

Verslag van de lezing



**BEWUST LEVEN/KIEZEN
VANUIT DE EIGEN MISSIE**

door

Gerard van de Kam

gehouden op zondag 16-10-2011
in hotel Arneville, Middelburg

Bewust leven en kiezen vanuit de eigen missie.

Zit je ook met Jonas en de walvis in je maag?

Over de betekenis van missie-coaching in een chaotische tijd.

Een beeldlezing van Gerard van de Kam.

Arbeidsbemiddeling en loopbaanwerk worden vaak geplaatst in de context van competenties en actuele arbeidsmarktfragen. Er is ook een meer duurzame spiritueel-ecologische benadering mogelijk. Het accent ligt daarbij op de missie-vraag: *Wat wil ik in dit leven, in deze tijd, in deze context, op deze planeet betekenen? En hoe kan ik deze betekenis op een ecologische manier vormgeven met mijn passies, interesses, talenten en beperkingen? Dan ben ik goed voor mijn werk en is mijn werk goed voor mij. D.i. "All-win"*.

Met materiaal ontleend aan kunst, wetenschap en mystieke spiritualiteit laat Gerard van de Kam zien hoe hij met mensen tot het verhelderen en operationeel maken van hun missie komt. Daarbij laat hij ook meerdere methoden voor het realiseren van loopbaanverlangens zien. In onderdelen kan de beeld-lezing interactief worden.

Gerard van de Kam begon in 1965 bij het GTP/GIB met loopbaanwerk voor volwassenen. Hij ontwikkelde benaderingen vanuit zingeving. Werd in 1976 bij AMA en Fontys gevraagd voor het opzetten en uitvoeren van nascholings-trajecten voor schooldecanen, loopbaanbegeleiders en personeelswerkers. Hij deed dat ruim 25 jaar met uiterst veel voldoening.

Na zijn VUT ging hij verder met missie-coaching in de vorm van workshops, lezingen, cursussen en individuele consulten. Levenslang is hij op zoek naar de gemeenschappelijke kern in kunst, wetenschap en mystiek. Hij is ook amateur-schilder en verslaggever van de Spirituele Sociëteit in Tilburg.

Inleiding

Gerard begint met "*Welkom medestudenten in de opleiding van het leven*", zo noemt hij andere mensen graag. En: "*Namasté*" = ik groet het licht in ieder van jullie. Hij refereert aan een tekst van de dichter Kahlil Gibran, die zegt:

..... niemand kan u iets openbaren wat niet reeds halfslappend in de dageraad van uw kennis ligt"

Je weet het eigenlijk allemaal al. Het is niets nieuws. Daarom zijn opleidingen, trainingen e.d. als het ware een wederzijdse bevrijding, zoals Paolo Freire dat noemt. Freire is een zuid-amerikaanse bevrijdingspedagoog.

Het is vandaag geen lezing, maar meer een kijkcollage met onderbouwingen. Gerard heeft 85 beelden. Dat lijkt veel, maar dat moet kunnen: in een museum wordt gemiddeld slechts 9 seconden naar een schilderij gekeken.

Het eerste beeld is van Anneke Wilbrink, een jonge kunstenares. Haar schilderijen hebben een verdiepingperspectief en als je er naartoe loopt, zie je steeds een nieuw perspectief. Dat is een prachtige metafoor voor deze tijd. Steeds nieuwe perspectieven zien achter de vorige. Je kunt de vraag stellen, waar je moet beginnen. Jeroen Bosch verwerkte al visie-verschillen in zijn schilderijen, die wij op dit moment ook ervaren. Er zitten grote verschillen van betekenis in de beelden.

We zitten in een kritische fase in de wereld, gezien de Occupy-bezettingen en financiële crisis, e.d..

Het systeem in de wereld is ziek. Het systeem heeft zich losgemaakt van waarvoor het eigenlijk dienend zou moeten zijn. Den Uyl heeft indertijd gekozen voor economie boven theologie, omdat hij vond dat economie dienend moet zijn aan zingeving. Economie dient het vormgeven van zingeving financieel mogelijk te maken.

Paradigma

Er is een crisis op alle mogelijke terreinen. Op het gebied van wetenschap is er een geweldige paradigmastrijd. Een paradigma is een basis-uitgangs-overtuiging. Wat is de basis? Wat zijn de uitgangspunten? De recente Nobelprijzen laten hierin ook grote verschillen zien.

De Hopi hebben dat al voorspeld in een eeuwenoude tekening. Er is een keuze tussen twee wegen waarbij de mensheid de neiging heeft te kiezen voor de doodlopende weg. Ze zullen zich bijtijds bedenken en zo de oergod van de vruchtbaarheid weer aan hun zijde vinden. De Hopi hebben precies aangegeven wanneer deze verschijnselen zich voordoen.

De vraag is: hoe kom je aan je missie in deze tijd in deze wereld? Prigogyne, een chaosdeskundige verklaarde al: *“Chaos is een noodzakelijke voorfase voor de nieuwe ordening op hoger niveau”*.

Hoe intenser de chaos, hoe korterbij de nieuwe ordening is.

Oude tekst:

Nu eerst een oude tekst van Boeddha, 2500 jaar oud.

“Geloof niet zomaar iets wat je hebt gehoord, geloof niet in tradities alleen omdat ze vele generaties zijn doorgegeven. Geloof niet iets omdat er veel over gepraat wordt, geloof niet iets omdat het zo staat opgeschreven in geschriften die afkomstig zijn van oude wijzen. Geloof niet iets omdat een autoriteit, een docent of iemand die ouder is het zegt. Geloof alleen iets, nadat jij het voor jezelf hebt uitgetest en op die manier hebt ontdekt dat het zo wel voor jou blijkt te werken, alsook dat het ten goede komt aan alles en iedereen. Accepteer het dan en leef er dan ook naar”.

In de graalboodschap, in een eerdere lezing door Rienk Stuit verwoord, stond precies dezelfde oproep. Lees deze inzichten door, overweeg ze heel kritisch en trek dan pas je conclusies.

Twee soorten spiritualiteit

Er zijn 2 soorten spiritualiteit: **een ont-aarde, zwevende spiritualiteit** die lichaam en materie afwijst en is gericht op ego-sterven en onthechten en die materie ziet als illusie. Gerard noemt dat een “of/of spiritualiteit”, een afgescheiden dualisme.

De andere vorm is **een gearde, ecologische spiritualiteit**, die materie en lichaam niet afwijst, maar herverbindt met het grote geheel. Dus ook met economie en materie. Die is ego-overstijgend, je moet zelfs een sterk ego ontwikkelen om het tot voertuig te laten worden van jezelf, van je ziel, van jouw missie.

Herverbinden = religare. Religie is een afleiding van herverbinden. Dit kan ook organisaties bezielen met een nieuwe missie. Dat geldt ook voor kerken, voor ziekenhuizen en alle andere organisaties zoals onderwijs. Gerard noemt dit een “**én/én-spiritualiteit**”, een meerdimensionale spiritualiteit. Weer heb je daarvoor die meer-dimensionale perspectieven nodig.

All win-ecologie

Zo zijn er ook twee soorten ecologie. Er is een versmalde ecologie, die eenzijdig is gericht op natuur of dieren of milieu. Desnoods worden hierbij de hersens van mensen ingeslagen om dieren te sparen. Dat is “of/of ecologie”.

Er is ook een allesomvattende ecologie die er op gericht is om elk onderdeel op elk bestaansniveau tot zijn/haar recht te laten komen binnen het grotere geheel.

De Verenigde Naties gebruiken hiervoor de term **all-win**. We moeten af van de term win/win. We moeten ervan af dat Amerika en Europa in een soort ‘egoïsme à deux’ deals maken die ten koste van Afrika gaan. We zitten nu in een fase dat we een oplossing moeten zoeken die all-win is en planetair iedereen ten goede komt.

Een goede missie is ook altijd “all-win”. Het was al een vooruitgang dat we aan win/win dachten, in plaats van “ik concurreer jou kapot”, maar er kan nog steeds teveel egoïsme zitten in win-win.

De tekst van 2500 jaar oud zei: "...geloof alleen iets nadat jij het voor jezelf hebt uitgetest en op die manier hebt ontdekt, dat het zo voor jou blijkt te werken, **alsook dat het ten goede komt aan alles en iedereen....**" Dit is een perfecte definitie van ecologie, van all-win.

Leven vanuit je missie

Wat is "leven vanuit je missie", het thema van vandaag? Dat is leven vanuit een spiritueel-ecologisch perspectief. Bij mensen die allergisch zijn voor termen als spiritualiteit of ecologie kun je ook zeggen: dat is leven "vanuit een meerdimensionaal en all-win perspectief".

