

The Infinite Way

De mystieke weg van Joel Goldsmith & Co.

Sinds kort ben ik geïnspireerd door de mystiek van Joel Goldsmith. De Amerikaan getuigt van een radicaal non-duale mystiek waarin het ene Zijn het enige is wat telt. Alle levensomstandigheden, hoe beperkend ook, dienen geen andere functie dan het aanzetten tot het zoeken naar waarheid. De waarheid is volgens Goldsmith radicaal: de non-duale Zijnsgrond, die kenmerkend is voor mystiek.

Goldsmith heft zijn mystieke gedachtengoed 'The Infinite Way' genoemd, hiermee verwijzend naar de oneindige Zijnsgrond die achter alle (eindige) verschijningsvormen schuil gaat. Alle verschijningsvormen, die via polariteiten vanuit de oneindige Zijnsgrond in aanzijn komen, zijn ten diepste illusionair. Hoewel ze als werkelijk voorkomen en zo ook beleefd worden, getuigen ze nooit van de absolute waarheid van het ene Zijn. Hierop baseert Goldsmith zijn radicale benadering van het leven, waarbij voorbij gegaan wordt aan de levensomstandigheden als zodanig.

In plaats van te reageren op omstandigheden, worden deze gebruikt als uitnodiging om de reacties van de mind of denkkeest te stillen en in de stilte van meditatie God uit te nodigen. Deze god is geen godsbeeld, waarbij aan God menselijke eigenschappen worden toegeschreven. Noch heeft God enige bemoeienis in de wereld van verschijningsvormen. God is het ene Zijn waaruit alles voortkomt en weer verdwijnt en in 'The Infinite Way' wordt de zoeker naar waarheid alleen opgeroepen in en achter alles contact te maken met het ene Zijn. Ware mystiek kan alleen persoonlijk beleefd worden en zich alleen via ervaring aan de zoeker kenbaar maken, wanneer deze boven alles het kennen van de waarheid stelt. Dit betekent dat voorbij wordt gegaan aan alle persoonlijke reacties van de denkkeest. Door niks aan God te vragen, geen eisen te stellen aan hoe het leven moet zijn, hoe dit moment nu zich anders zou moeten manifesteren, wordt de denkkeest gestild en kan het weten van 'God is' dagen.

Dit mystieke weten kan alleen via persoonlijke ervaring tot stand komen. Alle bewustzijnsfuncties van de denkkeest zijn hierbij waardeloos: ze kunnen de non-duale Zijnsgrond op geen enkele wijze peilen. Je kunt erover nadenken, filosoferen en spreken, maar dit is zuiver intellectualisme en geen mystiek. Ze kan ook niet emotioneel ingevoeld worden; het is geen kwestie van buikgevoel of een fijnzinniger voelen vanuit het hart. Dit zijn alle nog ervaringen die vanuit een subjectieve ik-positie beleefd worden en waarbij het gevoel de afstand tot het godsobject tracht te overbruggen.

Dit kan niet. Denken en voelen – geen enkele bewustzijnsfunctie – kunnen de godservaring tot stand brengen.

Quantum psychologie

In mijn praktijk als therapeut stuit ik de laatste tijd op de grenzen van het vermogen tot heling via psychologie. Deze grenzen kom ik natuurlijk ook in mezelf tegen. Het maakt hierbij niet uit dat dieptepsychologie, zoals de naam impliceert, dieper in de onbewuste diepten van de denkkeest reikt dan conventionele psychologie, welke werkelijk een 'flatland' beoefening is. En ook via transpersoonlijke psychologie, waarbij gestreefd wordt voorbij de grenzen van het ik te reiken, staat nog steeds het ik aan het roer. Het ego dat zichzelf probeert te ontstijgen, is nog steeds een afgescheiden zelf. Dieper of hoger, is evenals in het geval van meer, rijker en mooier, niet de oplossing voor het lijden aan een afgescheiden zelf.

