Voorwoord van Eckhart Tolle: Een nieuwe aarde tien jaar later

Tien jaar geleden verscheen de eerste druk van Een nieuwe aarde. Sindsdien is het in 44 talen vertaald en is het door tallozen over de hele wereld gelezen. Samen met Oprah Winfrey heb ik een 'diepte-webinar' gegeven waarin we de hoofdthema's uit het boek verkenden. Dit webinar werd 35 miljoen keer bekeken. Vanzelfsprekend rijst dan de vraag: waar staan we nu, tien jaar later? Is er inderdaad een 'nieuwe aarde' aan het ontstaan, een wereld waarin het egoïsche bewustzijn in zijn krankzinnig disfunc­tionele uitingsvormen, zowel individueel als collectief, is verdwenen of tenminste op zijn retour is? En zijn mensen inderdaad gestopt met het creëren van onnodig lijden voor henzelf, jegens elkaar en voor andere vormen van leven op aarde? Of blijft een werkelijke verandering van bewustzijn een onrealistische utopie, zoals een recensent van het boek verzuchtte.

Als we uitsluitend afgaan op de informatie die we dagelijks via nieuwsrubrieken en de mainstream media krijgen voorgeschoteld en we de balans opmaken van de toe­stand in de wereld in dit nieuwe millennium, dan is die verbijsterend negatief. We zullen dan waarschijnlijk tot de deprimerende conclusie komen dat er niets is veran­derd. Voor miljoenen mensen geldt nog steeds dat het merendeel van menselijk leed niet veroorzaakt wordt door natuurrampen maar hun wordt aangedaan door andere mensen. Maar wat we dagelijks als nieuws of in de vorm van commentaren op het nieuws tot ons nemen, is niet het hele plaatje. Niet zelden is het nieuws zoals dat gebracht en becommentarieerd wordt, zelfs door de zogenoemde kwaliteitsmedia, gekleurd en vertekend en wordt ons wereldbeeld er, zonder dat we het beseffen, door beïnvloed en geconditioneerd. En bovendien focust het nieuws meestal op de meest extreme vormen van 'onbewustheid', dat wil zeggen geweld en oorlog, of in ieder geval op ernstig menselijk disfunctioneren. Natuurlijk kunnen we niet ontken­nen dat er iedere dag weer verschrikkelijke dingen gebeuren en dat we steeds vaker geconfronteerd worden met crises op verschillende terreinen, maar dat is niet het complete verhaal.

Er gebeurt veel positiefs dat niet als nieuwswaardig wordt beschouwd maar dat in feite van veel grotere betekenis is dan al die dingen die iedere dag vanuit onbewust­heid worden gedaan. Die verandering is eigenlijk al lang voor het verschijnen van Een nieuwe aarde en De kracht van het Nu begonnen. Deze boeken hadden tot doel het proces van spiritueel ontwaken dat al op gang was gekomen verder te versnellen. Ook zouden zo meer mensen deel gaan uitmaken van dat proces en een diepere zin in hun leven vinden, een zin die uitgaat boven de zuiver persoonlijke dimensie van hun bestaan.

Overal in de wereld zien we een gevoel voor sociale rechtvaardigheid ontstaan dat voor eerdere generaties onvoorstelbaar zou zijn geweest. Voor steeds meer mensen is onderdrukking van het ene ras door het andere, van vrouwen in een patriarchale samenleving - zoals duizenden jaren het geval was - en het neerkijken op mensen vanwege hun sociale klasse, een nachtmerrie uit het verleden. Mensen van verschil­lende seksuele geaardheid worden steeds meer gewoon als mens geaccepteerd. Etnisch gemengde huwelijken en onderlinge contacten worden steeds vanzelfspre­kender gevonden. Er is een groeiend bewustzijn van de wezenlijke eenheid van alles wat bestaat, waardoor we ons steeds meer betrokken en verantwoordelijk gaan voe­len voor onze medemensen, de dieren in onze omgeving en de aarde zelf. Dit toe­nemende besef impliceert dat het ego bij steeds meer mensen minder de boven­toon voert, in sommige delen van de aarde meer dan in andere. Door het minder benadrukken van het ego ontstaat er ruimte voor empathie en medeleven, los van etnische, nationale of religieuze achtergrond. Die eigenschappen maken ons tot mens. Naarmate we ons minder vereenzelvigen met onze opvattingen en daar onze identiteit aan ontlenen, komen we toleranter tegenover de opvatting en de visie van anderen te staan. We kunnen ons dan tijdelijk verplaatsen in hun standpunt en zo het vermogen ontwikkelen om compromissen te sluiten, een absolute voorwaarde voor een vreedzaam naast elkaar leven. Want juist in die regio's waar mensen nog niet in staat zijn compromissen te sluiten zien we een sterk disfunctioneren en het meeste geweld. Het ego, en wel in het bijzonder het collectieve ego, wordt gevoed en ver sterkt door het anders zijn van de ander te benadrukken. Met andere woorden: het ego heeft een 'vijand' nodig om te kunnen overleven. Vandaar de onwil van het ego om compromissen te sluiten.

Pas wanneer het nieuwe bewustzijn, dat is gebaseerd op bewust aanwezig zijn, groter is geworden en sterker geworteld is in de menselijke psyche, zullen we niet langer heel gemakkelijk terugvallen ineen egoïsche staat van bewustzijn (of eigenlijk onbe­wustheid). Om een voorbeeld te noemen: met bezorgdheid stel ik vast dat niet alleen bepaalde politici, maar ook commentatoren in vooraanstaande publicaties steeds vaker Rusland en/of China als de 'vijand' afschilderen. Gedachten verspreiden zich als een virus en als ze zich nestelen in de collectieve psyche vertekenen ze onze waarne­ming, waarna we handelen alsof het de waarheid is, waardoor ze zich vervolgens manifesteren als onze werkelijkheid.

