarde, de wereld van de stervelingen, waar de dood zeker is voor alle wezens.
Mrityunjaya mantra	Een zeer krachtige mantra, die gebruikt wordt om bescherming te zoeken en is gerelateerd aan een speciale vorm van God Shankara.
Mudra (mv, -'s)	Het is een specifieke houding van de handen, die een bepaalde implicatie inhoudt. Tijdens diepe meditatie doen bepaalde mudra's zich automatisch voor bij sommige spirituele zoekers. Sommige mudra's helpen bij de spirituele vooruitgang.
Mula bandha	Het bekkenbodemslot of -sluiting, waarbij de beoefenaar zijn uitscheidingsorganen naar binnen trekt of de bekkenbodemspieren aanspant.
Muladhara chakra	De wortelchakra of de stuitchakra. Dit is de eerste chakra, gelegen onderaan de ruggengraat in het astrale lichaam.
Nabhi chakra/ Manipura chakra	De navelchakra of de zonnevlechtchakra. De derde chakra, gelegen achter de navel in het astrale lichaam, dat te maken heeft met de spijsvertering.
Nada	Speciaal soort geluid, gehoord tijdens meditatie
Nadi (mv, -'s)	Dit zijn subtiële of fijnstoffelijke zenuwen, aanwezig in het astrale lichaam, die de levensenergie van de ene plaats naar de andere plaats brengen.
Narayana	God MahaVishnu. Een vierarmige vorm van God in de onvergankelijke schepping (para-prakriti).
Nilamaya Purusha	Letterlijk “blauwgekleurde Persoon”. Deze verwijst naar God in het supercausale lichaam.

Nirbija samadhi	De hoogste vorm van samadhi , die men bereikt, wanneer er geen karma indrukken meer in het onderbewustzijn overblijft. Het is het hoogste niveau van <i>samadhi</i> (diepe meditatie), waarin de beoefenaar zich niet meer bewust is van de buitenwereld en diep van binnen ondergedompeld is. Beoefening van <i>sabija samadhi</i> (nog wel gedachten) leidt uiteindelijk in het laatste leven van de spirituele zoeker tot deze hoogste staat van meditatie, waarin er geen kiem (nir-bija) van gedachten aan de wereld meer over is, dus gedachteloos.
Nirguna	Verstoken van kwaliteiten (guna's) , d.w.z. geheel buiten de natuur.
Nirvikalpa samadhi	Een zeer hoge vorm van samadhi , waarin er absoluut geen gedachten zijn en de beoefenaar in een zeer diepe staat van meditatie komt.
Om / Aum	‘Om (Aum)’ is de wortel van alle mantra’s . Het wordt beschouwd als een symbool van God . Het reciteren van ‘Om’ wordt vaak voorgeschreven aan spirituele zoekers voor verdieping van de meditatie en voor de spirituele vooruitgang. Het schenkt immense spirituele kracht en leidt tot ultieme kennis.
Panchbhoota	De vijf fundamentele elementen (aarde, water, vuur, lucht en ether) , waaruit de gehele vergankelijke schepping (<i>apara-prakriti</i>) is opgebouwd.
Paap	Het kwaad, de zonden, kwade daden , waardoor negatieve karma indrukken gevormd worden en die uiteindelijk tot verdriet leiden.
Parakaya-Pravesha	Een bovennatuurlijke kracht (siddhi) , waardoor het astrale lichaam van een yogi zijn eigen fysieke lichaam tijdelijk kan verlaten en in een ander dood lichaam kan binnentreden , waardoor het voor enige tijd levend wordt.
Parama-Shiva / Shiva	De allerhoogste God , die transcendent is, een bepaalde vorm heeft en in de onvergankelijke schepping (<i>para-prakriti</i>) verblijft.
Para-Prakriti / Mula-Prakriti	De onvergankelijke schepping. De transcendente natuur , voorbij de huidige gemanifesteerde natuur, vormt de wereld en het lichaam van God, gekenmerkt door een overmaat aan sattvaguna.
Parvati	De gemalin van God Shankara

