

GKS NEDERLAND

Januari 2024

Sai Ram, lieve mensen

Sai Ram, lieve mensen,

De wachttijd op de luchthaven van Bangaluru, tussen 2 vluchten in, konden we mooi benutten voor een begin van deze nieuwsbrief.

In de 'drieluik': mantra, yantra en tantra komt in deze editie 'tantra' aan de beurt. Een omvangrijk en complex onderwerp waarvan sommige aspecten sensatie belicht worden. Gelukkig liet Mohanji tijdens de Satsang in Shirdi Zijn Licht schijnen op onze vraag: "wat is de betekenis van Tantra?"

Op de valreep van het oude jaar krijgen we onverwachts bezoek van: Maharaj Mahant Sri Parmeswar Bharti - gearrangeerd door Dirk van de Wijngaard. We zijn vereerd met zijn komst aan de Tempel.

Als kers op de taart komt hij 7 en 8 januari ook naar de Tempel om het nieuwe jaar in te luiden!

Voor 2024 ... 'Go with the Flow' het Nieuwe Jaar in ✨

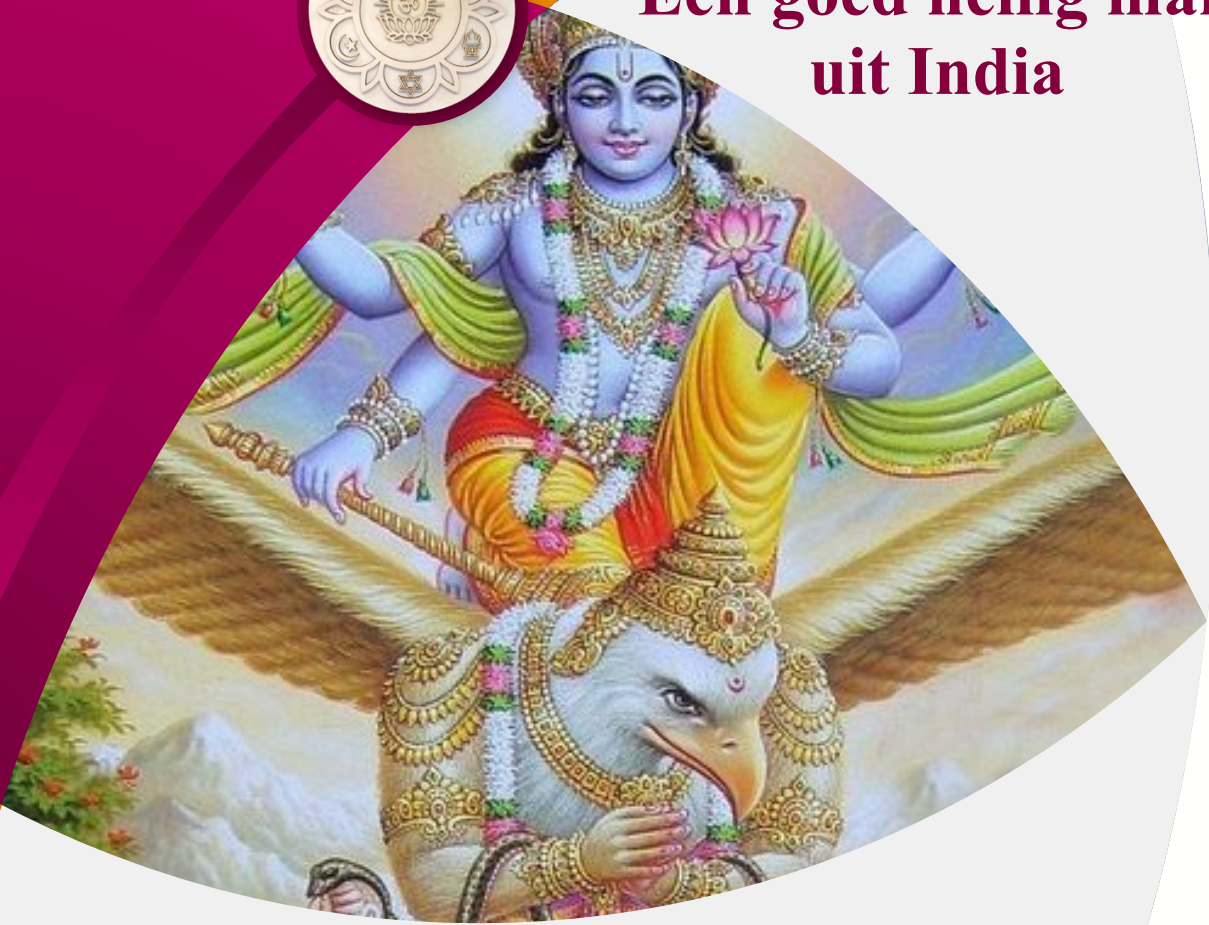
Warme groet,
Love, Carla & Kannaiah

Rubriek 'WIE KENT MIJ':

Linda Abrol

Een goed heilig man uit India

Een aantal maanden geleden vertelde Dirk over zijn ontmoeting in India met een Avadhoota, iemand die een leven van onthechting leidt, en zijn plan hem uit te nodigen naar Nederland te komen met de vraag of wij een garantstelling bij de gemeente wilden aanvragen, waarna de visumprocedure voor de Maharaj en zijn adjudant Manoj kon worden ingezet. We voelden ons vereerd bij het vooruitzicht in het najaar wederom een paar dagen hoogstaand bezoek te mogen ontvangen. Visumperikelen, ons niet onbekend, zorgden ervoor dat het bezoek moest worden uitgesteld.