Net zoals het rupsenstadium kort voor de metamorfose tot vlinder tot last wordt, zo zal het egoïsche bewustzijn, dat momenteel het ontwaakte bewustzijn in de meeste landen en organisaties nog overschaduwt, steeds slechtere resultaten opleveren en steeds meer acute crises gaan veroorzaken. Veel regio's in de wereld zullen te maken krijgen met chaos en stagnatie. Dit proces is in feite al aan de gang. Het is geen reden om bang te zijn. Als je aanwezig blijft en je niet laat leiden door angst, als je geen geloof hecht aan de media die de angst juist aanwakkeren, zullen deze dingen je niet diep raken. Acute crises en slecht functioneren gaan altijd vooraf aan of samen met een evolutie- of bewustzijnssprong. Alle levensvormen hebben hindernissen en uit­dagingen nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen. Het ego creëert trouwens de meeste uitdagingen zelf op basis van onbewuste patronen. Uiteindelijk brengt het ego zijn eigen ondergang teweeg. Als zodanig kan het dan ook gezien worden als noodzakelijke schakel voor het volgende evolutiestadium: het ontwaken van het be­wustzijn. We zitten momenteel in de beginfase van dit proces van ontwaken, maar het is nu aan het versnellen. Jij als lezer van dit boek hebt een wezenlijk aandeel in dil gebeuren.

Het allerbelangrijkste bij dit alles is jouw bewust aanwezig zijn in de enige tijd die er is: het Nu! Zorg dat het huidige moment jouw vriend is, niet je vijand. Geef er je volle

aandacht aan. Wees er dankbaar voor. Wees innerlijk afgestemd op het Nu door het te laten zijn zoals het is. Dat is het ontstaan van de nieuwe aarde.

EckhartTolle

I

I

1 De bloei van het menselijke bewustzijn

Evocatie

Plaats: de aarde, tijd: 114 miljoen jaar geleden, een ochtend net na zonsopgang: de allereerste bloem op de planeet gaat open om de zonnestralen welkom te heten. Voor deze gedenkwaardige gebeurtenis, die een evolutionaire transformatie in het leven van planten inluidt, was de aarde al miljoenen jaren met planten bedekt. De eerste bloem leefde waarschijnlijk niet lang en bloemen moeten zeldzame en geïso­leerde verschijnselen zijn gebleven, omdat de omstandigheden waarschijnlijk nog niet gunstig waren voor grote aantallen bloeiende planten. Maar op zekere dag werd er een kritieke drempel bereikt en opeens was er overal op aarde een uitbarsting van kleuren en geuren - als er een toekijkend bewustzijn was geweest om het te zien. Veel later gingen die tere en geurige wezens die wij bloemen noemen een essentiële rol spelen in de evolutie van het bewustzijn van een andere levensvorm. Mensen werden er steeds meer door aangetrokken en gefascineerd. Toen hun bewustzijn zich begon te ontwikkelen, waren bloemen waarschijnlijk de eerste dingen waar mensen waarde aan gingen hechten zonder dat ze nuttig voor hen waren, dat wil zeggen, zonder dat ze bijdroegen aan hun overleving. Ze waren een bron van inspi­ratie voor ontelbaar veel kunstenaars, dichters en mystici. Jezus zegt ons aan de bloe­men te denken en te leren van de manier waarop ze leven. Van de Boeddha wordt gezegd dat hij een 'stille preek' heeft gehouden. Tijdens die preek stak hij een bloem omhoog en keek hij er aandachtig naar. Na een tijdje verscheen er een glimlach op het gezicht van een van de aanwezigen, de monnik Mahakasyapa. Volgens het ver­haal was hij de enige die de preek begreep. Volgens een legende werd die glimlach (dat wil zeggen, dat inzicht) doorgegeven door achtentwintig meesters en werd hij veel later de grondslag van zen.

Het zien van schoonheid in een bloem kan mensen, al is het maar even, openstellen voor de schoonheid die een wezenlijk onderdeel is van hun diepste wezen, hun ware natuur. De eerste herkenning van schoonheid was een van de belangrijkste gebeur­tenissen in de evolutie van het bewustzijn van de mens. De gevoelens van vreugde en liefde zijn intrinsiek met die herkenning verbonden. Zonder dat we het beseften werden bloemen voor ons een uiting in vorm van wat het hoogst, het heiligst en uiteindelijk het vormloze in onszelf is. Bloemen, die vergankelijker, etherischer en kwetsbaarder zijn dan de planten waaruit ze zijn opgekomen, werden net bood­schappers uit een ander rijk, als een brug tussen de wereld van de stoffelijke vormen en het vormloze. Ze hadden niet alleen een geur die de mensen lekker en plezierig vonden, maar brachten ook iets geurigs mee uit het rijk van de geest. Als we het woord 'verlichting' ruimer opvatten dan gewoonlijk, kunnen we bloemen zien als de verlichting van planten.

Elke levensvorm in elk rijk - mineraal, plantaardig, dierlijk of menselijk - kan iets on­dergaan wat we 'verlichting' kunnen noemen. Maar het komt slechts uiterst zelden voor, omdat het meer is dan een evolutionaire ontwikkeling: het veronderstelt ook een discontinuïteit in ontwikkeling, een sprong naar een volkomen ander niveau van Zijn en, heel belangrijk, een vermindering van het stoffelijke karakter ervan.

Wat kan er zwaarder en ondoordringbaarder zijn dan gesteente, de dichtste van alle vormen? En toch ondergaan sommige gesteenten een verandering in hun molecu­laire structuur: ze veranderen in kristallen en worden lichtdoorlatend. Sommige kool- stofverbindingen veranderen onder onvoorstelbare hitte en druk in diamant, en sommige zware mineralen veranderen onder bepaalde omstandigheden in andere edelstenen.

De meeste reptielen - de meest aan de aarde gebonden schepselen die er zijn - zijn al miljoenen jaren onveranderd gebleven. Maar een paar lieten veren en vleugels groeien en veranderden in vogels en trotseerden de zwaartekracht die hen zo lang had vastgehouden. Ze werden niet beter in kruipen of lopen, maar ontstegen er he­lemaal aan.

