

Colofon:

Maandblad

Verschijnt niet in juli en augustus.

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Geuzenplein 8, 1000 Brussel:

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

Email: info@ts-belgium.be

Belgische Orde van Dienst: [Facebook](#)

Email: tos@ts-belgium.be

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Jaargang 18-nummer 4-april 2023

Mission Statement of the Theosophical Society

To serve humanity by cultivating an ever-deepening understanding and realisation of the Ageless Wisdom, spiritual Self-transformation, and the Unity of all Life."

Missie van de Theosophical Society (Adyar)

Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht in, en verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spirituele zelf-realisatie en de eenheid van alle leven.

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. Ze verwelkomt als leden al diegenen die de drie doelstellingen kunnen onderschrijven en die bereid zijn haar Statuten te respecteren.

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

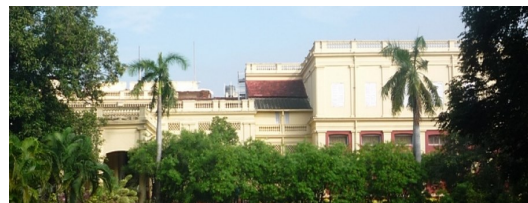
IBAN BE88 7340 4396 3641
tnv Loge Witte Lotus FV

In dit nummer:

Missie van de Theosophical Society	1
De Drie doelstellingen	
Contactgegevens Theosophical Society & informatie Loge Witte Lotus & Vrijheid van denken	2
De pelgrimstocht van de mens - deel 2	3
Programma Loge Witte Lotus	11
EXTRA:	
Programma Loge Antwerpen	12
Programma Loge Open Paradigma	13

The Theosophical Society

De Theosophical Society werd opgericht te New York op 17 November 1875 door Helena Petrovna Blavatsky, Kolonel Henry Steel Olcott, William Quan Judge en anderen.
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. Website: www.ts-adyar.org

In Naarden, Nederland, is, in een prachtige en bosrijke omgeving, het Europees Internationaal Theosofisch Centrum (I.T.C.) gevestigd.
Informatie over activiteiten - website: www.itc-naarden.org

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

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

Voor alle informatie over de verschillende afdelingen en hun programma, kan u contact opnemen via email: info@ts-belgium.be of telefonisch: +32 476 879 968 en +32 486 631 997.

Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op de nationale website: www.ts-belgium.be, alsook op de website van Loge Witte Lotus: www.logewittelotus.be

Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Puurs-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: loge.witte.lotus@ts-belgium.be

Deelname in de kosten activiteiten:

Thema-avonden: leden: vrijwillige bijdrage - niet-leden: € 3

Zondaglezingen: leden € 3 - niet-leden: € 7

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. Meningen 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.

Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via mail: info@ts-blgium.be of per brief, gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, tav Sabine Van Osta, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel.

De pelgrimstocht van de mens - deel 2

Zoektocht naar innerlijke transformatie

Joy Mills

Metempsychose als een wijze van transformatie wordt gewoonlijk vertaald als het verruilen van de ene ziel voor de andere ziel en wordt een symbool genoemd van de voortgang van

het ego gedurende opeenvolgende incarnaties in menselijke lichamen. Desalniettemin bevat het woord een veel dieper gaande betekenis.

In wezen verwijst het naar de evolutiestroom die H.P. Blavatsky omschreef als 'verstandelijk', de manasische of beter gezegd de kâma-manasische stroom samengesteld uit gedachte, keuze, overpeinzing, verlangen en wil. In het kort, de lering over metempsychose verwijst naar de avonturen die de ziel beleeft en aangezien de leer hoofdzakelijk platonisch is, kan deze het best begrepen worden in het licht van Plato's denkbeeld over de ziel. Hier kan eraan herinnerd worden, dat HPB over de platonische wijsbegeerte sprak als 'het meest uitgewerkte compendium van de diepzinnige stelsels van het oude India' en over Plato als 'de grootste wijsgeer uit het vóórchristelijk tijdperk [die] in zijn werk getrouw het spiritualisme der Vedische Wijsgereen weerkaatste die duizenden jaren vóór hem leefden, als ook hun metafysische vertolking' (Isis Ontsluierd, deel I, blz. xi). Een onderzoek van de Platonische leer zal ruimschoots de stelling rechtvaardigen, dat metempsychose een onmisbaar proces is voor onze psychologische (of 'verstandelijke') evolutie en dat zijn betekenis voor ons vandaag de dag niet over het hoofd kan worden gezien. Want het is waarlijk in mensheid, dat onze hoop ligt op vrede en de volledige erkenning van onze broederschap, waar iedereen een deel van uitmaakt. Daarom moet metempsychose noch verward worden met het proces van reïncarnatie noch afgedaan worden als een ander woord voor transmutatie,

want elk woord heeft zijn eigen specifieke betekenis in de volledige evolutionaire ontwikkeling van de mens.

In de Dialogen van Plato wordt steeds de verantwoordelijkheid van de individuele ziel benadrukt. In de Phaedo bijvoorbeeld vertelt Socrates zijn toehoorders: '...als het waar is dat de ziel onsterfelijk is, vereist ze ook zorg en niet alleen voor de tijd welke we leven noemen, maar voor altijd! Vanuit dit oogpunt zou het wel eens heel gevaarlijk kunnen zijn haar te verwaarlozen' (De Dialogen van Plato, vertaald door B. Jowett, deel II, blz. 255).

Plato benadrukt herhaaldelijk dat de ziel een oordeel over haar eigen werken afroept, wanneer zij zowel door onwetendheid als door hartstocht de Goddelijke Wet overtreedt en ook wanneer zij zich door eigen inspanning afwendt van de diepten van ellende om de hoogten van de geestelijke bewustwording te bestijgen. De platonische mythen die in de Timaeus, de Phaedo, de Phaedrus en het Symposium aangetroffen worden verhalen alle op fraaie wijze over de natuur van de ziel (de zetel van egoïsch bewustzijn, zoals HPB het zou kunnen noemen, het reïncarnerend centrum in het menselijk wezen) en over de keuzes die de ziel op haar reis maakt door de gebieden van geboorte en dood als- mede over haar uiteindelijke zelfrealisatie en terugkeer naar haar ware tehuis.