De werkvraag van leven vanuit je missie is: **hoe geef ik antwoord vanuit mijn missie op het beroep dat de wereld op mij doet?** De wereld doet een beroep op mij en ik zeg ja of nee, afhankelijk van de vraag of het op een all-win manier past bij mijn missie.

Antwoord geven is afgeleid van ver-*antwoord*-elijkheid. In alternatieve kringen wordt verantwoordelijkheid vaak aangeduid als een soort schuld. Als jij ziek bent is het je eigen verantwoordelijkheid. Het wordt dan gezien als 'schuld'. In het Engels is verantwoordelijk zijn, able zijn to respond. Dat betekent dat je in staat moet zijn een antwoord te geven op jouw ziekte, op wat jou is aangedaan, enz.. Zo is het ook een loopbaanvaardigheid, om op een all- win manier, *able te zijn to respond* op het beroep dat de wereld op jou doet,

De achtergronden van je missie

Om je missie te achterhalen kun je beginnen met het noteren van drie dingen, die jou in jouw wereld bang, boos, bezorgd of bedroefd maken, dus **die jou aan het hart gaan**. Mensen noemen dan meestal dingen die in strijd zijn met hun missie. Gerard vraagt dan mensen om te aarden en het antwoord te vertrouwen dat intuïtief in hen opkomt.

Bv: Iemand zegt: *Wat mij aan het hart gaat is 1.gebrekk aan communicatie tussen ouders en kinderen, 2.het harde commerciële klimaat en 3.gebrekk aan respect in de wereld*. Gerard vraagt dan: *wat is voor jouw intuïtie een diepere wortel van deze drie dingen?* Het antwoord is dan bv.: gebrekk aan elkaar verstaan of angst voor de eigen veiligheid. Deze antwoorden komen voort uit iemands innerlijk gevoel, want iedereen heeft er een intern gevoel over. Dan vraagt Gerard of er een remedie is tegen die diepere oorzaak of wortel. Intuïtief weten mensen dan altijd zo'n remedie te noemen. De laatste vraag is dan of ze aan die remedie een eigen bijdrage willen leveren. En vrijwel altijd is dan het antwoord bevestigend. En daarmee heb je dan een eerste element van iemands missie te pakken.

Als tweede werkvorm vraagt Gerard om drie dingen te noemen waarbij je echt **helemaal in je element** bent, in flow, waar je helemaal in opgaat. Mensen noemen dan drie totaal andere dingen en ook hier vraagt hij weer vanuit intuïtie een antwoord te geven op de vraag, wat het gemeenschappelijke of de diepere rode draad is, in de drie dingen, waarbij jij in je element bent. Daar komt meestal ten slotte een prachtige zin uit en hij vraagt deze te vergelijken met de remedie die de ander noemde als tegenwicht tegen wat hem/haar aan het hart ging. Dat is bijna altijd een perfect passende match. De mensen zijn hierbij vaak ontroerd vanwege de bevrijding van hun eigen innerlijke antwoord, hun eigen innerlijke waarde, die als bouwsteen dient voor hun missie...

In feite is je missie een meet-criterium voor een evaluatie van je leven.

Gerard werkt behalve met jongeren ook met VUT-ters en daar vraagt hij ook, waaraan zij hun leven willen gaan evalueren. Dan ontstaat er vaak een bewustwording van iets, waaraan zij alsnog een bijdrage willen gaan leveren. En daar gaan ze mee aan de slag.

Je missie is "*het organiserende principe*" van je zingeving. In zin-geving moet je een keuze maken en actief zijn. Het hebben van een missie geldt voor iedereen in alle levensfasen en dus niet alleen voor mensen met een baan.

Missionaris

Gerard wilde zelf vroeger missionaris in Afrika worden. Hij is nu in zekere zin ook missionaris. Maar vroeger dacht hij dat de kerk de waarheid in pacht had. Hij is nu missionerend om je uit te nodigen je eigen innerlijke waarheid te ontdekken.

In het loopbaanwerk heeft hij afstand genomen van testgebruik. Het doet de uniciteit van mensen teniet en daarom heeft hij methoden bedacht, waarin die uniciteit veel beter tot zijn recht komt. Mede daarom is hij uitgenodigd docent te worden in beroepskeuzemethodiek. Daarnaast is hij ook een verwoed amateurschilder. Hij is daarmee begonnen toen hij 52 werd. Er stierven toen 7 mensen van zijn leeftijd in zijn eigen omgeving, waaronder zijn zus. Hij wilde eigenlijk pas na de VUT gaan schilderen, maar zag dat het niet vanzelfsprekend is de Vut te halen. Hij ontdekte later dat het 52^{ste} levensjaar in de Mayakalender het begin is van een tweede cyclus in de menselijke levensstroom. Hij krijgt veel mensen bij zich, die in deze fase zitten en hij zegt dan dat het nu kan beginnen en dat hun tijd nu rijp is.

Verbinding

Eigenlijk is Gerard levenslang op zoek naar de verbinding tussen wetenschap, kunst en mystieke spiritualiteit. Hij heeft er een aversie tegen dat die elkaar uitsluiten. Toen hij sociologie studeerde mochten zij niet bij de kunststudenten aan tafel zitten. Deze scheiding vond hij nonsens; daarnaast is het ook nog steeds zo, dat je, als je studeert, niet tegelijk gelovig zou kunnen zijn. Hij voelt zich nog steeds een kind op deze ontdekkingstocht, net als zijn kleinzoon.

Hij laat een foto zien van een Afrikaans mozaïek waarin wetenschap, kunst en mystiek symbolisch samenkomen. Mystieke spiritualiteit is de Al-wijsheid van alle tijden. Kunst loopt vaak tientallen jaren vóór op wetenschap. Dali is een prachtig voorbeeld van de integratie van vóórlopende kunst en latere wetenschap.

Bewustzijn

Wetenschap werkt vooral met het bewuste. Grote ontdekkingen gebeuren echter als we in ontspannen toestand zijn, bijvoorbeeld in het bos lopen of in bad zitten. Dan komen de “*eureka momenten*”. Het is dan ook beter om gewoon te ontspannen en alles binnen te laten komen. Ons onbewuste kan 200.000x meer bevatten dan ons bewuste. In dit verband beveelt hij het boek ‘*het slimme onbewuste*’ (van Ap Dijksterhuis) van harte aan, behalve de inleiding. Die is te smal, waarschijnlijk vanuit angst van de schrijver.

Er wordt gevraagd hoe het bepaald is, dat het onbewuste zoveel meer kan bevatten. Dick Swaab heeft hierin veel onderzoek gedaan en dit in beeld gebracht. Er is een constatering dat wij maar een heel klein percentage van onze hersens gebruiken. Wat Ap Dijksterhuis buiten beschouwing laat is, dat je persoonlijke onbewuste naadloos verbonden is met het collectieve onbewuste. Daar heeft Jung het volgende over gezegd: als je een grensverleggend kunstwerk hebt, vraag dan niet aan de kunstenaar, wat hij geschilderd heeft. Want hij kan zelf niet weten wat hij gemaakt heeft, omdat hij zichzelf heeft overstegen vanuit het collectief weten, het al-bewustzijn, de archetypen.

Ontspannen

Stel je dus open door te ontspannen en train je in mindfulness. Dan kijk je van een transpersoonlijke positie naar je ego-delen zonder oordeel en zonder je ermee te identificeren. Er is boosheid, verdriet of angst in mij. Dat mag er zijn, maar ik ben zelf meer dan dat.

Gerard vindt het jammer dat het transpersoonlijke perspectief in mindfulnessstrainingen wordt verzwegen en weggepoetst. Hoe zou dan de ene subpersoonlijkheid over de andere heen kunnen gaan? Het is daarbij belangrijk om te **aarden**, door met je aandacht naar je voetzolen te gaan. Zo kom je met je intuïtie in contact. Als wij alles weten en als dat weten in ons alleen maar bevrijd hoeft te worden, dan komt dat omdat wij gebouwd zijn uit elementjes die al bij de oerknal zijn vrijgekomen. In ons lichaam zit dus een geschiedenis van 13,7 miljard jaar. Als je je aardt, verbindt je jezelf met de oerknal. Dan verbind je je met het diepste weten van de totale geschiedenis van de evolutie.

Nature/nurture

Tot nu toe was het gebruikelijk om naar de mens te kijken als een verbinding met nature en nurture. Erfelijkheid en genen aan de ene kant en milieu en omgeving aan de andere kant. De strijd ging over de vraag of nature dan wel nurture sterker was, want ze werden als gescheiden gezien. Tegenwoordig zien we dat ze veel meer met elkaar te maken hebben. Het DNA wordt na de geboorte nog veranderd door de manier waarop ouders met kinderen omgaan.

Er is een geweldige beïnvloeding van beide zaken op elkaar. Dat wordt bestudeerd in de huidige epigenetica. Er is in zijn ogen daarnaast nog een derde factor en dat is een zelfkern, een ziel. Het is ieders taak om *zichzelf te ontwikkelen*, dit is het Zelf te ontdoen van onnodige wikkels.