Al sinds onheuglijke tijden hebben bloemen, kristallen, edelstenen en vogels een bijzondere betekenis voor de mens. Net zoals alle levensvormen zijn het natuurlijk tijdelijke manifestaties van het onderliggende ene Leven, het ene Bewustzijn. Hun bijzondere betekenis en de reden dat mensen er zo door gefascineerd worden en er zo'n affiniteit mee voelen is toe te schrijven aan het feit dat ze zo etherisch zijn.

Als mensen een bepaalde mate van Aanwezigheid, van stille en alerte aandacht in hun waarneming hebben bereikt, kunnen ze de goddelijke levensessentie, het ene inwonende bewustzijn of de geest in elk schepsel, elke levensvorm, voelen en dat herkennen als iets dat één is met hun eigen essentie en het dus liefhebben zoals zichzelf. Maar zolang dat niet gebeurt, zien de meeste mensen alleen de uiterlijke vorm, omdat ze zich niet bewust zijn van de innerlijke essentie, net zoals ze zich niet bewust zijn van hun eigen essentie en zich alleen identificeren met hun lichamelijke en psychische vorm.

Maar in het geval van een bloem, een kristal, een edelsteen of een vogel kunnen zelfs mensen met weinig Aanwezigheid af en toe voelen dat er meer is dan alleen het stoffelijke bestaan van die vorm, zonder te weten dat dit de reden is dat ze zich ertoe aangetrokken voelen, er affiniteit mee voelen. Door zijn etherische aard verduistert die vorm de inwonende geest niet zo sterk als andere levensvormen. De uitzonde­ring op deze regel zijn alle pasgeboren levensvormen - baby's, pups, kittens, lamme­tjes enzovoort. Ze zijn kwetsbaar, teer, nog niet helemaal stevig verankerd in de stof­felijkheid. Er schijnt nog een onschuld, iets liefs en een schoonheid doorheen die niet van deze wereld is. Ze brengen zelfs tamelijk ongevoelige mensen in verrukking.

Dus als je alert bent en aandachtig naar een bloem, kristal of vogel kijkt, zonder die mentaal te benoemen, wordt die voor jou een venster op het vormloze. Er is een innerlijke opening, hoe klein ook, naar het rijk van de geest. Dat is waarom deze drie 'verlichte' levensvormen al in de oudheid zo'n belangrijke rol speelden in de evolu­tie van het bewustzijn van de mens, waarom bijvoorbeeld het juweel in de lotus­bloem een centraal symbool is van het boeddhisme en waarom een witte vogel, de duif, in het christendom de Heilige Geest voorstelt. Zij hebben de voorbereidingen getroffen voor een veel diepere verandering in het bewustzijn van de planeet die moet plaatsvinden in de mens. Dat is het spirituele ontwaken dat we nu beginnen te zien.

Het doel van dit boek

Is de mensheid rijp voor een transformatie van het bewustzijn, een zo radicaal en diep innerlijk opbloeien dat de bloei van planten, hoe mooi die ook is, daar maar een flauwe afspiegeling van is? Kunnen mensen van de dichtheid van hun geconditio­neerde denkstructuren afkomen en worden als kristallen of edelstenen, zodat ze, zeg maar, het licht van het bewustzijn doorlaten? Kunnen ze de aantrekkingskracht van het materialisme en de stoffelijkheid weerstaan en uitstijgen boven de identificatie met vorm die het ego in stand houdt en hen veroordeelt tot een gevangen zitten in hun eigen persoonlijkheid?

De mogelijkheid van een dergelijke transformatie is de centrale boodschap van de grote wijsheidstradities van de mensheid. De boodschappers - Boeddha, Jezus, en anderen, niet allemaal bekend - waren de eerste bloemen van de mensheid. Ze wa­ren voorlopers, zeldzame en kostbare mensen. Een wijdverbreid opbloeien was toen nog niet mogelijk en hun boodschap werd grotendeels verkeerd begrepen en vaak enorm verdraaid. Hun werk zorgde niet voor een transformatie van het gedrag van de mensheid, behalve dan bij een kleine minderheid.

Is de mensheid er nu rijper voor dan in de tijd van die oude leraren? Waarom zou dat zo zijn? Wat kun je doen, als er al iets gedaan kan worden, om die innerlijke verande­ring teweeg te brengen of te bespoedigen? Wat kenmerkt nu eigenlijk de oude ego- ische bewustzijnstoestand, en aan welke tekenen kun je het nieuwe opkomende be­wustzijn herkennen? Met deze en andere essentiële vragen gaan we in dit boek aan het werk. Belangrijker is dat dit boek zelf een hulpmiddel voor transformatie is dat voortkomt uit het nieuwe opkomende bewustzijn. De hier aangereikte ideeën en concepten kunnen belangrijk zijn, maar ze komen op de tweede plaats. Het zijn niet meer dan richtingborden die de weg naar het ontwaken wijzen. Onder het lezen treedt er een verandering in je op.

Het hoofddoel van dit boek is nietje verstand te voorzien van nieuwe informatie of opvattingen of te proberen je ergens van te overtuigen, maar een verschuiving in je bewustzijn, dat wil zeggen een ontwaken te bewerkstelligen. Zo bezien is dit boek dus niet 'interessant'. Interessant betekent dat je afstand kunt bewaren, in gedachten met de ideeën en concepten kunt spelen, het er wel of niet mee eens bent. Dit boek gaat over jou. Het verandert je bewustzijnstoestand of het is zinloos. Het kan alleen opwekken wie er rijp voor is. Niet iedereen is dat al, maar veel mensen wel en mei iedere persoon die ontwaakt neemt het gewicht van het collectieve bewustzijn toe en wordt ontwaken voor andere mensen gemakkelijker. Als je nog niet weet wat ontwaken betekent, lees dan door. Alleen door te ontwaken kun je de ware betekenis van dat woord leren kennen. Een glimp ervan is voldoende om het proces van ont­waken, dat onomkeerbaar is, op gang te brengen. Voor sommige mensen komt die glimp terwijl ze dit boek lezen. Voor veel andere mensen is het proces al begonnen, ook al beseffen ze dat misschien nog niet. Dit boek zal die mensen helpen het te herkennen. Voor sommige mensen is het proces begonnen door lijden of door een verlies, voor andere door het contact met een spirituele leraar of leer, door het lezen van De kracht van het Nu of door een ander spiritueel levend boek dat daardoor een transformatie kan bewerkstelligen - of door een combinatie van deze mogelijkhe­den. Als het proces van ontwaken al bij je begonnen is, zal het lezen van dit boek het versnellen en de intensiteit ervan opvoeren.