Op 13 december, pal na terugkeer van onze reis uit India, kregen we bericht van Dirk, dat de Maharaj vrijdag 15 december op Schiphol zal landen, en enige dagen bij ons zal verblijven. Een ongekende toevoeging aan een jaar vol spirituele hoogtepunten.

Mahanth Sri Parameswar Bhartiji Maharaj werd geboren in Gujarat in het noordwesten van India. Vanaf 8-jarige leeftijd verbleef Hij 20 jaar bij zijn Guru Sri Bhajrang Bhartiji Maharaj. Daarna leefde Hij 11 jaar lang in afzondering in het diepe woud aan de oevers van de rivier Narmada, waar Hij enkel water uit de rivier tot zich nam.

Na deze periode van 'tapas' (verscheidenheid aan strikt spirituele meditatieoefeningen) en het doen van 'homa's' (vuuroffers) in het dichtbegroeide bos stuurde zijn Gururji hem een telepathische boodschap om terug te keren naar de 'Akhada' (klooster) van Ujjain om de verantwoordelijkheid van het klooster en diensten ten behoeve van de samenleving over te nemen.

Sindsdien is de Maharaj hoofd van de Sri Panch Dasnami Juna Akhada in Ujjain, India.

Hij voert o.a. verschillende voedselprogramma's uit en leidt de Kumbh Mela die eens in de 12 jaar wordt gevierd.

Hij was de leider van de Maha, wat groots betekent, Kumbh(a) Mela in 2013 en zal een van de leiders zijn van de aankomende Maha Kumbh Mela van 2025 in Prayag Raj, vroeger bekend onder de naam Allahabad.

De fundamentele betekenis van 'Kumbh' is dat het een samenkomst is van alle culturen, kasten, en gender. De Kumb staat symbool voor spiritueel ontwaken. Het is een festival van kennis, ascese en devotie en wordt gekenmerkt door rituele onderdompeling in een heilige rivier.

Het wordt gevierd in een cyclus van ongeveer 12 jaar, om elke rondgang te vieren die 'Brihaspati' (Jupiter) voltooit, aan op rivieren gelegen bedevaartsoorden, t.w. in

- Prayag Raj (*punt van samenvloeiing van de rivieren Ganges -Yamuna -Sarasvati*)
- Haridwar (Ganges)
- Nashik (Godavari)
- Ujjain (Shipra)

Dirk heeft een programma uitgestippeld voor de Maharaj, waarna Hij de 2e week van januari weer zal vertrekken na Zijn eerste overzeese reis.

Maandagenda

Januari

1 januari (Maandag)	Rudrābhiśekam NIEUWJAARSDAG
7 januari (Zondag)	Bhajans/Sathsang 10.30uur met Maharaj Sri Parameshwar Bharti
8 januari (Maandag)	Rudrābhiśekam 19:30uur met Maharaj Sri Parameshwar Bharti
15 januari (Maandag)	Rudrābhiśekam 19:30uur
22 januari (Maandag)	Rudrābhiśekam 19:30uur
29 januari (Maandag)	Rudrābhiśekam 19:30uur

Wie kent mij...

'Die Mullen benne anders'.

Al was het alleen maar omdat we rietsuiker en zuurdesembrood aten. En mam werd yogajuf toen ik zestien was. Yoga was 43 jaar geleden nog voor softies. En voor mij. Want ik heb jaren bij mam op yogales gezeten. Misschien heeft het me wel gered. Het gaf me lichamelijk, emotioneel en mentaal balans. Hoewel ik dat niet besepte. Wat hoog sensitief was wisten we nog niet. We wisten wel dat je je niet moest aanstellen en 'jezelf niet moest laten kennen'. Dat stond hoog in het opvoed vaandel.

Als hoog sensitief samengaat met 'je niet laten kennen' is dat een recept voor ellende. Meng er zwaar oorlogs-familie-trauma bij aan paps kant en enkele geliefden die kozen voor zelf-doding aan die van mam, en je hebt een solide risico factor op serieuze ellende. Toen mijn lievelingstante, die me meteen na mijn geboorte opving omdat mam ziek was, zelfmoord pleegde, was ik kapot. Ze leek erg op mij en ik kon al haar beweegredenen volgen zonder ze te kennen. Ontkennen en bagatelliseren van traumatische gebeurtenissen was de norm. Misschien was het wel goed dat dat zo was.

Stel je voor dat je in die tijd kwam met: 'Hallo, ik ben Linda. Ik ben hoog sensitief en voel een heleboel wat ik niet kan plaatsen maar wat wel heel bedreigend aanvoelt en wat ik wel kan plaatsen ben ik nog aan het verwerken. Verder ben ik ook fysiek erg gevoelig en nogal allergisch voor een heel aantal voedingsmiddelen.' Ik zou mezelf hebben uitgelachen, en al mijn vrienden ook. Ik was toch geen watje? Zo ging het toen.

