

ROSA CRUX



2/2018



Filosofiaa - Mystiikkaa - Tiedettä - Kulttuuria





ROSA CRUX

FILOSOFIAA - MYSTIIKKA - TIEDETTÄ - KULTTUURIA

Nro 2, Joulukuu 2018, 21. vuosikerta

Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti

Sanoja viisaille.....	6
Ainoa Jumalan silmä	20
Leonardo da Vinci.....	21
Mielen on käännättävä kohti Jumalaa	23
Graalin malja, osa 2.....	24

Kansikuva: / Talvi



© Copyright 2018

Ruusuristin Veljeskunta

AMORC-SUOMI

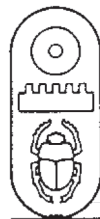
AMORC, PL 8, 33341 TAMPERE

amorc@amorc.fi

www.amorc.fi

Kaikki oikeudet pidätetään

*Lehden artikkelit eivät välttämättä kuvaa Ruusuristin
Veljeskunta AMORCin kantaa, jolloin niistä vastaa kirjoittaja*



Joulukuu 2018

Mikä Ruusuristin Veljeskunta AMORC on?



Ruusuristin Veljeskunta AMORCin perustana on filosofinen ja vihkimyksellinen perinne. Jäsenten edistyessä opinnoissaan heidät vihitään seuraavalle opintotasolle tai -asteelle. Ruusuristiläiset, niin miehet kuin naisetkin kautta maailman, opiskelevat luonnon lakeja elääkseen harmoniassa niiden kanssa. Opiskelun aihepiirejä ovat mm. sielun luonne, intuition kehittäminen, klassinen kreikkalainen filosofia, kehon energiakeskukset ja itseparantamistekniikat. Ruusuristiläinen perimätieto opastaa ja kannustaa opiskelijaa löytämään sisimmässämme jo olevan viisauden, myötätunnon, voiman ja rauhan.

HALUATKO LISÄÄ TIETOJA?

Pyydä esitteemme osoitteella:

Ruusuristin Veljeskunta AMORC

PL 8, 33341 TAMPERE

soita iltasin tai jätä viesti

050-561 1128

yhteys sähköpostitse:

amorc@amorc.fi

www.amorc.fi

TOIMITUKSESTA

Opi tuntemaan opas sisäisestä maailmastasi samoin kuin opastus ulkoisesta maailmasta niin, että voit tuntea molempien maailmojen maagisen koulun.

Jakob Böhme





Sanoja viisaille

Esitelmä Kesäpäivillä Pappilanniemessä 17.06.2012

Esitelmään on otettu lainauksia Manly P. Hallin kirjasta Words to the Wise, Eileen Caddy'n kirjasta Opening Doors Within ja Kyballionista jonka tekijöiksi on merkitty Kolme Vihittyä.

Obauditus

Sanoja viisaille 'Words to the wise' on Manly Palmer Hallin v.1936 julkaiseman kirjan nimi. Hän oli Amerikkalainen todellinen totuuden etsijä. Hän syntyi Kanadassa 18.3.1901 ja poistui kes-

kuudestamme 29.8.1990. Hän oli tunnettu mystikko ja filosofi ja hän kirjoitti useita kirjoja tältä alueelta. Meidän Ruusuristoläisten tuntevia ovat 'The Secret Teachings of All Ages ja Herme-

tic, Kabbalistic & Rosicrucian Symbolical Philosophy’.

’Words to the wise’ on kirjoitettu 1920 ja 1930 lukujen vaihteessa. Manly P. Hall kirjoitti lisäyksen alkusanoihin v. 1963 otettuun uusintapainokseen, jossa hän totesi, että kirjan perussanoma on edelleen ajankohtainen eikä hän tehnyt muutoksia kirjan alkuperäiseen tekstiin. Miten 30 vuotta olisikaan voinut muuttaa sanoman sisältöä jos 3000 vuotta ei ole sitä tehnyt.

Kesäpäivien teemaksi määriteltiin aikanaan ’henkisyys’.

Niin kuin puhutun kielen kanssa on yleensä, myös sanalle ’henkisyys’ on yhtä monta tulkin-
taa kuin on kuulijaakin. Toivon ja uskon, että näiden päivien jälkeen tämän ryhmämme käsitys asiasta on hieman yhtenäistynyt.

Kun puhutaan henkisestä kasvusta, voidaan todeta, että se on hidas tapahtuma. Se on lukemattomien inkarnoitumisten aikana tapahtuva oppimisprosessi. Vaikka olemme unohtaneet todellisen alkuperämme, olemme siitä huolimatta henkisiä olentoja joilla on fyysinen keho. Olemme

valon lapsia ja se meidän tulisi muistaa ja tunnistaa jälleen tuo valo sisimmässämme. Itse asiassa me ihmiset olemme aina etsineet yhteyttä takaisin tähän valoon.

Kirjoittajalla oli jalat tukevasti maassa ja hän otti hyvin selkein sanoin ja hyvin tiukasti kantaa aikansa ja ympäristönsä ns. henkisiin suuntauksiin ja ismeihin.

Hän sanoi:

Älkää yrittäkö elää näkymättömien olentojen hallitsemassa maailmassa.

Älkää yrittäkö elää näkymättömien olentojen hallitsemassa maailmassa. On vain yksi, todellakin, vain yksi, mikä koskee teitä, ja se on näkymätön olento oman olemassaolonne lähteessä. Älkää täyttäkö ilmapiiriä harha- tai kauhukuvilla, tai salliko muiden viedä mielenrauhaanne salakavalilla uhkauksilla tai vakuuttavilla lupauksilla. On hyvä tietää kaikki mitä voidaan tietää, mutta on silti parempi arvioida tietoa ja kerätä sellaisia tosiasioita, joilla on välitön rakentava vaikutus sydämiimme ja mieliimme.

Hän jatkaa:

Tuhansia vuosia viisaimmat ja jaloimmat ihmisolennot kai-

kissa sivilisaatioissa ja kaikissa kansakunnissa ovat arvostaneet totuutta yli kaikkien hetkellisten arvojen.

Totuuden etsintä on elämän jaloin seikkailu ja totuuden saavuttaminen on täydellisen toiminnan täydellinen palkinto.

On olemassa hyvin kulunut polku jota Buddha kutsui kultaiseksi keskitieksi. Tämä polku välttää kaikkia äärimmäisyyksiä ja toiminnan epäjohton mukaisuuksia ja johdtaa lopulta elämän viisauteen,



Manly Palmer Hall
18.3.1901 - 29.8.1990.

elämiseen viisaudessa. Tuhansien vuosien kokemukset ovat luoneet ja kehittäneet, ja tietyissä määrin täydellistäneet viisauden kautta pelastumisen tieteen. On olemassa yksi suora tie ja monta väärää tietä.

On olemassa vain yksi sisäänkäynti suureen universaalin tiedon temppeliin.

On olemassa vain yksi sisäänkäynti suureen universaalin tiedon temppeliin. Hän joka yrittää sisään jotakin muuta kautta tai pyrkii väkivalloin tiedon suureen temppeliin on kuin varas tai ryöväri. Ne jotka vanhojen mestareiden opetusten mukaisesti pyhittävät itsensä kurinalaisuuteen ja itsensä kehittämiseen, valmistavat itseään astumaan sisään viisauden taloon oikeasta sisäänkäynnistä.

Meillä on käytössämme tieto ja inspiraatio, tarvitsemme niitä molempia. Voimme sanoa, että inspiraatio on sukua arvostetulle universaalille tiedolle, mikä on päätepiste sille mihin kaiken opiskelun tulee itse asiassa johtaa.

Valitettavasti henkisen tiedon tiellä kulkijaa ahdistavat monet erilaiset vaarat, mikä on tuskallisesti todettu modernin metafysii-

kan edustajien joukossa.