Een essentieel onderdeel van het ontwaken is het herkennen van het niet-ontwaakte ik, het ego dat denkt, spreekt en handelt, maar ook de herkenning van het collectief geconditioneerde mentale proces dat de niet-ontwaakte toestand laat voortduren. Daarom beschrijft dit boek de belangrijkste aspecten van het ego en de manier waar­op ze werken in het individu en in het collectief. Dit is van belang om twee met elkaar samenhangende redenen: de eerste is dat je het ego niet herkent tenzij je de elemen­taire mechanismen achter de werking ervan kent; dan strikt het ego je door je je er steeds opnieuw mee te laten identificeren.

Dat betekent dat het ego de macht overneemt, een bedrieger die zich voor jou uit­geeft. De tweede reden is dat de daad van herkenning zelf een van de manieren is waarop ontwaken plaatsvindt. Als je de onbewustheid in jezelf herkent, is wat de herkenning mogelijk maakt het ontwaken. Je kunt niet vechten tegen het ego en het gevecht winnen, net zoals je niet tegen de duisternis kunt vechten. Het licht van het bewustzijn is alles watje nodig hebt. Jij bent dat licht.

Onze overgeërfde stoornis

Als we wat beter naar de oude religies en spirituele tradities van de mensheid kijken, ontdekken we onder de vele oppervlakkige verschillen twee fundamentele inzichten waarover de meeste ervan het eens zijn. De woorden waarmee ze deze inzichten beschrijven verschillen, maar ze wijzen allemaal op een tweevoudige fundamentele waarheid. Het eerste deel van deze waarheid is het besef dat de 'normale' geestes­gesteldheid van de meeste mensen een sterk element bevat van wat we best een stoornis of zelfs waanzin kunnen noemen. Bepaalde uitspraken uit de kern van het hindoeïsme komen misschien nog het dichtst bij het zien van deze stoornis als een vorm van collectieve geestesziekte. Ze noemen het Maya, de sluier van de illusie. Ramana Maharshi, een van de grootste Indiase wijzen, zegt botweg: 'Het denken is maya.'

Het boeddhisme gebruikt een andere terminologie. Volgens de Boeddha brengt het menselijke verstand in zijn normale toestand dukkha voort, watje kunt vertalen met lijden, onbevredigdheid, en ook gewoon ellende. Hij ziet het als kenmerkend voor het menselijk bestaan. Waar je ook gaat, wat je ook doet, zegt de Boeddha, je ont­moet dukkha, en vroeg of laat manifesteert het zich in elke situatie.

Volgens de christelijke leer is de normale collectieve toestand van de mensheid er een van 'erfzonde'. 'Zonde' is een woord dat bijzonder verkeerd begrepen en ver­keerd uitgelegd is. Als je het letterlijk vertaalt uit het oude Grieks waarin het Nieuwe Testament geschreven is, betekent zonde datje het doel mist, zoals een boogschut­ter die zijn doel mist, zodat zondigen betekent datje het doel van het menselijke be­staan mist. Het betekent datje onhandig, blindelings leeft, en datje daardoor lijdt en leed berokkent. Nogmaals, als je deze term ontdoet van zijn culturele bagage en ver­keerde interpretaties, verwijst hij naar de stoornis die inherent is aan het menselijk bestaan.

De mensheid heeft indrukwekkende dingen gepresteerd, dat valt niet te ontkennen. We hebben schitterende muziek, literatuur, schilderijen, architectuur en beeldhouw­kunst voortgebracht. Nog niet zo lang geleden hebben wetenschap en techniek onze manier van leven radicaal veranderd en we kunnen nu dingen doen en maken die nog maar tweehonderd jaar geleden als wonderbaarlijk zouden zijn beschouwd.

Er valt niet aan te twijfelen: het menselijke verstand is zeer intelligent. Maar aan die intelligentie zit ook een waanzinnige kant. Wetenschap en techniek hebben de ver­nietigende uitwerking van de stoornis van het menselijke verstand op de aarde, op andere levensvormen en op mensen zelf enorm versterkt. Daarom is die stoornis, die collectieve waanzin, het duidelijkst te herkennen aan de geschiedenis van de twintig­ste eeuw. Een verdere factor is dat deze waanzin ook nog eens intenser wordt en versnelt.

De Eerste Wereldoorlog brak uit in 1914. Verwoestende en wrede oorlogen, ingege­ven door angst, hebzucht en het verlangen naar macht zijn in de hele geschiedenis van de mensheid gewone verschijnselen geweest, net zoals slavernij, martelingen en wijdverbreid geweld om religieuze en ideologische redenen. Mensen leden meer door toedoen van elkaar dan door natuurrampen. Maar tegen 1914 had het zeer in­telligente menselijke verstand niet alleen de verbrandingsmotor uitgevonden, maar ook tanks, bommen, machinegeweren, onderzeeërs, vlammenwerpers en gifgas. In­telligentie in dienst van de waanzin! In de loopgravenoorlog in Frankrijk en België sneuvelden miljoenen mannen om een paar kilometer terreinwinst in de modder. Toen de oorlog in 1918 voorbij was, keken de overlevenden vol afgrijzen en onbegrip terug op de verwoesting die de oorlog had achtergelaten: tien miljoen doden, en nog veel meer mensen waren misvormd en verminkt. Nog nooit was de uitwerking van de menselijke waanzin zo vernietigend geweest, zo duidelijk zichtbaar. Ze kon­den toen niet vermoeden dat dit nog maar het begin was.