Goldsmith maakt een onderscheid tussen metafysica en mystiek. Hij wijst erop dat heel veel spiritualiteit een vorm van metafysica is: een sublimatie van het ik, dat zichzelf via spiritualiteit fysiek, emotioneel en mentaal wil verrijken – een beter en gelukkiger mens wil worden, zonder dat de pathologie van het ego wordt opgelost. Elk ego – hoe mooi, vriendelijk en lief ook – is pathologisch, in de ware zin van het woord: de toestand van het afgescheiden zelf is er een van permanent lijden, in het Grieks 'pathos'. Het ik lijdt, omdat het afgesneden is van de ene, ware Zijnsgrond, waarin dimensies van ruimte en tijd wegvallen en alles altijd één is, ongeacht de manifestatie van levensomstandigheden. Positief of negatief geladen omstandigheden en ervaringen zijn per definitie polair of gespleten; ze kunnen nooit van de ervaring van één Zijn getuigen.

Heel veel spiritualiteit is gewoon een opsmuk van het ego en is evenmin als psychologie in staat om de pathologische staat van zijn van het afgescheiden ik op te lossen. Een droom van vannacht spreekt wat dit betreft boekdelen.

In de droom moest ik vier vormen van psychologie benoemen.

Ik begon met psychoanalyse, dat sterk is in schaduwwerk. Freud & Co. brengen de donkere krochten van het ego als geen ander in kaart.

Als tweede noemde ik Jungiaanse of analytische psychologie, waarin de religieus-spirituele diepten van de denkkeest verkend worden.

Als derde noemde ik integrale psychologie van Ken Wilber, waarin alle vier kwadranten van de werkelijkheid betrokken worden (subjectief/objectief & intern/extern). Integrale psychologie leeft op naar haar naam en is holistisch van aard. Verschillende vormen van therapie worden complementair ingezet.

Als vierde zei ik: 'psychologische middelen'.

Vier is het getal van materie of eindigheid. Ik realiseerde me in de droom dat de drie eerste stromingen nog altijd middelen zijn van het ego, waarmee het ego de eigen ziekte – haar ikheid – probeert te bestrijden. Een absolute onmogelijkheid.

Hoe goed de schaduw van het ego door Freud ook in kaart is gebracht, psychoanalyse verlost het ik niet uit haar lijden.

Hoe grondig de diepte van de ziel door Jung ook gepeild is, Jungiaanse dieptepsychologie verlost het ik niet uit haar lijden.

Hoe integraal verschillende vormen van psychosomatische therapieën ook worden ingezet, de holistische aanpak van integrale psychologie verlost het ik niet uit haar lijden.

Dit komt doordat alle vormen van psychologie uitgaan van de realiteit van het ik en binnen het paradigma van het ego werkzaam blijven.

Om voorbij de grenzen van het ego te gaan, is er nood aan een radicaal andere visie en aanpak, die van mystiek getuigt. Zoals 'The Infinite Way' van Goldsmith of de door Stephen Wolinsky – een student van advaita leraar Nisargadatta – gepropageerde 'quantum psychologie'.

Spiritueel egoïsme & materialisme

Het ego moet sterven om waarheid te realiseren.

Het is belangrijk te beseffen dat waarheid niet geboren kan worden, want ze is nooit teloor gegaan. We zijn het ene Zijn alleen uit het oog verloren door de creatie van en identificatie met een vals construct: het ego, dat door de identificatie met het denken en haar geassocieerde gevoelens en zintuiglijke waarnemingen, lijkt te bestaan. Het ego ervaart zichzelf als werkelijk en het heeft geen zin haar intellectueel te ontkennen, maar het ego moet wel gezien worden voor wat het is: een tegenspraak met de waarheid van het ene Zijn en in deze zin een illusie, want de waarheid kan niet worden tegengesproken.

Besef bovendien dat er niet zoiets bestaat als 'therapie van de geest'. Het ene Zijn (geest, God, hoe je het ook wil noemen) is perfect in zichzelf en bestaat in absolute zin. Haar bestaan is onvoorwaardelijk, nergens van afhankelijk: niet van tijd en ruimte. Het bestaat los van tijd, van begin en einde en los van ruimte. Dit te beseffen zet je op de weg naar ware mystiek, welke onderscheiden moet worden van bewustwording en energetisch werken, dat het grootste deel van spiritualiteit omvat. Zo bezien is veruit het grootste deel van spirituliteit metafysica: een voorbij gaan aan het grofstoffelijk ego, maar niet aan het ego zelf. Middels energetisch werken, waaronder ook yoga en meditatie, wordt het ego gesublimeerd: het ego brengt zichzelf in een verlichte staat van zijn, waarin het de zwaarte van grofstoffelijkheid inruilt voor de prettige lichtheid van verschillende transcetoestanden.