Jos ihminen olisi pantu kokoon vain hengestä ja ruumiista, inspiraation käytössä ei olisi vaikeuksia. Valitettavasti keskitason mystikko joutuu kuitenkin toimimaan ajattelun ja lukuisten psyykkisten impulssien ja voimien alaisena. On olemassa psyykinen organismi, joka on voima aistiemme ja emotionaalisten refleksiemme takana. Mystiikan harjoittamisessa nämä psyykkiset heijasteet usein sekoitetaan inspiraatioon. Niin kauan, kuin olemme sotkeutuneina vaistojen, halujen, mieltymysten, vastenmielisyyksien ja vastaavien impulssien vyyhtiin, kuten keksitason ihmisillä on asian laita, vain hyvin viisas ihminen voi erottaa ja tunnistaa todellisen inspiraation.

Tämän vuoksi inspiraatio ei korvaa filosofista kurinalaisuutta. Vasta kun yksilö on saanut koko elämänsä hyvään järjestykseen itsekurin avulla ja saanut järjestyttettyä käsityksensä, hän on todella kykenevä arvioimaan edut ja haitat niin sanotuista ilmoituksista ja inspiraation välähdyksistä.

Zen Buddhismin munkit joiden ainoa oppi on sisäinen totuus,

ovat jättäneet meille joitakin oivallisia ohjenuoria. He sanovat että kun ihminen puhuu todellisen itsensä kanssa, kun hänet on nostettu korkeimman inhimillisen saavutuksen kautta sisimmänsään ikuisesti olevaan totuuteen, hän ei näe eikä kuule mitään. Hänelle ei tule mitään erikoisia tai uskomattomia visioita, eikä näkymättömän maailman olennot esitä hänelle juhlallisia puheita. Pikkuinen itse, persoonallisuus, nostettuna hetkellisesti suuren itsen, universaalien itsen identiteettiin, ei tunne eikä havaitse, vaan ainoastaan – tietää. Sillä sille, mitä tiedetään sellaisessa tilanteessa, ei ole sanoja.

Hän jolla on totuus, ei kykene kuvaamaan tai määrittelemään sitä, mutta hän voi tulla hetkellisesti totuudeksi.

Hän jolla on totuus, ei kykene kuvaamaan tai määrittelemään sitä, mutta hän voi tulla hetkellisesti totuudeksi, hän tuntee täydellisesti olevansa osa totuutta. Tämä korkein viisaus on hiljainen tosiasia. Ne jotka saavuttavat tämän viisauden hiljaisuudessa, säilyttävät sitä hiljaisuudessa ja opettavat sitä hiljaisuudessa. Ihmistä voidaan opastaa sanoin ja teoin tämän työn loppuun saattamisen tiellä, mutta mitä tulee

tähän työhön itseensä, kaikkien suurten opetusten viesti on sama – hiljaisuus.

Kun puhumme opastuksesta, kun puhumme totuuden saavuttamisesta ulkoisten menetelmien avulla, emme tarkoita, että todellisuus itsessään olisi havaittavissa ulkoisesti. Tarkoitamme ennemminkin, että tiettyjen ulkoisten kontaktien avulla voimme saada itsellemme ymmärtämisen instrumentteja, joiden avulla voimme paremmin sovittautua lähestymään itse totuuden mysteeriä.

Hyvistä aikomuksista ja henkisistä liikkeistä kirjoittaja sanoo näin.

Ihminen voi tuoda ajattelujärjestelmään vain sitä, mitä hän on. Kun useita itsekkäitä henkilöitä kokoontuu yhteen epäitsekäistä syistä, on lopputuloksena yleensä se, että epäitsekäs alkusyy hiljalleen kuolee hukutettuna itsekkyyden mereen.

Erilaisista ismeistä ja yhteisöistä kirjoittaja toteaa:

Voimme jakaa henkisellä alueella toimivat liikkeet vilpittömiin ja vilpillisiin. Vilpittömiä ovat sellaiset, joiden todellisena ta-

voitteena on ihmisen parantaminen ja kehittäminen. Vilpillisiä ovat ne, joiden tavoitteena on tehdä taloudellista voittoa tai hankkia muuta etua käyttämällä hyväkseen vilpittömien ihmisten henkistä kaipuuta.

Mitä neuvoja sitten voidaan antaa henkilölle joka haluaa tosissaan opiskella muinaisen viisauden opetuksia.

Yksikään ihminen ei voi tietää enemmän kuin hän itse on. Se, millä me ymmärrämme, on ymmärryksemme mitta.

Ei riitä, että vain hartaasti ja epäitsekäästi kaipaamme totuutta. Meidän on luotava sisimmässämme oman luontomme ja etiikkamme ympäristö sopivaksi ottamaan vastaan henkistä tietoa. Jos pitää pystyttää rakennus, on se tehtävä riittävän vahvalle perustalle. Jos inhimillisen luonteen on kestävä ympäristön iskuja ja järjestyksiä, se on myös rakennettava lujalle todelliselle perustalle.

Yksikään ihminen ei voi tietää enempää kuin hän itse on. Se, millä me ymmärrämme, on ymmärryksemme mitta. Ennen kuin yksilön on mahdollista havaita kirkkaasti sisäisen elämän mysteerit, hänen on kehitettävä

havainnoimiskykyään. Muinaisimmista ajoista lähtien, mysteeritemppeleiden papit olivat filosofisen tiedon vartijoita. Nämä tiedot paljastettiin ainoastaan sellaisille oppilaille, jotka olivat osoittautuneet arvollisiksi tähän opetukseen. Filosofian opiskelu on paljon enemmän, kuin vain kuunnella, lukea ja hyväksyä asioita.

Ensimmäinen askel muinaisen viisauden opiskelussa ei ollut pyrkimys tietoon, vaan ensimmäinen askel oli itsensä valmistaminen tiedon vastaanottamiseen. Tässä useimmat totuuden etsijät tekevät ensimmäisen virheensä. Silmät kohotettuina kohti taivasta he ryntäävät ekstaasissa kohti 'valaistumista', vain langetakseen omaan valmistautumattomuutensa kuoppaan, kuten Thales aikoinaan.

Thalesista nimittäin kerrotaan, että eräänä päivänä, kun hän tuli ulos asunnostaan tutkimaan tähtiä, hän kompastui kuoppaan. Vanha palvelijatar kiiruhti auttamaan häntä ylös ja torui häntä: "Mitä ihmettä Thales! Haluatte tietää, mitä tapahtuu taivaissa, mutta ette näe edes sitä, mitä on jalkojenne juuressa!"

Tiedämme tuhansittain ihmisiä jotka haluavat olla viisaita, mutta vain hyvin harvat näistä näyttävät olevan kykeneviä ymmärtämään, että ennen viisautta tulee olla kapasiteettia viisauteen. Valaistuminen on mahdollista sellaiselle organismille joka on valmistanut ja sovittanut itsensä valaistumiseen. Tähän ei riitä odotus, toive tai kuuntelu. Kuten atleetin on harjoitettava saavuttaakseen ruumiilliset voimat, on filosofian opiskelijan alistettava ajatuksensa, mielitekonsa ja toimintansa erityisen kurinalaisiksi, jos hän tahtoo kehittää filosofista voimaa.

Vilpillisistä ja vääristä opeista Manly P. Hall sanoo näin:

Henkilö joka ei kykene erottamaan oikeaa ja väärää oppia toisistaan, ei ole soveltuva minkäänlaiseen esoteeriseen opetukseen.

Jos uskot ja luotat Karman lakiin, tiedät, että et milloinkaan voi välttää toimiesi seurauksia.

Jos opiskelija kysyisi, miten suojella itseään kavalaa ja turmeltunutta opetusta vastaan, sanoisin – jos olet hartaudella ja ajatuksella pyhittäytynyt hyväksymään Karman lain muuttumat-

tomuuden, olet 99 prosenttisesti vilpillisen metafyyssisen opetuksen saastuttavan vaikutuksen yläpuolella.

