

BELGIE/
BELGIQUE
P.B./P.P.
2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS
BC 30217

Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer **P708093**

Versijnt niet in juli en augustus.

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Geuzenplein 8, 1000 Brussel:

Website: www.ts-belgium.be & [Facebook](#)

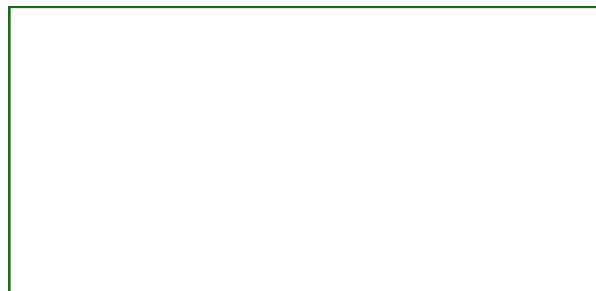
Belgische Orde van Dienst: [Facebook](#)

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Jaargang 12 - nummer 12 - december 2017

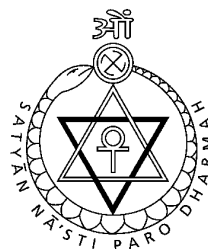

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. *Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.*
2. *Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.*
3. *Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.*

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Het Witte Lotusblad

Deze nieuwsbrief wordt maandelijks uitgegeven door Loge Witte Lotus. (verschijnt niet in juli en augustus)

Elektronische verzending is gratis.

Een papieren versie is eveneens te verkrijgen.

Abonnement van januari tot december: bedrag € 10 of bedrag per nummer € 1, over te schrijven op de rekening van Loge Witte Lotus

IBAN BE88 7340 4396 3641
tnv Loge Witte Lotus FV.

In dit nummer:

<i>De Drie doelstellingen</i>	1
<i>Vrijheid van denken</i>	
<i>Contactgegevens Antwerpse afdelingen & informatie</i>	2
<i>De Karmapa</i>	3
<i>Juiste motivatie</i>	4
<i>Antwoord op een vraag aan Radha Burnier</i>	7
<i>Vrijheid van denken</i>	
<i>Programma Antwerpse Afdelingen</i>	8
<i>Kalender Loge Witte Lotus</i>	

Belgische Theosofische Vereniging vzw

Contactgegevens Antwerpse Afdelingen

Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten:

Thema-avonden op donderdag:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Zondaglezingen: Katrinahof, Fromentinstraat 1,
2050 Antwerpen-linkeroever

Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands

Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Bankgegevens: IBAN BE88 7340 4396 3641
tnv Loge Witte Lotus FV

Internet: <http://www.logewittelotus.be> & [Facebook](#)

E-mail: info@logewittelotus.be &
loge.witte.lotus@ts-belgium.be

Deelname in de kosten activiteiten:

Zondaglezingen: leden € 2—niet-leden: € 7
Thema-avonden: leden gratis - niet-leden: gratis
bij een eerste kennismaking, € 2 bij elke volgende
aanwezigheid

Loge Antwerpen

Bijeenkomsten & secretariaat:

Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Voor alle informatie kan u terecht:

Telefoon: 0476 879 968

Bankgegevens: IBAN BE 45 7380 2736 0789
tnv T.V. Loge Antwerpen

Internet: [Facebook](#)

E-mail: loge.antwerpen@ts-belgium.be

Deelname in de kosten activiteiten:

Zondaglezingen: leden € 2—niet-leden: € 7
Thema-dagen: leden gratis - niet-leden: gratis bij
een eerste kennismaking, € 2 bij elke volgende
aanwezigheid

Loge Open Paradigma

Bijeenkomsten:

Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Secretariaat:

Essenhoutstraat 137 Bus 3, 2950 Kapellen

Voor alle informatie:

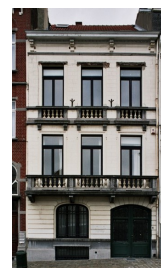
sc.open.paradigma@ts-belgium.be

Bankgegevens: IBAN BE64 7350 4729 3952
t.n.v. Loge Open Paradigma

Internet: [Facebook](#)

Deelname in de kosten activiteiten:

Zondaglezingen: leden € 3 - niet-leden € 7
Thema-avonden: leden: vrijwillige bijdrage voor
het Renovatiefonds Adyar, niet-leden € 3

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

De Theosophical Society werd opgericht te New York op 17 November 1875 door H.P. Blavatsky, Kolonel H.S. Olcott, W.Q. Judge en anderen.