Patala-loka	De laagste hemelse sfeer (<i>loka</i>) , waar sommige zielen (<i>jivatma's</i>) heengaan om hun karma te ondergaan.
Patanjali	Hij was een groot yogi uit de oudheid, die de hoogste geestelijke staat bereikte en momenteel in de onvergankelijke schepping (<i>para-prakriti</i>) verblijft. Hij legde contact met de schrijver van dit boek en vertelde hem goddelijke geheimen.
Pingala nadi	Een van de drie hoofdnadi's, die aan de rechterkant van Sushumna nadi loopt.
Pitraloka	In de Pitraloka verblijven de voorouders, die goed karma hebben verricht, verblijven.
Prakriti Devi	De godin van de natuur, die zorgt voor de orde in het universum, ook wel Moeder Natuur.
Prakritilaya	Een speciale staat vlak voor de laatste geboorte, waarin een yogi versmolten blijft in de buitenste laag van de <i>prakriti</i> (de natuur, de schepping).
Pralaya	Vernietiging van de schepping. De totale vernietiging van het leven, waarbij alles vernietigd wordt tot zijn grondoorzaak.
Prana	Vitale levenskracht of spirituele energie. Het is een vorm van subtiële levensenergie, die alle levende wezens doordringt en leven mogelijk maakt.
Prana-Vayu	Subtiële luchtstroom of energiestroom. Verse levensenergie komt het lichaam binnen via de ademhaling.
Pranayama	Het beheersen van de ademhaling. De wetenschappelijke methode om de stroom van levensenergie te beheersen door het ademhalingspatroon te controleren. Het is de yogische kunst om onze ademhaling zelf te reguleren. Het helpt bij het zuiveren van de subtiële levensenergie en het lichaam. Het bestaat uit drie stappen: inademing (<i>puraka</i>), adem vasthouden (<i>kumbhaka</i>) en uitademing (<i>rechaka</i>).
Punya	Geluk, de deugdzame daden van verdiensten
Radha	De metgezellin van God Shri Krishna , in Goloka
Rajoguna	Activiteit. Een van de drie kwaliteiten (<i>guna's</i>) gerelateerd aan activiteit , die iemand rusteloos en betrokken houdt in de wereld. Een van de drie attributen van de natuur, die verantwoordelijk is voor alle activiteiten in de natuur en wispelturigheid van de geest.

Rajasisch	Actief. Het overheersen van rajoguna.
Rasatala	Een van de lagere hemelse sferen (<i>loka's</i>), waar bewoners mogelijk pijn moeten lijden.
Riddhi-Siddhi	Gemalinnen van God Shri Ganesha
Rishi	Een Indiase visionair, denker of ziener
Ritambhara-Pragya	Het licht der goddelijke wijsheid, dat de spirituele onwetendheid vernietigt, die aanwezig is in het onderbewustzijn sinds onheuglijke tijden. Het manifesteert zich alleen na verscheidene levens van serieuze spirituele beoefening en ijver in het laatste leven van een spirituele zoeker. Het vervult iemand met ware kennis over de natuur en de weg baant naar de ultieme spirituele bevrijding.
Rudra	Dit zijn 11 verschillende goden van vernietiging, vormen van God Shiva , die de één na de ander komen en op het aangewezen moment het hele universum vernietigen.
Sadhaka (vr. Sadhika)	Spirituele zoeker, een beoefenaar van yoga, die hogere spirituele voordelen zoekt. Een spirituele aspirant.
Sadhana	Spirituele beoefening. Spirituele praktijk, die helpt om het beoogde doel te bereiken. Een proces van beoefening voor iemands spirituele groei volgens de leiding die hij van een guru heeft ontvangen.
Saguna	Met eigenschappen of kwaliteiten (<i>guna's</i>)
Sahaja Dhyana Yoga	Een eenvoudig pad van meditatie, waardoor men zijn/haar goddelijke identiteit realiseert door de geest (mind) tot rust te brengen.
Sahajasana	Een comfortabele zithouding, waarin men kan zitten en zijn ruggengraat rechtop kan houden voor meditatie.
Sahasrara chakra	De kroonchakra of kruinchakra, die zich alleen in de laatste geboorte van een persoon ontwikkelt en iemand naar goddelijke gemeenschap leidt.
Sakshatkara	De aanschouwing, de directe volledige kennis over iets door er oog in oog mee in contact te komen, er in essentie van te weten.
Samadhi	Een staat van diepe meditatie, waarbij de yogi zich niet meer bewust is van zijn lichaam. Er zijn drie soorten samadhi's: savikalpa samadhi, nirvikalpa samadhi en nirbija samadhi.

