

NATUURLIJKE MENSELIJKHEID

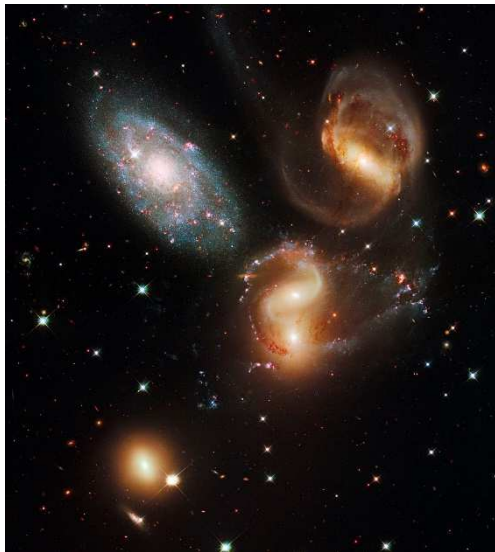
alles onder één noemer

Naast de inhoud van onze lessen in het kader van *De Rode Lotus*¹, zijn er de teksten die ik schreef op de websites *Krijgskunst&Filosofie*² en *Dignita*³. Deze drie hebben één kernpunt gemeenschappelijk, nl. Natuurlijke Menselijkheid als basisprincipe. Zo staan deze verschillende activiteiten voor mij onder één noemer.

Filosofisch gezien is mijn benadering van Natuurlijke Menselijkheid te begrijpen als een Spiritueel Naturalisme, als een visie op de Natuur waarbij de spiritualiteit er onvervreemdbaar in vervat zit. Voor de mens betekent het dat iedereen een aangeboren talent tot goedheid heeft (de menselijke natuur) dat echter wel ontwikkeling, deblokkering en ontbolstering nodig heeft.

Binnen het omvangrijke en rijke palet aan filosofische stromingen is deze visie, die vertrekt vanuit de goedheid van de menselijke natuur, onderscheiden van of tegengesteld aan filosofieën, religies of levensbeschouwingen die:

- uitgaan van de slechtheid of de beperktheid van de menselijke natuur,
- een goede menselijke natuur situeren in een ver en vooral definitief voltooid verleden,
- de menselijke natuur ongeldig of irrelevant vinden,
- van mening zijn dat er geen menselijke natuur bestaat, en dat bijgevolg de idee ervan een illusie, een waanidee of een constructie is.

Bij wijze van overzicht zou ik mijn visie als volgt kunnen situeren. Wij leven in een oneindig groot Universum, waarvan onze kennis heel beperkt is. Naar ons huidig heel klein inzicht is dit Universum opgebouwd uit melkwegstelsels, die op hun beurt stuk voor stuk zijn samengesteld uit talloze sterren. Onze Zon is zo'n ster, ze bevindt zich aan de rand van ons melkwegstelsel. Een melkwegstelsel, dus ook het onze, lijkt op een platte schijf en daardoor zien we er alleen de dwarsdoorsnede van: onze schitterende Melkweg aan de nachtelijke hemel.

Omdat we ons aan de buitenkant van ons melkwegstelsel bevinden, hebben we maar één zon.

---

¹ Zie: <http://www.derodelotus.be/>

² Zie: <http://www.petervandeven.be/filosofie.htm>

³ Zie: <http://www.dignita.be/>

In het centrum van een stelsel kunnen planeten beschreven worden door meerdere sterren, maar aan de buitenkant is de dichtheid qua sterren wat dunner.

Rond die ene zon draait onze Aarde in een ellipsvormige baan waardoor ze soms wat sneller, soms wat trager door de ruimte vliegt⁴. De as van onze Aarde staat schuin, en daardoor hebben we vier seizoenen. Het gevolg van de combinatie van beide vorige merken we in de tijdsvereffening⁵. De Maan, die rond onze Aarde draait, geeft ons de getijden van de zee.

Vulkanen brengen koolstof in de atmosfeer, koolstof die er door de planten weer wordt uitgehaald, dit is de zgn. koolstofcyclus. Het aardmagnetisme stelt vogels in staat hun weg te vinden, de ozonlaag beschermt ons tegen gevaarlijke ultraviolette straling. Onze Aarde draait ook om haar as, en zo hebben we een afwisseling van dag en nacht, waardoor de bioritmen in de levende wezens ontstaan. Anders gezegd: onze Aarde is een Levende Planeet⁶.

