THEOSOFIA

In dit nummer:

- *De betekenis van ons werk,*
  Tim Boyd
- *De sublieme symboliek van de lotus,*
  Linda Oliveira
- *Vrouwen en spiritualiteit: Maria Magdalena,*
  Anaya Sri Ram Rayan
- *Een esoterische visie op pandemieën,*
  Pablo Sender
- *Vrienden worden met het coronavirus,*
  Joselito Belmonte Cendaña

Theosofia - Jaargang 121 - nr. 4 - december 2020

Theosofische Vereniging in Nederland

Vrijheid van denken

The Theosophical Society (Adyar) 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 worden gemaakt 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 The Theosophical Society (Adyar) ernstig om deze fundamentele principes van de vereniging te verdedigen, te handhaven en ernaar 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.

Redactie
Saskia Campert
Marianne Plokker (hoofdred)

Theosofische Vereniging
in Nederland
Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam

Abonnementen
Nederland en België
voor 2020 - € 27,-

Daarbuiten worden extra verzendkosten in rekening gebracht. Administratiekosten bij herinnering € 5,-. Losse nummers € 7,50 excl. verzendkosten.

Opmaak Theo Mondij

© 2020
Secretariaat redactie:
T.V.N.
Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, of op enig andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

THEOSOFIA

Jaargang 121 • nr. 4 - december 2020
Driemaandelijks tijdschrift van de
Theosofische Vereniging in Nederland

Inhoud

De betekenis van ons werk,
Tim Boyd 157

De sublieme symboliek van de lotus,
Linda Oliveira 163

Register 173

Vrouwen en spiritualiteit: Maria Magdalena,
Anaya Sri Ram Rayan 177

Een esoterische visie op pandemieën,
Pablo Sender 180

Vrienden worden met het coronavirus,
Joselito Belmonte Cendaña 187

Bestuurstafel 191

Adressen Theosofische Vereniging 194

De Theosofische Vereniging in Nederland is niet verantwoordelijk voor enigerlei mening in dit tijdschrift tot uiting gebracht, tenzij vervat in een officieel document.

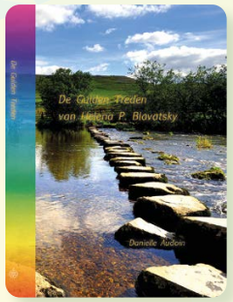
Theosofische boekhandel Adyar

Tolstraat 154 - 1074 VM Amsterdam - Telefoon: 020 676 5672
E-mail: books@theosofie.nl - Website: www.theosofie.nl
Open: woensdag t/m zaterdag van 13:00 - 17:00 uur

Meditatie - een bundel essays
UTVN - Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland,
1975 - 56 bladzijden, brochure
Prijs € 4,25

Uit de inhoud: Het Meditatie-Diagram van H. P. Blavatsky, Toelichting op het Meditatie-Diagram, Meditatie over Tau, door Koeng Foe, Een Meditatie van J. Krishnamurti, De Kunst van het Mediteren, door Felix Layton, Ervaring en Meditatie, door Vimala Thakar, De Betekenis van Meditatie in het Boeddhisme, door Lama Anagarika Govinda, Een Basis voor een Westerse Meditatie-Traditie, door J.H. Dubbink

Danielle Audoin
De Gulden Treden van Helena P. Blavatsky
vertaald door Saskia Campert
UTVN - Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland,
2de herziene druk 2018, 73 bladzijden, A6-formaat, softcover
ISBN: 9789061750963. - € 8,95



Er bestaat een heel korte tekst, *De Gulden Treden*, die te weinig bekend is onder theosofiestudenten. Feitelijk is het een tekst die Helena Blavatsky, evenals een groot deel van haar werk, heeft ontvangen van een van haar Meesters. Een van de adepten, die via haar, aan hen die in 1890 haar discipelen waren een leidraad hebben overgedragen, niet alleen voor de persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor de spirituele ontplooiing en het relationele leven.

Jiddu Krishnamurti
Leven zonder Gisteren of Morgen
vertaald door Hans van der Kroft
Synthese, een imprint van Milinda Uitgevers B.V.
174 bladzijden, eerste druk 2015
ISBN: 9789062711185 - € 14,95

Met dit boek verschijnen voor het eerst in het Nederlands acht toespraken die Krishnamurti hield in 1955 in Ojai, Californië. In het eerste decennium na de Tweede Wereldoorlog spreekt hij wereldwijd voor een zeer geïnteresseerd publiek dat - geraakt door de stoffelijke en geestelijke verwoestingen van de oorlog en gericht op een nieuwe toekomst - open staat voor frisse ideeën en nieuwe idealen, die helpen die toekomst vorm te geven.

De betekenis van ons werk
Tim Boyd

Tim Boyd is International President van The Theosophical Society (Adyar).

Dit artikel verscheen onder de titel *The Relevance of Our Work* in *The Theosophist* van februari 2020.

Het thema voor deze 144e conventie is *Nurturing the Seed* (het zaad koesteren). De analogie van het zaad vereist enige definitie: een zaadje is een embryo, leven in een beschermend omhulsel. Onze belangstelling is niet tuinbouwkundig, maar houdt verband met de ziel, het verborgen leven in het omsluitende omhulsel van de menselijke persoonlijkheid. De uiteindelijke uitdrukking van dat leven is afhankelijk van het oplossen van het omhulsel, op de juiste manier en op de juiste tijd. Maar hoe kent men die manier en die tijd?

In *Aan de Voeten van de Meester* doet de jonge Krishnamurti een veelomvattende uitspraak: *Er zijn op de hele wereld maar twee soorten mensen, zij die weten en zij die niet weten, en op deze kennis … komt het aan*. De specifieke kennis waar hij over sprak betreft evolutie, in de zin van ontplooiing van bewustzijn en van de vermogens die daarbij horen.

Of we het nu hebben over de menselijke ziel of over het zaad van een plant, de speciale kennis die nodig is om een zaadje op te kweken, is het domein van de tuinman, die persoon die kennis verkregen heeft door langdurige observatie, studie en praktijk. Uit ervaring kent een goede tuinman het groeipotentieel van het zaad en de omstandigheden die nodig zijn om het zich te laten ontwikkelen: de kwaliteit van de grond, vocht, zon en schaduw en de kringloop der seizoenen. In de kern is het een bewustzijn van de onderlinge afhankelijkheid van deze dingen, gebaseerd op ervaring.

De beste tuinlieden weten meer: ze kennen de kracht van het menselijk bewustzijn om groei te bevorderen. De leven-gevende uitwerking van liefde, vriendelijkheid en aandacht op levende organismen maakt actief deel uit van hun bewustzijn. Er zijn veel belangrijke voorbeelden van. In zijn boek *Hidden Messages in Water* beschreef Masuru Emoto zijn onderzoek naar de effecten van menselijk bewustzijn op de moleculaire structuur van water. Bij zijn experimenten met waterkristallen stelde hij glazen met water bloot aan verschillende woorden, plaatjes, of muziek. Vervolgens

bevroor hij het water en onderzocht de eigenschappen van de waterkristallen met microscopische fotografie. Bij deze experimenten gaf water dat was blootgesteld aan positieve spraak en gedachten, als het werd bevroren, zichtbaar harmonieuze kristallen. Negatieve bejegening veroorzaakte gefragmenteerde kristalformaties.

Toen mijn dochter op de middelbare school zat, kreeg ze van haar leraar opdracht voor een wetenschappelijk project naar keuze. Ze besloot tot het welbekende experiment waar drie groepen zaden worden geplant: één groep krijgt met vaste tussenpozen gedurende de dag liefhebbende woorden, een andere groep krijgt negatieve woorden met dezelfde tussenpozen, en tegen de derde groep wordt helemaal niet gesproken. Alle andere omstandigheden zoals licht, grond en vocht zijn gelijk. Het resultaat was dat aan het eind van de groeiperiode de zaden die positieve aandacht hadden gekregen een meetbaar verschil in de grootte van hun uitlopers vertoonden.

Door de academische wetenschap worden zowel Emoto's onderzoek als het zaadexperiment van mijn dochter verwezen naar de categorie 'pseudowetenschap'. Deze term wordt gewoonlijk gebruikt om geloof, theorieën of wetenschappelijke experimenten die geen basis in wetenschappelijke feiten hebben, aan te duiden. Er bestaat een lange lijst van pseudo-wetenschappelijke gebieden: astrologie, Feng Shui, Rupert Sheldrake's morfogenetische velden, acupunctuur (totdat de effecten daarvan wetenschappelijk werden aangetoond), extra-sensorische perceptie, hypnose, psychoanalyse, enzovoort. Ondanks het vooroordeel tegen het wetenschappelijk aantonen van bewustzijn als een onscheidbaar agens in de natuurlijke wereld, zijn er vele statistische studies die volgens de wetenschappelijke standaardmethodes de effecten van bewustzijn aantonen.

Een aantal opmerkelijke studies toont de helende werking van liefde aan. Omdat bewustzijn zelf nog niet meetbaar is en vanuit wetenschappelijk oogpunt alleen aantoonbaar is door zijn resultaten, meten de studies statistische effecten. De

testgroep bestond uit echtparen met een positieve relatie. Een aantal aantoonbare effecten werden vastgelegd. Onder andere: mensen met een liefhebbende relatie neigen minder vaak tot hartaanvallen en beroertes, ze leven langer, hebben een hoger overlevingspercentage na grote operaties en kanker, zijn minder depressief, hun wonden genezen sneller. Denken aan een geliefd iemand verlaagt de bloeddruk et cetera. De ware tuinman/spirituele beoefenaar weet dit diep vanuit zichzelf.

Er is belangrijke kennis die de tuinman niet heeft. Hij weet niets van de levenskracht in het zaad. Afgezien van het feit dat deze kracht bestaat en dat het zaad onder de juiste omstandigheden opkomt en groeit, blijft dit altijd een mysterie. De tuinman heeft ervaren dat het toepassen van zijn geringe kennis leidt tot de uitdrukking van een groter leven.

Als spirituele beoefenaars kunnen wij ook zeggen dat we niets van geest weten. Wat we kúnnen weten is beperkt tot het gebied van het denken, dat aan geest raakt in zijn hoogste en aan materie in zijn laagste gebied. Wat we over geest kunnen zeggen is beperkt tot wat wij weten van zijn 'weerspiegeling' op de hogere gebieden van het denken. Zo weten we ook niets van materie. De huidige wetenschap denkt dat het totaal van de bekende en bestudeerde materie in het universum ongeveer 5% bedraagt van de hoeveelheid materie die nodig is voor het universum om het te laten uitdijen met de huidige snelheid. De andere 95% wordt 'donkere materie' genoemd; omdat zij geen licht absorbeert, reflecteert of uitzendt. Zij kan niet worden waargenomen, behalve door haar uitwerking op objecten in het bekende universum.

Het denken zou beschreven kunnen worden als het veld waarin het zaad van de ziel wordt geplant. Het is de plaats waar alle werk van de spirituele praktijk plaatsvindt. De aard van dat werk is op verschillende manieren beschreven. *Ken u zelf* was de inscriptie gebeiteld in steen op de tempel van het orakel van Delphi. Boeddha's lering zei: *Wees een licht voor jezelf*. H.P. Blavatsky (HPB) zei, dat we de persoonlijkheid moeten 'verlammen'. De grote Engelse dichter William Blake gaf een goede indicatie voor de aard van ons werk: *Als de deuren van waarneming zouden worden gereinigd, zou alles aan de mens verschijnen zoals het is: oneindig*.

Dit reinigen van de deuren van waarneming is het werk dat wij, als individuen, doen. Het begint met bewust worden. In HPB's woorden: *De eerste noodzaak bij het verkrijgen van zelfkennis is om je diep bewust te worden van onwetendheid, om met iedere vezel van je hart te voelen dat je voortdurend jezelf misleidt*. Wij vormen vaste ideeën over de aard van de realiteit, gebaseerd op de meest beperkte informatie. Al onze zintuigen, deuren van waarneming, zijn beperkt tot extreem beperkte gebieden van het elektromagnetische spectrum, geluid, smaak, reuk en tast. We moeten erkennen dat wat wij via onze deuren van waarneming binnen krijgen, incompleet is.

Het pad naar dieper begrijpen begint met het observeren van de manier waarop wij de wereld waarnemen en erop reageren. We observeren het lichaam en zijn gewoonten. De nerveuze bewegingen die we maken als we zitten of staan, de houdingen die we aannemen, het voedsel en de omgeving die we opzoeken, de manier waarop onze adem in en uit ons lichaam gaat. We beginnen ons bewust te worden van al onze

normale lichaamsprocessen, niet in de zin van beoordelen, maar om ze eenvoudig tot het niveau van ons bewustzijn te brengen. Waarschijnlijk zullen we merken dat veel van onze normale gewoonten niet bijdragen aan een gevoel van welzijn, maar onze energie fragmenteren. Op dezelfde manier observeren we onze emoties. We leren onderscheid te maken tussen toestanden van het lichaam en emotionele golven die het lichaam beïnvloeden. We zien het fysiek stimulerend effect van woede, het traag makende effect van droefheid, het verheffende, energie gevende effect van geluk. Door dit proces van observatie krijgen we gevoel voor de emoties die bijdragen aan ons welbevinden.