Aan het eind van de twintigste eeuw was het aantal mensen dat gestorven was door toedoen'van hun medemensen gestegen tot meer dan honderd miljoen. Ze stierven niet alleen door oorlogen tussen naties, maar ook door massamoord en genocide, zoals de moord op twintig miljoen 'klassenvijanden, spionnen en verraders' in de Sovjetunie onder Stalin of de onzegbare verschrikkingen van de Holocaust in nazi- Duitsland. Ze kwamen ook om bij talloze kleinere interne conflicten, zoals de Spaanse Burgeroorlog en tijdens het bewind van de Rode Khmers in Cambodja, toen daar een kwart van de bevolking werd vermoord.

We hoeven maar naar het dagelijkse nieuws op de televisie te kijken om te kunnen zien dat de waanzin nog niet is afgenomen, dat hij in de eenentwintigste eeuw ge-

woon doorgaat. Een ander aspect van de collectieve stoornis van het menselijke ver­stand is het nog niet eerder vertoonde geweld dat mensen andere levensvormen en de planeet zelf aandoen - de vernietiging van zuurstof producerende bossen en van ander planten- en dierenleven, de mishandeling van dieren in de bio-industrie en de vergiftiging van rivieren, oceanen en de lucht. Voortgestuwd door hebzucht en on­wetend over hun verbondenheid met het geheel blijven mensen volharden in ge- !

drag dat als het niet wordt gestopt alleen maar kan uitmonden in hun eigen onder- j

gang.

De collectieve manifestaties van de waanzin die het menselijk bestaan kenmerkt vor- '

men het grootste deel van de geschiedenis van de mensheid. Die is tot op grote |

hoogte een geschiedenis van de waanzin. Als de geschiedenis een klinisch geval was van één mens, zou de diagnose als volgt moeten luiden: chronische paranoïde wa­nen, een pathologische geneigdheid om te moorden en om extreem geweld en wreedheid in te zetten tegen zijn vermeende 'vijanden' - zijn eigen onbewuste dat op de buitenwereld geprojecteerd is. Criminele waanzin met slechts enkele heldere momenten.

Angst, hebzucht en honger naar macht zijn niet alleen de psychische drijfveren ach­ter oorlogen tussen naties, stammen, religies en ideologieën, maar ook de oorzaak van continue conflicten in persoonlijke relaties. Ze leiden tot een vertroebeling van je waarneming van andere mensen en jezelf. Door deze factoren interpreteer je elke situatie verkeerd, watje brengt tot ondoordacht optreden dat bedoeld is om je van angst te bevrijden en je behoefte aan meer te bevredigen, wat een bodemloze put is die je nooit vol kunt krijgen.

Het is echter belangrijk dat je je realiseert dat angst, hebzucht en het verlangen naar macht niet de stoornis zijn waar we het hier over hebben, maar dat ze zelfde produc­ten zijn van de stoornis, die een diepgeworteld collectief waandenkbeeld is in het 1

verstand van ieder mens. Enkele spirituele ideeën dragen ons op angst en begeerte !

los te laten. Maar die spirituele wegen hebben gewoonlijk geen succes. Ze zijn niet i

tot aan de wortel van de stoornis gegaan. Angst, hebzucht en honger naar macht zijn niet de uiteindelijke oorzakelijke factoren. Proberen een goed of beter mens te wor­den klinkt als een prijzenswaardig en hoogstaand streven, en toch is het een onder-

neming waarin je uiteindelijk niet kunt slagen tenzij er een verandering in je bewust­zijn optreedt. Dat komt doordat het nog steeds een onderdeel is van de stoornis, een subtielere en zeldzamer vorm van vergroting van je ego, van verlangen naar meer en een versterking van je conceptuele identiteit, je zelfgevoel. Je wordt niet goed door te proberen goed te zijn maar door de goedheid te vinden die al in je zit en die goed­heid tevoorschijn te laten komen. Maar dat kan alleen gebeuren als er iets fundamen­teel verandert aan je bewustzijnstoestand.

De geschiedenis van het communisme, oorspronkelijk geïnspireerd door edele idea­len, is een goed voorbeeld van wat er gebeurt wanneer mensen proberen de exter­ne werkelijkheid te veranderen - een nieuwe aarde te scheppen - zonder dat daar een verandering van hun innerlijke werkelijkheid, hun bewustzijnstoestand, aan voorafgaat. Ze maken plannen zonder rekening te houden met de blauwdruk voor stoornis die ieder mens in zich draagt: het ego.

Het opkomende nieuwe bewustzijn

De meeste oude religies en spirituele tradities hebben een bepaald inzicht gemeen, namelijk dat onze 'normale' geestesgesteldheid lijdt onder een fundamentele tekort­koming. Maar uit dit inzicht in de aard van de menselijke natuur - dat we het slechte nieuws kunnen noemen - komt een tweede inzicht voort: het goede nieuws dat een radicale transformatie van het bewustzijn van de mens mogelijk is. Binnen het hin­doeïsme (en soms ook binnen het boeddhisme) wordt die transformatie aangeduid met verlichting. In het onderricht van Jezus heet het verlossing en in het boeddhisme is het het einde van het lijden. Bevrijding en ontwaken zijn andere termen waarmee deze transformatie wordt aangeduid.

De grootste prestatie van de mensheid is niet de kunst, wetenschap of techniek, maar het inzien van haar eigen stoornis, haar eigen waanzin. In het verre verleden kregen enkelingen dat inzicht al. Een man met de naam Gautama Siddharta, die 2600 jaar geleden in India leefde, was misschien de eerste die het absoluut helder inzag. Later werd hem de titel Boeddha gegeven. Boeddha betekent 'de ontwaakte'. Ongeveer tegelijkertijd verscheen in China een van de andere vroeg ontwaakte leraren van de mensheid. Zijn naam was Laozi. Hij stelde zijn leer op schrift in de vorm van een van

de diepzinnigste spirituele boeken die ooit geschreven zijn: de Daodejing.

