

Godsrealisatie met eigen
ogen

Godsrealisatie met eigen ogen

Hari Kishori

Schrijver: Hari Kishori

Coverontwerp:

ISBN:

© Shantidevie Gopalrai

Inhoudsopgave

Paragraaf

Pagina

- Inleiding 9
- 1. Energie 19
- 2. Geloof en bijgeloof; filosofie; mystiek 20
 - A. Filosofie 20
 - B. Geloven 20
 - C. Religie 22
 - D. Bijgeloof 25
 - E. Mystiek 25
 - F. Wonderen 28
 - G. Eerst zien, dan geloven 29
- 3. Godsrealisatie; zien en geloven 31
 - A. Algemeen 31
 - B. Enkele vergelijkingen 36
 - C. Godsrealisatie binnen het Christendom 37
- 4. De ziel en de geaardheden van de materiële natuur 39
- 5. Hoe het allemaal begon 42
- 6. De Brahma Kumaris 46
 - A. Inleiding 46
 - B. Jnan-yoga of raja yoga? 46
 - C. Persoonlijke God of onpersoonlijke 47
 - D. Voeding 53
 - E. Eigen ervaringen 54
- 7. De Sanatan Dharm 58
 - A. Inleiding 58
 - B. De leer 59
 - C. Smartisme 60
 - D. Shaivismisme 62
 - E. Shaktisme 63
 - F. Vaishvanisme 64
 - G. Eigen ervaringen 64
 - I. De richting 64
 - II. Geestelijke ervaringen 65
- 8. Nadere beschrijving van de Sanatan Dharm 65
 - A. God en de weg tot Hem zijn beide eeuwig 65

- B. Definitie van bhakti 66
 - C. De eeuwigdurende betekenis van bhakti 67
 - D. Karmayoga en gyan yoga 68
 - E. De gedaantes en verblijfplaats van God 69
 - F. Soorten bevrijding 70
 - G. Toegewijde dienst 71
 - H. Eigen ervaringen 74
9. De Arya Samaj 77
- A. De leer 77
 - B. De kracht van mantra's 79
 - C. Godsrealisatie in eenvoud; eigen ervaringen 81
10. Het Vaishnavisme, Hare Krishna 87
- A. De leer 87
 - B. Verering via de lijn van geestelijke erfopvolging 92
 - C. De methode verkort weergegeven 93
 - D. De spiritueel leraar: guru 97
 - E. De lijn van geestelijke erfopvolging 99
 - F. Godsrealisatie 102
 - G. Sadhu – Guru – Sastra 105
 - H. De planetaire stelsels 110
11. Enkele thema's betreffende het Vaishvanisme 115
- A. Plain living, high thinking 116
 - B. De Tulsi plant 117
 - C. Tilak 119
 - D. Prasadam 120
 - E. Ekadasi 120
 - F. Vani en vapu 121
 - G. Tempels 122
 - H. Onthechting 124
 - I. Armoede en rijkdom 125
 - J. Toewijding met regelmaat 125
 - K. Studie met overgave, focus, actief 127
 - L. De optredende guru's en het leidinggevend orgaan 129
 - M. De positie van vrouwen 129
 - N. Vormen de Hare Krishna's een sekte? 132
 - O. De vele voorschriften 134
 - P. Tolerantie 135

- Q. Overeenkomsten met andere geloofsrichtingen; andere godheden 137
- R. Eigen ervaringen 138
- 12. Doel van Godsverering in de hindoe-traditie 143
 - A. Algemeen; bevrijding 143
 - B. Overgave 147
- 13. De importantie van het menselijk leven 148
- 14. Noemen van Gods naam 149
 - A. Algemeen 149
 - B. De tien overtredingen tegen de Heilige Naam 151
 - C. Horen over God zuivert het hart 153
 - D. Eigen ervaringen 154
- 15. Wie is God? 156
- 16. Gelovigen 159
- 17. Overeenkomsten tussen enkele geloofsrichtingen 161
- 18. Conclusies 165
 - A. Enkele conclusies 165
 - B. Mysterie van het leven; ontwikkeling 168