Jos uskot ja luotat Karman lakiin, tiedät, että et milloinkaan voi välttää toimiesi seurauksia, tai nauttia ansaitsematonta etua. Maailmankaikkeus, jumalat ja ihminen kumartavat Karman väistämätöntä käskykirjaa. Luomisessa ei ole sijaiskärsijöitä tai poikkeuksia. Laki on lopullinen, ehdoton ja muuttumaton. Oppilas joka asennoituu ja toimii tämän tosiasian mukaisesti, ei vaella koskaan kauas totuudesta, mutta se joka erkanee tästä tosiasiasta vaikkapa vain hetkeksi, syöksyy varmuudella ongelmien ja murheiden mereen.

En hyväksy oppia Karman laista sen vuoksi, että oppineet ovat niin opettaneet. Hyväksyn sen ainoastaan siksi, että se on totta.

Gautama Buddha on sanonut jossakin yhteydessä Karmasta ja Karman laista näin. 'En hyväksy tätä oppia sen vuoksi että oppineet ovat niin opettaneet, en myöskään sen vuoksi että jumalat itse ovat niin puhuneet; Hyväksyn sen ainoastaan siksi, että se on totta.'

Ptolemaiios, Egyptin kuningas kysyi kerran Euklides Megarialaiselta, oliko olemassa oikopolkua geometrian hallintaan. Tähän filosofi vastasi välittömästi, Teidän majesteettinne, oppimisessa ei ole kuninkaan tietä.

Euklideksen sanat soveltuvat täysin filosofian mysteereihin. Totuuteen ei ole kuninkaan tietä. Jumalan luokse ei ole oikopolkua. Viisauden saavuttamiseen ei ole patenttiratkaisua.

Kaikki mikä on, kasvaa, kehittyy, avautuu ja paljastuu. Samoin täytyy totuuden ja viisauden kasvaa ja kehittyä ihmisessä omien lain alaisuuksiensa mukaisesti.

Ne, jotka opiskelevat suuria lakeja, mitkä johtavat ihmisielun vapautumiseen eivät ole kiinnostuneita 'kuninkaiden teistä'.

Ihminen joka etsii viisautta, etsii maailman arvokkainta asiaa. Hän ei arvosta helposti hankittuja aarteita, vaan hän arvostaa yli kaiken maan aarteita. Hän tietää, että ne jotka 'elävät elämää, tulevat tuntemaan tavoitellun opin'. Omistautumalla itsensä parantamiseen ja rakentamalla omaa elämäänsä pysyväälle rehellisyyden perus-

talle, hän on perusteettomien lupausten ja tyhjen sanojen vaikutuksille immuuni. Niillä ei ole häneen mitään vaikutusta.

On aina muistettava, että vaikka todellisessa filosofiassa on useita ylifyysisiä oppeja, tämä filosofia ei koskaan ole sisältänyt ylikuonnollisia spekulatiivisia oia. Luonnossa ei ole ihmeitä. On seurauksia ja syitä jotka ovat meille ehkä tuntemattomia. Kuitenkin jokainen näistä seurauksista on lainallinen seuraus syystä joka sen aiheutti. Jokainen yksilö, joka odottaa ihmettä itsensä täydellistymisen seurauksena, tai odottaa joidenkin ihmeellisten keinojen täydellistävän itsensä, tulee surkeasti pettymään ajan saatossa.

Vanhojen viisaiden kehoitus on yhä totta, ja tulee olemaan totta aikojen loppuun. Se kuuluu näin; 'Jokaisen ihmisen on huolellisesti ja ahkeruudella työstettävä oma pelastuksensa.'

Saadakseen aikaan todellista kehitystä tässä kaikista tieteistä suurimmassa, on oppilaan kehittettävä ja parannettava aivan jokaista osaansa ja osa-alueitaan. Ei riitä, että hän yrittää stimuloida muutamaa harvaa hermokeskusta ja ajatella, että hän tulee

näin lain näkökulmasta hyväksyttäväksi.

Jokaiselta antiikin mysteerikouluun pyrkivältä edellytettiin hyvin korkeaa luonteenlaatua ja kyvykkyyttä.

Onneksi tietämättömyyden sairaus ei ole parantumaton.

Origeneksen muistiin merkittävässä katkelmassa Celcus selittää, että ne, joita kutsuttiin Ikuisen Jumalan mysteerien miehiksi julistivat näin; 'Tulkoon hän, jonka kädet ovat puhtaat ja jonka sanat ovat viisaita. Sekä näin; Tulkoon hän, joka on puhdas kaikesta ilkeydestä, jonka sielu ei ole tietoinen mistään pahasta ja joka ohjaa oikeudenmukaiseen ja rehelliseen elämään. Näitä asioita ovat julistaneet ne, jotka lupaavat puhdistautumista erheestä'.

Onneksi tietämättömyyden sairaus ei ole parantumaton. Ne jotka tahtovat tänään olla muinaisten opetusten oppilaita, voivat sovittaa itsensä filosofiseen elämään seuraamalla samoja ohjeita, joilla 2400 vuotta sitten valmisteltiin oppilaita vihkimykseen Pythagoralaisissa rituaaleissa.

Opittavia perusasioita ovat: Rehellisyys, arvostelukyky, ahkeruus, kärsivällisyys, maltillisuus ja kohtuus, puolueettomuus ja rentoutuminen (todellisen filosofian omaksuminen on maailman vakavinta työtä, mutta kenenkään ei tule ottaa sitä liian vakavasti).

Hyvin harva nykyaikainen metafysiikan opiskelija voisi järkevästi toivoa tulevansa hyväksytyksi edes muinaisen mysteerikoulun alimmalle asteelle.

Käytännöllisesti katsoen meidän aikamme keskitason totuuden etsijä on Suuren Työn tekijä, mutta hän kuuluu vasta näiden työntekijöiden koeajalla olevaan ryhmään. Kukaan valaistusta etsivä ei voi saavuttaa päämääräänsä toteuttamatta ensin lain vaatimusta puhdistamalla elämänsä ja valaisemalla ja täydellistämällä ajattelunsa.

Okkultisen filosofian opiskelijalle on suuri virhe uskoa, että hän voi saavuttaa pätevyyden henkisessä tieteessä ilman, että saattaa oman toimintansa ja ajattelunsa kurinalaiseen järjestykseen.

Meidän on hyödytöntä surra sitä, että antiikin mysteerikoulut ovat kadonneet yhteiskunnas-

tamme. Vaikka nämä oppilaitokset kukoistaisivat edelleen keskuudessamme, niin meidän nykyinen ajattelun- ja toimintatasomme estäisivät meiltä kaikki oikeudet osallistua näiden koulujen opetukseen. Hyvin harva nykyaikainen metafysiikan opiskelija voisi järkevästi toivoa

tulevansa hyväksytyksi edes muinaisen mysteerikoulun alimmalle asteelle.

Itsekuri on filosofian alku, eikä kellään,

joka ei ole käyttänyt vuosia itsekurin täsmälliseen tieteesseen, ole mitään oikeutta vaatia metafysisissä asioissa minkäänlaista kunniamainintaa. On turha pyrkiä henkisten kykyjen kehitykseen kun mieli, tunteet ja keho ovat vailla ohjausta tai järkevää ja riittävää suuntausta.

Kaikki suuret filosofiset maailman uskonnot ovat epätäydellisiä tässä kohdin. Mutta säännöstä ei ole poikkeusta. Kaikissa maissa, kaikkien kansojen joukossa, kaikkina aikoina pääsy pyhiin veljeskuntiin oli mahdollista vain niille, jotka olivat ensin täydellistäneet itsensä mestaruuden. On surullista, jopa traagista se asiantila, minkä moderni totuuden etsijä kohtaa nykypäivänä.