Zoals de samenstellers van de tekst van de Shrine of Wisdom, *The Human Soul in the Myths of Plato*, onderstrepen, '... wanneer Plato spreekt over de zielen van mensen die veranderen in de zielen van dieren, moet dit niet opgevat worden in de betekenis dat de menselijke ziel letterlijk de ziel van een dier kan worden, maar eerder dat het op een zuiver natuurlijke wijze leeft, enkel tevreden met de behoeften van het lichaam en zonder het stimuleren van de meer goddelijke vermogens'. Hier bevindt zich in feite de sleutel tot de ware betekenis van metempsychose; de opdracht zit hem in het veranderen van de gehechtheid van het bewustzijn of denkvermogen aan verlangens en hartstochten in de weerkaatsing van inzicht

en begrip, het mededogen en het besef van eenheid dat uit de geestelijke rijken stroomt. In theosofische bewoordingen is het een verandering – een metempsychose – van manas in gevangenschap, en door kâma geknecht, in manas verlicht, geïnspireerd en ontvlamd door buddhi.

Thomas Taylor, de vooraanstaande platonist uit de achttiende eeuw die zo vaak door HPB geciteerd werd, zette het desbetreffende grondbeginsel heel helder uiteen in zijn voorwoord bij Plato's Timaeus.

'Nogmaals, wanneer onze zielen voorgesteld worden, na neergedaald te zijn in het tegenwoordige lichaam [reïncarnatie], een transmutatie in onmenselijke ondergaan, moet dit niet, zoals Proclus in mooie bewoordingen opmerkt, opgevat worden alsof onze zielen altijd de bezielende beginselen van beestachtige lichamen worden, [het gebruikelijke denkbeeld van transmigratie van de menselijke naar dierlijke vormen], maar dat zij door een zekere aantrekking nauw verbonden zijn met de zielen van onmenselijke en als het ware in hen worden getrokken...' Uitvoeriger doet Plato in de Phaedo melding van Socrates die vertelt dat *'...zij die zich geïnteresseerd hebben in vraatzucht, baldadigheid, drankzucht en dit zonder angst voor de gevolgen, waarschijnlijk het ras van ezels en dergelijke slag dieren zullen binnengaan...'* terwijl 'zij die een bijzondere vereering hadden voor onrecht, dictatuur en roof terecht zullen komen in het ras van wolven, haviken en vrouwen.' Volgens de leer van Plato onthult dus de uiterlijke vorm de eigenschappen waardoor onze levenswijze wordt bepaald. Karma is waarlijk onverbiddelijk! En slechts een innerlijke verandering, een volslagen ommekeer, wat het woord metempsychose inhoudt, kan ons voorwaarts leiden naar de waarachtige mens en verder naar de volmaakte geestelijke toestand.

Toegevoegd moet worden, dat voor Plato alleen zij die de wijsbegeerte toegewijd waren verzekerd konden zijn van wedergeboorte in menselijke vorm! Om mens te zijn moeten we op een menselijke manier handelen.

Het gemak waarmee de menselijke toestand verloren kan worden, is nergens beter geïllustreerd dan in de dramatische beschrijving over metempsychose die in de tweede eeuw na Christus geschreven is door de briljante

aanhanger van het neoplatonisme, Lucius Apuleius, en bekend staat als De Metamorfosen van Lucius, oftewel de Gouden Ezel. In zijn inleiding tot de belangrijkste mythe van dat oeuvre,

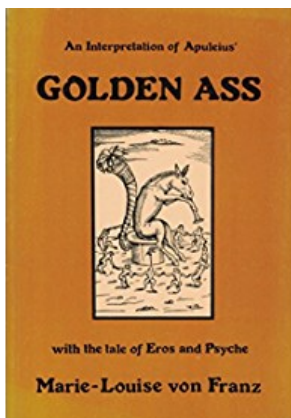
noemde Taylor Apuleius, *'de belangrijkste van de oude Latijnse platonisten'*, ofschoon hij nog steeds onder doet voor wie dan ook van dat gouden geslacht van wijsgeren, waaronder de grote Plotinus de eerste is. Zowel Taylor als latere commentatoren op het werk van Apuleius leggen getuigenis af, dat het verhaal niet door hem 'bedacht' was, doch veeleer gebaseerd op veel oudere bronnen en een voortzetting is van de oude mysteriescholen – die van Mithras, van Dionysus, van Egypte, en andere. Overigens was Apuleius zelf zeker ingewijd in de Eleusinische mysteriën.

Onze tegenwoordige belangstelling in deze opvallende tekst is niet gelegen in wat het ons te zeggen heeft over de overleveringen van de mysteries van vroegere eeuwen, maar eerder in de bijzondere betekenis voor de omstandigheden waarin we ons nu bevinden, waarbij er een dringende noodzaak is voor een waarachtige verandering in het bewustzijn, voor het opnieuw richten van het denken vanuit de ontwikkelingen van de buitenwereld naar een realisering van menselijke eenheid en broederschap. Want het verhaal dat Apuleius vertelde gaat over de pelgrimstocht van de mens, over transformaties of metempsychoses, over de reis die tegenwoordig iedereen afzonderlijk moet ondernemen, zelfs op het gevaar af de menselijke status te verliezen. Alleen een diepgaande transformatie kan een wereld tot stand brengen die in vrede met zichzelf leeft.