Het belangrijkste niveau van observatie is het gadeslaan van onze gedachten, onze gedachtestroom. In de eerste brief geschreven door een van de Mahatma's aan A.O. Hume werd een ingrijpend feit over de inwendige effecten van gedachten gedeeld:

Iedere menselijke gedachte gaat, als hij ontwikkeld is, naar de innerlijke wereld en wordt een actieve entiteit… Hij overleeft als een actieve intelligentie, een wezen dat voortkomt uit het denken… Een goede gedachte leeft dus voort als een actieve goedgunstige kracht; een slechte gedachte als een kwaadaardige demon. De gedachtestroom die onbewust bij ieder mens opgewekt wordt, *reageert op ieder gevoelig of zenuwachtig organisme waar hij mee in contact komt*. (V. Hao. Chin jr.: *The Mahatma Letters in chronological sequence*. Appendix 1, p.472). Juist op het gebied van het denken hebben we onze grootste capaciteit om te helpen of om kwaad te doen.

Serieus bezig zijn met dit observatieproces toont bepaalde gebreken en kansen: beperkingen en ook krachten die latent in ons aanwezig zijn. Onze belangrijkste ontdekking zou moeten zijn, dat we ieder moment de mogelijkheid hebben om bewust gedachten te ontwikkelen en over te brengen. Het eenvoudige feit van duidelijk 'zien' van deze waarheid lost talloze moeilijkheden en onzekerheden op. Dit niveau van bewustzijn leidt tot een toestand van moeiteloos reageren. Als je ziet dat de weg vóór je onbegaanbaar is en dat er een andere route open is, is het gemakkelijk om rechtsomkeert te maken en een andere kant uit te gaan. Al onze daden, lichamelijk, emotioneel en mentaal, zijn onderworpen aan het zelfde ordenende principe.

Met helderheid van zien komt een dieper, eerder verborgen potentieel mee. Door dit proces van helder zien wordt de schil die het embryo van de ziel omsluit, opgelost. Verborgen leven, licht en liefde die tot de aard van de ziel behoren, worden voor de eerste keer volledig toegankelijk. Zelfs het gedeeltelijke uiteenvallen van de schil van de persoonlijkheid resulteert in flitsen van inzicht en doeltreffende stabiliteit. Op dit verlichte perspectief slaan de woorden van Sint Augustinus: *Liefde, en doen wat je wilt … Laat de wortel van liefde in je zijn: niets kan er uit voortkomen behalve het goede*. De uitdaging is, dat liefde, onbedorven door persoonlijke behoeften of verlangens, alleen voortkomt uit een open verbinding met de ziel. Iemand bij wie de invloed van de ziel diep in hem groeit, wordt een heilzame kracht in de wereld.

Kijkend naar de betekenis van dit alles rijst de vraag: belangrijk voor wat of voor wie? Eén ding is duidelijk: in populaire discussies of cultuur komt de gedachtegang die

we boven volgden, zelden op. Soms is er een enkele versluierde verwijzing in film, muziek of literatuur, maar pogingen tot directe beschouwing worden geclaimd door de verschillende religieuze richtingen waarvan de afzonderlijke theologieën meer tot verdeeldheid dan tot eenheid neigen. Niettegenstaande historische voorbeelden van de zeldzame grote zielen die sociale veranderingen hebben beïnvloed, de Mahatma Gandhi's, Marten Luther Kings, Abraham Lincolns, Nelson Mandela's, en hun minder bekende medewerkers op het gebied van politiek, economie, maatschappijhervorming, handel, vermaak, journalistiek, land- en tuinbouw en dergelijke wordt de rol van de verlichte ziel niet genegeerd, maar zit niet in het bewustzijn.

Dus wat is de mogelijke betekenis van werk dat niet eens het niveau van bewustzijn bereikt in hen voor wie het bedoeld is? Zijn de theosofische beweging en de talloze daarmee verbonden pogingen die er uit voortkwamen, gedoemd om alleen maar nuttig te zijn voor enkele individuen? De TS werd gesticht om *een kern van universele broederschap* van de mensheid te vormen. Hoewel ontwaakte individuen nodig zijn, is het werk altijd gericht op de mogelijkheid van een groepsinspanning. In HPB's woorden: *Hoewel slechts een minderheid van onze leden tot mystiek geneigd is, toch zit de sleutel tot al onze successen in onze erkenning van het feit van het hoger Zelf, dat kleurloos, kosmopolitisch, onsektarisch, seksloos, onwerelds, altruïstisch is, en het doen van ons werk op die grondslag* (H. P. Blavatsky, *Collected Writings*, Vol. XI, p. 392-9). Op het individuele niveau zorgen we voor omstandigheden waaronder het hoger Zelf/de ziel zijn stempel kan drukken op onze wereld. Op het niveau van de kern van broederschap 'zaaien' we een gedachte-atmosfeer met de gloeiende vormen van nieuwe, nog ongerealiseerde mogelijkheden voor een eenheid gebaseerd op de inherente ondeelbaarheid van de mensheid. Deze gedachten die als voorbeeld in enkele mensen werken, moeten uiteindelijk hun invloed uitoefenen op het geheel.

Vertaling: Marianne Plokker

TVN-leden die het stoffelijk lichaam hebben afgelegd

Op 23 augustus 2020 is de heer W. Luppes uit Vledder overgegaan.
Hij was 74 jaar en lid sinds 2015.

Op 31 augustus 2020 is mevrouw L. Diesemer-Van Wingerden
uit Deventer overgegaan. Zij was 96 jaar en lid sinds 1955.

Moge onze liefde en dankbaarheid hen begeleiden op hun verdere zielereis.

... Dan, gezeten op een lotus,
steeg de stralende godin van de schoonheid,
de onvergelijkelijke Srî,
op uit de golven ...

Sir Monier Williams, *De Geheime Leer I* [380]

De sublieme symboliek van de lotus

Linda Oliveira

Linda Oliveira is voorzitter van de Theosophical Society in Australië en redacteur van hun tijdschrift *Theosophy in Australia*.

Zij hield deze lezing op de TS Adyar International Convention in Varanasi, 1 januari 2020.

Het thema van deze conventie, 'Koesteren van het goddelijk zaad', is een actuele herinnering aan het feit dat we allemaal in essentie goddelijk zijn en dat het zaad van deze transcendente natuur altijd aanwezig is, klaar om te ontkiemen in ons bewustzijn, wanneer de omstandigheden gunstig zijn. Als dat zaadje eenmaal een beetje geopend is, maakt het een onuitwisbare indruk op hart en geest, zodat we nooit meer helemaal dezelfde zijn. Inderdaad, die gedeeltelijke opening is een voorproefje van de glorie die ieder mens te wachten staat, iets dat zo krachtig en zo subliem is, dat het nooit meer wordt vergeten.

We kunnen veel belangrijks leren van het 'boek der natuur', inclusief de richting van onze spirituele bestemming. De universele symboliek van een zaadje dat uitgroeit tot een plant is zowel krachtig als diepzinnig. De lotus is zo'n plant en natuurlijk is het een veelbetekende plant in de Theosophical Society (TS).

H.P. Blavatsky (HPB) bevestigde dat de lotus sinds de oudheid door de arische hindoes, Egyptenaren en boeddhisten als heilig wordt beschouwd en ook als een christelijk symbool is geadopteerd. In het christendom wordt de lotus afgebeeld als een lelie. Deze bloem wordt vereerd in Japan en China. Ook bekend als de padma, is de lotus een klassieke en geliefde gelijkenis zowel voor de kosmos zelf als voor de mens. In de kosmische context legde HPB uit, dat het lotuszaad in zichzelf de perfecte miniatuur van de toekomstige plant bevat, zoals de spirituele prototypen van alle dingen eerst in de onstoffelijke wereld bestaan voordat ze worden gematerialiseerd.

Enkele eigenschappen van de lotus

Er bestaat interessante informatie over de lotusbloem, die deze ontdekkingstocht verder verrijkt. Lang voor de komst van de mensheid waren lotusbloemen over de hele aardbol verspreid. Toen de temperaturen tijdens de ijstijd laag waren, overleefden de meeste planten op het noordelijk halfrond niet, en toch deed de lotusbloem dat wel. Deze bloemen zijn zelfs aangeduid als 'levende fossielen'. Hieraan ontlenen we een besef van wat oud en wat kostbaar is.

Er is ook nog een andere overeenkomst. In 1954 vond een opmerkelijk voorval plaats. In een bepaald gebied verdwenen lotusbloemen als gevolg van een catastrofale overstroming. Opmerkelijk is echter dat drie jaar later het water weer tot een normaal niveau daalde en dat in het ondiepe gedeelte van het betreffende meer de planten weer in groten getale gingen groeien. Twee jaar later keerde de overvloed aan lotussen op die specifieke plaats weer terug. De lotus is dus zeer bestendig tegen natuurrampen. Lotussen kunnen de verzengende zon verdragen, maar wanneer ze in ruste zijn, kunnen ze zelfs lage temperaturen weerstaan. De lotus staat dus ook in zeer reële zin symbool voor veerkracht. Wij mensen kunnen ons spiegelen aan deze natuurlijke eigenschappen van de lotusbloem.

De lotus als symbool van het heelal
HPB schreef:
Deze mysterieuze en heilige plant wordt van oudsher beschouwd als een symbool van het heelal, zowel in Egypte als in India. Er is nauwelijks een monument in de Nijlvallei, nauwelijks een papyrus, waarop deze plant geen ereplaats heeft. Van de kapitelen van de Egyptische zuilen tot de tronen en de kapsels van de god-koningen, is de lotus overal te vinden als een symbool van het heelal. Hij werd onvermijdelijk een essentieel attribuut van elke scheppende god en godin. (*Collected Writings*, vol. XII, p. 177, '*The Legend of the Blue Lotus*')

Ze vervolgde dat de geconditioneerde kosmos afkomstig is van *Padma-yoni, 'het hart van de lotus', van de absolute Ruimte van het Heelal, buiten ruimte en tijd*.

De laatste trilling van de zevende eeuwigheid doordringt de oneindigheid. De Moeder zwelt, zet zich van binnen naar buiten uit, zoals de knop van de lotus. (*De Geheime Leer*, stanza III, sloka 1, p.62)

Het gouden ei (of matrix) waaruit Brahma voortkwam, werd vaak aangeduid als de hemelse lotus. Daarom wordt deze bloem ook wel geassocieerd met de afbeelding van verschillende godheden. Tijdens de nacht van Brahma drijft Vishnu, diep in slaap, op de primordiale wateren, uitgesterkt op een lotusbloem.

De hindoe trimurti wordt in de ideeënwereld verpersoonlijkt door scheppen, onderhouden en vernietigen, of Brahma, Vishnu, en Shiva; in de materiële wereld door aarde, water en vuur of de zon, en wordt gesymboliseerd door de lotus, een bloem die leeft door aarde, water en de zon. De lotus, heilig voor Isis, had dezelfde betekenis in Egypte, terwijl in de christelijke symboliek de lotus, die noch in Judea, noch in Europa voorkomt, werd vervangen door de waterlelie. (*Collected Writings*, vol. XIV, p. 100)

Het is dus duidelijk dat de lotus een diepgaand verband heeft met alles wat heilig is.

De lotus in het oude Egypte, het boeddhisme, en het hindoeïsme
In het oude Egypte bestonden twee hoofdtypen lotussen, de witte en de blauwe. De blauwe variëteit is wetenschappelijk gezien een waterlelie (Nymphaea caerulea), maar symbolisch gezien een lotus. Later werd ook de roze lotus geïntroduceerd in

Egypte. De blauwe lotus wordt echter het vaakst afgebeeld in de Egyptische kunst, zoals in schilderingen en afbeeldingen op muren van tempels en in graftomben.
De oude Egyptenaren namen waar dat de lotus overdag openging en 's nacht sloot, waardoor de bloem geassocieerd werd met de cycliciteit van de wedergeboorte, en ook met de zon. Want de zon heeft ook een eigen cyclus, hij verschijnt overdag en verdwijnt 's nachts uit zicht.
In deze traditie vinden we de lotus ook geassocieerd met de wederopstanding. De volgende passage staat in de *Papyrus van Ani*, een Egypyisch Dodenboek:

Alsof ik al duizend jaar onder water had geslapen, zo ontwaak ik in een nieuw seizoen. Ik ben de blauwe lotus die opgroeit. Ik ben de opengaande kelk van dromen en herinnering, ik, de bloem met duizend bladeren. Bij het ochtendgloren komt de zon op, naakt en nieuw als een baby. Ik open mezelf en het licht komt binnen. Dit is de vreugde, het trage ontwaken in vuur als één voor één de bladeren opengaan, als de vingers die het geheim vasthouden, zich ontvouwen. Ik laat het verleden los en verspreid de geur van bloemen.

Ik open en het licht daalt in, vult me en gaat door me heen, elk dun blauw bloemblaadje wordt perfect weerspiegeld in helder water. Ik ben die lotus gevuld met licht dat in de wereld wordt weerspiegeld. Ik drijf tevreden in mezelf, een bloem met duizend bladeren, een leven geleefd duizend jaar zonder haast, een universum dat duizend sterren uitstraalt, een god die leeft in duizend mensen.