Op deze Levende Planeet leven we als individu en als Mensheid. Echter, de mens leeft niet alleen in een

destructieve relatie tot de omringende natuur, maar ook met zichzelf en met andere mensen. Het is een dubbel conflict. De vernietigende gevolgen daarvan kunnen moeilijk overschat worden.

De basisidee binnen de visie die ik voorstel, is dat de oorzaak van beide conflicten bij één enkel probleem ligt, nl. de wijd verspreide vervreemding tegenover de aangeboren, goede, Menselijke Natuur. Daaruit volgt dan ook de idee dat als men in staat is door zelfcultivering terug te keren tot die Menselijke Natuur (en zo dus de vervreemding kan opheffen), men de genoemde destructiviteit en de bijhorende tegenstellingen kan helen. “Terugkeer”⁷ geeft dus een dubbele harmonisering: van de Mens met de Natuur, en van de mensen onderling en met zichzelf. Als metafoer of beeld gebruik ik graag het wassen van de parel in de modder⁸. De disciplines aangeboden in De Rode Lotus” hebben dan ook telkens op hun eigen specifieke manier elk harmonisering als onderwerp⁹.

---

⁴ Tijdens één omloop rond de zon legt de Aarde 940 miljoen km af, met een gemiddelde baansnelheid van 108000 km per uur, zie: <https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardbaan> .

⁵ Zie: <https://www.dezonnewijzerkring.nl/pages/nl/zonnewijzerkunde/zon-en-klok/zonklok-02.php>

⁶ Zulks is ook de stelling van bv de Gaia-hypothese: <https://nl.wikipedia.org/wiki/Gaia-hypothese> .

⁷ “Terugkeer” is het onderwerp van hexagram 24 uit de Yijing, en is verbonden aan december als “Terugkeer van het Licht”, zie: http://www.pantherwebworks.com/i_ching/bk1h21-30.html#24 .

⁸ Dit is het beeld dat Zhu Xi gebruikte voor zelfcultivering

⁹ Aikido, Iaido Taiji quan, Qi Gong.

Deze zelfcultivering heeft een methode nodig, en die kan heel verscheiden van aard zijn. Eén mogelijke methode of Weg tussen vele andere is die van de krijgskunst, tenminste als men krijgskunst goed begrepen in deze optiek beoefent. Onze krijgskunstbeoefening wordt aldus ingevuld als een methode om de Natuurlijke Menselijkheid te deblokkeren, en zo een bijdrage te leveren aan het harmoniseren van een vervreemde en verstoorde wereld. Of, anders geformuleerd, ik vul onze krijgskunstbeoefening in als een zelfcultivering gericht op humanisering.

Als westerse beoefenaars van oosterse krijgskunsten bevinden we ons in een unieke situatie, nl. die van het contrast of het spanningsveld tussen Oost en West, en die tussen Traditie en Moderniteit¹⁰. Ook deze twee problemen kunnen opgelost worden door te vertrekken vanuit onze Natuurlijke Menselijkheid¹¹.

Verder is er het thema van de ontwikkeling van een Vredescultuur, verbonden met de reeds vernoemde harmonisering. Sterker, het essentiële verschil tussen louter vechttechniek en krijgskunst is dat de laatste gericht is op het “Stoppen van de Wapens”, op het beëindigen van conflict. Het Japanse concept *Katsujinken* betekent “Het Leven gevende Zwaard”.