Theosophical Society Adyar

Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Het is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Naarden, Nederland, is, in een prachtige en bosrijke omgeving, het Europees Internationaal Theosofisch Centrum (I.T.C.) gevestigd.

I.T.C. –Naarden

De Belgische Sectie van de Theosophical Society werd opgericht op 7 juni 1911. Haar hoofdzetel is gevestigd in Brussel en momenteel zijn er afdelingen - loges en studiecentra - te Antwerpen, Brussel en Gent.

Alle afdelingen organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiethemabijeenkomsten en sommige, waaronder die in Antwerpen en Brussel, beschikken over een eigen bibliotheek.

De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

De Antwerpse Afdelingen zijn:

Loge Antwerpen, opgericht in 1899.

Loge Witte Lotus, opgericht in 2006.

Loge Open Paradigma, opgericht in 2017.

Alle afdelingen beogen een aantrekkingspunt te zijn voor zoekers en onderzoekers van waarheid.

Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op de website van Loge Witte Lotus:

www.logewittelotus.be

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel de auteurs verantwoordelijk. Het WLB vormt geen uitdrukking van enig standpunt van de BTW en haar afdelingen.

De Karmapa

Lieve Opgenhaffen

Düsüm Khyenpa
(1110 - 1193)
Eerste Karmapa

In onze westerse wereld is het Boeddhisme niet meer weg te denken. Toch blijft het steeds een uitdaging om enig inzicht te krijgen in deze boeiende spirituele stroming die teruggaat tot de figuur van Siddhartha Gautama. Siddhartha leefde in India, in de vijfde eeuw v.C. en groeide op in een Brah-

maanse samenleving, binnen een Vedische (Hindoe) cultuur. Al op jonge leeftijd werd hij geconfronteerd met de onbevredigendheid van het leven, hij zocht een uitweg uit het lijden en na jaren van ontbering en ascetische praktijken realiseerde hij de hoogste vorm van geluk, de hoogste vorm van bewustzijn. Hij werd een Boeddha, wat betekent: *door eigen inspanningen Ontwaakte*. De rest van zijn leven zwierf hij rond door Noord India en verkondigde zijn Leer.

Boeddhisme betekent dus letterlijk "cultuur van ontwaken" of "ontwaak-isme".

Na de dood van de Boeddha ontstonden verschillende scholen die allemaal de Dharma op een eigen manier interpreteerden.

De leer van Gautama Boeddha – de historische Boeddha – werd pas vele jaren na zijn dood neergeschreven in het Pali. De meest verspreide traditie die tot op de dag van vandaag deze geschriften als grondslag neemt, kennen we als het Theravada.

Rond de eerste eeuw n.C. verscheen in India de Mahayana traditie. Het belangrijkste verschil tussen de Theravada en de Mahayana tradities is het einddoel dat men zich stelt voor het spirituele pad.

In de Theravada traditie probeert men vooral om zelf de bevrijding (*Nirvana*) te bereiken van het cyclische bestaan dat altijd met enige vorm van *lijden* gepaard gaat (*samsara*). Liefde en mededogen zijn essentiële factoren binnen het Theravada. Deze factoren worden binnen de Mahayana traditie nog meer benadrukt. Het einddoel is hier gericht om **alle** levende wezens te verlossen van het cyclische bestaan. Om dit te kunnen doen, dient men ook zelf eerst de allerhoogste staat van Boeddhenschap te bereiken: alleen een Boeddha is alwetend en kan dus op optimale wijze anderen helpen. Het Theravada was dus de basis van het Mahayana dat hier het principe van Bodhisattva aan toevoegde. Een Bodhisattva is een belangrijke boeddhistische heilige die het Boeddhenschap niet heeft aanvaard en dit pas zal aanvaarden wanneer alle levende wezens Verlichting hebben bereikt. Bodhisattva betekent letterlijk "verlichting zijn" in het Sanskriet.

