

nieuwsbrief heilig vuur

winter 2022

vruchtbaarheid

Als je leeft en werkt als systemisch coach, kun je volgens mij niet anders dan de gebeurtenissen om je heen bezien vanuit het grotere geheel. Het werk van Heilig Vuur gaat over de terugkeer naar de eenheid, de heelheid en de verbinding. Ik zie de huidige globale crisis dan ook als een regelrechte aansporing tot een *collectieve initiatie* die ieder van ons *individueel* moet ondergaan. Meer dan ooit worden we uitgenodigd om naar binnen te keren en onszelf de vraag te stellen: *hoe kan ik de verandering zijn die ik in de wereld wil zien?*

Voor velen was 2021 een vreemd, somber en soms ook beangstigend jaar. Af en toe vond ik het zelfs *overwelming* en hoogstwaarschijnlijk zijn we 'er' voorlopig nog lang niet mee klaar! Ik denk dat we eraan zullen moeten wennen dat er veel is wat we nog niet weten. Als we het *niet weten* meer durven toe te laten, gaan we naar mijn idee juist veel meer zien dan wanneer we op zoek gaan naar een eenduidig en simpel antwoord. De wijsheid om je op het *niet weten* te richten is trouwens al oeroud en terug te vinden in bijna alle grote tradities. Die gaan ervanuit dat de realiteit zo complex is dat die in feite *onkenbaar* is.

Ik wens voor 2022 dat
we de nieuwsgierigheid
meer zullen toelaten
en buigen voor het
niet weten!

We leven in een tijd waarin enorm complexe uitdagingen op ons afkomen. Uitdagingen die die niet zomaar uit de lucht zijn komen vallen maar die het resultaat zijn van hoe wij mensen in de afgelopen jaren, decennia en misschien wel in de afgelopen eeuwen, hebben geleefd. Er is bewust en (vaker) onbewust veel uitgesloten. Op alle niveaus, zowel individueel als collectief en met alle wederzijdse beïnvloeding van dien, is er *rouw* die niet genomen kon worden en heel vaak stonden we niet op onze plek. Als consequentie

hiervan, was geven en nemen niet in een gezonde balans, om maar van *onderling delen* en *samenwerken* te zwijgen. Ik hoop dat deze nieuwsbrief je inspireert om met een systemische, of misschien beter gezegd *organische*, bril te kijken naar het tijdsgewricht waarin we ons bevinden en hoe we daar zelf aan hebben bijgedragen, ingegeven door onze eigen *wordingsgeschiedenis*. En hopelijk vind je tegelijkertijd ook inspiratie voor wat je kunt doen om zelf verder helen en zo anderen te inspireren om dat ook te doen.

Wie zichzelf heelt,
heelt de wereld!

Volgens de Duitse filosoof en Oxford-historicus Philipp Blom, die de geschiedenis van systeemtransities onderzoekt, bevinden we ons op een kantelpunt, een uniek moment in de menselijke geschiedenis: “Door de eeuwen heen vindt iedereen dat zijn eigen tijd het belangrijkste is, maar in ons geval is het misschien wel echt waar! Met uitzondering van de nucleaire bedreiging, hebben we namelijk nog nooit een moment gehad dat de mensheid echt in staat was om zichzelf uit te roeien. Waar het met de nucleaire bedreiging ‘nog’ een zaak was van diplomatie en oorlog, is het dat niet met de klimaatramp. Op dit moment staan wij voor een grotere omwenteling dan ten tijde van de Verlichting. Het mensbeeld uit de Bijbel, dat vele eeuwen centraal stond en dat gaat over het hebben van een vrije wil, rationaliteit en dominantie over de natuur, is nu aan het kantelen. Dit mensbeeld werkt niet meer bij de uitdagingen waar we nu voor staan. We hebben een paradigmawissel nodig; van meester zijn over de natuur naar leren van en samenwerken met de natuur.”

technologie, paradigmawissel en symbioceen

oplossingen die ons ondersteunen bij het terugdringen van bijvoorbeeld de klimaatverandering. *Kunstmatige intelligentie* kan ons bovendien verder helpen bij het oplossen van complexe wetenschappelijke vraagstukken. Maar het is goed om te beseffen dat bij elke technologische ontwikkeling *wij mensen* het zijn die onze normen en waarden programmeren in de *algoritmen* van de machines die we ontwerpen. Dat maakt dat technologie nooit neutraal kan zijn, maar altijd de uitdrukking is van een bepaald wereldbeeld en dus een spiegel van wie wij op dit moment zijn. En als *wie wij op dit moment zijn* het mensbeeld is van de rationele mens met een vrije wil die boven de natuur staat, dan zal de technologie dat alleen maar verder versterken en breken we de aarde in hoog tempo verder af.

Staan we inderdaad op een historisch keerpunt waar we als mens gedwongen worden om heel anders te gaan leven? Kunnen we ons mechanische wereldbeeld van oorzaak en gevolg ooit werkelijk loslaten? En, hoe gaan we de komende tijd vervolgens om met alles wat er op ons afkomt aan pandemieën, uitbarstingen van geweld, digitale, klimaat- en natuurrampen? Voor mij wordt het steeds duidelijker dat we met technologie en onze westerse manier van denken en leven *alléén* de problemen niet gaan oplossen.