Samskara (mv, -'s)	De indrukken van elke ervaring of handeling , die gevormd worden in het onderbewustzijn. Karma indrukken . Latente indrukken van handelingen uit het verleden, opgeslagen in het onderbewustzijn, die de huidige gedachten en het leven van een persoon bepalen. Talloze samskara's zijn aanwezig in het onderbewustzijn, waarvan sommige langzaam naar de oppervlakte komen volgens de wetten van de natuur.
Sankalpa	Een wilsbesluit, een vast voornemen in de geest (mind) om iets te laten gebeuren wordt <i>sankalpa</i> genoemd. De sankalpa van een yogi komt uit door zijn spirituele kracht (<i>yogabala</i>).
Sanatana Dharma	De eeuwige rechtschapenheid , het rechtschapen gedrag dat sinds onheuglijke tijden is voorgeschreven. Het Hindoeïsme .
Saptarishi	De zeven grote zieners , die een grote spirituele verhevenheid en volmaaktheid bereikten.
Sari	Een Indiase kleding , gebruikt door vrouwen om het lichaam te draperen.
Satya	De waarheid , het volgen van de waarheid
Sattvaguna	Zuiverheid. Een van de drie attributen of kwaliteiten (guna's) , die lichtheid, verlichting, goedheid enz. als eigenschap heeft en spirituele activiteiten ondersteunt. Bij een overwicht ervan wordt iemand in staat gesteld de waarheid duidelijk te zien en zich te bewegen op het pad van spirituele evolutie.
Sattvisch	Zuiver . Waarbij sattvaguna overheerst.
Savikalpa samadhi	Een soort samadhi , waarin de gedachten nog niet volledig oplossen en de yogi visioenen krijgt.
Shakti	De goddelijke kracht
Shaktipata	Overdracht van spirituele energie van een meer spiritueel ontwikkeld persoon op een minder spiritueel ontwikkeld persoon.
Shankara	Een van de drie primaire Goden . Zijn functie is om het universum op het eind te vernietigen.
Shiva lingam	Een symbool van God Shiva. Een langwerpig, eivormig object .
Shivaloka	Het hemelse Rijk van God Shiva in de <i>para-prakriti</i> (de onveranderlijke schepping), waar absolute stilte heerst en alleen yogi's van de hoogste staat zich daar mogen begeven.

Shri	Een eretitel , die aan iemand wordt gegeven als teken van innerlijke en uiterlijke voorspoed.
Shuddha	Het betekent zuiver , een zuiverheid, die verkregen is door middel van verandering (<i>parinama</i>), als gevolg van vrijwillige inspanningen, die leiden van onzuiver naar zuiver.
Siddha	Het bereiken van perfectie in iets
Siddhi	Een bovennatuurlijke kracht , die wordt bereikt door een specifiek type spirituele beoefening.
Sthita-pragya	Iemand, die mentaal evenwichtig is , die de werkelijkheid van de natuur heeft leren kennen en wiens intellect stabiel is geworden, onaangeraakt door enig voorval in de wereld.
Sthula sharira	Het fysieke grofstoffelijke lichaam , bestaande uit vlees en beenderen, dat zichtbaar is voor de fysieke ogen, wordt sthula sharira genoemd.
Sukshma	Fijnstoffelijk, astraal . Alles, dat is opgebouwd uit subtiele elementen (<i>sukshma tattva's</i>).
Sukshma sharira	Analoog aan het zichtbare fysieke menselijk lichaam is er het astrale lichaam , dat bestaat uit subtiele elementen en dat qua samenstelling gelijk is aan het fysieke lichaam. Het bevat ook de subtiele (<i>sukshma</i>) chakra's en Kundalini, en een derde oog in het voorhoofd.
Surya-nadi	De Pingala nadi , ook wel de Surya nadi , omdat deze verwant is aan de Zon en warmte geeft aan het lichaam, indien actief. Ademhaling vanuit het rechterneusgat activeert het nog meer.
Sushumna	Het centrale kanaal . Deze is de belangrijkste nadi voor spirituele evolutie, die door het midden van het ruggenmerg loopt. Het pad na het ontwaken van de Kundalini gaat door deze nadi.
Sutala-loka	Een lagere hemelse sfeer (<i>loka</i>) met een vlak en mooi oppervlak
Svargaloka	De 'hemel' , de subtiele hemelse wereld, waar de halfgoden verblijven .
Svadhithana chakra	De sacraal chakra of de heiligbeenchakra . De tweede chakra, die zich op de plaats van het voortplantingsorgaan bevindt en die te maken heeft met seksueel instinct.