Inleiding

Jaren geleden bedacht ik, hoe mooi het is dat mensen geloven zonder ook maar één enkel zogenoemd wonder van dichtbij te hebben gezien. Dat zij zonder enige basis van bewijs in de gewone zin van het woord zich overgeven aan de almacht van iemand die ze zien als hun oorsprong en hun heil. Hun bron van liefde, hun beschermer en steun tot in de eeuwigheid.

Want als je eenmaal een hogere kracht en energie hebt ervaren, is het niet meer zo moeilijk om je een beeld te vormen. Dat heet dan ook geen geloven meer. Want geloven heeft te maken met het aannemen van iets wat je niet hebt gezien. Ben je dat stadium voorbij, dan krijgt je aanvaarding meer grond en een andere naam. Prettig voelt het, als anderen ook iets vergelijkbaars hebben meegemaakt en jouw ervaring kunnen bevestigen, delen en misschien ook versterken.

Hoe anders is het als je niemand vindt die dezelfde ervaringen heeft gehad en jouw aanvaarding kan ondersteunen. Om dan jouw waarheid alleen te verkondigen, daar is moed voor nodig. En overtuiging, want vaak genoeg zul je scheef worden aangekeken, alsof je het niet meer allemaal op een rijtje hebt. Wonderen? Wie gelooft daar nog in? Het leven draait toch meer en meer om klein genot en de verplichtingen waaraan men niet ontkomt.

Na mijn ervaringen in verband met het geloof kwamen twee vragen op: “wat is dit?” en “waarom gebeurt dit (met mij)?”

Twee teksten hebben mij geïnspireerd om uiteindelijk toch een beschrijving te geven van wat ik persoonlijk heb ervaren op het vlak van zogeheten Godsrealisatie. Het bestaan van deze term heb ik overigens pas achteraf ontdekt. Mijn eerste inspiratiebron is een vers uit de Bhagavad Gita (letterlijk “Het lied van de Heer”) en de tweede een vers uit de Bijbel.

Vooraf wil ik verduidelijken, dat ik hier niet spreek vanuit de ene of andere geloofsrichting en evenmin als een spreekbuis of vertegenwoordiger daarvan. Ik houd het bij het ondergaan en beschrijven. Aan de theologen en andere geïnspireerden laat ik het over om vanuit de leer hun conclusies te trekken. Bepaalde beschrijvingen in de Bhagavad Gita markeer ik wel als duidelijke herkenningspunten of leermomenten, die een verklaring geven vanuit de eeuwenoude traditie.

Probleem met geloofsrichtingen is vaak, dat verkondigers het maar niet kunnen laten om mensen te proberen te bekeren tot hun eigen geloof. Dat schrikt je als vrager niet alleen af, maar begrenst ook het gevoel en de denkruimte. Waarom zouden we alleen via 1 specifieke weg tot de Waarheid mogen of kunnen komen, daarbij alle andere uitsluitend? Deze mensen weigeren jammer genoeg te denken buiten hun eigen geloofsrichting en blikveld. De vraag is natuurlijk waarom zij zo angstvallig alleen hun eigen weg willen zien. Heeft dit misschien te maken met de macht die zij in de loop der eeuwen hebben opgebouwd? Macht en rijkdom worden nog steeds door religieuze organisaties vergaard, om de eigen instelling en orde te handhaven. Die soms niet deugt, want toestanden verbergt en kritiek lang heeft weten af te wenden. Hoewel de kern van het geloof heel mooi is en vrede in de harten brengt.