Als je op een zomermorgen onder een stralende hemel op de oever zou staan, zou je de duizend bladeren zien en zeggen: samen vormen ze de lotus. Maar als je in zijn hart zou leven, onzichtbaar van buitenaf, zou je kunnen zien hoe de extase in de

geurende essentie de duizend bladeren doet ontstaan. Wat mooi is, is altijd datgene wat het wezen zelf is, een zekerheid van zijn. Ik bewonder mezelf en de dingen van de aarde.
Ik drijf tussen de dagen in vrede, voldaan. Geen deel van de wereld, de wereld is alle delen van mij. Ik open me naar het licht en til mezelf op naar de goden op de geur van het gebed. Ik vraag om niets buiten mezelf. Ik heb alles wat ik nodig heb. Ik ben tevreden in de aanwezigheid van God, een gebed dat zijn eigen antwoord bevat. Ik ben de lotus.

Boeddhisme
In het boeddhisme wordt de lotus geassocieerd met zuiverheid, met spiritueel ontwaken en onthechting. Hij is verbonden met de witte Tara. De bloem wordt als zuiver beschouwd, omdat hij in staat is om uit troebel water te verrijzen en toch volkomen schoon te zijn. Het feit dat water gemakkelijk van de bladeren af glijdt, kan worden gelijkgesteld aan onthechting en het openen van de bladeren aan spiritueel ontwaken.
Niet voor niets symboliseert de lotus ook het ontwaken van de boeddha en herinnert hij er aan dat alle wezens dezelfde potentie hebben om verlichting te bereiken. De bloem groeit uit modder naar het wateroppervlak om te bloeien in schoonheid en zuiverheid. Vergelijkbaar hebben mensen de potentie om boven verlangen en gehechtheid uit te stijgen, zodat hun ware aard wordt onthuld.
De lotusbloem zelf vertegenwoordigt de stadia op het spirituele pad. Een dichte knop wordt beschouwd als symbool voor het begin van de reis. Als de bloem deels open is, gaat men op pad. Een volledig bloeiende bloem betekent het einde van de reis: verlichting.

We vinden de lotus overal in de boeddhistische kunst en literatuur. Een van de belangrijkste voorstellingen in de literatuur is de Lotus Sutra. Lotusbloemen zijn er in veel verschillende kleuren, elk heeft een andere betekenis zoals we nu zullen zien:

De *witte lotus* symboliseert bodhi, de staat van totale mentale zuiverheid en spirituele perfectie en het tot rust brengen van onze aard. Meestal heeft hij acht bloembladeren, overeenkomend met het edele Achtvoudige Pad van de goede Wet. Het is de lotus die gevonden wordt in het hart van de Garbhadhātua Mandala, die de baarmoeder of het embryo van de wereld is. Hij is een kenmerk van esoterische sekten en de lotus van de boeddha's.

De *rode lotus* symboliseert de oorspronkelijke aard van het hart (hṛdaya). Het is de lotus van liefde, mededogen, passie, activiteit en alle kwaliteiten van het hart. Het is de lotus van Avalokiteśvara.

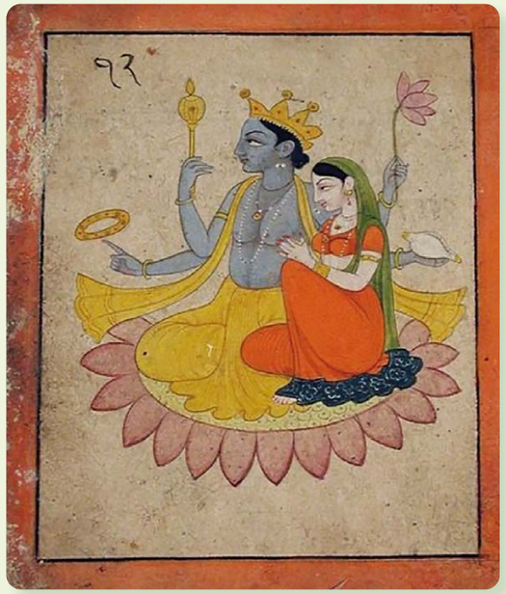
De *blauwe lotus* is het symbool van de overwinning van de geest over de zintuigen, van intelligentie en wijsheid, van kennis. Hij wordt altijd weergegeven als een deels geopende knop, en (in tegenstelling tot de rode lotus) is zijn binnenste nooit zichtbaar. Het is de lotus van Manjuśri een bodhisattva geassocieerd met prajñā, wijsheid, en ook één van de attributen van Prajñāpāramitā, de belichaming van de 'perfectie van wijsheid'.

De *roze lotus* is de allerhoogste lotus, meestal bestemd voor de hoogste godheid, hij is de lotus van de historische boeddha. Hij wordt soms verward met de witte lotus,

De *purperen lotus* is de mystieke lotus, alleen weergegeven op afbeeldingen die bij enkele esoterische sekten behoren. De bloemen kunnen in volle bloei staan en hun hart tonen, of zijn in knop. Ze kunnen worden ondersteund door een eenvoudige stengel, een drievoudige stengel of een vijfvoudige stengel. De acht bladeren representeren het edele Achtvoudige Pad en de acht voornaamste hulpgoden van de centrale godheid op de mandala's. De bloemen kunnen ook worden afgebeeld in een kom of op een schaal, als een symbool van eerbetoon.

Het wordt heel duidelijk hoe toepasselijk *Witte Lotus Dag* is ter nagedachtenis aan HPB, omdat een witte lotus staat voor mentale zuiverheid en spirituele perfectie, en gezien het feit dat ze de Pancha Sila gelofte deed. Ondanks haar persoonlijke imperfecties, was ze een spirituele reus.

Hindoeïsme
De term padma uit de hindoetraditie wordt vertaald met 'lotus' en heeft verschillende betekenissen.



De lotus kan zich zowel door zaadverspreiding als via zijn wortelsysteem voortplanten. Vanwege de voortplanting via zijn eigen wortelstok symboliseert de lotus spontane generatie (svayambhu in Sanskriet). Hij groeit in de modder, maar rijst in smetteloze zuiverheid naar de oppervlakte en opent zich naar de zon. Zo begint de evolutie in de modder van samsāra, maar stijgt naar volledige verlichting en zuiverheid, waarvan hij het het wezenlijke symbool is. Zuiverheid is ook een van de belangrijkste associaties in de boeddhistische traditie, zoals we hebben gezien. De onbezoedelde lotus

die voortkomt uit de diepe wateren, ver van de oever, wordt geassocieerd met het idee van zuiverheid, maar ook met sattva, evenwicht en harmonie. De lotus staat niet alleen voor de zuiverheid van geest, maar ook voor de zuiverheid van lichaam en spraak.

De gesloten lotus symboliseert het potentiële; geopend symboliseert hij de verwerkelijking. Nooit blijft er water op een lotusblad achter, het glijdt er meteen af. Zo bevlekt het wereldse vuil nooit het verlichte wezen.

Lakshmi wordt meestal afgebeeld als zittend op een lotus die de reeds genoemde verlichte en zuivere geest voorstelt. Ook bloemen als de lotus (padma) en de blauwe lelie (nilotpala) zijn op afbeeldingen meestal te zien in de handen van godinnen, vooral in de handen van Lakshmi en Bhumidevi. De lotus is dus een van de attributen of accessoires van deze godinnen.

Net als Lakshmi wordt de godin Saraswati vaak afgebeeld zittend op een witte lotus die symbool staat voor licht, kennis en waarheid. Ook vanuit kosmisch oogpunt symboliseert de lotus in Vishnu's rechteronderhand het gemanifesteerde heelal, de bloem die zich in al zijn glorie ontvouwt vanuit de vormloze en oneindige wateren van causaliteit.

De lotus en de mens

Zoals we hebben gezien heeft de lotus een bijzondere betekenis voor de ontwikkeling van de mens. Hij volgt het hele traject van de menselijke ontplooiing, van het moeras en de modder van het aardse rijk, tot aan het stadium van goddelijkheid.
De bloem groeit omhoog door het water, met zijn wortels in de modder die het materiële rijk vertegenwoordigt. De stengel die door het water groeit is gerelateerd aan het bestaan in de astrale wereld. Soms drijven de bladeren op het wateroppervlak. De lotusbloemen bevinden zich op dikke stengels en staan meestal enkele centimeters boven het water. De bloem die uiteindelijk haar hart opent naar de lucht erboven, is symbolisch voor het spirituele wezen, open naar de vrijheid en uitgestrektheid van de lucht en het licht van de zon.

Deze allegorisch rijke bloem symboliseert diverse kwaliteiten verbonden met de menselijke reis, de menselijke spirituele ontplooiing, zoals veerkracht of vasthoudendheid (denk aan de kwaliteiten van de plant zelf). Hij symboliseert ook zuiverheid van geest, kalmte, sereniteit, sattva, spirituele perfectie: kennis, wijsheid en liefde. Hij staat voor de oorspronkelijke aard van het hart: compassie, passie en nogmaals liefde, de hoogste godheid, het edele Achtvoudig Pad, schoonheid, niet-gehechtheid, spiritueel zijn en tenslotte, maar niet het minste: verlichting.

Het is bijzonder verheffend om te beseffen dat in ieder van ons het 'Juweel in de Lotus' woont, dat kan worden beschouwd als Padmapāni, Krishna, Boeddha, Christus, of welke naam we ook geven aan ons goddelijke Zelf. Inderdaad, onze zoektocht van vele levens is bedoeld om onze goddelijke potentie te bereiken en volledig te realiseren, ondanks het feit dat we dit soms vergeten te midden van de vele eisen van het fysieke leven in deze materiële wereld. HPB merkte op:

Er is genoeg gezegd om te laten zien dat, terwijl voor de oriëntalisten en profane massa's de zin Om Mani Padme Hum simpelweg 'O, de Juweel in de Lotus' betekent, het esoterisch staat voor 'O, mijn God in mij'. Ja, er is een god in ieder mens, want de mens was een god, en zal weer god worden. De zin verwijst naar de onverbrekelijke eenheid tussen de mensheid en het heelal. Want de lotus is het universele symbool van de Kosmos als de absolute totaliteit, en het juweel is de spirituele mens of god.
(H. P. Blavatsky, *Collected Writings*, vol. XII, p.561, '*Hierarchies*')

Al met al is de symboliek van de lotus werkelijk subliem en inspirerend, doordrongen van diepe betekenis. Want de cyclus van de lotus heeft, allegorisch gezien, de potentie van heelallen en van de zelfgerealiseerde mens in zich.
Laten we eindigen met het stilstaan bij deze inspirerende woorden:

Hij die de wereld waarneemt
Met waarheid, zuiverheid, en diepe kennis,
En met welwillendheid en compassie,
Naar hem zou altijd verlangd en opgekeken moeten worden.
Hij is een smetteloos zuivere lichtstraal,
Een zon van wijsheid die het duister vernietigt,
Een vlam die de winden van calamiteit weerstaat.
Hij verlicht de hele wereld op schitterende wijze.
(*The Lotus Sutra*, Chapter XXV, *The Gateway to Every Direction Manifested by Bodhisattva Avalokiteśvara*)

Uit: *The Theosophist*, februari 2020.
Vertaling: Mariël Polman

Zie de volgende website linken:
buddhanet.net/salotus1.html
buddhanet.net/e-learning/history/b_lotus.htm
flowermeaning.com/lotus-flower-meaning/
lotusflowermeaning.net/

Bhagavad Gita
Hoofdstuk II, sloka 54-72

Arjuna:
Vertel me van hen die altijd
in wijsheid leven,
altijd bewust van het Zelf,
O Krishna,
hoe spreken zij, hoe zitten zij,
hoe lopen zij?

Sri Krishna:
Zij leven in wijsheid
die zichzelf zien in alles
en alles in zichzelf,
Wier liefde tot de Heer der Liefde
iedere zelfzuchtige begeerte
en zintuiglijk verlangen heeft
verteerd.
Niet geschokt door verdriet,
niet hunkerend naar genot
leven zij vrij van verlangen
vrees en woede.
Niet meer gekluisterd
door zelfzuchtige banden,
worden zij niet
verrukt door voorspoed,
noch terneer
gedrukt door tegenslag.
Dat zijn de zieners.

Zoals een schildpad
zijn ledematen intrekt,
zo kan de wijze mens zijn zintuigen
naar believen intrekken.

Hoewel aspiranten zich onthouden
van zintuiglijk genot,
blijven zij ernaar hunkeren.
Al deze begeerten zullen verdwijnen
als zij de Heer van de Liefde zien.

Zelfs van hen die het Pad gaan,
kunnen de onstuimige zintuigen
de geest met zich mee sleuren.
Maar zij leven in wijsheid
die hen bedwingen en hun geest
altijd op Mij gericht houden.

Door te denken aan
zintuiglijke objecten
zullen ze zich aan je hechten;
gehechtheid roept verlangen op;
verlangen naar bezit,
indien gedwarsboomd,
ontbrandt in woede;
woede benevelt je oordeel:
je vergeet de lessen der ervaring.

Vergeet je ervaring
en je verliest het juiste onderscheid
tussen wijs en niet wijs;
dan is je leven nutteloos.

Wanneer je geen begeerte en
afkeer meer kent, wandel je
veilig temidden van voorwerpen
van begeerte en afkeer.
Daar is vrede waarin alle lijden
eindigt en je leeft in de volle
wijsheid van het Zelf.

De verdeelde geest
heeft geen idee van wijsheid.
Hoe kan hij mediteren,
hoe kan hij vrede vinden?
Als hij geen vrede kent,
hoe kan hij dan vreugde vinden?

Want als de geest de roep
van de dwalende
zintuigen volgt,
zullen zij je betere
oordeel op drift jagen,
zoals stormen een schip uit zijn
veilig uitgezette koers slaan
een wisse ondergang tegemoet.