Swami Shivananda	Hij was een groot yogi en de <i>param-guru</i> (guru van de guru) van de schrijver van dit boek . Momenteel woonachtig in de Tapaloka. Hij had contact en communiceerde met de schrijver.
Talatala-loka	Een van de lagere loka's , die slechts op enkele plaatsen of nauwelijks een oppervlakte heeft.
Tamoguna	Onzuiverheid. Een van de drie attributen van de natuur , die belemmering als aard heeft en die leidt tot onwetendheid. Een van de drie kwaliteiten (<i>guna's</i>), die de eigenschap zwaarte, duisternis, obstructie heeft en die leidt tot de ondergang van een persoon.
Tamasisch	Onzuiver, slecht . Iets dat een overvloed aan tamoguna heeft.
Tanmatra (mv, -'s)	Subtiele (gewaarwordingen van de) zintuigen zoals tast, reuk enz. Dus geur, vorm enz. Zintuiglijke waarneming . Extroversie van het ego (<i>Ahamkara</i>) geeft aanleiding tot 5 tanmatra's, nl. geur, geluid, smaak, tast en vorm. Tanmatra's zijn diep verbonden met de vijf subtiele zintuigen.
Tantrika	Een beoefenaar van speciale soorten occultisme om occulte krachten te verkrijgen. Een volgeling van het pad van tantra, een occult pad dat bovennatuurlijke krachten schenkt.
Tapa	Zelfdiscipline . Het verdragen van ongunstige omstandigheden voor de eigen zuivering tijdens het beoefenen van spiritualiteit.
Tapaloka	Het rijk van de yogi's . Een hoog hemels rijk, waar yogi's van zeer hoog aanzien na de dood heengaan.
Tattva	De meest fundamentele subtiele elementen , waaruit de gehele kosmos is opgebouwd.
Tattva-gyana	Ware kennis over de samenstelling en aard van de gehele natuur , die iemand bevrijdt van de wereldse bindingen. Degene, die <i>tattva-gyana</i> verkrijgt, staat bekend als <i>tattva-gyani</i> .
Trataka	Eénpuntsgerichte concentratie . Het focussen van de blik op een gekozen punt. Een yoga beoefening, waarbij de beoefenaar naar een bepaald object blijft staren zonder met de oogleden te knipperen.
Trigunatmaka	Samengesteld uit de drie kwaliteiten (<i>guna's</i>) en lijkend op de Ziel .

Trikala	Een gevorderde yogi uit vorige levens, die bekend stond als <i>Trikala</i> bij de bewoners van hogere loka's, omdat hij het unieke vermogen bezat om alles in het verleden, heden of de toekomst te visualiseren.
Trikala-darshi	Hij ziet het verleden, het heden en de toekomst
Tripura-Sundari	Een titel gebruikt voor Moeder Kundalini, een vorm van Moedergodin of AdiShakti . Het betekent ' <i>de mooiste vrouw in de drie steden</i> '. Deze verwijzen naar <i>de drie werelden: de grofstoffelijke [de aarde, het lichaam], de fijnstoffelijke [de ether, de geest] en de oorzakelijke wereld die boven de stof uitgaat [de hemel, het bewustzijn]</i> . Maar ook naar <i>de drie bewustzijnstoestanden: de waaktoestand, de droomtoestand en de diepe slaapfase</i>
Uddiyana bandha	Het middenrifslot of het buikslot , waarbij de buik diep wordt ingetrokken.
Upanishads	Oude geschriften , die de hoogste kennis bevatten over het Brahman.
Urdhva	Het veroorzaken van een opwaartse beweging
Urdhvagati	Hemelvaart , na de dood naar de hemel opstijgen.
Vacha-Siddhi	De spraakkracht of de kracht van het woord . Een <i>siddhi</i> (een bovennatuurlijke kracht), die bereikt wordt door een spirituele zoeker, die altijd oefent in het spreken van de waarheid, waardoor alles wat gezegd wordt, ook waar wordt of uitkomt.
Vaikuntha/ Kshira-Sagara	(Maha)Vishnuloka . Een van de hemelse sferen (<i>loka's</i>) in de onvergankelijke schepping (<i>para-prakriti</i>), die de verblijfplaats is van God Narayana, die volkomen perfect is en vrij van enig verdriet.
Vairagya	Onthechting . Een gevoel van ongevoeligheid voor alle wereldse genoegens en relaties.