Het verhaal dat Apuleius vertelde is doorgelopen met vreemde elementen die de wezenlijke betekenis van het sprookje 'versluieren'. Zo is het ware occultisme altijd verborgen in allegorie en symbool, zoals HPB duidelijk uiteenzette in de Geheime Leer, waarbij zij zelf vaak zowel verwees naar de rol van mythe en symbool als naar allegorie en legende om de ware geheimen van het leven te versluieren. Ten slotte wees één van haar adepten Leraren op hetgeen vermeld is in een brief aan A.P. Sinnett, "de Ge-

heimen zijn onmededeelbaar. De verlichting moet van binnenuit komen" (De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, Brief 20, chronologische volgorde). De Gouden Ezel (om de verkorte titel te gebruiken waaronder het boek gewoonlijk bekend staat) gaat over het verhaal van een jonge man, Lucius, wiens naam 'licht' betekent, die op pad gaat om terug te keren naar het huis van zijn moeder, een heel passend symbool voor zowel de terugkeer naar het verblijf van Sofia, de eeuwige wijsheid, als naar het eigen innerlijk of de geestelijke ziel. Onderweg maakt Lucius tal van avonturen mee: hij ontmoet mensen van alle rangen en standen en het verhaal is door-

drenkt met talloze verhalen, die soms amuseren, soms onderrichten en soms zelfs ergeren. [Er bestaan veel vertalingen van het werk, maar de beste moderne Engelse vertolking is die van de Engelse dichter Robert Graves. Er bestaat een uitstekend commentaar van de bekende Jungiaanse psychologe, dr. Marie-Louise von Franz, *A Psychological Interpretation of the Golden Ass of Apuleius*.]

Op zijn eerste pleisterplaats tijdens de reis ontmoet Lucius een jong aantrekkelijk meisje met de naam Fotis, een woord dat eveneens 'licht' betekent, maar het is weerspiegeld licht (we kennen hetzelfde woord in de fotografie). Het komt door Fotis – en doordat hij op haar verliefd wordt – dat Lucius verandert in een ezel. Nu hij een man is met een ezelskop, kan hij alleen nog maar 'iii-ahhh' zeggen, terwijl zijn innerlijk bewustzijn behouden blijft ondanks de uiterlijke verschijning. Op precies dezelfde wijze komt de tragiek van het verlies van ons wezenlijk menszijn tot stand, wanneer we ons de omvang realiseren waarmee het rijk van maya, bestaande uit weerkaatst licht, ons op een dwaalspoor heeft gebracht. Onze identificatie met onze verlangens, met onze gehechtheden aan de dingen die we met onze zintuigen waarnemen, aan het denkbeeldige, maakt van ons zo vaak dwazen (ezels mogen we wel zeggen!). Zo wordt de actualiteit van het verhaal op dramatische wijze geïllustreerd, want hoe velen zijn heden ten dage

'betoverd', zoals met Lucius het geval was die van de weg afraakte door de verlokkingen van de psychische vermogens die Fotis beweerde te hebben. Zoals De Stem van de Stilte de aspirant herinnert:

Neem u in acht, Lanoo, opdat uw ziel door schijn glans verblind, daar niet in blijve en in haar bedrieglijk licht gevangen worde. Dit licht straalt uit van het juweel van de grote verstriker (Mara). Het betovert de zinnen, verblindt het denkvermogen en laat de zorgeloze als een verlaten wrak achter. (Fragment 1, verzen 33-34)

Hoe velen, zowel jong als oud, zijn heden ten dage door het verbijsterende licht van het pseudo-occultisme verblind, door beloften van snel te verwerven psychische vaardigheden, of door hun eigen onderzoek naar zelfbevrediging. Net zoals Lucius hebben zij figuurlijk, zo niet letterlijk, een ezelskop als gevolg van hun betovering. In werkelijkheid is Lucius niet meer dan een personage die onderdeel uitmaakt van een oude reeks van verpersoonlijkte beginselen die de Hemelse Mens typeert, de mens die door de eeuwen heen een symbool is van ieder mens afzonderlijk in de zoektocht naar heelheid. En natuurlijk raakt Lucius door zijn eigen zelfzuchtige verlangen naar macht op zijn reis van het rechte pad af, evenals alle andere representanten (Parcival is een ander voorbeeld, want de legende van de Graal vertelt ons hetzelfde verhaal). De overlevering van de Gnostiek staat vol van verwijzingen naar de 'Licht Mens', of het gepersonifieerde beginsel van licht, die een reis moet maken naar de Stygische duisternis van de materie en daar door zijn eigen inspanning door innerlijke transformatie zijn oorspronkelijk innerlijk wezen moet bevrijden om in volledig Zelfbewustzijn terug te keren naar het koninkrijk van licht. Vanaf de beschrijving van de primordiale Purusha in de Rg Veda, door alle mythen van talrijke culturen, door de overleveringen van de Gnostiek, de Hermetica en de alchemie, tot aan de weergave van de tocht van Dante door de onderwereld naar het Paradijs van Licht, heeft het denkbeeld van Lucius tot in onze tijd voortgeleefd, hetzij bewust herkend hetzij onbewust ervaren.

Vandaag de dag geeft de astrologische afbeelding van het tijdperk van Aquarius ons een grafisch symbool van de eeuwige Anthropos of Purusha, die ons eraan herinnert dat het de

taak van de mens in deze eeuw is om zich bewust te worden van de grotere, innerlijke aanwezigheid, die de kern vormt van ons wezen, de Monade, Âtma-Buddhi, en die we door het proces van het ontvouwen of de transformatie van de ziel moeten beschermen, opdat we niet onze menselijkheid verliezen. Net als Lucius moeten we zelf de ezelskop kwijtraken door de roos te eten (zoals Lucius werd verteld was dit het enige middel tegen zijn 'ziekte'), symbool van zelfverloochening en (zoals Lucius verder werd verteld te doen) door naakt te zijn, wat betekent te zijn zonder valse sluiers die het ware, onsterfelijke Zelf verbergen. Het is altijd hetzelfde proces, een innerlijke transformatie waardoor de ware aard van de menselijke ziel ontwaakt. En het is altijd, zoals HPB uiteenzette tijdens het omschrijven van de *'kernleer van de esoterische filosofie'*, door *'persoonlijke inspanning en verdienste'* dat we voortgaan op de pelgrimstocht die naar de uiteindelijke transcendentie leidt van het menselijk bestaan.