Enkele eeuwen n.C. verscheen het Vajrayana – anders omschreven als Tantra of Mantrayana – waarvan de filosofische leringen weinig verschillen van de Mahayana leerstellingen. Het belangrijkste onderscheid is de methode van beoefening.

Deze drie verschillende stromingen werden vaak naast elkaar beoefend. Alles hing af van de voorkeur van de persoon. Het Vajrayana valt vooral op door de uitbundig gebruikte symboliek en uitgebreide rituelen, die ter ondersteuning dienen van de complexe meditatietechnieken.

Het boeddhisme kwam zeer laat naar Tibet. Het land was immers omgeven door natuurlijke grenzen zoals het Tibetaans hoogland, de Himalaya en bleef dus lange tijd afgescheiden van de invloed van de omringende landen. Een eerste introductie van het Boeddhisme in Tibet vond plaats in de 7de eeuw, ten tijde van Koning Tsongtsen Gomba. We kunnen hier niet spreken over een definitieve introductie. Die vond pas plaats in de 11de eeuw n.C. Hoewel de drie stromingen naast elkaar bestonden in India gaf men in Tibet de voorkeur aan het Vajrayana. Dit was o.a. het gevolg van de religie die tot dan toe beleden werd in het land, een religie vooral gericht op de onvoorspelbare elementen van de Natuur.

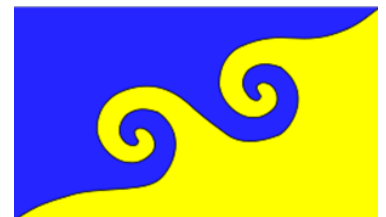
De voornaamste Tibetaans Boeddhistische stromingen die we ook heden ten dage nog kennen zijn de Nyingma, de Kagyu, de Sakya en de Gelug.

Herinneren we ons nog even aan het Mahayana, waar men het principe van de Bodhisattva had toegevoegd aan het Theravada. De Bodhisattva, een 'heilige', een Verlichte, die het Boeddhschap pas zal aanvaarden wanneer alle levende wezens Verlichting hebben bereikt. Dit betekent dat een Bodhisattva steeds opnieuw incarneert teneinde de lijdende mens te steunen en de weg te tonen op het pad naar Verlichting.

Binnen de Gelug traditie kennen we Zijne Heiligheid de Dalai Lama, de belangrijkste gereïncarneerde lama van deze traditie. Ondanks zijn bekendheid dienen we hier toch te melden dat er binnen de Gelug, alsook binnen de andere tradities, gereïncarneerde lama's zoals de Dalai Lama te vinden zijn. Een ervan is de Karmapa en hierover – over deze lijn van spirituele leraars handelt de lezing.

Wie meer wil eten over dit onderwerp, nodigen we van harte uit op de lezing die doorgaat op zondag 3 december 2017 om 11.00 uur, in het OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen-linkeroever. Iedereen van harte welkom!

Deelname in de kosten: leden € 2, niet-leden € 7.

Vlag van de Karmapa

Clara M. Codd
(1876-1971)

Wat is spiritualiteit, aangezien alleen de stem van de ontwaakte geest in de mens gehoord kan worden in de wereld van de geest? Ik kan drie definities geven, maar wij moeten door de woorden heen prikken naar de realiteit erachter. Mevrouw Besant zei ons dat het 't vermogen was om de eenheid van alle leven intuïtief aan te voelen. Zij zei dat er

twee dingen zijn die vaak verward worden met spiritualiteit. Eén ervan was vroomheid. Iemand kan bijzonder vroom en religieus zijn zonder een gram spiritualiteit te bezitten. Een tweede was het verwarren van psychische vermogens met spiritualiteit. Het is niet echt spiritueler om een astraal voorwerp te zien dan naar een fysiek voorwerp te kijken.

H.P.Blavatsky (HPB) zei dat **spiritualiteit niet is wat wij verstaan onder de woorden 'deugd' of 'goedheid'. Het is het vermogen vormloze, spirituele essences waar te nemen;** een steeds toenemende gevoelige respons op alle leven.

Professor Radhakrishnan schrijft:

God is leven. Erkenning van dit feit is spiritueel bewustzijn.

