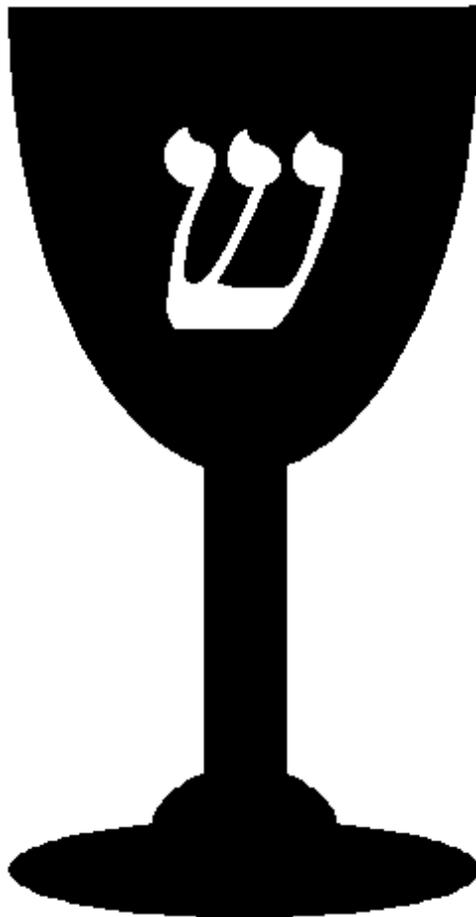

**HOME TEMPLE
STUDY MATERIALS FOR**

DIACONATE

**Copyright 1998-2018 by
Dr. Lewis S. Keizer
Presiding Bishop and Director of the Home Temple**

CONTENTS

INTRODUCTION TO THE STUDIES	4
<i>What is the Home Temple and Who are Home Templars?</i>	4
<i>Your Apostolic License as a Subdeacon</i>	5
<i>Diaconate, Priesthood, and Episcopate</i>	5
<i>The Home Temple Code of Ethics: A Closer Look</i>	6
<i>Integration of Studies in the Home Temple Curriculum</i>	9
HOW TO BEGIN AFTER LOOKING THROUGH THE HANDBOOK	12
PRIESTHOOD STUDIES	12
PURITY PRACTICES	15
THE MIKVEH	15
<i>Directions for Mikveh</i>	16
THE HOME SUPPLIES: A Note about Home Temple Consecrated Oil, Water, and Hosts	17
DAILY MORNING AND EVENING PRACTICES	18
<i>The Importance of Regularity and Perseverance</i>	18
PRAYER AND ATTUNEMENT	20
INTRODUCTION TO THE MASTER'S PRAYER	22
<i>The Master's Prayer</i>	22
THE SPIRITUAL JOURNAL	23
MORNING MEDITATION PRACTICE	23
AN INTRODUCTION TO HOME TEMPLE MEDITATION PRACTICE	24
WHAT IS MEDITATION?	24
WHAT ARE THE RESULTS OF MEDITATION?	25
HOW DO I BEGIN?	27
MEDITATION POSTURE	27
FIRST DAY'S EXERCISE	28
SECOND DAY'S EXERCISE	28
THIRD DAY'S EXERCISE	28
ANALYZING YOUR RESULTS	29
USING THE RESULTS TO DESIGN A MEDITATION STRATEGY	29
THE FIRST STAGE OF MEDITATION	30
SUGGESTIONS	30
WHERE DO I GO FROM HERE?	31
EVENING CONTEMPLATION PRACTICE	32
<i>Method of Contemplation: NACHAM MUDRA</i>	32
<i>Channeling Your High Self</i>	33
<i>Preparation for Sacred Sleep</i>	34
OPTIONAL MID-DAY SPIRITUAL COMMUNION	34
SECTION II: LITURGICAL STUDIES	35
ASSENT TO HOME TEMPLE CODE OF ETHICS	38
THE EUCHARISTIC LITURGIES	39
<i>History of the Divine Liturgy</i>	39
<i>The Historical Meaning of the Master's Eucharist</i>	41
<i>The Historical Eucharist of Mar Yeshua</i>	42
<i>Issues in Modern Liturgical Reform</i>	44
<i>Orientation to the Home Temple Eucharistic Liturgies</i>	45
THE LITURGY OF THE CHALICE	47
<i>Preparation of the Altar</i>	47

<i>Purifications</i>	48
<i>The cosmology of the altar:</i>	49
PROANAPHORA.....	50
ANAPHOPHORA.....	52
THE SHABBAT SEDER	59
<i>How Christianity Lost Shabbat</i>	59
<i>The Meaning of the Home Temple Shabbat</i>	61
<i>Philosophy of Shabbat</i>	62
SECTION III: RELIGIOUS TRADITION AND RITUAL	64
THE SHABBAT SEDER	64
SECTION III: RELIGIOUS TRADITION AND RITUAL (CONTINUED)	68
LITURGICAL MUSIC, MUDRA, AND CENSING	68
<i>MUSIC</i>	69
<i>FRAGRANCE AND INCENSE</i>	74
<i>MUDRA or POSTURE</i>	78
SECTION IV: HISTORICAL BACKGROUND: ISRAEL, JUDAISM, AND CHRISTIANITY	81
SECTION V: BIBLICAL AND RELATED LITERATURE	82
SECTION VI: THE HISTORICAL TEACHINGS AND PRACTICE OF THE MASTER <i>YESHUA</i>	83
THE AUDIO LECTURES ON THE TEACHINGS OF YESHUA ARE TO BE HEARD IN CONJUNCTION WITH STUDY OF THE TEXT ENTITLED, THE AUTHENTIC YESHUA.	83
THE MASTER'S PRAYER.....	83
COMMENTARY (READ MY BOOK ENTITLED ABBAUN FOR DETAILS)	85
STUDENT WRITTEN ASSIGNMENTS	105
QUESTIONS ABOUT YESHUA	106
QUESTIONS ABOUT THE BIBLE	107

INTRODUCTION TO THE STUDIES

Welcome to the Home Temple! You are about to undertake a major step in your spiritual life—one that will consolidate the foundation you have already built and bring you forward onto a profound path of interior development and spiritual service to others.

What is the Home Temple and Who are Home Templars?

Let us once again make it clear that the Home Temple is not affiliated with any religion or denomination. It is an association of diverse non-professional and home-ministry practitioners of sacramental Priesthood who are devoted to the authentic and historical Teachings, practice, and stream of human spiritual evolution initiated by *Mar Yeshua*, or Mar Yehoshua, the Master *Yeshua*.

The Teachings are better preserved in Chasidic and Kabbalistic traditions of Judaism than in Christianity, but they have been restored by the tools of modern scholarship and made available for private study by Home Templars.

The Home Temple is not a Christian church. Other than a basic Code of Ethics, it does not promulgate any denominational doctrine or dogma. Home Templars may be Christians, Buddhists, Jews, or unaffiliated with any religion. Christian baptism is not required. But the Temple Priesthood and Teachings have their historical and philosophical derivation from the Mar *Yeshua*, Master *Yeshua*. Thus all Home Templars are students, disciples, and co-workers of the Master *Yeshua*.

Each home temple is unique in its spiritual diversity, and may belong to a Messianic Jew, a Wiccan, a Theosophical Christian, or anyone who is seriously pursuing spiritual growth and service who honors the spiritual authority of the Master *Yeshua* as High Priest and World Teacher. Once Priesthood is earned, each home temple may have its own unique altar, has its own name, and may function as church, synagogue, or other congregational ministry as well as a private sanctuary.