Andere personen die ik mijn vragen stelde, kwamen uit de zogenoemde spirituele hoek. Zij probeerden mij niet te bekeren, maar hadden op de een of andere manier een aanpak van het willen verkopen of aanpraten van hun workshops of cursussen. Een klein antwoord, gevolgd door reclame voor hun eigen product. Ook de vreemde bezigheden, zoals het oproepen van de geesten van overledenen, hebben mij ver gehouden van deze verkopers.

Een derde groep, van oprechte lieden die serieus wilden meedenken, kon het antwoord ook niet geven. Ten eerste, omdat zij de ervaringen zelf niet hadden gehad en niet wisten wat ze zich erbij moesten voorstellen. Ten tweede, omdat zij zeiden de kennis niet te hebben. Al waren ze soms zeer vergevorderde toegewijden, swami's en priesters.

Toen werd het dus zelf zoeken in de beschikbare bronnen. Mijn antwoorden heb ik daaruit zeker verkregen, zoals hieronder zal blijken. Op mijn zoektocht heb ik kennis kunnen nemen van de leer binnen enkele geloofsrichtingen. Verklaringen voor het verschijnsel van Godsrealisatie hebben specifieke teksten van de Bhagavad Gita mij ronduit gegeven. En ook in de Bijbel en de Koran heb ik verhelderende aanknopingspunten gevonden. Omdat het bestuderen van een heilig geschrift vraagt om meer dan alleen het lezen van diverse teksten daaruit, heb ik mij gaandeweg ook moeten verdiepen in de achtergronden en de uitleg die door verkondigers is gegeven. Zoals bijna iedere zoektocht heeft ook deze meer opgeleverd dan antwoorden op de eigen vragen zelf. Ik heb als belangrijke resultante een verdieping van het geloof ervaren, met versterking van het

vertrouwen in de liefde en almacht van onze Heer. Ik hoop zachtjes dan ook, dat anderen zich geïnspireerd zullen voelen om hun vertrouwen in God te hervinden.

Voor verklaringen heb ik ook gezocht op de diverse, algemeen toegankelijke, plaatsen van informatievoorziening. Informatie die ook zijdelings met de bijzondere ervaringen te maken heeft, wilde ik niet omzeilen. Het verzamelen van “droge kost”, beschrijvingen door wetenschappers en gelovigen, was onvermijdelijk voor het binnen een verband kunnen plaatsen van gebeurtenissen en ervaringen.

Zo beschrijft de internet-encyclopedie Wikipedia¹ helderziendheid als het vermogen dat iemand zou bezitten om op buitenzintuiglijke wijze beelden te zien van gebeurtenissen die zich op een andere plaats of in een andere tijd voordoen. Door de ervaringen moest ik ook denken aan het begrip “paragnost”. Het voorvoegsel *para* betekent 'naast' of 'voorbij'. Gnosis is het Griekse woord voor kennis. De z.g. extrasensory perception (ESP) wordt gedefinieerd als een waarneming, die onafhankelijk van de bekende zintuiglijke processen gebeurt. Ik vermeld tegelijk, dat het bestaan van helderziendheid wordt betwist, zelfs binnen de wetenschap van de parapsychologie. Mijn eigen ervaringen hebben iets weg van wat ik als omschrijvingen aantref onder de begrippen “empathie” en “helderwetendheid”, maar passen hier toch ook niet helemaal onder. Empathie heeft betrekking op het kunnen aanvoelen van gevoelens, emoties, stemmingen en pijnen, maar ook vreugde en verdriet van een ander of een dier. En bij helderwetendheid beschikt de persoon over kennis, schijnbaar zonder deze langs een natuurlijke weg verworven te hebben. Voor verdere uiteenzettingen hierover verwijs ik graag naar de algemene beschrijvingen.²

Ik lees verder, dat onder neurologen geen algemene overeenstemming over de definitie van een zintuig bestaat, met als gevolg, dat het aantal erkende zintuigen afhangt van welke definitie men hanteert.

