

Kundalini-ontwaken

De zeven wondertekens & de vijf wijze meisjes

Anne-Marie Wegh

NAU

Inhoudsopgave

Inleiding	9
1. Kundalini	11
Yogatraditie	17
Hindoeïsme	21
Boeddhisme	27
Jodendom	31
Islam	37
Christendom	38
2. Veranderingen in de hersenen	43
Fontein der Eeuwige Jeugd	51
Zalving	55
De piramide van Cheops	59
3. Symbolen en metaforen	65
Slangen en draken	69
Scepters en toverstaven	90
Rivieren	98
Pilaren, ramen, hoorns en ladders	109
Het derde oog	129
Kruinen, kronen en mythische oorden	155
4. Het boek Genesis	173
Adam en Eva	177
Kaïn en Abel	189
Noach en de zondvloed	197
De toren van Babel	211

5. De zeven wondertekens uit Johannes	217
Het eerste wonderteken – De bruiloft in Kana	221
Het tweede wonderteken – De zoon van de hoveling	227
Het derde wonderteken – De verlamde in Bethesda	231
Het vierde wonderteken – De broodvermenigvuldiging	237
Het vijfde wonderteken – Jezus loopt over water	243
Het zesde wonderteken – De genezing van een blindgeborene	247
Het zevende wonderteken – De opwekking van Lazarus	253
Slot	262
Appendix	269
Kundalini-ontwaken: oorzaken, symptomen en adviezen	269
Colofon	274

Inleiding

Sinds ik heb ontdekt dat de Bijbel meerdere lagen bevat en ten diepste gaat over hoe wij het Koninkrijk van God *in* onszelf kunnen verwezenlijken zijn het Heilige Boek en ik verweekeld geraakt in een gepassioneerde liefdesrelatie.

De Bijbel bevat veel meer rijkdom aan prachtige verhalen en heeft veel meer mystieke diepte dan men algemeen denkt. De vindingsrijkheid van de schrijvers dwingt groot respect af. Wat in eerste instantie soms overkomt als een primitieve en onwaarschijnlijke vertelling blijkt vaak in haar ogenschijnlijke eenvoud een vernuftige constructie waarin diepe wijsheid en universele kennis zijn iverwerkt.

In het evangelie van Lucas maakt Jezus de Schriftgeleerden een intrigerend verwijt:

Wee u, wetgeleerden, want u hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf bent u niet binnengegaan en u hebt hen die binnengingen, tegengehouden.
(Lucas 11:52)

Het woord dat Jezus gebuikt voor kennis is het Griekse *gnosis*. *Gnosis* is kennis die niet verkregen is via de ratio, maar gebaseerd is op ervaring. Spiritueel gezien staat *gnosis* voor een *weten* van God door ondervinding. Kennis van het hart.