In this context, however, each practitioner of Home Temple Priesthood is committed to an interfaith ministry. That is, he or she offers the Sacraments to all who wish to share their grace. There is no excommunication, no closed communion, and are no hierarchical degrees of initiation within the context of Home Temple sacraments—although practitioners may work initiatic degrees as part of an inner school embedded within their ministry. But the Home Temple itself is essentially an open and public sacramental ministry that can be done on its own as a church or synagogue, or as an outer court for an initiatic school.

However, there is uniformity and coherence within the Home Temple movement. Each home temple practitioner is bound by the same Code of Ethics, the same Apostolic Priesthood, and operates under the jurisdiction of the world-wide Synod of Home Temple Bishops. Each home temple uses the same core liturgies, vestments, altar equipment, and rituals, which are based upon the historical stream of tradition and practice initiated by the Master *Yeshua*. Certain ritual items are purchased through the Home Temple Store. This helps to support the international

Home Temple movement.

As a Home Templar, you join an association of men and women committed to spiritual self-transformation and social service empowered by the Apostolic Priesthood of the Master *Yeshua*, which is also known as the Priesthood of Melchizedek. You have chosen to join a growing international spiritual community taking private action to end the cultural distinctions that religious institutions have promulgated between clergy and laity, men and women, Christians and Jews, and any other discriminations of race, gender, or sexual orientation. We approach life in a sacred way, honoring the reality of things that religious institutions have distorted.

The mission of the Home Temple is to empower people like you with the world's oldest and most powerful continuous spiritual lineage from one of the greatest spiritual teachers who ever walked the earth—the Master *Yeshua*. Transmission of the historical lineage of Apostolic Succession provides each Home Templar with an intimate mystical link to the living Master *Yeshua* that potentiates self-evolution and service to humanity.

Your Apostolic License as a Subdeacon

You petitioned for acceptance as a Postulant for Holy Orders as part of your application to this program. When you were accepted into the program, you were also accepted as a Postulant for Holy Orders.

During the time of this Postulancy, you are in a probationary period. However, you are accepted provisionally into Apostolic Orders to be licensed as a Subdeacon of the Home Temple. This is not done with laying-on of hands, but as a discretionary delegation of a small portion of Apostolic authority to you. As a Licensed Subdeacon, you are empowered to carry out all of the rituals and practices of a Deacon, but only for yourself or your immediate family—not for general ministry to others. This involves the use of pre-consecrated Hosts, oils, and Mikveh water, as it is part of sacramental training for the Diaconate. But it is personal and private. You may share the Sacraments with your close family or partner, but you are not authorized to work publicly except in the case of extreme emergency or grave illness.

Diaconate, Priesthood, and Episcopate

Upon completion of your studies for Ordination to the Diaconate, and assuming that during this period you keep your sacred promise to adhere to the Home Temple Code of Ethics, you may schedule an Ordination Retreat and Seminar with the Presiding Bishops. There you will meet other Home Templars, receive final Diaconate training in applied Priesthood, and be formally ordained to the Diaconate by laying-on of hands.

You will then receive authority to exercise certain functions of Priesthood with specific limitations, including the Eucharist or Mass using pre-consecrated elements, the Unctions or Oil Rites using pre-consecrated oil, and other sacraments not normally authorized to Deacons in most Episcopal traditions. You will not yet be authorized to establish an independent, fully functioning public temple, but you will be able to carry on an initial public and private sacramental ministry while you develop your skills and knowledge. Later, however, when you are ordained to the full Apostolic Priesthood, you will be able to consecrate your own elements and carry on all functions of Priesthood, as well as to establish your own unique and independent home temple, church, or

other public ministry in its own name.

If you demonstrate ethics, leadership, and significant spiritual achievement in your exercise of the Home Temple Priesthood, you will be nominated or invited to apply for the program of studies in the Episcopate leading to Consecration as an independent Bishop of the Home Temple. You will train to earn certain honors, initiations, and empowerments, and then be formally seated in the world-wide Synod of Home Temple Bishops.

The Home Temple Code of Ethics: A Closer Look

The Code of Ethics that you signed during the application process is crucially important. It ensures the Presiding Bishops and the Bishops of the Synod that Home Temple Priesthood will be exercised spiritually and ethically. If you have any question about any of these provisions regarding your plans or vision of Priesthood ministry, contact a Presiding Bishop. Basically, you are not being trained and ordained to become a professional priest or minister. You must not charge people money or in any other way connect a material benefit to the sacraments. You must not bring dishonor upon the Home Temple Priesthood.

It is important to separate your vocation as a priest from money, wages, and finance. Here “vocation” means one’s spiritual calling—not one’s profession or means of earning money. However, teaching, lecturing, or practicing any professional form of earning a living may be a matrix into which you integrate your spiritual vocation as a priest.

The way of Priesthood approaches all of life as sacred ritual, allegory, and liturgy. The word “liturgy” means “the people’s work.” In ancient Athens every citizen took a turn at being responsible for necessary public work. This was known to the Greeks as that person’s “liturgy, leitourgh.” Religious liturgy is also a “people’s work” that belongs not just to an elite priestly class, but to all. By the same token, daily work is a liturgy with sacred dimensions that Priesthood recognizes and honors.

This is why sages have said that one’s daily work is a form of sacred prayer and praise. The same care and sensitivity one devotes to the liturgy and ritual of daily work can translate into a sensitive and devotional approach to human relationships, if priestly consciousness is kept alive.

You will be asked to comment upon each of the following prohibitions and goals as part of your training orientation. Please read them carefully and note the italicized comments we have inserted.

THE HOME TEMPLE CODE OF ETHICS

A. PROHIBITIONS

1. I will not charge money for sacramental services including ordination. I understand that I have a right to earn salary and fees for teaching, lecturing, counseling, or any other professional services related to spiritual work if I so choose, or that I may raise funds for charitable causes as part of my spiritual work, but that my vocation in the Home Temple Priesthood will remain unpaid and non-professional.

Selling Holy Orders is called simony, and it has been prohibited in Christian tradition since the days of the Apostle Peter. Selling sacred things as marketplace goods is the spiritual offence that Master *Yeshua* rebuked when he overturned the cages of sacrificial animals being sold to the public at the Temple in Jerusalem and drove out the “moneychangers” with a whip, saying, “The Temple is supposed to be a House of Prayer for all nations, but you have turned it into a den of thieves!” The Home Temple does not sell Holy Orders. The Home Temple Store sells oils, hosts, altar furnishings, and other items for the specific needs of Home Templars, but without violating its own spiritual ethics.

For example, both consecrated and unconsecrated oils are sold for the same price, which is a lower price than is normally available in the retail market. The Home Temple Store proceeds are used to support printing, advertising, mailing, and other expenses of the Home Temple movement, not for the profit of individuals.

2. I promise never to take personal advantage of my role in Apostolic orders to gain power, status, or psychological control over others.

This is a common abuse of office in both institutional and independent orders.

3. I will not support or encourage the development of a non-ordained laity in any of my ministries and services, but I will encourage others to join me and make progress in non-professional Apostolic orders.

In Quaker, Sufi, Sikh, and other spiritual traditions, no distinction is made between clergy and laity. A Sufi Murshid may work as a book seller during the week and preach at St. Sophia or lead a Sufi order at other times. All men can advance into positions of spiritual leadership (not women in Islam). The model of a non-professional clergy has many pitfalls, such as the development of an uneducated spiritual leadership; but it also holds the key to a far more widespread lay participation, education, emphasis upon theological diversity and toleration, as well as opening of religious tradition to new revelation and spiritual guidance. Authority flows from each person, as it did in the days of the Master *Yeshua* who was asked, “By what authority do you teach people?”