Mijn zoektocht begon na enkele zeer ingrijpende geestelijke ervaringen in de afgelopen jaren. Deze waarnemingen heb ik ervaren buiten de bekende gewaarwordingen van zien, horen, proeven, ruiken en voelen, zoals benoemd door Aristoteles. In de loop van mijn beschrijvingen zal ik mijn meest opvallende gewaarwordingen op religieus gebied uiteenzetten.

¹ <http://nl.wikipedia.org/wiki/Paragnost>.

² Zie o.a. de bronnen, vermeld bij <http://nl.wikipedia.org/wiki/Heldervoelendheid>.

In de Bhagavad Gita, hoofdstuk 4 vers 11³, zegt Krishna, God: *"Ik beloon iedereen al naargelang ze zich aan Mij overgeven"*. In het Engels heeft de oprichter van de International Society for Krishna Consciousness, A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada, die ik verder zal aanduiden als Srila Prabhupada, de Sanskrit tekst⁴ eens nog sprekender vertaald met: "In responsive cooperation, the Lord reveals Himself in proportion to one's surrender. Het woord "reveals" duidt meer op het zich openbaren oftewel bekendmaken of presenteren. Als de boodschap versta ik hier, dat God zich openbaart in de mate waarin men zich aan Hem overgeeft en dat de openbaring dus als reactie op de mate van overgave duidelijker waarneembaar wordt.

In de Bijbel, Johannes 2:29: lees ik wat ik een paar jaar geleden heb bedacht en laatst met Pasen ook als boodschap van de kerken heb meegekregen. Mooi, zo'n bevestiging door de heilige geschriften:

Jezus zei tegen hem (ongelovige Thomas): 'Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.'

Het heeft er dus altijd al gestaan. In zowel de Bijbel als de Bhagavad Gita staan de antwoorden. Het gaat om overgave, niets meer of minder dan dat. Je geest openstellen voor een grotere macht dan jijzelf en die macht accepteren voor leiding in je leven.

Mijn zoektocht is uitgemond in het bestuderen van de geschriften die op mijn weg kwamen, alsmede het bijwonen van erediensten en andere religieuze bijeenkomsten. De voorkeur werd daarbij uiteraard bepaald door de mij bekende wegen. Bovendien, als we aannemen dat God één is, kan in principe iedere geloofsrichting de antwoorden geven. Waarom dan niet als eerste de bekende richting volgen?⁵

De "hindoe-traditie" is dan ook mijn vertrekpunt geweest, hoewel deze term in wezen meer inhoudt dan geloof alleen. *Hindoeïsme* dankt zijn naam aan de Perzische uitspraak van het volk dat aan de rivier Sindu van de Indusvallei woonde, zo'n 3000 tot 4000 jaar geleden. De benaming is afgeleid

³ <http://vedabase.com/nl/bg/4>.

⁴ *"Ye yatha mam prapadyante tams tathaiva bhajamy aham."*

⁵ Deze benadering is ook geïnspireerd door de bijdrage van Prof.S.Paas in De Crux, Christenen over de kern van hun geloof; Cees Dekker & Reinier Sonneveld (redactie); pag 40-58; <http://www.reiniersonneveld.nl/Downloads/De%20crux%20Pagina%201-61.pdf>.

van het Perzische woord *hindoe*, dat "rivier" betekent. *Sindu* is *Hindoe* geworden doordat de *S* klank van het Perzische alfabet van toentertijd werd uitgesproken als *H*. In de Sanskriet literatuur zijn er geen verwijzingen die het woord Hindoe verklaren. Vanaf de 19e eeuw is *hindoeïsme* de verzamelnaam die wordt gegeven aan alle godsdiensten van Indiase oorsprong.⁶

Qua praktijken en filosofieën omvat hindoeïsme een breed scala aan regels en voorschriften van dagelijkse moraal, gebaseerd op de concepten van karma en dharma, en op maatschappelijke normen zoals hindoeïstische huwelijksgebruiken.