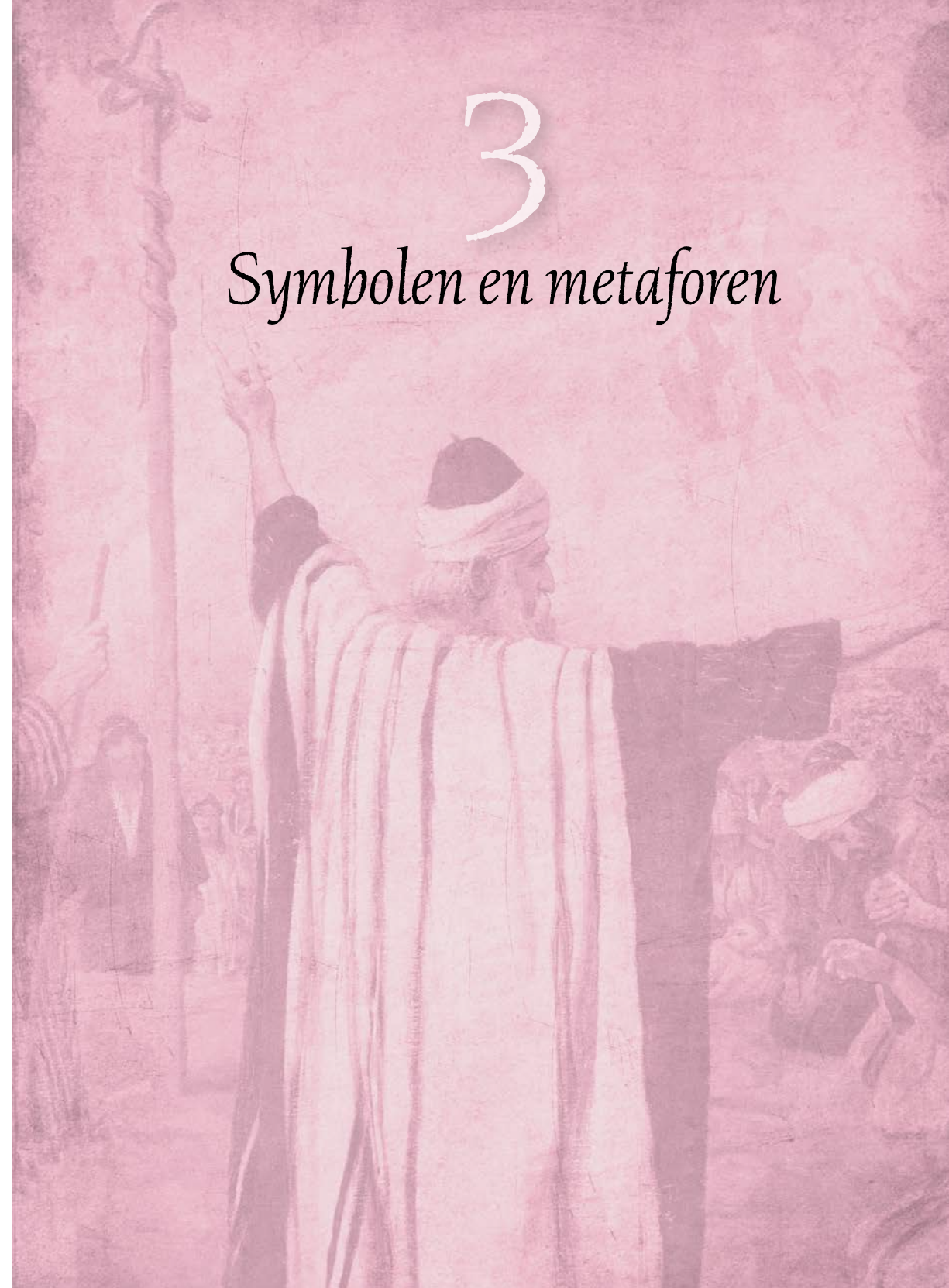
De farizeeën bezitten de sleutel van de *gnosis*, zegt Jezus. Ze kennen de innerlijke weg naar God, maar gaan deze weg zelf niet en weerhouden ook de gelovigen ervan om naar binnen te gaan.

Deze sleutel is wat in de oosterse tradities *kundalini* genoemd wordt. De joden noemen het *Shekinah* en christenen de Heilige Geest. Een krachtbron van Goddelijke oorsprong die zich 'slapend' bevindt in ons bekken, ter hoogte van het heiligbeen.

Jezus heeft deze sleutel tot het Koninkrijk van God terug willen geven aan de mensen. Niet rechtstreeks, omdat niet iedereen hieraan toe was, maar verhuld in metaforen en gelijkenissen, *voor wie ore heeft en wil horen*.

3

Symbolen en metaforen

*Zalig zijn zij die Zijn geboden doen,
zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens,
en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.*

Openb. 22:14

De twee symbolen bij uitstek die in vrijwel elke traditie teruggevonden kunnen worden en verwijzen naar het kundalini-proces zijn de boom en de slang. De slang is met zijn vermogen om zich te vernieuwen door zijn huid af te werpen een prachtige metafoor voor de helende en transformerende werking van de kundalini-energie. Daarnaast doen de energiebanen die zich kronkelend om de wervelkolom een weg omhoog banen denken aan een slang. Net zoals de golvende beweging waarmee de energie zelf zich in de mens manifesteert.