4. I will not dishonor the Home Temple Priesthood by committing a crime.

This refers to moral crimes against people.

5. I will not physically or emotionally abuse or violate human beings, animals, or other living things.

It is necessary to cut trees and kill domestic animals or fish for food. Home Temple does not require its members to be vegetarians, anti-abortionists, opponents of the death penalty, or tree-huggers. But Priesthood does foster a recognition of the sacredness of all living and sentient beings and their rights, and it does oppose abuse and violation of these. Priests should not only adopt the Buddhist practice of “harmlessness,” but have a commitment to protection of the environment, animal rights, and human rights.

6. I will not passively allow any of the above or any other evils to go unchallenged.

We go beyond Rabbi Hillel’s injunction, “Don’t do unto others what you’d not have them do unto you,” to the conscious restatement of this principle made by the Master *Yeshua*, and also known as the Golden Rule, “Do unto others as you’d have them do unto you.” Priesthood goes beyond passive “harmlessness” to a proactive and prophetic advocacy of love and justice. This is a major part of sacrificial practice in life.

7. I will not make or distribute copies of copyrighted Home Temple course materials without written permission from a Presiding Bishop, although I may show them to interested persons.

The only financial means the Home Temple has to grow and expand is the revenue produced from its curriculums, seminars, and store. All members must agree not to sell or give away pirated copies of Home Temple materials.

B. GOALS

1. I will love, honor, obey, and bless the One Reality that is the source and origin of all being.

You supply the word—God, G-d, יהוה, ΝΟΥΣ, Brahman, Atman, The Great Architect of the Universe, the High Self, etc. The Abba or Father/Mother of the Master *Yeshua*, however, is more than an abstract, transcendent postulate of philosophical monism or theological monotheism. He/She is the One in Whose Image all humanity comes into existence, from Whom we have emanated, with Whom we are in constant and intimate dialogue, and back to Whom we are ever returning. Thus our humanity is crucially embedded in Godhead. “Ye are all gods,” quoted the Master.

2. I will honor that Reality in all other beings, religions, cultures, and expressions.

All human Priesthood is rooted in the same Source. The Hindu says, Namaskar, “I perceive the Deity in you.” We must open our eyes to recognize Deity in all beings and events.

3. I will strive for self-evolution and loving service for the benefit of all beings.

To strive is to make conscious effort. You promise to take initiative for self-analysis, self-improvement, and to contribute to the benefit of all beings. Your emphasis might be on human beings, but it could be with animals or plants as, for example, with a veterinarian or a forester. We think of service as something that teachers, doctors, and counselors do, but it includes the creativity and performances of artists and musicians, the work of parents—virtually every human endeavor that contributes to positive growth and culture.

4. I will strive to develop and maintain daily and other regular spiritual practices and rituals.

Daily and regular practice require sustained effort. There will be productive periods where each meditation and practice seems exciting and full of meaning; but there will be “dry”

periods when practice seems like an impossible chore. You make progress only by perseverance under all conditions, and here you promise to persevere with daily and regular spiritual practices regardless of your feelings of the moment.

5. I will develop my heart's ability to love, understand, and empathize in all circumstances so that my personal "I" becomes the collective "we."

Unity with Divine Reality is unity with humanity and all beings. This is experienced through identification of one's own best interests with those of others, in the most profound sense, and in the development of empathy. Sympathy pulls one down to the emotional level of the person in need and results in shared depression and negativity. Empathy, on the other hand, recognizes and honors the feelings of another as its own, yet transcends them in both the self and the other, thereby supporting the other person while helping him or her to lift his or her spirits, persevere, and move ahead in hope and optimism.

6. I will always especially support and honor my fellow Templars.

It is especially important that we honor and support our fellow priests. Our attitude toward our associates defines what kind of people we are as Home Templar and how what we represent is perceived by others.

7. If I am elevated to the Episcopate I promise to actively participate in the Synod of Home Temple Bishops, serve as a Mentor Bishop or in a Pastoral Court if necessary, and to exemplify the best qualities of the Home Temple Priesthood.

The Synod of Home Temple Bishops is the repository of Apostolic authority for the Home Temple. Priests who are admitted into this fellowship must have a firm commitment to Apostolic oversight of the Home Temple as a shared collegial responsibility.

These standards of ethics must be accepted, signed, and upheld by all Templars. This applies to Bishops and other ordinands who seek membership in the Home Temple as well as all other members. You will submit a signed copy of the Code of Ethics when you send in your order for liturgical supplies and Subdeacon's License. The forms are found in the Liturgical Studies section.

Integration of Studies in the Home Temple Curriculum

We integrate academic knowledge and applied spiritual practice in the Home Temple curriculum for both Diaconate and Priesthood. Each of these programs can be successfully completed in six to eight months, while the mentoring and training for Episcopate requires at least thirteen months.

In Diaconate and Priesthood curriculums, there are seven areas of study. Four of these are mainly practical, applied, and practice-oriented, and the other three are academic. You may work through the academic subjects at your own pace, but you must begin the applied practices immediately and continue to do them daily or weekly, as appropriate. The practices are the most vital part of Priesthood. They include prayer, attunement, meditation, contemplation, and purity practices that must be implemented and integrated into the daily life of the priest, but do not require a major time commitment. They also include liturgical and ritual practices that are done weekly or at special times. The most important of these are the Liturgy of the Chalice (the

Eucharist), Friday sunset Shabbat, and attendant rituals such as the Mikveh purifications.

The three areas of applied Priesthood are as follows:

I. Integrative Spiritual Practices

II. Liturgical Studies

III. Religious Tradition and Ritual

Section I is comprised of Integrative Spiritual Practices. A student must develop a daily prayer and meditation practice if he or she does not already have one, as well as daily attunement, contemplation, and purity practices. Topics introduced include Meditation, Prayer, Exorcism, Theurgical Healing, and Kabbalistic Psalm Recitation.

Part of Section II, Liturgics, involves history, terminology, and academic study, but the major part of the work is applied liturgics and the Liturgy of the Chalice (Eucharist, Mass, or Holy Communion).

The Eucharistic Liturgy is studied with handbook materials, taped lectures, and by use of a videotape. Subdeacons will privately practice sacramental liturgy including the Eucharist, and for this will need to purchase designated consecrated items from the Home Temple Store—chalice (kiddush cup) and patten; pre-consecrated hosts, rose oil, and Mikveh water; white robe and tallit; shabbat candles and candle sticks. He or she will also need to design and furnish a home altar with linen cloth.

The section on Religious Tradition and Ritual, Section III, is presented through handbook materials and online lectures. It deals with sacramental practices of the Master *Yeshua* other than the Eucharist, most of which are more faithfully represented in Jewish than in Christian tradition.

The four academic areas of study include:

IV. Historical Background: Israel, Judaism, and Christianity

V. Biblical and Related Literature

VI. The Historical Teachings and Practice of the Master *Yeshua*

VII. Online Presentations on the Pre-Christian Teachings of *Mar Yeshua*

In order to understand the teachings and practice of the Master *Yeshua*, we need a context. Although History and Biblical Studies are offered as academic classes of varying quality in colleges, universities, theological seminaries, and Bible study groups, they are usually presented from the perspective of denominational belief, or from the dry perspective of scholars. Furthermore, they are not organized or presented to illuminate the teachings of *Yeshua*, but as separate studies for their own sake.