Het betekent een fijne, gevoelige kwaliteit van innerlijke emanatie, een 'aura' die wegsmelt in het niets en die niet geconditioneerd wordt door een verharde rand. Deze 'rand' die iemand opsluit in de gevangenis van zijn eigen denkbeelden of belangen, wordt veroorzaakt door één van twee dingen - hetzij een heel star denkvermogen of een volledig door zichzelf in beslag genomen zijn. Vandaar de nadruk van de Meester op de noodzaak van een 'open denkvermogen'. De andere oorzaak van de verharde rand komt voort uit het feit dat het visualiserende, redenerende denkvermogen de zetel is van *ahamkara*, het 'ik'-makend vermogen. Niets sluit de respons op het leven en de realiteit zozeer uit als deze te ver doorgevoerde eigenschap. Als iemand intens egoïstisch is, reageert hij niet op de noden en gevoelens van anderen, en daarom is hij onveranderlijk ongelukkig. Er is maar één vijand op de weg naar de realisatie van onze eigen goddelijkheid, of zelfs onze eerste, zwakke pogingen om 'in overeenstemming te komen met het oneindige', en dat is ons eigen egoïsme. Wij moeten onszelf daarvan echter niet al te veel de schuld geven. Gedurende vele levens op het uitgaande Pad -

de *pravriddi marga* - dient dit gevoel van *ahamkara*, van 'ik en mij en mijn' als een soort bescherming, zoals de schaal rondom het groeiende kuiken, om de 'Goddelijke Mogelijkheid' in staat te stellen een sterk middelpunt van individualiteit te maken waarmee het eens in staat zal zijn die bescherming te vernietigen en er een stralend middelpunt van macht en licht, zonder omtrek, overblijft. Op het uitgaande Pad - want *pra* betekent 'uitgaand', naar buiten gericht - worden de toekomstige bewustzijnsvoertuigen ontwikkeld door het verlangen van de Geest om in contact te komen met materie of vorm (het principe van beperking).

De *Katha Upanishad* zegt:

De zelfgeborene (de vonk of het zaad van goddelijkheid) drong de zintuigen naar buiten: vandaar dat de jiva (een leven dat geïndividualiseerd is vanuit de universele geest) op zoek gaat naar het naar buiten gerichte, niet naar het innerlijke Zelf.

De *Bhagavad Gita* (XV.7) zegt hetzelfde:

Een onsterfelijk eeuwig deeltje van Mijn Zelf, in de wereld der levenden neergetransformeerd als een levende geest, omhult zich met de vijf zinnen en als zesde het bewustzijn, versluierd in materie.

De wijze Patanjali schrijft in zijn onsterfelijke vier boekjes over yoga:

De ziener (de onsterfelijke) is zuivere kennis (gnosis, visie). Ofschoon zuiver, kijkt hij door de omkleiding (het medium) van het denkvermogen.

De naar buiten gerichte aandacht van dat Zelf brengt de voertuigen van het bewustzijn tot ontwikkeling. Wanneer dit proces zijn voltooiing naderd, begint het onsterfelijke zelf aan zijn taak van het zuiveren en 'verenigen of integreren' van deze voertuigen - denkvermogen, hart en lichaam - met zichzelf en richt hij zijn aandacht op zijn goddelijke bron, het *nivritti marga* of pad van terugkeer.

Op dit pad wordt de beschermende schede van egoïsme verbroken en raakt het bewustzijn geïdentificeerd met alle leven, terwijl het nog steeds zijn eigen middelpunt behoudt. Aldus is het ongezuiverde *Denkvermogen de grote doder van het werkelijke* ('Mind is the great Slayer of the Real,' *De Stem van de Stilte*, 4). Om een andere

vergelijking, ook van HPB, te gebruiken: de 'brug' tussen het tijdelijke menselijke bewustzijn en dat van het eeuwige, wordt gebouwd door een denkvermogen dat is gezuiverd van egoïsme. Dit is niet het werk van een ogenblik, of zelfs van meer dan één leven. Dit is de grote pelgrimstocht van de ziel, de evolutiecyclus van de geest in de mens.