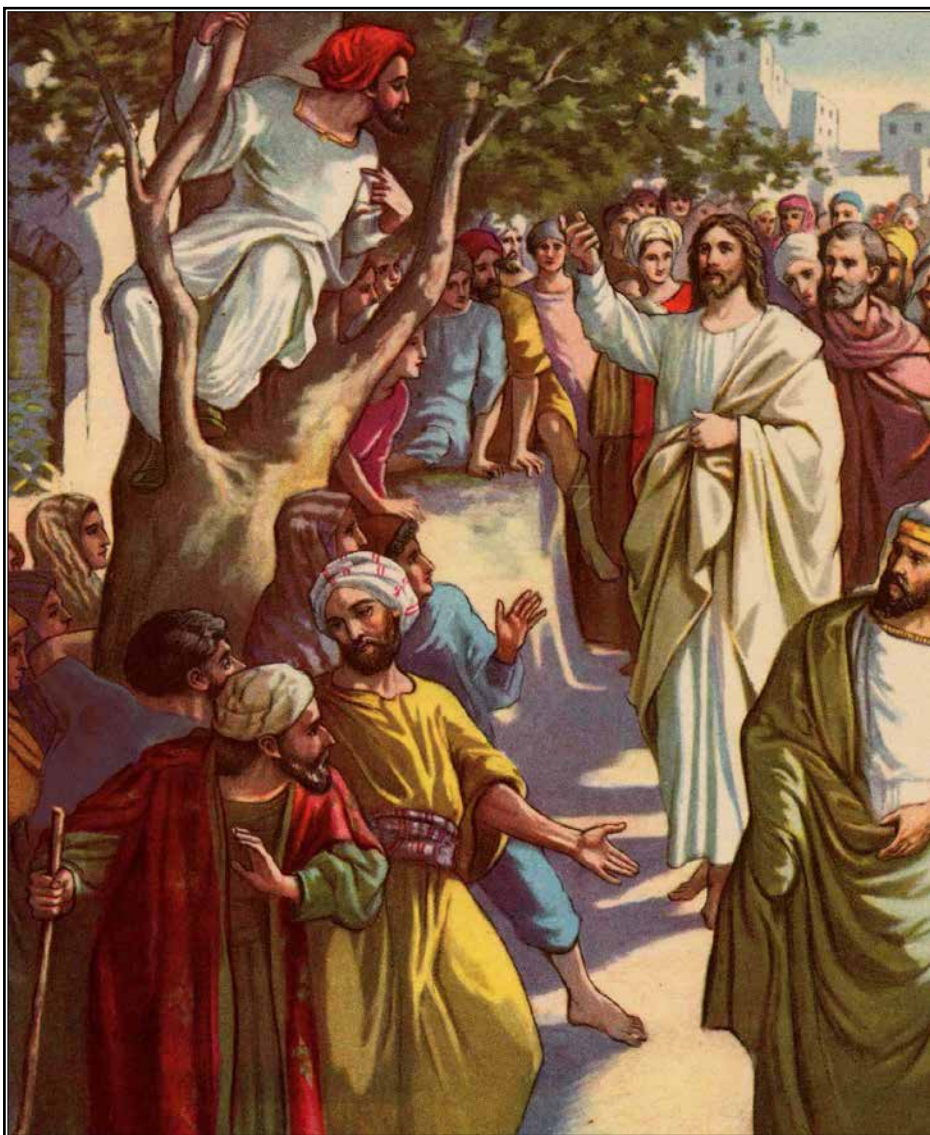
En wie er oog voor krijgt, gaat overal de Boom des Levens terugzien. Van Yggdrasil, de wereldboom waaraan de Noorse god Odin zich ophangt en aldus wijsheid verkrijgt, en de bodhiboom waaronder de Boeddha zijn verlichting (Bodhi) bereikt, tot de boom waaronder de eenhoorn zijn hoofd in de schoot van een maagd legt.