Vele stromingen van bewustwording, waaronder transpersoonlijke psychologie, creatief visualiseren (om een beter leven te manifesteren) en metafysische gedachtengoeden rondom kosmogonie (ontstaan van de kosmos) en kosmologie (kennis van de wetten van de kosmos), zijn niets anders dan een verheffing of sublimatie van het ego, dat zijn bewustzijn verruimd, maar nog steeds uitgaat van dezelfde pathologische staat van afgescheiden zijn.

Decennia lang heb ik mezelf voor de gek gehouden door metafysica aan te zien voor mystiek. In 'Beyond words & thoughts' beschrijft Goldsmith de weg 'from the metaphysical consciousness to the mystical'. Voorbij metafysica, wat nog steeds een vorm van spiritueel egoïsme en materialisme is, geldt: 'De kracht van het nu'. Ik verwijs hiermee niet alleen naar Eckhart Tolle's beroemde boek, maar eveneens naar het universele principe dat het ego in het nu niet bestaat.

De kracht van het nu (Eckhart Tolle)

Het ego of onze valse zelfidentificatie met de inhouden en structuren van bewustzijn (waarover dadelijk meer) kan alleen bestaan buiten het nu. Als je met je je volledig gewaar bent van het huidig moment, dan ervaar je de ruimte van het bewustzijn die de verschillende ervaringen of inhouden omvat. Identificatie met ervaringen kan alleen buiten het huidig moment plaats vinden door over ervaringen na te denken en deze te beoordelen. Je kunt alleen *over* iets oordelen door er *over* na te denken en dit heeft tijd nodig. In het nadenken over de ervaring of inhoud van bewustzijn ligt een afstand tussen subject (waarnemer) en object (de waargenomen inhouden van bewustzijn). Deze mentale scheiding doet de ervaring van tijd ontstaan en daarmee het ego, dat zich identificeert met ervaringen die het prettig of positief vindt en zich afzet tegen ervaringen die zogenaamd 'negatief' zijn. De ervaringen die geïdentificeerd raken als een 'ik' (ego) liggen per definitie buiten het huidig moment – in het verleden of in de toekomst. Nu is er alleen zuiver gewaarzijn waarin inhouden van bewustzijn worden waargenomen, zoals gedachten, gevoelens of zintuiglijke ervaringen. Zolang je je hier niet aan hecht, door er over na te denken, ze te beoordelen en ze vervolgens toe te eigenen of je ervan af te zetten, bevind je je in het nu. Maar het denken over de ervaring kan alleen wanneer de ervaring voorbij is gegaan en je een fractie van een seconde later er een oordeel over vormt. Het ego bestaat dus altijd in een mentaal construct van het verleden. Vanuit de ervaringen van het verleden wordt een mentaal construct van de toekomst gecreëerd, waarin het ego opnieuw als een fantoomzelf in een denkbeeldige, nog toekomstige tijd bestaat. Deze toekomst bestaat uit hoop: de ervaringen waarvan het ego hoopt dat ze blijven voortbestaan, zoals gezondheid, rijkdom en psychisch welbevinden. Of de toekomst wordt gevormd door angst: de ervaringen waarvan het ego hoop dat deze zich niet zullen voordoen, zoals ziekte, armoede en psychisch lijden. In het nu is er voor hoop of angst met betrekking tot de toekomst geen plaats. Evenmin is er ruimte voor het verleden, dat alleen als een gedachtenconstruct bestaat. Het is zoals Michael Brown, auteur van 'The Presence Process', zegt:

"Seek only that which we can really have: the now."

Of, zoals Byron Katie schrijft in haar gelijknamige boek: *"Loving what is."*

The Work (Byron Katie)

Ik ben gek op Byron Katie, de vrouw die uit haar lijden ontwaakte door zich te realiseren dat de reden van lijden, ons verzet tegen de werkelijkheid is, *zoals deze nu is*. Haar werk, dat bekend staat als 'The Work', bestaat uit het stellen van vier vragen die je leven veranderen. De vier vragen halen de mind uit zijn verzet tegen de werkelijkheid, *zoals deze nu is*. De vier vragen zijn worden gesteld aan overtuigingen in de mind, die ervan uitgaan dat de werkelijkheid, *zoals deze nu is*, anders zou moeten zijn. Het ego is per definitie in strijd met de werkelijkheid, omdat het ego per definitie de werkelijkheid, *zoals deze nu is*, ontkent. De waarheid is immers dat er geen ego, dat louter uit valse identificaties bestaat, bestaat, waardoor elk ego per definitie de werkelijkheid van 'anatman' ('geen-zelf'), zoals boeddhisten zeggen, bestrijdt.