For this reason, our Home Temple curriculum Sections IV and V of the Diaconate studies develop a foundational context in History and Biblical Studies from the perspective of illuminating the historical teachings and practice of the Master *Yeshua*. This is done with

introductory textbooks, study guide, and a series of online lectures. These can be found at <http://www.wisdomseminars.org/Diac.html>. Later on in the Priesthood curriculum the foundation that has been built in Diaconate studies supports more advanced historical and literary studies.

Studies in Section VI, The Historical Teachings and Practice of the Master *Yeshua*, are presented through a book entitled *The Authentic Yeshua* written specifically for the Home Temple by Dr. Keizer that he amplifies in a series of taped lectures, and the *Yeshua: The Unknown Jesus* series found in the Diaconate Studies Playlist in the lewiskeizer YouTube channel, also accessible through the Home Temple School of Sacred Studies Diaconate page in the [wisdomseminars.org](http://www.wisdomseminars.org) Catalogue page. The prepares students to write and submit the required Exegetical paper.

SEE http://www.wisdomseminars.org/Yeshua_Seminar.html

HOW TO BEGIN AFTER LOOKING THROUGH THE HANDBOOK

1. Listen to the introductory audio tape, watch the videotape entitled *Liturgics I*, and read all of the Handbook materials through page 35.
2. Before you undertake your study of *The Authentic Yeshua*, which may be done at your own pace and includes several audio tapes, practice the daily morning meditation and evening contemplation described in Section I for about a week, or integrate them into any comparable existing practices. These practices include about ten minutes of daily prayer, attunement, meditation, and contemplation that must be done upon arising in the morning and before sleeping at night. Implement the morning and evening practices immediately, and begin to make daily, dated entries in your Spiritual Journal. Then begin to study *The Authentic Yeshua*.
3. After settling into your Integrative Spiritual Practices for about a week (#2 above), re-read the opening of Section I below on Purity Practices. This describes the *Mikveh* and the use of consecrated rose oil. Carry out the formal ritual of signing your Certificate according to the following directions:

You will purify yourself with a Mikveh before signing your name to the Subdeacon License. This will formally authorize your apprenticeship in applied Liturgics and inaugurate your practice of Priesthood in Holy Apostolic Orders. Follow instructions for your first Mikveh.

COSTS: To begin your work in Liturgics, you will need all liturgical and altar supplies. If you follow Home Temple recommendations at the web site, your costs will be under \$200.

The rest of the Diaconate studies, which consist of applied Liturgics (memorizing and practicing the Liturgy of the Chalice and Shabbat), Mind-Body Temple exercises, and the academic studies in Old and New Testament history, religion, and literature, may be started at any time and completed in any order. You will need to order the two required textbooks to begin Biblical Studies.

PRIESTHOOD STUDIES

These advance the Deacon(ess) into more advanced studies of intertestamental Merkabah and proto-Kabbalistic mysticism, spiritual practices of original Esoteric Christianity, New and Old Testament Apocrypha and lost gospels, as well as practice with the five other liturgies of the Home Temple Sacramentary and working a congregational Eucharist as a Priest(ess) with a free-standing altar (from the East).

Instead of written work, the student submits oral lectures by audio tape and demonstrates various kinds of competence in this way.

There is no major expense for additional altar or liturgical supplies in the Priesthood Studies. Once ordained a Priest(ess) may choose his or her own chalice, altar configuration, etc.

Apostolic Authorities and Conventions of Priesthood

TERMINOLOGY: Deacons and minor orders ministers such as Subdeacons are “made.” In your Ordination Seminar you will be “made” a Deacon(ess). Priests are “ordained,” and designed at Ordinands. Bishops are “consecrated,” and they are members of the Episcopate.

Each Home Temple Priest works under the Apostolic authority of Bishops Lewis and Willa Keizer, or of other Home Temple Bishops of their choice. Each Ordinand (i.e., Priest or Priestess) is given freedom in all matters except those covered by the Code of Ethics. He or she cannot ordain other people, but can carry out a full independent sacramental and spiritual ministry. However, Priesthood carries virtually all Apostolic authority except the power to ordain or consecrate. Furthermore, Home Temple Ordinands can affiliate with any Home *Temple or other validly consecrated Bishop* of their choice.

Transfer of Affiliation to Another Bishop

To transfer affiliation from Bishop Keizer to any Bishop, whether or not he or she is a Home Temple Bishop, the Ordinand simply makes a written request to Keizer for LETTERS DIMISSORY. This is a traditional canonical or ecclesiastical legal document that formally transfers a Priest from one Bishop's jurisdiction to that of another Bishop. Such a request will never be refused.

Ordinands may choose to affiliate with one of many Home Temple Bishops other than Lewis or Willa Keizer because of common interests, geographical proximity, personal compatibility, etc. They may even choose to be ordained by a geographically proximate Home Temple Bishop other than the Keizers, in which case they already operate under that Bishop's authority. If they then wish to transfer to Keizer's jurisdiction, they apply to their local Home Temple Bishop for LETTERS DIMISSORY. Again, the Home Temple policy is never to refuse this request.

If a Home Temple Ordinand chooses to affiliate with a Bishop of another synod or denomination, he or she should add a request for being released from the Home Temple Code of Ethics to the request for LETTERS DIMISSORY, especially if the new affiliation will be professional, or withhold ordination from women, or in some other way violate the Home Temple Code. This request will never be refused. However, the Ordinand will not be considered for advancement to the Home Temple Episcopate or Bishop Studies.

BISHOP OR EPISCOPATE STUDIES

From among the Priests and Priestesses who choose to remain affiliated with Bishops of the Home Temple Synod, those who prove themselves in ministry and service may be nominated for advancement into the Episcopate—i.e., to be trained and consecrated as Home Temple Bishops.

SECTION I: INTEGRATIVE SPIRITUAL PRACTICES

In priestly practice each new lunar month and solar year has a birth, a maturation, and an end. Each of these is marked as a sacred time. The lunar month, upon which the Hebrew sacred calendar is still based, has its New Moon, Full Moon, and Dark of the Moon. There is also the four-fold division of quarter moons. The solar year has also its four-fold division by Winter Solstice (birth of the New Sun), Spring Equinox, Summer Solstice, and Fall Equinox.

Spiritual growth and evolution in this aeon or world of time and space is cyclic, and for each position on the sacred wheel of life there is a season, as Qoheleth or the “Preacher” of Ecclesiastes said,

*For everything there is a season,
and a time for every matter under Heaven:
a time to be born, and a time to die;
a time to plant, and a time to harvest;
a time to kill, and a time to heal;
a time to break down, and a time to build up;
a time to weep, and a time to laugh.*

If there is elevation, there must also be degradation; if there is birth, there must also be death; if there is joy, there must also be sorrow. Priesthood honors the sacred dimension of all conditions, whether joy or sorrow, marriage or divorce, birth or death. These are the natural cycles of life.

These special times of beginning, maturity, and ending each have a unique spiritual power that can be accessed by attunement and used to potentiate spiritual sensitivity and growth.

By the same token, in priestly practice each new day has a birth, a maturation, and an end. The ancients observed these sacred times by morning, noon, and evening prayers or other rituals that in medieval times were extended and amplified in the rules of monastic, chivalric, and other religious orders. The Master *Yeshua* and his disciples marked these times of the day with prayer, meditation, and contemplation, and to these the Master added a midnight or full night “vigil,” which will be explained later in our studies.