Onvermijdelijk rijst de vraag op naar de middelen waardoor ziele-transformatie tot stand wordt gebracht, hoe transformaties optreden die leiden naar de bevrijding van de rondes van geboorte en sterven en die van ons ware redders of weldoeners van de mensheid maken. Als het komt, zoals HPB stelde, door *'persoonlijke inspanning en verdienste'*, wat is dan de aard van die inspanning en hoe kunnen we, temidden van onze gewone wereldse levens, een dergelijk opdracht op ons nemen? De methode waardoor transformatie van de ziel wordt volbracht is op verschillende wijzen omschreven. In De Sleutel tot de theosofie, verwees HPB naar het proces van theurgie of *'goddelijk werk'*, het volbrengen van een werk van de goden. Het woord is heel oud en maakt deel uit van de woordenschat van de traditie van de mysteriescholen. En zoals door HPB in een voetnoot is vermeld (zie Abridgement of the Key to Theosophy, bewerkt door Joy Mills, blz 2), was theurgie *"een mystiek geloof – in de praktijk bewezen door ingewijde adepten en priesters – dat de mens door zich even rein te maken als onlichamelijke wezens, d.w.z. door terug te keren tot zijn oorspronkelijke natuurlijke zuiverheid, de goden ertoe kon bewegen de Goddelijke mysteriën aan hem te onthullen."* Wat betekent dit feitelijk voor de praktijk?

Wanneer we terugkeren naar het verhaal van Lucius door Apuleius verteld in De Gouden Ezel kunnen we enkele interessante aanwijzingen vinden die ons zullen helpen het werk te begrijpen dat we moeten ondernemen. Tijdens zijn avonturen loopt Lucius een aantal rovers tegen het lijf (symbool van hen die moedwillig de wet overtreden) die een jong meisje gevangen houden met de naam Charite (symbool van de buddhische aard van mededogen, in slavernij gehouden door die beginse-len verbonden met wereldse rijkdom). Om nu zowel Lucius als Charite op te beuren, vertelt een oude vrouw, die probeert de rovers tot inkeer te brengen, de klassieke fabel van Amor en Psyche. Thomas Taylor, naar wie al eerder is verwezen, schreef over de fabel dat deze *'bedoeld was om de afdwaling van de menselijke ziel van de ideeënwereld naar de aarde'* uit te beelden met vervolgens de *'verlossing'* van de ziel door haar eigen inspanningen. De ziel, of Psyche, is de bruid van Amor, zuivere Liefde. Vervuld als zij echter is van een brandend verlangen om de gedaante van Amor te zien, stort zij op de aarde neer (symbool voor reïncarnatie door de aantrekking of dorst naar voelbaar bestaan ten gevolge van de wet van karma). Hierna krijgen we te maken met het rond dwalen van Psyche, of ziel, op zoek naar Amor, maar haar wordt verteld dat er vier beproevingen zijn die ze moet volbrengen, voordat ze weer verenigd kan worden met haar *'god'*. We vinden in deze vier taken, die werkelijk moeilijk uit te voeren zijn, aanknopingspunten voor de pelgrimstocht die ondernomen moet worden om ons uiteindelijke doel te bereiken, de bewuste vereniging met de geestelijke of goddelijke ziel of de Monade in ons. En het is hier op aarde dat de ziele-transformatie in een lichamelijke incarnatie verwezenlijkt moet worden.

Laten we de vier taken van Psyche die voor haar liggen, aan een onderzoek onderwerpen, taken die het symbool zijn van het viervoudig werk dat elke aspi-

rant op het spirituele pad, op de een of andere wijze, op zich moet nemen wanneer we ons bezig houden met de reis van de mens naar Innerlijke Transformatie, naar Zelf-verlichting.

Uitgedrukt in de taal van mythe en allegorie kunnen aan deze vier taken velerlei interpretaties gegeven worden. Desalniettemin wijzen zij duidelijk naar de aard van het innerlijke werk dat voor ons ligt.

De eerste taak die Psyche moet volbrengen is het sorteren van een reusachtige ongeordende hoop zaadkorrels: een grote stapel gerst, gierst, erwten, linzen, bonen, enz, wordt voor haar op de grond gestort en ze moet ze één voor één uit elkaar halen. Met deze taak wordt zij aangezet om in zichzelf te ontdekken wat we een ordenend beginsel kunnen noemen. Al dadelijk bij het begin van de terugreis moeten we de les van onderscheidingsvermogen leren. Als het in ons een uitzichtloze warboel is, een wirwar van ideeën of emoties die door elkaar lopen, moeten we onszelf in het gareel brengen, de dingen als het ware op een rijtje zetten, begrijpen wat al dan niet belangrijk is, onderscheiden wat waar en wat onwaar is. Dit is nooit gemakkelijk en we kunnen het risico lopen de weg kwijt te raken hetzij door de uitzichtloosheid van de taak (wat betekent dat we geen hand uitsteken) of door het doen van de verkeerde keuze waardoor een grotere warboel teweeg wordt gebracht (het scheppen van, laten we zeggen, meer ongelukkig karma en zo onze vooruitgang vertragend). In de fabel kan Psyche gelukkig deze taak volbrengen door de steun van enkele mieren die haar te hulp komen. De mieren stellen een soort instinctief ordenend beginsel voor, terwijl van de zaadkorrels gezegd kan worden, dat zij een weergave zijn van geestelijke kiemen van de hogere eigenschappen die in potentie in ons aanwezig zijn en die gevoed moeten worden, als die kiemen nu meteen in ons leven vrucht moeten dragen. Maar je moet opletten onderscheid te maken tussen het voeden van geestelijke zaadkorrels en het verlangen naar lichamelijke of psychische vermogens!

