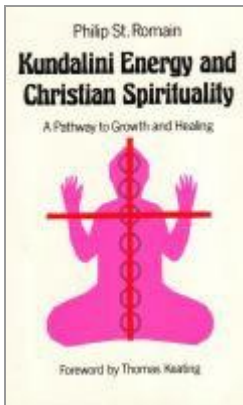

“Christelijk” Mysticisme of Occultisme?

door Ray Yungen, <http://www.lighthouse-trails-research.com/blog/?p=224>, 10-5-2009

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatje en voetnoot door M.V.

Veel christenen kunnen er veel moeite mee hebben te accepteren dat zogenaamd christelijk mysticisme in waarheid helemaal niet christelijk is. Zij denken misschien dat deze afwijzing uitgedroefd werd door een ketterjachtmentaliteit die de liefde en toewijding tot God, vergezeld van een mystiek leven, compleet negeert.

Zulke mensen wil ik aanraden het boek van Philip St. Romain¹ te lezen, dat hij schreef over zijn uitstap in contemplatief gebed, getiteld *Kundalini Energy and Christian Spirituality*.

Deze titel is erg onthullend omdat Kundalini een hindoeterm is voor de mystieke kracht die ten grondslag ligt van hindoespiritualiteit. In het hindoeïsme wordt daar algemeen naar verwezen als de slangenkracht (serpent power).

St. Romain, een drugs-misbruik-consulent en devote katholieke lekenbediende, begon zijn uitstap terwijl hij contemplatief gebed beoefende, of “rusten in het stille punt” zoals hij het noemde. Wat toen bij hem gebeurde tijdens het volgen van deze praktijk, zou de evangelische gemeenschap uitermate wantrouwig moeten maken, in het bijzonder haar leiders.

Nadat hij mentale gebeden als “onproductief” had afgewezen,[1] omarmde hij de gebedsvorm die het verstand uitschakelt, waardoor hij zoals hij beschreef een mentale passiviteit creëerde. Wat hij vervolgens ontmoette onderstreept mijn bezorgdheid met ontzuierende klaarheid:

“Toen kwamen de lichten! De gouden wervelingen die ik naar aanleiding daarvan bemerkte begonnen te intensiveren, en ze vormden zich in patronen die me zowel intrigeerden als betoverden ... Er waren er altijd vier of vijf van deze; van zodra eentje verbleekte, zou er een andere verschijnen, zelfs nog heller en intenser ... Zij kwamen er via complete passiviteit en enkel nadat ik een tijdje in de stilte was”.[2]

Hierna begon St. Romain “wijze gezegden” op te vangen die in zijn brein kwamen en ze voelden aan dat hij “boodschappen van iemand ontving”.[3] Er traden ook fysische ontwikkelingen op tijdens zijn perioden in de stilte. Hij voelde “prikkelende sensaties” op de top van zijn hoofd en soms zou dat “sissen met energie”.[4] Deze sensatie zou dagen voortduren. De culminatie van St. Romain's mystieke uitstap was voorspelbaar -- Wanneer je christelijke yoga of christelijke zen beoefent dan kom je terecht in christelijke *samadhi*, zoals bij hem het geval was. Hij verklaarde:

“Niet langer is er enig gevoel van vervreemding, want de ‘Ground’ [God] die vloeit doorheen mijn wezen is identiek aan de Realiteit van alle schepping. Het lijkt erop dat de mystici van alle religies van de wereld daar iets van weten”.[5]

St. Romain gaat verder naar het volgende stadium met:

“De betekenis van dit werk ligt misschien wel in zijn potentieel om bij te dragen aan de dialoog tussen Christendom en oosterse vormen van mysticisme, zoals gepromoot in wat genoemd wordt de new age spiritualiteit”.[6]

Veel mensen geloven dat St. Romain een toegewijd christen is. Hij beweert dat hij van Jezus houdt en gelooft in redding, en hij is een lidmaat in een goede verhouding met zijn kerk. Wat evenwel veranderde waren zijn gevoeligheden. Hij zegt:

¹ Zie zijn profiel: <https://www.smashwords.com/profile/view/philstromain>.

“Ik kan voor mezelf geen enkele beslissing maken zonder de goedkeuring van de innerlijke raadgever, wiens stem zo helder klinkt in tijden van nood ... er is een onderscheiden besef van een innerlijk oog, van een soort van ‘zien’ met mijn twee ‘sense eyes’”. [7]

St. Romain zou waarschijnlijk verbaasd zijn wanneer iemand zijn beweringen om waarheid te vinden in vraag zou stellen, wegens de positieve natuur van zijn mysticisme. Maar is deze “innerlijke raadgever” waarmee St. Romain verbonden was, werkelijk God? Dit is een redelijke vraag om te stellen, in het bijzonder wanneer zijn gebedsmethode zich nu verspreid heeft binnen een brede laag van het Christendom.

