

Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Lodge Witte Lotus

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS

BC 30217

Jaargang 4—nummer 4

April 2009

Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Verschijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
zetelt in 1000 Brussel, Handelstraat 51.

Verantwoordelijke uitgever :

Jan Jelle Keppler

p/a Molenkouter 13 Bis

2890 Sint-Amands

Alle activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt
geen uitdrukking van enig standpunt van
de BTV en haar afdelingen.

In dit nummer:

De drie doelstellingen

Het Jainisme

Het Hart als Verborgene Wijsheid

Religieuze Harmonie

*De speciale bijdrage van de Islam aan
de religie*

*Lezingen Lodge Witte Lotus
Vrijheid van denken*

*De Theosofische Vereniging
Lezingen Antwerp Branch*

Kalender april - mei 2009

1
2
3
4
6
7
8

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.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

Antwerp Branch

Bijeenkomsten - secretariaat:

Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

Nieuwe Website: <http://theosophic.homestead.com>

E-mail : tvla.be@hotmail.com

CCP 000-0142226-24 tnv Belgische Theosofische
Vereniging vzw

Lodge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands

Telefoon: (0476) 879 968 of (0476) 867 401

Website: <http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium>

E-mail: witte.lotus@hotmail.com

KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta &
Keppler

Lezing Lodge Witte Lotus op 1 maart 2009 om 11.00 uur

Het Jainisme

Chris De Lauwer

India is de bakermat van drie oeroude religies: het hindoeïsme, het boeddhisme en het jainisme. Deze religies zijn alle drie gebaseerd op het geloof in de wedergeboorte. Na je dood wordt je geest herboren in een ander lichaam en de kwaliteit van je leven wordt bepaald door je daden in vorige levens (karma). Men beschouwt dit als een natuurwet, er is geen god of rechter die oordeelt, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Het hoogste doel is de verlossing (moksha), het ontsnappen uit de eeuwige kringloop van sterven en geboren worden.

Het **jainisme** is de godsdienst waartoe de meeste Indische diamantairs in Antwerpen behoren.

Jains vereren geen goden maar een reeks van 24 *jina's* of "Tirthankara's", spirituele leraars die op aarde verschenen om de mensen een weg naar de verlossing uit de kringloop van wedergeboorten te tonen. Hun belangrijkste gebod is "ahimsa" of het niet doden van alles wat leeft. De jains vormen een kleine maar belangrijke gemeenschap die een oude, ascetische leer weet te combineren met keiharde business. Hun verdoorgedreven ethische principes rond geweldloosheid inspireerden ondermeer Mahatma Gandhi.

De jain traditie plaatst de 24 Tirthankara's in een ver, door ons niet te achterhalen verleden. De twee laatsten waren echter wel historische figuren: Parshva (de 23^e) leefde in de 9^e eeuw v.C. en Mahavira (de 24^e) in de 6^e e v.C.. Mahavira wordt vaak als de stichter van het jainisme beschouwd maar in feite hervormde hij gewoon een reeds lang bestaande leer. Vooral de cosmologie en de metafysica rond karma zijn grondig uitgewerkt en meer afgelijnd en systematisch dan in andere Indische religies.

De belangrijkste principes van het Jainisme zijn:
het niet-doden van alles wat leeft (*ahimsa*);
het niet gehecht zijn aan bezit (*aparigraha*);
het erkennen van de veelzijdigheid van de waarheid (*anekantavada*).

Het eerste gebod "ahimsa" of de **geweldloosheid** is ongetwijfeld het belangrijkste en wordt zowel innerlijk als uiterlijk toegepast. Jains vermijden het oplaaieren van passies (boosheid, jaloezie enz.) en voelen zich verbonden met alle levende wezens op aarde. Zij vragen met een gebed dagelijks vergiffenis voor het mogelijke leed dat ze hen –bewust of onbewust– hebben aangedaan. Men beschouwt niet alleen mensen en dieren maar ook planten en de natuurelementen aarde,

water, vuur en lucht als beziel. Zij mogen niet beschadigd of bezoedeld worden.

In het dagelijkse leven proberen jain leken vooral het opzettelijk doden te vermijden, hetzij voor voeding, beroep of plezier. Alle jains zijn strenge vegetariërs, zij eten geen vlees, vis of eieren en ook geen knolgewassen. Alle beroepen die op de één of andere manier met slachten, visvangst of houtkap te maken hebben zijn verboden. Traditioneel zijn Jains juweliers en diamanthandelaars.