Een korte maar bewogen carrière in de modewereld die gepaard ging met uitzinnige luxe en verre reizen, deed me voor eens en voor altijd beseffen dat het materiële leven niet was wat ik zocht. Ik zocht niet naar vreugde die weer voorbijging. Ik zocht naar liefde die onvoorwaardelijk was en nooit voorbijging. Naar innerlijke vreugde die je niet in boeken, bezigheden of bezittingen kon vinden.

Mijn spirituele belangstelling werd al op jonge leeftijd gewekt - ik las o.a. alle boeken van Jozef Rulof, deed samen met mijn zus oefeningen om onze aura te reinigen en meer van dat soort dingen - maar het werd pas na mijn vijftiengste een geïntegreerd deel van mijn levenshouding. Dat begon met een zachte, oneindig liefdevolle stem die ik van binnen hoorde: 'De liefde voor de welvaart neemt af naar mate de liefde voor God, de aartsvader toeneemt.' Neem van mij aan dat dat geen taal was die ik normaal bezigde. Ik had geen idee wat een aartsvader was en met God of religie was ik niet bezig.

Dat was iets van vroeger. Naar de kerk hoefden we al lang niet meer. Toch werd ik wakker met Latijnse gezangen in mijn hoofd. Waar kwam dat vandaan? Ik had absoluut geen muzikaal geheugen, kon nog geen eenvoudige tune onthouden, laat staan in het latijn!

In 1991 kwam de grote ommekeer in mijn leven.
In India ontmoette ik voor het eerst Sathya Sai Baba,
van wie ik geloofde dat hij de belichaming van God op aarde was.
Mijn bezoek aan Zijn ashram in Puttaparthi voelde alsof ik eindelijk thuiskwam.
Tijdens dezelfde reis naar India ontmoette ik mijn eerste spirituele leraar,
Guruswamy uit Ponnampet, die leefde in het bewustzijn van Sai Baba.

Hun eenheid in bewustzijn was me duidelijk omdat Sai Baba in 1990
in een droom verscheen in de vorm van een onbekende man. Toen ik Guruswamy in 1991
ontmoette, herkende ik in hem de man uit mijn droom en werd ik als een magneet tot hem
aangetrokken. Zijn woorden voedden mijn hunkerende hart. Mijn hart opende zich en het licht
stroomde vol binnen. Door deze ingrijpende ontmoetingen begon ik te voelen:
wat we zoeken zijn we zelf.

Ik werd nooit meer degene die ik voor mijn 27ste was. Het leek een reïncarnatie, maar dan in
hetzelfde lichaam. Alida en Jan, twee lieve maar voor mij toen nog onbekende mensen, waren
'toevallig' op onze bruiloft aanwezig. Maanish en ik trouwden in 1992 op 11 november om 11 uur in
Bangalore en Mr. Nanaiah, voorzitter van People's Trust India, waarvoor ik vrijwilligerswerk deed,
ensceneerde onze hele bruiloft alsof hij onze vader was.

Alida en Jan vertelden dat ze een zoon hadden die Bas heette en die ook bij Guruswamy kwam.
Vreemd genoeg ontmoette ik hem pas vier jaar later in Girinagar, toen hij nog na-glom van zijn eerste
fantastische ontmoeting met Swami Gopal Baba (toen nog Gopala Krishna genoemd). Zowel Alida en
Jan als hun zoon Kannaiah (Bas) voelden voor mij merkwaardig vertrouwd aan.

In 1999 overleed Guruswamy en ik was lange tijd compleet ontroostbaar. In een droom voelden mijn
benen aan als elastiek. Onmogelijk om me te dragen. Swami Gopal Baba pakte me in de droom bij
de schouders en zette me stevig op mijn pootjes 'Now you walk,' zei hij. Het werd me duidelijk dat
Swami me weer ging leren lopen.

Ik had Swami in 1996 al in Bangalore ontmoet. Maar omdat ik Guruswamy had, ging mijn aandacht
meer naar hem dan naar deze voor mij nog onbekende Swami. Totdat Swami op een dag tegen
Maanish zei: 'Ik kom naar jullie huis.' 'Eerst zien, dan geloven,' was mijn nuchtere reactie. 'Je weet
nooit wat Swami's bedoelen als ze iets zeggen.'

Maar het ongelooflijke gebeurde: hij kwam!

In 2001. En later nog twee keer! 'Ik zei toch dat ik zou komen,' zei hij terwijl hij me een beetje ondeugend en oneindig liefdevol aankeek. Onze liefde had hem geroepen, zei hij. Ik smolt.

In het vuur van de devotie van de bhajandienst in onze kleine Sri Sai Mandiram materialiseerde hij een lingam, die hij Vaidyanatheshwara (de Goddelijke Dokter) noemde. Swami heeft ons nooit persoonlijk de naam van de lingam verteld. We lazen er enkele jaren na de materialisatie over in een boek genaamd Sai Darshan, geschreven door B.R. Ananthasayana Rao. Gedurende de achttien jaren na Swami's komst faciliteerden we maandelijks satsangs en wekelijkse abhishekam (ritueel baden) van de lingam.

Onze tempel werd een veilige thuishaven voor meer dan vijftig mensen.

Als een boom die schaduw gaf aan alle bezoekers, zoals Swami al in 1991 voorspelde.

We werkten tot onze verhuizing naar Noord-Holland (in oktober 2018) nauw samen met de GKS in Onderdijk en hadden ook landelijke satsangs.