The Home Temple Priesthood requires a minimum ten-minute morning and evening practice of prayer, attunement, and meditation (morning) or contemplation (evening), and it recommends the observance of a brief mid-day practice of private spiritual attunement. These are described in the section below on Daily Morning and Evening Practices.

When we wish to prepare ourselves to be fully present in a sacred time or place, we perform a purification cleanse ourselves of mundane consciousness and all that clings to us from the ordinary world. That is not to say that the ordinary world is “profane,” for as the Master said,

The Sovereign Presence (Malkuth, “Kingdom”) of God is spread out upon the earth, but mankind does not see it.

All life, and all times, and all places are sacred. But as human beings of limited consciousness, we are mostly unaware of the invisible and spiritual realities that surround us. Thus we must make a conscious effort to become aware. As practitioners of Priesthood, we do this by liturgy, prayer, meditation, and ritual.

If every new project has a spiritual dimension, certainly beginning studies and practices for Holy Orders is a time of sacred birth. Therefore we mark it with a ritual purification that was practiced by the Master *Yeshua*. It was known in Aramaic and Hebrew as the Mikveh or cleansing bath. It is

a special kind of sacred washing or lustration that is still practiced in Jewish religion, and has come over into Christianity as Baptism in the Name of Father, Son, and Holy Ghost. That, however, was a non-Jewish development, and it evolved from gentile Christian misunderstanding of the purification Mikveh.

As your first act of Priesthood, do a Mikveh as explained in the section on Purity Practices below. After this, light a candle, offer a prayer of thanksgiving, and formally sign your Subdeacon License. This will be your formal liturgy of purification and entrance into the Apostolic Succession as a new member of the Home Temple.

PURITY PRACTICES

THE MIKVEH

Historical Background

In the days of the Master *Yeshua* water was scarce. There were wells, rivers, and oases, but little rainfall. The water that fell from the sky was recognized as different than water that had been in contact with the earth. This water from the heavens was collected in cisterns. It alone had the correct properties to use for the Mikveh or ritual purification.

If you garden and use normal ground water from a well or hose, you may have observed how differently plants respond to rain water. You can dump gallons of ground water into your garden with normal results, but when even a light rainfall occurs, the plants immediately perk up. In locations with heavy rainfall like Oregon and Washington states, green foliage grows thick and heavy. In a tropical rain forest, it is practically impossible to make your way through the foliage. Plants like rain water better than any other kind.

Rain water is different. It collects electrons as it fall and brings a negative electrical charge that perhaps facilitates plant absorption from the roots. There may be other subtle difference we don't know enough about to identify. But from simple observation it is clear that rain water is much more of a life-giver than ground water.

The Hebrews also spoke of "living" water, which was flowing water as opposed to sitting and usually stagnant water. The alchemists and other occultists of Europe distinguished many kinds of "waters" that could be created with different properties by stirring in a clockwise or counter-clockwise direction with prayer, chanting, or addition of miniscule amounts of metals or salts. Many great spiritual teachers have used simple water with blessings or special ritual stirring to cure disease and heal infirmities. The Master *Yeshua* told the people who had received healing through interaction with him to bathe or wash in the Jewish ritual Mikveh.

The Mikveh was done in this way. First, the person arrived at the place of the Mikveh in fresh, clean clothing. Next he or she bathed in normal water to wash the body clean. Only after this was he or she allowed to enter the place of the Mikveh waters. Like a Hindu pilgrim washing himself in the sacred waters of the River Ganges, the person would submerge him- or herself completely so that the waters of purification came into contact with the entire body. While doing this, he or she

would offer prayer and thanksgiving, and would meditate or contemplate in communion with divine energies of purification. Then the person would emerge from the Mikveh, dry with air or towels, and leave the room or special area of the Mikveh waters. This was also done in special sacred streams and rivers. It was always done completely naked and with total immersion.

However, in Palestine rain and cistern water was scarce. Most Mikveh pools did not contain rain water. Instead, the Mikveh pool was filled with clean well or other ground water. Before the person entered naked into the Mikveh, an attendant pulled a rope that allowed a small portion of rain water collected into a cistern above the Mikveh pool to pour into the pool. By addition of this small amount of true mikvah water, all of the water in the pool was consecrated for the ritual Mikveh.

This alchemical or homeopathic practice of adding a small amount of true Mikveh water to a bath of normal water for ritual purification was a standard practice in the Palestine of the Master *Yeshua*.

The “living waters” of a flowing stream or river like the Jordan were also acceptable for the Mikveh.

Contemporary Orthodox Jews maintain special Mikveh baths that are required for purifications before marriage, after birth, after menstruation, and for many other occasions. Ritual hand-washing before a meal is also required, and you will always find a sink open and available in the dining area of an Orthodox Kosher Jewish restaurant for this purpose.

The Home Temple Priesthood requires a Mikveh for the following occasions:

- Inauguration of studies for Diaconate, which is formalized by signing the Subdeacon License.
- Ordination or consecration as Deacon, Priest, or Bishop.
- Thanksgiving for major healing or after recuperation in hospital.
- Preparation of both bride and bridegroom for Home Temple marriage ceremony.
- Full Mikveh to prepare celebrant for the first time any of the formal Home Temple Sacraments is practiced (washing of hands up to elbow and face around the eyes in normal water before celebrating Sacraments thereafter):
  1. Sacrament of the Chalice (Holy Communion, the Mass, the Eucharist)
  2. Sacrament of Shabbat (Sabbath)
  3. Sacrament of Marriage
  4. Sacrament of Healing
  5. Sacrament of Ordination into Holy Office (Deacon, Priest, Bishop)
  6. Sacrament of Last Rites (Extreme Unction)
  7. Sacrament of Memorial (Funeral)

Directions for Mikveh

(May be modified as needed)

Shower with soap and rinse until clean. Dry yourself with a towel. Light a candle in the bath area with this prayer:

We return Divine Blessing unto you, Lord God of Israel, Who is Present and Sovereign at all times and in all places, for offering us Purification and Divine Communion in the Mikveh.

Run a clear bath with cool or only lukewarm water. When it is full, turn off the water. Close curtains or shades and turn off all lights except the candle. Add a dropper full of consecrated Mikveh water from the bottle that is supplied by the Home Temple Store with this invocation:

*O' Lord of Life, Divine Spirit of God,
grant that these waters be sanctified and made pure for the Holy Mikveh.*

Step into the bath with your left foot first in a spirit of humility. Kneel and submerge your entire head. Then lie back and submerge the rest of your body. Return to the kneeling position with your left palm over your heart and your right palm over your solar plexus. When you learn how to intone harmonically, chant a prayer of communion and thanksgiving; until then merely speak it aloud. Remain in silent communion for a while. Then step out of the bath with your right foot first. Let the water out of the bathtub and dry yourself with a towel. Turn on a light or open a curtain and extinguish the candle with a quick, cool breath, or by pinching it out with your fingers, or by stopping it with a candle stopper.

Open the dram bottle of consecrated rose oil, put a drop on your right index finger, and apply consecrated oil to the crown of the head, nape of the neck, the point between the eyebrows, the throat, the heart, the solar plexus, the pulses of the arms (either underside of the wrists or inside fold of the elbows), and to the soles of the feet. You will need to use the left index finger for some of the ten points of application. For each point of application, inscribe an equal-sided cross (+) from top down, then from left to right. Dress in clean clothing or, if you are preparing to practice your first celebration of any of the Seven Sacraments, put on your clean vestments.