Natuurlijk blijft *technologie* belangrijk. Zo zijn er prachtige technologische

Waar *Blom* spreekt over de noodzakelijke paradigmawissel van de mens als meester over de natuur naar de mens die samenwerkt met de natuur, spreken andere wetenschappers over de evolutie van het *antropoceen*, het tijdperk waar de mens centraal staat, naar het *symbioceen*, het tijdperk waar mensen leven vanuit een grote nieuwsgierigheid naar de intelligentie van de natuur en deze laten samenwerken met bijvoorbeeld technologische oplossingen, sociale interventies en design. Ik draag hier graag aan bij!

Impressie van een cel gebaseerd op inzichten uit de laatste microscopische technieken, door Russell Knightley.
We hebben van vergelijkbare cellen meer dan 40 biljoen stuks in ons lichaam

Bernardo Kastrup, computerwetenschapper en gepromoveerd filosoof, wil op basis van recente bevindingen uit de kwantumfysica aantonen dat er sprake is van een onderliggende laag van bewustzijn die alles met elkaar verbindt. Hij stapt hiermee af van het heersende mechanische wereldbeeld en stelt zich fundamentele vragen over wie wij zijn:

“Ik denk dat er een natuurlijk en alles met elkaar verbindend bewustzijn onder de gehele kosmos ligt. Dat bewustzijn kunnen wij observeren wanneer wij de wetten van de natuur gaan beschrijven. Die beschrijvingen gaan over de regelmatige verschijningsvormen waarmee deze wetten zich aan ons manifesteren. De kwantumfysica is nu op een punt gekomen dat dit tegenstrijdig is met het heersende materialistische wereldbeeld en ook met bepaalde aspecten van de neurowetenschap. Misschien zit de wereld wel heel anders in elkaar dan wij tot nu toe dachten en moeten wij ons er dus op een andere manier toe gaan verhouden. Neem bijvoorbeeld ons begrip over wat de dood is. Wanneer je je baseert op het idee dat ons bewustzijn wordt gecreëerd door onze hersenen, dan zou dat betekenen dat het bewustzijn stopt wanneer wij sterven. Wanneer je zou begrijpen dat materie slechts een afbeelding is van iets anders, dan heb je dus geen reden meer om die conclusie te trekken. Je weet dan eigenlijk niet meer wat er gebeurt als je doodgaat. Een ander belangrijk aspect daarbij is zingeving. Want, wat is dan nog de zin van het leven als alles materie is en dus op een gegeven moment tot een eind komt?”

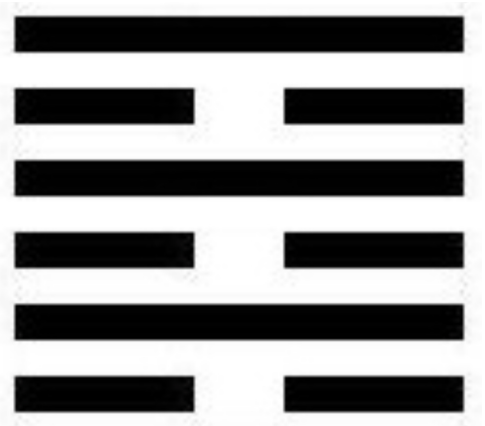
de natuur en het abscissie-proces

Terug naar de natuur en haar miljoenen-jaren-evolutie-oude intelligentie. De laatste maanden was ik er gelukkig weer veel met onze hond *Sil* te vinden en heb ik genoten van de herfst, het seizoen dat een oeroude wijsheid over de dood in zich herbergt. In dat jaargetijde sterven de bomen en planten voor een deel wanneer zij hun bladeren en dennennaalden verliezen in wat het *abscissie-proces* wordt genoemd. Het woord *abscissie* komt van de Latijnse stam *scindere*, dat *snijden* betekent. Door hun bladeren af te snijden en zo te laten sterven, besparen zij hun energie voor de koude winter die op komst is. Maar dat is niet de enige reden; met het vallen van de bladeren en de naalden, gaan tegelijkertijd ook alle voortplantingsvruchten, zaadjes en dennenappels mee de grond in als een belofte voor het nieuwe leven dat zo de wereld in wordt gestuurd. Je zou hiermee kunnen zeggen dat de dood de meest actieve en *vruchtbare staat* is van de hele natuurlijke levenscyclus.

Door in het verlies alvast het zaadje voor het nieuwe leven te planten, geeft de natuur ons een voorbeeld van hoe uiterst bekwaam zij met de dood omgaat.

chaos

De ideeën over een onderliggende laag van bewustzijn waar *Kastrup* het over heeft, zijn trouwens ook niet nieuw. Ze zijn al opgetekend in allerlei oude tradities en filosofen hebben er door de eeuwen heen boeken over volgeschreven. "*I know the world is bruised and bleeding*", schrijft Nobelprijswinnares *Toni Morrison*, "*and though it is important not to ignore its pain, it is also critical to refuse to succumb to its malevolence. Like failure, **chaos** contains information that can lead to knowledge, even wisdom. Like art.*" Wat mij aanspreekt in deze quote is het woord *chaos*, omdat de natuur, met de herfst, altijd het stadium bevat van ontbinding, ziekte en verval. In veel inheemse *kosmogonieën* -dit zijn modellen die de vorming en de ontwikkeling van het universum pogen te verklaren-, is chaos bovendien de mythologische fase die voorafgaat aan de schepping van de kosmos. De chaos, soms ook beschreven als de *oneindige leegte* of de *afgrond*, was het allereerste dat er bestond. En het was vanuit die oorspronkelijke staat dat het leven ooit tevoorschijn kwam.