Voorbeelden van ego-overtuigingen, die de werkelijkheid, *zoals deze nu is*, bestrijden zijn:

'Ik ben ongelukkig, omdat mijn partner me verlaten heeft.'

'Ik voel me slecht, omdat baas me geen promotie geeft.'

'Ik ben minderwaardig, want ik verdien (te) weinig, weeg teveel, ga vreemd, etc.'

Al deze (en de 1.000.001 varianten) overtuigingen bestrijden de werkelijkheid, *zoals deze nu is* (je bent single, je krijgt geen promotie, je verdient (te) weinig, weegt veel, gaat vreemd, etc.). Als je vrede zou hebben met de werkelijkheid, zou je je niet ongelukkig, slecht of minderwaardig voelen. Je zou je in een staat bevinden, die Byron Katie beschrijft als: 'Loving what is', of: 'A mind at home with itself' (beide zijn titels van haar boeken).

De vier vragen die binnen The Work aan de mind gesteld worden zijn:

1. *Is het waar? (Ja of nee. Bij nee ga naar 3)*
2. *Kun je absoluut zeker weten dat het waar is? (Ja of nee)*
3. *Hoe reageer je, wat gebeurt er, wanneer je die gedachte gelooft?*
4. *Wie zou je zijn zonder de gedachte?*

Keer vervolgens de uitspraak om. Zoek dan minstens drie specifieke, echte voorbeelden hoe elke omkering net zo waar is of meer waar dan de originele uitspraak.

Door het doen van The Work, wordt de mind bij zichzelf thuis gebracht; niet langer in verzet tegen de werkelijkheid, in strijd met het nu. 'Living in harmony with the way things are' (de ondertitel van Byron Katie's boek 'A thousand names for joy') wordt je 'state of mind'.

Het uitgangspunt van The Work is simpel: 'wat is, is'.

"We lijden alleen als we een gedachte geloven die in strijd is met wat is. Wanneer het denken volkomen helder is, is dat wat is, dat wat we willen. Als je de realiteit anders wilt hebben dan zij is, kun je net zo goed proberen een kat te leren blaffen. Je kunt het blijven proberen, uiteindelijk zal de kat naar je kijken en 'miauw' zeggen. Willen dat de realiteit anders is dan zij is, is hopelijk." (Uit: 'Het kleine boekje', Byron Katie)

Andere auteurs die in het nu zijn ontwaakt, en dus verlost zijn van de tirannie van het ego, en die hierover toegankelijke boeken hebben geschreven, zijn: Eckhart Tolle, Jed McKenna, Krishnamurti, Nisargadatta en Jeff Foster. De laatste heeft boeken geschreven als: 'Onvoorwaardelijke acceptatie' en 'De weg van rust: de moed vinden om alles in liefde te omarmen'.

In Jeff Foster's boek 'De vreugde van ware meditatie' omschrijft hij de betekenis van ware meditatie als een 'pure fascinatie voor dit moment, precies zoals het is'. "Meditatie", schrijft Jeff Foster, "is geen wegdromen of jezelf verdoven tegen de pijn van het leven. Het is een oneindig non-duaal veld van Aanwezigheid dat voor ieder van ons op elk moment toegankelijk is. Het betekent dat je met kinderlijke verwondering in 'de heilige puinhoop van dit huidige moment' duikt. Meditatie is een plek waar we ons authentieke zelf kunnen zijn. Bij ware meditatie komen we tot de ontdekking: we zijn perfect, precies zoals we zijn."

Er vindt hierbij een verschuiving plaats van 'onzelf genezen' naar 'onzelf koesteren'.

Terug naar The Infinite Way, een weg van radicaal ontwaken in het dagelijkse leven.

The Infinite Way (Joel Goldsmith)

Hieronder heb ik de belangrijkste principes van mystiek, zoals beschreven door Goldsmith, in de oorspronkelijke, Engelse bewoordingen weergegeven. De teksten zijn afkomstig van Goldsmith's zogenoemde 'Wisdom Cards'.