Jains hebben geen priesters, wel monniken en nonnen. Daar waar leken de regels slechts als richtlijnen mogen volgen, moeten de asceten ze toepassen tot in het extreme. Zo proberen zij ook het ONopzettelijk doden te vermijden. Zij dragen een monddoekje voor de mond om geen kleine dier-tjes te inhaleren en gebruiken een kwast om insecten op de plaats waar ze lopen zachtjes te verwijderen. Zij hebben geen vaste woonplaats en totaál geen bezittingen.

Omtrent het tweede principe, de **be-**

zitloosheid, worden wel eens vragen gesteld omdat de meeste jain-families erg welgesteld zijn. Voor jains mag geld verdienen of rijk worden geen doel op zich zijn. Men moet er zich altijd van bewust zijn dat er nog een hoger, spiritueel, doel is. Om te tonen dat ze niet gehecht zijn aan materiële zaken schenken Jains geregeld geld weg, bijvoorbeeld aan liefdadigheidsacties, het oprichten van dierenasielen of het bouwen van tempels. Zo wordt er momenteel in Antwerpen een indrukwekkende wit-marmeren Jain tempel gebouwd. Normaal gezien zal hij in juni 2009 ingehuldigd worden en is iedereen welkom.

Het derde principe is uniek voor een godsdienst. Het jainisme gaat ervan uit dat de realiteit zeer complex is en dat het achterhalen van de absolute waarheid uiterst moeilijk is voor een gewone sterveling. De **waarheid is veelzijdig** en daarom moet je altijd de mening van een ander respecteren. Je idee aan iemand opdringen beschouwt men als een vorm van geestelijk geweld. Jains doen bijgevolg ook niet aan bekeringen. Dit is een unieke visie voor een levens-beschouwing waarin dan ook geen enkele vorm van fanatisme of agressiviteit jegens andersdenkenden bestaat.

Citaat van een indische jain ambassadeur in London:

"We are all here to offer to the world a time-tested anchor of moral imperatives and a viable route plan for humanity's common pilgrimage for holistic environmental protection, peace and harmony in the universe"

(Dr.L.M.Singhvi L., *The Jain Declaration on Nature*, London: Institute of Jainology, 1990).

Wie graag meer wil weten over dit onderwerp, nodigen we graag uit op de ochtendlezing, welke zal doorgaan op zondag 5 april 2009 om 11.00 uur in de Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen.

14 februari 2009, symposium 100 jaar Geïnieerde Loge van Theosofen

Het Hart als Verborgene Wijsheid

Sabine Van Osta

Tijdens een zonovergoten Valentijnsdag, hebben onze broeders en zusters van de Geïnieerde Loge van Theosofen de 100ste verjaardag gevierd van het ontstaan van hun organisatie. Dit gebeurde op passende wijze in aanwezigheid van meer dan 100 aanwezigen, waaronder een aantal afgevaardigden van zowel Loge Witte Lotus als Loge Antwerpen, in een aula van de UFSIA te Antwerpen.

Het thema had voor een dag als deze niet beter gekozen kunnen zijn: Het Hart als Verborgene Wijsheid. Het hart bekleedt een zeer bijzondere plaats zowel in de mens, als in het hele bestaan, getuige de ontelbare verwijzingen naar het hart in religies, oude wijsheidsstelsels en filosofieën of in de kunst. Erg te verwonderen is dit niet, immers, de hartchakra staat bekend als directe toegangspoort tot het goddelijke, de huwelijksboog via dewelke de lagere beginselen van de mens kunnen opgaan in zijn hogere beginselen. We zeggen wel “kunnen”, vermits deze evolutie niet op gang gebracht en onderhouden kan worden zonder de juiste inspanning van de lagere beginselen, en zonder toenadering van de hogere beginselen. Het contact tussen beiden vindt evenwel plaats in het hartcentrum hetgeen in menige tekst beschreven wordt, in alle tijden en culturen.