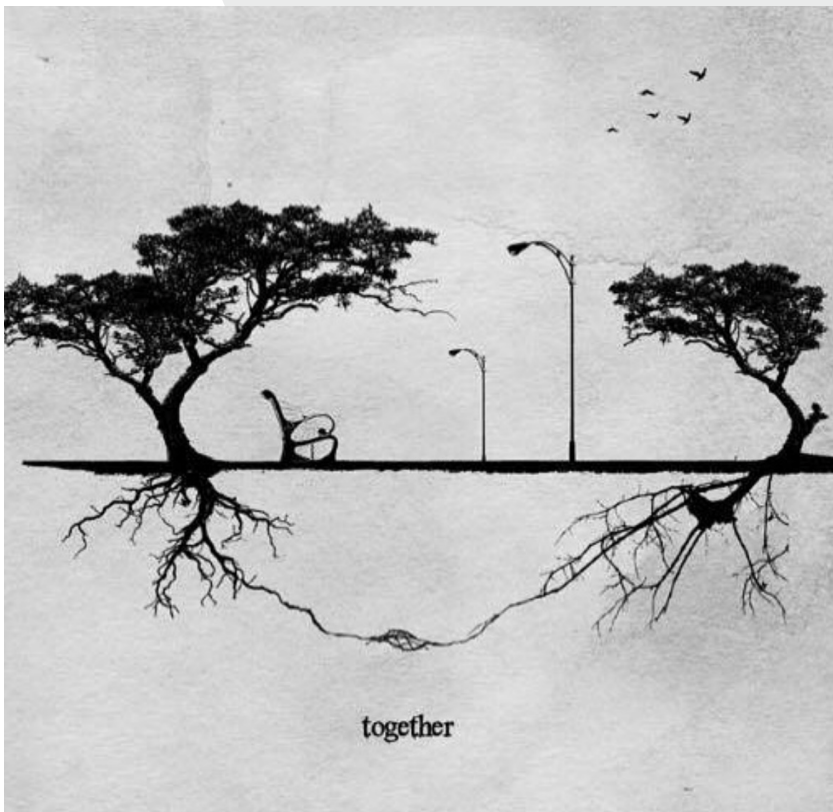
baarmoeder van het leven

Ook de *I Ching*, het klassieke Chinese *Boek der Veranderingen*, verwijst hiernaar. Dit duizenden jaren oude boek is gebaseerd op de gedachte dat alles altijd in verandering is en dat niets hetzelfde blijft. De *I Ching* bestaat uit 64 verschillende hexagrammen, figuren van zes onderbroken en zes hele lijnen, die respectievelijk *yin* en *yang* symboliseren en die je kunt gebruiken als een orakel. Interessant is dat het 64e hexagram de naam *Wei Chi* draagt, hetgeen betekent '*voor de voltooiing*', dat weer wordt geïnterpreteerd als het stadium waarin de chaos zichzelf begint te organiseren voor de nieuwe groei die op komst is. Het boek herinnert ons er ook aan dat wij wel zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de *vorm* die de gebeurtenissen gaan aannemen.

innerlijke houding

Voordenoodzakelijkeparadigmawissel en evolutie naar het *symbioceen*, kan het begrijpen van het onderscheid tussen de begrippen *productief* en *generatief* ons behulpzaam zijn. Volgens de waarden van het oude paradigma dat wij over de natuur kunnen heersen en dat de wereld maakbaar is om maar oneindig te kunnen blijven doorgroeien, is het belangrijk dat wij continu *productief* zijn. In een bepaalde tijd moeten wij veel en steeds meer werk verzetten

om te kunnen blijven voldoen aan de groeiende eisen van de huidige economische samenleving. De wissel naar een ander paradigma waarbij we willen leren van en meer gaan samenwerken met de wonderbaarlijke en complexe intelligentie van de natuur, vraagt om een andere innerlijke houding. Bij een *generatieve houding* is het vermogen tot groei en voortplanting een natuurlijk gegeven, zoals bij een plant, dat op haar beurt het resultaat is van gunstige condities en *well-being* van de organismen.

Het is trouwens niet zo dat het oude paradigma ons niets heeft gebracht. Integendeel, er komen ook vele goede dingen uit voort. Het is meer zo dat op dit moment de wal het schip aan het keren is. Volgens veel klimaatexperts zijn de oude normen en waarden van economische groei al lang niet meer houdbaar om nog te kunnen redden wat er nog te redden valt. De vraag is

dan natuurlijk hoe we met elkaar uit die controlerende greep van de *almaar voortstuwende productiviteit*, die zoveel mensen gijzelt, kunnen kantelen naar een meer *generatief* bestaan waarin we leven in verbinding en een *ontspannen flow* met alles om ons heen. Wat is ervoor nodig om de cyclus van de natuur, die bestaat uit de fasen *chaos, geboorte, hoogtepunt en dood*, weer te integreren in onze levens? Het zal zeker geen gemakkelijke opgave zijn om uit de groef te komen van een systeem dat ons voortdurend opzweept om sneller te dansen op haar ritme van *meer, meer, meer*.

een zakje met zaadjes laten vallen in de matrix

Als we opnieuw kijken naar de lessen van de natuur en hoe bij het *abscissie-proces* met de dood van de bladeren gelijk ook de zaadjes voor het nieuwe leven worden meegegeven, dan is het misschien een idee om het andere *narratief* als een zakje met zaadjes in de cultuurcodes

van de *matrix* te laten vallen. Het woord *narratief* komt van het Latijnse woord *narratio*, dat verhaal betekent. De narratieve psychologie bouwt voort op veronderstelling dat mensen hun identiteit construeren door het vertellen van verhalen over zichzelf en wat hen overkomt.