Gebruik al je macht om je zintuigen
te bevrijden van genot en afkeer
en leef in de volle wijsheid
van het Zelf.

De wijze ontwaakt in het licht dat voor
de onwetenden duisternis is.
Dat wat de onwetenden dag noemen
is voor de wijze de nacht van
onwetendheid.

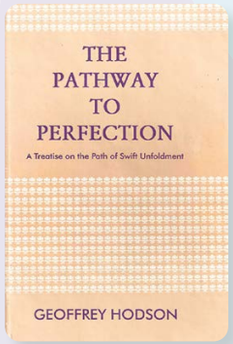
Zoals de rivieren in de oceaan stromen,
maar de oceaan niet in beroering brengen,
zo stromen de magische stromen
van de zintuiglijke wereld
in de zee van vrede
die de wijze is.

De mens die elk begeren heeft verzaakt
en handelt zonder zelfzucht,
hebzucht en hoogmoed,
terwijl hij zich noch als de dader,
noch als de bezitter ziet,
die mens is voor altijd
vrij en verwerft zich rust.

Dit is overgave aan de allerhoogste.
Hij die dit heeft bereikt,
gaat van dood naar onsterfelijkheid.

Theosofische boekhandel Adyar

Tolstraat 154 - 1074 VM Amsterdam - Telefoon: 020 676 5672
E-mail: books@theosofie.nl - Website: www.theosofie.nl
Open: woensdag t/m zaterdag van 13:00 - 17:00 uur

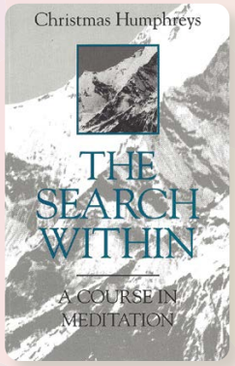


Geoffrey Hodson
The Pathway to Perfection
A Treatise on the Path of Swift Unfoldment
Theosophical Publishing House, Adyar
4e herdruk 2005, 70 bladzijden, hardcover
ISBN: 8170590213 - € 8,50

Dit boekje werd geschreven in een meditatieve staat. Dit werk beoogt enig begrip te verschaffen van het hele proces van de evolutie van de mens tot een staat van perfectie. De lezer ziet een glimp van de kansen, moeilijkheden, valkuilen en ups en downs van de hele reis naar het volmaakte bestaan.
Uit de inhoud: De wetten van het spirituele leven, discipelschap, de eerste inwijding, het leven van de ingewijde, moeilijkheden en gevaren op het Pad, de tweede en derde inwijding, de vierde en vijfde inwijding.

Ianthe Hoskins
The Flower of Yoga
Introductory Notes for the Study of the Yoga Sutras of Patanjali
Theosophical Publishing House, Adyar
2e herdruk 2004, 60 bladzijden, softcover
ISBN: 8170592399 - € 4,50

Ianthe H. Hoskins was docent van beroep. Haar werk voor de Theosophical Society was gevarieerd, waaronder het bestuur van de Engelse afdeling van de Society, het houden van lezingen over de hele wereld, over theosofie, de filosofie van yoga en vedanta. In de uitleg die hier wordt gegeven, zijn van bijzonder belang de woorden 'Individuele toepassing'. In het moderne spraakgebruik is yoga een 'doe-het-zelf ' wetenschap.



Christmas Humphreys
The search within
Theosophical Publishing House, London
3e herdruk 1991, 160 bladzijden, softcover
ISBN: 0722910045 - € 12,50

Christmas Humphreys, boeddhist en theosoof, heeft zo'n 20 boeken op zijn naam staan. The Search Within is een praktische meditatiecursus. Hij neemt de lezer mee door 12 stadia die hij 'thema's' noemt, bekend uit het Boeddhisme, zoals zelf en niet-zelf, en. het lijden en zijn oorzaak, juist handelen - reageren - niet handelen, de weg van het midden, karma, compassie, de benadering van verlichting.

Register

THEOSOFIA

Driemaandelijks tijdschrift van de
Theosofische Vereniging in Nederland

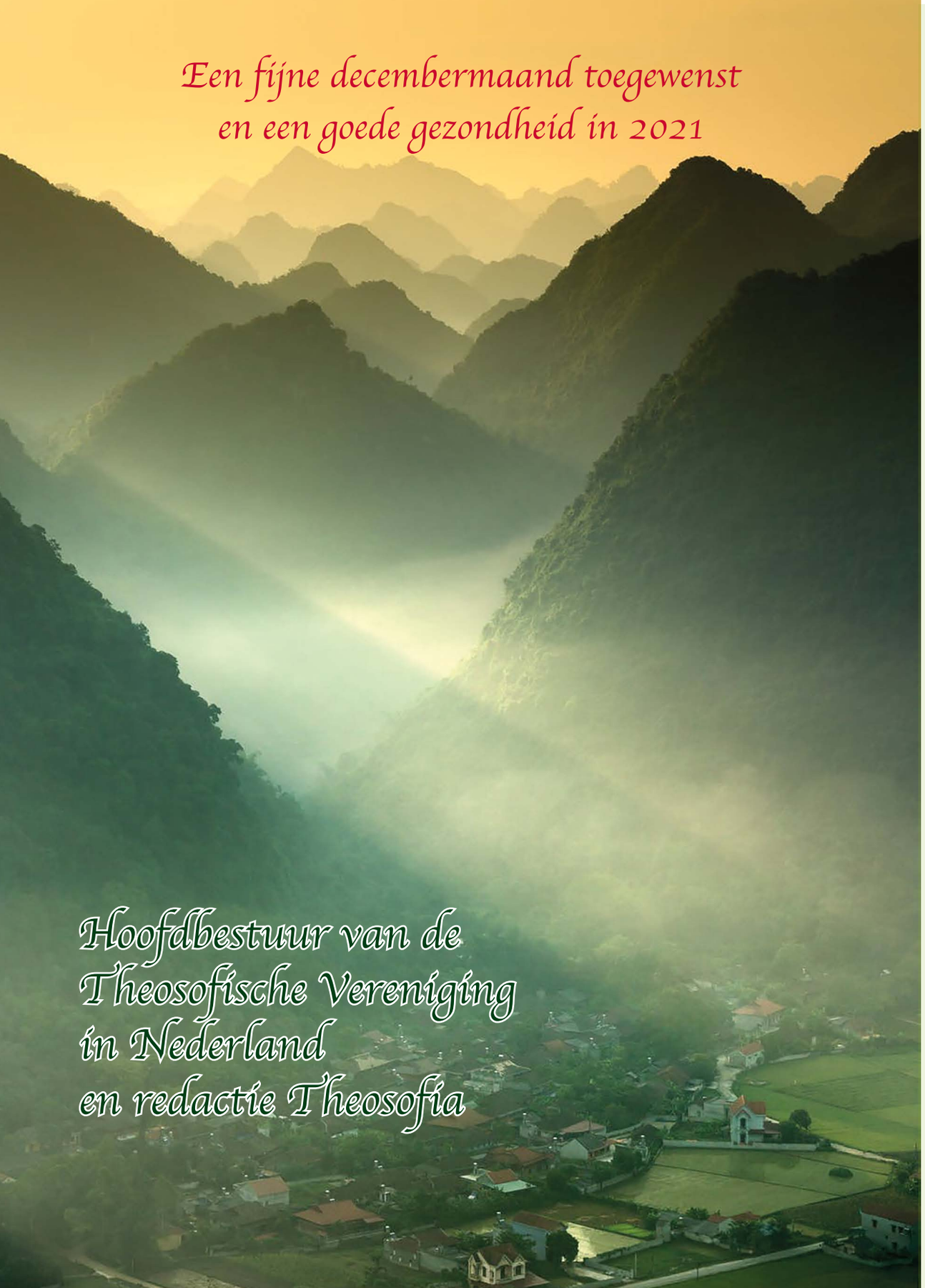
Redactie:
Marianne Plokker (hoofdredacteur)

Dit register kan, indien gewenst, worden uitgenomen
zonder onderbreking van de artikelen.

Jaargang 121 (2020)

Bladzijde	Nr.	Artikel op Schrijver
57	2	Anderson, Mary - De dood en de theosoof
141	3	Besant, Annie - De realiteit van het onzichtbare en de werkelijkheid van de ongeziene werelden
157	4	Boyd, Tim - De betekenis van ons werk
53	2	Boyd, Tim - Mijmeringen over de geschiedenis en de invloed van de Theosophical Society
105	3	Boyd, Tim - Theosofie en de individuele mens
5	1	Boyd, Tim - Wat de wereld nodig heeft
187	4	Cendaña, Joselito Belmonte - Vrienden worden met het coronavirus
85	2	César, Carmen - Een pad naar universeel bewustzijn
63	2	Geertman, Louis - Het mysterie van de mystiek in de literatuur
109	3	Hao Chin, jr., Vicente - Ons werk voor de 21e eeuw
39	1	Hebert, Barbara B. - Wat doen theosofen eigenlijk?
94	2	Heijbroek, Arend - Interview: Fay van Ierlant
19	1	Jaikumar, Geetha - Een nieuwe school, de Adyar Theosofische Academie (ATA)
69	2	Kind, Jan Nicolaas - Het denken vrij houden van vooroordelen: het is een ambacht
27	1	Krishnamurti, J.K. - Leven zonder tussenkomst van de wil
163	4	Oliviera, Linda - De sublieme symboliek van de lotus
13	1	Ritsema, Ali - O, wever van uw vrijheid
123	3	Samarel, Nelda - Therapeutic Touch: helen gebaseerd op theosofie en wetenschap
131	3	Sender, Pablo - De Esoterische School van Theosofie
180	4	Sender, Pablo - Een esoterische visie op pandemieën
77	2	Sender, Pablo - Psychische verschijnselen en de vroege Theosophical Society
119	3	Sri Ram Rajan, Ananya - Julian van Norwich
91	2	Sri Ram Rajan, Ananya - Ons weer verbinden met de Moeder
35	1	Sri Ram Rajan, Ananya - Van hier naar daar: vrouwen en hun spirituele reis
177	4	Sri Ram Rajan, Ananya - Vrouwen en spiritualiteit: Maria Magdalena

Bladzijde	Nr.	Artikel op Titel
157	4	De betekenis van ons werk, Tim Boyd
57	2	De dood en de theosoof, Mary Anderson
131	3	De Esoterische School van Theosofie, Pablo Sender
141	3	De realiteit van het onzichtbare en de werkelijkheid van de ongeziene werelden, Annie Besant
163	4	De sublieme symboliek van de lotus, Linda Oliviera
180	4	Een esoterische visie op pandemieën, Pablo Sender
19	1	Een nieuwe school, de Adyar Theosofische Academie (ATA), Geetha Jaikumar
85	2	Een pad naar universeel bewustzijn, Carmen César
69	2	Het denken vrij houden van vooroordelen: het is een ambacht, Jan Nicolaas Kind
63	2	Het mysterie van de mystiek in de literatuur, Louis Geertman
94	2	Interview: Fay van Ierlant, Arend Heijbroek
119	3	Julian van Norwich, Ananya Sri Ram Rajan
27	1	Leven zonder tussenkomst van de wil, J.K. Krishnamurti
53	2	Mijmeringen over de geschiedenis en de invloed van de Theosophical Society, Tim Boyd
13	1	O, wever van uw vrijheid, Ali Ritsema
91	2	Ons weer verbinden met de Moeder, Ananya Sri Ram Rajan
109	3	Ons werk voor de 21e eeuw, Vicente Hao Chin, jr.
77	2	Psychische verschijnselen en de vroege Theosophical Society, Pablo Sender
105	3	Theosofie en de individuele mens, Tim Boyd
123	3	Therapeutic Touch: helen gebaseerd op theosofie en wetenschap, Nelda Samarel
35	1	Van hier naar daar: vrouwen en hun spirituele reis, Ananya Sri Ram Rajan
187	4	Vrienden worden met het coronavirus, Joselito Belmonte Cendaña
177	4	Vrouwen en spiritualiteit: Maria Magdalena, Anaya Sri Ram Rayan
5	1	Wat de wereld nodig heeft, Tim Boyd
39	1	Wat doen theosofen eigenlijk?, Barbara B. Hebert



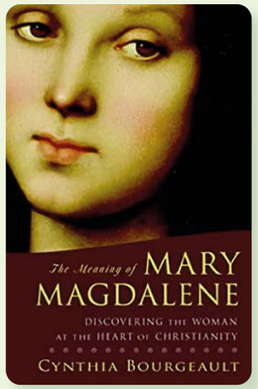
Vrouwen en spiritualiteit: Maria Magdalena

Ananya Sri Ram Rajan

Ananya Sri Ram Rajan is adviseur voor de geestelijke gezondheidszorg in Aurora, Illinois.

Dit artikel verscheen onder de titel *Women and spirituality: Mary Magdalene* in *Theosophy Foreward*, 9 december 2019.

Sinds 2016 erkent het Vaticaan haar als de apostel der apostelen, maar de geliefde Maria Magdalena heeft een lange weg afgelegd. Oorspronkelijk werd ze gezien als de berouwvolle vrouw in de bijbel bij wie Jezus zeven demonen uitwierp. Men dacht dat ze een prostituee was. Jarenlang is Maria Magdalena een raadsel geweest in het leven van Jezus. Heeft ze werkelijk bestaan? Was ze een prostituee? Was ze de fysieke minnares van Jezus? Deze vragen zeggen meer over ons als mensheid en onze nieuwsgierigheid, dan over iets anders. Misschien is het onze behoefte om Jezus te zien als een menselijk wezen, niet anders dan wijzelf, met een menselijk leven en met menselijke begeerten. De controverse over Maria Magdalena en haar relatie tot Jezus heeft de nieuwsgierigheid gewekt van velen: wetenschappers, theologen en feministen om er een paar te noemen.