Alle dingen groeien in cycli. Dag volgt na dag, lente komt na lente, het leven in de aardse school volgt het leven, totdat de grootste cyclus van allemaal voltooid is en de geest terugkeert naar God die haar gegeven heeft, *wanneer dat wat voortkwam uit de peilloze diepte, weer terugkeert naar huis* (Tennyson). Vanuit een oertoestand van onwetendheid of onschuld eet zij van de boom van de kennis van goed en kwaad, dat wil zeggen, komt zij onder de voortdurende invloed van de 'paren van tegenstellingen'. Aldus ontvouwt zij zelfbewustzijn en zelfmotivatie en als de tijd rijp is, eet zij van die andere boom, de boom van bewuste onsterfelijkheid.

Het Sanskriet woord *vritti* betekent ongeveer 'golflengte'. Alle vormen en verschijnselen van de natuur zijn 'golflengten' - het principe van beperking - die voor fysieke ogen zichtbaar of onzichtbaar zijn. Misschien kunnen wij nu HPB's definitie van spiritualiteit begrijpen: *de macht van het waarnemen van vormloze, spirituele essences*.

Ik denk dat het ook betekent het uitstijgen boven de paren van tegenstellingen en, uiteindelijk, onaangedaan blijven daardoor. De paren van tegenstellingen zijn niet reëel. Zij bestaan om ons zelfbewustzijn te helpen ontwikkelen. In de wereld van het werkelijke bestaat er geen goed en slecht, heilig en wereldlijk, maar één machtige, heilige, glorieuze en eeuwige kracht die de mens brengt tot zijn ultieme gelukzaligheid en vervulling.

Wij kunnen onze zelfzucht echter niet vernietigen door het te bevechten, dat accentueert het alleen maar. Het kan beter gebeuren door het te 'overstijgen' (transcension). Laten wij ophouden met zoveel aan onszelf te denken, of zoveel te geven om wat er met dat kleine zelf gebeurt en in plaats daarvan meer denken aan *het grote, het sublieme, het prachtige, dat de schaduw is van God op aarde* (Mazzini). De klassieke meditatie van de heer Boeddha vertelt ons dit: Ten eerste dat wij ons hart zo moeten afstellen dat wij verlangen, naar het welzijn van alle wezens, zelfs ook naar het geluk van onze vijanden. Dan moeten wij ons een levendige voorstelling maken van al het verdriet en de beperkingen van anderen totdat een diep mededogen onze ziel beroert. Dan moeten wij denken aan alle vreugde en voorspoed van anderen, waarbij wij ons verheugen over hun geluk. Tenslotte moeten wij in gedachten uitstijgen boven liefde en haat, rijk-

dom en armoede, succes en mislukking enzovoort, waarbij wij ons eigen lot bezien met onbevooroordeelde kalmte en volkomen rust.

Als wij deze geestesgesteldheid oprecht kunnen bereiken, bevrijdt zij ons van het veelvuldig ervaren van een gebroken hart. Wij zullen ons er dan niet meer om bekommeren wie wel of niet iets voorstelt, of dat wij zelf iemand of niemand zijn. De Meester zegt dat de groei van spiritualiteit ons *er onverschillig voor (zal maken) of wij sterk zijn of zwak, geletterd of ongeletterd*. In de ogen van de geest bestaat er geen klein of groot. Alles is geliefd, alles is belangrijk.

Dus nu kunnen wij zien welke stem te horen is in de wereld van de Meester: ***Voordat de stem kan spreken in aanwezigheid van de Meesters moet zij het vermogen om te kwetsen verloren hebben. Voordat de ziel kan staan waar de Meesters zijn, moeten haar voeten gewassen zijn in het bloed van het hart*** (Licht op het Pad, 11).

Het is de oprechte liefde voor de mens, ja zelfs voor alle levende wezens. Ik denk niet dat het een emotionele sensatie is; het is meer een eerlijk verlangen naar het geluk en het welzijn van alles. *Onze voorvaders, die het welzijn van de wereld begeerden, bereikten bevrijding*.