Subpersoonlijkheden

Stephen Covey spreekt in zijn boek *“De 7 habits van effectief leiderschap”* dat wij een vergadering zijn van subpersoonlijkheden onder leiding van ons Zelf. Bij mindfulness wordt dat Zelf ingeschakeld als voorzitter om al die subpersoonlijkheden te aanvaarden en te integreren. Wij zijn zelf allemaal vergaderingen van subpersoonlijkheden met een voorzitter. Als we besluitproblemen hebben is dat bijna altijd omdat de voorzitter niet actief is. Covey leert, hoe je die voorzitter kunt activeren. Hij geeft aan om een statuut (=manifest) te maken voor de subpersoonlijkheden. Eigenlijk bevat dat dan alles, wat ik met deze subpersoonlijkheden onder dit voorzitterschap in dit leven wil manifesteren.

Vol-ledigheid

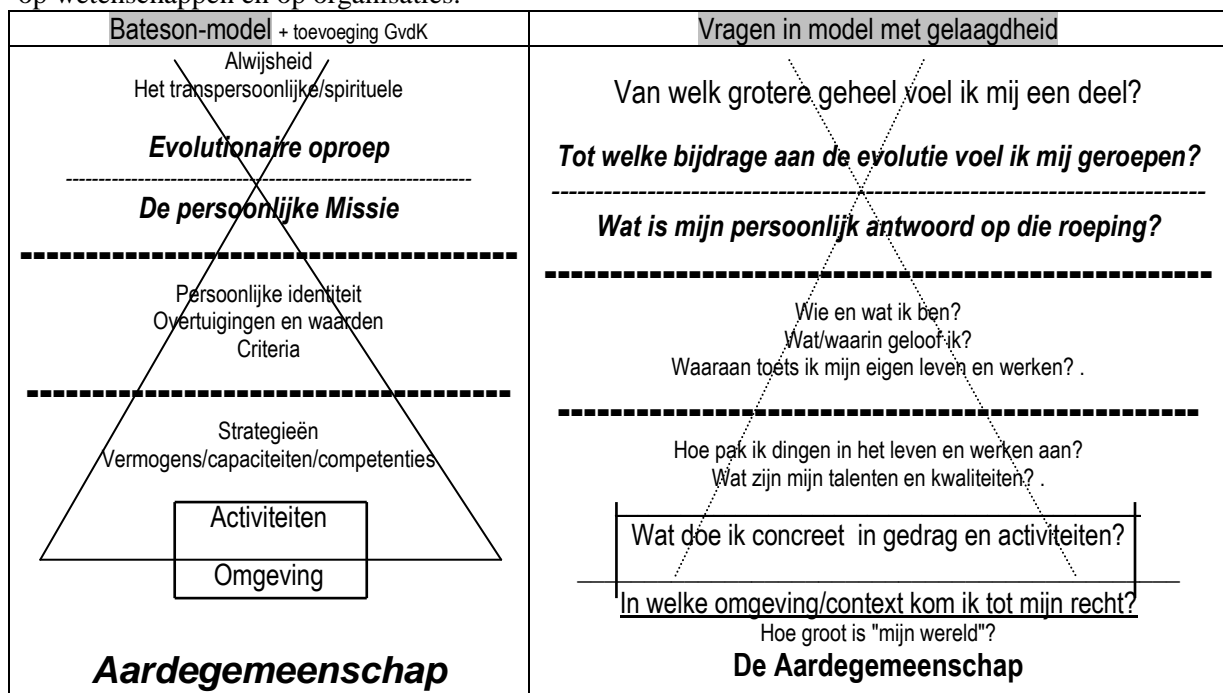
Het Zelf zit gewikkeld in genen en memen, in nature en nurture. Ontwikkelen is dus het afleggen van die wikkels om jezelf te kunnen zijn. Dat kan niet volledig, maar je kunt wel je wikkels zo transparant maken, dat je-Zelf meer zichtbaar wordt voor de buitenwereld. Gerard heeft een Boeddha-beeldje van glas. Boeddha wordt zichtbaar door het glas dat om de lege Boeddha-ruimte heen zit. Het is een schijnbaar lege ruimte, een vol-ledigheid. Dat is: volheid van bewustzijn. En ledigheid van vorm.

Ontwikkelen

Jezelf ontwikkelen. Wij zijn ontaard, vergeten wat onze moeder-aarde is. Wij zijn ook vergeten dat wij met onze zelfkern verbonden zijn met het universum. Ooit waren we al-één, met het heelal.

In de *uni*-versiteit is het *uni*- verloren gegaan en zijn alle vakken gescheiden geworden, maar er is een kentering gaande.

Gerard haalt graag Bateson aan, die een model heeft ontwikkeld wat je kunt toepassen op individuen, op wetenschappen en op organisaties.



Je zit altijd in een omgeving waar je gedrag laat zien. Dat kun je met camera en microfoon registreren, Al het andere zit meer onzichtbaar aan de binnenkant. Je activiteiten of gedrag doe je met je vermogens, via een strategie om iets te bereiken of te vermijden.

Bij arbeidsbemiddeling wordt gevraagd *“Waar hebt u gewerkt? Wat heb je daar gedaan? En waar ben je goed in?”* Dat is het zogenaamde **competentiemodel**. Vervolgens worden die uitkomsten gematcht met de functie-eisen van een vacature. Maar: je blijft op die manier eeuwig de gevangene

van je verleden, van je curriculum vitae. Omdat je steeds gekoppeld wordt aan waar je vandaan kwam. Voor mensen met een burn-out is dat vaak dodelijk. Die moeten vaak juist naar een heel andere context. Hij noemt als voorbeeld een man die ontslagen moest worden bij een schuldsaneringsbureau, een goed juridisch en numeriek onderlegde man. Hij kreeg een functie aangeboden bij een incassobureau want dat matchte met zijn competenties. Hij heeft dit met succes aangevochten want het paste echt niet bij zijn waarden.

Identiteit

Aan welke criteria moet voor jou een vacature voldoen? Dat hangt samen met je overtuigingen. Die overtuigingen komen voort uit 1.nature, 2.nurture en 3.steeds meer uit het Zelf. De essentie van een midlife crisis is dat je Zelf meer aan bod wil komen. Bij vrouwen gebeurt dit steeds vroeger, in het dertigers-dilemma en zelfs al in de quarterlife crisis. Steeds vroeger komt de vraag: wat wil ik echt **zelf** en hoe kan ik meer mezelf zijn in mijn werk?

Dit is ook de diepere achtergrond van de Occupy-beweging. Zij protesteren tegen de inrichting van onze samenleving, waarin anderen waarden tellen dan jezelf kunnen zijn..

We gaan hoger in het model van Bateson en komen bij **identiteit** uit. Persoonlijke identiteit is het samengaan van nature, nurture en het zelf.

Persona

Het woord persoonlijkheid komt van **persona**, dat betekent masker. Het is een term uit het Griekse theater. Een persoonlijkheid is dus een *vermomd Zelf*. Toch blijven bijna alle therapieën van GGD en Riaggs en dergelijke onder de rode streep die bij identiteit staat.

1500 Mensen plegen jaarlijks suïcide. Gerard weet dat zeker eenderde tot de helft ervan weerhouden zou kunnen worden als ze een transpersoonlijke benadering hadden gekregen. Vaak krijgen ze therapieën die liggen op gedragsniveau, op cognitief niveau of leertherapie-niveau. En dat helpt niet. Zij zouden juist met een transpersoonlijke benadering behandeld moeten worden.

Transpersoonlijk

Dat model van Bateson wordt in NLP ontzettend veel gebruikt; men beperkt zich vaak echter t/m de identiteit. Het model zou in het allwin-denken aan de onderkant kunnen worden uitgebouwd van omgeving tot *aarde/gemeenschap*. Aan de bovenkant kan bij het transpersoonlijke *de missie*, een *evolutionaire oproep* en de *Alwijsheid* toegevoegd worden.

De persoonlijke missie is dan een antwoord op de evolutionaire oproep, die de aarde/gemeenschap op mij doet. Mijn missie is een all-in antwoord binnen de vormvoorwaarden waarin ik zelf tot mijn recht kan komen.

Als je in het model van Bateson op het lagere niveau van strategieën, vermogens, gedrag en omgeving iets verandert, (wat vaak via therapieën gebeurt), dan **kan** het zijn dat op hoger niveau ook iets verandert. Als je in het model van Bateson op hoger niveau (missie overtuigingen enz) iets verandert dan **zal** er op lager niveau iets veranderen. Vandaar zijn pleidooi voor transpersoonlijke benadering. Daarom is hij ook met testen gestopt. Je kunt wel testen op lager niveau of iemand goed kan rekenen, maar niet op hoger niveau, wat iemands persoonlijkheid of missie is. Dan krijg je etiketten zoals nu vaak gebeurt.