Het inzien van de eigen waanzin betekent natuurlijk het begin van geestelijke ge- zondwording, het begin van heling en transcendentie. Er was een nieuwe dimensie van het bewustzijn op de planeet verschenen, een eerste voorzichtige bloei. Die zeldzame personen praatten toen met hun tijdgenoten. Ze spraken over zonde, over lijden en wanen. Ze zeiden: 'Kijk eens hoe jullie leven. Kijk eens wat jullie doen, naar het lijden dat jullie veroorzaken.' Daarna wezen ze op de mogelijkheid van ontwaken uit de collectieve nachtmerrie van het 'normale' menselijke bestaan. Ze wezen de weg.

De wereld was nog niet rijp voor hen en toch waren ze een essentieel en noodzake­lijk deel van het ontwaken van de mensheid. Het was onvermijdelijk dat ze meestal verkeerd werden begrepen door zowel hun tijdgenoten als de generaties na hen. Hun leer werd, al was die eenvoudig en krachtig, verdraaid en verkeerd geïnterpre­teerd, in sommige gevallen al wanneer hij door hun leerlingen werd opgeschreven. In de loop der eeuwen werden er veel dingen aan toegevoegd die niets met de oorspronkelijke leer te maken hadden, maar voortkwamen uit een fundamenteel on­begrip. Sommige leraren werden bespot, beschimpt of om het leven gebracht, ande­re werden als góden aanbeden. Onderricht dat de weg uit de stoornis van het men­selijke verstand wees werd verdraaid en werd zelf een deel van de waanzin.

En zo werden godsdiensten in sterke mate scheidende in plaats van verenigende krachten. In plaats van een einde te maken aan haat en geweld door het inzicht van de fundamentele eenheid van al het leven, brachten ze meer geweld en haat, meer verdeeldheid tussen mensen maar ook tussen godsdiensten en zelfs binnen één godsdienst. Ze veranderden in ideologieën, geloofssystemen waarmee mensen zich konden identificeren en die ze dan konden gebruiken ter versterking van hun onware zelfgevoel. Daardoor konden ze zichzelf 'goed' maken en andere mensen 'verkeerd' en zo hun identiteit definiëren op grond van hun vijanden, de 'anderen', de 'ongelo­vigen' of de 'verkeerd gelovigen', en maar al te vaak meenden ze het recht te hebben hen te doden. De mens schiep 'God' naar zijn beeld. De eeuwige, oneindige en on­benoembare werd teruggebracht tot een mentale afgod waarin je moest geloven en die je moest aanbidden als 'mijn god' of 'onze god'.

En toch... en toch... ondanks alle waanzinnige daden die in naam van de godsdien­sten zijn bedreven schijnt de Waarheid waarnaar ze wijzen nog steeds vanuit hun kern. Ze schijnt nog steeds, hoe zwak ook, door dikke lagen van verdraaiing en ver­keerde interpretaties. Het is echter niet waarschijnlijk dat je haar daar kunt zien, tenzij jezelf al glimpen van die Waarheid in jezelf hebt opgevangen. Door de hele geschie­denis heen zijn er steeds weer zeldzame mensen geweest die een verandering in hun bewustzijn ervoeren en daarmee in zichzelf dat verwezenlijkten waarnaar alle godsdiensten wijzen. Om die niet-conceptuele Waarheid te beschrijven gebruikten ze dan het conceptuele kader van hun eigen godsdienst.

Door sommige van die mannen en vrouwen kwamen binnen alle grote godsdien­sten 'scholen' of bewegingen tot ontwikkeling die niet alleen een herontdekking maar in sommige gevallen ook een versterking van het licht van de oorspronkelijke leer inhielden. Zo zijn de gnosis en de mystiek ontstaan in het vroege en middel­eeuwse christendom, het soefisme in de islam, het chassidisme en de kabbala in het Jodendom, Advaita Vedanta in het hindoeïsme en zen en dzogchen in het boeddhis­me. De meeste van deze scholen waren iconoclastisch. Ze ruimden vele lagen van geestdodende conceptualiseringen en mentale geloofsstructuren op en om die re­den werden de meeste ervan door de heersende religieuze hiërarchieën argwanend en vaak ook vijandig bekeken. Anders dan de doorsnee-godsdienst benadrukte hun onderricht bewustwording en innerlijke transformatie. Door deze esoterische scho­len of bewegingen herwonnen de grote godsdiensten het vermogen tot transforma­tie van hun oorspronkelijke leer, ook al hadden in de meeste gevallen maar weinig mensen daar toegang toe. Er waren er nooit zoveel dat ze grote invloed konden uit­oefenen op het diepe collectieve onbewuste van de meerderheid. Na verloop van tijd werden sommige van die scholen zelf weer zo star geformaliseerd of geconcep- tualiseerd dat ze hun effectiviteit verloren.

Spiritualiteit en religie

Wat is de rol van de gevestigde religies bij de opkomst van het nieuwe bewustzijn? Veel mensen zijn zich al bewust van het verschil tussen spiritualiteit en religie. Ze beseffen dat het hebben van een geloofssysteem - een verzameling gedachten die

je kunt beschouwen als de absolute waarheid - je nog niet spiritueel maakt, onge­acht de aard van die overtuiging. Hoe meer je je identiteit ontleent aan je gedachten (geloof), des te meer raak je afgesneden van de spirituele dimensie in jezelf. Veel 're­ligieuze' mensen zitten vast op dat niveau. Ze stellen waarheid gelijk aan gedachten en omdat ze zich volkomen identificeren met hun gedachten (hun verstand), bewe­ren ze in een onbewuste poging hun identiteit te beschermen dat ze de enigen zijn die de waarheid kennen. Ze zijn zich niet bewust van de beperkingen van het den­ken. Als je niet hetzelfde gelooft (netzo denkt) als zij, ben je in hun ogen verkeerd en in het niet al te verre verleden zouden ze vinden dat ze daarom het recht hadden je daarvoor om het leven te brengen. En sommige mensen denken er nu nog steeds zo over.