Het boek van Cynthia Bourgeault, *The meaning of Mary Magdalen: Discovering the Woman at the Heart of Christianity*[1] (2011) geeft een begripvolle kijk op het mysterieuze wezen Maria Magdalena, gebaseerd op canonieke en gnostische evangeliën en ook op andere leringen en onderzoek. Haar doel in dit boek is het opeisen van de legitieme rol van Maria Magdalena als leraar en apostel. (In verband hiermee vraag ik me af wat de invloed van Cynthia's werk is geweest bij de beslissing van het Vaticaan). Bourgeault beziet Maria van drie verschillende kanten: als de apostel, als de geliefde en als het symbool van de verenigende wijsheid. Vanuit deze verschillende gezichtspunten kunnen we kijken naar de rol die Maria Magdalena speelt als vrouw, als discipel en als leraar van de wijsheidstraditie die mensen gidst op hun spirituele reis.

[1] *De betekenis van Maria Magdalena; de ontdekking van de vrouw in het hart van het Christendom*. Het boek is niet vertaald in het Nederlands.

Maria Magdalena als vrouw
De geschiedenis leert ons dat de Joodse cultuur in de eerste eeuw streng patriarchaal was. De plaats van de vrouw was thuis, om kinderen op te voeden. Haar intellectuele capaciteiten werden als ondergeschikt gezien aan die van de man. Dit is zichtbaar in veel van de leringen van grote filosofen uit die tijd. Niettegenstaande de diepe inzichten van deze grote denkers legden zij op een of andere manier geen verband tussen hun eigen oorsprong en de oorsprong van het universum. Het goddelijk vrouwelijke, belichaamd in de vrouwelijke (en de mannelijke) vorm, speelde op een of andere manier geen rol in de scheppingen van deze denkers. (Hoe ze dachten op deze planeet gekomen te zijn, snap ik niet.) Maar misschien toont dit aan waarom een joodse man die tijd doorbrengt met vrouwen, leringen met hen deelt en hen zo diep eert, gezien wordt als enerzijds onfatsoenlijk en anderzijds buitengewoon. De culturele code was doorbroken. Of we nu het verhaal van Jezus geloven of niet, de allegorie van Jezus' invloed op Maria (en er zijn vele verhalen over een 'Maria') was diepgaand. In het verhaal van Jezus' leven opende hij de deur naar een nieuw pad, waarmee hij vrouwen en andere marginale mensen toegang gaf tot hun eigen innerlijke wezen.

Hoewel dat tegenwoordig niet zo bijzonder lijkt, is dat het wel. Tegenwoordig zijn er nog steeds duizenden vrouwen die geen deel kunnen hebben aan ritueel, geen hoge kerkelijke positie kunnen bekleden en van wie vaak wordt gedacht, dat ze onvolwaardig zijn als het over spirituele zaken gaat. Ik herinner me dat ik deelnam aan een hindoe-ceremonie voor mijn zoon en dat mij werd verteld dat vrouwen de Gayatri mantra, die werd uitgesproken door de priester niet mochten horen. Maar hindoes zijn niet de enigen. Hoewel de Rooms-Katholieke kerk Maria de moeder van Jezus vereert, hebben vrouwen nog steeds een lage status in kerkelijke zaken. Bij sommige islamitische sekten wordt de ceremonie gehouden in de kamer waar de mannen tezamen zijn, terwijl de vrouwen in een andere kamer zitten. Bij de Mormonen zijn mannen, echtgenoten, een lijn naar God. Deze lijst is eindeloos.

In het gnostische *Evangelie van Filippus* wordt bevestigd dat Maria Magdalena Jezus' metgezel was en dat *Jezus haar meer liefhad dan zijn leerlingen*. Hij kuste haar vaak op haar mond. Zij zeiden, *Waarom houdt u meer van haar dan van ons?* De heiland antwoordde en zei tot hen: *Waarom houd ik niet van jullie zoals van haar? Als een blinde en een ziende samen in het donker zitten, zijn zij hetzelfde. Als er licht komt, zal degene die ziet het licht zien. De blinde blijft in de duisternis*. Het is dus waarschijnlijk dat Jezus in Maria zijn gelijke vond, omdat Maria de waarheid in de leringen zag en er nooit aan twijfelde, noch aan Jezus zelf. Dit verklaart ook het ongeloof van de discipelen bij Maria's ontmoeting met Jezus na zijn dood. Het ongeloof berust niet zozeer op de onwaarschijnlijkheid van de ontmoeting, maar meer op het feit dat het een vrouw was die het overkwam.

Ik vraagt me vaak af hoe de wereld zou zijn, als vrouwen, die ooit een gerespecteerde en geëerde positie hadden als spirituele raadgever, heler en wijze vrouw van de gemeenschap, deze ereplaatsen hadden behouden. Wat zou dit hebben betekend voor vrouwen in het algemeen en voor spiritualiteit en religie als geheel? Zou angst zo'n grote rol gespeeld hebben? Zouden we meer verbonden zijn met de aarde? Hoe zou de manier waarop vrouwen naar zichzelf kijken veranderd zijn? We kunnen al deze vragen overdenken en laten sudderen. Als antwoorden naar boven komen via visioenen, meditaties en intuïtieve kennis, zullen we misschien allemaal, vrouwen én mannen, onze eigen authentieke wezensvorm vinden.

Vertaling: Marianne Plokker

Een esoterische visie op pandemieën

Pablo Sender

Pablo Sender is een theosofisch werker, woont in Krotona, USA.
Hij geeft lezingen en webinars en publiceert boeken bij zijn uitgeverij *Fohat* in Ojai.

Dit artikel verscheen in *Theosophy Foreward* 14 augustus 2020 en in *The Theosophist* augustus 2020.

In dit artikel zullen we het onderwerp pandemieën onderzoeken vanuit het gezichtspunt van esoterische filosofie. Het eerste fundamentele idee om in gedachten te houden is, dat de aarde en de mensheid innig met elkaar verbonden zijn. De activiteit van mensen en planeten werkt voortdurend wederzijds op elkaar in, of het nu epidemieën, pandemieën of natuurrampen betreft.
Franz Hartman verwoordde dit principe als volgt:

De mens is niet een wezen waarvan het bestaan los staat van de natuur. Hij is er een integraal deel van (…) De elementale krachten van de natuur werken in op zijn ziel, en de invloed van de universele geest straalt tot in zijn kern. Zo reageert de mens ook op het geheel… Zijn emoties veroorzaken stromingen in de wereldziel, en veroorzaken zo nieuwe oorzaken in het onzichtbare gebied, dat op zijn beurt reageert op het fysieke gebied. (*Magic, White and Black*)

Tegenwoordig zijn we ons bewust van de onderlinge samenhang van menselijke activiteit en de planeet op fysiek niveau, maar theosofische leringen breiden dit uit tot de innerlijke gebieden. Onze psychologische activiteit (gedachten, emoties, motivaties, etc.) kunnen onvermoede fysieke effecten veroorzaken. Zoals Hartman verder uitlegt:
Zijn verbeelding kan gedachtekiemen creëren die in de loop der tijd uitgedrukt worden in fysieke vormen, zijn hartstochten kunnen epidemische ziekten oproepen, zijn collectieve en opeen gehoopte energieën leiden tot verstoringen in de natuur. Als in de universele mens harmonie wordt hersteld, dan zal in de natuur de harmonie hersteld worden. De verstoringen van de natuur worden veroorzaakt door imperfecte mensen. (*Magic, White and Black*)

Hoe kan onze psychologische activiteit planetaire fenomenen veroorzaken die hun invloed hebben op de gehele mensheid, zoals epidemieën en natuurrampen? Om de occulte principes hiervan te kunnen begrijpen moeten we eerst het concept van het *astrale licht* onderzoeken.

Het astrale licht
H.P. Blavatsky schreef over een verband dat zieners zagen tussen epidemieën en de activiteit in het astrale licht:

Hoe dikwijls hebben sterk helderzienden en bekwame hypnotiseurs de epidemieën en [ziekten]… beschreven, zoals hun verhelderde blik die in het astrale licht zag. Zij bevestigen dat de 'elektrische golven' in heftige beroering waren, en dat zij een direct verband konden zien tussen deze etherische storing en de dan heersende mentale of stoffelijke epidemie. (*Isis Ontsluierd*, deel 1, p. 278 [Eng.])

Overeenkomstig Hartmans bewering dat onze psychologische activiteit 'stromen in de ziel van de wereld' oproept, beschrijft Blavatsky hoe helderzienden een soort 'astrale storm' op de planeet waarnemen, steeds als er een actieve epidemie in de wereld heerst. Wat is het astrale licht? Blavatsky definieert het als:

Het onzichtbare gebied dat onze bol omgeeft, net als iedere andere planeet en dat overeenkomt met de linga sharira, het 'lager astrale' of 'etherisch dubbel' in de mens. Een subtiele essentie die alleen zichtbaar is voor het helderziende oog. (*Theosophical Glossary* p. 38)

Theosofische leringen stellen dat er zeven aspecten of 'principes' zijn in ieder systeem in de kosmos, of het nu een melkweg, een planeet of een mens is. Het tweede principe, linga sharira, is een etherisch veld dat ons fysieke lichaam omgeeft. Veranderingen in het etherische veld hebben invloed op onze fysieke organisatie. Zo is het astrale licht de linga sharira van de planeet en zijn activiteit kan het fysieke gebied beïnvloeden.

Blavatsky vervolgt haar definitie van het astrale licht door Eliphas Levi, priester en een occultist van vóór haar tijd, aan te halen:
Eliphas Levi noemt het [het astrale licht] de grote slang en de draak van waaruit iedere kwade invloed op de mensheid inwerkt. Dat is waar, maar waarom zegt hij er niet bij dat het astrale licht niets anders afgeeft dan wat het ontvangen heeft. Het is de grote aardse smeltkroes, waarin alle kwalijke emanaties van de aarde (moreel en fysiek) waardoor het astrale licht gevoed wordt, omgezet worden in hun subtielste essentie, en dan versterkt worden teruggekaatst, waardoor zij epidemieën worden, moreel, psychisch en fysiek. (*Theosophical Glossary* p. 38)

Het astrale licht is een bron van invloeden die zich manifesteren in de vorm van epidemieën, ongelukken en natuurrampen. Daarom identificeerde Eliphas Levi het astrale licht met Satan. Dat is echter maar de helft van het verhaal. Zoals we hebben gezien, komen deze kwade invloeden in de eerste plaats door de mentale, emotionele en fysieke activiteiten van menselijke wezens in het astrale licht terecht. Zo werkt het astrale licht als een voertuig om het collectieve karma dat wij hebben veroorzaakt, uit te drukken.

In haar *Esoteric Instructions No. IV* benoemt Blavatsky het specifieke ondergebied in het astrale gebied of astrale licht dat kwade indrukken verzamelt:

[Het vierde onder-gebied] … *is het slechtste van de astrale gebieden, 'kamisch'* [verbonden met begeerte] *en vreselijk… Hier worden de zaden gestrooid van epidemieën van verdorvenheid, van kringlopen van rampen en van alle soorten algehele catastrofes die in groepen optreden; series van moorden, aardbevingen, schipbreuken*. (Blavatsky, *Collected Writings* vol. 12, p. 663)

Gedachtevormen
De volgende vraag is: hoe kan menselijke psychologische activiteit dit astrale licht beïnvloeden? Mahatma KH, één van Blavatsky's leraren, legde in de tachtiger jaren van de 19e eeuw uit, dat gedachten niet alleen maar subjectieve beelden in ons denken zijn, maar werkelijke krachten die zich kunnen gedragen als een entiteit: *Gedachten zijn dingen*, [zij] *hebben duurzaamheid, samenhang en leven,… het zijn werkelijke wezens*. (T.A. Barker, *De Mahatmabrieven aan AP Sinnett* brief no.18, p. 55)

Theosofische leringen stellen dat er meer soorten materie zijn dan de fysieke variëteit waarmee we bekend zijn. Er zijn subtielere vormen van materie, zoals 'astrale' (of 'emotionele'), 'mentale' en andere, die alleen kunnen worden waargenomen door een helderziende. C.W. Leadbeater zei:

Onze gevoelens en gedachten veroorzaken duidelijk afgebakende vormen in de materie die zij enerzijds beïnvloeden, en … deze vormen volgen de gedachten en gevoelens waardoor ze gemaakt werden. Als deze gedachten en gevoelens op een andere persoon worden gericht, bewegen deze vormen werkelijk door de ruimte naar die persoon. (*The Hidden Side of Things*, p. 369)

Onze psychologische 'privé'-activiteit roept uitwendige gedachtevormen op die vrij gelaten worden om mensen of plaatsen te beïnvloeden. Zij reizen door de astrale en mentale gebieden, maar ze kunnen ook op een andere manier werken. Zoals Annie Besant zei:

Als iemand een gedachtevorm uitzendt, houdt deze niet alleen een magnetische verbinding met hem, maar hij wordt aangetrokken door andere gedachtevormen van een vergelijkbaar type. Deze komen samen op het astrale gebied en vormen een goede of kwade kracht, belichaamd in een soort samengesteld wezen. (*Karma*)

Gedachtevormen van een overeenkomstig type hebben de neiging om samen te smelten, aangetrokken door magnetische affiniteit. De verzamelingen van deze gedachtevormen kunnen een krachtige inwerking hebben, ten goede of ten kwade. Annie Besant vervolgt:

Als mensen een groot aantal kwaadaardige gedachtevormen van destructieve aard oproepen en wanneer deze samensmelten in grote massa's op het astrale gebied, dan kan hun energie geprojecteerd worden op het fysieke gebied en dat roept oorlogen, revoluties en allerlei sociale onrust en rellen op. Zij vallen als collectief karma terug op hun makers en veroorzaken wijdverbreide verwoesting. … Epidemieën van misdaad en ziekte, cycli van ongevallen hebben een overeenkomstige verklaring. (*Karma*)

We kunnen nu zien hoe wij door negatieve gedachten en gevoelens, zoals haat, woede, intolerantie en dergelijke, de zaden zaaien van toekomstige epidemieën, ongevallen en natuurrampen. Het is overigens belangrijk om in gedachte te houden dat niet alle natuurrampen door menselijke activiteit worden veroorzaakt: sommige daarvan maken gewoon deel uit van de kringlopen in de natuur.