Essentie

Mondriaan heeft dit model al geschilderd, nog voordat het bestond. Hij is in Zeeland begonnen met groene landschappen. Via honderden schilderijen heeft hij een zoektocht gemaakt en uiteindelijk de essentie ontdekt. Daarna kon hij gaan “spelen”. Dat is bij meerdere kunstenaars te zien. Na de essentie gaan ze spelen.

In zijn cursus voor senioren heeft Gerard dit meegenomen. De cursus heet “**Bewust kiezen en genieten.**” Je kunt gaan genieten als je weet dat je leeft in overeenstemming met je essentie. Je verliest dan ook je angst voor de dood. Het maakt dan niet meer uit of je doodgaat, want je weet wat elementair is. Je weet dan dat je in overeenstemming met je essentie leeft.

Het laatste schilderij van Jan Wolkers was een puur wit vlak. Hij had een sneeuwlandschap willen maken maar kwam er niet meer aan toe. Het was een perfect schilderij als symbool van Essentie. Daarom heeft bij zijn doodskist gestaan.

Mondriaan is heel lang aangezien voor een rationele abstracte schilder. Totdat men zijn dagboek ontdekte. Hij is het pad van de theosofie op gegaan, zijn schilderijen zijn een ontdekkingstocht naar de essentie. Hij was zeer door deze mystieke stroming geïnspireerd.

Manifest

Er is dus een vergadering van subpersoonlijkheden onder voorzitterschap van het Zelf. Dan kun je een manifest maken, nadat je hebt uitgezocht wat iemand aan het hart gaat en wat iemands vormcriteria zijn, wat zijn missie is.

Dat manifest bevat een beperkt aantal dingen, **zoals mijn missie en mijn ecologische vormvoorwaarden**. Bijvoorbeeld dat ik graag gezelschap of bewegingsvrijheid wil hebben omdat ik dat nodig heb om te kunnen functioneren; dat zijn dus vormvoorwaarden

Verder staat er in het manifest een zorgvuldige afweging van *wilskracht en overgave*. Binnen dit manifest kan de wereld een beroep op mij doen. Mijn manifest is het ecologische speelveld. Er zit een dynamische yin/yang-balans in, als twee vissen die bewegen in de oceaan van Al-wijsheid. De ene vis is groen en de andere rood. Het is een dynamische driepoot. Bij een zwartwit foto is de lichtwaarde van het groen van de overgave even sterk als het rood van de wilskracht.

Overgave

In het oosten is er vaak teveel *overgave* en dan krijg je neiging tot passiviteit en apathie en uiteindelijk fatalisme. De overtuiging is dan: *Ik zit in het rad van karma en kan er niet uit*.

Het westen heeft vaak een overdrijving van de *wilskracht*. De wilskracht wordt beheersen; beheersen wordt controleren en controleren wordt angst. Angst is de prijs voor het teveel alles zelf in eigen hand te willen houden, terwijl dat onmogelijk is.

Wilskracht en overgave in de creatiespiraal.

Het prachtige is dat wilskracht en overgave terug te vinden zijn in de creatiespiraal van Knoope, fysicus van huis uit. Hij was directeur van de Philipsfabriek in Nijmegen en ontwikkelde zich in quantumfysica, Hij kon hoogleraar worden in Delft, in nanotechnologie, maar hij voelde het als zijn missie om mensen duidelijk maken dat wij kunnen creëren. Hij heeft "*De creatiespiraal*" geschreven en jaren later de "*De ontknoping*". Dat is overgave en wilskracht samen.

Knoope gebruikt ook het 3-voudige mensbeeld van lichaam (nature), psyche (nurture) en ziel/Zelf. De ziel aan de binnenkant en het werk aan de buitenkant. Vaak beperken mensen zich tot de buitenkant; het gevolg is dat de ziel opdroogt. Onderwijsmensen en sociaalwerkers zijn vaak idealistisch en hebben niet in de gaten dat zij nog wel heel goed zijn voor het werk, maar dat hun werk niet meer goed is voor hen, Ze gaan vaak te lang door in zich weggeven. Dat resulteert vaak in een burnout.

Synchroniciteit

De eerste 4 stappen van de creatiespiraal zijn de belangrijkste. 1. Het formuleren van **wensen** is in feite je manifest maken. 2. Ook je verlangen **visualiseren** door het te verbeelden. Gerard schildert vaak samen met mensen hun missie en manifest; dat geeft een versterking van het manifest. Dan volgt stap 3. **geloven** en 4. het **uitspreken**. Het werkt als een boodschap op een bepaalde golflengte. Dan ontstaan vanzelf de synchroniciteiten vanuit allerlei elementen, die op diezelfde frequentie zitten.

Mensen die het manifest uitspreken maken de merkwaardigste dingen mee, ze komen op een bepaalde golflengte. Dat is van dezelfde logica als wanneer je op je mobieltje een nummer intoetst, je ook draadloos die ander te spreken krijgt. Op deze wijze krijg je een totaal andere flexibiliteit.

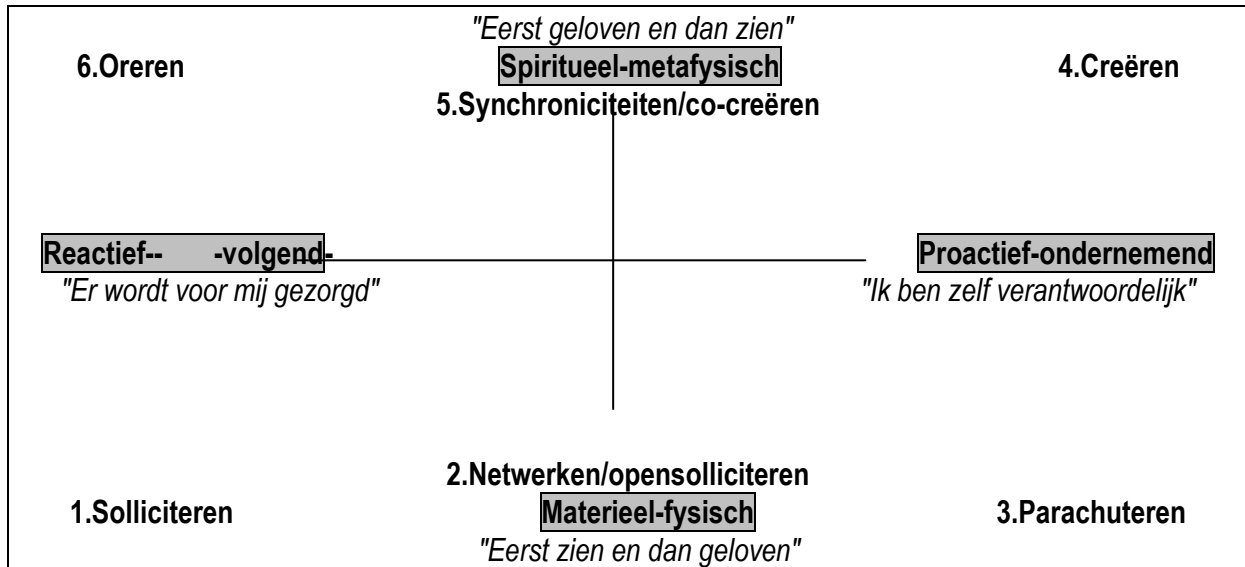
De eerder genoemde man vanuit de schuldsanering had misschien geen technologisch alternatief, maar wel andere betekenis-alternatieven. Met zijn numerieke en juridische bekwaamheid en zijn missie kon hij totaal ander werk doen. Dat kon hij via een manifest uitzenden en creëren.

Kwadranten

Als je dat manifest hebt kan je daarmee op een aantal manieren werken. Gerard zet vier polariteiten haaks op elkaar, zodat er een kwadrantensysteem ontstaat. Zie het zgn. Gerarduskruis..

Links, reactief, afwachtend en rechts pro-actief, initiatief nemend, zelf het antwoord gevend.

Onderaan materieel fysisch, "eerst zien en dan geloven" en bovenaan: spiritueel, metafysisch: "eerst geloven en dan zien".



© Het Gerarduskruis

Als de methode om een baan te vinden afgestemd wordt op deze kwadranten dan krijg je het volgende: Linksonder staat **solliciteren**, dat is reageren op een bestaande vacature. **Open solliciteren** is iets actiever, **netwerken** is nog actiever.