Zoals gebruikelijk werd ook tijdens dit eeuwfeest kort teruggeblikt naar het ontstaan en de geschiedenis van de GLT, die beiden niet zonder horten en stoten zijn gegaan, een fenomeen dat niet geheel vreemd is ook aan onze Theosophical Society Adyar overigens. Robert Crosbie, die lang en zeer toegewijd actief is geweest in het Theosofisch Genootschap, ook wel de “Tingley Society” genoemd, stichtte de United Lodge of Theosophists te Los Angeles in 1909. Het hele proces van het verlaten van het Theosofisch Genootschap door Robert Crosbie en het oprichten van de ULT zal verre van eenvoudig geweest zijn op menig vlak en de gebeurtenissen zijn vaak in een waas van onduidelijkheid gehuld. Eén van de weinige zinnige din-

gen die over die periode kunnen gezegd worden, vinden we terug in een boekje van de hand van Armand Courtois Sr., jarenlang key note speaker van de GLT te Antwerpen en een autoriteit aan het Antwerps theosofisch firmament.

Robert Crosbie

10 januari 1949 - 25 juni 1919

www.theosophytrust.org/images/robert.gif

We citeren dus Armand Courtois Sr., uit zijn boekje “Robert Crosbie en de United Lodge of Theosophists, tegen een historische achtergrond”, p. 52:

“We nemen aan dat *alle* theosofen het goed gemeend hebben, dat *ze allen* veel goeds gedaan hebben, en dat *niemand* onder hen volmaakt was. Het gaat natuurlijk niet op achterdochtig te staan tegenover Mrs. Tingley, alleen al omdat Crosbie later van haar wegliep, of door haar *heengezonden* werd. Evenmin kunnen we automatisch aannemen dat Crosbie in alles gelijk moet hebben gehad, omdat hij later de ULT stichtte. In het leven van vrijwel iedereen zijn er ongekende gebieden. Dat is maar goed ook en voor ons mag het zo blijven. De vele personen die in dit verhaal voorkomen en door anderen afgekeurd worden, hebben ongetwijfeld hun positieve, vaak waardevolle kanten gehad, en soms ligt de situatie andersom. Hier is voorzichtigheid geboden, verdraagzaamheid, en hier en daar een *mea culpa*.”

En deze teneur was ook voelbaar tijdens dit eeuwfeest. Een vraag die spontaan bij ons opkwam toen het

thema “de toekomst van de esoterische traditie” werd aangesneden, was wel de volgende: had het theosofische gedachtegoed bekend kunnen worden bij zoveel mensen en generaties als nu het geval is, nu er niet één maar drie theosofische groeperingen zijn, met elk hun eigen respectvolle benadering van de goddelijke wijsheid en elk met nog eens haar eventuele eigen vertakkingen? Kunnen we de geschiedenis van de totale theosofische beweging sinds 1875 niet beter als een natuurlijk proces beschouwen, eerder dan als een zo af en toe pijnlijke of gênante affaire, vooral dan wanneer er sprake is van een splitsing? Zelfs al is de ontwikkeling niet altijd in de richting gegaan die theosofen van de drie organisaties als “juist” zouden willen bestempelen, we kunnen niet anders dan toegeven dat de oorspronkelijke beweging in gang gezet door Mevr. Blavatsky en Col. H.S. Olcott een heleboel in gang heeft gezet in de hele wereld. Diversifiëring heeft immers als één van haar resultaten dat een verspreid gedachtegoed een breder spectrum en groter aantal individuen kan bereiken, zonder onderscheid van geloof, kleur, geslacht, kaste, Het doet denken aan een grote boom die zich laaft aan de continue stroom van zonlicht en prana en die daardoor steeds verder uitgroeit, ook al komen niet alle takjes even goed uit in de ogen van andere takjes. Toch volgt de boom in zijn ontwikkeling een plan, een groots plan, een goddelijk plan. De zon en de prana zijn er tenslotte voor allen. Ook daarin schuilt het Hart als Verborgene Wijsheid.

*Wie de wijsheid zoekt,
is wijs.*

*Wie zich verbeeldt de
wijsheid gevonden te
hebben,
is een dwaas.*

Talmud - Avoth 4.1

*Lezing Eeuwfeest Finse Theosofische Vereniging***Religieuze harmonie; de noodzaak voor de 21ste eeuw - Deel 1***Prof. Samdhong Rinpoche*

Prof. Samdhong Lobsang Tenzin, de 5de Samdhong Rinpoche, werd geboren op 5 november 1939 in Jol, Tibet. Op vijfjarige leeftijd werd hij erkend als de incarnatie van de vierde Samdhong Rinpoche. Bij de inval van de Chinezen in Tibet, In 1959 verliet hij zijn land.