Vandaag leven we in een moderne samenleving met enerzijds krachtige hoogtechnologische wapens en met anderzijds een rechtstaat waarin niet door gewone burgers maar alleen door de ordediensten van de overheid geweld gebruikt mag worden (het geweldmonopolie). De tijd waarin soldaten en ridders elkaar bestreden in een man-tot-man gevecht, ligt ver achter ons. Daarom hebben vroegere feodale krijgskunsten een herformulering nodig, die ik zie als het leven beschermen en ontwikkeling door zelfcultivering en als het bereiken van een

levensbevestigende responsiveness. Het doel blijft hetzelfde, de Weg ernaartoe is anders. Combineren we onze krijgskunstbeoefening ook met gezondheidsdisciplines, gaan we zelfs nog een stapje verder: dan gaan we het Leven Cultiveren. In de Chinese traditie noemt men dit Yangsheng. Het symbool voor deze Natuurlijke Menselijkheid is het Taijidiagram¹². In de visie van de Chinese filosoof Zhu Xi (1130-1200) betekende het diagram “Wuji er Taiji”¹³, wat men kan

---

¹⁰ Een boeiende reflectie hierover is te vinden in het werk van de Chinese danseres Yang Liping:

<https://www.youtube.com/watch?v=fQ3ptA5JhS8> en bij dat van het “Silk Road Ensemble”:

<https://www.youtube.com/watch?v=fZpEjrd56k>

¹¹ Westerlingen die oosterse krijgskunsten als Aikido of Taiji quan beoefenen, kunnen dit best doen zoals Oost-Aziaten, in het bijzonder Koreanen, authentieke vertolkingen van de muziek van WA Mozart en zijn latere traditie brengen. Enkele voorbeelden:

- Clara-Jumi Kang: <https://www.youtube.com/watch?v=JDJzzZuiU2g>
- Yeol Eum Son: <https://www.youtube.com/watch?v=uxu-K7iBVTM>
- Ji Won Song: https://www.youtube.com/watch?v=Ga9j_5lqdlU
- Han-Na Chang: <https://www.youtube.com/watch?v=i9svn1d1Kao>
- Yuja Wang (China): <https://www.youtube.com/watch?v=fWDrJT0s1s8>
- Akiko Suwanai (Japan): <https://www.youtube.com/watch?v=XYhBbdLYqfY>

¹² Tai Chi wordt in het moderne pinyin geschreven als Taiji. In het Japans is het Taikyoku, Taegeuk in het Koreaans.

¹³ Wuji kan men zien als “Oneindige Leegte” en Taiji als “Eindige (polaire) Werkelijkheid”.

lezen als “Oneindig en Eindig tegelijk”, zoals de eindige Aarde die in een oneindig Universum rondvliegt. Het eindige (Taiji) is hierbij de afwisseling van Yin (rust, contractie) en Yang (beweging, expansie), en daarom betekent “Wuji er Taiji” ook “niet-polair en polair tegelijk”. Alleen “Taiji” staat voor “Opperste Polariteit”, dwz van Yin en Yang.

Hierop bouwend genereren de combinaties en de wisselwerking van Yin en Yang de bekende vijf bestaansfasen, benoemd als “Water en Vuur, Aarde, Hout en Metaal”, die op hun beurt de substantie omvatten voor het morele handelen¹⁴. Uit het geheel ontstaat uiteindelijk gender welk aan de basis ligt van de productie en de reproductie van leven, en welk bijgevolg minstens ten dele een natuurlijke basis heeft. Zhu Xi bouwde hierbij o.m. voort op het werk van Zisi, de kleinzoon van Confucius, voor wie authenticiteit het fundament vormde voor een harmonische drie-eenheid van de Mens met Hemel en Aarde, dwz voor een harmonische plaats van de Mens in het Universum, geïnspireerd door “Eerbied voor het Leven”.

Zo komen we terug tot de basisgedachte die ik hier voorstel: door terug te keren tot onze Natuurlijke Menselijkheid, ontwikkelen we authenticiteit en zo Harmonie met de medemens en met het Universum. Als mensen scheppen we cultuur, in de brede zin, het komt erop aan het Natuurlijke daarvoor als IJkpunt te kiezen. Zulks geldt ook voor onze krijgskunstbeoefening. Die is immers eveneens een stukje cultuur, waarbinnen we vanuit een herwonnen authenticiteit een natuurlijke manier van bewegen nastreven om uiteindelijk meer constructief in het dagelijks leven te staan.

---

¹⁴ Dwz de substantie voor Menselijkheid (Hout), Rechtschapenheid (Metaal), Hoffelijkheid (Vuur), Wijsheid (Water) en Authenticiteit (Aarde). Voor het volledige diagram, zie: <http://www.chinaknowledge.de/Literature/Diverse/taijitushuo.html>