Your first ritual act as a Postulant for Holy Orders will be to organize and carry out a Mikveh using the consecrated water and oil supplied by the Home Temple. When you have completed the Mikveh and put on clean clothing, leave the candle burning and bring it to the table or altar where you have placed your Subdeacon License. Sign the License, sit in meditation for a while, and then extinguish the candle. You will now have formally and ritually inaugurated the "birth" of your practicum in Holy Orders sacred Liturgics.

THE HOME SUPPLIES: A Note about Home Temple Consecrated Oil, Water, and Hosts

Subdeacons and Deacons do not have Apostolic authority to bless and consecrate either the Elements (bread and wine) in the Eucharist or special waters, oils, or other substances. Therefore they are supplied with pre-consecrated hosts for the Eucharist, which they use in a special way to consecrate the wine or grape juice, and with consecrated Mikveh water and oil.

The Home Temple Mikvah water is collected personally by the Presiding Bishop from the springs at Panther Meadows on the snowline of Mount Shasta or from the snow-streams high on Mount Whitney, both in California. Both are above 8000 feet. Mount Shasta is the widest mountain in the continental United States, and Mount Whitney is the highest point. Both are considered to be sacred mountains. The water is personally bottled and consecrated by the Presiding Bishop for Home Templars.

When you are ready to practice your first Liturgy of the Chalice (Eucharist), as a Subdeacon you

will need pre-consecrated hosts, chalice, and patten. The Home Temple web site includes internet links to sites where relatively inexpensive supplies can be purchased.

DAILY MORNING AND EVENING PRACTICES

The Importance of Regularity and Perseverance

Once you have formally inaugurated your studies for Apostolic Orders, you must begin a daily practice requiring about ten minutes every morning and ten minutes every evening. Optionally, or as regularly as possible, you can keep a mid-morning, mid-day, or mid-afternoon spiritual communion. But it is vital to observe the morning and evening practices without fail. If you find yourself in bed falling asleep and suddenly realize that you have forgotten to do your evening practice, sit up and do it. If you suddenly realize at any time during the day that you have forgotten to do your morning practice, get some privacy and do it.

Just as a musician cannot become a great performer unless he invests hours of regular, faithful daily practice on the instrument, so a neophyte cannot develop in Priesthood without regular, rhythmic, perseverant spiritual practice. Unlike a musical instrument, the instrument of Priesthood is internal. It is the mind, heart, soul, and character of the priest that must be focalized, exercised, and trained in daily practice.

The best time to practice is when it seems most difficult—when there is external distraction, psychic attack, social pressure, or a lack of any motivation to sit and do your practice. Under those conditions you can make far more progress than when everything comes easily and fluently—if you persevere and make your best effort to focus, concentrate, and achieve the goals of the practice sincerely and whole-heartedly. But if you merely go through the motions of practice, very little is achieved. It is important to do each practice with full presence.

Each daily practice consists of two parts. The first might be called prayer, but it is really a process of interior striving--uplifting your mind and heart for attunement with Divine Reality. It is a process of contacting your own central point of "stillness," or what is known in Buddhism as "calm abiding," and opening yourself to greater spiritual communion and the experience of inner light. It begins with prayer in words, but ends in silence.

The second part is one of the two aspects of that same communion with Divine Reality. In the morning we meditate because the mind is relatively quiet, having recently awakened from sleep. Meditation is a non-verbal or non-discursive abiding in expanded consciousness through a

focus—in the case of Temple Meditation, a focus on Holy White Light. In the evening we contemplate because the mind has been filled to overflowing with the events of the day. Contemplation is a calm, objective observing of ourselves for the purpose of evaluating what and how we have performed spiritually throughout the day. It is non-judgmental. During other parts of the day, private communion with Divine Reality alternates between meditation and contemplation, depending upon the needs of the day.

The daily practices must be regular and rhythmic because each day a small gain is achieved, but it is diminished or lost by each day of neglect. So theoretically if we practice only every other day, we would have a net progress close to zero. However, even if we practice poorly, but do it regularly, we would make some progress. How much more if we practice regularly and try to make each session perfect!

This is not to say that spiritual practices perfect the souls of humanity! What perfects the soul of each person is his or her response to the tests and trials experienced in the furnaces and fires of daily life. How does he deal with an enemy? How does she handle a terrible loss?

The point of spiritual practice is to equip each of us with interior spiritual resources to meet our challenges in daily life so that we may overcome the “world, the flesh, and the devil.” This is the “shadow boxing” spoken of by Paul to prepare us for the true battles of life.

It is vital to persevere in daily spiritual practice because, if done properly, it prepares us to deal creatively with whatever life throws at us. If we practice regularly and rhythmically, we establish a powerful vibration that carries us through even the most difficult and terrible illnesses, attacks, losses, and calamities.

Or did you hope that spirituality would protect us against terrible illnesses, attacks, losses, and calamities? Absolutely not! That is why Peter told his hearers not to think it strange when all sorts of calamities befell them. If anything, moving closer to God exposes us, makes us more vulnerable. It shines light on the dark places inside us we’d rather not see and have to face. It develops higher sensitivities in us that enlarge our capacities for pain and pleasure.

Never forget that the final outcome of the life of *Yeshua* was, to the world, absolute humiliation and crucifixion as a social criminal. But to the enlightened eyes of the faithful, the final result was that miraculous phenomenon called resurrection, which confirms the spiritual wisdom of all ages and points to a humanity that can transcend itself and become more than human.

The Master *Yeshua* was the unique *μονογενής* or “royal first-born” of the New Humanity that each of us strives to manifest. “You shall do even greater things,” said the Master, who pointed ahead to a coming Messianic Age—the same expectation that contemporary Jews still await, and that Christian doctrine has distorted into the doctrine of the Second Coming of *Yeshua*.

Spirituality builds a greater soul that is able to bear more sorrow and hold more joy than is possible for ordinary souls. Each of us experiences a time and a season for everything, positive and negative. But though we may be forced to drink even more bitter dregs than we think we can bear, we are also able to sip a far sweeter and more fragrant wine than those who have not yet awakened to the life of Spirit.

So persist in daily practice, and bring into your daily life the tools, powers, energies, and equipment that daily spiritual practice develops in you. Only in this way can you make progress in Priesthood.

PRAYER AND ATTUNEMENT

The history of human spirituality is similar to the development of an individual life from childhood through teenage. Now we are trying to emerge into full adulthood, and as well look back on our human history, it is like remembering the follies of our childhood. We did the best we knew how, but now it seem terribly immature to us. This is why Paul says that the Law or Jewish Torah was like a schoolmaster for a younger humanity, but now the new revelation through Master *Yeshua* challenges us to grow up.

When I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child; but when I became a man, I gave up childish ways.

Originally prayer, whether in ancient Hebrew religion or in other primitive and shamanic religions, was a crude attempt to manipulate God or the gods by throwing a psychic tantrum. The Hebrew tri-literal root meaning “to pray” means literally “to cut.” Ancient semitic shamans danced themselves dizzy and cut their bodies with a knife to expose the blood. This made their personal will powerful, magical, and persuasive with the gods. Later the ancient prophets dressed in sackcloth and ashes, fasted, danced to exhaustion, and tried to force God’s action.

Even today prayer is expressed in the imperative mood: God, do this! It may be very respectful (“God, in your grace grant such and such”), but it is basically an attempt to tell God what to do.

The latter Hebrew prophets established another mode of prayer. It was an earnest seeking to know God’s will. This also was done by fasting and prayer, but also with meditation and contemplation. Our earliest portrait of a meditative posture in the Hebrew Bible is that of the prophet Elijah:

And Elijah went up to the top of Mount Carmel; and he bowed himself down upon the earth, and he put his face between his knees.