Van 1960 tot 2001 was hij een zeer gewaardeerd leraar en/of directeur in verscheidene Tibetaanse scholen.

Sinds 5 november 2001 is Samdhong Rinpoche de 'Kalon Tripa', wat vergelijkbaar is met minister-president, van de Tibetaanse regering in ballingschap.

Om te beginnen, wil ik alle leden van de Finse Theosofische Vereniging feliciteren met dit Eeuwfeest. Terwijl we dit Eeuwfeest van de Finse Theosofische Vereniging vieren, vind ik het ook een feestdag voor de Theosofische Vereniging als moederinstelling – met een bestaan van meer dan honderd vijftig jaar, en een stabiele steun van haar leden. De vereniging is van ver gekomen sinds de oprichting in 1875. Het idee, de theosofische ideeën, worden inmiddels op grote schaal ondersteund, tot in de verste uithoeken van de aarde ten gevolge van de universaliteit van haar concept. Door het stimuleren van het bestuderen van religieuze tradities, heeft de vereniging een grote impuls aan de mensheid voor het zoeken naar waarheid gegeven en om te komen tot waarheid. Op deze manier helpt de vereniging het realiseren van eenheid van alle wezens; die alle met elkaar zijn verbonden en als één een onderdeel van het geheel zijn.

Elke grote religieuze traditie in deze wereld probeert de weg naar het bereiken van de uiteindelijke Waarheid te tonen; en op die manier een antwoord te verschaffen voor de zoektocht van de mens naar het doel van het bestaan. Dit vraagstuk heeft ons intellect sinds mensenheugenis geprikkeld, en zal dit ook wel blijven doen. De religie is in zekere zin het voertuig of het medium dat de Absolute Waarheid openbaart; het vermogen om dingen in hun ware aard,

zonder enige vervorming, te kunnen zien.

Prof. Samdhong Rinpoche

www.asianews.it/.../TIBET_SAMDHONG_RINPOCHE.jpg

In dit verband spelen religies een belangrijke rol in de bevordering van de geestelijke groei van de mensheid. Net zoals er verschillende soorten mensen op deze aarde zijn, met verschillende behoeften en een verschillende smaak, zijn er verschillende religieuze tradities juist om aan deze verschillende behoeften te voldoen. De respectievelijke soorten religies moeten gezien worden als verschillende paden die leiden tot een gemeenschappelijke bestemming. Maar natuurlijk is de keuze tot of de beslissing om een bepaald geloof aan te hangen eenieders vrije keuze. Afhankelijk van je geestelijke structuur of je intellectuele vaardigheden zal één of andere religieuze leer het best bij je passen en zo je keuze beïnvloeden. Op de eindbestemming aangekomen echter, zullen de christen, de hindoe, de boeddhist ... beseffen dat zij inderdaad identiek waren, en op zoek waren naar dezelfde werkelijkheid.

De vorige eeuw, ondanks fantastische prestaties, is getuige geweest van een groot aantal incidenten waar religie aan ten grondslag lag: geweld, onderdrukking, burgerlijke onrust, en het steeds groter worden van de kloof die mensen scheidt. In ons dagelijkse leven veroorzaakt dit instabiliteit, angst, lijden, woede, frustratie en gewelddadig gedrag. De "religieuze haat" en intolerantie heeft naties geteisterd, en heeft gemeenschappen en individuen verhinderd een nuttig leven te leiden.

Het probleem van de mondiale religieuze vijandigheid is sindsdien zo ernstig verergerd dat het dan ook in de eerste helft van deze eeuw volledig uit de hand dreigt te lopen.