Deze wereld- of levensboom is een innerlijke boom waarvan de (kundalini-) wortels zich bevinden in het bekkengebied van de mens. De stam wordt gevormd door de wervelkolom en de sushumna-nadi die erdoorheen loopt. De kruin van de boom waaiert uit in het hoofd, waar het zesde en zevende chakra zich openen en de mens zich kan voeden met zijn vruchten van eeuwig leven.

Ook in de Bijbel komt de boom als metafoor voor het kundalini-proces terug. In het boek Genesis staat in het midden van het paradijs een boom waarvan juist niet mag worden gegeten. In hoofdstuk 4 zullen we hiervan de diepere betekenis zien.

De Koran maakt ook melding van een boom in het paradijs: de *Tūbā* of Tooba, de Boom des Geluks. Uit de wortels van deze boom stromen rivieren van water, melk, honing en wijn, die eeuwige jeugd, vitaliteit en gelukzaligheid geven.

In het Nieuwe Testament lezen we in gelijkenissen van Jezus over bomen die vrucht dragen of juist niet. Over het Koninkrijk van God dat is als een mosterdzaadje dat uitgroeit tot een grote boom. En bijvoorbeeld het prachtige verhaal van Zacheüs, wiens naam *zuiver* betekent, die in een vijgenboom klimt om Jezus te kunnen zien.

Zacheüs klimt in een wilde vijgenboom om Jezus te kunnen zien

En Jezus kwam Jericho binnen en ging erdoorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacheüs was, en hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om Hem te zien, want Hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacheüs, haast u en kom naar beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven. En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving Hem met blijdschap. (Lucas 19:1-6)

De vijgenboom neemt in de kundalini-symboliek een bijzondere plaats in onder de bomen. De wilde vijgenboom (*Ficus sycomorus*) waar Zacheüs in klimt en die hem in staat stelt Jezus (lees: God) te zien, vinden we ook terug op afbeeldingen van Egyptische goden en farao's, die een goddelijke status hadden in hun tijd. De Egyptenaren zagen de sycomoor als de Boom des Levens.

Ook de bodhiboom (*Ficus religiosa*) van het boeddhisme en de banyan (*Ficus benghalensis*), de heilige boom van het hindoeïsme, zijn vijgenbomen. De hindoeëgod Krishna zegt in de Bhagavad Gita: *Ik ben onder alle bomen Ashvattha, de heilige vijgenboom.* (10:26)

Zo staat in elke religie, traditie of mythologie wel een bijzondere boom met speciale vruchten of eigenschappen centraal. En zoals er onder de mythische bomen ook exemplaren zijn die verboden zijn of waarvan de vruchten negatieve gevolgen hebben, zo is de slang in de kundalini-symboliek ook niet altijd helend en transformerend, maar soms giftig of dodelijk.

Slangen en draken

Waar woorden vaak ontoereikend zijn om spirituele processen uit te drukken kan een enkel beeld soms grote helderheid verschaffen over een weg van tientallen jaren. De slang als metafoor voor de kundalini kent een aantal varianten en toepassingen die ons op een prachtige manier meer duidelijkheid geven over de successen en de valkuilen op deze weg van ontwaken.

Vleugels

We zagen al op pagina 29 dat de hoeveelheid slangenkoppen afgebeeld boven het hoofd van een yogi aangeeft hoe vergevorderd deze is; hoeveel chakra's er al zijn geactiveerd door de kundalini-energie. Vogels (en vleugels) staan in de symboliek voor het geestelijke en voor het hemelse. Als het zevende chakra volledig is geopend, geven twee vleugels aan dat het proces is voltooid. De staat van verlichting is bereikt. De *caduceus*, zoals eerder gezegd de staf van de Griekse god Hermes, drukt dit transformatieproces uit, teruggebracht naar de essentie (zie illustratie op pagina 20).