Hänet on petetty saamalla hänet virheellisesti uskomaan, että taivaan valtakunta avaisi porttinsa henkilöille, jotka eivät tuo itse kehittämiään lahjoja, vaan ainoastaan omat moraaliset ja ajatukselliset epämuodostumansa.

Ensimmäinen tehtävä niille, jotka haluavat olla viisaita, on ottaa hallintaansa kaikki kuolevaisen luontonsa kohtuuttomuudet.

Ensimmäinen tehtävä niille, jotka haluavat olla viisaita, on ottaa hallintaansa kaikki kuolevaisen luontonsa kohtuuttomuudet. Me olemme liiallisuuksien olentoja. Sielun rauha tuhotaan jatkuvasti epäjohtonmukaisella asennoitumisella. Filosofia on kohtuullisuutta ja maltillisuutta ja kaikkien filosofien on oltava kohtuullisia ja maltillisia. Jos haluamme saavuttaa totuuden, meidän on uhrattava kohtuuttomuutemme päättäväsyytemme alttarille. Henkisten saavutusten lähestyminen on mahdotonta niille miljoonille ihmisolennoille, joiden sisäinen rauha pirstoutuu jatkuvassa taistelussa heidän käsitteidensä, mielipiteidensä ja asennoitumisensa kanssa.

Cicero on todennut aikanaan hyvin kauniisti, Viisas mies on vaatimaton menestyksessä, kärsivällinen vastoinkäymisissä ja hän on rauhassa kaikkien ja kaiken kanssa.

Platonin mukaan tiedon opiskelun tarkoitus ei ole sitä, että täydellistetään tietäminen, vaan ennemminkin sitä, että harjoittamalla tieteitä, ihminen on kykenevä tulkitsemaan tietoa, joka on lukittuna hänen sisimmäsään, hänen omassa henkisessä luonnossaan. Jos tieto halutaan vapauttaa toimintaan, on ihmisen persoonallisuuden kulkuväline silloin harjoitettava tulkitsemaan jumalan valoa ihmisen sisimmäsä. Sisäinen totuus voi paljastaa itsensä vain silloin, kun ulkoinen luonto on tasapainotettu ja pehdytetty. Vihkimyksen ensimmäinen osa on silloin täytetty, kun ihmisestä on tullut oikeamielinen arvosteluissaan, suvaitsevainen asennoitumisessaan ja hyvin kurinalainen tunteellisissa ja fyysisissä tomissaan aineellisen elämän kaikissa asioissa.

Kun hänellä on nämä ominaisuudet, hän on valmis toiseen vaiheeseen, jota muinaiset kutsuvat traditioksi.

Tähän työhön kuuluu puhdistautuminen. Tasapainottamalla ja täydellistämällä luonteensa, ihminen saavuttaa sisäisen ren-

toutumisen, mikä lisää henkisten ponnistelujen eheyttä ja ansiokkuutta. Vaaditaan yleensä n. 5 vuotta ajatuksella tehtyä ja hyvin suunniteltua opiskelua jotta tulitaisiin tutuksi muinaisen viisausopetuksen perusteiden ja lähtökohtien kanssa. Kun tämä osa opiskelua on hyvin suoritettu ja saatu käyttöön näiden siunattujen ponnisteluiden kautta, saa henkinen kemia aikaan tuloksia inhimillisessä järjestelmässä.

Vihkimyksen kaksi osaa - puhdistus ja opetus – sitten työ näiden kanssa yhdessä, ja tästä yhdistelmästä nousee inspiraation korkein aste.

Oppilas tulee enemmän ja enemmän henkisesti tietoiseksi. Tarvitaan tavallisesti useita elämiä käyttämään loppuun näiden kahden ensimmäisen henkisen kehitysaskelen mahdollisuudet. Vasta sitten, kun tämä perusta on täydellisesti laskettu ja saatettu tietoisesti täydelliseksi, voi älykäs totuuden etsijä sallia itsensä suunnitella vihkimystä Suureen Kouluun.

Eileen Caddy:n pieni kirja 'Opening Doors Within' sanoo henkisyydestä näin. 28.5.

Olet valopiste minun mielesäni. Olet rakkauden piste sydä-

messäni. Kun voit hyväksyä sen, kun voit nähdä itsesi Mikrokosmoksena Makrokosmoksessa, et enää koskaan vähättele itseäsi. Huomaat, että sinut on todellakin tehty minun kuvakseni, minun kaltaisekseni, että me olemme yhtä, eikä mikään eikä kukaan voi meitä erottaa. Jos tunnet olevasi erilläsi minusta, on se omaa aikaansaannostasi, sillä minä en koskaan erota itseäni sinusta. Olet yksilönä sitä mitä minä olen universaalisti. Onko mikään ihme, että sinun on synnyttävä jälleen hyväksymään tämä totuuden ihme.

Niin monet sielut ovat ek-syneet niin kauas minusta, he ovat etäännyttäneet itsensä niin etäälle, että ovat laittaneet minut taivaaseen niin korkealle, että olen saavuttamaton.

Minä olen sinussa, kätkeynä hyvin syvälle ja odotan, että minut jälleen tunnistettaisiin ja nostettaisiin esiin.

Kirja jatkaa näin: 29.5.

Voit kuulla kerrottavan henkisistä totuuksista, mutta vasta sitten kun elät ne, laitat ne toimintaan elämässäsi ja osoitat niiden toimivuuden, vasta sitten ne tulevat todellisuudeksi sinulle ja ne elävät ja liikkuvat sinussa ja

saavat olemassaolonsa sinussa.

Sinun on ajateltava itse, eletävä ja työstettävä nämä asiat itse. Sinun on seisottava omilla jaloillasi, eikä odottaa jonkun muun tekevän sen puolestasi.

Käänny sisimpääsi, etsi sisimmästäsi kaikki vastaukset ja tulet löytämään ne. Se saattaa ottaa aikaa. Saattaa olla, että sinun on opittava kärsivällisesti odottamaan minua, mutta kun luottamuksesi on riittävän vahva, tulet löytämään kaiken etsimäsi. Opi venymään, kasvamaan ja laajentumaan. Opi ammentamaan kaiken voiman, kaiken tiedon, kaiken ymmärryksen ja kaiken viisauden lähteestä. Pysy kääntyneenä minuun, Herraan sinun Jumalaasi, pyhyyteen sisimmässäsi. En koskaan petä enkä hylkää sinua, sillä tiedät nyt varmuudella, että olen kanssasi aina.

Kirja jatkaa vielä: 1.6.

Miksi et ota tavaksesi lähes-tyä elämää oikeassa hengessä, ilolla, odotuksella ja täydellisesti luottaen, että vain kaikkein paras on sinua varten. Tahdon sinulla olevan kaikkein parasta elämässä. En halua sinun kulkevan läpi

elämäsi raskas taakka harteillasi, kumartuneena maahan maailman huolien alla. Tarvitsen sinut vapaana niin, että voin toimia sinussa ja sinun kauttasi. Lakkaa murehtimasta ja heitä kaikki huolesi ja taakkasi minulle.

Tiedä, että taivasten valtakunta on sinussa; se on sinussa odottamassa että tunnistaisit sen jälleen. Sinun täytyy tietää se, luottaa siihen ja sitten nostaa se esiin.

Taivasten valtakunta on mielentila. Se on jokaista varten. Jokaisen tulee se etsiä ja löytää. Jokaisen sielun tulee kaivata sitä ennen kuin voi löytää taivaan valtakunnan.

Kaipauksen on oltava niin suuri, että et salli mitään esteitä tällä tiellä.

Manly P. Hall nosti esiin syyn ja seurauksen lain ja sen ehdottomuuden. Kybalion sanoo tästä laista näin.

Kaikki tapahtuu lain mukaan, mitään ei koskaan vain tapahdu.