Steeds wanneer mensen problemen of beproevingen in hun leven ondervonden, is het hun neiging geweest om troost te zoeken in religie en spiritualiteit. Religie is belangrijk, want we willen niet alleen een materiële welvarende wereld, we willen ook een wereld van harmonie, van moraliteit, broederschap en mededogen. Het is de rol van spiritualiteit om het innerlijke conflict (de bron van alle conflicten) op te lossen, en om liefde, medeleven, tolerantie, geduld en nederigheid in te planten. Helaas is de gevaarlijkste bedreiging voor de wereld van vandaag dat de religie zelf steeds meer een zeer krachtig middel voor verdeeldheid en conflicten binnen de samenleving wordt. De verschijnselen van religieuze onverdraagzaamheid, fundamentalisme en fanatisme hebben de samenleving bijna immuun gemaakt voor elke oplossing, seculier of religieus. Het geneesmiddel zelf wordt het gif. Daarom is het absoluut noodzakelijk de kwestie in alle ernst te bespreken, in de context van wat harmonie tussen religies kan bijdragen.

Ik ken geen enkele religieuze canon of dogma dat geweld predikt, haat aanbeveelt en dat probeert om disharmonie tussen mensen te veroorzaken. Toch vinden we in het verleden veel handelingen die, in naam van religie, eindigen in gedwongen bekering en de uitbanning van rivaliserende religies door het opleggen van dogma's. Men beweert de unieke waarheid in pacht te hebben om zo de superioriteit van de eigen godsdienst boven de andere te vestigen. Zo wordt het geloof en de leer van andere religies gekleineerd.

Om inzicht te krijgen in de harmonie en disharmonie tussen religies moeten we eerst en vooral de werkelijke betekenis van religie begrijpen.

Lezing Eeuwfeest Finse Theosofische Vereniging - vervolg van pagina 4

Religieuze harmonie; de noodzaak voor de 21ste eeuw - Deel 1

Prof. Samdhong Rinpoche

Prof R. Pannikar beschrijft de betekenis van de religie als volgt:
Religie. Dit woord omvat volgens hem een drievoudig aspect:

- Religiositeit ("zingeving") of de menselijke dimensie met betrekking tot Absolute Waarheid, ongeacht waar we denken deze te vinden.
- Geloof of de sociale instelling (niet noodzakelijk een organisatie) waarin de religieuze dimensie van het menselijk leven zich openbaart;
- Kerkelijkheid of het min of meer gesloten systeem van de uiteindelijke overtuigingen dat door een specifieke groep gedeeld wordt.

Hij zegt dat de drie aspecten onderscheiden moeten worden, maar dat ze niet te scheiden zijn. Voor het begrip zou hij het woord (Religie) voornamelijk gebruiken als een aanduiding van het "gestructureerd opnieuw verbinden met het Heilige". Echter zonder te vergeten dat de religie transcendentaal is ten opzichte van welke uiterlijke vorm dan ook.

Ik ben het er nogal mee eens dat deze definitie van religie grotendeels aanvaardbaar is voor de meeste religieuze tradities zoals die vandaag bestaan. Hoewel het géén accurate definitie van het begrip Dharma is, zoals een boeddhist dit begrijpt. In ieder geval moet een religie noodzakelijk zijn voor de spirituele inwijding in de grenzeloze en holistische natuur. Leonard Swidler versterkt dit standpunt. Hij zei:

"In het hart van elke cultuur is er van oudsher wel een Reiligie, dat wil zeggen: een verklaring voor de uiteindelijke zin van het leven, en hoe te leven. Normaliter alle religies bevatten de vier C's" Creed (geloofsbelijdenis), Code (Ethiek), Cult (Ritualen), en de communautaire structuur, en zijn gebaseerd op de notie van het Transcendente."

Geloofsbelijdenis verwijst naar de cognitieve aspecten van een religie, het is alles wat over de "uitleg" van de uiteindelijke zin van het leven gaat.

Gedragcode of ethiek omvat alle regels en gewoonten die op de een of andere manier volgen uit één of ander aspect van de godsdienst.

Cult: alle rituele activiteiten die de volgeling een of ander aspect van het Transcendente doen ervaren, hetzij direct of indirect. Het gebed is een voorbeeld van een directe ervaring, terwijl bepaalde formele gedragingen jegens de vertegenwoordigers van het Transcendente, zoals priesters een voorbeeld zijn van een indirecte ervaring.