Psyche komt nu tegenover haar tweede taak te staan, wat inhoudt dat ze een vlok wol van een aantal schapen met van goud glanzende vachten moet verzamelen. Zij die vertrouwd zijn met Egyptische en Griekse mythen zullen zich de symboliek herinneren van de ram en de legenden van het gulden vlies. In dit werk wordt de occulte betekenis iets ingewikkelder. Om het desondanks zo eenvoudig mogelijk te

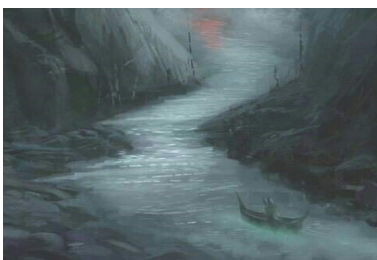
stellen, kunnen we opmerken dat de ram of het schaap verbonden is met het teken Aries van de dierenriem en het zinnebeeld is van krachtige impulsiviteit en machtige emotionele driften. In ons verhaal wordt Psyche door het riet geholpen dat haar vertelt dat ze geen probleem zal ontmoeten als ze wacht op de ondergaande zon, want dan worden de rammen, die door de zinderende middagzon in grimmige razernij rondzwerven, rustig en benaderbaar. Zo komt het dat we alleen als de emotionele aard tot rust is gekomen in staat zijn daaruit de gouden vacht, of de gouden schat te plukken, die het wezen van de emoties voorstelt. Hier worden verscheidene lessen geleerd: de emoties worden niet gedood, waarbij zij het licht van buddhi kunnen weer spiegelen. En we moeten het juiste moment kennen wanneer we de schat kunnen 'plukken'. Het riet dat Psyche te hulp komt, is een Egyptisch symbool voor de geheime kennis die meegedeeld wordt als een gefluister door de lucht, rustig en bijna stil, door een rietstengel, die open of ontvankelijk is voor de innerlijke stem. Zowel mieren (die als helpers verschijnen tijdens de eerste beproeving) als riet worden vaak gebruikt als symbolen van de kleine aanwijzingen van waarheid die tot ons komen wanneer zowel lichaam als emoties kalm zijn. Slechts wanneer we onze uiterlijke aard in een gedisciplineerde en rustige toestand brengen, kunnen we de fluisteringen van waarheid, die van het koninkrijk van de Geest komen, horen.

De laatste twee taken die aan Psyche worden opgedragen weerspiegelen de toenemende moeilijkheid om onze pelgrimstocht te vervol-

gen, want werkelijk, zoals gezegd wordt *'de weg windt zich om de berg heen, om en om, totdat de top is bereikt'*. De derde taak die aan Psyche wordt gegeven, verlangt van haar om een vaasje van kristal te vullen met water uit de bron waaruit de rivieren de Styx en de Cocytus ontspringen, de stromen van de onderwereld. Maar hier wordt haar weer hulp geboden, want de fabel verhaalt dat de adelaar van Zeus het flesje grijpt, het met water vult en het naar

Psyche terugbrengt. Om de volledige betekenis van dit werk na te vorsen zou boekdelen van interpretatie van de betreffende symboliek vereisen; we kunnen slechts een paar ideeën aan de hand doen die ons van nut kunnen zijn in dit stadium van onze reis. Wanneer we aan het aan Psyche opgedragen werk denken, openbaren zich steeds meer diepzinnige aspecten van dit werk. Het is wellicht duidelijk dat het samenkomen van de twee stromen de vereniging in ons voorstellen van het hoogste en het laagste, het geestelijke en het stoffelijke; de stroom zelf stelt die vitale energie voor die in de occulte literatuur als kundalini bekend staat. Van de adelaar van Zeus, de leidsman van de goden kan gezegd worden dat dat daardoor het intuïtieve geestelijke gewaarzijn dat zich in zijn vlucht omhoog heft uitgebeeld wordt, terwijl het kristallen flesje vaak beschouwd wordt als het symbool van manas of het denkvermogen, waarin de creatieve energie (kundalini) geschonken wordt. Dit alles is, zoals wordt aangetoond door het zeer gewaagde karakter van de opdracht, in werkelijkheid heel riskant. Meer dan één persoon is in de rivier de Styx gevallen, terwijl hij trachtte kundalini op te wekken, wat wil zeggen dat men vernietigd wordt, en figuurlijk, zo niet letterlijk, zijn ziel verloren heeft. Want het is psychische zelfmoord om met deze energieën te spelen, die hier uitgebeeld worden als de stromen van de onderwereld, die verkeerd gebruikt of misbruikt zouden kunnen worden voor persoonlijke, voor zelfzuchtige en voor materiële doeleinden. Al te veel mensen gaan voort met zich te laten misleiden door het verlangen naar macht of door de betovering van psychische verschijnselen en komen zo terecht in de *'rivieren van de onderwereld'*, waarbij uiteindelijk alles verloren gaat. Het

vullen van de urn van het denkvermogen met de waarachtige creatieve energie van buddhi vereist een zuiver leven, een intuïtief geestelijk gewaarzijn, een inzicht dat voortkomt uit een samengaan van begrijpen en mededogen.

Terwijl Psyche geholpen wordt met het volbrengen van de eerste drie taken, wordt er geen hulp geboden bij de vierde taak die haar

wordt voorgelegd. Nu moet zij zelf afdalen in de onderwereld, een afdaling die in vele overleveringen, mythen en legenden van talloze culturen over de gehele wereld weerspiegeld wordt (de kruisiging van Christus in de Christelijke traditie is maar één voorbeeld). Nu moet Psyche alleen, zonder hulp de onderwereld binnengaan, om de doos mee te krijgen waarin de goddelijke schoonheid, de zalving ofwel olie van geestelijk leven zich bevindt. Er wordt haar verder verteld de doos niet te openen, doch onvermijdelijk opent zij wel de doos en valt direct in een diepe slaap waaruit zij alleen door Amor gewekt wordt. Opnieuw is de symboliek zo vol van betekenis, dat men lange tijd nodig heeft om over de diverse aspecten van de taak, die aan Psyche, de ziel, is opgedragen, na te denken. In de eerste plaats gaat zij alleen; er is geen hulp zoals bij de vorige taken het geval was. Uiteindelijk moeten wij de pelgrimstocht zelf maken. En hier in de *'onderwereld'* van grove, fysieke stof, moeten we de doos van schoonheid vinden, de doos die de leve gevende zalf van de geest bevat. Hier, in fysieke incarnatie, ligt het grootste geheim begraven dat geopenbaard moet worden, opdat de ziel getransformeerd kan worden in een nieuw leven van Liefde, Schoonheid, Waarheid. Zo valt de ziel, zoals deze was, in slaap om gewekt te worden in dat nieuwe bestaan waarin alle zelfzuchtigheid is verdwenen en waarbij men beseft waarlijk één te zijn met al het leven. De menselijke ziel is getransformeerd in een geestelijke ziel. Het Âtman en het stoffelijke worden dan gekend als één. Dit is de diepgaande mystieke ervaring. Hier in deze wereld van begoocheling zijn Liefde, Schoonheid en Waarheid. Als ze hier niet worden opgemerkt, geopenbaard door onze levens, zullen zij nergens anders gevonden worden. Dit is de eind-fase van zieletransformatie: het zelf of de ziel, die was, moet sterven als het Onsterfelijk Zelf geboren wordt. Op deze wijze kan het sprookje van Amor en Psyche heden ten dage verteld worden in bewoordingen die bij ons huidige menselijk bestaan horen. Het is het eeuwenoude verhaal van de opdracht die volledig bewust ondernomen moet worden, een proces dat dynamiek in zich heeft, een opdracht die niet ontkend kan worden, als we zouden beseffen dat we in potentie goden in wording zijn. In de wereld van vandaag waar het voortbrengen van guru's bijna een industrie is en het begrip meditatie

al te vaak wordt geringschat door de markt van snufjes die mechanismen voor bewustzijnsverandering aanbiedt die van hun gebruikers geen persoonlijke inspanning vergen, kunnen we de eeuwenoude waarheid over het hoofd zien, dat zij die bevrijding willen bereiken niet kunnen ontkomen aan de taak om het proces van transformatie tot stand te brengen. In ons tijdperk waarin wetenschap en perfectie overheersen kunnen we de recepten en formules van de alchemisten, de sprookjes en allegorieën en mythen, afkomstig van oude culturen, de verhalen van godsdienstige overleveringen afdoen als bijgeloof en wonderlijke verbeeldingen. Desalniettemin ontsluiten theosofische inzichten de psychologische en geestelijke waarheden die verborgen zijn in al deze verhalen uit het verleden. Als we onsterfelijkheid willen bereiken, ligt de theurgische taak nog steeds voor ons, hetzij bekend als yoga uit het oosten of als de oude kunst van alchemie in de westerse traditie. In hedendaagse psychologische vaktermen uitgedrukt, kan het zelf-verwezenlijking of individuatie genoemd worden. Welke naam er ook aan het menselijk opus wordt gegeven, we houden ons rechtstreeks bezig met de psycho-mentale transformaties die onderdeel uitmaken van de heldhaftige reis van de ziel.

Eén van de vroegere leden van de Theosofische Vereniging, die talrijke brieven van de adept Leraren van HPB ontving, A.P. Sinnett, schreef over de volmaakte kunst van spirituele regeneratie:

De omvorming van het normale fysieke bewustzijn van de mens in het goddelijke bewustzijn was het magnum opus waarop de ware alchemisten gericht waren en veel dat wonderlijke dwaasheid is in de instructies en recepten die zij achter hebben gelaten, als we het simpelweg als scheikundigen uit de negentiende eeuw lezen, verandert in mooie spirituele filosofie, geheel in overeenstemming met de wetten die de geestelijke evolutie van de mens leiden, wanneer we in symbolische taal de archaïsche formuleringen van de processen over verhitten en afscheiden onder woorden brengen, van het kwikzilver van de alchemist en de vurige en gistendewateren. (A.P. Sinnett, The Growth of the Soul; voor HPB's eigen commentaar op het onderwerp wordt verwezen naar haar artikel 'Alchemy in the Nineteenth Century', Collected Writings, deel XI)

Wij hebben de stadia die uitgebeeld zijn in de fabel over Amor en Psyche gebruikt, zoals dit opnieuw door Apuleius verteld is in De Gouden Ezel, om de opdracht te symboliseren die ons heden ten dage op onze pelgrimstocht wordt voorgelegd, maar we zouden evenzeer hebben kunnen verwijzen naar de stadia die in alle alchemistische teksten geschetst zijn en waarnaar HPB vaak verwees in haar geschriften. Beide beschrijvingen benadrukken de psychologische gevolgen van het proces dat voor ons ligt. Want HPB die voor ons tijdperk in heldere bewoordingen de beginselen van de mysterietraditie herformuleerde, verklaarde uitdrukkelijk dat het volgend stadium van groei in onze evolutie 'meer te maken zou hebben met psychologie dan met natuurkunde' (De Geheime Leer, II, blz. 135). Zoals eerder is gezegd ligt tegenwoordig de nadruk van ons werk op het psychologisch vlak, de tweede van de drie stromingen van evolutie die betrekking heeft op het verstandelijke of kama-manasische veld dat in ons werkzaam is, waar het proces dat wordt ondergaan bekend staat als metempsychose. Dit is het kritieke gebied van het psycho-mentale complex waar de strijd wordt geleverd voor het behoud van onze menselijkheid. Zoals zo vaak is gezegd door HPB en haar navolgers, evenals door haar Leraren, gaat het nu om het bewerkstelligen van een verandering in het bewustzijn. En het is deze boodschap die door de voornaamste denkers van onze tijd wordt herhaald. Bewustzijn of intelligentie is het voornaamste en alleen een innerlijke, diepgaande verandering in het bewustzijn kan die veranderingen in de wereld tot stand brengen die aan onze bijna moedwillige vernietiging van de planeet een halt zullen toeroepen.

De goddelijke alchemie van persoonlijke transformatie brengt, als een logisch gevolg, de omvorming van de wereld tot stand. De oude doch tijdloze weg van zelftransformatie moet heden ten dage gevolgd worden, waarbij men zich volledig bewust is van de theurgische taak die voor ons ligt: er is geen ander pad te gaan. Als wereld geen licht kennen. Binnen onszelf komen alle mogelijkheden samen voor het vernietigen of bevrijden van de wereld. Wanneer we weten hoe we de

De stem
van de
stilte

H.P. Blavatsky

pijn en de last van de smart van de wereld kunnen dragen, zullen we weten op welke wijze die smart in de allerhoogste vreugde veranderd kan worden. 'Gij zijt verlicht – kies uw weg', staat in De Stem van de Stilte (Fragment 3, vers 310). Breng het vers uit de Upanishaden in herinnering:

Leid mij

van het onwerkelijke naar het Werkelijke.

Van de duisternis naar het Licht.

Van de dood naar de Onsterfelijkheid.

Toch is er niemand om ons de weg te wijzen, tenzij we ons zelf leiden op de pelgrimstocht, want de weg 'erkent geen voorrechten of bijzondere gaven' in ons behalve die wij verworven hebben door onze eigen worstelingen, nederlagen en mislukkingen en door onze successen gedurende een lange reeks van incarnaties. En als er niemand is om ons voor te gaan, is er ook nergens een doel om naartoe geleid te worden, want zelfs hier, op dit ogenblik, zijn Werkelijkheid, Licht en Onsterfelijkheid, evenals de geopende 'doos van Schoonheid', die Liefde, Waarheid en Goedheid bevat, alle om ons heen. We hoeven alleen maar onze ogen te openen om te zien. De doorreis die de pelgrimstocht is, wordt bereikt middels onze eigen inspanningen gedurende een eindeloze reeks van uitwendig bestaan en talloze innerlijke transformaties. Wanneer we daarin geslaagd zijn, omdat we moeten en zullen sla-

gen, zullen we waarlijk het Werkelijke zien dat ingebed is in het onwerkelijke; we zullen het Licht aanschouwen dat door alles straalt wat nu in duisternis is gehuld: we zullen onze Onsterfelijkheid beseffen in dit voorbijgaande ogenblik van de tijd.

Eens, in die mythische tijd van het eeuwige nu, zal het hoogtepunt van onze reis komen, die zo mooi wordt afgeschilderd in De Stem van de Stilte:

Zie het zachte licht, dat de oostelijke hemel overstroomt. Hemel en aarde verenigen zich in uitingen van lof. En uit de viervoudige geopenbaarde krachten stijgt een liefdeslied op, zowel uit het vlammeende vuur en het stro mende water als uit de zoet geurende aarde en de jagende wind. Luis-ter!... uit de diepe, onpeilbare maalstroom van het gouden licht, waarin de Overwinnaar baadt, rijst de woordenloze stem der GEHELE NATUUR in duizend tonen om te verkondigen:

VREUGDE ZIJ U, O MENSEN VAN MYALBA.

EEN PELGRIM IS TERUGGEKEERD VANDE ANDERE OEVER.

EEN NIEUWE ARHAN IS GEBOREN (Fragm. 3, verzen 311-5)

Trek verder, Pelgrim!

*Uit: The Theosophist, augustus 2002
Theosophia, oktober 2004 - Vertaling: Ton van Beek*

Loge Witte Lotus

in samenwerking met

Loge Antwerpen

Voordracht

Reisverslag Noord-India en Nepal

door Erik Steevens

Zondag 16 april 2023 om 11 uur

Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Iedereen van harte welkom!

Wie zich niet kan verplaatsen naar de Loge, kan de voordracht ook volgen via Zoom.

Zoom link: <https://us02web.zoom.us/j/87310764840>

Deelname in de kosten voordracht: leden: € 3, niet-leden: € 7

Loge Witte Lotus

April 2023

**THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN
VAN 20u TOT 21.30u**

**Alle bijeenkomsten gaan door in de
Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen
&
kunnen ook gevolgd worden via Zoom**

06 & 20/4: Leringen over leerlingenschap

Leringen over Leerlingenschap is een commentariseerde verzameling uitspraken uit *De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett* (1923), rond het thema meester/leerling. Behandeld worden de vereisten voor het spirituele pad.

Zoom links:

06/04: <https://us02web.zoom.us/j/81318531554>

20/04: <https://us02web.zoom.us/j/88415199739>

13 & 27/4: Zoek naar de weg

Deze voorschriften gelden voor alle discipelen. Houd u er aan.

Zo begint dit boekje, samengesteld door Rohit Mehta. Hij schreef hierin zijn gedachten bij de studie van Licht op het Pad van Mabel Colins.

De verschillende versgroepen, waaruit de oorspronkelijke tekst bestaat, worden achtereenvolgens besproken: de inhoud van Licht op het Pad is nl. in haar geheelheid opgenomen. Bij de bestudering zult u ontdekken dat er een Pad ook voor u kan zijn om u te helpen in onze, voor velen, zo moeilijke tijd en toestand van alleen zijn.

Zoom links:

13/04: <https://us02web.zoom.us/j/88464910117>

27/04: <https://us02web.zoom.us/j/85236396778>

Deelname voor thema-avond:

Leden: vrijwillige bijdrage

Niet-leden: € 3

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

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

Voor informatie over de activiteiten van de **Belgische Theosofische Vereniging vzw** kan u terecht op GSM 0486 631 997 & 0476 879 968 of via email: info@ts-belgium.be

Voor informatie over de **Belgische Theosophical Order of Service** kan u terecht op GSM +32 473 820 806 of email: tos@ts-belgium.be

Loge Witte Lotus

Kalender april 2023

MA	DI	WO	DO	VR	ZA	ZO
					1	2
3	4	5	6 Leringen over leerling- schap	7	8	9
10	11	12	13 Zoek naar de weg	14	15	16 Reisverslag Noord- India & Nepal
17	18	19	20 Leringen over leerling- schap	21	22	23
24	25	26	27 Zoek naar de weg	28	29	30

Loge Witte Lotus & Loge Antwerpen

**Zondag 16 april 2023 om 11u
Reisverslag Noord-India en Nepal
door Erik Steevens**

Zoom link:

<https://us02web.zoom.us/j/87310764840>

Deelname in de kosten voordracht:

Leden: € 3

Niet-leden: € 7

THEOSOFISCHE ORDE VAN DIENST

Donderdag 27/4 om 21u

Genezingsmeditatie (enkel voor leden)

(meteen na de studie: Zoek naar de weg)

Zoom link: <https://us02web.zoom.us/j/85236396778>

Loge Antwerpen

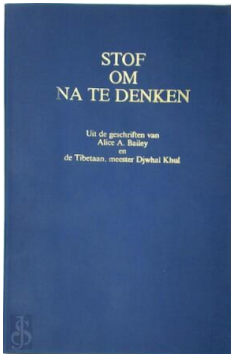
Programma

April 2023

Alle activiteiten gaan door in de lokalen in de Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen.

Dinsdagen 04 & 18/4: van 11u. tot 15u.: Studie-momenten

Stof om na te denken van A.A. Bailey

Dit boek 'Stof om na te denken' is geen origineel geschrift van Alice Ann Bailey, maar een compilatie van al haar werken, geordend per thema. Dit heeft als voordeel dat men kan beslissen welke delen er gelezen worden. Thema's zijn o.a. de Samenstelling van de Mens, het Stoffelijk Lichaam, het Etherisch Lichaam, Centra – 'kracht', de Aura, het Astraal Gebied, het Astraal Lichaam, Devachan, het Denkvermogen, het Oorzakelijk Lichaam, Antakarana, het Ego, de Ziel en de Geest.

Tijdens de bijeenkomsten lezen we een stukje tekst, dat we dan ook bespreken.

Wie aanwezig wil zijn, raden we aan een lunchpakket mee te brengen. Koffie en thee zijn beschikbaar.

Zondag 16/04 om 11u.: voordracht

Reisverslag Noord-India en Nepal

door Erik Steevens

Wie niet aanwezig kan zijn in de lokalen, kan de voordracht ook volgen via Zoom.

Zoom link: <https://us02web.zoom.us/j/87310764840>

Deelname in de kosten:

Studiemomenten: leden: vrijwillige bijdrage, niet-leden € 3

Voordracht: leden € 3, niet-leden € 7

Alle verdere informatie is te bekomen via mail: loge.antwerpen@ts-belgium.be of u kan ook bellen naar GSM 0476 879 968.

***De mensen beseffen de betekenis van God en Bodhisattva niet.
Alsof ze blind zijn, vragen ze: 'Wat is het licht?'
Maar de mensen ontbreekt het zelfs aan woorden
om haar eigenschappen te omschrijven,
hoewel ze dagelijks licht waarnemen.***

*Helena Roerich
Agni Yoga - 1929 - p9.2*

Loge Open Paradigma

Website: www.openparadigma.org

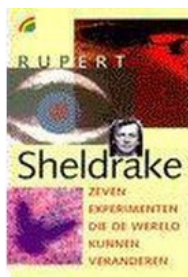
Programma

April 2023

**Alle activiteiten gaan door in de lokalen in de
Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen.**

Zondag 09/04/2023: Geen voordracht - Pasen

Dinsdag 11/04/2023 om 20.00u: thema-avond

Rupert Sheldrake:

Zeven experimenten die de wereld kunnen veranderen

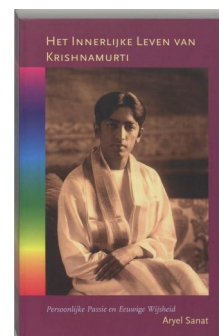
De controversiële bioloog Rupert Sheldrake stelt zeven eenvoudige experimenten die de wetenschap voor een probleem stellen. Als deze experimenten kloppen, dan moet het wetenschappelijk paradigma voor een groot deel veranderen.

Dinsdag 25/04/2023 om 20.00u: thema-avond

Aryel Sanat:

Het innerlijke leven van Krishnamurti

Aan de hand van deze getuigenissen leren we de ware, innerlijke Krishnamurti kennen: een zeer spiritueel en wijs mens.

Iedereen van harte welkom!

Deelname in de kosten:

Voordracht: leden € 3, niet-leden € 7

Thema-avond: leden: vrijwillige bijdrage, niet-leden € 3

Alle verdere informatie is te bekomen via mail:

open.paradigma@gmail.com of loge.open.paradigma@ts-belgium.be

of via GSM +32 474 325 338

Facebook: <https://www.facebook.com/Loge-Open-Paradigma-Theosofische-Vereniging-1599627713631244>

*Het karma van het handelen kan niet worden uitgewist door niet te handelen.
Degene die een brandstapel heeft opgebouwd om de Waarheid te verbranden,
zal zich moeten buigen en er elk stukje kool uit moeten halen.
Het gebod van rechtvaardigheid brandt niet, noch gloeit het.
Onverwachts flits het op en verteert de belemmerende sterktes.*

*Helena Roerich
Agni Yoga - 1929 - p62.114*

*Société Théosophique Belge asbl
Belgische Theosofische Vereniging vzw
Place des Gueux 8 Geuzenplein
1000 Brussels*

Branches à Bruxelles

Che(è)r(e)s membres,

Compte tenu de l'inflation de ces dernières années et l'augmentation générale des coûts, nous sommes également obligés d'augmenter le montant de la participation aux frais.

Nous comptons sur votre compréhension et espérons que cela ne constituera pas un obstacle à la participation aux activités en se rendant dans les locaux de la Société.

Les nouveaux montants de participation aux frais sont les suivants :

Sessions d'étude : membres : contribution volontaire, non-membres € 3

Conférences : membres € 3, non-membres € 7

Le café, le thé, etc. sont toujours offerts. Une contribution volontaire est toujours la bienvenue !

Salutations fraternelles et encore de bonnes journées

Brussels Lodge - Branche Blavatsky - Branche Centrale - Branche Lumière

Loges in Antwerpen

Beste leden,

Gezien de inflatie van de laatste jaren en de algemene kostenstijging, zien we ons verplicht om ook het bedrag voor deelname aan de activiteiten te verhogen.

We hopen dat iedereen hiervoor begrip kan tonen en dit geen obstakel is om deel te nemen aan de activiteiten en aanwezig te zijn in de lokalen van de Vereniging.

De nieuwe bedragen voor deelname zijn:

Studiemomenten: leden: vrijwillige bijdrage, niet-leden € 3

Voordrachten: leden € 3, niet-leden € 7

Koffie, thee, enz. worden nog steeds aangeboden. Een vrijwillige bijdrage is hier van harte welkom!

Broederlijke groeten en nog heel fijne dagen

Loge Antwerpen - Loge Witte Lotus - Loge Open Paradigma

Loge in Gent

Beste leden,

Voor deelname aan de activiteiten wordt aan elke deelnemer gevraagd om twee consumpties te nuttigen. Dit als compensatie voor het gebruik van een zaaltje.

Broederlijke groeten en nog heel fijne dagen

Tak Vrede