Parachuteren, (-dat heel veel mensen niet kennen-), is een heel actieve methode van grondige research. Dan kun je bij een bedrijf binnenkomen, jezelf daa droppen en zeggen: "Hier ben ik en ik ben hier om jullie zwakke kanten te versterken. Jullie zijn gek als je mij niet aanneemt. Het is geen bluf want ik ken jullie sterke en zwakke kanten door research". Dat is veel krachtiger dan heel vaak solliciteren met steeds meer afnemende overtuiging. Parachuteren is in 2 tot 3 pogingen één keer raak. Vaak gebeurt het dat mensen een missie hebben die **grensverleggend** is. Daarin voorziet de huidige arbeidsmarkt echter nog niet. Daarvoor moeten we naar boven gaan, naar **eerst geloven en dan zien**. We moeten dan gaan creëren. Dan gebruiken we "De creatiespiraal" van Knoope of "De 7 spirituele wetten van succes" van Chopra. Je kan ook synchroniciteiten faciliteren. Paul Liekens leert dat in zijn boekje: "Toeval, hoe doe je dat?" .

Creatiekracht

Gerard heeft er geen moeite mee om op verschillende manieren loopbaanbesluiten aan te pakken en te realiseren, in aansluiting bij de levensovertuiging van degene met wie hij werkt. Het gaat erom de verbinding te maken met de overstijgende creatiekracht in jezelf.

Kernvraag was dus: **Welk all-win antwoord geef ik vanuit mijn missie op het beroep dat de wereld op mij doet?** En dat met benutting van kunst, spiritualiteit en wetenschap. De vraag is wat is de rol van de kunst hierin? Er komt een groot kunstwerk op het scherm uit het Krölller-Muller museum. Het hangt vóór in de eerste hal van het museum. Het stamt uit 1967 en is een visionair neonwerk. Het sluit aan bij de reden waarom het museum gesticht is. Er staat: **De ware kunstenaar helpt de wereld door het ontsluiten van mystieke waarheden**. Dat is precies het doel dat mevrouw Krölller-Muller voor ogen stond bij het oprichten van dit museum.

Dan een schilderij van een man die uit de Aarde kruipt als of het een ei is. Het heet "**de geboorte van de nieuwe wereldburger**" Dat gebeurt dus vanuit de Aarde. Daarbij komen de zeeën in beweging Dali schilderde het getoonde schilderij al in 1943. Wij zijn als samenleving pas attent geworden op de Aarde door de astronauten in de jaren 60, die de aarde vanuit de ruimte zagen als onze home-planet. En door de rapporten van de club van Rome in 1972. We moeten de verbinding met de aarde opnieuw herstellen. Gerard stuurde dit schilderij van Dali toevallig als kerstkaart rond, vlak voor de tsunami, die toen op 2^{de} kerstdag kwam. Dat is een vorm van synchroniteit.

Frequentie

Dali had veel contact met de quantumfysici van die tijd. Hij maakt ook intuïtief het schilderij met de horloges in 1931. De frequentie van de tijd verandert en dan wordt alles vloeibaar. De tijd wordt slap

en beweeglijk. Op dit moment gaat de frequentie van de aarde omhoog, dit is gemeten. In feite is 2012 eenzelfde markeringspunt, zoals 1989 was, toen de muur viel. We zitten in een overgangsfase. Die is allang bezig en de aarde zal niet vergaan, maar we beginnen aan een nieuwe fase. Als je nu 52 bent en het is ook nog eens 2012, dan kan je in dubbel opzicht aan een nieuwe cyclus beginnen. Dan kan je aan de slag.

Broeikas

We praten over een *broeikas-gevaar*, maar als je aan een tuinder vraagt wat een broeikas is dan antwoordt hij, dat een broeikas een groeiversneller is. Welke groei wordt er dan versneld? De groei van bewustzijn. En dat is precies wat er in deze tijd gebeurt. Het is de werkvraag van onze tijd.

Jonas en de walvis:

Mensen weten vaak wel van Jonas en de walvis. Maar meestal weten zij niet, hoe en waarom Jonas in die walvis terecht kwam.

Jonas voelde wel een missie, maar was daar nog niet echt aan toe. Hij deed van alles om zijn missie te ontlopen en ging per schip op reis. Het begon reusachtig te stormen. Via dobbelstenen wezen de matrozen Jonas aan als de oorzaak van alle ellende. Hij werd uitgestoten en dus “jonasten” ze hem. Ze gooiden hem overboord en de storm bedaarde. Jonas werd opgeslokt door een walvis. Daar, in de walvisbuik overdacht hij zijn leven en besloot gehoor te geven aan zijn missie. Hij werd door de walvis op het strand gespuwd en ging naar Nineve. Daar gaf hij uiting aan zijn missie en droeg zijn waarschuwingen uit. Tot zijn eigen verbazing luisterden de mensen van Nineve naar hem. Ze gingen anders, meer ecologisch en betekenisvol leven. De rampen die hen voorspeld waren bleven uit. En er volgde een periode van rijkdom en voorspoed.

Een verhaal vol wijsheid en perspectief en ongewoon actueel.

Het verblijf in de walvis is een periode van burnout, van crisis, van op jezelf teruggeworpen worden. Je kunt daaruit komen, en je Jonas-rol opnemen in de hoop dat een ramp wordt afgewend. Dat is wat Al Gore, Laszlo, Gorbatsov, Wijffels en Lubbers vele anderen nu doen

Bevrijding

De Mexicaanse kunstenaar Orozco constateerde dat er in Europa alleen maar lijdende Christussen hangen. Hij zei dat we toch bevrijd zijn? Theo Maassen heeft dit ook in zijn cabaret sterk aangezet: *“Wij hebben een looser als icoon”*. Met het Joods-Christelijke denken accentueren we het lijden, het jezelf opofferen. Orozco ging terug naar Mexico en schilderde een Christus die zichzelf bevrijdde en het eigen kruis omhakte. Er is in diezelfde periode ook een beeld van een herrezen Christus gemaakt bij Rio, bovenop een berg, 60 meter hoog. Dit is in 2009 op internet verkozen tot een van de nieuwe wereldwonderen. In Polen staat er nu sinds 2010 net zo'n beeld. We zijn aan het loskomen van het lijden en kunnen meer zelfbewust zeggen: *“Hier ben ik, je kunt een beroep op me doen”*.

Matriarchaat/patriarchaat

Ook de mensheid is als Jonas in de Walvis. Sinds de verlichting zijn we terechtgekomen in het ‘materialisme reductionisme’. Dat is enerzijds een bevrijding van allerlei bijgeloof. Het paradigma werd: *materie is primair*, wij zijn ons brein, vrije wil bestaat niet, God is een product van de hersens. Steeds meer blijkt echter dat we het kind met het badwater weggegooid hebben. Het nieuwe paradigma zegt: *bewustzijn is primair*. De mensheid heeft een missie en verantwoordelijkheid. We breken uit de beperking van de walvis en we kunnen in de kracht van de herontdekte missie gaan staan en daar succes mee hebben. We breken uit onze beperking zoals ook de mensen in de Occupy-beweging doen.

Lazlo is een rapporteur uit de club van Rome en is verder gegaan met de club van Boedapest. Daar zitten allerlei grote denkers bij. Hij schreef *“Chaos-punt”*: hoe groter de chaos, hoe korter bij de omwenteling. Hij heeft ook *“Quantumshift in het wereldbrein”* geschreven en dan gaat hij door naar de *“Worldshift in 2012”*. Dat is nu aan het gebeuren. Wijffels is bezig vorm te geven aan een duurzaam financieel bouwwerk, zoals de economie oorspronkelijk bedoeld was..

Geschiedenis van de mensheid in vier fasen:

Lazlo brengt de bekende geschiedenis van de mensheid terug tot 40.000 jaar. Het is de geschiedenis van 1. **mythos** dat via 2. **theos** en 3. **logos** naar 4. **holos** leidt. Elke overgang gaat gepaard met chaos. Het gaat hier om de laatste 40.000 jaar, uit een geschiedenis van 13,7 miljard jaar evolutie.

Mythos-fase

De oudste cultuur van de mensheid is die van de Aboriginals, die 40.000 jaar geleden is ontstaan. Man en vrouw zijn daar gelijk, Ze hebben een orale cultuur. Niets ligt vast. In hun scheppingsverhaal rijdt een Cadillac rond. Het is een cultuur van mythen en sagen. De wetenschap begint de ook wetenschappelijke wijsheid van deze cultuur, evenals die van Indianen steeds meer te ontdekken.

Theos-fase

4.000 Jaar geleden komt Abraham, de grondlegger van de monotheïstische godsdiensten voor joden, christenen en islamieten, Dan is het matriarchaat verdreven door het patriarchaat.

God de Vader past bij de periode van het oude testament. De zoon Jezus-Christus past bij het nieuwe testament, het vissertijdperk. Het christendom en vissers (-zie de mijters van de bisschoppen) waren met elkaar verbonden. Nu gaan we over naar het Geest-tijdperk, het Aquarius-tijdperk, met netwerken en een totaal andere visie, die meer met Spirit, met bewustzijn te maken heeft. Daarbij hoort ook het verdwijnen van autoritaire structuren en dictaturen..