Swami beloofde al zijn toegewijden te redden uit de zee van samsara (de mondaine cyclus van geboorte en dood) en ons veilig op de schoot van Sai Baba (het goddelijke) te leggen.

Na Swami's Mahasamadhi¹ in juni 2020, voelde ik me leeg en verdrietig. Hoewel ik besepte dat de innerlijke Guru, de goddelijke herinneringen en Zijn Samadhi Mandir (tempel) in India Zijn erfstukken waren, was er een gevoel van verlatenheid. *Waarom verliet Swami ons in zulke moeilijke tijden? Hij kwam zelfs zijn belofte niet na om ons in de schoot van Sai Baba te leggen. We zijn ver van God-gerealiseerd.* Gevangen onder het gewicht van deze negatieve gedachten, overspoelde eenzaamheid mijn hart, waardoor het moeilijk werd om stemming op peil te houden.

Mijn verrassende en onverwachte intense relatie met Mohanji begon met een telefoontje van mijn lieve vriendin en spirituele zus Sita: "Gisteren hoorde ik dat Mohanji naar Nederland komt! Niet over zes maanden, maar over zes dagen! Ik ben gevraagd om satsangs (spirituele lezingen) te organiseren op verschillende locaties, fruitbomen te planten en andere evenementen te regelen." Ik beloofde haar te helpen met het organiseren van Mohanji's allereerste officiële welkom in Nederland. Ik wist niets over hem. Ik had zelfs niet op de website gekeken. Ik dacht dat hij een devotee van Swami was.

Sinds Swami's Mahasamadhi had ik geen verlangen, gevoel of intentie om dicht bij de zoveelste belichaming van het Goddelijke te komen, omdat ik vreesde dat dat mijn verwarring alleen maar zou vergroten. In plaats van één, was ik al dicht bij drie Goddelijke Meesters geweest. Daarom besloot ik Mohanji te ontmoeten als mijn bada Gurubhai (mijn oudere spirituele broer). En ik wilde Sita gewoon helpen. Omdat ik geleerd heb dat energie 'besmettelijk' is, voel ik dat het altijd goed is om in de buurt te zijn van iemand met een hoge energiefrequentie. Ik wist bijna zeker dat 'Mohanji bhai' een superhoge energiefrequentie had.

De kerk van het Apostolisch Genootschap was de locatie voor Mohanji's satsang. Ik versierde de kerk samen met Sita's lieve vriendin Loes. Omdat we geen idee hadden van de inhoud van Mohanji's satsang-programma, waren we open en nieuwsgierig.

Toen Mohanji aankwam, stapte Hij uit de auto, omhelsde Sita, liep naar me toe en hield me stevig vast in een warme omhelzing, die Hij bewust een tijdje leek te verlengen.

Op de foto van dat gedenkwaardige moment heb ik een stralende glimlach die alleen kan komen van diepe herkenning, gelukzaligheid en nabijheid. Hij raakte mijn ziel en mijn hart ging spontaan open.

Toch koos ik ervoor om een beetje terughoudend te blijven en alles eerst eens aan te kijken. Dat duurde vijftien minuten! Vijftien minuten was alles wat nodig was om volledig vertrouwen te krijgen in een spirituele Meester! Een absoluut snelheidsrecord, aangezien het me jaren had gekost om aan het concept van het hebben van een guru te wennen nadat ik Guruswamy voor het eerst ontmoette in 1991. En hier omhelsde ik een complete vreemdeling met lang haar, die een gekleurde jeans, een casual hemd en zwarte sneakers droeg. Ik viel voor zijn goddelijke energie, zijn eenvoudige en begrijpelijke antwoorden op onze vragen, zijn no-nonsense houding, zijn onthechte warmte en medeleven, maar bovenal, het gevoel van innerlijke herkenning. Het was alsof mijn bada bhai (oudere broer) was gekomen, alsof we elkaar al eeuwig kenden, alsof mijn God, mijn leraren en mijn Jezus allemaal in één vorm bijeen waren gekomen. Ook al is Hij een leeuw en ben ik slechts een mier in Bewustzijn, er opende zich iets in mijn Essentie en ontmoette Hem daar - geen weerstand.

Op weg naar de volgende bijeenkomst in Onderdijk, vroeg ik mezelf of ik bereid zou zijn om seva¹ te doen voor Mohanji's organisatie, zoals Sita had gevraagd. Ik had vele jaren de Sai organisatie in Heerlen geholpen, gevolgd door seva voor Swami Gopal Baba's GKS familie. Ik voelde dat het zeker kortsluiting in mijn hersenen zou veroorzaken als ik de Mohanji familie aan de lijst zou toevoegen.

Dwars door de geluiden van de motor en mijn drukke gedachten heen hoorde ik luid en duidelijk Mohanji's stem: *Als je me als je broer beschouwt, zou je dan weigeren iets voor me te doen als ik je dat vroeg?* Het was alsof ik Hem in mij hoorde spreken. Natuurlijk, dat was het antwoord! Omdat we één familie zijn, zou ik mijn oudere broer nooit hulp weigeren.

Die dag kon ik mijn (ons) probleem aan Hem uitleggen en de vraag stellen die me het meest dwars zat: "Mohanji bhai, hoe verhouden wij ons tot U? We hadden het grote geluk om Sri Sathya Sai Baba en Swami Gopal Baba in ons leven te hebben gehad. Beiden zijn overleden. Ons verbinden met weer een andere belichaming van het Goddelijke voelt als verraad aan hen." Mohanji zei: 'Allereerst is je guru nooit gestorven.' Hun missie ging gewoon door. Omdat ze puur Bewustzijn zijn, waren ze nooit gebonden aan een lichaam. Ze waren altijd puur Bewustzijn geweest en zouden dat altijd blijven.