Syyn ja seurauksen laki;

”Jokaisella syyllä on seurauksensa; jokaisella seurauksella on

syynsä; kaikki tapahtuu lain mukaan; sattuma on vain nimi tunnistamattomalle laille; syytasoja on monia, mutta mikään ei pysty pakenemaan lakia.” Kybalion

Tämä periaate pitää sisällään sen tosiasian, että jokaisella seurauksella on syy; jokaisesta syystä syntyy seuraus.

Kybalion sanoo että ”kaikki tapahtuu lain mukaan”, mitään ei koskaan ”vain tapahdu”, ei ole sellaista asiaa kuin sattuma.

Kun syillä ja seurauksilla on eri tasoja, niin ylempänä oleva dominoi aina alempana olevan tason asioita. Silti mikään ei koskaan kykene täysin pakenemaan lakia.

Hermetistit ymmärtävät tämän lain ja taitavat menetelmiä nousta tavanomaisen syyn ja seurauksen tason yläpuolelle. Nousemalla mentaalisesti korkeammalle tasolle, he tulevat syiksi, aiheuttajiksi seurausten sijaan.

Ihmismassat kulkevat ympäristön impulssien mukaan kuin nappulat shakkilaudalla, mutta Mestarit nousevat tasoa yleemmäksi, hallitsevat mielentilansa, luonteensa, käytöksensä ja voi-

mansa samoin kuin ympäristönsä. Tästä Manly P. Hall puhui. He tulevat siirtäjiksi nappuloiden sijaan. He auttavat Pelaamaan elämän peliä sen sijaan, että olisivat ympäristön ja muiden siirreltävässä.

He käyttävät periaatetta sen sijaan, että olisivat sen käytettävissä. Mestarit mukautuvat korkeamman tason syihin, koska se on laki, mutta he auttavat oman tasonsa hallitsemisessa.

Tähän määrittelyyn on tiivistetty Hermeettisen tiedon mahdollistama hyvinvointi ja rikkaus - ymmärtäköön ken osaa. Sanoo Kybalion

Ensimmäinen askel viisauden opiskelussa ei ole pyrkimys tietoon, vaan ensimmäinen askel on itsensä valmistaminen tiedon vastaanottamiseen.

Yhteenvedona edellä esitetystä voidaan sanoa näin.

Tuhansia vuosia viisaimmat ja jaloimmat ihmisolennot kaikissa sivilisaatioissa ja kaikissa kansakunnissa ovat arvostaneet totuutta yli kaiken.

Totuuden etsintä on elämän jaloimman seikkailu ja totuuden saavuttaminen on täydellisen toiminnan täydellinen palkinto.

Ulkoisten kontaktien ja ulkoisen opetuksen avulla voimme saada itsellemme ymmärtämisen instrumentteja, joiden avulla voimme paremmin sovittautua lähestymään itse totuuden mysteeriä.

Filosofian opiskelijan on alistettava ajatuksensa, mielitekonsa ja toimintansa erityisen kurinalaisiksi, jos hän tahtoo kehittää filosofista voimaa.

Työssä auttaa, että hän muistaa karman lain ja kunnioittaa sitä. Silloin hän ei eksy kauaksi polulta. Viisas toimii näin, koska hän tietää että laki on ehdoton.

Totuuteen ei ole kuninkaan tietä. Jumalan luokse ei ole oikopolkua. Viisauden saavuttamiseen ei ole patenttiratkaisua. Kaikki mikä on, kasvaa, kehittyy, avautuu ja paljastuu. Samoin täyttyy totuuden ja viisauden kasvaa ja kehittyä ihmisessä omien lain alaisuksiensa mukaisesti. Ne, jotka opiskelevat suuria lakeja, mitkä johtavat ihmissielun vapautumiseen eivät ole kiinnostuneita 'kuninkaiden teistä'. Ihminen joka etsii viisautta, etsii maailman arvokkainta asiaa.

Korkein viisaus on hiljainen tosiasia. Ne jotka saavuttavat sen hiljaisuudessa, säilyttävät sitä hiljaisuudessa ja opettavat sitä

hiljaisuudessa. Ihmistä voidaan opastaa sanoin ja teoin tämän työn loppuun saattamisen tiellä, mutta mitä tulee tähän työhön itseensä, kaikkien suurten opetusten viesti on sama – hiljaisuus.

Tätä kaikkea on henkisyys. Henkisyys on hyvin tietoista kurinalaista kosmisten lakien mukaista toimintaa. Tätä työtä tehdään hiljaisuudessa, mutta myös ihmisten keskuudessa normaalissa arjessa vanhan sanonnan mukaisesti. Kun rehellisyys kulkee edelläsi, kun toisessa kädessäsi on viisaus ja toisessa kädessäsi lähimmäisenrakkaus, et voi kulkea harhaan. Me sanomme tätä kaikkea Ruusuristoläiseksi elämäntavaksi.

Se auttaa meitä, kun etsimme elämämme arvokkainta asiaa. Paradoksaalista asiassa on, että se, mitä etsimme, on jo meillä. Meidän tulee vain paljastaa tuo aarre sisimmässämme ja palauttaa tietoinen yhteys luojaamme. Me olemme yhtä Jumalamme kanssa eikä tuo yhteys ole koskaan katkennut. Me vain olemme kääntyneet pois sydämemme Jumalasta.

Eileen Caddyn sanoin:

Tiedä, että taivasten valtakunta on sinussa; se on sinussa odottamassa, että tunnistaisit

sen jälleen. Sinun täytyy tietää lentila. Se on jokaista varten. se, luottaa siihen ja sitten nostaa Jokaisen tulee se etsiä ja löytää. se esiin.

Sen me löydämme oikein val-
Taivasten valtakunta on mie- mistautuneina - hiljaisuudessa.

Tiedä, että taivasten valtakunta on sinussa; se on sinussa odottamassa, että tunnistaisit sen jälleen.



Ainoa Jumalan silmä, joka tulee koskaan katsomaan sinua, on toisen ihmisen silmä, kun hän katsoo sinua.
Ainoa Jumalan käsi, joka tulee koskaan koskettamaan sinua, on toisen ihmisen käsi, kun hän koskettaa sinua.
Ainoa Jumalan ääni, joka tulee koskaan puhumaan sinulle, on toisen ihmisen ääni, kun hän puhuu sinulle.

Ainoa Jumalan silmä, joka tulee koskaan katsomaan toista ihmistä, on sinun silmäsi, kun sinä katsot häntä.
Ainoa Jumalan käsi, joka tulee koskaan koskettamaan toista ihmistä, on sinun kätesi, kun sinä kosketat häntä.
Ainoa Jumalan ääni, joka tulee koskaan puhumaan toiselle ihmiselle, on sinun äänesi, kun sinä puhut hänelle.

Kun puhut, muista että puhut Jumalan äänellä.

Kun kosketat, muista että kosketat Jumalan kädellä.

Kun katsot toista ihmistä, muista että katsot Jumalan silmällä

Hänen omaa luomustaan.

- Franciscus Assisilainen (1182 - 1226) -



Adrian Ford

The Rosicrucian Heritage -- September 2016

Mistä ihminen saa vision, mielikuvan ja mikä on nerouden lähde? Kautta historian on ollut muutamia ihmisiä, joilla on ollut kyky katsoa kauas yli aikojen ja yli niiden olosuhteiden, joissa he elävät ja he kykenevät hahmottamaan satoja vuosia kestäviä keksintöjä. Tämänkaltainen oli Leonardo da Vinci.

Da Vinci syntyi Italiassa vuonna 1452 pienessä lähellä Fi-

renzeä sijaitsevassa kylässä ja kuoli 1519. Hänet tunnetaan lähinnä lahjakkaana maalarina, kuvanveistäjänä ja arkkitehtinä, mutta lisäksi hän oli loistava luonnontieteilijä, fyysikko, insinööri, muusikko ja filosofi. Hänen kuusikymmentäseitsemän elinvuottaan oli katettu monipuolisilla saavutuksilla. Hän kirjoitti kirjan, jossa kuvasi hydraulikkaan, dynamiikkaan ja staattisuuteen liittyviä ongelmia ja hänet on tosiasias-

Inspiraatio, neron työväline on Kosmista alkuperää.

tunnustettu 1500-luvun huomattavimmaksi luonnontieteilijäksi. Filosofina ja tieteentekijänä hän oli Galileon, Baconin ja Descartesin edelläkävijä.