Communautaire structuur (Gemeenschap) verwijst naar de verhoudingen tussen de volgelingen. Dit kan sterk variëren, van een zeer egalitaire relatie, zoals bij de Quakers, langs een "republikeinse" structuur zoals Presbyterianen hebben, tot een koninkrijkssysteem, zoals bij sommige Chassidische joden ten opzichte van hun "Rabbi". Het Transcendente, zoals de wortel van het woord aangeeft, betekent dat wat verder gaat dan "het alledaagse, het gewone, de oppervlakkige ervaring van de werkelijkheid. Het kan verwijzen naar geesten, god, een Gepersonifieerde God, een onpersoonlijke God, Leegte, enz. "

Het wordt ons heel duidelijk dat er geen disharmonie kan zijn tussen geloofsbelijdenis en ethiek. Maar het lijkt zich wel voor te doen tussen de Ritualen en de gemeenschap. Met andere woorden, disharmonie en conflict groeien in de hoofden van de mensen die onwetend zijn van de essentie van het geloof en de code, en in plaats daarvan in beslag genomen worden door intense gevoelens voor de gemeenschap, en zich hiervan niet los kunnen maken. Deze personen, geleid door eigenbelang, veroorzaken onderling conflicten en gebruiken de naam van religie voor het verkrijgen van politieke macht of met andere bijbedoelingen.

Een veel voorkomend verschijnsel of de oorzaak van de meerderheid van de

religieuze conflicten van vandaag is dat de zogenaamde fundamentalisten een vals gevoel van onveiligheid veroorzaken bij de traditionele religies, met het oog op de exploitatie van de religieuze gevoelens van onschuldige gelovigen. Deze fundamentalisten begrijpen niets van de belangrijkste elementen van hun eigen religie. Door misbruik van de religieuze gevoeligheid van hun gemeenschap, nemen ze bepaalde stelregels aan die steeds fanatieker van karakter worden. Enkel en alleen door misbruik van de religie wordt disharmonie bestendigd.

www.hartenziel.nl/uploadphoto/ZIP-BuddhaView-...

Een ander probleem is de fundamentele tendens van het denken over de eigen godsdienst als superieur ten opzichte van andere godsdiensten. Onwetendheid en arrogantie wakkeren maar al te vaak conflicten tussen verschillende gelovigen aan wanneer ze met elkaar in contact komen.

Elk is ervan overtuigd als enige over de complete "waarheid" te beschikken, dat in de leer van alle anderen er iets ontbreekt of onjuist is terwijl enkel hun groep de echte "Realiteit" op aarde vertegenwoordigt. Dergelijke concepten moeten worden uitgeroeid uit onze geest. Ik denk dat dit alleen mogelijk zal zijn wanneer men werkelijk oprecht zijn eigen religie beleeft en men de vastberadenheid heeft om doctrine in zijn zuiverste vorm te beschermen. Bijvoorbeeld, sommige aanhangers van het boeddhisme lijken niet de leer van de Boeddha in hun leven daadwerkelijk toe

De speciale bijdrage van de Islam aan de religie

N. Jinarajadasa

Ik heb lange tijd alle religies van de wereld bestudeerd, en al heel vlug werd ik getroffen door de kenmerken van het onderricht van de heilige profeet Mohammed. Zijn leringen worden samengevat onder het woord "Islam".

Meerdere religies onderwijzen het bestaan van een Goddelijk Wezen, welke ze God, Ishvara, Ahura Mazda, of Jehovah noemen. Maar kenmerkend aan het onderricht van de Islam, betreffende het Goddelijk Wezen (Allah genoemd), is in de eerste plaats dat alles in Allah is; op die manier dat niets in de wereld zich kan manifesteren buiten Zijn Weten en Zijn Wil. Daaruit vloeit het tweede speciale kenmerk voort, dat de Islam geen gebeden om tussenkomst of vraag om weldaad kent. De houding van de mens tegenover het Goddelijk Wezen is er een van volledige onderdanigheid. Doch, deze onderdanigheid is ontdaan van alle angst, of van het gevoel van een slaaf, zich vernederend voor een strenge en tirannieke meester. Aan de andere kant is het een zeer krachtige houding, want zij stelt de mens in staat, door te aanvaarden, zich te verheffen tot de hoogte van een grote gebeurtenis, in volle bewustzijn en vrijheid, de Goddelijke Wil als zijnde ondeelbaar van zijn eigen menselijke wil. Zo ontstaat het gebed: "Islam! Dat de wil van God ge-

schiedel!". (Islam is een Arabisch woord dat 'onderwerping aan God' betekent). Men zegt dit zonder voornemen tot het stellen van een vraag maar als een bevestiging, gedaan met zijn hele hart en zijn hele ziel, zonder het minste gevoel van ontmoediging of het minste gevoel van onrechtvaardigheid betreffende de werking van de

al-gore.gemzies.com/.../islam_symbol.gif

Goddelijke Wil. Zelfs wanneer de bewonderaar geheel somber en diep geschokt is door het lot, moet hij zeggen: "Islam, dat uw Wil geschiede".

Een verrassend en onbegrijpelijk feit uit het spirituele leven is dat, wanneer een menselijk wezen zich inzet om zijn kleine wil te verenigen met de Goddelijke Wil, hij van daaruit spirituele kracht en troost ontvangt. Het is niet

nodig tot Allah te bidden om een gunst, of hem iets te vragen. Het resultaat komt met de bevestiging "Islam", net zoals het licht binnenvalt in een donkere kamer wanneer het venster wordt geopend.

Ik wil hier een voorbeeld aanhalen over een mystieke soefi: Sadi vertelt dat hij op een dag een derwis zag die gewond werd door een luipaard en, hoewel geen enkele remedie de wonde had kunnen genezen hij, zittend aan de rand van de zee, hulde bracht aan God. Hem vragend waarom hij God dankte, antwoordde hij: "omdat, dankzij God, ik gevallen ben in het ongeluk, meer dan in de zonde". Dit voorval onthult de ware geest van de Islam.

Welke ook de naam is die aan Allah wordt gegeven in de ontelbare religies van de wereld – en Hij is EEN, zelfs wanneer hij geen naam heeft – elk menselijk wezen, dat gelooft in het bestaan van de Ene, moet de houding van die derwisj aannemen, want dat is de Islam.

N. Jinarajadasa was Internationaal President van de Theosofische Vereniging van 1946 tot 1952.

Vertaling artikel uit Infor TheoSophia september 2008

Lezing Eeuwfeest Finse Theosofische Vereniging - vervolg van pagina 5

Religieuze harmonie; de noodzaak voor de 21ste eeuw - Deel 1

Prof. Samdhong Rinpoche

te passen, omdat ze te afgeleid lijken te zijn door het constant reageren op vocale en fysieke activiteiten. Toch houden ze staande een diepe toewijding aan hun geloof te hebben. Iedereen weet dat de essentie van de leer van de Boeddha compassie, liefde, vriendelijkheid en tolerantie, enzovoort is. Maar voor deze zogenaamde boeddhisten is de grootste reden tot woede en onverdraagzaamheid elke vorm van kritiek op en gebrek aan respect voor hun religie. Als iemand kwaad spreekt over het boeddhisme, wordt de zogenaamde boeddhist zo

woedend dat hij dit met alle mogelijke middelen, ook met geweld wil vergelden en zo de leer van de Boeddha met betrekking tot geweldloosheid opzij schuiven. Hij / zij beseft niet dat door dit gedrag hij / zij schade toebrengt aan zijn / haar eigen geloof. In zijn / haar onwetendheid kan hij / zij van mening zijn dat hij / zij het boeddhisme beschermt door tegen de critici van zijn / haar geloof in het geweer te komen. Deze banale niet-religieuze gevoelens zijn alom vertegenwoordigd en zeer gemakkelijk te provoceren in

de hoofden van sommige van de volgelingen van alle grote godsdiensten. Naar mijn mening is deze tegenstrijdigheid de grootste innerlijke ecologische ramp van onze tijd. In feite kan de criticus nooit schade veroorzaken aan de leer van Boeddha, maar elk van ons kan deze beschadigen door woede en haat. Ik denk dat dit beginsel ook van toepassing is op andere religieuze tradities.

Deel 2 van deze lezing wordt opgenomen in een volgend nummer.

Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u Lodge Witte Lotus

05/04/2009	Chris De Lauwer	Jainisme
03/05/2009	Sabine Van Osta	Theosofie en Literatuur
07/06/2009	Armand De Roose	De religie van de Katharen

Vrijwillige bijdrage
Info: (0476) 867 401
en (0476) 879 968

Maanden juli en augustus: geen voordrachten.

Iedereen is van harte welkom!

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 geloofs-overtuigingen 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 doel-

einden 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. Mening en 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.