De nieuwe spiritualiteit, de transformatie van het bewustzijn, treedt voor een groot deel buiten de structuren van de bestaande geïnstitutionaliseerde religies om aan de dag. Er zijn altijd kleine groepen geweest waar de spiritualiteit bloeide, zelfs in erg door het verstand beheerste religies, al voelden de geïnstitutionaliseerde hiërarchie­ën zich daardoor bedreigd en probeerden ze die te onderdrukken. Een grootschalig opbloeien van de spiritualiteit buiten de religieuze structuren is een volkomen nieu­we ontwikkeling. In het verleden was dit ondenkbaar, vooral in het Westen, de meest door het verstand beheerste cultuur van allemaal, waar de christelijke kerk in feite een alleenrecht had op spiritualiteit. Je kon niet gewoon in het openbaar een spiritueel verhaal afsteken of een boek over spiritualiteit uitgeven als je daarvoor geen toestem­ming van de kerk had, en als je het zonder toestemming deed, legde de kerkje al snel het zwijgen op. Maar nu zijn er zelfs binnen bepaalde kerken en religies tekenen van verandering. Dat is hartverwarmend en we zijn blij met zelfs de kleinste tekenen van openheid, zoals het bezoek van paus Johannes Paulus II aan een moskee en een synagoge.

Deels door de spirituele ideeën die buiten de gevestigde religies zijn ontstaan, maar ook door een instroom van oude oosterse wijsheid, is een groeiend aantal volgelin­gen van de traditionele religies in staat de identificatie met vorm, dogma en starre geloofsovertuigingen los te laten en op hetzelfde moment dat ze de diepte in zich­zelf ontdekken de oorspronkelijke diepte van hun eigen spirituele traditie ontdekken.

Ze beseffen dat hoe 'spiritueel' je bent niets te maken heeft met watje gelooft, maar alles met je bewustzijnstoestand. Dat bepaalt op zijn beurt weer hoe je optreedt in de wereld en hoe je met andere mensen omgaat.

De mensen die niet in staat zijn door de vorm heen te zien, graven zich nog meer in hun geloof, dat wil zeggen, hun verstand, in. We zijn op dit moment niet alleen getui­ge van een nog niet eerder vertoonde instroom van bewustzijn, maar ook van een verschansing en intensivering van het ego. Sommige religieuze instellingen stellen zich open voor het nieuwe bewustzijn, andere verharden hun doctrinaire standpun­ten en gaan deel uitmaken van al die andere door mensen gemaakte structuren met behulp waarvan het collectieve ego zich verdedigt en 'terugvecht'. Sommige kerken, sekten of religieuze bewegingen zijn in wezen collectieve egoïsche entiteiten, net zo sterk geïdentificeerd met hun mentale standpunten als de volgelingen van een poli­tieke ideologie die niet openstaat voor andere interpretaties van de werkelijkheid. Maar het ego is voorbestemd om uiteen te vallen en al zijn versteende structuren, of het nu religieuze of andere instellingen, bedrijven of overheden zijn, zullen van bin­nenuit desintegreren, ongeacht hoe diep ze zich ingegraven lijken te hebben. De meest starre structuren, die het minst vatbaar zijn voor verandering, storten het eerst in. Dat is al gebeurd met het sovjetcommunisme. Hoe diep ingegraven, hoe stevig en monolithisch leek dat niet, en toch viel het in luttele jaren van binnenuit uiteen. Nie­mand die het voorzag. Iedereen werd erdoor verrast. Er staan ons nog veel meer verrassingen te wachten.

De noodzaak van een transformatie

Wanneer een levensvorm of een hele soort voor een radicale crisis komt te staan, als de oude manier om in de wereld te overleven, de wisselwerking met elkaar en met de natuur niet meer werkt, als de overleving bedreigd wordt door schijnbaar onover­komelijke problemen, zal hij sterven, uitsterven of juist de beperkingen van zijn toe­stand overwinnen door een evolutionaire sprong te maken.

Men neemt aan dat de levensvormen op aarde eerst in zee evolueerden. Toen er nog geen dier op het droge te vinden was, wemelde het in zee al van de levensvormen. Op een bepaald moment moet een van die zeeschepselen zich op het droge zijn

gaan wagen. Misschien kroop dat daar eerst maar een paar centimeter rond om dan, uitgeput door de sterke zwaartekracht van de aarde, terug te keren naar het water waar de zwaartekracht zo goed als afwezig is en waar het leven gemakkelijker is. En toen probeerde het dat telkens opnieuw en later paste het zich aan het leven op het land aan door voeten in plaats van vinnen te ontwikkelen en longen in plaats van kieuwen. Het is niet erg waarschijnlijk dat een soort zich in zo’n vreemde omgeving zou wagen en zo'n evolutionaire verandering zou ondergaan als hij er niet toe ge­dwongen werd door een of andere crisissituatie. Er kan een flink stuk zee van de oceaan afgesneden zijn geraakt waar de waterspiegel duizenden jaren lang zakte, waardoor de vissen gedwongen werden hun habitat te verlaten en te veranderen. Een oplossing vinden voor een radicale crisis die onze overleving bedreigt - dat is de uitdaging waar de mensheid nu voor staat. De stoornis van het egoïsche menselijke verstand, die al meer dan 2500 jaar geleden werd opgemerkt door de oude wijs­heidsleraren en nu door wetenschap en techniek enorm wordt versterkt, bedreigt voor het eerst de overleving van de planeet zelf. Tot zeer kort geleden was de trans­formatie van het menselijke bewustzijn - waar ook door de oude leraren op gewezen werd - slechts een mogelijkheid, hier en daar verwezenlijkt door enkele bijzondere individuen, ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond. Een wijdverbreide bloei van het menselijke bewustzijn vond niet plaats, omdat het nog geen harde noodzaak was.