In this fetal-like position, Elijah focused upon bringing the rain cloud in from the sea, because the Word of the Lord had come to him that the drought would finally end.

Jeremiah and prophets of his school divined the Will of God by “hearing” visions, “seeing” the Word of God, and by following inner promptings to do symbolic acts that he would later interpret, such as lying on his left side for so many days in the middle of a busy street. Here prayer has become divination and mystic communion with God.

Isaiah achieves something that not even Moses was able to do, for Moses could not see God face to face. To do so would have killed him, we are told. But Isaiah ascends as both priest and prophet to the Throne of God, is purified by a burning coal applied to his lips, and both sees and hears the commandments of the Ancient of Days. From this point forward in Jewish history, a new kind of prayer life and divine communion develops known as Merkabah mysticism with the beginnings of the oral Kabbalah of the Hebrew master, “great one,” or Rab (Yiddish Reb). This was continued in medieval and modern Chasidic traditions.

Here prayer is not an attempt to impose human will on God, but to listen and learn from God. The Kabbalistic gateway into this Garden of Paradise, as it is called (Pardes), is recitation of praise,

blessing, and song (psalms). Indeed, the entire canonical Book of Psalms was collected and preserved specifically for priestly and Kabbalistic purposes. It may be compared to both a book of liturgical song, and a collection of Jewish mantras. The Psalms were not recited for meaning, but for their mantric power.

This is the form of prayer that was used and taught by the Master *Yeshua*. It was comprised of recitations, blessings, and Psalms to draw near unto God, silence to listen to God, and in its most extensive form known as the “Vigil,” an all-night meditation on a high place far above the “human vibration” for divine communion. *Yeshua* also taught that prayer was to be done in private, not in public. It was to be sincere and from the heart, not for show or other reasons. It was to be done in a sense of speaking to one’s beloved and respected parent—not as to an alien deity or potentate. It was to be done with a constant sense of humility—not with a sense of superiority to others—and for that reason was spoken not as “I,” but as “we.”

The Master *Yeshua* encouraged his disciples to pray for anything they wanted, because they were children of God. But just as a child doesn’t ask a parent for inappropriate things or outcomes, there are clear limits. We are not telling God what to do; we are merely asking.

Prayer for the benefit of others in healing, for example, has been demonstrated to be very effective. But what if we pray for our will to be done to others? What if we ask God to convert someone else to our religious opinions? What if we ask God to make us win the lottery?

A wise old woman once told me, “God answers all prayer, and we must listen and observe to see how God answers us. But God gives us what we need, not what we want.” A good parent does the same.

The Master *Yeshua* considered prayer to be an open gate to infinity. He said, “If you ask, you shall receive; if you knock, it shall be opened unto you.” What you receive, and what you find opening up for you, may be quite different than what you had envisioned. But if you accept what is given in answer to prayer with an open heart, you will eventually find that you have been given far more, and far better, than you knew how to ask.

For at least a century before the time of the Master *Yeshua*, post-prophetic, apocalyptic, and wisdom traditions of Jewish Chasidim were developing prayer, sacred meals, and sacred lustrations or washings as forms of priestly “sacrifice” outside of the Temple in Jerusalem. Some of this was in opposition to the non-Zadikite Priesthood that had replaced the traditional families of priests in Temple worship, and some was in continuation of the mysticism and practice of the prophetic schools that has traditionally been anti-Temple. Some of the sects and groups who developed the forms of prayer and ritual that the Master *Yeshua* taught were the various schools of Essense, the Zadokites, the Damascus and Qumram communities, the Therapeutai, and others on a spectrum from Jewish traditionalists to extremely Hellenized Diaspora Jews. The Master *Yeshua* shares aspects of each of these, but also differs with specific sects like the Essenes and Qumram on many essential points.

The kind of prayer *Yeshua* taught his disciples to use for divine aid and messianic communion was different than Kabbalistic praise, psalmody, and silent communion—all of which he also taught and used. It was also different from the Jewish Eighteen Benedictions or Amidah that was done standing in the Orant position with arms upraised. The model that *Yeshua* taught is found in the extant versions of what has been called the Lord’s Prayer. It is really a teaching about the

meaning of personal prayer, and it points to the other kinds of divine communion and eucharist that the Master *Yeshua* taught. It is most essentially orientated to recognition and participation in the Malkuth or indwelling Aeon of God, the Olam Ha-Ba or Messianic Age to Come—a state of human and cultural perfection on earth.

Here is the introduction to an interpretive monograph in Section VII of our studies on the Lord's or Master's Prayer. It explains why we refer to *Yeshua* as "Master" rather than "Lord," and offers a clear and accurate translation of the Master's Prayer that you should memorize and use in your daily practice. You may skip to Section VII at any time for the detailed monograph.

INTRODUCTION TO THE MASTER'S PRAYER

We refer to the Lord's Prayer or Pater Noster as the Master's Prayer, and to the "Lord" *Yeshua* as the Master *Yeshua*, because we are disciples and the first Aramaic-speaking disciples of *Yeshua* called him Mar or "Master." He was also called Rabbi, Rabboni, or Rab, meaning "Great Teacher."

The meaning of Mar has some correspondence to the word "Lord" as applied to an English nobleman, but has absolutely no connection with Hebrew Adonai, which is a designation of God translated as "Lord." The confusion of the Master *Yeshua*, *Mar Yeshua* or Mar Yehoshua, with the Hebrew term Adonai, which is applied only to God as Lord of the Universe, has been a problem ever since the original Jewish followers of *Yeshua* were co-opted by the gentile church movement. Gentile Christianity took its models for divinity from the Greek and Middle Eastern Hellenistic deities, and as a result the Master *Yeshua* became the god known as *Yeshua* Christ. For lack of a better term, we use "Christ," by which we understand *Yeshua* as the first-born of a new a perfected humanity and the Master of our souls—but not as absolute Godhead! We also distinguish between the Messiah Ben-David of modern Jewish expectation and the Master *Yeshua*, who was an "anointed one" for his mission to humanity, but who made clear in his teachings that he was not, nor will be, the Messiah Ben-David—in spite of the efforts of the early church to portray him as such in the redactions of the Gospels that have been preserved in ecclesiastical tradition.

The application of God's Name to *Yeshua* occurred in the Greek language of the New Testament gentile churches, where the Aramaic *Mar Yeshua* or Master *Yeshua* became Kyrios Iesous, the "Lord" *Yeshua*. At this point the churches began to preach not the prophetic revelation (Basor) taught by the Master *Yeshua*, but a "gospel" about the "Lord" *Yeshua*. Soon true discipleship with the Master *Yeshua* was exchanged for ecclesiastical creed, dogma, and the primacy of professional clergy. True disciples were forced out of the churches into "heretical" and monastic communities.

In this new age we revive true discipleship with the Master *Yeshua*, in whom dwelt the Christ, which is not the Messiah of the Jews, whose age is yet to come, but the Perfected Soul of suffering humanity. We trace our spiritual roots to all those ancient ones who trod the path of true discipleship, and we honor their memory.