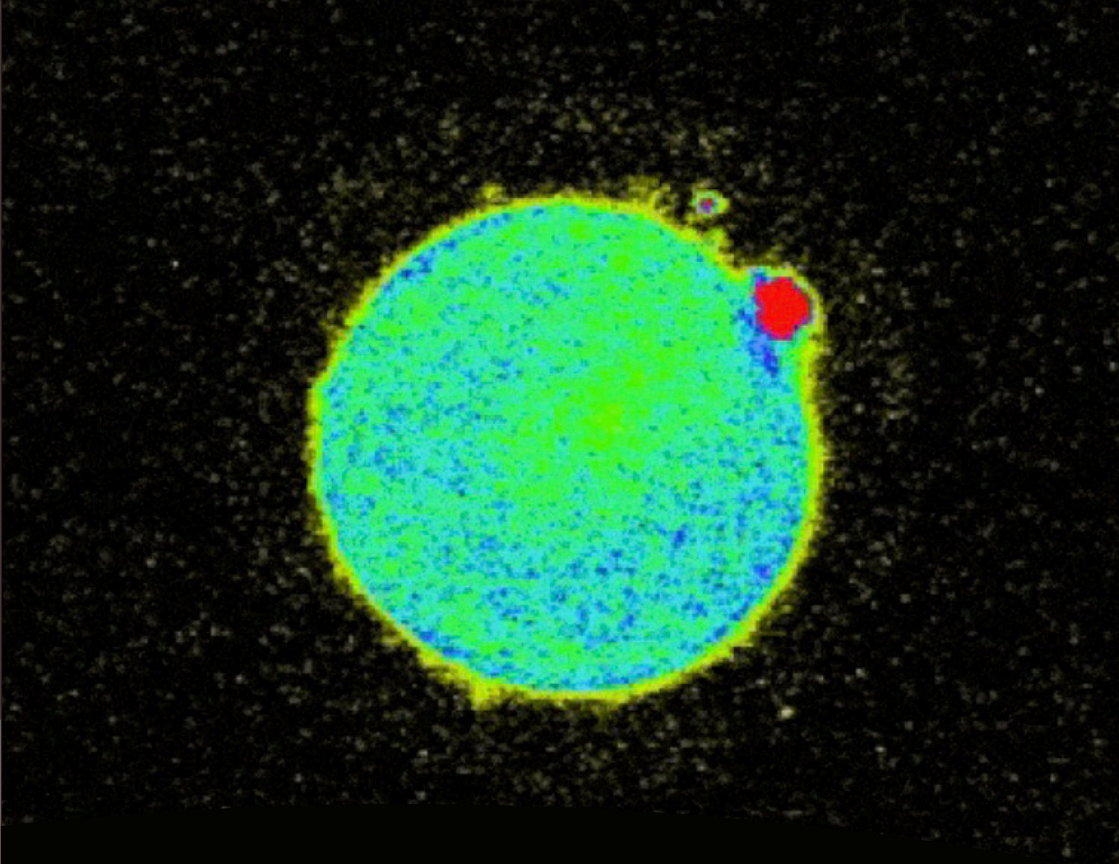
wat als wij een ander verhaal over onszelf gaan vertellen?

Bij het persoonlijk ontwikkelingswerk dat we bij **Heilig Vuur** doen, streven we altijd naar een *generatieve houding*, waarbij we weer in wederkerigheid met onze omgeving en in balans met de natuurlijke cyclus leven, zoals we praktiseren met het gebruik van *het wiel van de vier windrichtingen* als organische landkaart. Hiermee vertellen we al een ander *narratief* over een leefbare samenleving, waarbij het uitgangspunt van het werk altijd is om de 'leefbaarheid' in

jezelf te vergroten. We gaan er daarbij vanuit dat alles al in onszelf aanwezig is en dat wij in onze *cellen* allemaal de oeroude wijsheid gewoon met ons meedragen als een erfenis van een lange lijn van voorouders. Deze erfenis is een mooi en stevig ingepakt *bundeltje* met originele instructies om ontspannen en in wederkerigheid te kunnen leven. Het ligt echter nog diep in ons te slapen, geduldig wachtend op gunstige omstandigheden om *bevrucht* te worden.