Hänen piirtämänsä kartat ovat modernin kartografian varhaisimpia esimerkkejä. Sotainsinöörinä da Vinci suunnitteli sotastrategioita. Tutkittuaan ilmavirtoja ja lintujen lentoa, hän suunnitteli lentokonepiirroksia melkein neljä vuosisataa ennen minkään ilma-aluksen lentoa. Hän suunnitteli myös polkupyörän, joka muistutti sitä ensimmäistä polkupyörää, joka rakennettiin 300 vuotta myöhemmin.

Da Vinci tutki fossiilien alkuperää, kirjoitti useita biologisia tutkimuksia, joihin sisältyi tieteellisiä piirroksia ja tutkielmia ihmisen anatomiasta.

Hän suunnitteli siltaa Bosporin salmen yli ja vuonna 1493 silta rakennettiin lähelle modernia Istanbulia. Hän suunnitteli myös gyroskooppisen (asennon mittaamiseen ja asennon

vakauttamiseen liittyvä) järjestelmän, joka muistutti Sperry Randin suunnittelemaa vuoden 1920 ”sokeaa lentoa varten”.

Mikä saa ihmisen kunnostautumaan niin monilla alueilla? Ja mikä saa heidät suunnittelemaan uusia keksintöjä ja löytöjä? Mikä antaa heille terävälyisen oivalluksen? Ovatko ne lahjoja Jumalalta? Ovatko ne perittyjä? Onko niitä kehitetty koulutuksen ja kokemuksen kautta? Modernin psykologian mukaan nerokkuus on sekä perimän että ympäristön tuote; ja se mikä mukanamme olemme syntyneet, liittyy kykyimme oppia ja kyvykkyyks on se tekijä, mikä määrittää meitä ja mitä meistä on tuleva.

Kun Jumala antaa meille raakaa materiaalia, meidän tulee käyttää niitä viljelläksemme piileviä lahjojamme.

Kuitenkin inspiraatio, neron työväline on Kosmista alkuperää; ja kun Jumala antaa meille raakaa materiaalia, meidän tulee käyttää sitä viljelläksemme piileviä lahjojamme. Olemme kuulleet monta kertaa, että

keskimääräinen henkilö käyttää vain kymmentä prosenttia aivokapasiteetistaan. Voiko sitten olla niin, että nero käyttää

yksinkertaisesti enemmän kyvyistään? Voimme hyvin kysyä, onko meillä kaikilla mahdollisuutta nerokkuuteen?



Mielen on käännäyttävä kohti Jumalaa samalla tavalla kuin silmän on suuntauduttava kohti auringon valoa. Silmä näkee auringon valon. Sitten auringon valossa se havaitsee väreit ja kohteitten muodot. Pimeyden ja kaaosmaisen muotoja vailla olevan alun jälkeen silmä rakastaa valoa katsoessaan sitä. Katsoessaan se valaistuu, ottaessaan vastaan valon säteet se tulee tietoiseksi värien ja muotojen kautta maailmasta.

Marsilio Ficino 1433-99
Humanistinen filosofi ja neoplatonikko



Kivi, joka putosi taivaasta / Graalin malja

Osa 2

Earle de Motte

Rosicrucian Beacon Online 2 - No. 4 December 2012

Graalin myytti kukoisti kirjallisuudessa 1200- ja 1300-luvulla. Tuohon aikaan trubaduurit ja hovirunoilijat kirjoittivat aiheesta monia romanttisia kertomuksia. Tarinoissa kerrottiin ritareiden hyveistä, rohkeudesta, kunniaista, naisten

kunnioittamisesta, hovirakkaudesta ja heikon suojelemista. Se mikä näistä runoista teki erilaisia seikkailutarinoihin verrattuna oli tapa, jolla tarina liittyi salaperäiseen Graalimaljaan. Kun Graalin myytti yhdistettiin Arthurin legendaan ja hänen

Pyöreän Pöydän ritareihinsa, se tehosti tarujen voimaa tietoisuuden nostamisessa keskiaikaisen elämän ankeitten todellisuuksien yläpuolelle.

Tämän aiheen ensimmäisessä osassa ”Graalin malja” huomiota kiinnitettiin Graaliin fyysisenä esineenä tai jäänteenä sekä lisäksi jonkin henkisen suunnan tai mielentilan symbolina. Fyysisenä esineenä sitä on kuvattu kuppina tai maljana ja Britannian ja Irlannin mytologisiin esineisiin kuuluvaa kristillistä Graalia värittivät ranskalaisten trubaduurien ja truverirunoilijoiden mielikuvitus ja luovat taidot.

Graalin tarinoiden suuruusaikaan saksalainen graalirunoilija Wolfram von Eschenbach muutti myytin sisältöä antamalla sille yleismaailmallisen luonteen. Noin kaksikymmentä vuotta sen jälkeen kun Chrétien de Troyes ja Robert de Boron kirjoittivat graaliromanssinsa, Wolfram kirjoitti Parsifalinsa. Hän kertoi saaneensa tietoa Graalista ja sen alkuperästä tietyltä provencalaiselta Kyotilta, joka vuorostaan oli tutustunut Todedoon, Espanjasta löytyneeseen arabiankieliseen dokumenttiin. Tämän asiakirjan oletettu tekijä oli Flegetanis, pakanallinen astrologi. Sen mukaan Graalin viesti oli kirjoitettu tähdissä ja lisäksi siinä kerrottiin, että Jumalan ja Luciferin joukkojen välisen taivaallisen sodan aikana putosi smaragdi Luciferin kruunusta. ”Puolueettomat enkelit” seisovat syrjässä ja



nähdessään kalliin kiven putoavan he ottivat sen ja toivat maahan, missä he jättivät sen Graalin perheen huostaan.

Tässä tarinassa Graal on kivi, ei malja tai mikään muu esine. Wolframin mukaan sitä pidettiin Montsalväsche- (Pelastuksen vuori) nimisessä linnassa ja sitä suojelivat Graalin vartijat, ’kristittyjen jälkeläiset, puhtaaseen elämään valmistautuneet’. Kiven itsensä ajateltiin omaavan ihmeellisiä voimia, joista yksi johti kuolemattomuuteen. On syytä olettaa, että mentaalinen alkemia vaikutti



jonkin verran Wolfram in ajatteluun. Tarinassa viitataan, että kivisymboli oli yhdistetty Feeniks-lintuun, joka ilmaisee dramaattisesti elämän ja kuoleman totuudet, initiaatioaiheeseen, jossa kivi toimii katalysaattorina, aineena, jotta Feeniks voi nousta tuhkaastaan.