Logos- en holos-fasen

400 jaar geleden kwam de verlichting, de logos, de wetenschap. Die rekende af met de theos-fase. De evolutieleer ontstond; het creationisme en God werden doodverklaard. Religie (Theos) en Wetenschap (Logos) kwamen met elkaar in botsing en leken elkaar uit te sluiten..

Zij zijn echter wel verenigbaar in een nieuw paradigma en de kloof tussen theos en logos kan dan worden opgeheven. Sinds een jaar of 40 is er een ontwikkeling van een nieuw spiritueel-wetenschappelijk denken in **Holos**. Dat is na het jaar 2000 echt aan het doorbreken, Stephen Covey heeft onlangs zijn 3^e boek "**Het derde alternatief**" uitgegeven. Eerst schreef hij "**de 7 eigenschappen van effectief leiderschap**", gevolgd door een 2^e boek waarin Inspiratie als de 8^e eigenschap wordt uitgelegd. Het gaat hem niet om effectiviteit maar om inspiratie. Nu gaat hij verder met zijn boek "**Het 3^{de} alternatief**" : hoe maak je een overstijgende synergetische synthese tussen 2 opties.

Verdichting en verlichting

Einstein is de man die al een verbinding heeft gelegd tussen energie en materie. Knoope heeft dat aangevuld met een verbinding naar spiritualiteit.

Een scheppingsproces kan als volgt gezien worden: puur bewustzijn wordt door klanken een beetje verdicht en aangestuurd en door beelden weer verder verdicht. Door formuleren en visualiseren wordt een beeld steeds meer verdicht. Daarbij krijg je luchtkastelen, hetgeen weer een verdere verdichting is. Het is wat wij kennen als up- en down-beamen uit de science fiction, Iemand wordt energie, verdwijnt en verschijnt weer. We kunnen wellicht tijdreizen door te *beamen* in de toekomst.

Einstein was eigenlijk ook een mysticus en dacht al meerdimensionaal. Volgens hem moet je een probleem oplossen op een hoger niveau dan waarop het ontstaan is.

Het is aannemelijk dat er parallelle universums zijn. UFO's hoeven niet van een andere planeet te komen, maar kunnen ook uit een andere dimensie komen en zich hier manifesteren door te verdichten..

Kaïn en Abel

Het Matriarchaat was eerst vrij algemeen totdat de nomaden zich vestigden. Het gevecht tussen Kaïn en Abel ontstaat. De boer (Kaïn) vermoordt de nomade Abel (de herder). Je krijgt eigendomsrechten, het vrouwelijke wordt gedemoniseerd, (Adam en Eva) evenals de slang die in de mythische matriarchale godsdiensten de hoogste god was.

Vier fasen van de mensheid

De indeling in vier fasen van de geschiedenis van de mensheid, van de mythos, theos, logos en de holos. De theosfase met de heilige boeken is de theorie van de creationisten, tegenwoordig in Amerika nog heel actueel.

God schept hemel en aarde, de nieuwe vertaling luidt: God *scheidde* hemel en aarde. God schept de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Dat is m.i. heel erg waar. Overtuigde creationisten denken dat de aarde is geschapen nu 6000 jaar geleden. Het gebeurde letterlijk -volgens die theorie- op 4 oktober 4004 voor Christus, dus op wereldddierendag. Hun theorie is een sluitende theorie. Mevrouw Palin, oud-kandidaat-vice-president van de Verenigde Staten is er een aanhanger van.

Na de Theosfase kwam de logos-theorie van de oerknal, 13,7 miljard jaar geleden, Van- daaruit kwam eerst materie, dan leven en tenslotte bewustzijn. We zijn nog nooit zo bewust geweest als nu, zeggen dezen.. Het is allemaal door toeval gebeurd en daarmee wordt afstand genomen van het creationisme. Er zitten gaten in de evolutietheorie, maar die lossen we nog wel op, denken de evolutieaanhangers . Steve Hawkins dacht ook dat het nog maar even zou duren voordat de formule gevonden zou worden waaruit alles bestaat. Later heeft hij een nieuw standpunt ingenomen.

In *'De nacht van de ziel'* van Johannes van het Kruis, zou het alleen maar over duisternis gaan. Johannes geeft echter zelf aan, dat het niet alleen over duisternis gaat, maar dat daar ook ruimte is voor fantasie, Duisternis is niet alleen maar negatief.

Vraagtekens bij de evolutie:

Wat was er vóór de oerknal? Het is niet te bevatten hoe de oerknal begon of wat er vóór de oerknal was. En waarin dieldt het heelal uit? Is dat een open ruimte of is er een grens? Wetenschappers zeggen dat puur statistisch 13,7 miljard te kort is om alles met toeval te verklaren. Waarschijnlijker is dat er vóór de oerknal eerst een vorm van bewustzijn was.

De theorie van bewustzijn gaat nu vooraf. Er is dan een onbeperkt veld van puur AI-bewustzijn. Dan komt er een *involutie*-proces, een proces van immense verdichting. een samenballing, die in de oerknal uiteenspat. Dan begint de evolutie, zoals we die kennen. Daarin gebeurt het omgekeerde van het involutieproces. Het is dus een involutie, gevolgd door een evolutie.

Als de materie zich uitbreidt en er geen materie bijkomt, dan wordt de materie dus ijler. Kortgeleden hebben Nobelprijswinnaars ontdekt dat de uitdijning van het heelal weer versnelt in plaats van vertraagt, zoals tot nu toe werd gedacht.

Ruimte

Er komt dus ijler wordende materie met meer ruimte voor het bewustzijn. We beginnen nu een beetje te ruiken aan het AI-bewustzijn wat vóór alles al is en was.

Het is bekend, dat een cel voor $\frac{3}{4}$ leeg is, maar eigenlijk is het voor $\frac{3}{4}$ gevuld met puur bewustzijn. (hetgeen ook bij transplantaties merkbaar is. De cellen van ons lichaam vernieuwen zich steeds. Als je in staat bent de cel niet alleen fysiek te vernieuwen, maar ook een nieuw bewustzijn mee te geven dan kunnen de meest wonderlijke dingen gebeuren. Byron Katie toont dat met haar grote tumor.

Het bewustzijn is vol-ledigheid. Volheid van bewustzijn en ledigheid van vorm. Als je in de homeopathie een kruid verdunt en schudt, dan draag je de essentie over op een andere drager, bv op water. Als er uiteindelijk van het oorspronkelijke kruid niets meer over is dan alleen de essentie, dan is de werkzaamheid het sterkst. Kruiden blijken dus ook dragers van pure informatie of puur bewustzijn te zijn.

Sjamanen spreken hier over "Great spirit". Het veld van AI-bewustzijn is van altijd en overal. Dat is een mystiek godsbeeld, wat bij de Sjamanen al bestond maar ook bij Dali en Mondriaan. Moderne mensen noemen dat "Ietsisme" met de zin: "*Er moet iets méér zijn*".

Dali was geniaal, solitair en regelmatig verknipt. Hij schilderde het lijden van bovenaf gezien en geeft zo een totaal nieuwe visie op het lijden. Dali was door bezig zijn met mystiek niet langer verknipt Hij was van 1950-54 in een mystieke fase. Zijn nieuwe visie op het laatste avondmaal trok bij een eerste tentoonstellingsdag al 10.000 mensen. Zij voelden dat er iets in zat, dat hij iets te zeggen had.

Brein

Wetenschappelijk onderzoek naar bijna-dood-ervaring geeft aan dat bewustzijn niet-plaats-gebonden en niet-tijd-gebonden is. Onze hersenen zijn slechts een modem voor ons bewustzijn. Als we hersendood zijn gaat ons bewustzijn zelfstandig door. Wij zijn dus niet ons brein. Hiermee wordt de huidige paradigmastrijd tussen "wij zijn ons brein" en ons "brein is alleen een modem" duidelijk.

Van Islamieten en Joden mag je geen afbeelding van God maken, want dan *bestaat* Hij, dan heeft hij vorm. God bestaat niet, hij heeft geen vorm. Hij is vol-ledig= vol van bewustzijn en ledigheid van vorm en materie. In die zin heeft dominee Hendriks letterlijk gelijk, dat God niet bestaat, Maar hij bedoelt zijn uitspraak m.i. verdergaand.

Menging

In het modern museum de Pont in Tilburg is veel modern licht-kunst, dat is vaak spirituele kunst. Daar hangt een metersgroot schilderij, "**De regenboog**" Als je er naar kijkt geeft dat Gerard een mystieke, spirituele ervaring. Je ziet heel vaag alle kleuren van de regenboog. Mondriaan heeft ontdekt dat het pure wit een mengsel is van rood, geel en blauw licht. Meng je deze kleuren als materiële verf, dan krijg je zwart (de materie). God en de materie zijn zo opgebouwd uit dezelfde basis-elementen.