Ook de slang zelf wordt soms met vleugels afgebeeld als het kundalini-proces succesvol tot een einde is gebracht. Een van de bekendere voorbeelden is de god Quetzalcoatl van de Azteken, wiens naam letterlijk *gevederde slang* betekent. *Coatl* betekent slang en de *quetzal* was een prachtige inheemse vogel. Bij de Maya's heette deze god Kulkulkan.

Volgens de legende is Quetzalcoatl na aanvaringen met zijn rivaal uit de godenwereld vertrokken van de aarde. De Azteken waren ervan overtuigd dat hij terug zou komen en dan voor een beter leven zou zorgen. Een verhaal dat parallellen vertoont met de verwachting van de terugkeer van Christus door de christenen. Een toekomstvisioen, dat in wezen gaat over de *innerlijke* terugkeer van God, met behulp van een kundalini-ontwaken, zoals dit boek hoopt duidelijk te maken.

Draken

Van een slang met vleugels of veren is het maar een heel kleine stap naar een vliegende slang: de draak. Het woord draak is afgeleid van het Griekse *drakon* (Latijn: *draco*), dat slang betekent.

De draak is een mythisch wezen dat vaak beschikt over magische en spirituele krachten. Het dier kan in veel culturen teruggevonden worden en is

al zo oud is als de mensheid zelf. Een draak heeft niet altijd een positieve betekenis en dat komt omdat hij, net als de slang, ten diepste verbonden is met de strijd in de mens tussen goed en kwaad.

Als de kundalini-energie voornamelijk de onderste chakra's voedt, is het de slang die verleidt en aanzet tot het 'kwade', zoals bij Adam en Eva. Als de kundalini opstijgt naar de hogere chakra's stelt dat de mens in staat om het Goddelijke te ervaren en zich ermee te verenigen.

In ieder mens strijden voortdurend de lagere, dierlijke natuur en de hogere, Goddelijke natuur om de macht. In een kundalini-proces wordt deze strijd door de ontwaakte, zeer krachtige energie vele malen uitvergroot. Iedere spirituele zoeker moet vroeger of later de strijd met de slang of de draak in zichzelf aangaan; een langdurig gevecht met de verlokkingen van de materie en de schaduwaspecten van de psyche die zich bevinden in het onderbewuste.

In veel mythes is de draak daarom een wezen dat verslagen moet worden. Overmeesteren is echter een woord dat hier beter zou passen. De oerkrachten waar de draak voor staat moeten namelijk niet worden gedood, maar ten dienste komen van de hogere natuur. Er moet meesterschap over verkregen worden. Dan kan de draak juist een voertuig worden voor de mens om te kunnen reizen naar de werelden van het Goddelijke.

In legendes en sprookjes heeft de vuurspuwende draak vaak een grot als verblijf. Soms bewaakt hij een schat of houdt hij een prinses gevangen. Deze grot is het bekken van de mens, met daarin de kundalini als schat. Wie door 'de poort van God' wil (de ingang van de sushumna-nadi), zal eerst de draak moeten overwinnen. De prinses staat voor het innerlijk vrouwelijke waarmee de dappere ridder daarna kan trouwen (het heilige huwelijk) en lang en gelukkig kan leven (in het Koninkrijk van God).

Draken in de Bijbel

In het Bijbelboek Openbaring, dat de visioenen bevat van de apostel Johannes, is sprake van een enorme rode draak die overwonnen moet worden.

En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.

En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen.

En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.

En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.

En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.

Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.

Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.

En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. (Openb.12:1-9)

De oplettende lezer herkent in de overweldigende beelden van dit Bijbelboek veel kundalini-symboliek. De vrouw bekleed met de zon is de ziel van de mens die het Goddelijke baart (het Kind). De rode draak staat voor onze lagere, dierlijke natuur die een bedreiging vormt voor dit nieuw geboren Goddelijke leven. Hij is vuurrood (Grieks: *pyrros*): een verwijzing naar de kleur rood van het eerste chakra, verbonden met ons driftleven, en het kundalini-vuur.