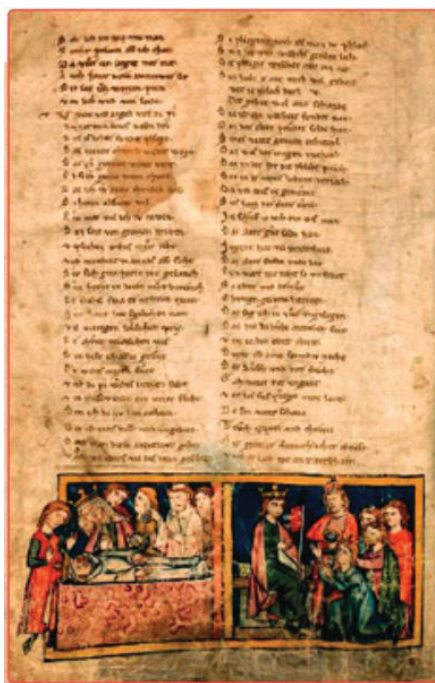
Kiven nimi oli labis exillis ja näyttää siltä, että kaksi latinankielistä sanaa on aiheuttanut epä tietoisuutta sen tarkasta merkityksestä. Sitä on nimetty ”pakokiveksi”, ”pudonneeksi kiveksi”, ”kuolemankiveksi”, ”viisasten kiveksi.” 1) Ehkä Wolfram tarkoittikin sillä olevan monia merkityksiä. Graalin monien ominaisuuksien tavoin tämä smaragd oli kuin talismaani, taikakivi; sillä oli voimaa hävittää, ravita, aiheuttaa kasvua, antaa ja yllä pitää elämää. Tämä viimeisen voiman vaikutuksesta varjijat (jotka Wolfram in tarinassa toimivat temppeleihin) elivät pitkään tai näyttivät ikäänsä nuoremmilta.

Graal ja filosofin kivi

Wolfram in Graalin kiven muodossa tapahtui käsitteen muutos. Varhaisemmassa Graalin tarun walesilaisessa Peredur-versiossa, Graalin kantaja kantoi kulkueessa vatiä, jossa oli ihmisen pää ja verta. Ranskalainen ja muut versiot muotoilivat Graalin maljaksi. Wolfram in mukaan Graalin malja oli kiven muodossa Euroopan alkemian alku aikoina ja kivenä se tunnettiin 1400-luvulta 1700-luvulle. Näyttäisi siltä, että ikään kuin salaista perinnettä olisi pidetty elossa Graalin kirjallisuuden avulla ja annettu tietä

toiselle käsitteelle, transsendenttaaliselle alkemialle.

Wolfram in ajattelussa voimme havaita tämän kiven olevan lähellä filosofien mystistä kiveä. Filosofin kiven kerrottiin muuttavan metallit kullaksi, sotilaat kuninkaiksi, vihittävät mestareiksi, riippuen siitä, puhutaanko aineesta ja sen muutoksista vai ihmisolennoista ja heidän muuttumisestaan. Malcom Godwin sanoo tässä kohdassa arvioidessaan Parsifalia:



Wolfram von Eschenbachin Parzival: Sivu käsinkirjoitetusta käsikirjoituksesta, 13:vuosisadan puoliväli.

"Monien kommentaattorien mukaan Parsifalin kertomus sisältää salaisen ja piilotetun astrologisen ja alkemistisen kuvauksen siitä, miten yksilö muuttuu karkeasta kehosta yhä korkeampiin ja korkeampiin muotoihin." 2.

Tosiasiasa Wolfram rohkaisee lukijoitaan lukemaan rivien välistä ja pohtimaan hänen tarinoitaan vihkimysdokumenteina. Tätä monet oppineet ovat pyrkineet tekemään keskittäen mielenkiintonsa seuraavaan: Miksi hän mainitsi, että Chretien ymmärsi Graalin tarinan väärin, mikä johtui yhdestä lähteestä, käsikirjoituksesta (jota nykyään ei ole olemassa), jonka hänelle antoi hänen suosijansa Philip Flanderilainen. Miksi Wolframmin lähde oli todempi? Miksi hän muutti kristilliseen mysteeriin liittyneet painotukset hermeettisiin ja seemiläisiin korostuksiin? Miksi hän toi esiin aiemmin käyttämättömät nimet kuten Kyot Provençalainen ja Flegetanis?

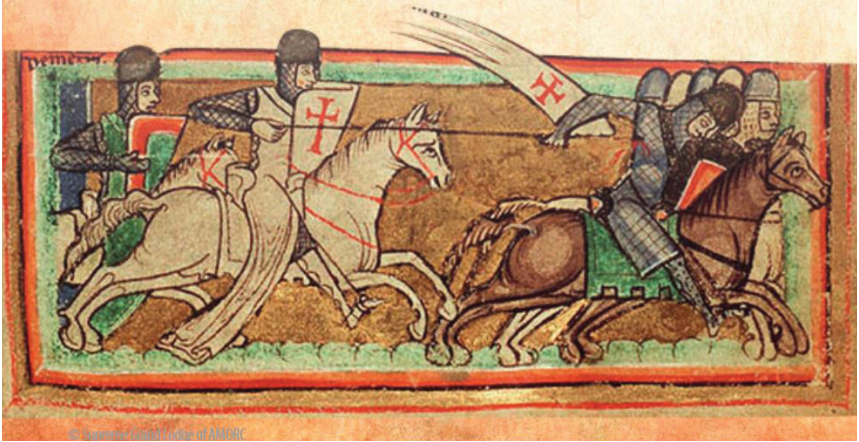
Miksi Graalin todellinen tarina löytyi kirjastosta, Toledosta, Espanjasta, missä juutalainen, islamilainen ja kristillinen koulutus kukoisti ja rikastui ideoiden vaihdolla suotuisassa ilmapiirissä? Miksi Wolfram pohti alkemiallisia ja ruusuristiläisiä ajatuksia kirjoituksissaan? Miksi hän samaisti temppeleiherrat Graalin vartijoihin? Ja, edelleen, miksi hän laajensi Parsifalin tarinaa, niin että siihen kuului myös hänen isänsä retket Arabiaan?

Temppeleiherrat ja islamin ritarit

Legendat aiemmasta Graalista ja Arthurista koskivat pääasiassa Eurooppaa. Wolfram laajensi asetelmaa Outremeriin (Palestiinan keskiaikainen nimi), missä ristiritarit olivat etulinjassa kristinuskon ja islamin välisissä selkkauksissa. Kuitenkin korkeamman tason yhteyksiä luotiin temppeleiherrain ja islamin ritarikuntien välillä. Kunnioittamalla sääntöjä kummallakin puolella oli mahdollista hyvän tahdon osoitukseen ja toiselta oppimiseen. Ensikäden tietoa muinaista Outremerin sekä Arabian mysteerikouluista on Wolfram von Eschenbachin Parsifalissa. Tiedettä, alkemiaa ja suufimystisiä toimintoja oli saatavilla ristiretkeläisille, jotka olivat kiinnostuneita näistä yhteyksistä. Voi olettaa, että temppeiliritarit saattoivat liittää joihtakin rituaali- ja vihkimyskäytäntöjä oman henkilökohtaisen kehityksen ohjelmaansa.

Joko Wolfram itse oli temppeiliritari tai hänellä oli läheiset yhteydet niihin temppeiliritareihin, jotka olivat suuntautuneet alkemistiseen ajatteluun ja mysteerikoulujen vihkimysriitteihin. On siksi mahdollista olettaa, että hän käytti temppeiliritareita malleina oman aikansa Graalin vartijoina.

On oletettu, että temppeiliritarit suorittivat omissa piireissään vihkimysriittejä, jotka liittivät heidät antiikkisten mysteerikoulujen henkiseen linjaan. Oli kyseessä veljeskunta, joka tehokkaasti yhdisti uskonnollisen hartauden poikkeukselliseen



ulkoiseen sotilaskokemukseen ja samalla harrasti salaisia vihkimysluontoisia vihkimyksiä avustaan jäsentensä henkistä edistymistä. On lisäksi arveltu että kaksi Graalin kertomuksen yhteydessä mainittua henkilöä, Kyot de Provence ja Flegetanis eivät olleet todellisia henkilöitä, vaan sen sijaan kahden korkea-arvoisen temppeliherran Hugo de Payensin and Hugo de Champagnen salanimiä ja lisäksi kertomuksessa mainittiin yksi salaista opetusta käsittelevä arabiankielinen kirja (Felekthanis). 3) Wolfram lisäsi kertomuksiinsa nimiä, paikkoja ja tapahtumia, mikä ei näytä kovinkaan mielikuvitukselliselta.