Een belangrijk deel van de wereldbevolking zal binnenkort inzien - als het dat nog niet gedaan heeft - dat de mensheid nu voor een moeilijke keuze staat: veranderen of sterven. Een nog relatief klein maar snel groeiend percentage van de mensheid ervaart het opbreken van de oude egoïsche denkpatronen en het ontluiken van een nieuwe dimensie van het bewustzijn al in zichzelf.

Wat er nu opkomt, is niet een nieuw geloofssysteem, een nieuwe religie, spirituele ideologie of mythologie. We bereiken het einde van niet alleen mythologieën maar ook van ideologieën en geloofssystemen. De verandering gaat dieper dan de inhoud van je verstand, dieper dan je gedachten. In de kern van het nieuwe bewustzijn ligt dan ook de transcendentie van het denken, het nieuw ontdekte vermogen om een dimensie in jezelf te verwezenlijken die oneindig veel groter is dan het denken. Je

ontleent je identiteit en je zelfgevoel dan niet meer aan de onophoudelijke stroom van gedachten die je in het oude bewustzijn voor jezelf houdt. Wat een bevrijding om te beseffen dat de 'stem in mijn hoofd' niet is wie ik ben. Wie ben ik dan? Degene die het ziet. Het bewustzijn dat er was voor het denken, de ruimte waarin het denken - of de emotie of waarneming - plaatsvindt.

Het ego is niet meer dan dit: identificatie met vorm, wat vooral betekent: gedachte- vormen. Als het kwaad al een realiteit heeft - en het heeft een relatieve maar niet absolute realiteit - is dit ook de definitie ervan: volledige identificatie met vorm - stof­felijke vormen, gedachtevormen, emotionele vormen. Dat leidt tot een totaal onbe­wust zijn van mijn verbondenheid met het geheel, mijn intrinsieke eenheid met elke 'ander' en met de Bron. Deze vergeetachtigheid is de erfzonde, lijden, waan. Als deze waan van volkomen alleen zijn ten grondslag ligt aan en beheerst wat ik denk, zeg en doe, wat voorwereld schep ik dan? Om het antwoord op die vraag te vinden moetje eens kijken naar hoe twee mensen met elkaar omgaan, een geschiedenisboek lezen of vanavond naar het journaal kijken.

Als de structuren van het verstand van de mensen onveranderd blijven, zullen we altijd weer fundamenteel dezelfde wereld herscheppen met dezelfde kwaden en de­zelfde stoornis.

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

De inspiratie voor de titel van dit boek kwam uit een Bijbelse profetie die nu actueler is dan ooit in de geschiedenis van de mensheid. De profetie staat zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament en spreekt over de instorting van de bestaande wereld en over 'een nieuwe hemel en een nieuwe aarde'1. We moeten hier wel bedenken dat de hemel niet een plaats is, maar betrekking heeft op het innerlijke rijk van het be­wustzijn. Dat is de esoterische betekenis van het woord en die betekenis heeft het ook in de uitspraken van Jezus. De aarde daarentegen is de uiterlijke manifestatie in de vorm, die altijd een afspiegeling is van het innerlijk. Het collectieve menselijke bewustzijn is intrinsiek verbonden met het leven op onze planeet. 'Een nieuwe hemel' is het opkomen van een totaal veranderde toestand van het menselijke bewustzijn en 'een nieuwe aarde' is de afspiegeling daarvan in de stoffelijke wereld. Omdat het menselijke

leven en het menselijke bewustzijn intrinsiek een zijn met het leven op de planeet, moeten er op veel plaatsen op aarde, als het oude bewustzijn oplost, tegelijkertijd geografische en klimatologische omwentelingen plaatsvinden en sommige daarvan maken we nu al mee.

2 Het ego: de huidige toestand
van de mensheid

Woorden, of ze nu worden uitgesproken en omgezet in klanken of onuitgesproken gedachten blijven, kunnen een bijna hypnotiserende invloed op je hebben. Je ver­liest jezelf er gemakkelijk in en gaat als in trance geloven datje weet wat iets is als je er een woord aan hebt gekoppeld. Het is echter een feit datje niet weet wat het is. Je hebt alleen het mysterie verborgen achter een etiket. Elk ding: een vogel, een boom, zelfs zoiets eenvoudigs als een steen, is uiteindelijk onkenbaar. Dat komt door zijn onpeilbare diepte. Alles wat we kunnen waarnemen, ervaren en waar we over na kunnen denken bevindt zich aan de oppervlakte van de werkelijkheid en is minder dan het topje van een ijsberg.

Onder de uiterlijke schijn is alles niet alleen verbonden met al het andere, maar ook met de Bron van al het leven waaruit het voortkwam. Zelfs een steen kan je de weg terug naar God, naar de Bron, naar jezelf tonen, al kan een bloem of een vogel dat beter. Als je ernaar kijkt of hem vasthoudt en hem er laat zijn zonder er een woord of een mentaal beeld aan te verbinden, komt er een besef van ontzag, van verwonde­ring bij je op. Het wezen ervan spreekt in stilte met je en spiegeltje eigen wezen naar je terug. Dat is wat grote kunstenaars voelen en in hun kunst weten weer te geven. Vincent van Gogh zei niet: 'Dat is gewoon een oude stoel.' Hij keek, keek en keek. Hij voelde het Zijn van de stoel. Toen ging hij voor de ezel zitten en nam hij het penseel ter hand. De stoel zelf was misschien omgerekend een paar euro waard. Het schilderij van dezelfde stoel zou nu meer dan 25 miljoen euro opleveren.

Als je de wereld niet bedekt met woorden en etiketten, keert er een gevoel voor het wonderbaarlijke terug in je leven dat lang geleden verloren is gegaan toen de mens­heid het verstand niet meer gebruikte maar er bezeten door raakte. Er keert een be­sef van diepte terug in je leven. De dingen krijgen hun nieuwheid, hun frisheid terug.