Elementalen
Er is nog een puzzelstukje waar we naar moeten kijken om het werkingsmechanisme te begrijpen, hoe onze psychologische activiteit fysieke gevolgen heeft. We hebben gezien dat gedachten vormen creëren en dat deze vormen, als ze negatief van aard zijn, zich ophopen in het astrale licht. Gelukkig werkt dit bij goede gedachtevormen net zo. Als we gevoelens van liefde en mededogen aanmoedigen, hoopt deze goedwillende energie zich ook op in hogere gebieden, in wat we zouden kunnen noemen een 'reservoir van goedheid', dat op positieve manier werkt om de menselijke evolutie te helpen.

Maar hoe werken deze niet-fysieke vormen in op het fysieke gebied? Om dit te beschrijven moeten het begrip 'elementalen' introduceren. Mahatma KH legde uit:

Iedere ontwikkelde menselijke gedachte gaat naar de innerlijke wereld en wordt een actieve entiteit, doordat zij zichzelf verbindt met een elementaal, een van die semi-intelligente krachten in de natuur. Deze overleeft als een actieve intelligentie, een wezen dat uit het denken voorkomt, gedurende een langere of kortere periode, afhankelijk van de oorspronkelijke intensiteit van de mentale hersenactiviteit die hem opriep. Zo gaat een goede gedachte door als een actieve weldoende kracht, een kwade als een boosaardige demon.
(V. Hao Chin (ed.), *The Mahatma Letters in chronological sequence*, appendix 1)

De gedachten die we voortbrengen creëren niet alleen een lege vorm, ze trekken een elementale kracht uit de natuur aan. Elementalen bezitten een rudimentaire vorm van bewustzijn, hoewel ze geen eigen intelligentie hebben zoals wij dat woord begrijpen.
W.Q. Judge beschreef hen als volgt:

Een elementaal is een krachtencentrum, zonder intelligentie, zonder moreel karakter of neigingen, maar hij kan in zijn bewegingen gericht worden door menselijke gedachten die hem al dan niet bewust een of andere vorm kunnen geven en tot op zekere hoogte intelligentie. (Blavatsky, *Collected Writings*, vol. 9, p. 104)

Als we handelen, voelen en denken trekken we elementalen aan wier energieën een affiniteit

hebben met waar wij mee bezig zijn. Zo wordt de gedachtevorm die wij voortbrengen 'bezield' door elementalen, die hem gebruiken als 'lichaam' om hun energie uit te drukken. Het is belangrijk je te realiseren dat de betrokken elementalen niet de mogelijkheid hebben om te kiezen tussen de ene handeling of de andere; het is de aard van onze gedachten die hen aantrekt en die hen een richting geeft voor hun activiteit.

Het aantal elementalen dat wordt aangetrokken hangt af van de intensiteit van onze gedachten en gevoelens. Blavatsky zei:
[De wereld der elementalen] *werkt automatisch, het is als een fotografische plaat; alle 'atomen' die voortdurend aankomen in en vertrekken uit het 'menselijke systeem' nemen steeds de indruk over die is overgebracht door de daden en de gedachten van die persoon. Daardoor trekt iemand, als hij een sterke gedachtestroom opzet, een groot aantal elementalen aan*. (Blavatsky, *Collected Writings*, vol. 9, p. 105)

Nu kunnen we het hele proces begrijpen hoe onze gedachten epidemieën en andere natuurrampen voortbrengen. In een bovenstaand citaat zei Annie Besant dat gelijksoortige gedachtevormen de neiging hebben om samen te klonteren en samen een soort wezen, een 'collectieve entiteit', te vormen. Ze vervolgde haar beschrijving als volgt:

Als dit samengestelde wezen, 'collectieve entiteit', zoals wij het genoemd hebben, samengesteld is uit destructieve gedachtevormen, werken de elementalen die het belevendigen als een ontwrichtende energie en veroorzaken vaak een ravage op het fysieke gebied. Als een maalstroom van verwoestende energieën zijn zij de vruchtbare bron van 'ongevallen', verstoringen in de natuur, stormen, cyclonen, orkanen, aardbevingen, vloedgolven. (*Karma*)

Volgens de theosofie wordt alle natuurlijke activiteit op het fysieke gebied (van het bloeien van een bloem tot het uitbarsten van een vulkaan) begeleid vanuit de innerlijke gebieden door de intelligentie van hemelse wezens, of deva's. Zij gebruiken elementalen als krachten om de gewenste resultaten te bereiken. Elementalen kunnen dus resultaten produceren op verschillende gebieden. Als gedachten samenklonteren en zo'n 'collectieve entiteit', zoals Besant het noemt, vormen, worden de krachten van vele elementalen gebundeld. Zij kunnen wereldwijde gevolgen te weeg brengen, zoals epidemieën of natuurrampen.

Deze kennis is erg belangrijk, want het geeft ons de middelen om epidemieën en andere oorzaken van collectief lijden bij de wortel aan te pakken, in plaats van veroordeeld te zijn tot het leven met de gevolgen, zoals de moderne wetenschap doet.

De lessen van theosofie zijn belangrijk. De mens is zijns broeders hoeder en de enige permanente bescherming tegen plagen en rampen ligt in de reiniging van het gedachtegebied. Het is een eenvoudig probleem van oorzaak en gevolg. Als iedereen zijn eigen gedachtegebied reinigt, zal uiteindelijk het astrale licht gereinigd worden. (P.M. Johns: *Epidemics from a Theosophical Standpoint, The Theosophist*, 1893)

De theosofisch boodschap is dus, dat er een ecologie van denken bestaat, net als een ecologie van de natuur. Met iedere gedachte en emotie die we hebben, vervuilen we of reinigen we de mentale en emotionele atmosfeer. Natuurlijk kunnen we niet plotseling beslissen om geen negativiteiten meer te koesteren. Het verminderen van de psychologische vervuiling die wij veroorzaken, is een levenslange inspanning. De theosofische traditie biedt een grote hoeveelheid theoretische en praktische leringen, over hoe we ons denken kunnen reinigen en beheersen. Dit is in feite een centraal punt in het theosofische leven.

Onze houding
Laten we tenslotte eens kijken naar de rol die onze houding speelt, als we met een epidemie te maken hebben. Annie Besant zegt:

Ziekten verspreiden zich, en de gedachten van angst die hierop volgen, versterken rechtstreeks de kracht van de ziekte; magnetische verstoringen ontstaan en verspreiden zich. Zij reageren op de magnetische sfeer [en de aura] van mensen in het getroffen gebied. (*Karma*)

Zoals we hebben gezien, zijn collectieve ziekten meer dan een fysiek verschijnsel. Zij hebben hun wortels in het astrale gebied. De angst van mensen die een epidemie meemaken, verspreidt zich in dat gebied en maakt hen meer bevattelijk voor de ziekte. Daarom is het erg belangrijk om kalm te blijven en een gevoel van evenwicht en vertrouwen vol te houden, als we door deze moeilijkheden heen gaan. Bij deze gelegenheden hebben regeringen en gezondheidsorganisaties de neiging om een zeker angstgevoel over te brengen, omdat veel mensen anders niet correct kunnen handelen. Degenen die in deze leringen geïnteresseerd zijn, zouden echter in staat moeten zijn te handelen op een verantwoorde manier, zonder door vrees te worden gedreven. Laten we ons herinneren dat we constant uitdrukken wat we zijn. Door te werken aan onze kalmte en zelfbeheersing en door welwillendheid uit te zenden naar de omgeving en naar anderen, kunnen we onzichtbare helpers worden tijdens de verschillende crises die we tegenkomen.

Een dergelijke houding zal ons overigens ook sterker maken tegen de ziekte. Zoals Leadbeater zei:

Wie niet bang is voor een besmettelijke ziekte, loopt minder kans om ermee geïnfecteerd te worden dan degene er voortdurend angstig voor is. Iedere helderziende die gekeken heeft naar de toestanden die in zowel het astrale lichaam als het etherische deel van het fysieke voertuig worden veroorzaakt door zenuwachtigheid en angst, zal gemakkelijk begrijpen waarom dit zo is en zal zien dat de immuniteit van de persoon zonder angst op zuiver wetenschappelijke basis verklaard kan worden. (*Some Glimpses of Occultism*)

De wetenschap heeft ontdekt dat angst het immuunsysteem beïnvloedt, maar weet niets van de gevolgen ervan op het etherische deel van het fysieke lichaam (linga sharira) en het gevoelslichaam. Kalm vertrouwen veroorzaakt een stabiele uitstraling die werkt als een schild. Dat betekent natuurlijk niet dat we, als we niet bang zijn,

volledig immuun zijn voor de ziekte. Hierbij zijn altijd karmische elementen werkzaam, maar een zelfverzekerde houding vol vertrouwen helpt ons zeker om sterker en beter voorbereid te zijn op wat karma brengt.
Toegegeven, kalm blijven in tijden van crisis is niet gemakkelijk, speciaal voor mensen die naar een spiritueel leven neigen, omdat zij gevoeliger worden voor invloeden uit de innerlijke gebieden. In Annie Besants woorden:

Als wij ons astrale lichaam ontwikkelen, ontvangt dat niet alleen meer indrukken vanuit het astrale gebied, maar het leidt deze ook door naar het fysieke lichaam. Daardoor voelen we vaak een stemming van grote neerslachtigheid over ons komen, waarvoor we geen enkele verklaring hebben. Heel vaak is zo'n stemming gewoon een overschaduwing vanuit het astrale gebied met iets waarmee we niets te maken hebben, net zoals een beek die overschaduwd wordt door een wolk niets met die wolk te maken heeft… Mensen die bijvoorbeeld sterk betrokken zijn bij maatschappelijke zaken, die diep geïnteresseerd zijn in het welzijn van grote aantallen van hun medemensen, zullen soms een heel sterke depressie voelen bij nationale rampen die dreigen of op dat moment plaats vinden. (*On Moods*)

Dat werkt altijd zo, speciaal in tijden van crisis. Ons astrale lichaam reageert op de onrust op het astrale gebied en deze indruk wordt naar het fysieke lichaam gestuurd, zodat we verdriet, angst, woede of een andere emotie die daar overheerst, voelen.
Het is belangrijk dat degenen die mededogend zijn, zich hiervan bewust zijn en hun wilskracht, liefde en evenwicht gebruiken, opdat ze geen slachtoffer worden van de algehele drukkende atmosfeer. Hoe kunnen we dat doen? Annie Besant geeft ons enkele aanwijzingen:

Wat kan iemand doen als zo'n stemming zich aandient? De enige manier, die ik ken, om zoiets tegemoet te treden, is door de heldere duidelijke herkenning van de wet [van karma]; *het gevoel dat ons of anderen niets kan overkomen, dat niet binnen de wet valt; het gevoel dat wat er ook komt, een goed doel dient en tot een goed resultaat leidt; de intense innerlijke overtuiging…* [om] *onszelf bewust te trainen om het te accepteren en er doorheen te gaan*. (*On Moods*)

Het helpt hierbij om te mediteren op het feit dat al deze rampen die, bezien vanuit het fysieke gebied, zo slecht zijn, in werkelijkheid werken voor de evolutie van de ziel, om hem te helpen zijn goddelijke aard te realiseren. Dat betekent natuurlijk niet, dat we onverschillig moeten zijn ten opzichte van het lijden van anderen, of dat we niet zouden moeten proberen te helpen. Zoals Annie Besant zei: *een helder begrip hiervan helpt ons ons evenwicht bewaren, zodat we effectiever zijn bij welke hulp we ook kunnen bieden, óf op het fysieke gebied, óf op innerlijke gebieden*.

Daarom is de studie van theosofische leringen zo belangrijk: wat we leren te begrijpen in vredestijd wordt een bron van steun in tijden van crisis.

Vertaling: Marianne Plokker

Vrienden worden met het coronavirus
Joselito Belmonte Cendaña

Joselito Belmonte Cendaña is hoofdredacteur van *Peace Ideas*, kwartaalblad van The Peace Center, Theosophical Society in the Philippines.

Dit artikel verscheen in *The Philippine Theosophist* april-juni 2020.