Begin your spiritual life with the understanding that all conflicts must be settled within your consciousness. (1)

There is never a conflict with a person or condition, only a false concept mentally entertained about a person, thing, circumstance or condition. Therefore, make the correction within yourself, rather than attempting to change anyone or anything in the without. (2)

Acknowledge God as the substance, law, cause and activity of all that is and immediately refrain from meddling physically or mentally in the without. Get back inside yourself and there resolve all appearances. (3)

When living out from the center of Being, you are untouched by the thoughts, opinions, laws and theories of the world. Nothing acts upon you because you do not react to the world of appearances. (4)

In the spiritual life you place no labels on the world. You do not judge as to good and evil, sick or well, rich or poor. While appearances may show forth harmony or discord, by not judging, you merely know Is, and let that which truly Is define itself. (5)

To live spiritually is to know that all is; then do not name, label, define or judge what is. Be content to know Is, and let what Is reveal Its being, nature and character to you. (6)

Prayer is the inner vision of harmony. This vision is attained by giving up the desire to change or improve anyone or anything. (7)

Never seek anything or any condition in prayer. Let harmony define and reveal itself. Let your prayer be letting the Is appear. (8)

Prayer is an awareness of that which Is by seeing it, not making it so. (9)

To pray is to become aware of the harmony without a mental effort on your part. (10)

Prayer is the absence of desire in the recognition of Is. (11)

Spiritual wisdom reveals the deep, clear, cool well of contentment within you through your recognition of Is. (12)

Be sure that your prayer is not an attempt to influence God. (13)

Be sure that your prayer is not a desire to improve God's universe. (14)

Be at peace: God Is. (15)

Rest in the deep, clear well of contentment within you. Peace already Is. (16)

Have no desires in the world. Let God's grace suffice. (17)

There are no powers of evil external to yourself. Discords have no external existence. Resolve them within your own consciousness. (18)

There is an insight in man that visions through all appearances. Be at peace. (19)

Daniel's vision revealed the four temporal kingdoms destroyed by a stone "cut out of the mountain without hands." Consciousness, awareness of Is, is the stone which overcomes without might or power, but by the grace of Is. Be at peace. (20)

Is alone overcomes the world. (21)

The cool, clear water of the well of contentment within refreshes you with the assurance that joy already is. "Peace, be still." (22)

Take your discords into the well of contentment; wash them, and behold – the grace of God! "My peace I give unto you." (23)

Be not be dismayed. "It is I." (24)

There are no limitations external to yourself. Be free. (25)

Be content with that which is. (26)

Abide in the deep well of contentment. I am. It Is. (27)

If you could discover some form of prayer, meditation or thought that heals, enriches or blesses, you would have an effect become God. Impossible! Only God is God! (28)

If you could find something or some thought to which to cling – even then an effect would be God. Impossible! (29)

It is impossible to realize God as long as one has in mind a 'purpose' or 'object' other than realizing God. (30)

It is impossible to achieve anything through God as long as one has a desire to achieve it. God is a jealous God. (31)

Do not seek in the realm of thought or thing for God. (32)

Anything that can be known is effect – never God. Cease trying. (33)

Men, judging by human standards, complain that prayer is not answered. To benefit by prayer, it is necessary to give up all personal concepts of good. Do not try to fit answered prayer into the mold of human desire. (34)

Truth is infinite; therefore, Truth cannot be known in finite terms. (35)

Go to God as an empty vessel, desiring fulfillment in God's way and measure. (36)

God is not in the human scene. If you were aware of the significance of this statement, you could lay down your life and pick it up again, at will. (37)

Life is not at the mercy of matter. (38)

God is not power. When you reach the center of Consciousness, you find a complete stillness – a deep well of Silence. It is not power, since there is nothing for it to be a power to, or over: *It just IS.* (39)

Gaining an awareness of God does not produce harmony. *God's presence is the harmony.* (40)

The only error is the sense of God's absence. The awareness of God does not dispel error – God Himself is the only harmony. (41)

No one can reveal God to another, but by revealing the nature of prayer, we place him in a position to receive the God-experience. The God-experience can come only through the correct understanding of prayer, since prayer is the point of contact with God; prayer is the avenue of awareness of God; prayer is the preparation of consciousness for the God-experience. (42)

Seeking guidance from God at this stage of your unfoldment will set up a sense of separation from God: it gives a sense of God and someone needing help, direction or wisdom. Actually, *you need to let God be your life* – then It lives, acts, performs, *and Is your very being.* (43)