Valaya	<p>Energieveld. Een ring van onzichtbaar licht, dat rond elk schepsel draait. De kleur en de uitgestrektheid hangen af van de spirituele staat van de persoon. In yoga terminologie geeft het de mate aan van de spirituele kracht van een spirituele zoeker. Met rigoureuze spirituele beoefening blijft de spirituele kracht van een yogi toenemen, wat leidt tot een toename van de diameter of het bereik van de valaya.</p> <p>Valaya vertegenwoordigt een levensbeschermend schild rondom elk levend wezen. Entiteiten in de astrale werelden zien snel of een persoon een yogi of een spirituele zoeker is of niet, op basis van hoe zijn valaya eruitziet. Valaya is de maatstaf voor de zuiverheid of status van een yogi, die hij heeft bereikt in de yoga of spirituele wereld. Meestal is het een ringachtige structuur, waarvan de diameter en het bereik de zuiverheid van een individu weerspiegelen. Voor een groot yogi of heilige is de diameter van de valaya meestal groter dan die van wereldse niet-spirituele mensen. Elke vervorming of negatieve invloed op de valaya wordt vertaald in pijn of ongemak in het fysieke lichaam. Als de valaya zuiver is, zal de persoon fit en in orde zijn. Daarom wordt het beschouwd als een levensbeschermend schild.</p>
Vasana	De diepgewortelde verlangens naar plezier
Vasana-Deha	Het begeertelichaam. Na het sterven krijgt een niet-spiritueel persoon een doorzichtig laagje om zijn astrale lichaam als gevolg van zijn verlangen naar wereldse pleziertjes en gehechtheden, dat vasana-deha wordt genoemd en dat de ziel (<i>jivatma</i>) aan de aarde gebonden houdt. Men kan ervan afraken als hij afstand doet van het voornaamste verlangen of als het verlangen is vervuld.
Vayu	Subtiële lucht, dat in het astrale lichaam werkt.
Vishnu	Een van de drie primaire Goden van het universum. Zijn functie is het onderhouden van het universum.
Vishuddha chakra	Het keelchakra (<i>kantha chakra</i>)
Vitala-loka	Een lagere hemelse sfeer (<i>loka</i>) met een oneffen oppervlak
Vritti (mv, -'s)	Energie wervelingen of golven. Dit zijn de golven van gedachtestromen en een subtiële vorm van denken op een conceptueel niveau, die in het algemeen voortkomen uit de mentale indrukken (<i>samskara's</i>) in de diepte van het onderbewustzijn

Yama	Het is een regel of een zekere zelfbeheersing over lichaam en geest (mind) , die nodig is voor een juiste beoefening van yoga.
Yamaraja	De god van de dood , de godheid, die in Bhuvārloka verblijft en die <i>Yamaduta's</i> (handlangers) uit zijn lichaam manifesteert.
Yamaduta (mv, -'s)	De handlangers van de god van de dood , die de individuele zielen (<i>jiva's</i>) in <i>Yamaloka (Bhuvārloka)</i> straffen voor hun slechte daden.
Yoga	Yoga betekent letterlijk eenheid , in het bijzonder eenheid van zichzelf met het goddelijke/God . Het is de wetenschap van spirituele ontwikkeling van ieder mens, die uiteindelijk leidt tot Godrealisatie of vestiging in het Zelf. Er zijn verschillende richtingen van yoga of school van gedachten, zoals sahaja dhyana yoga, bhakti yoga, hatha yoga enz.
Yogabala	Spirituele kracht , een goddelijke energie, die wordt verkregen door de strenge spirituele beoefening van yoga. Het is de yogische kracht, die door een yogi wordt bereikt door middel van spirituele praktijken zoals meditatie en <i>mantra-japa</i> (recitatie).
Yoga-nidra	Een bewuste yogische slaap , een soort meditatieve staat
Yogi	Een beoefenaar van het yogapad , die een aanzienlijke spirituele vooruitgang heeft bereikt.
Yuga	Een tijdperk , waarin er een typische verhouding is tussen <i>dharma</i> (rechtschapenheid) en <i>adharma</i> (onrechtschapenheid).

Beste Lezers,

Als je je innerlijk spiritueel ontwikkelt door te oefenen, is het mogelijk om de chakra's te openen, de Kundalini wakker te maken, het derde oog en de poort naar het Brahman (Brahmarandhra) respectievelijk te openen. De kruinchakra begint pas in het laatste leven open te gaan, wanneer alle pijnlijke karma indrukken vernietigd zijn door ze te ondergaan. Want die chakra is de bron van spirituele kennis.

Om je spiritueel volledig te ontwikkelen, dien je de regels en voorschriften (yama en niyama) te volgen, gedisciplineerd de onthoudingen te beoefenen onder begeleiding van een ware guru, spiritueel meester, gedurende vele jaren of vele levens.

De spirituele zoekers, die iets willen bereiken zonder moeite te doen, zijn luie wezens, die in begoocheling leven. Dus werk hard om iets te bereiken. In de huidige tijd zal dit boek voor jou zeer nuttig zijn om de mythen over yoga over boord te gooien, zodat je door niemand bedrogen kunt worden.

-Yogi Anand Ji

Email id: anandkyogi@gmail.com

Facebook: <https://www.fb.com/sahajdhyanYog>

Website: <http://www.kundalinimeditation.in/>

Youtube: <http://www.youtube.com/c/YogiAnandJiSahajDhyanYog>