Ik voelde: *Dat geldt ook voor Mohanji. Er is er maar één. Er is geen Mohanji. Alleen Bewustzijn. Hetzelfde Bewustzijn.* Hoewel we ons mentaal bewust waren van deze waarheid, was het op de een of andere manier verborgen onder de sluier van ons verdriet, eenzaamheid en gevoelens van verlatenheid. Mohanji's woorden verfristen ons voorbij de grenzen van ons beperkte gezichtspunt. Na het horen van deze woorden merkte ik dat mijn hart en dat van alle aanwezigen openging als prachtige bloemen op een heldere en zonnige dag. We begrepen dat onze tijdloze en dierbare Swami ons niet in de steek had gelaten en in plaats daarvan zijn belofte nakwam door 'Mohanji bhai' te sturen om ons verder te begeleiden op onze reis.

En toen kwam het meest verbazingwekkende.

Hij vulde aan: 'Als een familielid - een moeder, vader, broer of zus-je vraagt om iets te doen, zou je dan weigeren omdat je al een ander familielid geholpen hebt?' Ik was op zijn zachtst gezegd blij verrast, want deze woorden bevestigden wat ik een uur geleden in de auto had gehoord.

Nadat Mohanji naar Finland was vertrokken, ging ik de bloemen op het graf van mijn vader verversen. Ik parkeerde mijn auto naast de Laurentiuskerk waar ik als kind naartoe ging. Ik voelde een verlangen om Mohanji te schrijven. Ik schreef hem dat ik als onschuldig kind in deze kerk tot Jezus had gebeden en om een nieuwe fiets had gevraagd. Toen ik de fiets niet kreeg, bedacht ik dat bidden blijkbaar een zoethoudertje was dat toch niet werkte. Ik schreef dat ik eindelijk mijn Jezus had ontmoet (in Mohanji), maar dat ik de fiets niet meer nodig had 😊. Ik had helemaal niets meer van het leven nodig. Het enige wat overbleef was het verlangen naar God-realisatie. Ik schreef Mohanji dat ik er alle vertrouwen in had dat Hij de hand van mij, zijn zusje zou nemen en haar veilig op dit pad zou begeleiden, of de reis nu kort of lang zou zijn.

Mohanji's antwoord volgde al snel: "Tathastu! Tathastu! Tathastu! (Zo zij het) Dat je altijd verbonden mag blijven met mijn Bewustzijn. Ik ben altijd bij je en ben dat altijd geweest in vele vormen. Met liefde, Mohanji."

Sindsdien leef ik alsof ik mijn bucketlist leef. Bij veel belangrijke beslissingen vraag ik mezelf af wat ik zou voelen als ik op mijn sterfbed lag over het wel of niet nemen van de beslissing. Als het antwoord is: ik zou spijt hebben als ik het niet had gedaan, dan doe ik het. Wat de consequenties ook zijn.

Er is meer leven in mijn leven geblazen. Een derde incarnatie in hetzelfde lichaam...

Ik heb zoveel om dankbaar voor te zijn. Vier levende Meesters in mijn leven, de jarenlange connectie met de fantastische GKS familie en de tempel in Onderdijk, een spirituele man, ons dierbare geschenk: onze dochter Prashanti, hele goede ouders, twee fijne broers, een superzus en fantastische familie en vrienden. En Kannaiah en Carla die bij elke grote levensgebeurtenis aanwezig waren met passende zang en rituelen, van aangrijpend overlijden tot blissvol trouwen.

En trouwens... ik noem Mohanji al lang geen bhai meer, sinds ik besef wie hij werkelijk is.

VAN DE DAKEN... 🙏

Wees moedig. Wees moedig. Eigen je ervaringen toe en wees niet bang om ze van de daken te schreeuwen. Zelfs als de hele wereld je belachelijk maakt, wees dan niet verontrust. Jouw ervaring is van jou. Er is geen noodzaak voor de acceptatie van anderen.

~ Mohanji

Aanvullend leesvoer over Swami: Grace and Wonder, door Linda Abrol, Wonderlijk nabij, door Linda Abrol, From Darkness towards Light, door Sita van den Nieuwendijk en Linda Abrol, Over Mohanji: In Silence with Mohanji, door Linda Abrol

In de vorige nieuwsbrief gaven we uitleg over het Sanskriet woord *Yantra*. In deze nieuwsbrief komt het woord *Tantra* aan bod.

Tantra (sanskriet: *tan*, uitbreiden; *tra*, instrument)

Mohanji gaf afgelopen 10 december tijdens de vraag & antwoord sessie in Shirdi, de bedevaartsplaats van Shirdi, antwoord op de vraag – met het oog op onze nieuwsbrief –

Wat betekent Tantra? Onderstaan staat de vertaalde opname. Er worden nogal wat Sanskriet termen gebruikt, die we zoveel mogelijk proberen te verduidelijken. Mohanji Zijn antwoord is een intense samenvatting van de trilogie Mantra, Yantra en Tantra. Een hersenkrakertje voor de feestdagen!