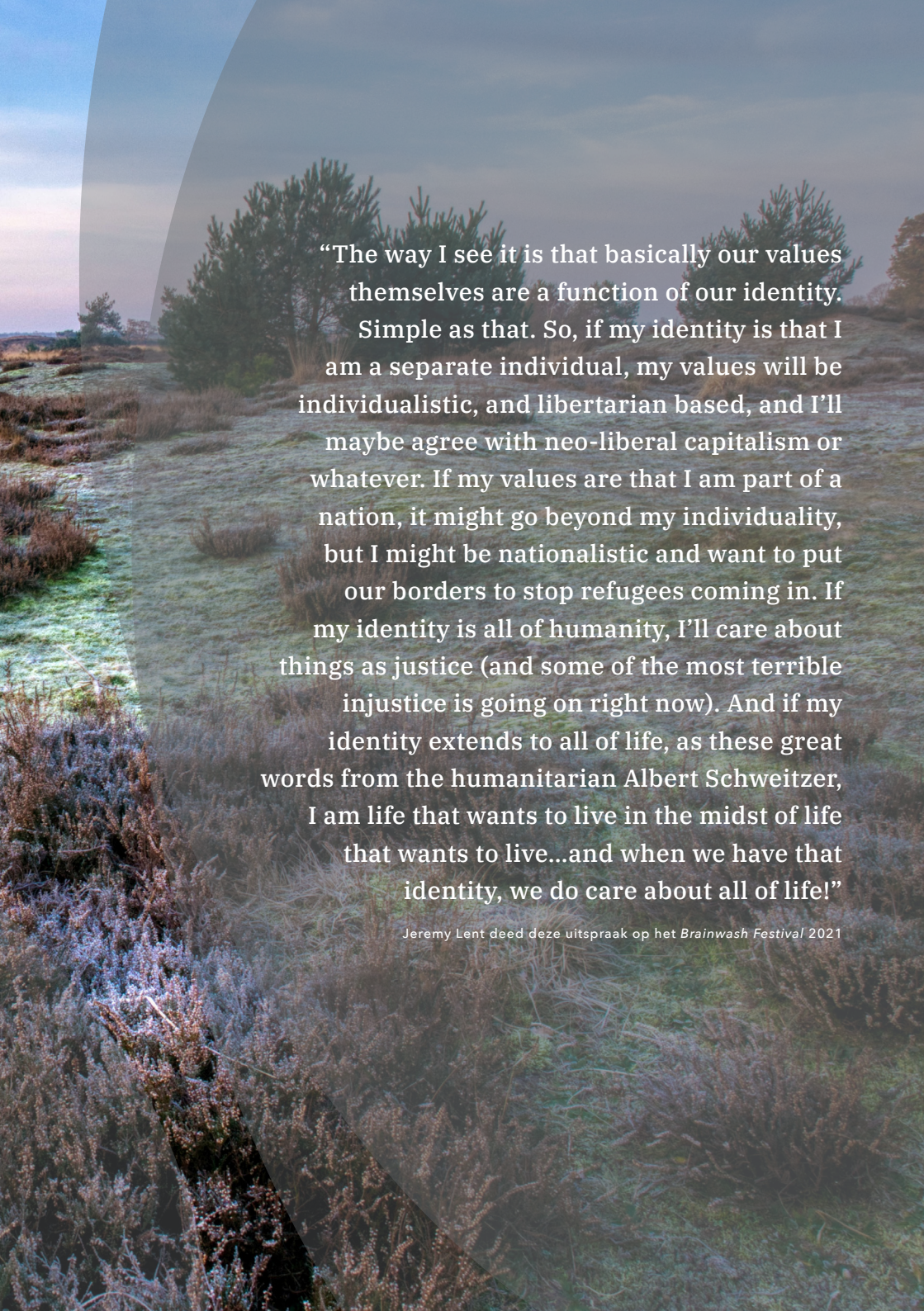
Zoals de grote en hoopvolle projecten van herbebossing, geloof ik dat we nu de kans hebben om ook de individuele en collectieve psyche te *bevruchten*. Misschien is er wel geen geschikter moment om dat te doen dan in de huidige chaos, waarin de oude systemen op instorten staan. En misschien is het ook logisch dat we de stip op de horizon nog niet kunnen zien, want we zijn nog bezig de zaadjes voor het nieuwe narratief te zaaien. Bevruchting is (Heilig) Vuurwerk!

Amerikaanse wetenschappers hebben met een elektronenmicroscop gefilmd wat er gebeurt wanneer een spermacel een eikel bevrucht. Het resultaat laat een vuurwerk van zinkatomen zien. Bij de bevruchting laat de eikel tegelijkertijd duizenden pakketjes met elk een miljoen zinkatomen los. Daarna is het even stil, tot een nieuw zinkvuurwerk volgt. In totaal geeft een bevruchte eikel vier of vijf van zulke 'vuurwerkshows'. "Het is prachtig om te zien, georkestreerd zoals bij een symfonie", zegt onderzoeker *Thomas O'Halloran* in een persbericht van *Northwestern University* (VS). Het zinkvuurwerk maakt deel uit van de hoofdschakelaar die ervoor zorgt dat een bevruchte eikel weet hoe ze zich in de eerste uren na de bevruchting moet gaan ontwikkelen.