Hindoeïsme is gevormd uit diverse tradities en heeft niet één bepaalde stichter. Een van de wortels is de historisch-Vedische religie van India in de IJzertijd. Hierom wordt het hindoeïsme vaak "de oudst levende wereldreligie" genoemd. De grote verzameling hindoeïstische teksten wordt ingedeeld in Shruti ("geopenbaarde") en Smriti ("herinnerde") teksten. Deze teksten bespreken theologie, filosofie en mythologie en verschaffen informatie over de praktijk van dharma (religieus leven). Van deze teksten worden de Veda's beschouwd als de meest gezaghebbende. Andere belangrijke geschriften zijn de Upanishad, Purana en de heldendichten Mahabharata en Ramayana. De Bhagavad gita, een verhandeling uit de *Mahabharata*, is van bijzonder belang⁷. De Bhagavad Gītā (letterlijk "Lied van de Heer") vormt een onderdeel (Bhishma Parva 23-40) van het zeer omvangrijk episch gedicht genaamd de Mahābhārata (letterlijk: "Groot India"), een boek geschreven door de wijze Vyāsadeva (Vyāsa, Bādarāyana), dat een grote rol speelt in het Hindoeïsme. Omdat het boek God als een persoon (de alomtegenwoordige Vishnu) vooropstelt, is de belangrijkste invloed van het boek terug te vinden in de bhakti-beweging zoals we die vinden bij de Vaishnava's in India en in het Westen.

Krishna treedt hierbij naar voren als de belangrijkste manifestatie van God op aarde: als Bhagavān, de Hoogste Persoonlijkheid van God, de Heer van de Yoga (Yogīśvara). Het boek behoort, omdat het onderdeel uitmaakt van de *Itihāsa* die de Mahābhārata is, tot de z.g. *smriti*, de verhalen aan de hand waarvan men zich God (*īśvara*, *paramātmā* of *brahma*) herinnert. Niettemin wordt het boek ook wel omschreven als de Gitopanisad of Yogupanisad. Met die aanduiding van Upanishad, of 'essentiële vedische filosofie', wordt aangegeven dat het boek een status heeft die te vergelijken is met die van de Veda's (de *śruti*). Men rekent

⁶ <http://nl.wikipedia.org/wiki/Hindoe>.

⁷ <http://nl.wikipedia.org/wiki/Hindoeïsme>.

het boek samen met de "Krishna-bijbel", het Srimad Bhagavatam, dan soms ook tot de z.g. vijfde Veda⁸.

Het feit, dat ik hoofdzakelijk eigen vragen heb willen beantwoorden en aan de hand hiervan enig onderzoek heb gedaan, heeft tot gevolg, dat ik niet de vaktechnische onderscheidingen heb gevolgd, die door theologen in het algemeen zullen worden aangehouden. Dit heeft als voordeel, dat ik niet gebonden ben geweest te denken binnen de lijnen die door wetenschappers in deze richting zijn bedacht. Een verder voordeel is, dat ik niet per definitie aan de grenzen van die wetenschappers gebonden ben, die vaak vanuit hun specifieke invalshoeken het eigen geloof propageren.

Ik ben er steeds meer van overtuigd, dat God één is. Door onze omgeving worden we soms in de ene of de andere richting geleid. Zonder die leiding of begeleiding wordt de ontwikkeling aan onze eigen aspiraties, vragen en fantasie overgelaten. En wanneer de tijd rijp is, besluiten we al of niet op zoek te gaan naar de hogere vragen van het leven. Door een mogelijke ontwikkelde emotionele voorkeur houden wij vast aan deze of gene richting. Maar die eigen richting maakt niet, dat anderen - via hun geloofsrichting - van Gods liefde uitgesloten zijn. Godsdienstfanatisme vind ik dan ook onbegrijpelijk. Met dit fenomeen ontkent men de almacht van de God die men zelf aanbidt.