In our beginning days of meditation, we pondered or contemplated God, the qualities and nature of God, as we understood Him. As we rose higher in consciousness, we learned that any idea of God that we could entertain was not God Himself, but was only a concept of

God. Thus we entered the stillness of mind leading to the deep silence of *My* peace – and *experienced* God. (44)

In our student days we sought God, or Truth, as a means to health, peace, security, safety, and harmony. Now we *know* that these are not to be found outside of Him, and that the experience of God is our only desire. Now we have risen above the desire for health or anything else save Him alone. All must rise above the desire for peace, health, joy, and abundance. “And this is life eternal, that they might know thee the only true God.” (45)

Seeking the objects of good, such as pleasures, things, and places, for the joy of them is a barrier to spiritual unfoldment. Seeking only the realization of God, pleasures, things, and places of joy naturally come into our experience. Then our pleasure is greater in the realization of their Source. (46)

Words and thoughts in prayer are helpful as long as they lead up to the atmosphere of the true communion, which is without words and thoughts. When words and thoughts *alone* constitute prayer, they become a barrier to the attainment of God-awareness. (47)

Do not be misled, here is the secret: fill your consciousness with the word of God; hear It; read It; ponder It; meditate upon It. This enriches and ripens consciousness, and this deeper, purer consciousness now becomes the cause, law, substance, and activity of your existence. This nobler consciousness which has evolved through study, practice, and meditation attains the conscious communion with God, and reaches through to the deep silence of *My* peace. Then you are lifted into a realm of atmosphere transcending words and thoughts. (48)

The mere reading of truth is but an acquisition of knowledge, not a deepening and enriching of consciousness. *It is the deepened and enriched consciousness which is the Christ unto your experience.* (49)

We do not live on the mortal plane of consciousness where evil can happen. (50)

God is not in the realm or reach of mind or thoughts. You must transcend mind and thought in order to reach God. (51)

Any response on a lower plane than pure consciousness is from one’s self rather than one’s Self. (52)

Do not strive or seek for heavenly riches in human consciousness. Seek a higher level of consciousness: there the Father’s treasures are as free as air. (53)

It is a mistake to believe that human desire and prayer will bring God to your side. There must be a rising in consciousness until His presence is attained – and there rest. Here truly is a perennial rest from care, concern, doubt and fear. (54)

Students are often concerned that their own happiness, peace and harmony are not complete, that they can bring greater good to others than themselves. This often brings doubts and fears to the student: doubt that God is still with him; fear that a sense of separation from God may permanently hold him. These things come only that the student shall never be tempted to glorify himself, or take pride in his own understanding. (55)

I die hard. (56)

It is impossible to maintain state of consciousness not attained. (57)

To assume a state of consciousness not attained is earthly. (58)

Consciousness lives Itself – you do not live it. (59)

Withdraw from personal consciousness as rapidly as possible. Let 'I' die. (60)

Even in metaphysics and spiritual practice, the vision has been on more and larger fish in the nets, instead of on leaving your nets and following Me. (61)

There is no such thing as 'my harmony', 'my health' or 'my supply'. His peace passeth all understanding. His grace is sufficient. (62)

Happiness or unhappiness in human existence, what does it matter? Happiness must be known of the Spirit! (63)

Human peace or no peace, what does it matter? Peace must be known of the Soul! (64)

Health of the body or no health, what does it matter? Health must be know of God! (65)

Wealth of the purse or no wealth, what does it matter? Wealth must be known of Love! (66)

In the depths of affairs over earthly affairs, this is learned: find your good in God. (67)

I have told you the real secret of life: God is not with mortals. Take it from there. (68)

When the spiritual student's house of cards crumbles, he is near to 'a house not made with hands, eternal in the heavens'. (69)

Spiritual student! Rejoice as the outer building tumbles down, for the inner temple is to be revealed. (70)

The mind of the individual seeking help is the Christ-mind – awaiting recognition. (71)

The man who has his being 'in Christ' finds his capacities and abilities in Soul – not in the brain, body or muscle. (72)

Every action of the organs and every function of the body are the activity of the Soul, appearing as bodily action. (73)

Every skill, every talent, every capacity, and every ability of the mind are really the Soul-action made visibly tangible. (74)