De allereerste stap, zegt de Meester, is ***een vlekkeloos leven, een rein hart***. Wat is reinheid? Ik denk niet dat het iets te maken heeft met door mensen gemaakte moraal. De ware betekenis ervan is volkomen oprechtheid (wholeheartedness), eenpuntigheid in het denken en in doelgerichtheid, zonder ruimte voor het zelf, of voor enig voordeel voor dat zelf, materieel of geestelijk. *Enig egoïstisch motief*" of het nu gaat om hogere of kleinere dingen, doet het ideaal teniet. De Meester KH schrijft aan de heer Sinnett: ***De eerste en voornaamste overweging bij de beslissing of wij uw aanbod zullen accepteren of afwijzen, ligt in de innerlijke drijfve-***

Zondaglezingen Loge Witte Lotus

03 december 2017:

De Karmapa

door Lieve Opgenhaffen

07 Januari 2018:

Nieuwjaarsreceptie

Vraag en Antwoord

ren die u ertoe brengen van ons onder-richt te willen ontvangen en in zekere zin - onze leiding ... Welnu, voor ons lijken uw motieven, die vanuit een wereldlijk standpunt oprecht en iedere ernstige overweging waard zijn, zelfzuchtig ... Ze zijn zelfzuchtig, omdat u moet beseffen dat het hoofddoel van de TS niet zozeer is gelegen in het bevredigen van individuele aspiraties dan wel in het dienen van onze medemensen ... Misschien kunt u onze bedoeling beter begrijpen als u hoort dat, naar onze mening, de hoogste aspiraties voor het welzijn van de mensheid worden besmet door zelfzucht, indien er in de geest van de filantroop ook maar een greintje verlangen naar eigen voordeel schuilt of de neiging onrecht te doen, zelfs al is dat onbewust.(Mahatma Brieven, p.8-9)

De enige waarlijk individuele dingen in ons zijn onze motieven, ons inzicht en onze doelstellingen en deze moeten geheel gericht zijn op het welzijn van die verenigde geest van het leven die ons enige ware leven is. Niemand kan leven of sterven voor zichzelf alleen. Hij is voor altijd verbonden met alle andere goddelijke fragmenten die zij aan zij met hem mee worstelen en het ras vormen waarvan hij deel uitmaakt.

HPB zegt:

Het is een occulte wet dat niemand boven zijn individuele tekortkomingen uit kan stijgen zonder, hoe weinig ook, het hele lichaam waarvan hij een integraal deel uitmaakt enigszins op te heffen. Op dezelfde manier kan niemand alleen zondigen, of alleen lijden onder de gevolgen van zonde. In werkelijkheid bestaat afgescheidenheid niet; en de dichtstbijzijnde benadering van die zelfzuchtige staat die de wetten van het leven toestaan ligt in de intentie of het motief.

De Meester KH schrijft:

Wij trachten de mensen ertoe te bewegen hun persoonlijkheid - een voorbijgaande flits - op te offeren voor het welzijn van de gehele mensheid, en derhalve voor hun eigen onsterfelijke Ego' s (Mahatma Brieven, p.255).

Laten wij dus de juiste motieven ontwikkelen, waarbij het ons zelfs niet kan schelen of wij heilig zijn of wijs. **Hij die denkt dat hijzelf heiliger is dan iemand anders, hij die zich erop beroemt dat hij vrij is van ondeugden of dwaasheden, is niet in staat tot discipelschap. Een mens moet worden als een klein kind voordat hij het koninkrijk der hemelen kan ingaan** (HPB).

Laten wij bedenken dat spirituele ambitie en het zelfzuchtig begeren véél gevaarlijker zijn dan hun aardse tegenhangers. De Meester KH schrijft:

Hoe psychisch en fysiologisch geschikt hij ook is om te voldoen aan zo 'n selectie, een chela zal, of hij nu uitgekozen is of niet, op den duur ten onder moeten gaan als chela, tenzij hij in het bezit is van spirituele alsook van fysieke onzelfzuchtigheid.

De Meester zegt iets dergelijks met heel simpele woorden in *Aan de Voeten van de Meester*:

Maar er zijn mensen die alleen ophouden met het najagen van aardse doelen om in de hemel te komen, of om persoonlijke bevrijding van wedergeboorte te verkrijgen; deze vergissing moet u niet maken.

Op haar beurt zegt HPB:

Wat de ware occultist zoekt is geen kennis, of groei, of geluk, of macht, voor zichzelf...