Erkenning en tolerantie kunnen pas voldoende bestaan als begrip wordt ontwikkeld. Aan begrip gaat kennisneming vooraf.

Hieronder bespreek ik, voor zover ik deze relevant vond op mijn zoektocht, de verschillende geloofsrichtingen die ik tegenkwam. Ik merk nogmaals op, dat ik buiten de z.g. hindoe-traditie weinig heb nagelezen. Met het christelijk geloof ben ik sinds mijn schooljaren enigszins bekend. Dit heeft mijn interesse zeker en ik heb ook enkele belangrijke geestelijke ervaringen in christelijke kerken gehad, naast andere realisaties.

Is het u niet ook overkomen, dat in moeilijke tijden, bij het opslaan van de Bijbel uw oog viel op een vers, dat speciaal op u van toepassing leek te zijn? Dit heb ik jaren geleden al vaker ondervonden, maar alleen in de meest recente jaren heb ik ook de aanwezigheid van een hogere vorm van energie in de christelijke kerken gevoeld.

⁸ http://nl.wikipedia.org/wiki/Bhagavad_gita.

In de leer van de islam heb ik helaas beperkt inzicht. Wel heb ik diep respect voor de daarbinnen voorgeschreven gewoontes of rituelen voor zuivering, zoals de herhaalde verplichting tot gebed gedurende de dag en het jaarlijkse vasten gedurende een hele maand, de Ramadan. Weinig personen uit andere geloofsrichtingen zullen tot naleving van deze verplichtingen, ter bevordering van zelfbeheersing en vroomheid, in staat zijn.

Op het gevaar af oppervlakkig te klinken, wil ik nu al verklaren, dat ik gelijkenissen op belangrijke punten zie tussen deze drie geloofsrichtingen. De Islam, het Hindoeïsme en het Christendom verschillen in essentie niet, is mijn conclusie. In paragraaf 17 geef ik een korte weergave van enkele opvallende punten van overeenstemming.

Uitgangspunt van mijn beschrijvingen is, wat heb ik heb aangetroffen op mijn weg om antwoorden op mijn eigen vragen te verkrijgen. Door de volgende tekst heb ik mij uiteindelijk laten inspireren om hetgeen ik op mijn zoektocht leerde, door te geven:

BG 7:19 "*Bahunam janmanam ante jnanavan mam prapadyate*". Vrij vertaald⁹ betekent dit, dat een volledige benutting van kennis neerkomt op begrip van God.¹⁰

Voor een goed begrip is het vaak nodig, dat kennis wordt verworven of aangedragen. Wat reeds beschikbaar is, zal ons moeten bereiken. De levensvragen waarmee mensen opgroeien, betreffen voornamelijk onze plaats in de wereld. Er zal geen mens zijn die zich niet heeft afgevraagd waarvoor hij of zij op aarde is en wat er gebeurt bij het eind van het leven. Met de dood worden we gauw genoeg geconfronteerd in onze omgeving en het is vooral in moeilijke tijden – maar soms ook in prettige – dat we zoeken naar antwoorden en verklaringen.

Uiteindelijk heb ik mijn verklaringen voor gebeurtenissen in het leven gevonden. In de geschriften heeft alles steeds gestaan, maar zonder de begeleiding van

⁹ Door Srila Prabhupada tijdens zijn lezing over de Caitanya Caritamṛta Madhya 20.334-341; New York; 24 december 1966.

¹⁰ "The full utilization of knowledge is to understand God." De letterlijke en uitgebreide vertaling is: "Na vele malen geboren en gestorven te zijn, geeft degene die werkelijk kennis bezit zich aan Mij over, wetend dat Ik de oorzaak van alle oorzaken ben en dat Ik alles ben wat bestaat. Zo'n grote ziel is zeer zeldzaam."

kundige gelovigen was de zoektocht waarschijnlijk bedroevend afgelopen, zoals voor zo vele mensen.