We live in Him. In Him alone we find our completeness and perfection. Apart from Him we are as trees uprooted from the ground – as waves separate from the sea. (75)

Supply cannot be limited since the Soul is its source and infinity. (76)

Soul is the substance, nature, action and law of all form and is never separate from the form. (77)

“Neither circumcision availeth ... nor uncircumcision.” (Galatians 5:2-4: 6: 15) This is the middle path of The Infinite Way. (78)

Since sinlessness is the opposite of sin, it is not this. Since health is the opposite of disease, this is not it. This too is the middle path. (79)

The crucifixion of the self is accomplished when there is nothing left for which you wish to pray. (80)

To those unfolding on the spiritual path, come the discordant experiences of human life, until the transition from ‘this world’ has been completely accomplished. The desire is to avoid or escape these inharmonies of mind, body or economic affairs – but this cannot be done, since the discords result solely from the battle with Spirit and ‘the flesh’, that is, with spiritual consciousness and material sense. (81)

To those on the way, harmony in human affairs often is a lack of spiritual awakening; and, therefore, when the battle, leading to the overcoming of ‘this world’ is on, the initiate will remain as quiet as possible under the adverse circumstances, endeavoring to refrain from fighting erroneous conditions and insofar as possible ‘letting’ the warfare go on until the moment of transition arrives. (82)

When your spiritual study is sincere, the breaking-up of your material world – the desertion of friends, students or family, a change of health or other outer activity – often ushers in the spiritual transition or rebirth. This is the attainment of that which you have sought. (83)

A tremendous movement is taking place as the initiate discerns the difference between physical harmony and spiritual wholeness. (84)

Retire often into the center of Being, my Son. Let divine Love engulf you; be at peace in ‘My peace’. (85)

Here you arrive at the great experience: the understanding and attainment of My peace, My wine, My meat – the infinite invisible Substance, Law and Cause. (86)

O my Child! The blessing that is yours as My peace descends upon you, and envelops and sustains you! (87)

Now you know the meaning of ‘I will never leave you, nor forsake you’. Now you know the rest to be found in the Spirit – that which even the harmonies of ‘this world’ can never give. ‘Peace, peace, be still’. (88)

Santa Claus God! The reason all desire is sin is that desire is based on the concept of a giving or a withholding God. Also, desire is based on the acceptance of something of someone or some place other than God. (89)

Since God alone *Is*, and is omnipresence, prayer, true prayer, is a state of consciousness, a conscious communion in union. (90)

I have been in deep grief – so intense that it has torn me to pieces inside – and wondered, ‘Why, O Lord, why?’ In the depth of it, the answer has come: the world’s inability to receive and respond to this Christ: the rejection of It by those we expect to possess the gift of vision; the gross ignorance and darkness of the human thought. These bounce back upon me – these rejections and this opacity. Give me Grace to arise above my sorrow. (91)

The Light shines. The Word reveals that when the stumbling block is no longer needed, it is removed. You need not move it, change it or remove it – it is removed when it is no longer needed. (92)

Thank you, Father, for Love. (93)

Truths, as it is usually known or declared, is not Truth, except ‘in God’. When one has attained the realization of life in God, it is true that one is spiritual, divine and God-governed. (94)

Spiritual truth is not true about humanhood, but about Spirit and Its universe. Humanhood is a state of mesmerism, and *only as the illusion breaks* is one’s life ‘in God’. (95)

Only ‘in God’ does one attain the realization of perfection, wholeness, completeness, or oneness. (96)

Attainment comes only as one is loosed from all concepts of Truth, and this comes only by Grace. (97)

Divested of all concepts of Life, Truth, and Love one stands ‘in God’. (98)

Life beyond the grave has no relationship to immortality. Life beyond the grave is but the survival of the personality. This personality dies – it must die either this side or that side of

the grave – in order that immortality may be realized. *The immortal Self is ever-present*, even when clothed with personality, but is revealed and lived only in proportion as personality, or the human selfhood, disappears. As long as there remains concern for personal good – security, health or peace of mind – there is that which must ‘die daily’ in order that one may be ‘reborn of the Spirit’ into the realization of immortality here and now. (99)

Prayer is not an activity of the human mind. (100)

All attempts to contact God through the mind or intellect have failed and always will fail. God can be known only through the Soul and the Soul’s faculties. (101)

The prayer uttered through the intellect can return fruitage only in proportion to one’s belief in that prayer. (102)