Kromming

De evolutie heeft een bepaalde kromming, Thomas Berry zegt hierover dat de hele levensgemeenschap op aarde als het ware genesteld is in een goedgezinde curve die genoeg kromming heeft om veiligheid te geven en genoeg open is om het creatieve proces niet te belemmeren.

Er is al-bewustzijn, involutie en oerknal. Involutie en oerknal kunnen op meerdere momenten en meerdere frequenties plaatsvinden. Parallele universa zijn dan dus heel goed mogelijk en zeer waarschijnlijk. Dit is al wetenschappelijk geconstateerd.

Swaab zegt dat wij ons brein zijn, Hij ziet echter correlaties aan voor causale relaties en dat is -vanuit het nieuwe paradigma bezien- een wetenschappelijke kortzichtigheid. In zijn boek "**Wij zijn ons brein**" wordt helemaal geen aandacht aan kunst besteed.

Bewustzijn

Door de evolutionaire ontwikkeling is er steeds meer bewustzijn. We hebben het goddelijke bewustzijn in ons. Nelson Mandela zegt: "**Wij zijn in feite niet bang dat we tekortschieten. Wij zijn in feite bang dat wij krachten hebben beyond measure**", dus onbepaalde krachten. En dat is ook zo als we inderdaad geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Dan hebben we scheppingskracht.

Hans Stolp heeft het over een quantumsprong in plaats van een zondeval vanuit het aards paradijs. Hij kijkt anders naar oude schilderijen van Adam en Eva. De slang is niet de duivel maar de godin van de van de transformatie, bekend uit de moedergodsdiensten. Deze slang-godin nodigt Eva uit voor een quantumsprong de stof in, door buiten het paradijs te treden. Jeroen Bosch schildert in zijn "paradijs der lusten" (genieten) dat God in gesprek is met Adam en Eva.

In deze tijd zijn we nu wellicht bij de bodem van die quantum-sprong de stof in gekomen!?

Malevich schilderde een figuratief schilderij -na bizarre ingeving- helemaal zwart Het werd het eerste non-figuratieve schilderij in de geschiedenis van de mensheid. Gaat dat schilderij in een soort voorschouw over die bodem van die materiële indaling?

Frieda Kahlo was getrouwd met Rivera, een marxist en dus aanhanger van het paradigma: **materie is primair**. Alles komt daaruit voort. Frieda heeft in haar vele jaren ziekbed, de mens onderzocht en veel zelfportretten geschilderd. In 1947 schildert zij zichzelf gezeten op de schoot van moeder aarde die weer gezeten is op de schoot van het universum. Op de schoot van Frieda zit haar eigen man, uitgebeeld als kindje. Zij opent zijn derde oog en zegt a.h.w. tegen hem: **Rivera, er is meer dan materie**. Wij moeten een nieuwe quantumsprong maken, nu weer de stof uit. We moeten de stof overstijgen en opnieuw bezielen en plaatsen in de totale context van het zijn. Het is niet toevallig dat het sindsdien vrouwen zijn die dit soort schilderijen maken en boeken daarover schrijven. Vrouwen (of beter: mensen met een vrouwelijke verbindende manier van denken) maken die quantumsprong gemakkelijker, net als indertijd Eva dat deed. Ook Jeroen Bosch schilderde hier over.

Spiraal

Het boek '**Bewuste evolutie**' is geschreven door mevrouw Hubberd, voormalig kandidaat voor het vicepresidentschap van de VS, nog vóór Al Gore. We moeten leren denken in evolutionaire termen. De bouwsteen van het heelal is een spiraal, alles is spiralend. Dat is ook de visie uit de mythos-fase. Gerard laat eigentijdse symboolbeelden zien. De foto van het jaar 2006 heette '**teken van hoop**', maar het was een teken van falend leiderschap. De foto toont de paarden van Marrum met in het midden de

machteloze leidende witte merry. Het leger (de logos) wist niet hoe ze de paarden van hun eilandje moesten redden. Vrouwen geven aan dat zij dat wel weten, via verbinden. Zij gingen zelf te paard door het water naar het eilandje en de gestrande paarden volgden hen spontaan. Harry Mülisch was ook getroffen door dit beeld. Het hing bij zijn bed. Het filmpje werd getoond op zijn begrafenis. Het is een ontroerend beeld en een symbool van nieuw *evolutionair leiderschap*. Het boek over evolutionair leiderschap kwam precies die maand uit en was geschreven door Peter..... Merrie!!.

Verbinden door kunst

Mythos, theos, logos en holos. Dali schildert een Madonna uit individuele stukjes die samen de Madonna vormen. *Wij samen* vormen de patronen, het verbindende. Dat is Holos-denken.

Op de tentoonstelling in de Pont "Large Field Array" van Keith Tyson waren 300 objecten van alle soorten telkens op 70 centimeter van elkaar geplaatst. Door die opstelling moesten mensen contact met elkaar maken en werden ze zo met elkaar verbonden.

Zo zijn er ook kunstenaars die verbindende natuurkunst maken. Gerard toont nog een aantal beelden die dit laten zien. In de blauw-verlichte ruimtes van de Pont verandert je bewustzijn. In andere musea kijk je door het dak naar de hemel, om oog te krijgen voor het grotere geheel. Blauw is een mystieke, transformerende kleur.

Turrell heeft een oude vulkaan ingericht als een modern Stonehenge, tegelijk voor wetenschap en kunst en wellicht ook vanuit een religieus besef..

Land-art maakt kunst, die recyclebaar is, zoals een witte sneeuw-mandala, die wordt teruggegeven aan de natuur. Het is ecologische meditatieve schoonheid.

Zo is er ook een bomenkathedraal bij Almere, bomen geplant als een middeleeuwse kathedraal.

Pennone haalt uit een boom de kernboom. Door de knoesten van de bomen te volgen en die vrij te maken, kom je bij de kernboom. Dat is wat wij aan het doen zijn. Onze knoesten, onze onaangename buitenkantjes, brengen ons bij onze binnenkant, bij onze essentie. Door je lastige eigenschappen te onderzoeken kun je bij je kern en je missie uitkomen..

Vooruitgang is slechts mogelijk door onaangepast gedrag, maar niet alle onaangepast gedrag leidt tot vooruitgang. De Occupy-beweging is een vorm van onaangepast gedrag, dat al meer gedoogd wordt. Onze tijd vraagt om het ontwaken van de Jonas in ons. De periode van de geest breekt aan. Bewust leven vanuit missiebesef en vanuit de Bron.

Er ligt een nieuwe weg klaar, wanneer gaan we die gebruiken? Gerard heeft erover gedroomd en het geschilderd. Een man herkende dit op een tentoonstelling als een weergave van zijn bijna-dood-ervaring.

We zijn niet de baas van de aarde maar wij zijn een deel van de planeet. Wij zijn de planeet.

Dan volgen er nog enige vragen:

Vraag 1: Is bewustzijn een vorm van protectie of kan het ook ziektes veroorzaken?

Antwoord: Gerard heeft veel met zijn zus gesproken. Zij stierf in 1992. Zij had een prognose van 3 maanden, maar heeft nog ruim 7 jaar geleefd. Een mens maakt op Zelf-niveau soms keuzes waar het ego niet blij mee is. Door een bewust ontwikkelproces kun je zelfs een ziekteproces kiezen, terwijl je op aards niveau liever zou willen genezen. Het is geen kwestie van gebrek aan geloof als je niet geneest. Het kan dus ook een besluit op zielsniveau zijn om iets uit te werken.

Het boekje "*Het sprookje van de dood*" verhaalt over processen van incarnatie. Er zijn 3 soorten incarnaties, allereerst de onrijpe nieuwe jonge zielen, die veel fouten kunnen maken en vaak hun kop stoten. De tweede categorie maakt een bewust incarnatieplan bv. om bepaalde ervaringen op te doen en zich te ontwikkelen. maar evt. ook om maar kort te leven of om alleen nog een bepaald proces (bijvoorbeeld een liefdevolle zwangerschap) mee te maken. Een derde categorie hoeft eigenlijk voor de eigen ontwikkeling niet meer op deze aarde te zijn, maar komt alleen hier om de mensheid en de aarde in deze transformatiefase te dienen. Die zijn te goed voor deze wereld. Het zijn een soort "engelen". De tijd van die mensen begint nu aan te breken, ze voelen zich steeds meer op hun plek.

De moeder van Gerard is vroeg gestorven, toen hij 7 jaar was. Hij heeft er een indringend schilderij over gemaakt. Hij heeft zich als kind geschilderd met zijn moeder gestorven op schoot. Een omgekeerde Piëta. Hij had al vele jaren een moedervlek die kort na het maken van dat schilderij begon

te *bewegen* en die kwaadaardig bleek. Hij zag het als een naar buiten uitwerken van een proces. Een fysiek proces, dat een fysieke uitwerking was, van een verandering in bewustzijn.