TANTRA

Kannaiah: Wat is z'n aard?

Mohanji: Een en al helderheid. Dat is wat Krishna zegt: (Bhagavatam, verhalen van Krishna's leven) Divya Surya Sahastrasya. Helderder dan een miljoen zonnen.

Sahastra is duizend, maar het wordt ook beschouwd als miljoen. Dus **de natuur van het Hoogste Bewustzijn is helderder dan een miljoen zonnen**. Dat is wat Oppenheimer zei bij de eerste bom, dat is niet in de film..., maak je er geen zorgen over 😊

In werkelijkheid zei hij, toen de kleine bom ontplofte, en de pers hem vroeg, hoe voelde je je? Hij zei: "Divya Surya Sahastrasya". Oppenheimer was een geleerde in Sanskriet. Hij zei: "de ontploffing is helderder dan een miljoen zonnen".

Dus, dat is precies de aard van het bewustzijn, het Hoogste Bewustzijn.

Dus **hoe kom je in contact met het Opperste Bewustzijn dat je niet kunt zien?** Je ogen hebben niet de kracht om te zien. Fysiek kun je zelfs geen verbinding maken.

Hoe kun je verbinding maken? Zodoende creëerden verschillende grote meesters een **systeem**. **Dat is waar mantra, tantra en yantra, al deze dingen vandaan komen.** Mantra is frequentie.

Trilling. Mantra is geluid. Geluid is trilling.

Trilling is frequentie. Waar is frequentie voor? Afstemming. Als je één ding keer op keer chant, brengt het je in lijn met die frequentie.

Mantra is een trilling, een trillingsfrequentie in je lichaam, in je systeem.

Het wordt jou. De Mantra 'Om Namah Shivaya' wordt een Siddhi - verwijder 'Om', als je 500.000 keer Namah Shivaya chant met bewustzijn, dan wordt het een deel van jou.

Daarom is Mantra Siddhi voor Namah Shivaya 500.000x.

Voor Shodashi Mantra is het 1,6 miljoen maal. Zoveel chanten is nodig om de mantra op jou af te stemmen.

(Siddhi verwijst naar de vruchten van de perfecte verwezenlijking van spirituele oefeningen)

Om je af te stemmen op de mantra of om de mantra af te stemmen op jou. En wat is yantra?

Yantra is een circuit. We hebben 72.000 Nadi's *(onzichtbare energiebanen in je lichaam)* in ons systeem waardoor Prana (vitale levensenergie) stroomt.

Prana stroomt door het systeem. Kun je ze zien?

Kun je ze voelen? Je kunt ze niet eens voelen. Je kunt ze voelen, mits je in diepe stilte bent.

Dan kun je al deze bewegingen voelen. Maar normaal kunnen we ze niet voelen. Daarom zijn yantra's circuits.

Dus, als je je verbindt met de yantra, door Puja te doen voor de yantra, wordt dat aspect in je opgeladen, in trilling gebracht. Dat is yantra. Nu tantra...

Tantra is een systeem.
Een systeem specifiek voor activering.
Tantra is niet verkeerd.

Tantra is niet slecht. Bekijk tantra niet als seksualiteit enz.
Dat is allemaal een klein aspect ervan dat mensen graag willen vangen in iets dat sensationeel is. Dat is de enige reden. Zie tantra overigens niet als iets slechts.

Het is heel mooi. Want toen Lord Dattatreya 'Dasa Mahavidyas' overhandigde aan Heer Parashurama, bevatte het alle details over hoe dit volledig verbonden is met de schepping.
(De tien Mahavidyas, of wijsheidsgodinnen, vertegenwoordigen verschillende aspecten van goddelijkheid die bedoeld zijn om de spirituele zoeker naar bevrijding te leiden. Voor de toegewijde zoeker kunnen deze vormen benaderd worden in een geest van eerbied, liefde en toenemende intimiteit)

Toen Prajapati de kinderen van Brahma begon te scheppen, werd het hele circuit, de structuur, de vorm, de frequentie, de vibratie, **alles op de juiste manier in een systeem gezet dat een lichaam maakt.**

Dus ze kenden de hele techniek. Satya Yuga mensen, zelfs Treta Yuga mensen wisten de techniek van creatie. Wij niet. In Kali Yuga *(het tijdperk waar we nu – nog – in leven)* weten we dat niet. We kijken alleen naar het fysieke aspect.

We zien niet, we voelen niet. We kunnen het natuurlijk wel. Het is niet onmogelijk.

Maar de schepping is op deze manier gecreëerd. En wanneer het ontleed wordt, **wanneer de schepping ontleed wordt tot frequentie aan de ene kant, circuit aan de andere, en de technologie van de schepping aan de andere, dan wordt het mantra, yantra, tantra.**

Is dat duidelijk? Dus wanneer je je op die frequentie concentreert, heeft tantra ook beelden, zoals tantra een beeld heeft, heeft Sri Yantra, een circuit.

En als je Sri Yantra activeert, activeer je ook het universum in jezelf. Dus de microkosmos, die jij bent, en de macrokosmos, die het universum is, zijn hetzelfde.

Het enige is dat de werkingsniveaus, het hele platform verschillend is. Het operationele platform is anders. Maar jullie zijn verbonden.