Eigentijdse spirituele leraar en succesvol schrijver Eckhart Tolle herhaalde een fundamentele tijdloze wijsheid toen hij schreef: *Het leven geeft je de ervaringen die het meest nuttig zijn voor de evolutie van je bewustzijn*. Inderdaad, zelfs onplezierig karma en lijden hebben zo'n grote educatieve waarde, dat onze moeilijkheden in werkelijkheid stappen op onze spirituele reis zijn. Uit het Absolute, als de bronloze bron van alle leven (want alles is levend en heilig) komt niets voort dat niet bedoeld is om ieder van ons uiteindelijk goed te doen. Zelf zijn we in de kern van ons wezen immers niets minder dan één en dezelfde transcendente werkelijkheid. Het heeft alleen tijd nodig voordat we sommige zegeningen als zodanig herkennen.

Dit tijdloze spirituele principe zouden we misschien kunnen omarmen, maar het is heel moeilijk om in overeenstemming ermee te handelen door de macht der gewoonte van ons ego. Dat gaat tegen de levensstroom in als we het gevoel hebben dat dingen niet naar onze zin gaan. Bijvoorbeeld: het is onnatuurlijk voor ons mensen om vanuit een idee van dankbaarheid te reageren op ziekte en ongemak, of een stoïcijnse kalmte te bewaren bij ongeluk en verlies.

Daarom is een wereldwijde gezondheidscrisis die zo ernstig is als de huidige coronapandemie, met alle noodzakelijke lockdowns over de hele wereld, niet precies het soort gebeurtenis dat we gemakkelijk als een zegening herkennen. Het SARS-CoV-2 virus, zoals de dodelijke ziekteverwekker die de Covid-19-pandemie veroorzaakt, officieel heet, heeft al bijna 57 miljoen mensen geïnfecteerd en ruim 1, 3 miljoen doden over de hele wereld veroorzaakt (november 2020). En de aantallen stijgen. Alsof dit niet genoeg is, brengt de pandemie zo'n grote schade toe aan onze wereldwijde economie, dat economen er inmiddels zeker van zijn dat het herstel vele jaren zal duren.

De zegeningen
Bedenk echter dit: de moeder van alle zegeningen is de glorieuze werkelijkheid dat de tijdloze hemelse heerschappij niet los staat van onze wereld van tijd, ruimte en vorm.

Zelfs in onze onverlichte staat komen bepaalde zegeningen aan het licht, terwijl deze crisis zich ontvouwt.

Bijvoorbeeld: de coronavirus-pandemie leert ons mensen vele kostbare lessen: onder andere de dwaasheid van overconsumptie en de dwaasheid van onverschilligheid voor de pijn en het lijden van andere levende wezens.

Waarom de dwaasheid van overconsumptie? Omdat ons onverzadigbaar verlangen naar materiële zaken en consumentengoederen er een directe oorzaak van is dat dodelijke virussen in opkomst zijn. De ernstigste virusuitbraken van de laatste tijd, SARS, MERS, Ebola en waarschijnlijk het SARS-Co-V-2 (of Wuhan corona) virus ontstond in vleermuizen en andere wilde dieren wier krachtig immuunsysteem virussen tot mutaties dwingt, waardoor ze voor mensen dodelijker worden. Naarmate we steeds meer binnendringen in hun leefgebieden, regenwouden vernietigen voor hout, mijnbouw, veeteelt enz. worden steeds meer wilde dieren vluchtelingen en naderen onze woonplaatsen, waardoor hun virussen de kans krijgen om ons te besmetten.

In de afgelopen eeuw is het aantal nieuwe infectieziekten die ieder jaar verschijnen, bijna verviervoudigd, terwijl het aantal uitbraken per jaar meer dan verdrievoudigd is. Dit betekent dat ten gevolge van onze overconsumptie al lange tijd een virusepidemie van deze omvang dreigde. Maar dat hebben wij eenvoudig genegeerd.

Waarom de dwaasheid van onverschilligheid voor pijn en lijden van andere levende wezens? Omdat veeteelt de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering, uitsterven van soorten, watervervuiling, vernietiging van leefgebieden, dode zones in de oceaan en ontbossing is. Bijvoorbeeld: ruwweg 70% van het Amazone-regenwoud, de longen van de aarde, is al vernietigd en veranderd in veeteeltgebied. En natuurlijk helpt het ook niet dat de handel in wilde dieren in China en andere landen uitbraken van infecties veroorzaakt.

Een andere zegening is dat de pandemie het beste uit velen onder ons haalt, gezondheidswerkers, vrijwilligers, donoren en anderen. Zij helpen hoe zij maar kunnen in termen van altruïsme en universele verantwoordelijkheid.

Het leven blijft ons inderdaad de ervaringen geven die we nodig hebben om ons te helpen ontwikkelen, misschien tegenwoordig wel meer, midden in deze wereldwijde crisis. We worden zo meer bewust gemaakt van onze diepe verbondenheid met elkaar en met de natuurlijke wereld. Ja, zoals mystieke heiligen zouden zeggen: ‘Alles is een zegening! Alles is heilig! Alles is God!’

Natuurlijk doet het ons veel pijn dat velen lijden aan en sterven door Covid-19. Voor zover we weten kunnen wij ook binnenkort ziek worden of zelfs doodgaan, wat betekent dat ons gezin en geliefden misschien volgen. Maar we moeten ook niet vergeten dat alleen het leven *ís*; geboorte en dood zijn er alleen de deuren van. Lijden is het liefhebbende instrument van karma, om ons te leren groeien in wijsheid en liefde, leven na leven. Ziekte en ongemak kunnen ons veel pijn veroorzaken. Maar de mensheid wordt geheeld op een diepere en belangrijkere manier.

Ik ben als christen opgevoed en dit alles doet me er aan denken, hoe nuttig en toepasselijk het herleven van Jezus’ originele leringen nu zou zijn. Dat werd bevestigd door het boek van Keith Aker: *The Lost religion of Jesus*, dat zegt dat de grote religieuze stichter van zijn discipelen de beoefening van strikt eenvoudig leven vereiste, evenals absolute geweldloosheid en vegetarisme (om meditatie en liefhebbende dienstverlening niet noemen) voor hun spirituele ontwikkeling en voor het heil van alle levende wezens. Stel je voor hoe goed het zou zijn voor onze wereld als alle 2.6 miljard christenen zouden worden heropgevoed in de ware leringen van de Meester uit Galilea, hun wijsheid zouden realiseren en in overeenstemming daarmee zouden handelen! In ieder geval lijkt de natuur enigszins te helpen om dit waar te maken door de manier waarop ze zichzelf lijkt te verdedigen, nu het restant van de wereldwijde regenwouden al geslonken was tot 15% voordat de pandemie begon.

Vrienden worden met het virus

Innerlijke leiding komt vaak gedurende onze diepste momenten van meditatie. Maar voordat we tot rust kunnen komen in de diepte van onze innerlijke stilte, komen er allerlei willekeurige, in ieder geval niet-behulpzame gedachten op, terwijl onze ‘monkey mind’ zijn gang gaat. Daarom bracht de fluistering ‘wordt vrienden met het virus’ halvewege het ademen van ‘onze wereld helen’ en het verzinken in diepere mentale stilte, mij in verwarring. Het werd me pas later duidelijk.

Niet dat we niet moeten proberen het coronavirus binnen de perken te houden, maar misschien neigen we er te veel toe om het als vijand te zien. Maar de waarheid is dat alles, of we het nu zien als vijand of niet, binnen in ons zit en deel uit maakt van ons ware Zelf. Zolang wij de illusie van afgescheidenheid koesteren, wat de wortel is van onze sociale en ecologische problemen, kunnen we niet hopen op een blijvende remedie tegen de steeds ernstiger plagen in onze wereld. Tenslotte leven er al tientallen miljoenen jaren vleermuizen en virussen op aarde en ging het prima met de natuur, totdat wij mensen verschenen.

Karma werkt zo dat iedere handeling die wij verrichten, energie voortbrengt die naar ons terugkeert. Een doel van dit goddelijke proces is om ons te helpen de eenheid van alles te realiseren en te begrijpen. Als we eerlijk voor onszelf zijn, hebben we de natuur niet vriendelijk bejegend en is het alleen maar eerlijk dat we te lijden hebben van onze eigen ondoordachte handelingen.

Dus ‘vrienden worden met het virus’ betekent het probleem van deze pandemie benaderen vanuit het oogpunt van liefde en mededogen voor alles en iedereen, en begrijpen dat het coronavirus slechts zijn heilige werk doet. Zoals de Boeddha eens preekte: ‘Alles is leeg van inherent, onafhankelijk bestaan’; zo zijn we allen onderling één. Daarom kunnen we, als we goed kijken, het coronavirus herkennen als onze vriend, leraar, bondgenoot die ons eraan herinnert dat het helen van onze wereld binnen in ons zelf moet beginnen, want de wereld die wij rondom ons zien, is slechts een weerspiegeling van onze eigen staat van bewustzijn.

Omdat er geen echte afscheiding bestaat tussen ons en onze wereld, ook al vertellen onze zintuigen en ons fragmenterende denken ons iets anders, is het van absoluut

belang dat we ons uiterste best doen om door directe ervaring wakker te worden voor de levende werkelijkheid van onze essentiële eenheid, zodat we goddelijke liefde vol kunnen belichamen voor het welzijn van onze wereld en alle wezens.

Zolang we nog ‘slapen’ moeten we gewoon doen wat nodig is om lijden in onze lockdown-wereld te verminderen en te voorkomen: afstand houden, een masker dragen, handen wassen, dingen desinfecteren, anderen helpen en dergelijke. Maar dan wel op zo´n manier dat we het leven accepteren zoals het komt, ons alleen richten op het huidige moment, en door ons kleine zelf te ontledigen, want we kunnen het beste wijs en mededogend handelen vanuit weerstandsloosheid, non-dualiteit, gelijkmoedigheid en vrede. Zo kunnen wij ook ontwaken voor ons ware Zelf. Hoe meer we ons afgescheiden zelf loslaten, hoe minder we lijden, maar ook, hoe meer we het geheel zien in ieder wezen en weten dat ieder heilig is en onze liefde waardig. Als we minder hechten aan de voorbijgaande vorm en meer aan het eeuwig goddelijke in al wat is, en onze cirkel van liefde uitbreiden tot alle wezens, bewijzen we de natuur een dienst en verminderen haar noodzaak om zich te verdedigen. Als wij mensen dit kunnen, dan hebben de ervaringen die we nodig hebben voor de ontwikkeling van ons bewustzijn in de komende jaren niet langer een ernstige pandemie nodig. En veel van de kwalen van onze wereld zullen ook genezen, terwijl wij voortschrijden op onze reis van wakker worden.

Vertaling: Marianne Plokker

Bestuurstafel

Van de bestuurstafel – december 2020

Op zondag 25 oktober 2020 hebben we de Algemene Ledenvergadering gehouden in de Besant Hall. Er zijn die middag drie nieuwe bestuursleden gekozen: Ingmar de Boer – vicevoorzitter, Carrie Verhoeven – secretaris, Richard van den Boomen – bestuurslid (foto’s hieronder van links naar rechts). Guido Lamot en Margreet Meek zijn afgetreden als vicevoorzitter en bestuurslid.

Eind september is verschenen de nieuwe brochure *Richtlijnen voor Meditatie* van Vicente Hao Chin. Meditatie in de loges en centra wordt gestimuleerd vanuit de *Vereniging in Verandering*.

Begin van dit jaar. gaf de Covid-19 pandemie een hoopvol beeld voor wat betreft de reacties van de wereldbevolking: je zag een toename van positieve ontwikkelingen in de geest van broederschap. Later, in de zomer en de maanden daarna zagen we helaas ook polarisatie snel om zich heen grijpen door onenigheid over de genomen maatregelen, en zelfs dubieuze complottheorieën.

Polarisatie is altijd het gevaar dat op de loer ligt in deze wereld van dualiteit. Theosofen weten dat en stellen daar tolerantie tegenover, en een relativerende en onthechte wijze van reageren, zoveel mogelijk gestuurd vanuit hoger manas, dat boven dualiteit uitreikt naar eenheid. Theosofen weten dat vrijheid niet afhangt van omstandigheden, maar een innerlijke kracht is. Men kan vrij zijn in alle omstandigheden. Dat beseft men zodra men inziet dat voor een spirituele ontwikkeling *onderscheidingsvermogen* en *ongehechtheid* nodig zijn, Sanskriet: *viveka* en *vairagya*. Wanneer deze twee onlosmakelijk deel uitmaken van onze levenshouding ontstijgen we de dualiteit. Dan is er een opening ontstaan naar

bevrijdend leven wat uitzicht geeft op het werkelijke doel van ons mens-zijn. Het begin van *Het Pad* is de geboorte van het Licht in ons (mikrokosmos). Dat is de eigenlijke betekenis van het kerstfeest dat we vieren tegelijkertijd met het begin van de nieuwe zonnecyclus na de kortste dag van het jaar. (de makrokosmos)

Het verhaal van Jezus is al vroeg ingevoegd in de zonne- en maankalender die de oudere religies volgden. Toen keizer Constantijn besloot het christendom tot staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk te maken, was bij de soldaten de Mithrasdienst uit Perzië heel populair. Omstreeks 25 december vierde men de geboorte van de zonnegod Mithras. Het vroege Christendom paste zich hieraan aan, hoewel die datum pas in de zevende eeuw officieel tot de geboortedatum van Jezus werd uitgeroepen. Voor Pasen koos men ervoor de maankalender te volgen; in de vierde eeuw werd officieel vastgesteld hoe de datum berekend moest worden.