Volgens *Jeremy Lent*, Brits denker en een voormalige succesvolle startup-ondernemer in het oude paradigma van *competitie-winnen-succes*, is er dringend behoefte aan een ander verhaal dat we onszelf vertellen over onze relatie tot elkaar en tot de natuur. Volgens Lent moeten we van een focus op individuele groei naar een ecologische samenleving die zich richt op het bloeien van het geheel: *fractal flourishing*. Hij integreert de laatste bevindingen uit de ecologie, kwantumfysica en neurowetenschappen met oude inzichten uit het taoïsme, boeddhisme en inheemse culturen in zijn recente boek *The web of meaning* (2021). Hij schrijft ook over hoe we dan zouden kunnen veranderen.

“The way I see it is that basically our values themselves are a function of our identity. Simple as that. So, if my identity is that I am a separate individual, my values will be individualistic, and libertarian based, and I’ll maybe agree with neo-liberal capitalism or whatever. If my values are that I am part of a nation, it might go beyond my individuality, but I might be nationalistic and want to put our borders to stop refugees coming in. If my identity is all of humanity, I’ll care about things as justice (and some of the most terrible injustice is going on right now). And if my identity extends to all of life, as these great words from the humanitarian Albert Schweitzer, I am life that wants to live in the midst of life that wants to live...and when we have that identity, we do care about all of life!”

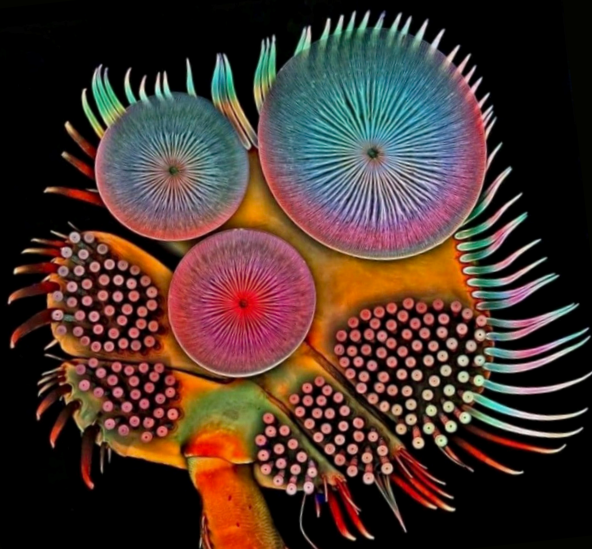
Jeremy Lent deed deze uitspraak op het *Brainwash Festival* 2021

de mystiek van kwantumfysica

Het is niet eenvoudig om kwantumfysica te interpreteren. De kwantumfysica is een natuurkundige theorie die het gedrag van materie en energie met interactie van kwantumdeeltjes op (sub)atomaire schaal beschrijft. Naar het kwantumdeeltje wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan onder andere in het Cern in Zwitserland. In de wereld van de kleinste bouwstenen van het atoom, is het niet willen begrijpen juist een voorwaarde voor begrip, zoals de Amerikaanse kwantumnatuurkundige en Nobelprijswinnaar *Feynman* het treffend omschrijft: *als je denkt dat je de kwantumfysica begrijpt, begrijp je de kwantumfysica niet.*

De kwantumfysica toont ronduit mysterieuze zaken aan over hoe de wereld werkt, over hoe wij de wereld zien en over onze plek in de realiteit.

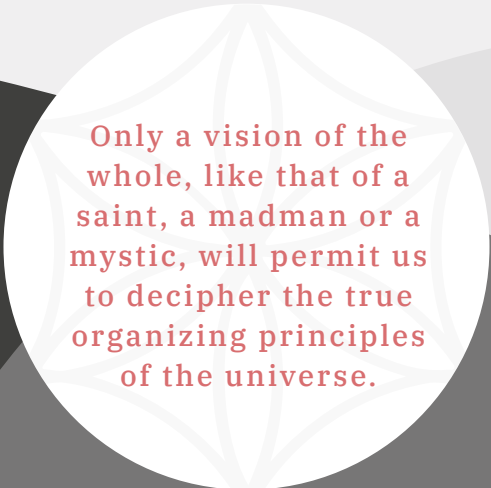
In zijn nieuwsbrief *Transcend*, schrijft NRC-journalist Wouter van Noort: "Als je maar ver genoeg inzoomt op materie, *verdwijnt* die materie. In de deeltjesnatuurkunde bestaat daarnaast het fenomeen van de kwantumverstrengeling: een verschijnsel waarbij deeltjes die ver uit elkaar staan, direct reageren op elkaars gedrag. Deze metafoor klopt niet helemaal maar er zijn maar weinig manieren om de kwantumwerkelijkheid te beschrijven zonder complexe formules. Deze

deeltjes zijn met elkaar verbonden op een manier die sneller is dan de snelheid van het licht. Iets wat de fundamentele vraag oproept: hóé zijn ze dan verbonden? Dat kan niet iets materieels zijn want materie kan niet sneller dan het licht gaan, maar wat dan wel? Een andere dimensie, een onderliggende laag van bewustzijn? Iets anders? Einstein noemde dit niet voor niets *spooky action at a distance*.

Een ander gek verschijnsel is het feit dat het voor het gedrag van kwantumdeeltjes kan uitmaken of ze gemeten worden of niet. Deeltjes gedragen zich anders als ze worden geobserveerd dan als ze niet worden geobserveerd.