Zoals gezegd is deze praktijk reeds extensief verspreid doorheen de Rooms-katholieke en protestantse mainline kerken. En vandaar is ze nu overgestoken en manifesteert ze zich ook in conservatieve denominaties - kerken die zich traditioneel afgezet hadden tegen de new age.

Net zoals een vloedgolf van praktiserende mystici de seculiere maatschappij heeft overspoeld, zo is dat ook in de religieuze wereld gebeurd. St. Romain observeert in zijn boek iets dat ik heel ernstig neem. Zoals de seculiere praktiserende mystici heeft hij een sterke zin voor zending en bestemming. Hij voorspelt:

“Zou het kunnen zijn dat zij die de uitstap doen naar het Ware Zelf, in zekere zin iets demonstreren wat beschikbaar wordt voor het hele mensenras? Wat een schitterende wereld zou dat zijn voor de meerderheid van mensen om de Ware-Zelf-staat uit te leven. Zo’n wereld kan er echter niet komen, tenzij honderdduizenden mensen de regressie van het Ego ervaren in de dienst van transcendent meditatie, en de cultuur herstructureren ten bate van een gelijkaardige groei bij miljoenen anderen. Ik geloof dat wij nu nog maar begonnen zijn met deze taak te erkennen”. [8]

Een boek met de titel *Metaphysical Primer: A Guide to Understanding Metaphysics* schetst de fundamentele wetten en principes van de new age beweging. Het eerste en voornaamste principe is:

“U bent één met de Godheid, zoals de hele mensheid dat is ... Alles is één met alle andere dingen. Alles wat op Aarde is, is een expressie van de Ene Godheid en ze is doordrongen met Zijn energieën”. [9]

St. Romain’s verklaring was: “De ‘Ground’ [God] die vloeit doorheen mijn wezen is identiek aan de Realiteit van alle schepping”. [10] De twee zienswijzen zijn identiek!

St. Romain kwam tot deze visie door middel van standaard contemplatief gebed, niet zen, niet yoga maar door een christelijke vorm van deze praktijken. Ook de “lichten” zijn een heroptredend fenomeen, zoals één contemplatieve auteur suggereerde:

“De christelijke literatuur verwijst naar vele episodes die parallel lopen met de ervaringen van hen die de Yoga-weg bewandelen. Sint Antonius, een van de eerste woestijnmystici, ontmoette frequent vreemde en soms schrikwekkende psychofysische krachten terwijl hij bad”. [11]

En deze ervaring was niet beperkt tot ‘Sint’ Antonius alleen. Dit is de algemene progressie in mystiek bewustzijn doorheen de eeuwen geweest, wat ook betekent dat velen die nu het contemplatieve pad opgaan kleur bekennen. Eén mystieke oefenmeester schreef:

“De klassieke ervaring van verlichting zoals beschreven door boeddhistische monniken, hindoeërs, christelijke mystici, aboriginal-sjamanen, sufi-sjeiks en hebreeuwse kabbalisten wordt gekarakteriseerd door twee universele elementen: stralend licht en een ervaring van eenheid met de schepping”. [12]

Zonder de mystieke connectie kan er geen eenheid zijn. Het tweede volgt altijd het eerste. Hier ligt de kern van het occultisme.

De kwestie is duidelijk ernstig om mee om te gaan. Veel personen, die termen zoeken voor zichzelf, zoals “spiritual director”, komen meer en meer op in de evangelicale kerk. Velen van hen onderwijzen de boodschap van mystiek gebed.

Voor meer, lees het boek van Ray Yungen over contemplatief gebed en new age mysticisme: *A Time of Departing* - NL *Een tijd van heengaan*, <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf>.

Eindnoten:

1. Philip St. Romain, *Kundalini Energy and Christian Spirituality* (New York, NY: Crossroad Publishing Company, 1995), p. 24.
 2. Ibid., pp. 20-21.
 3. Ibid., pp. 22-23.
 4. Ibid., pp. 28-29.
 5. Ibid., p. 107.
 6. Ibid., pp. 48-49.
 7. Ibid., p. 39.
 8. Ibid., pp. 75-76.
 9. Deborah Hughes and Jane Robertson-Boudreaux, *Metaphysical Primer: A Guide to Understanding Metaphysics* (Estes Park, CO: Metagnosis Pub., 1991), p. 27.
 10. St. Romain, *Kundalini Energy and Christian Spirituality*, op. cit., p. 107.
 11. Willigis Jager, *Contemplation: A Christian Path*, op. cit., p. 72.
 12. Michael J. Gelb, *The How to Think Like Leonardo da Vinci Workbook* (New York, NY: Dell Publishing, 1999), p. 142.
-

Lees ook:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kundalini.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kundalini2.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/KundaliniLakeland.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/contemplatief2.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/contemplatief3.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/contemplatievestilte.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm