

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 19-nummer 1-januari 2024

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 € 12 of bedrag per nummer € 1,5, over te schrijven op de rekening van Loge Witte Lotus

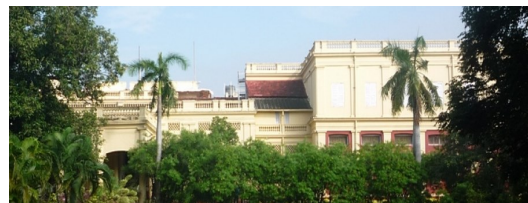
IBAN BE88 7340 4396 3641
tnv Loge Witte Lotus FV

In dit nummer:

Missie van de Theosophical Society	1
De Drie doelstellingen	
Contactgegevens Theosophical Society & informatie Loge Witte Lotus & Vrijheid van denken	2
Lering van Krishna, Master of Yoga	3
Programma Loge Witte Lotus	9
Programma Loge Antwerpen	10
Programma Loge Open Paradigma	11
Overzicht voordrachten voorjaar 2024 Loge Witte Lotus & Loge Antwerpen	12

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: Smeyskensstraat 15, 9200 Dendermonde

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, zowel fysiek in de lokalen als via Zoom:

Thema-avonden & zondaglezingen:

Leden Theosofische Vereniging: € 5, niet-leden € 10

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 Bhagavad Gita

De Bhagavad Gita (letterlijk Lied van de Heer) vormt een onderdeel van het zeer omvangrijke epische gedicht de Mahabharata (letterlijk Groot India), een boek toegeschreven aan de wijze Vyasa.

In onze voordrachtenreeks werd dit omvangrijke werk ingepland in drie delen. Het eerste deel in december 2023 en misschien kan het artikel dat hieronder is opgenomen een tipje van de sluier oplichten, zodat iedereen de dialoog tussen God in de gedaante van Krishna en Zijn vriend en toegewijde in de gedaante van de vedische prins Arjuna kan begrijpen. In de Bhagavad Gita gaat het er dus om God en de eeuwige ziel (ātma) te vinden met inbegrip van het daarbij behorende juiste handelen.

Ravi Ravindra reisde in juni 2013 vanuit Canada naar het I.T.C. in Naarden om er gedurende meerdere dagen te komen spreken over de Bhagavad Gita. Als 'opwarmertje' werd onderstaand artikel van Ravi Ravindra gepubliceerd in Theosofia van maart 2013. Het is een enigszins geredigeerde vertaling uit zijn boek *The Spiritual Roots of Yoga*.

Lering van Krishna, 'Master of Yoga'

Ravi Ravindra

De Bhagavad Gita spreekt over een breed scala van niveaus, van de praktische zorgen van het dagelijks leven tot de voor

menselijke wezens hoogst mogelijke verwezenlijking van zelfverwerkelijking. Het is misschien het belangrijkste werk dat in India ontstaan is.

De Bhagavad Gita is hoofdzakelijk gesitueerd op een slagveld in Kurukshetra. In het kort: de Kaurava's en de Pandava's, die neven zijn, zijn verwikkeld in een strijd om te bepalen wie het koninkrijk mag regeren. Krishna, die de geïncarneerde God is, had geprobeerd de oorlog te voorkomen, maar de neven konden niet tot overeenstemming komen. Beide zijden benaderden Krishna om hulp in het conflict. Deze liet de strijdende partijen de keus: de ene kant mocht al zijn legers hebben met hun wapens;

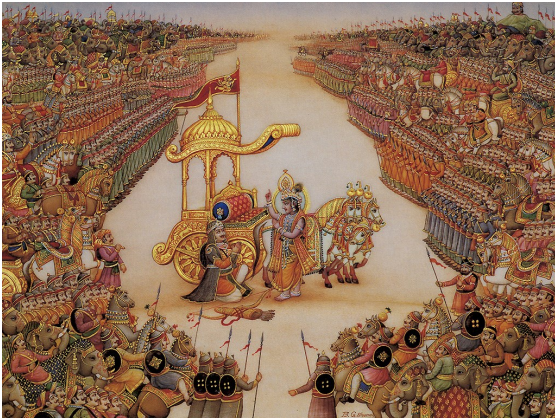
de andere kant kon Krishna zelf hebben, maar hij wilde zelf geen wapens dragen in de oorlog.

Duryodhana, hoofd van de Kaurava's, de zonen van de blinde koning, Dhritrashtra, kreeg de eerste keus en hij koos voor kwantiteit; hij koos de legers met al hun wapens. Zo werd Krishna, die geen wapens wilde opnemen in de oorlog, de wagenmenner van Arjuna, de voornaamste held van de Pandava's. Toen de strijd op het punt stond te beginnen, vroeg Arjuna Krishna om zijn strijdwagen te brengen naar een plaats midden tussen de twee legers in, zodat hij de krijgers aan beide kanten kon overzien. Toen Arjuna zag dat zijn eigen neven, ooms, andere familieleden en leraren zich onder de krijgers bevonden tegen wie hij moest vechten en toen hij beseftte dat hij op het punt stond een strijd aan te gaan met zijn eigen familieleden, raakte hij in verwarring over wat de juiste respons moest zijn.

Midden in de meest betekenisvolle strijd van zijn leven, op het veld van dharma (verantwoord handelen), is Arjuna, een typerend en overtuigd krijger, in verwarring over juist handelen en over zijn verantwoordelijkheid. Hij ziet dat de verschillende niveaus van dharma tegenstrijdige eisen stellen. Hij wendt zich tot Krishna, die nu optreedt als zijn wagenmenner, om hulp en instructie. De Bhagavad Gita, wat betekent 'lied van de Gezegende', bevat de lering die gegeven werd door Krishna aan Arjuna, in dit uur van zijn gewetensnood en van conflicterende dharma's.

Van meet af aan is het duidelijk dat de lering gaat over dharma. Het allereerste woord van de Bhagavad Gita is zelfs dharma. Arjuna is in verwarring over dharma, maar nadat hij de lering van Krishna ontvangen heeft is zijn eigen verantwoordelijkheid hem duidelijk. Dharma en het aandeel dat wij hebben bij het handhaven van orde op alle niveaus is een centraal onderwerp van de Bhagavad Gita. Soms wordt 'dharma' vertaald als 'plicht'. Dit is deels juist, maar het ligt dichterbij 'verantwoordelijkheid voor het bewaren van orde'. Dit is een vereiste op alle niveaus: op het niveau van de hele kosmos, van de maatschappij, van de familie en van het individu. Wij worden gesteund door de kosmos, door de maatschappij en door de familie, maar wij moeten deze ook zelf ondersteunen.

Het is nuttig te vermelden dat Krishna en Arjuna, zoals de meeste namen in de Indiase mythologie,

in feite een letterlijke betekenis hebben. Krishna betekent 'zwart' en Arjuna betekent 'wit'. Zo is de Bhagavad Gita dus een dialoog tussen de Heer der Duisternis en de witte leerling, tussen het Oneindige en het eindige, tussen het Onbekende Mysterie van de andere oever en een reiziger die op pad gaat vanaf deze oever, bang en onzeker. Het is een uitwisseling tussen verschillende niveaus, zowel binnenin onszelf als buiten ons. Hoewel Krishna en Arjuna als letterkundig stijlmiddel, gepersonifieerd zijn, misschien zijn zij echt historische figuren, bevinden wij ons in aanwezigheid van krachten en realiteiten die niet alleen maar persoonlijk zijn. Zij zijn bestaand en concreet, maar het zijn geen beperkte of alleen maar gelokaliseerde historische details. Krishna zelf zegt: *Niets is er, dat mij overtreft., alles is aan Mij geregen als parels aan een snoer* (BG 7:7) en *Weet ook, dat in elk sterfelijk omhulsel ik zelf de Kenner ben* (BG 13:2) en *Ik verblijf in het hart van elk wezen*. In deze en soortgelijke uitdrukkingen geeft Krishna aan dat hij opereert op de grootste schaal en op het hoogste niveau. Arjuna, aan de andere kant, is in verwarring over zijn handeling in een bepaalde situatie, op een heel andere schaal en niveau.

De algemene visie van de Bhagavad Gita is dat elke handeling, zelfs de kleinste, een kosmische achtergrond en een kosmisch effect heeft, ook al zijn wij ons hier niet van bewust. Het kan, in feite, alleen werkelijk begrepen worden als wij het hele plaatje zien en onze echte plaats daarin. Er is een heldere uitspraak van Krishna dat Arjuna op zijn eigen schaal zou moeten doen wat Krishna doet op de grootste schaal. Het idee dat een mens de mogelijkheid heeft - niet de feitelijkheid maar de mogelijkheid - om een microkosmisch beeld te zijn van de hele kosmos is een idee dat centraal is in het Indiase denken. Een mens wordt een kshudra brahmanda ge-

noemd, een kleine brahmanda, 'het eitje van de Uitgestrektheid'. Het hele universum is brahmanda (het ei van Brahman, de Uitgestrektheid) en een mens is een kleine brahmanda. Arjuna moet op zijn menselijke schaal doen wat Krishna doet op een kosmische schaal, dat wil zeggen: hij moet verantwoordelijkheid nemen voor het handhaven van orde.

Alleen waartoe Krishna in staat is, is voor Arjuna onmogelijk te doen, zelfs op zijn eigen schaal, omdat Arjuna een ongeletterd mens is, omdat hij prakrita is. Alleen een sanskrita persoon kan de grote kosmos weerspiegelen. Een prakrita persoon, een gewoon, natuurlijk persoon is niet in staat dit te doen. Prakrita' betekent 'natuurlijk', 'gewoon', 'ordinair', 'niet opgeleid', terwijl 'sanskrita' betekent 'verfijnd' en 'gecultiveerd'. Als Arjuna in staat moet zijn te doen wat Krishna doet, dan moet hij zich gaan bezighouden met yajna. Yajna is een moeilijk te vertalen woord. Meestal wordt het weergegeven als 'offeren', wat een betekenis is van dit woord. De wortelbetekenis is bijvoorbeeld ook 'vereren', 'aanbidden', 'eren', 'consacreran'. In de aloudeste teksten, en ook in de Bhagavad Gita, verwijst het echter naar de gelegenheid, het proces, of de middelen voor een uitruil van substanties tussen niveaus. Yajna is het aanroepen van hogere krachten op het niveau van de deva's of goden, of het voeden van hen. Het is alleen door yajna, offeren, dat de goden gesterkt worden in hun taak van het handhaven van de wereldorde. Men zegt dat het gehele universum geschapen is als een yajna en dat betekent dus 'offeren' (sacrifice), in de oorspronkelijke betekenis van het woord, namelijk 'heilig maken'. Alleen door yajna komt een mens in contact met hogere zijnstoestanden, de godheden. Wij kunnen niet leven zonder deel te hebben aan de kosmische rites of plichtplegingen, het universele yajna, hetzij als instrumenten of als slachtoffers. Door het vrijwillig op zich nemen van offering, dat wil zeggen, door yajna, kunnen mensen hun zelfwil aanbieden als offerande, zodat zij gebruikt kunnen worden als instrumenten van de goddelijke wil, door identificatie met het hoogste in henzelf. Arjuna heeft alleen maar de volgende keuze: hij kan gedwongen worden door zijn eigen natuur, door prakriti, om te vechten als een slachtoffer van het kosmische drama, OF hij kan de noodzaak inzien om te vechten als een instrument van Krishna's doelen. Het lijden aanvaarden van het verlies aan zelfwil is de noodzakelijke vereiste voor het op zich nemen van dit yajna.

Zoals gezegd wordt in mythen, waar elke innerlijke staat verpersoonlijkt is:

Yajna is de zoon van Ruchi (Wens) en Akuti (Wil). Yajna werd in het begin en tegelijkertijd geschapen met de mens; het wordt altijd vereist.

Zoals vermeld in (3:14-16) van de Bhagavad Gita is yajria (sacrifice) de vrucht van goed handelen. De waarde van handelen wordt bepaald door het kennen van de blijvende waarden die gevonden kunnen worden in de Eeuwige Wet. Deze wet is de uitdrukking van het principe van onverwoestbaarheid en manifesteert zich in de aanhoudende rites van offering wat het universum is. Hij die niet vrijwillig deelneemt aan dit offer zonder einde is tot zonde vervallen. Gevangen door de zintuigen is menselijk bestaan zonder doel.'

Zonder yajna, zonder een offer en een uitwisseling van substanties met hogere niveaus, is dharma, het handhaven van orde, niet mogelijk. Een uitwisseling van substantie is echter gewoonlijk onmogelijk voor iemand, behalve in mechanische zin, als 'prakriti', waarbij iedereen deel heeft als slachtoffer. Om ervoor te zorgen dat deze uitwisseling een doelgerichte onderneming is, moet men 'sanskrita' zijn; om sanskrita te zijn, moet men getransformeerd worden.

Hier wordt yoga vereist, de discipline, het pad of de manier om niveaus te verbinden. Een gewoon mens, die prakrita is, wordt sanskrita door yoga te beoefenen. Kortom: dharma is onmogelijk zonder yajna; yajna is onmogelijk zonder yoga. Daarom moet Krishna Arjuna yoga leren, met de bedoeling hem voor te bereiden, hem op te leiden en hem te transformeren zodat hij een doelgerichte schakel wordt tussen niveaus en schalen.

Het fundamentele denkbeeld in de Bhagavad Gita over hoe men opgeleid kan worden, draait om de idee van svabhava. Dit woord betekent zoiets als 'iemand's eigen wording'. Soms wordt het weergegeven als 'eigen wezen', of 'essentiële aard' of 'ingeboren natuur'. Krishna zelf, het spirituele element, verblijft in ieder mens als svabhava. Het is omwille van het vervullen van de doelen van svabhava dat iemand een menselijke incarnatie op zich neemt. Men zou niet zeggen dat het lichaam een geest heeft verworven; men zou liever zeggen dat de geest een lichaam verkregen heeft. De geest neemt een lichaam aan, omdat het iets moet doen; als

hij dat niet doet voor de dood van het lichaam, dan zal hij opnieuw geboren moeten weiden, en indien nodig, opnieuw en opnieuw, op hetzelfde niveau, totdat hij doet wat hij moet doen. Wat iemand moet doen is het vervullen van svadharma, dat wil zeggen, dharma dat overeenkomt met svabhava. Als iemand voor elkaar krijgt wat hij moet doen, dan wordt de persoon, of de geest, bevrijd uit dat bestaansniveau en de overeenkomstige manifestatie. Dan kan hij misschien de vereisten van een hoger niveau op zich nemen en zal hij dienovereenkomstig geboren worden.

In het hele Indiase denken, en zeker in de Bhagavad Gita, wordt gezegd dat de manifestatie van iemand's svabhava afhangt van diepe neigingen die aangeboren zijn en die gekleurd zijn door de astrale en de planeetinvloeden op het moment van de geboorte. Het woord dat gebruikt wordt voor wat 'kaste' genoemd wordt betekent letterlijk 'kleur' (varna). Op het geboortetijdstip wordt een bepaalde belangrijke kleur of tint ingeprent in de persoon, in overeenstemming met de staat van de kosmos op dat moment. Dat geeft een bepaalde kleuring aan de diepe neigingen die tot uitdrukking komen gedurende iemand's hele leven. Zo begint ieder mens met een bepaalde vormgeving van het denkvermogen, een bepaalde kleur van gevoelens en een aantal karakteristieke neigingen, van de geboorte af aan. Traditioneel zijn er vier hoofdtypen svabhava: brahmanen (leraren, wetenschappers, onderzoekers), kshatriya (heersers, adel, krijgers), vaishya (bourgeoisie, vooral zakenmensen en producenten) en shudra (arbeiders, proletariaat). Deze kasten zijn niet afhankelijk van de kaste van de ouders. Een brahmin vader kon bijvoorbeeld een shudra zoon hebben, of vice versa. Eeuwenlang heeft in India echter de kaste van de ouders om sociale redenen de kaste van de kinderen bepaald. Zo is het oorspronkelijke inzicht over verschillende typen verwrongen geraakt.

Er is een andere verdeling die verwijst naar de

kwaliteit van respons ten opzichte van onze aangeboren neigingen en essentiële roeping. Deze eigenschappen worden verdeeld in drie hoofdgebieden, de drie guna's. Een hiervan is bijvoorbeeld tamas, (slordigheid). Men kan wel een brahmin zijn door essentiële roeping, maar een slordige brahmin. Men kan een actieve, maar geagiteerde (rajas) brahmin zijn, of men kan sattva zijn (bewust en kalm). Precies zo kan men een bewuste en alerte shudra zijn - een bewuste arbeider. Broeder Laurens (1614-1691) zou een goed historisch voorbeeld zijn van een sattvische shudra die tijdens het bereiden van brood bezig was met het oefenen in de aanwezigheid van God. Op soortgelijke wijze zouden Plotinus, Salomo en Mattheus kunnen dienen als historische illustraties van een brahmin, een kshatriya en een vaishya wier respons op hun inherente diverse roepingen gekenmerkt werden door de eigenschap van bedachtzaamheid (mindfulness). Er zijn drie hoofdsoorten van respons op de vier belangrijkste inherente tendensen; ZO krijgen wij twaalf verschillende soorten mensen. Traditioneel wordt erkend dat shudra's die vol aandacht bezig zijn met hun eigen taken en hun eigen werk in feite hoger staan dan brahmanen die onoplettend, roekeloos of slordig zijn in hun werk. In ieder geval is de kwaliteit van de respons iets heel anders dan de tendens of de roeping waaraan men gehoor geeft.

De Bhagavad Gita benadrukt dat wij niet echt vrij kunnen zijn zonder onze eigen svabhava te volgen, onze eigen essentiële wording. Overeenkomend met svabhava is er svadharma en ook svakarma. Alleen die acties en die verantwoordelijkheden die overeenkomen met de neigingen in ons diepste innerlijk en onze ware positie kunnen tot vrijheid leiden. Natuurlijk bestaat deze vrijheid alleen vanaf een bepaald niveau van bestaan, en zal zij pas gerealiseerd worden wanneer aan de eisen van dat niveau voldaan wordt. Anders worden wij, zoals Krishna zegt, gedwongen om steeds weer terug te keren naar onze eigen diepe onbevredigde verlangens, die bovendien alleen maar vervuld kunnen worden door onze eigen essentiële roe-

ping. Wanneer Arjuna bijvoorbeeld zegt: 'Ik ga niet vechten,' antwoordt Krishna:

Als je denkt: 'ik zal niet vechten', zal dat je vastberadenheid ondermijnen, omdat je dan door je eigen aard wordt ondermijnd. Als je weigert te vechten op Mijn aanwijzing, zelfs dan zal je eigen aard je daartoe aanzetten. God leeft in het hart van alle schepselen, Arjuna, en door de kracht van de illusie (maya) laat Hij hen rondgaan als waren ze bevestigd aan een rad (BG 18:59-61).

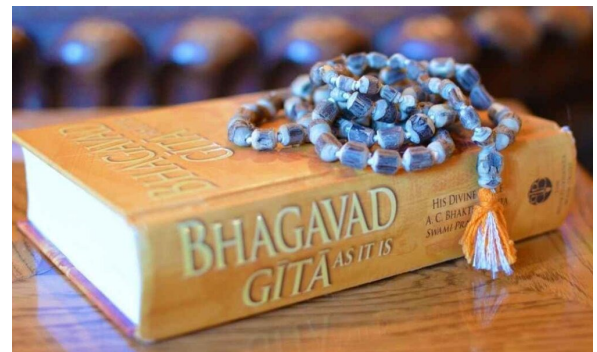
Svabhava is juist dat deeltje van Krishna dat in ieder wezen gevestigd is en het is alleen door dat deeltje dat men tot Krishna's eigen wezen kan komen. Om tot Krishna te komen, dat wil zeggen, te zijn en te handelen in zijn stijl van leven, dat is het ideaal dat uiteengezet wordt in de Bhagavad Gita. Svabhava is het voertuig hiertoe. Tot Krishna te komen, tot dit niveau van uitgestrekte energie, is alleen mogelijk door iemands eigen essentiële natuur, door svabhava. Krishna zegt (BG 18: 45-48) dat hoe moeilijk het dharma ook is dat overeenkomt met ons sva-bhava, hoe moeilijk onze roepingen en verplichtingen ook zijn en hoe prettig of lonend de wegen van andere mensen ook lijken, toch kunnen wij niet de dictaten, voorschriften, volgen van enig ander svabhava dan onze eigen. Er is geen weg tot ware vrijheid, behalve die door onze eigen diepste en meest essentiële natuur.

De fundamentele manier die Krishna omschrijft in de Bhagavad Gita, dat wil zeggen de fundamentele yoga die hij Arjuna ter transformatie onderwijst, is buddhi-yoga. Deze lering spreekt over de noodzaak van de integratie van buddhi. Buddhi, hetzelfde woord waarvan Boeddha is afgeleid, komt van de verbale wortel budh, wat 'ontwaken' of 'ontwaren' betekent. Buddhi is de eigenschap van visie en onderscheidingsvermogen en staat boven manas, het denkvermogen. In een prakrita-persoon die zichzelf niet op een hoger plan gebracht heeft beheerst de begeerte-wil het denkvermogen. Dit komt vooral voort uit de zintuigen, iets prettig of vervelend vinden, uit genoegens en angsten. Het denkvermogen beheerst op zijn beurt buddhi, doet dit uiteen, doet vallen in conflicterende verlangens. Als iemand getransformeerd wordt, ontstaat er een omkering van deze natuurlijke orde, waardoor de correcte innerlijke orde wordt ingesteld die een vereiste is voor de handhaving van een uiterlijke orde. Extern dharma is alleen mogelijk nadat de juiste interne orde is gevestigd; dit is

alleen mogelijk door yoga. In de juiste volgorde beheerst nu buddhi het denkvermogen dat op zijn beurt de zintuigen beheerst. Buddhi ontvangt zijn impulsen en energie van iets dat erboven staat. Dit laatste wordt met veel namen benoemd. Krishna noemt het soms gewoon 'dat' of 'het belichaamde', -of soms purusha of atman. Buddhi is het hoogste aspect van een specifieke individualiteit en kenmerkt de scheidslijn tussen wat persoonlijk is en iets dat voorbij het persoonlijke ligt. Alleen buddhi is in staat om deze hogere visie op te vangen; niets anders in een mens is in staat om het rechtstreeks te ontvangen. Als buddhi niet behoorlijk functioneert, is de aandacht sterk vertakt en gedesintegreerd. Het doel van yoga is om een persoon te integreren, volledig en een te maken. Het woord yukta betekent: 'iemand die in yoga is, iemand die geïntegreerd is'. Buddhi-yoga heeft verscheidene aspecten, zoals een symfonieorkest allerlei muziekinstrumenten heeft waar een beroep op gedaan wordt om samen of om de beurt te spelen. Specifieke yoga's, zoals karma-yoga, bhakti-yoga en jnana-yoga zijn de diverse muziekinstrumenten in dit orkest van buddhi-yoga. Karma-yoga betekent de discipline van handeling, of integratie door activiteit. Bhakti-yoga is integratie door liefde of devotie; jnana-yoga leidt tot een integratie door kennis, door gnosys. Dhyana-yoga is de yoga van meditatie. Ch'an in het Chinees, Thon in het Vietnamees, Son in het Koreaans, Zen in het Japans, zijn allemaal variaties op het Sanskriet dhyana. De praktijken van meditatie in deze verschillende zettingen zijn alle beïnvloed door dhyana-yoga. Deze yoga's vormen samen de vorm van buddhi-yoga van de Bhagavad Gita, dat wil zeggen de yoga van geïntegreerde intelligentie en wil.

Karma-yoga is de yoga van handeling. Het is de weg van activiteit verbonden met het lichaam en met alle fysieke arbeid, van de kunsten en handvaardigheden, van gebaren, lichaamshoudingen en rituelen. Er staan een paar fundamentele aspecten van de yoga van handeling in de Bhagavad Gita. De eerste is dat wij niet vrij kunnen zijn van de boeien van actie, dat wil zeggen vrij van dwangmatige mechanische actie, door inactie. Toen Arjuna de situatie op het slagveld aan het begin van de Bhagavad Gita zag, beseftte hij dat hij geen duidelijk beeld had van juist handelen en wilde hij helemaal niet in actie komen. Krishna herinnerde Arjuna er echter aan dat niemand zich van actie kan onthou-

den zo lang hij leeft. De eerste verzaking (iets waar je afstand van moet doen) waar Krishna om vraagt is het afstand doen van inactie. Het gehele leven is een gebied van actie en wij kunnen geen verantwoordelijkheid ontlopen voor onze handelingen. Het tweede aspect dat is verbonden met karma-yoga is de vereiste om afstand te doen van gehechtheid aan enige specifieke soort activiteit en aan de vruchten van handeling. Wij moeten gewoon doen wat gedaan moet worden, of wij het leuk vinden of niet, zonder zorgen over het slagen of mislukken van de onderneming. Krishna zegt ook dat de enige handeling die de mogelijkheid heeft om tot vrijheid te leiden yajna-karma is, namelijk activiteiten die gedaan worden als opoffering, geheiligd door een uitwisseling met hogere niveaus. Krishna stelt dat hij zelf 'de primordiale opoffering (adhiyajna) [is], aanwezig in jouw lichaam, edele Arjuna.' (BG 8:4), en dat de wereld uit yajna geschapen werd. *Werk moet worden gedaan als een offergave aan God, omdat het je anders in de materiële wereld gevangen houdt. Handel daarom altijd voor Hem en je zult niet langer gebonden zijn* (BG 3:9).

Bhakti-yoga is de weg van gevoel en van liefde en devotie. Dit is de yoga van het hart, van dichtkunst, muziek, verering en zelfovergave. Krishna legt veel nadruk op het feit dat al het gewone bestaan beheerst wordt door raga dvesha, door iets prettig of onaangenaam te vinden. Alleen iemand die bevrijd is van de dualiteit van houden van en haten kan helder en onbevooroordeeld zien. Hierover wordt verder uitgeweid met de termen angst en genot, maar de woorden die het vaakst gebruikt worden zijn raga dvesha, gehechtheid en aversie, prettig en onprettig vinden. De mogelijkheid tot hogere gevoelens, welke dan ook, zoals liefde, mededogen of vertrouwen, kan zich alleen voordoen wanneer wij niet verteerd worden door subjectievere emoties. Bhakti-yoga opent de mogelijkheid van een relatie in liefde en devotie met hogere of met diepe-

re aspecten van innerlijke en uiterlijke werkelijkheid. De liefde voor datgene wat van bovenaf roept, wat hetzelfde is als diep van binnenuit, is een essentieel bestanddeel van het leren kennen van de diepere en hogere aspecten van onszelf en de kosmos. Wij moeten Krishna liefhebben, die ieders intiemste zelf is, om tot bij Krishna te geraken. Er wordt wel gezegd dat wij, alleen wanneer wij ergens van houden, de mogelijkheid hebben het werkelijk te (leren) kennen. *Door toewijding aan Mij ondervindt hij wie Ik werkelijk ben en gaat dan onmiddellijk in Mij op* (BG 18:55).

Jnana-yoga is de weg van kennis en inzicht. Het is het pad van het intellect, van onderzoeken, van wetenschap en filosofie. De kennis waarover hier gesproken wordt is geen informatie, maar inzicht, niet de onsamenhangende kennis van manas (het lager denkvermogen), maar de transformerende gnosis van buddhi (het hoger denkvermogen), waardoor wij deel hebben aan de essentiële natuur van wat wij weten. Zo impliceert het kennen van Krishna het een worden met hem in zijn stijl van zijn. Deze kennis is niet objectief en ook niet subjectief, maar het is kennis van zowel de kosmos als het zelf. Zoals Krishna, de 'kenner van het veld in alle velden' zei:

Dit lichaam is het veld en degene die het kent, wordt door de wijzen de kenner van het veld genoemd (BG 13:2).

Deze kennis, of liever deze visie, wordt ons verleend in contemplatie en absorptie wanneer onze psyche in samadhi is (volkomen rustig en geïntegreerd) door dhyana-yoga, het pad van meditatie. Er staat niet veel rechtstreekse instructie over dit pad in de Bhagavad Gita, behalve de algemene suggestie dat de middenweg gevolgd dient te worden in zaken betreffende eten, slapen en inspanning. Er wordt gewezen op de noodzaak van de juiste houding, fysiek zowel als emotioneel en intellectueel. Wanneer ons lichaam, denkvermogen, hart en adem op de goede manier volkomen in harmonie gebracht zijn en onze aandacht stabiel is, dan is ons buddhi eenpuntig en geïntegreerd, zo wordt gezegd.

De diverse yoga's zijn alle takken van buddhi-yoga (limbs of yoga, 'ledematen' van yoga), de weg van een ontwaakte en geïntegreerde intelligentie en wil. Deze yoga's sluiten elkaar niet uit; zij doordringen en ondersteunen el-

kaar, zodat buddhi van bovenaf kan ontvangen en onderaan kan handelen. Wanneer iemand aldus geïntegreerd is, kan hij zich naar behoren bezighouden met yajna, met de noodzakelijke uitwisseling van substanties, en kan hij een intelligente schakel worden tussen hemel en aarde. Als wij een microkosmos worden, kunnen wij het juiste dharma volvoeren dat de juiste orde kan ondersteunen. Aan het einde van de Bhagavad Gita, wanneer de lering voltooid is, zegt Krishna:

Nu heb ik je de kostbaarste kennis gegeven, het geheim der geheimen. Overdenk het ten volle en handel dan naar eigen goeddunken (BG 18:63).

Arjuna is nu een getransformeerd mens, ontwaakt tot zijn ware situatie, tot zijn echte plaats en tot de noodzaak van handeling die van hem gevraagd wordt. In feite heeft hij niet langer een keuze: hij ziet wat er gedaan moet worden, of hij dat nu leuk vindt of niet, en als een yogi-krijger richt hij zich volledig op dat doel. Hij zegt eenvoudigweg:

O Krishna, al mijn illusies zijn verdwenen. Ik heb de hoogste en de meest edele wijsheid mogen ontvangen door Uw goddelijke genade. Ik ben vol vertrouwen, standvastig in mijn overtuiging en zal handelen overeenkomstig Uw wil (BG 18:73).

Als afsluiting van deze zeer korte introductie tot de lering van Krishna, Yoga Meester, Master of Yoga, volgt nu een vers uit de Bhagavad Gita (3:30):

Als je elke handeling aan Mij wilt opdragen, als je diep en geconcentreerd wilt nadenken over de 'allerhoogste Ziel, als je jezelf wilt bevrijden van de koorts van begeerte en zelfzuchtigheid, dan moet je vechten!

In het Engels:

***Renouncing all actions to Me,
Mindful of your deepest self,
Without expectation, without self-occupation,
Struggle without agitation.***

NB. De vertaling van deze verzen is overgenomen uit Alain Danielou, Hindu Polytheism, Bollington Foundation, New York, 1964, p.68.

Vertaling: A.M.I.

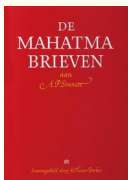
Voor de Nederlandse vertaling van de citaten uit de Bhagavad Gita is gebruik gemaakt van Mansukh Patel, Vrijheid volgens de Bhagavad Gita, Life Foundation International, Zetten, Nederland, 2000.

Januari 2024

& kunnen ook gevolgd worden via Zoom

04 & 18/01: *De Mahatmabrieven*

Als vervolg op het prachtige boekje 'Leringen over Leerlingschap', nemen we nu enkele brieven van de Meesters van Wijsheid aan A.P. Sinnett onder de loep.

Zoom link: <https://us02web.zoom.us/j/84014540236>

11 & 25/01: 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 volgens besproken: de inhoud van Licht op . 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 link: <https://us02web.zoom.us/j/84014540236>

Deelname in de kosten:

Thema-avonden en voordrachten, zowel fysiek in de lokalen als via Zoom:

leden: € 5

niet-leden € 10

Kalender januari 2024

MA	DI	WO	DO	VR	ZA	ZO
1	2	3	4 Mahatma- brieven	5	6	7
8	9	10	11 Zoek naar de weg	12	13	14
15	16	17	18 Mahatma- brieven	19	20	21 TOS
22	23	24	25 Zoek naar de weg	26	27	28
29	30	31				

*Loge Witte Lotus &
Loge Antwerpen*

Zondag 21/1/2024 om 11u.
Voordracht

Tijdloze Wijsheid: Agni Yoga

Zoom link: <https://us02web.zoom.us/j/87457909864>

Theosofische Orde van Dienst

Donderdag 25/01 om 21u

Genezingsmeditatie (enkel voor leden)
(meteen na de studie: Zoek naar de weg)

Zoom link: <https://us02web.zoom.us/j/84014540236>

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

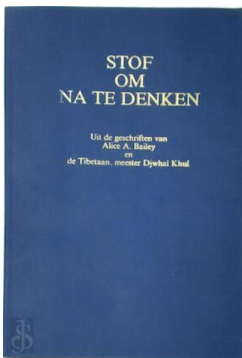

Loge Antwerpen *Programma* *Januari 2024*

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

Dinsdag 16/01: van 11u. tot 15u.:

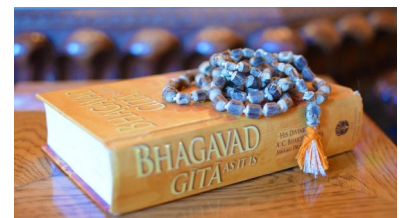
Stof om na te denken van A.A. Bailey

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 Denkvormogen, 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 21/01 om 11u.: Voordracht
Tijdloze Wijsheid: Agni Yoga
door Helmut Vandersmissen

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

Zoom link: <https://us02web.zoom.us/j/87457909864>

Iedereen van harte welkom!

Deelname in de kosten:

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

Voordrachten: leden € 3, niet-leden € 7

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

Loge Open Paradigma

Website: www.openparadigma.org

Programma

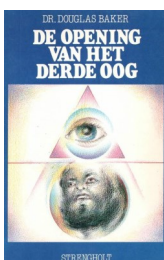
Januari 2024

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

Dinsdag 9/01/2024 om 20.00u stipt: thema-avond

Dr. Douglas Baker

De opening van het derde oog

Voor velen staat het derde oog gelijk met de Ajna-chakra. Dit is echt een beetje kort door de bocht. Dr. Douglas Baker verklaart dat het Derde Oog zijn krachten ontleent aan de Pijnappelklier, de Hypofyse en de Alta-Majorklier. In dit boek worden 5 volstrekt veilige technieken besproken om het Derde Oog te openen en te ontwikkelen.

Zondag 14/01/2024 om 11.00u: voordracht

Leven na de dood en parapsychologie

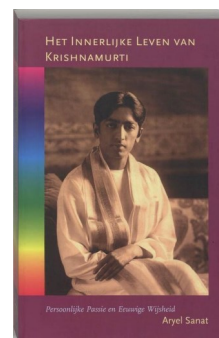
door Christian Vandekerkhove

Is er leven na de dood? Voor de officiële wetenschap, is het NEE. Voor de meester religies, is het JA. Maar wat weten we echt? De parapsychologie heeft hier al zo'n 160 jaar onderzoek in gedaan!

Dinsdag 23/01/2024 om 20u stipt: 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 om deel te nemen aan een activiteit!

Deelname in de kosten:

- **thema-avonden: voor leden vrijwillige bijdrage en voor niet-leden € 3**
- **voordrachten: voor leden € 3 en voor niet-leden € 7**

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>

Loge Witte Lotus & Loge Antwerpen

Overzicht voordrachten voorjaar 2024

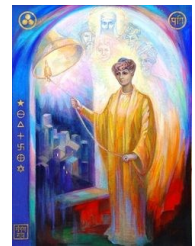
De voordrachten gaan door, elke *derde zondag van de maand*,
van 11u tot 13u.

Iedereen van harte welkom om de voordrachten bij te wonen in de lokalen in de
Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen

Of u kan ook deelnemen via Zoom.

Zoom link: <https://us02web.zoom.us/j/87457909864>

Zondag 21 januari 2024: Tijdloze Wijsheid: Agni Yoga

Zondag 18 februari 2024: Video Jaarlijkse Internationale Conventie in Adyar

Zondag 17 maart 2024: Nabij-de-dood-ervaringen

Zondag 21 april 2024: de Bhagavad Gita - deel 2

Zondag 19 mei 2024: geen voordracht - Pinksteren

Zondag 16 juni 2024: geen voordracht