Eenmaal in mijn leven bevestigd, kan ik Gods bestaan niet meer ontkennen of ontwijken. En de wereld mag het weten! Het is mijn wens om iedereen die daarin geïnteresseerd is, deelgenoot te maken van deze zeer bijzondere ervaringen. En daar misschien zelfs ook hoop uit te putten.

Wat ik heb opgeschreven is wat ik begrepen heb, uit de geschriften en door de uitleg van gelovigen, gerelateerd aan mijn beleving. Ik heb bij mijn beschrijvingen zo vaak mogelijk de originele¹¹ teksten uit de heilige geschriften aangehaald. Het zou jammer zijn als ik dit alles alleen voor mijzelf zou bewaren.

Ik moet nadrukkelijk opmerken, dat ik als beginner diverse onderwerpen heb aangekaart, maar er terdege rekening mee houd, dat andere belangrijke onderwerpen niet voldoende aan de orde zijn geweest. Verder spreek ik nadrukkelijk niet namens de ene of andere religieuze groep. Mijn voorkeur voor religie is overigens niet beperkt tot een of enkele richtingen. Als we ervan uitgaan, dat God één is, de Vader van alle mensen, waarom zouden we dan zo nodig moeten kiezen? Om te beginnen, knopen we aan bij wat het dichtstbij is. Daarmee iedere verdere horizon uitsluiten beperkt alleen maar de ontwikkeling.

De beschrijvingen uit de geschriften en de uitleg daarvan door bekende leraren, onder wie Srila Prabhupada, zijn dus verweven met de eigen beleving. De bedoeling is om dit onderscheid duidelijk te handhaven, zodat de eigen beleving niet wordt gepresenteerd als hetgeen in de geschriften staat. Om deze reden is er in de verschillende paragrafen een afzonderlijke titel “eigen ervaringen” opgenomen. Aan de lezer is het, om verbanden of verschillen te zien tussen de ervaringen en de beschrijving in de geschriften en in de ervaring mogelijk zelfs een bevestiging te zien. Overigens zijn citaten zo veel mogelijk tussen aanhalingstekens geplaatst.

Mijn zeer sterke ervaringen van een hogere energie, in of bij tempels, andere gebouwen voor verering en rondom gelovigen in verschillende geloofsrichtingen,

¹¹ Met name De Bhagavad Gita zoals Ze is, in de oorspronkelijke versie uit het jaar 1972 van de vertaling uit het Sanskrit naar het Engels door A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada (de Macmillan editie).

heb ik besloten door te geven. Ik hoop dat ik met deze publicatie in staat zal zijn mensen ervoor open te stellen, dat de hogere energie voor iedereen voelbaar en bereikbaar is. Dit kan versterkend werken op de aanvaarding van God in het dagelijks leven. Zonder vertrouwen in Hem lijkt het leven geen werkelijk doel, nut of zin te hebben. Geboorte, ouderdom, ziekte en de dood ondergaat iedereen. Door wat ik persoonlijk heb ervaren, ben ik ervan overtuigd, dat er meer is dan wij met het blote oog kunnen waarnemen. Sterker nog, er is Iemand die wij altijd kunnen aanroepen. Wat wij dan ontvangen, gaat alle verwachtingen te boven!

Voor het geval dat ik door mijn bespreking of conclusies onbedoeld gelovigen of groepen van gelovigen heb gekwetst, bied ik bij voorbaat mijn nederige verontschuldigingen aan.

Tenslotte vermeld ik met nadruk, dat het niet mijn bedoeling is om alleen hindoes te bereiken. Geloof, vertrouwen en liefde kennen geen onderscheid. De boodschap voor de ziel passeert alle uiterlijke grenzen.

Alle reacties zijn welkom, op het e-mailadres devie.dasi@yahoo.com.

Amsterdam, 10 november 2014

Hari Kishori.