Daarom ontvangt een meester als Sai Baba je op je thuislocatie. Toch?
Hij praat met je in jouw huis. Je hoeft niet naar Shirdi te komen om naar hem te luisteren.

Hoe? Overal. Je bent overal. Niet alleen op Aarde.

Ook voorbij de Aarde. Intergalactisch. Mogelijk.

Hoe? Wanneer je je verbindt met die frequentie. Wanneer je de grotere frequentie wordt, ben je elke frequentie. Dus wanneer een toegewijde roept, dan luistert Baba.

En Baba werkt. Dat is één voorbeeld. Dus het hele 'weefsel' van het Sanatana Dharma principe (*cultuur van respect*) bestaat uit 33 crore (33 miljoen) goden, wat 33 is.

33 crore is ook de hoek van het pad. 33% van jou is zielepad. 33% is het mind pad (mind, intellect, ego samen), en 33% is het fysieke pad. Dus 33, 33, 33. En dat is het wel zo'n beetje.

Het punt van het wandtapijt doet er niet toe. Dus als je ongeveer 100 neemt, wordt het gedeeld door 3 delen. En 33 crore goden zijn 33 crore dimensies van één bewustzijn.

Het kan in elke vorm komen. Het kan als Maha Kali komen. Het kan komen als Lord Krishna.

Welke vorm dan ook. Welke vorm dan ook. Sai Baba...

En ze hebben allemaal een circuit. Ze hebben allemaal een mantra. Zelfs elk een yantra.

Zoals 'Om Dram Dattatreya Namaha' mantra voor Lord Dattatreya. En ook een bepaalde methode, tantra. Dus deze combinatie dient om je met die frequentie te verbinden zodat je jezelf realiseert.

En zoals we al zeiden, gebeurt de activering, Kundalini (*grootste bron van creativiteit en bewustwording/bewustzijn*) en zo. En opgaan in het bewustzijn. Dus ik zal Shiva verbranden.

Shiva is geen vernietiger. Hij is een oplosser. Het is een verkeerd begrip dat Shiva vernietigt.

Het derde oog opent en zijn verbranding betekent dat die persoon Shiva wordt. In Kashi (*Varanasi*) is de as die het eerst bij de Shiva Linga komt van Dhruv, een ster. Het lichaam wordt verbrand en die as komt naar Shiva.

Dus Shiva neemt het op zich. Shiva is bewustzijn dat oplost. Brahma is bewustzijn dat leven activeert.

Zo dus. Dus het hele systeem is zo zuiver en zo duidelijk. Maar wij zien Shiva als een vernietiger, een boze man.

Je begrijpt Shiva niet. Maar als je Shiva begrijpt als 'Bholenath', misschien. Onschuldig.

(Shiva wordt vaak Bholenath genoemd, de onschuldige God. Bhole betekent onschuldig en hij wordt zo genoemd omdat hij zijn toegewijden weldaden schenkt zonder erbij na te denken).

Omdat hij geen partijdigheid heeft. Hij is onschuldig. Dat begrijp je.

Dus alles. En ook als je naar Maha Vishnu en Shiva etc. kijkt, zullen er niet veel Yantra's of circuits zijn omdat ze voorbij circuits zijn. En ze hebben een Bron.

Bron is voorbij circuit. Circuit is alleen voor een bepaalde vorm, formaat. Bron heeft geen circuit nodig.

Divya Surya Sahastrasya. Welk circuit? Hoe kun je ze definiëren? Op geen enkele manier. Zie je.

Maar Shakti is anders. Shakti is Devi. Shakti in ons systeem. Kundalini Shakti en alle Prana is Shakti.

Wat is Prana? Activator, onderhouder, je weet wel, beweger.
Dus Shiva is stille energie, bewustzijn.
En Shakti is de bewegende energie, het activerende deel.

Beiden samen noemen we het Leven. En om het te definiëren heb je mantra's, frequenties, yantra's, circuits en tantra's. En dan vormen.

En vormen hebben ook een bepaalde grootte nodig, Maharaj Sulakhe weet dit beter.
Want als je Pranapratishta (*ritueel om een beeld te activeren, leven in te blazen*) doet,
kun je niet elke grootte hebben binnen elke grens.
Dus is er een bepaalde structuur, de grootte van de 'murti' (beeld) om de energie binnenin te bevatten.

En de transmissie van het beeld is niet zoals Sai Baba hier (*in Shirdi*). Dit is Samadhi.
Vergelijk Samadhi (rustplaats van een heilige) niet met een Pranapratishta.

Bij Pranapratishta is het opwekken van energie zo geprogrammeerd dat binnen 8 seconden tot 40 seconden de overdracht plaatsvindt tussen de toegewijde en de godheid. Zoals bijvoorbeeld beeld Balaji in Tirupati. 8 seconden is meer dan genoeg.

Zo'n kracht. Enorme kracht. Dus als je daar naartoe gaat, ben je in 8 seconden volledig overladen.

Hierbinnen ook. Maar hier in Shirdi is de Samadhi. De meeste krachtige plaatsen voor mensen zijn Samadhi's van gerealiseerde Meesters.

Waarom? Omdat ze geëxpandeerd zijn voordat ze het lichaam verlieten. Hun lichaam is slechts een contactpunt. Maar ze zijn al veel eerder geëxpandeerd.

Dus wanneer ze het lichaam verlaten, verlaten ze het voor altijd. Je hebt Pranapratishta niet nodig. Je hebt niets nodig.