De zeven koppen van het beest zijn de zeven chakra's die alle (nog) zijn verbonden met de dierlijke natuur (de draak). De draak heeft tien hoorns. Deze worden ook genoemd in het boek Daniël (7:8). Ze staan voor de tien zintuiglijke organen c.q. lichaamsdelen waarmee onze lagere natuur zich voedt: twee ogen, twee oren, twee neusgaten, twee handen, de mond en

het geslachtsorgaan. De diademen zijn symbool voor het gericht zijn op het valse glitter en goud van de materie. Een diadeem brengt tevens tot uitdrukking dat de spiritueel onbewuste mens zich koning waant van de schepping.

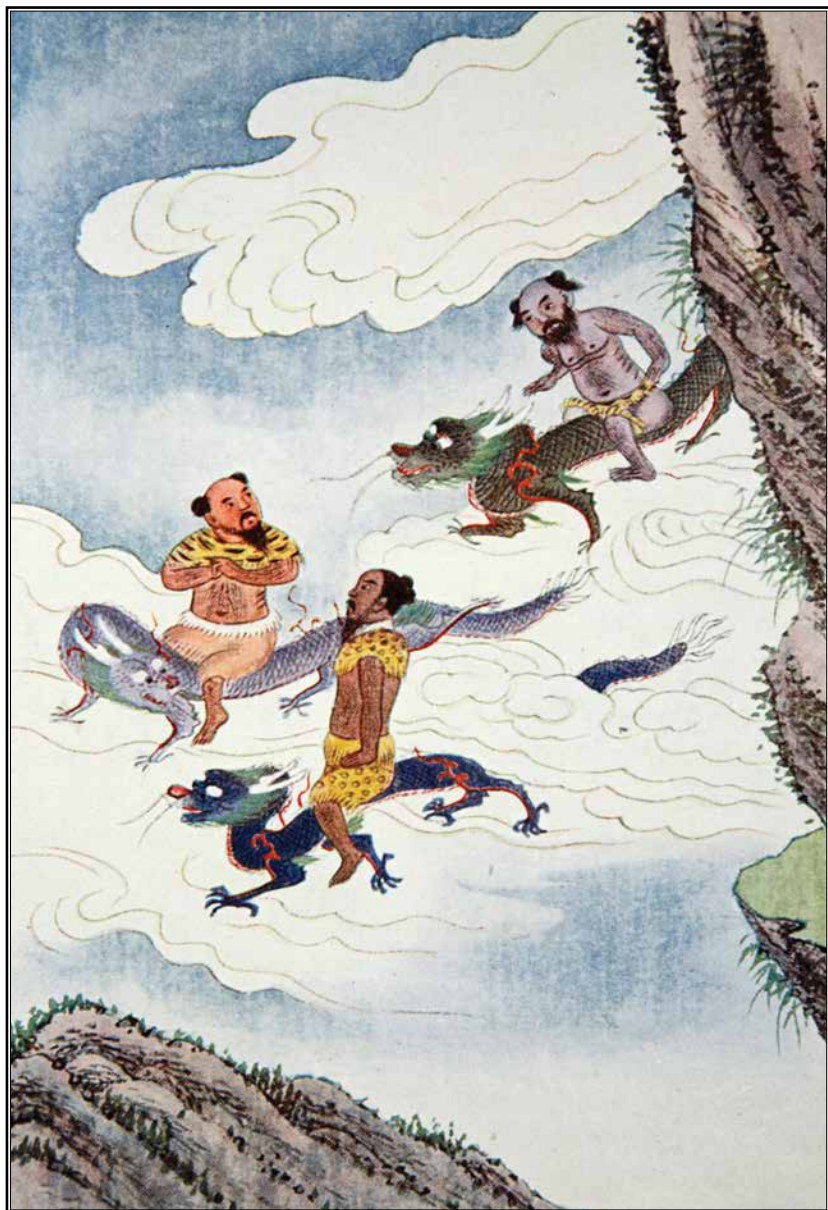
De ijzeren staf waarmee het kind zal hoeden is de wervelkolom met de daarin ontwaakte kundalini. De heidenvolken staan voor al het niet-Goddelijke in ons. De woestijn is de tijd van spirituele droogte die wij ervaren zolang de hogere machten (de engelen) en de lagere machten (de draak) in ons strijd voeren.