Licht op het Pad maant ons 'vurig te verlangen' en vertelt ons dan dat hetgeen wij zouden moeten begeren het vergaren is van weelde voor die verenigde geest van het leven die ons enige ware zelf is. Wat is ons ware motief? Is het de gedachte aan de schoonheid, het wonder, de zekerheid van het zelf om met de Meester te verkeren die ons aantrekt? Het op een dag bezitten van krachten die niet zijn verleend aan andere mensen? In *Licht op het Pad* (bij 17: *Zoek naar de weg*) staat:

Sta er even bij stil en overweeg ze. Is het de weg waarnaar je verlangt, of is er in je visioenen misschien een vaag vooruitzicht van grote hoogten die door jou beklommen zullen worden, van een grote toekomst die je wilt bereiken? Wees gewaarschuwd. De weg moet worden gezocht omwille van de weg zelf en niet met het oog op je voeten die de weg 'zullen bewandelen.

... Er is een oud gezegde dat wanneer de leerling gereed is, de Meester verschijnt. Wanneer zijn licht schijnt, wanneer zijn stem gehoord wordt, dan zeggen zij: ... **volgens onze wet moeten wij ieder van hen benaderen, ook al is er maar de geringste glans van het ware 'Tathagata' licht in hem** (Mahatma Brieven, p.296).

Uit: Theosofia juni 2013
Uittreksel, herdruk uit *The Way of the Disciple*,
TPH, Adyar 2000
The Theosophist februari 2006
vertaling A.M.I.

Antwoord op een vraag aan Radha Burnier

Vraag:

In het hart van elke lering ligt de liefde. Dit veronderstelt dat er een 'ik', een 'mij' is die van een ander dan zichzelf houdt. Toch schijnt het dat het 'ik' een spiritueel obstakel vormt. Kunt u dat verklaren?

Antwoord:

De gebruikte woorden zijn niet belangrijk, maar het schijnt dat degene die de vraag gesteld heeft het volgende probleem heeft: hij neemt aan dat er een 'ik' is die van een ander houdt, maar dat het 'ik' een hindernis voor liefde is en dat het lijkt op een tegenstrijdigheid. In werkelijkheid is er geen tegenstrijdigheid omdat er, vanuit het geestelijke gezien, geen liefde kan zijn daar waar een 'ik' is. We denken en geloven dat daar liefde is en misschien is er een klein druppeltje van dat wat liefde is. Het is misschien de schaduw van liefde. Dat wat wij liefde noemen is dikwijls de corrupte staat van het denken met altijd de verwachting van een wederkerigheid: degene die liefheeft – of die denkt lief te hebben – verlangt wederkerig bemind te worden. Maar hij of zij wil precies bemind worden op de manier die hij of zij verlangt. Zo niet, dan zeggen we: 'Die ander houdt niet echt van mij'. Er zijn allerlei van deze complicaties, de jaloezie, de teleurstelling en de hoop die opgeroepen worden door de verwarring die wij liefde noemen. Als er werkelijke liefde is, is er geen ik.

Krishnamurti zei: **'Daar waar het ik is, is de liefde afwezig'.**

Ook kan de opvatting van degene die de vraag stelt bedrieglijk zijn. Die zegt: 'Als er liefde is, ben ik het die bemint.'

In één van de grote boeddhistische teksten staat een interessante dialoog. De dialoog komt voort uit het beeld dat gewoonlijk de bodhisattva voorstelt (Ganeshawoordenboekje: hij wiens wezen – sattva – licht – bodhi – is) als iemand die elk verlangen los heeft gelaten, behalve het verlangen om anderen te verlossen van het lijden. In een

dialoog tussen zeer intelligente personen komt deze uitspraak voor: **'Als de bodhisattva anderen verlangt te helpen is hij geen bodhisattva'.** Omdat er geen ander bestaat in het beeld van de ware bodhisattva, wil hij slechts het lijden doen verdwijnen. Al het lijden komt voort uit onbekendheid met de waarheid, dus het doen verdwijnen van onwetendheid is het enige dat telt.