Kalender

08/05/1891

**Witte Lotusdag
Overlijden H.P. Blavatsky**

11/05/1895

Geboorte J. Krishna-murti

De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld. In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te sti-

muleren in hun zoekproces naar waarheid. Antwerp Branch werd opgericht in 1899. Lodge Witte Lotus is op dit ogenblik de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.

Lezingen op zondagochtend om 11.00 uur Antwerp Branch

19/04/2009	Marc Vanrusseld	Wat is de Bahai?
17/05/2009	Annemie Verschraegen	Phowa - verlichting zonder meditatie

Maanden juni, juli en augustus: geen voordrachten.

Antwerp Branch - Studieklassen - van 11.00 uur tot 13.00 uur:

- elke 1ste en 3de dinsdag van de maand: Bron van het occultisme
- elke 2de en 4de dinsdag van de maand: De Mahatma Brieven

Activiteiten in Antwerpen

Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender april 2009

MA	DI 11:00-13:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA 14:00-17:00	ZO 11:00-13:00
		1	2 INLEIDING TOT DE THEOSOFIE	3	4 MANTRA ZINGEN	5 JAINISME
6	7 BRON VAN HET OCCULTISME	8	9 ETHIEK: DE VIER INZICHTEN	10	11	12
13	14 MAHATMA BRIEVEN	15	16 DE STEM VAN DE STILTE	17	18	19 WAT IS DE BAHAI?
20	21 BRON VAN HET OCCULTISME	22	23 THEOSOFISCH PRACTICUM	24	25	26
27	28 MAHATMA BRIEVEN	29	30 VRIJ ONDERWERP			

Kalender mei 2009

MA	DI 11:00-13:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA 14:00-17:00	ZO 11:00-13:00
				1	2 MANTRA ZINGEN	3 THEOSOFIE EN LITERATUUR
4	5 BRON VAN HET OCCULTISME	6	7 VIERING WITTE LOTUSDAG	8	9	10
11	12 MAHATMA BRIEVEN	13	14 ETHIEK: DE VIER INZICHTEN	15	16	17 PHOWA - VERLICHTING ZONDER MEDITATIE
18	19 BRON VAN HET OCCULTISME	20	21 DE STEM VAN DE STILTE	22	23	24
25	26 MAHATMA BRIEVEN	27	28 THEOSOFISCH PRACTICUM	29	30	31

Lodge Witte Lotus

02/04 Inleiding tot de Theosofie
05/04 Jainisme
09/04 Ethiek: De vier Inzichten
16/04 De stem van de stilte
23/04 Theosofisch Practicum
30/04 Vrij onderwerp

Meer op pagina 2

03/05 Theosofie en Literatuur
07/05 Viering Witte Lotusdag
14/05 Ethiek: De vier Inzichten
21/05 De stem van de stilte
28/05 Theosofisch Practicum

Antwerp Branch

04/04 Mantra zingen (van 14.00 uur tot 17.00 uur)
07/04 Bron van het Occultisme (van 11.00 uur tot 13.00 uur)
14/04 Mahatma Brieven (van 11.00 uur tot 13.00 uur)
19/04 Wat is de Bahai?
21/04 Bron van het Occultisme (van 11.00 uur tot 13.00 uur)
28/04 Mahatma Brieven (van 11.00 uur tot 13.00 uur)

02/05 Mantra zingen (van 14.00 uur tot 17.00 uur)
05/05 Bron van het Occultisme (van 11.00 uur tot 13.00 uur)
17/05 Phowa - Verlichting zonder meditatie
12/05 Mahatma Brieven (van 11.00 uur tot 13.00 uur)
19/05 Bron van het Occultisme (van 11.00 uur tot 13.00 uur)
26/05 Mahatma Brieven (van 11.00 uur tot 13.00 uur)

Voor meer informatie omtrent de Lodge Witte Lotus programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0476) 867 401.

Voor meer informatie omtrent de Antwerp Branch programma's kunt u terecht bij: Eddy Doms - (03) 272.58.53.

Elke loge is verantwoordelijk voor het eigen programma, en dit programma vormt geen uitdrukking van enig standpunt van de BTV en/of haar andere afdelingen.

Hoe kan het (het hart) naar Allah gaan, als het gekluisterd is door zijn verlangen?

Muhyiddin Ibn 'Arabi
Soefie Wijsheden - John Balcok