In dit visioen zegeviert de hogere natuur. De draak wordt op de aarde neergeworpen, de plaats waar hij hoort, want hij staat voor onze aardse aspecten. Johannes noemt hem ook *oude slang*, een verwijzing naar de verleidende (kundalini-)slang uit het verhaal van Adam en Eva.

De vrouw die het Goddelijke kind baart, is bekleed met de zon en heeft de maan onder haar voeten, zegt de tekst. Waar de zon staat voor het hemelse, het Goddelijke, het eeuwige, staat de steeds weer veranderende maan voor de aardse, het tijdelijke, de illusie van de materie. De vrouw (lees: de ziel) staat op de maan; zij heeft meesterschap verworven over de materie, wil dit beeld zeggen.

In de christelijke iconografie gaat men ervan uit dat de vrouw in het visioen Maria is, de moeder van Jezus. Als gevolg hiervan wordt Maria vaak afgebeeld staande op de maan en met een slang onder haar voeten. Haar kroon met sterren staat voor het geopende kruinchakra en het getal twaalf symboliseert spirituele volheid, beide verwijzend naar een voltooid kundalini-proces. Een prachtig

Chinese drakengoden

(Uit: 'Myths and Legends of China', door Edward TC Werner, gepubliceerd door George G Harrap & Co, 1922)

beeld dat krachtig kan inwerken op ons eigen bewuste en onderbewuste, als we Maria zien als een verpersoonlijking van onze eigen ziel.

Hemelse draken

De symbolische betekenis van het staan op een slang is vergelijkbaar met de betekenis van rijden of staan op een draak, een beeld dat we in oosterse tradities veel terug zien. In de oosterse culturen wordt vooral de positieve kant van draken benadrukt. Ze worden zeer gerespecteerd en gezien als goddelijke wezens. De goden worden vaak afgebeeld met een draak. Het dier staat onder andere voor onsterfelijkheid. In het taoïsme is de draak een symbool voor de tao.

In de iconografie verwijst het zitten of rijden op een draak naar verlichting. De oosterse draak heeft overigens geen vleugels, maar kan vliegen met behulp van magie.

Zeemonsters

Naast de westerse aardedraaken en de oosterse hemeldraaken is er nog een derde categorie draken verbonden met kundalini-symboliek: de zeemonsters. Ook deze beangstigende wezens die leven in de wateren van ons onderbewuste staan voor onze dierlijke driften en de schaduwaspecten die ons verhinderen op de weg naar God.

In het Oude Testament wordt een aantal keer Leviathan genoemd, het uitgebreidst in het boek Job. Hierin wordt hij beschreven als een onverslaanbaar, vuurspuwend beest (Job 41:1-26). Bij monde van Job zegt God over hem:

*Niemand is zo onverschrokken dat hij hem wakker maakt;
wie is dan degene die staande kan blijven voor Mijn aangezicht?
Wie treedt Mij tegemoet, zodat Ik het hem zou vergelden
Wat onder heel de hemel is, is van Mij. (Job 41:1-2)*

Met deze woorden zet God de opstandige Job op zijn plaats: als de mens niet het gevecht met een van Gods schepselen aandurft, hoe denkt hij het dan tegen God zelf op te nemen? Tegelijkertijd mogen we deze woorden ook zien

Leviathan wordt gedood door God (Gustave Doré)

als een subtiele boodschap: om een plaats te verwerven voor Gods aangezicht zullen we eerst de confrontatie aan moeten met onze innerlijke monsters.