Sommige natuurkundigen denken daarom dat de materiële realiteit iets is dat ontstaat in relatie tot bewustzijn. Kwantumfysica is zo notoir ingewikkeld dat het makkelijk is om je vingers eraan te branden en dingen verkeerd te begrijpen, zeker ook voor mij als eenvoudige journalist. Maar de recente inzichten uit de deeltjesnatuurkunde roepen bij vrijwel iedereen die zich erin verdiept grote vragen op over hoe het kan dat de realiteit zich op het allerkleinste niveau zo radicaal anders gedraagt dan hoe wij de realiteit zelf zien en ervaren. Inzichten uit de kwantumfysica duiden er in elk geval op dat onze beleving van de wereld niet het complete verhaal is."

Only a vision of the whole, like that of a saint, a madman or a mystic, will permit us to decipher the true organizing principles of the universe.

heilig vuur & muziek

Tijdens het werk dat we doen bij Heilig Vuur maken we graag en veel gebruik van muziek. In de kerstvakantie heb ik eindelijk een afspeellijst gemaakt van de muziek die we regelmatig draaien om een veld te openen of te verdiepen en een beweging op gang brengen om die vervolgens te bekrachtigen. Op de afspeellijst, die nu al een *kleine 200 nummers* bevat en vast nog verder zal groeien, staat

de muziek vooralsnog 'kriskras' door elkaar. Meditatieve muziek wordt afgewisseld met blues, dance, klassiek, rock, shaman, etc. Mensen die een van de leergangen hebben gedaan of een workshop bij Heilig Vuur hebben gevolgd, zullen vast en zeker een aantal nummers herkennen.

heilig vuur-klassiekers

Het is moeilijk om een *top zoveel* te maken omdat elk nummer weer een andere schoonheid of functie heeft. De volgende nummers zijn echter door de jaren heen heuse *Heilig Vuur-klassiekers* geworden:

- Theme from Schindler's List - John Williams en Itzhak Perlman
- Motherland - Nathalie Merchant
- Spiegel im Spiegel - Arvo Pärt
- Mercy - Max Richter
- Comptine d'une autre été - Yann Tiersen
- Feeling Good - Nina Simone
- Ken je mij - Trijntje Oosterhuis
- Heb het leven lief - Elske de Wall
- Gracias a la Vida - Mercedes Sosa
- To love somebody - Bee Gees
- Shedding Skins - Fia
- We're all going home - The Wanderer
- Morning Meditation - Avi Adir
- Dream 3 - Max Richter
- True Colors - Eva Cassidy
- The Weaving Spirit - Christian Bollman & Daniel Namkhay
- 528 Hz D.N.A. Repair - J.S. Epperson

solfeggio-frequenties

Het is bekend dat bepaalde frequenties ook een bepaalde *helende werking* hebben. De *Solfeggio-frequenties* bijvoorbeeld, worden verondersteld diep in te werken op ons onderbewustzijn en zo genezing te stimuleren en vitaliteit te bevorderen. De *Solfeggio-frequenties* verwijzen naar een oude toonladder die oorspronkelijk uit zes tonen van opeenvolgende frequenties bestaat: 369, 417, 528, 639, 741 & 852 Hz. Deze toonladder werd al in de oudheid gebruikt om meditatie en contemplatie te bevorderen zoals je ook kunt terug horen in Gregoriaanse gezangen en religieuze gezangen en mantra's in het Sanskriet.

Fysicus en onderzoeker *Joseph Puleo*, herontdekte de *Solfeggio-frequenties* in de jaren '70, en bracht hun voordelen terug in het publieke bewustzijn. In zijn onderzoek gebruikte hij wiskundige cijferreductie om zes meetbare tonen te identificeren die het lichaam weer in balans brengen en helpen bij genezing. Dankzij *Puleo's* werk en de hernieuwde interesse, hebben veel wetenschappers sindsdien meer bewijs gevonden voor de positieve effecten die deze frequenties hebben op het menselijk lichaam en welbevinden. Tijdens de leergangen en workshops gebruiken we bijvoorbeeld de opnamen van *J.S. Epperson* en zijn *Solfeggio Suite with Binaural Beats*.

De volgende helende kwaliteiten worden toegeschreven aan de Solfeggio-frequenties:

- 396 Hz; ondersteunt bij het loslaten van verdriet;
- 417 Hz; ondersteunt bij het loslaten van negativiteit;
- 528 Hz; stimuleert liefde, transformatie en DNA-reparatie. Deze frequentie wordt ook wel de *love-frequency* genoemd.
- 639 Hz; versterkt harmonie en balans in relaties, familie en sociale contacten
- 741 Hz; ondersteunt het lichaam bij de reiniging van alle vormen van toxische belasting.
- 852 Hz: helpt balans te vinden en maakt je intuïtie wakker. Deze frequentie wordt ook wel de *frequentie van de onvoorwaardelijke liefde* genoemd.

de afspeellijst
vind je terug op
spotify, onder de
naam heilig vuur

activiteiten heilig vuur 2022

Opstellingendagen

5 februari, 1 april, 4 juni, 27 augustus, 8 oktober, 5 november en 10 december 2022

Locatie: De Comice in Harmelen

Talleres, opstellingendagen voor Spaanstaligen

4 februari, 3 juni, 4 november en 9 december 2022

Locatie: De Comice in Harmelen

Heilig Vuur Special Vrouwelijke Seksualiteit

1, 2 en 3 september 2022

Locatie: De Comice in Harmelen

Deze driedaagse workshop is speciaal voor vrouwen en staat in het teken van het herstellen en/of verdiepen van de verbinding met je vrouwelijke seksualiteit en levensenergie. Seksuele energie is de vitale energie die maakt dat we er zin in hebben, die ons levendig en stralend maakt en ons zoveel verder brengt in ons werk en dagelijks leven. Als we het hebben over vrouwelijke seksualiteit binnen het werken met systeemdynamieken, dan hebben we het over seksualiteit in de brede zin van het woord: seksualiteit als levensenergie.