Graal kivenä ja kun temppeliritareista tuli Graalin vartijoita auttoivat Wolframia kehittämään viestinsä päätarkoitusta, nimittäin tuoreen ihmisveljeyden näkökulmaa. Hänen Graalinsa kattoi Parsifalin linjan neljä sukupolvea ja näyttämönä olivat sekä Eurooppa että Itämaat. Hän pyrki osoittamaan, että erilainen

geneettinen perimä, kulttuurierot ja uskonnolliset eroavuudet voidaan ymmärtää yksilöllisesti ja sosiaalisesti suvaitsevaisuuden ja rakkauten hengessä. Voimme havaita tämän kertomusten yleisissä tasoissa.

Parsifal ja Firefiz

Parsifalin isä meni nuoruusvuosinaan Arabiaan ja meni naimisiin muslimikuningattaren kanssa. Heillä oli poika, Firefiz, joka oli täten kahden kulttuurin tulosta. Parsifalin isä oli toisessa aviossa eurooppalaisen naisen kanssa. Näistä kahdesta pojasta tuli ammattisotilaita, jotka kohtasivat toisensa kamppailutilanteissa tietämättä toisistaan. Kahakan lopussa he tunnistavat toisensa, luopuvat aseistaan ja haavevat toisiaan veljellisesti. Firefiz saa lopulta paikan vain kristityille varatun Pyöreän Pöydän ympäriltä.

Kiinnostava on tapa, jolla Wolfram käyttää kallisarvoisen kiven ideaa kehittääkseen Graalin linnan

uutta käsitettä. Hänen Graalinsa sijaitsi Montsalväschen huipulla,

"... se näkyi universumin mikrokosmoksena, suunnattomana rubiinina ja edusti maailman materaalista sydäntä ja sitä nimitettiin Pyhäksi Ruusuksi. Mielikuvan olivat todennäköisesti luoneet ruusuristiläiset." 4)

Kiinnostava on seuraaville sukupolville myös hänen mainintansa tempelistä ja sen paikasta. Joissakin lähteissä Graalin linna oli tuonpuoleinen linna (psykologisesti mielikuva tajuisen ja alitajuisen välillä). Wolframin tapauksessa se merkitsi maanpäällistä aktuaalista linnoitusta. Seudut, kuten kataarien Montségurin linna tai Montserratin luostari Pyreneiden vuorilla ja Languedocin luola ovat olleet oletusten

ja visioiden kohteina.

1930-luvulta lähtien Montségurin linnaa on tutkittu kaivauksin ja tutkijat ja journalistit ovat kirjoittaneet siitä. Kiinnostuksen kohteena se on ollut erityisesti siksi, että linnoitus vuonna 1244 joutui albigenssiristiretkeläisten haltuun, joiden tarkoituksena oli eliminoida vääräuskoiset kataarit ja lisäksi tässä osassa Ranskaa vierailivat usein gnostikot, temppeleiherrat, alkemistit ja ruusuristiläiset. Vaikka heidän uskomuksensa ja käytäntönsä eivät olleetkaan identtisiä, he kaikki näyttivät olevan osa esoteerisen viisauden suurta perinnettä Kreikasta ja hedelmällisen puolikuun alueelta.

Wolfram näyttää tehostaneen Graalin myyttiä ja siihen luottaen Richard Wagner loi kolmiosaisen

Symbolinen kuva linnasta on liitetty vahvasti Graalin tarinaan sen vihkimyksellisen ulottuvuuden vuoksi. Kuva on Montségurin Kataari linnoituksesta eteläisen Ranskan romanttiselta maaseudulta.

[Lähde:<http://www.survoldefrance.fr/photos/high-def/1/1037.jpg>]



oopperan Graalista. Alkuidea pitää Graalia (kallisarvoisena) kivenä luo sille monikulttuurisen ulottuvuuden mytologiassa. Joku voi viitata Horuksen silmässä olevaan jalokiveen, Shivan kolmanteen silmään tai Brahman pieneen lootuksenkukkaa muistuttavaan kivilinnaan. Kivi ja sen sijainti otsalla esimerkiksi viittaa ”Kolmanteen silmään”, käpyrauhaseen, selvänäköisyyteen tai psyykkiseen havainnointiin.

Idea pitää Graalia kivenä luo sille monikulttuurisen ulottuvuuden mytologiassa.

Graalikokemuksen on kuvattu muistuttavan mystistä valaistumista. On lisäksi merkittävää, että olemme kirjanneet menneisyyden uskonnolliseksi tai mystiseksi tapahtumiksi Mooseksen kivitalut, Hermeksen Smaragditalun, Mekan taivaasta tulleen Kaaban kiven, Taran Lia Fáilin, Kohtalon kiven ja keskiajan alkemistien Viisasten kiven, joilla kaikilla oli pyhiä ja maagisia ominaisuuksia.

Lopullinen Graal-kokemus

Wolframin taivaasta pudonnut kivi nostaa Graalin kelttiläisestä ”toisenlaisesta maailmasta” ja yhdistää sen yli ajan ja paikan uskonnollisten kulttuurien henkisiin kohteisiin. Graalin maailman ritaristo Chivalryn, trubaduurien ja kiertelevien laulajien aikaan oli, aina siihen saakka kunnes Wolfram kirjoitti Parzivalinsa ja Youg Titurelin, Eurooppa- ja kristinuskokeskeinen. Tämä oli aikaa, jolloin kristityt ja muslimit pitivät toisiaan ”uskottomina”, sotilaallisina ja kilpailijoina. Wolfram toi heidät toisiaan lähelle oman allegoriansa taitavalla

käytöllä. Varhaisella yrityksellään hän laajensi Graalin käsitettä ja toi todellisuutta Graalin käsitteeseen ja etsintään maailmassa, jonka teknologia oli luonut globaaliksi kyläksi, jotta henkinen kehitys henkilökohtaisen vaikutuksen kautta muuttaisi ihmiskuntaa kokonaisuudessaan.

Toinen osa: Search for Transcendence by Earle de Motte AMORC 2003

Lähteet: 1. Alkemistin kiveä kutsuttiin käsitteellä 'lapis exilis' Arnold of Villanovan joissakin säkeissä ja lisäksi siitä on maininta 1500-luvun Rosarium philosophorum-kirjassa: "Hic lapis exilis extat precio quoque vilis; Spemitur a stultis, amator plus ab edoctis. Tämä merkityksetön kivi on todella arvoltaan mitätön; Sitä halveksivat hullut ja viisaat rakastavat sitä."

2. Godwin M, The Holy Grail, Bloomsbury, Lontoo, 1994, s.170

3. Jung, Emma ja von Franz, Marie-Louise, The Grail Legend, Princeton University Press, 1998 editio (1960) s. 149: "Wolfram-Kyotin mukaan Graalin keksi Flegetanis, pakanallinen luonnontutkija, joka luki siitä tähdistä. Monet uskovat, Flegetanis oli tunnettu mystikko Thabit ben Qorah, joka eli Bagdadissa vuosina 826-901 ja käänsi kreikkalaisia alkemistisia kirjoituksia ja esiintyy Thebednimisenä latinankielisissä alkemistisessä kirjallisuudessa. P. Hagenin mukaan arabiksi Flegetan on Felek-Thani, joka on toisen planetaarisen piirin Merkuriuksen vartija,

Wolframin mukaan Flegetanisin kirjoituk-

set löysi Provençal Kyot Toledosta, ja pitkien tutkimusten jälkeen, hän löysi myös kronikan Anjousta, joka sopi Flegetanisin kertomukseen. Kuten R. Palgen on huomauttanut, tämä ainoa lähde, jonka Wolfram mai-

nitsee osoittaa yksiselitteisesti arabialaiseen tai sabinalaiseen astrologiaan ja alakemiaan.”

4.Godwin, ed. mainittu teos, s. 160.





Ruusuristin Veljeskunnan Jäsenlehti