Ze blijven doorwerken omdat de energie zo geëxpandeerd is. Dit is normaal. Het eerste is dat je je mind, intellect, ego verzamelt en dit naar binnen brengt. Je brengt alles naar binnen en concentreert je op binnen. En eerst dien je te contempleren, naar binnen te gaan. Stabiliseren, mediteren en dan bereik je een niveau van Samadhi. Een toestand waarin je helemaal van binnen bent. En als je eenmaal binnen bent, heb je geen andere plaats meer om naartoe te gaan. De volgende stap is expansie.

Dus dat is de staat van Samadhi, verschillende niveaus van Samadhi en wanneer je het 7de niveau van Samadhi enz. bereikt, ben je volledig geëxpandeerd. In die staat, wanneer je het lichaam verlaat, wordt het lichaam een krachtcentrale. Sabarimala (*tempel in Kerala*) is een krachtcentrale toegewijd aan Lord Ayyappa die daar **Mahasamadhi** bereikte in een zeer uitgebreide staat van Bewustzijn, zoals Baba.

Hoe weet je dat? Automatisch trekt het mensen aan en krijgen ze vervulling. Zoals in jullie plaats, (*kijkt naar iemand*) Sage Vasili, een Meester uit Montenegro, waar zoveel mensen komen. Zoveel mensen gaan erheen en ze krijgen vervulling.

Er zijn dus Meesters die al geëxpandeerd waren voordat ze het lichaam verlieten. Zoals Bhagwan Nityananda bijvoorbeeld. Zoveel Meesters, we kunnen over velen van hen spreken.

“Alles zal spreken. Ik stop niet met bestaan.”
En eeuwenlang kunnen ze zo bestaan.

Begrijp je dat? Dus dit is de mantra, yantra, en tantra.
Laat je nooit verwarren. Tantra is geen vies woord.

Het is zo gecreëerd omdat in de interpretatie van sommige mensen,
zoveel dingen gewoon verwaterd zijn van de eigenlijke vorm.
Dat is niet zo. Dit briljante systeem, alles is zo mooi. Zo mooi. En het definieert jou.
Het definieert het menselijk bestaan.

Tantra is een handleiding voor het menselijk bestaan. Het bepaalt jou. Heel krachtig.

~ Mohanji ~

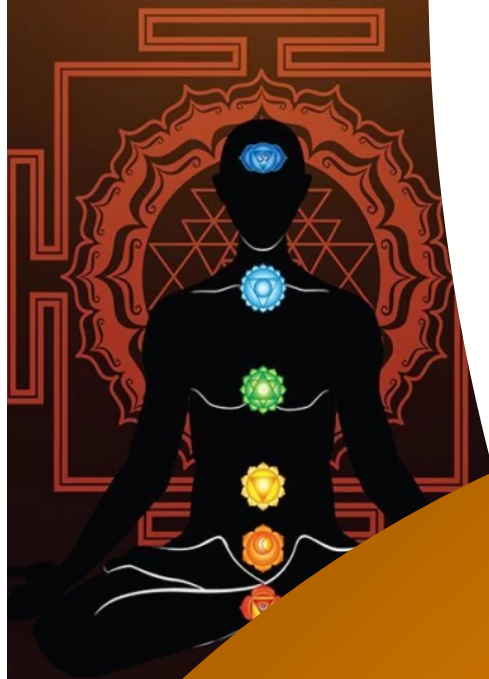

Tantric Mantra - Hreem -

Bevordert het gevoel van eigenwaarde en vergroot ook onze creativiteit.
Tegelijkertijd is het een mantra voor heling en compassie.

https://youtu.be/NPwP_UmfXxg?si=BtEegJwuh7lh19i6

यंत्र तंत्र मंत्र विद्या

डॉ. री

Colofon:

GKS Nieuwsbrief januari 2024

Opmaak: Natascha Chandansingh

Eindredactie: Kannaiah & Carla

info@gks-holland.nl

basencar@quicknet.nl

levensschool@gks-holland.nl

www.saitempelonderdijk.nl

LOCATIE SRI SAI MANDIRAM
(SAI TEMPEL)

Van Velzenstraat 49A, 1693 CV Wervershoof
(Onderdijk)
Kannaiah van Velzen 0228 855128
info@gks-holland.nl
www.saitempelonderdijk.nl

BESTUUR STICHTING SRI SAI
MANDIRAM

Kannaiah van Velzen (Voorzitter) - info@gks-holland.nl
Natascha Chandansingh (Secretaris) - nchandansingh@gmail.com
Kirupa Ratnam (Penningmeester) - kirupatamil@hotmail.com
Joram van Velzen - joram199871@gmail.com
Marianne Spruit - f.spruit7@upcmail.nl

Tantric Mantra - Hreem – bevordert het gevoel van
eigenwaarde en vergroot ook onze creativiteit.
Tegelijkertijd is het een mantra voor heling en compassie.

https://youtu.be/NPwP_UmfXxg?si=BtEegJwuh7lh19i6

KOPIJ VOOR DE NIEUWSBRIEF

Inleveren als (Word) bijlage naar:
info@gks-holland.nl voor de 20ste
van de maand.

NIEUWSBRIEF

Kent u iemand die geïnteresseerd is en
de nieuwsbrief nog niet ontvangt,
laat het ons dan even weten!