In haar voordracht *Het Verhaal van de Christus** betoogde Annie Besant in januari 1898 in Amsterdam dat het verhaal van Jezus Christus, dat de grondslag van het Christendom vormt, eigenlijk is samengesteld uit twee delen: het levensverhaal van Jezus en het verhaal van Christus. De kerkvaders en de eerste christenen wisten dit heel goed, maar in de loop van de eeuwen heeft men dit inzicht gaandeweg verloren. Tegenwoordig vindt men het evangelie met zijn tegenstrijdigheden een verwarrend verhaal. Het wordt hoofdzakelijk gelezen als uiterlijke geschiedenis, de biografie van Jezus van Nazareth, die gezien werd als de Zoon van God, waarbij critici dan opmerken dat er geen hard bewijs voor is dat dit alles wat hier verteld wordt ooit echt heeft plaatsgevonden. Hierdoor boet het verhaal aan kracht in.

Zoals we hierboven kort aanduidden is het verhaal van Jezus ingevoegd in de Zonnecyclus. Dit wijst op de verbinding van de microkosmos en de macrokosmos. De andere kant is het verhaal van de mystieke Christus, *de Menswording van God*. Het begint bij de *De Doop in de Jordaan*. Terwijl Jezus zich op zijn 30e laat dopen door Johannes de Doper, daalt, volgens het verhaal, de Heilige Geest als een duif op hem neer. Dan verbindt zich de *Avatar* - de Christusgeest, de geest van de tweede persoon van de drie-eenheid, de Zoon - met Jezus, en deze wordt dan de *Gezalfde* (in het Grieks Christos). Daarna is het niet meer Jezus die in het publiek optreedt, maar deze Avatar, de Christus, de Heiland, de Verlosser, drie jaar lang tot de kruisiging en opstanding, *Pasen*.

En dan komen we aan het belangrijkste aspect van het verhaal: Waarom vindt deze *Menswording van God* plaats? Opdat *omgekeerd* de mens weer een God kan worden. De mens is van goddelijke afkomst. Komend uit de eeuwigheid waar eenheid heerst, betreedt hij *de kringloop van noodzakelijkheid* (Blavatsky), de wereld van de dualiteit. Daar is eigenlijk dat goddelijke deel onwerkzaam,

gekruisigd, doordat het bewustzijn van de sterfelijke persoonlijkheid overheerst; de mens is zijn afkomst vergeten. Na de lichtgeboorte ontstaat het besef dat de persoonlijkheid eigenlijk het onechte, sterfelijke deel van de mens is. Door de onthechting en zelfversterving die hij praktiseert neemt de mens zelf het kruis op zich zodat in hem de Godmens, zijn ware oorspronkelijke aard, verlost wordt, tot opstanding komt. Dit maakt het verhaal compleet doordat het uitmondt in het besef en de daaruit volgende levenspraktijk van *Christus in mij*. Blavatsky wees erop dat wij allen een Christus moeten worden. In plaats van ons blind te staren op een al of niet historisch verhaal moeten we de hand aan de ploeg slaan en de brug *Antahkarana* bouwen (verbinding tussen lager en hoger manas), wat leidt tot Buddhi – door Blavatsky en later Annie Besant in deze voordracht gelijkgesteld met de *Christus in onszelf* – en uiteindelijk tot Atma, de verwezenlijking van het doel van onze evolutie.

Om met de 17e eeuwse dichter en mysticus Angelus Silesius te spreken:

Werd Christus duizendmaal in Bethlehem geboren
Maar niet in uw eigen hart, zo waart ge toch verloren.

Het Kruis op Golgotha verlost u van geen kwaad
zo in uw eigen hart het niet geheven staat.

Wim Leys, voorzitter.

* Deze voordracht is te vinden op onze website bij “Online Literatuur” en daarin “boeken”, “Besant, A.”, “Vier voordrachten . . .”
Annie Besant / Vier voordrachten over theosofie

Adressen Theosofische Vereniging

Secretariaten van loges (l) **en centra** (c), (b) = met bibliotheek

Amersfoort (l,b): Marian van der Pijl, M.Rossaartpad 8, 3813 CV Amersfoort
E-mail: amersfoort@theosofie.nl - 033 480 5653

Amsterdam (l,b): Bijeenkomsten: bovenzaal Tolstraat 154, 1074 VM Amsterdam
Contact: Mw. M. Polman - E-mail: logeamsterdamtvn@xs4all.nl
Website: amsterdam.theosofie.nl

Apeldoorn (c): Mw. M.W. Meek-Mennega, Burg. Tutein Noltheniuslaan 3
7316 BD Apeldoorn - E-mail: apeldoorn@theosofie.nl
055 522 1983 - Website: apeldoorn.theosofie.nl

Arnhem (l,b): Bijeenkomsten: Boeksalon boven Boekhandel Hijman Ongerijmd,
Grote Oord 15, 6811 GA Arnhem
zij-ingang avonden: Varkensstraat 24, 6811 GA Arnhem
Contact: Ineke Vrolijk - E-mail: inekevrolijk@hetnet.nl
026 351 5355 - Website: www.theosofieinarnhem.wordpress.com

Assen (c): Mw. B. Kicken, Achterweg 23, 7874 TM Odoornerveen
E-mail: assen@theosofie.nl - 0591 785332 of 06 2847 9127
Website: www.theosofie-assen.blogspot.nl

Den Haag (l,b): Bijeenkomsten: Laan van Meerdervoort 1A - 2517 AA Den Haag
Contact: Jaap Trouw - E-mail: tvndenhaag@gmail.com
070 397 5071 - Website: www.theosofiedenhaag.nl

Groningen (l,b): Marjan Snakenborg, Kerkeweg 32, 9917 PJ Wirdum,
E-mail: m.j.snakenborg@gmail.com - 0596 203476
Website: www.loge-groningen.blogspot.nl

Haarlem (c): Bijeenkomsten: Rijksstraatweg 628 - 2026 RH Haarlem
Contact: Dhr. A Robinson - E-mail: arthurrbsn30@gmail.com
023 532 3193 - Website: haarlem.theosofie.nl

Leeuwarden (c,b): Mw. J.H.E. de Grijs-Mulder, Lepeltjesheide 85
8471 WC Wolvega, 0561 614 067

Naarden (l,b): Ingmar de Boer - E-mail: naarden@theosofie.nl - 035 694 01 80

Nijmegen (c): Bijeenkomsten: Hatertseveldweg 284 - 6532 XX Nijmegen
Contact: Annette Leenders-Siebers - E-mail: nijmegen@theosofie.nl
024 377 2951 - Website: www.theosofienijmegen.wordpress.com

Rotterdam (l,b): Bijeenkomsten: Provenierssingel 41, 3033 EG Rotterdam
Contact: Piet Peters - E-mail: tvnrotterdam@versatel.nl - 078 6130 003

Utrecht (l,b): Bijeenkomsten: Kruisstraat 307, 3581 GK Utrecht
Contact: Marijke Ahsmann - E-mail: secretarislogeutrecht@gmail.com
06 3636 4873 - Website: utrecht.theosofie.nl

Zeeland (c,b): Saskia Campert, Vrijheidslaan 10, 4484 RE Kortgene
E-mail: zeeland@theosofie.nl - 0113 854243
Website: zeeland.theosofie.nl

Zwolle (l,b): Bijeenkomsten: Enkstraat 44 - 8012 TX Zwolle
Contact: Mw. C. Kerssen - E-mail: c.kerssen@online.nl - 06 4146 9767

Adressen België:

Antwerpen
Loge Antwerpen (l,b): Bijeenkomsten: Milisstraat 22, B-2018 Antwerpen
E-mail: loge.antwerpen@ts-belgium.be - 0032 476 879 968
Witte Lotus (l,b): Website: www.logewittelotus.be
E-mail: loge.witte.lotus@ts-belgium.be & info@logewittelotus.be
0032 486 631 997 & 0032 476 879 968
Open Paradigma (l,b): E-mail: loge.open.paradigma@ts-belgium.be

Brussel (l,b): Bijeenkomsten: Geuzenplein 8, B-1000 Brussel
E-mail: info@ts-belgium.be

Gent
Tak Vrede (l): Bijeenkomsten:
Kollekasteel, Groenestaakstraat 66-68, B-9030 Mariakerke
E-mail: tak.vrede@ts-belgium.be - Website: theosofiegent.be

Secretariaat, Uitgeverij en Theosofische boekhandel Adyar, Bibliotheek
Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam
Telefoon 020 6765672
E-mail: info@theosofie.nl
Website: www.theosofie.nl
Facebook:
Theosofische Vereniging
in Nederland
Open:
woensdag t/m zaterdag
van 13:00 - 17:00 uur

Hoofdbestuur
Wim Leys (voorzitter)
06 3374 0008
Ingmar de Boer (vicevoorzitter)
Carrie Verhoeven (secretaris)
Frans Meijer (penningmeester)
Richard van den Boomen (lid)

Lidmaatschap
Contributie € 74,-
(incl. Theosofia)
gezinsleden € 37,-
(zonder Theosofia)

Aanmeldingsformulieren zijn bij het secretariaat verkrijgbaar of via de website.

Betalingen
t.n.v. Theosofische Vereniging
in Nederland, Amsterdam
ING - IBAN:
NL31 INGB 0000 1919 10
BIC: INGBNL2A

Internationaal Theosofisch Centrum
Valkeveenselaan 19
1411 GT Naarden
035 694 5121
E-mail:
info@itc-naarden.org
Website:
www.itc-naarden.org

België
Geuzenplein 8
B-1000 Brussel
Sabine Van Osta (voorzitter)
0032 486 631 997
E-mail:
president@ts-belgium.be

The Theosophical Society (Adyar)

The Theosophical Society (TS) is op 17 november 1875 te New York opgericht door H.P. Blavatsky, H.S. Olcott en anderen. De TS heeft haar internationale hoofdkwartier te Adyar, Chennai, India, en is actief in zestig landen; de Theosofische Vereniging in Nederland is de Nederlandse afdeling van de TS. Om verwarring met andere theosofische groepen te voorkomen wordt in *Theosofia* achter de officiële naam 'The Theosophical Society' tussen haakjes '(Adyar)' vermeld.

The Theosophical Society (Adyar) bestaat uit studenten die bij iedere religie aangesloten kunnen zijn, of bij geen enkele. De leden hebben met elkaar gemeen dat ze de drie doeleinden van de vereniging onderschrijven (zie achterkant omslag), dat ze religieuze tegenstellingen willen oplossen,
dat ze mensen van goede wil bijeen willen brengen ongeacht hun religieuze overtuiging, dat zij religieuze waarheden willen bestuderen en de resultaten van die studie met anderen willen delen.
Zij zijn niet door een gemeenschappelijk geloof met elkaar verbonden, maar door het gezamenlijk zoeken en streven naar waarheid.
Zij zijn van mening dat waarheid gevonden kan worden door studie, door reflectie, door zuiverheid van leven en door toegewijd te zijn aan hoge idealen.

Zij zien waarheid als dat wat de moeite waard is om naar te streven, niet als een dogma dat wordt opgelegd door een autoriteit.
Zij vinden dat een overtuiging het resultaat zou moeten zijn van individuele studie of intuïtie, en niet daaraan vooraf zou moeten gaan, en gebaseerd zou moeten zijn op kennis, niet op aanname.
Zij zijn tolerant jegens allen, ook jegens hen die intolerant zijn, niet als een voorrecht om te verlenen, maar omdat ze dat als hun plicht beschouwen.
Zij trachten onwetendheid weg te nemen in plaats van deze af te straffen.
Zij zien elke religie als een uitdrukking van de goddelijke wijsheid.
Zij geven er de voorkeur aan om religies te bestuderen in plaats van deze te veroordelen, om goddelijke wijsheid in praktijk te brengen in plaats van mensen ertoe te bekeren. Zoals waarheid het doel is, is vrede het wachtwoord.

Theosofie is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden.
Theosofie biedt een filosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat de evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde.
Zij geeft de dood haar juiste plek, als een steeds terugkerende gebeurtenis die de poort opent naar een voller en stralender bestaan in een leven dat geen einde heeft. Theosofie geeft de wereld de wetenschap van de geest terug, door de mens te leren de geest te zien als zijn werkelijk zelf, en zijn denkvermogen en het lichaam als de dienaren daarvan.
Theosofie verheldert de geschriften en leringen van religies door hun verborgen betekenis te ontsluieren en aldus de juistheid ervan aan het denkvermogen aan te tonen, zoals de gegrondheid ervan altijd bewezen is in de ogen van de intuïtie.

Leden van de TS bestuderen deze waarheden, en theosofen trachten ernaar te leven.
Iedereen die bereid is te studeren, tolerant te zijn, naar het hoogste te streven en volhardend te werken, is welkom als lid.
Het is aan elk lid zelf om een ware theosoof te worden.

Theosofische Vereniging in Nederland

De missie van de Theosophical Society (Adyar) is:

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

De doeleinden:

Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.

Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.

Het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Wilt u deze *Theosofia* digitaal bekijken ?

Scan de QR code hiernaast

of ga naar
www.theosofie.nl/tijdschrift-t/tijdschrift-t-editie-2020/december