Leergang Persoonlijk Leiderschap en Systeemdynamiek

Leergroep 15 start op 9 september 2022 en leergroep 16 op 30 september 2022

Locatie: De Hooiberg in Woerden

Door deze leergang te volgen, krijg je een diep inzicht in de werking van systeemdynamieken. Je duikt in je persoonlijke familiegeschiedenis en onderzoekt hoe die doorwerkt in je volwassen leven. Dat leert je hoe je beter kunt functioneren in werk en privé. Je leert in deze leergang ook hoe je zelf het werken met systeemdynamieken kunt toepassen in je eigen werkomgeving en in andere professionele en persoonlijke relaties.

Master Persoonlijk Leiderschap en Systeemdynamiek

Leergroep 9 start op 16 september 2022

Locatie: De Hooiberg in Woerden

De master is een vervolg op bovengenoemde leergang en een ware reis naar je schaduw. In elk systeem staan bepaalde gevoelens, talenten of aspecten in de schaduw. Je hebt ze daar ondergebracht vanwege een grote loyaliteit aan je systeem van herkomst of aan een persoon of gebeurtenis daarin. Belangrijke schaduwthema's zijn macht, geld en seksualiteit. Maar ook kracht, kwetsbaarheid, gezondheid, ziekte, donker, licht, mannelijkheid, vrouwelijkheid, falen of juist 'succes nemen' kunnen verborgen gevoelens, talenten of aspecten zijn. De master gaat over het weer insluiten van de naar de schaduw verbannen aspecten, talenten of gevoelens. Je leert ook hoe je het wiel van de vier windrichtingen kunt gebruiken om antwoorden te vinden op persoonlijke vragen.

Heilig Verlangen, werken met systeemdynamieken in coaching

Leergroep 3 start op 5 oktober 2022.

Locatie: De Comice in Harmelen

In zeven dagen leer je hoe je als een systemische coach een cliënt kan begeleiden op de reis naar zijn of haar essentie. Met welke vraag deze cliënt ook komt, het antwoord is altijd dáár te vinden; in de eigen essentie! De coachvraag doet niets meer dan het *heilig verlangen* uit te nodigen. De zevendaagse specialisatie is een vervolg op de **Leergang** en **Master Persoonlijk Leiderschap en Systeemdynamiek**. De 'systemische technieken' heb je in de leergang en master al van binnenuit doorleefd. In deze specialisatie leer je nu ook hoe je ze kunt toepassen als systemisch coach in een individueel begeleidingstraject.

En verder:

- Individuele coaching (ook in het Spaans en online)
- Supervisiegroepen
- Organisatieopstellingen, workshops en teaminterventies op maat
- Heilig Vuur Meditatie app-groep (ook in het Spaans)

voor alle activiteiten
van heilig vuur en meer
informatie, kijk graag op:
www.heilig-vuur.nl

I believe in *Hell yes* relationships.

I believe in taking a stand and knowing where you stand;
saying what you mean and meaning what you say.

I believe in sitting on the same side of the table,
and not staring at our phones instead of talking.

I believe in obvious displays of affection, where people don't wonder if you're
actually together, or if you might be siblings.

I believe in taking leaps, taking risks, and taking chances.
Love knows it's worth and counts the cost.

I believe that *fear of the unknown* isn't a good reason to stay.
You can have love and you can have comfort, but you can rarely have both at once.

I believe in having needs that involve others; community and connection aren't
signs of codependency, they're our birthright and the air we breathe.

I believe in hearts that are kindred, souls that are alike, destinies that are
connected, and a work that is larger than your ability to accomplish alone.

I believe in loving wildly and freely. It's not a limited commodity.
But time is and what you give your time to, you give your heart to.

I believe in appreciating the hell out of your person.
If you feel it, say it. Tell them, often, and loudly.

I believe that the best love is given, not forced, or monopolized,
or hoarded, or guarded, or demanded, or prescribed.

I believe that a wedding ceremony isn't an event, it's a way of being.
We don't make vows. We become them.

I believe in unambivalent commitments.
The force of will that makes a choice with actions not just intentions.

I believe in ebbs and flows, rises and falls, shifting seasons and changing tides.
We love elegantly when we can celebrate endings just as well as beginnings.

I believe that there are people who should be in our life, and given time, they will
be.

I believe in passionate embraces.

I believe in being multi-lingual—don't only speak your own love language—learn all
of them.

Bottom line—love like you give a damn.

Autumn Skye 2017

I am life that wants to live, in the
midst of life that wants to live.

Albert Schweitzer

www.heilig-vuur.nl
irene@heilig-vuur.nl

© heilig vuur 2022 tekst: irene grijpink
vormgeving: hannah oosterhout | hannahoosterhout@hotmail.com