Faith in an ‘unknown God’ brings only the harmony of blind belief. God must be known and understood through the Soul. (103)

To an advanced student: you have reached the place where you know every truth that can be known, understood or received humanly. Now you must reach higher for the Truth that reveals Itself through spiritual means – *without human means of communication*. (104)

Why do advanced Souls, even practitioners and teachers, still experience ills and other problems? Whatever degree of mortal or material consciousness that still remains in them is expressing itself. There is no unexpressed consciousness, and even a tiny bit of human consciousness remaining will express itself in terms of human good or evil. This is the law. These two remain side by side until, in proportion as spiritual consciousness unfolds, more and more of material sense is uprooted. Even the Resurrection brought forth a material sense of body, with all the marks of human error. In the Ascension, pure spirituality is revealed. (105)

On the spiritual way, many come to barren places – the desert, the wilderness – and believe that God has forsaken them. Often it appears as if Christ has forsaken them. Then it is that the spiritual seeker must remember that he has not yet attained, that what he believed to be the full realization of Truth, the Christ, or God, was not the fullness of the Spirit. These wilderness experiences reveal that he must still press on, for when the Light is fully come, “I will never leave thee, nor forsake thee.” Remember that discords and inharmonies are apparent only to human sense. Spiritual vision sees through – to Reality. (106)

Faith does not concern the past or the future. Faith is an activity taking place in the present – now, only now! (107)

Faith is an activity of consciousness – just as much so as integrity. Faith is always present in you, even though, like integrity, it may be dormant. The recognition and acknowledgement of the omnipresence of faith as an activity of individual consciousness starts the flow of it into visible and tangible effect. (108)

Faith is a quality of God, not of man; but, as a quality of God, it is present in all its fullness. (109)

Do not expect the power of God to function in the 'dream', but rather to break the dream. (110)

Do not contact God to adjust, change, or heal the dream. The understanding or awareness of God breaks the dream. (111)

To now that one has been functioning in the dream is the beginning of awakening. (112)

True non-resistance is the ability not to expect God to function in the dream. This does not mean that one lives without God, but rather, one finds his life to be eternally *in God*. (113)

To refrain from seeking the 'help' of God is to be functioning in reality. (114)

No longer reaching out to God, no longer seeking God's help is to be awakening out of the dream into reality. (115)

Whenever there is a sense of 'needing' God, one is functioning in the dream. (116)

God is not power in the sense of power over evil, sin, disease or death. God is not power in any sense involving battle, that is, overcoming or destroying. (117)

God is life, God is love. God IS. Nothing else is. *Only God IS*. (118)

Do not be concerned about your relationships with people. Consciously maintain your relationship with God, and this will take care of everything else. (119)

Keep your realization of your relationship with God sacred and secret. This relationship, maintained in silence and secrecy, appears outwardly as harmonious human relationships and experiences. (120)

God is the cement between you and your brothers and sisters of the human, animal, vegetable and mineral families. (121)

When thought dwells on person, place or thing, you are functioning in the dream. (122)

When your thoughts unite in spiritual contemplation, every person, place or thing becomes a spiritual delight. (123)

The two great commandments are cosmic law: Thou shalt have no other God or Power. Thou shalt love thy neighbor as thyself. (124)

“For by strength shall no man prevail ... The Lord will take vengeance on his adversaries.”
(125)

These things we perceive with the five senses are objects of mind, with no relationship to Truth. (126)

All appearances are sense-objects – not of God or Truth. (127)

All that is objectively witnessed must be understood to be mental images or mind projections – never spiritual reality. (128)

The reality underlies the sense-formation, but is discerned only by spiritual consciousness.
(129)

The sense-world – human experience – takes place in time and space, and this in itself precludes its being spiritual in nature. (130)

The universe of Spirit, Truth, God is an activity in eternity. Thus understood, neither birth, disease, accident, nor death has ever occurred. In every instance, when presented with the appearance of humanhood – even good human beings or conditions – remember that this is not truth, but a mental image in thought, without reality, law, substance, cause or effect. Then ‘see’ deeper into consciousness and behold that which is – eternity – even in what appears as past, present or future. (131)

If it takes place in time and space, do not accept it at its appearance-value, but search deeper in the realm of the Soul. (132)

Bron: Joel Goldsmith, ‘Wisdom Cards’