Daarom kunnen we zeggen dat er in het hart van alle grote leringen geen liefde ligt in de gewone zin waarin wij aan liefde denken. Het gaat over de staat van bewustzijn waarin geen enkele afscheiding bestaat, geen enkel besef van gescheiden zijn in een diepzinnig bewustzijn, een grondig gewaar zijn van eenheid.

Er zijn filosofen die bezwaar hebben tegen het woord 'eenheid' omdat elk woord een tegendeel veronderstelt. Als we zeggen 'eenheid' moet er ook het tegenovergestelde van eenheid zijn. Maar er bestaat een transcendente staat van bewustzijn die uitstijgt boven tegenstellingen. De Bhagavad Gita spreekt daarover, net als Krishnamurti. Het is als een uitstraling, een uitvloeisel dat van binnenuit komt, zoals het licht van de zon. Deze vergelijking wordt gemaakt in de traditionele geschriften. De liefde wordt niet gestuurd naar iemand anders, de liefde wordt ontvangen door iedereen die ontvanke-lijk is.

Natuurlijk houdt iemand de stralen van de zon tegen als hij een paraplu opsteekt: dat is zijn zaak, maar de zon zelf kiest niet. Er staat ook iets vergelijkbaars in de bijbel: De Heer laat de regen vallen op de rechtvaardige en op de onrechtvaardige. De liefde is ook zo. In het gewone taalgebruik gebruiken we het woord 'liefde' als we een beetje affectie hebben voor iemand, het is een manier van uitdrukken, maar het is niet de liefde waarover de geestelijke leringen spreken.

Uit: Theosofia—oktober 2008
Le Lotus Bleu, aug.-sept. 2006
Vertaling: FvI

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen.

Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningingen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

Programma in Antwerpen December 2017

ZONDAGLEZINGEN VAN 11u TOT 13u

- 03/12: **Loge Witte Lotus**
De Karmapa
10/12: **Loge Open Paradigma**
De Zeven Stralen
17/12: **Loge Antwerpen**
Stupa's voor Vrede

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN

Loge Witte Lotus

- 07/12: van 20u tot 21.30u
Een weg tot Zelfontdekking - Taimni
14/12: van 20u tot 21.30u:
Licht op het Pad
21/12: van 20u tot 21.30u:
Een weg tot Zelfontdekking - Taimni

Loge Antwerpen

- 05 & 19/12: van 11u tot 15u:
Dialogen van G. De Purucker
12 & 26/12: van 11u tot 15u:
Kosmisch Vuur van A. Bailey

Loge Open Paradigma

- 12/12: van 20u tot 21.30u:
Mensen- en Zonne-Inwijding
26/12: van 20u tot 21.30u
Geen bijeenkomst wegens
2de Kerstdag

EXTRA Programma in Antwerpen

Belgische Theosofische Vereniging

- Cursus: **Inleiding tot de theosofie**
09/12: van 10u tot 12u
Het astraal lichaam of emotielichaam

Theosofische Orde van Dienst

- 28/12: van 20u tot 21u:
Genezingsmeditatie
(enkel voor leden)

Loge Witte Lotus

Zondaglesingen gaan door in het
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te
2050 Antwerpen

Alle andere activiteiten vinden plaats in de
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender december 2017

MA	DI	WO	DO 20:00-21.30	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
				1	2	3 Karmapa
4	5	6	7 Taimni	8	9	10
11	12	13	14 Licht op het Pad	15	16	17
18	19	20	21 Taimni	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

03/12/2017: De Karmapa

07/12/2017: Thema-avond:
Een weg tot zelfontdekking

14/12/2017: Thema-avond:
Licht op het Pad

21/12/2017: Thema-avond:
Een weg tot zelfontdekking

28/12/2017: GEEN BIJEENKOMST,
enkel TOS Genezingsmeditatie
om 20.00 uur
(enkel voor leden)

Voor meer informatie omtrent de programma's
van Loge Witte Lotus kunt u terecht op GSM
+32 476 879 968 en +32 486 631 997

Voor informatie over de activiteiten van de Belgische Theosofische Vereniging vzw kan u terecht op GSM 0486 631 997 of via email:
president@ts-belgium.be

Voor informatie over de Belgische Theosophical Order of Service kan u terecht op GSM
+32 476 879 968 of via email:
tos@ts-belgium.be