Vraag 2. U maakte eerder een opmerking over angst? Antwoord:

Dit ging over yin en yang, over wilskracht en overgave, over targets en doelen stellen, zoals in bedrijven. De wilskracht overheerst in het westen. Dit gaat van wilskracht naar beheersen, naar controleren, controleren verwordt tot angst, want je kunt nu eenmaal niet alles controleren. Angst is dus de uitkomst van te veel wilskracht en teveel beheersingsdenken.

Wijst een lage vorm van wilskracht dan op vertrouwen in jezelf? Dat zou kunnen. Zo kun je ernaar kijken, als overgave.

Dan merkt iemand op: Bij het laatste schilderij hoorde ik Gerard zeggen: “**van individueel leven vanuit missiebesef naar een aardige gemeenschap ipv gearde gemeenschap**”. Is dat een leuke woordspeling? Gearde mensen zijn ook aardige mensen?!

Gerard wil graag nog een aantal beelden laten zien van een vrouwelijke kunstenaar, juist nu er zoveel vrouwen in de zaal zijn. Het gaat om Nikkie de Saint Phalle. Zij is een Amerikaanse vrouw die werd misbruikt en mishandeld door haar vader. Zij zocht dan troost in de keuken bij een grote zwarte kokkin. Nikkie trouwde met een man, die haar ook weer mishandelde. Ze bevrijdde zich van die man en ging met paintball-verf schieten op de overhemden van haar ex. Het was een tamelijk onschuldige manier om haar agressiviteit te uiten. Daarna maakte zij beelden van grote sterke vrouwen met een grote buik en een klein kopje, zogenaamde Nana-beelden. Je moet een sterke persoonlijkheid ontwikkelen als voertuig voor je Zelf en voor je persoonlijke missie. Nikkie ontdekte zo ook haar kracht als vrouw. Daarover maakte ze een beeld in 1967. Dat deed veel stof opwaaien.

Zij kende nu haar kracht als mens en vrouw. Daarna mocht zij een Tarotpark maken in Italië. Tarot is van oorsprong christelijk joods (Tora) en beeldt de spirituele levensweg van de mens uit. Het eerste beeld dat ze maakte is de keizerin, als een grote zwarte vrouw. Zij leerde tijdens dit werk Jean Tinguely kennen, later haar partner, die speelse dynamische kunst maakt. Nikkie heeft alle beelden van de Tarot gemaakt in een groot park. In elk beeld kun binnengaan alsof het een kapel is. Met dit tarotpark heeft zij haar spirituele weg gevonden. Daarna kon ze gaan spelen. Ze maakt samen met Tinguely speelse veelkleurige fontein bij Centre Pompidou in Parijs. Ook bij haar blijkt: Als je je bestemming uitvoert, kun je pas echt van het leven genieten. En dan ben je ook geard.

Vraag 3. U zegt: Het ego moet niet dood maar juist krachtig worden. Maar mijn ego is heel lastig en vaak op zijn teentjes getrapt. Het heeft het liever niet. Het is eerder bezig met angst en kwaadheid. Een uitspraak over een sterk ego roept bij mij tegenstrijdigheid op.

Antwoord: Als je iets wilt neerzetten in deze wereld, dan moet je een goed sterk voertuig hebben. Je ego is het voertuig van je ziel. Je moet het ego dan wel dienstbaar maken en de leiding van je ego overdragen aan je Zelf.

De eerder genoemde mevrouw Hubbard heeft daarvoor 10 stappen ontwikkeld in haar **boek “van Ego naar Essentie”**. Die stappen kun je ook op internet vinden. De eerste stap is dat je je bewust wordt van een waarnemer in jezelf, zodat je vanuit een hoge positie kunt zien wat je aan het doen bent. Het tweede is dat je ego bereid is, iets van die leiding aan de waarnemer te geven en die wordt dan geleidelijk steeds meer de voorzitter. Alles van je ego mag er zijn, maar je kunt het transformeren tot voertuig voor jezelf. Zoals bijvoorbeeld woede, waarvan je de energie goed kunt gebruiken voor bepaalde zaken. Ga er mild en geweldloos mee om en laat het zijn kracht leveren aan het voertuig.

Vervolg-vraag: Het ego kan je dus ook op dingen wijzen? Antwoord

Ja, het geeft signalen af, die je kunt leren verstaan. Het ego geeft aan, dat ik, als ik in deze tijd een missie wil vormgeven, rekening moet houden met de kenmerken en draagkracht van mijn ego. Er zijn op zich geen slechte eigenschappen. Het ligt er alleen maar aan waar en hoe je ze gebruikt.

De vragen van loopbaanbegeleiding gaan daarover: “waar zit je het beste in je kracht?”

In therapie streven mensen eerst naar heelheid en bevrijding van alle kwalen. Gerard draait het om, zoek eerst je missie en kijk dan welke kwalen van jou daarbij hinderlijk zijn. Sommige kwalen kun je dan gerust ongemoeid laten. Als je missie in de woestijn ligt hoeft je aan je watervrees niks te doen. Je hoeft niet volmaakt te zijn.

Vraag 4. Quantumbewustzijn, materie, de mens en bewustzijn. Ik snap de missie van de mens niet, deze moet in de materie zakken? We zijn op de bodem en gaan vooruit?

Maar wie heeft daar nu baat bij? Antwoord

Het hele universum heeft er mee te maken. Een groep helderzienden en wetenschappers heeft helder gekregen, dat de Aarde de enige bekende planeet is met keuze-mogelijkheden. De aarde is de enige planeet, waar de vrije wil bestaat en waar wij kunnen experimenteren. We zijn wat afgedwaald van dat holistische besef in ons experimenteren en we zijn de materie gaan verzelfstandigen. We zijn gaan woekeren en dan krijg je woekeringen op allerlei terreinen. Kanker is ook het zelfstandig woekeren van cellen. Het is een symboolziekte van deze tijd. Over kanker als tijdsbeeld durft Gerard verder niets te zeggen, maar waarschijnlijk wijst het op een balansverstoring. Als wij dit keren en we weer all-win leren worden, heeft de mens er baat bij, maar ook de aarde en het universum. In die zin is de draagwijdte onbeperkt. In astrologie denken we op het niveau van het zonnestelsel, in de Maya-kalender op het niveau van de Melkweg.

Als wij onze missie vervullen zowel individueel als in organisaties en de wereldgemeenschap, dan heeft iedereen en alles er baat bij.

De oude term zondevaal is hierbij dus geen goede benaming. De vraag "waartoe zijn we op aarde" is ook veranderd gedurende de tijd. Eerst was het alleen om met het oog op het hiernamaals, op de hemel gericht. Nu gaat het er ook om, onze missie op aarde te kunnen vervullen.

Bij een lezing van een Boeddhistische monnik hoorde Gerard, dat ons lichaam een zak met botten is, Dus laten we ons niet druk maken om ons lijf. Hij vindt dat zo'n uitspraak tekort doet aan de intelligentie en de schoonheid van de schepping. Het gevaar is dan, dat je zo ook met de natuur en de aarde omgaat. In zijn ogen gaat het om het herverbinden (=religare) van de materie met het spirituele. Het matriarchaat was geaard; het patriarchaat heeft een heel hoog idealistisch streven gehad, met als gevolg: een ongeaard of ont-aard leven, waardoor misbruik juist eerder kan optreden. De herbezieling van de materie kan dit misbruik opheffen.

Vraag 5. Heeft het Al-bewustzijn de mens nodig om verder te groeien? Antwoord:

Een prachtige theologische vraag. Gerard was bij een lezing van ingenieur van Doorn over Thomas Berry, een priester-ecoloog. De ingenieur deelde druiven uit en vroeg deze te proeven omdat God daarvoor de mensen nodig heeft. God zelf kan geen druiven proeven.

Door de quantumsprong-de-materie-in kun je zeggen dat God zichzelf erfahrbaar maakt. De aarde is de spiegel van God. Puur bewustzijn kan zich niet bewust-zijn. Pas als het zich uitdrukt naar buiten toe kan het bewust worden. Wij zijn de vormgeving van het goddelijke.

Vraag 6. U had het net over liefde en zachtheid; liefde is ook grenzen stellen en hardheid. Maar dan gaat het om de intentie die er achter zit. Antwoord:

Ecologie en dialoog vindt Gerard erg bij elkaar passen: het gaat er dan om die dingen tot de orde te roepen die niet all-win zijn. Daarbij pleit hij voor een geweldloze manier van communicatie, ook wel vreedzame of verbindende communicatie genoemd. .

Voor informatie over de lezingen en het cursusprogramma van **Spiritueel Spectrum Zeeland** surf naar www.spiritueelspectrum.nl