We hoeven deze strijd echter niet alleen aan te gaan. God staat ons bij als we ons met moed en volharding op deze weg begeven. In het boek van de profeet Jesaja lezen we:

*Op die dag zal de HEERE vergelding doen
met Zijn hard, groot en sterk zwaard
aan de Leviathan, de snelle slang,
ja, de Leviathan, de kronkelende slang;
Hij zal het monster dat in de zee is, doden. (Jes. 27:1)*

Het harde, grote en sterke zwaard is onze wervelkolom waarin de Goddelijke energie stroomt die ons onderbewuste uitzuivert van demonen en monsters. Psalm 74 brengt Leviathan in verband met het volk in de woestijn, een metafoor voor spirituele zoekers die, net zoals Mozes en zijn volk, nog in de dorheid van de materiële wereld ronddwalen op zoek naar God.

*Toch is God mijn Koning van oudsher,
Die heil brengt hier op aarde.
Ú hebt door Uw macht de zee gespleten,
U hebt de koppen van de zeemonsters in de wateren vermorzeld.
Ú hebt de koppen van de Leviathan verbrijzeld,
U hebt hem tot voedsel gegeven aan het volk in de woestijn.
(Psalmen 74:12-14)*

Het watermonster dat overwonnen moet worden zien we ook in veel andere tradities terug. Bijvoorbeeld in de legende over de god Krishna in de hindoeïmythologie. De nog jeugdige Krishna weet de giftige reuzenslang Kaliya onschadelijk te maken door in het water te springen waarin hij zich bevindt en er weer uit te komen, dansend op de koppen van het beest. Een speelse variant op het onder de voeten vertrappen van een slang.

Krishna draagt de overwonnen slang op om een beschermer te worden van de wateren die hij eerst terroriseerde. Hij doodt de slang dus niet, maar

Krishna dansend op de reuzenslang Kaliya

onderwerpt en transformeert hem in een positieve kracht, is de moraal van dit verhaal.

Deze boodschap zien we steeds weer terugkomen. Wij moeten meesterschap verwerven over onze lagere driften. Ze niet negeren of onderdrukken, maar transformeren tot een rijdier dat ons brengt naar het Koninkrijk van God, zoals de hemeldraak in de oosterse tradities.

Een oude Chinese wijsheid luidt:

Als je de draak negeert, zal hij je opeten. Als je met de draak gaat vechten, zal hij je opeten als je moe wordt en gaat rusten. Als je de draak berijdt, kan je gebruik maken van zijn macht en kracht.

Giftige slangen

Het thema van meesterschap verkrijgen vinden we ook terug in verhalen over een held of heilige die immuun is voor slangengif. Zolang de kundalini-slang verblijft ter hoogte van de onderste drie chakra's wordt zijn energie gezien als 'vergif'.

Het eerste chakra, onderaan de wervelkolom, is verbonden met onze overlevingsdriften; met ons verlangen naar comfort, voeding en veiligheid. De energie van het tweede chakra, ter hoogte van de onderbuik, is gericht op het ervaren van plezier in de breedste zin van het woord, inclusief onze seksuele driften. Het derde chakra of buikchakra is de verblijfplaats van ons ego. Het voedt onze behoefte aan erkenning, aanzien en macht.

Als de kundalini ontwaakt en niet verder naar boven wordt geleid kan zij ervoor zorgen dat het ego wordt opgeblazen tot bovenmatige proporties en er onverzadigbare verlangens ontstaan naar bezit, seks en macht. Menige goeroe die aanvankelijk met goede bedoelingen begon aan de spirituele weg is in deze valkuil gelopen.

De spirituele aspirant staat voor de niet gemakkelijke taak om vele jaren lang de verleidingen van de wereld te weerstaan en zijn energie te richten op het Goddelijke. Celibaat (seksuele onthouding) is niet per se noodza-