The Master's Prayer

**OUR FATHER-MOTHER GOD IN HEAVEN,
MAY THY WAY BE HALLOWED IN EVERY HEART,**

**THINE INNER GUIDANCE MADE MANIFEST IN EVERY SOUL,
AND THY GOOD WILL BE DONE:
AS IN HEAVEN, SO ON EARTH;
AS ABOVE, SO BELOW;
AS WITHIN, SO WITHOUT;
AS IN SPIRIT, SO IN FLESH.**

**GRANT US THIS DAY OUR SPIRITUAL SUSTENANCE,
AND RELEASE US FROM OUR DEBTS,
AS WE FORGIVE THOSE IN OUR DEBT,
NOT ABANDONING US UNTO THE TEST,
BUT DELIVERING US FROM ALL EVIL,
WITHIN AND WITHOUT.**

**FOR THINE IS THE RULERSHIP,
THE POWER,
AND THE GLORY FOREVER.**

AMEN

AMEN

AMEN

THE SPIRITUAL JOURNAL

You will keep a Spiritual Journal that you will copy and submit to the Directors with other assignments at the completion of the course in the Diaconate. You will make a dated entry in this journal for every morning meditation practice and evening contemplation practice (mid-day practice is optional). Each entry need be no more than one or two sentences. This will be a chronicle of your progress with spiritual practice. You will also record your experiences with celebrating the Liturgy of the Chalice and other sacraments. At times you may want to make long entries. The Home Temple will keep a confidential copy of this record on file along with other materials you submit. This file will be available only to you and persons you designate in writing.

MORNING MEDITATION PRACTICE

The following is an introduction to meditation practice. In the Diaconate, you will be taught how to refine this into the Christ-Light Meditation.

AN INTRODUCTION TO HOME TEMPLE MEDITATION PRACTICE

DR. LEWIS KEIZER, BISHOP

WHAT IS MEDITATION?

Meditation is an approach to spiritual self-knowledge that uses direct subjective experience as a means of revealing and integrating untapped creative, intuitive, and psychic faculties. It includes techniques that are effective in amplifying and fine-tuning existing abilities or skills as well methods for psychological self-discovery, analysis, and positive transformation. Thus meditation is a kind of "high tech" approach to the systematic unfoldment of human potential.

In early Jewish prophetic mysticism, silent meditation was a means for divine communion. God was to be found not in the fire or the earthquake, but the "still, small voice." The prophet Elijah used a special posture with his head between his knees for a form of single-pointed meditation at the top of Mount Carmel. The Master *Yeshua* retreated into the Judaeen desert. He taught his disciples to "vigil" or "watch" all night on a hill top, where they experienced visions such as the so-called transfiguration in which their eyes were opened to see the Master *Yeshua* in communion with Moses and Elijah.

In later Jewish Kabbalistic mysticism, specific techniques were developed to focus attention on Hebrew letters—not unlike the techniques with Sanskrit letters used by Tibetan Buddhists. They also did days of mantra-like recitations, visualizations, and intoning of harmonic sounds during Psalm rituals.

Here we will learn how to analyze the kind of mind we have to optimize meditation. We will use meditation after prayer as a silent communion with Divine Reality.

Meditation is a daily practice that produces long-term, cumulative effects. Over the years, they result in deepenings, maturations, ripenings, and sequential unfoldments of expanded awareness and self-mastery in mental, emotional, and even physical life. Advanced meditators often develop and can demonstrate conscious control over basic cellular functions of their own physical bodies.

Meditation is not a religion or set of beliefs, although meditative, contemplative, and related mystical and spiritual practices have been carried into modern times through the cultural traditions of religion. But meditation is a tool of consciousness that allows us to work dynamically with direct experience of relatively uncharted human potential that in ancient times was attributed only to gods, and it clears the way for the evolution of a wiser, more expanded human nature not only among individual practitioners, but in all human society.

>From the treasury of meditation paths and practices that developed among historical religious, yogic, and shamanic traditions, it is possible to discover, expand, and adapt techniques for modern people that can develop into fruitful daily practice. Although it is desirable for a meditator to seek and find a skilled teacher who can guide him or her through effective traditional practice, it is also possible for many to follow an intuitive, more interior guidance that draws from readings and encounters with many different teachers and schools.

There is no reason to be intimidated by all the schools, paths, and variations of meditation practice. The countless varieties of meditation technique are simply "skillful means" of integrating increasingly better, more inclusive, more sensitive, and more refined maturations of expanded consciousness (or ego-state, or self-awareness) into conscious, daily life and personality. The choice of technique, or of school, or of teacher (if necessary), is not of primary concern in order to begin a fruitful daily practice. These things may or may not be useful at a later time, as meditation begins to be established in one's life.

Rather, the single most important thing about meditation is simply to do it.

WHAT ARE THE RESULTS OF MEDITATION?

The first result of persistent daily meditation is to penetrate and finally break through the ground of false, limited, 'normal' mental consciousness into what might be called the vast and luminous nectar of awakened consciousness. It is often called a "nectar" because the experience of it is sweet and harmonious, and it is called "luminous" because there is a sense of a kind of matrix of white light filling the space of what was once perceived as the dark void of one's interior visual field when the eyes were closed (thus terms like "enlightenment").

This "awakened" state of awareness lasts for only a few seconds at first, and it is often perceived as a lapse into momentary unconsciousness, but with perseverance in daily practice it becomes a familiar experience that can be generated and held as a kind of "field" of attunement to bring the deeper levels of "self" into greater harmony and focus for the work of the day.

When the meditator is able to evoke this sweet, harmonious, luminous, and greatly expanded consciousness without falling asleep or allowing the mind to wander, he or she discovers a higher, expanded, and more awakened ego-state or sense of "self" that takes much more

control over the normal mental and emotional processes than the original, pre-meditation "self." The net result is that one keeps a cooler head and is able to function more effectively and realistically in crisis situations than before starting meditation practice; is better able to concentrate, focus effort, and visualize problems and solutions; is able to think on his or her feet; to tap into spontaneous, helpful insights as needed; is able to approach emotional problems with less worry and mental static. As one begins to develop this new, higher ego-state, his or her mental faculties begin to clear and function in the moment with expanded awareness. The effect might be described as a demonstrable gain in intelligence and mental self-mastery.

Everything that a meditator achieves becomes a permanent asset, because this "interior" kind of growth, which activates and brings what was hitherto unconscious, subconscious, or superconscious into the field of expanded consciousness, is cumulative in nature. That is, although the meditator may "ripen," complete, and then leave a specific practice, the effects it has produced remain as foundation and building blocks for more advanced practice. Thus the meditator, once firmly established in the kind of attunement that enhances his or her daily work in the world, can deepen practice for more comprehensive self-evolution by expanding into advanced practices such as those of the Tibetan Vajrayana, or simply choose to focus on work in daily life, using meditation as the morning springboard for that.

After meditation has begun to produce the kinds of effects described above, regardless of whether the meditator is moved to undertake advanced practices, he or she may become aware of an even higher ego-state that seems to offer a kind of telepathic guidance--never compelling, never speaking in words, yet existing as a kind of voice or inner prompting. It appears as octave upon octave of successively "higher" or more expanded and universal "selves" or ego-states ascending from a close and accessible field of consciousness to one that seems more than remote--one that is infinitely universal and contains all ego-states.

It seems impossible at first to integrate even the nearest and most accessible of these "selves" as the "I" of the meditator, who instead might develop an attitude of reverence or prayer towards this Self, this Other. In meditation he or she might approach this Teacher, Guide, or Source at first as a child would a parent.

But through the myth and allegory of daily life, and in the fiery crucible of life's trials, this Source of interior guidance reveals subtle and spiritual realities to the very heart of the meditator, and a new level of effect from meditation begins to unfold: an awareness or identification of other beings (not necessarily human) as "self." This is known by the mundane term "compassion" in the mystic Christian, Sufic, and Bodhisattva traditions of Buddhism, and it is the beginning of higher psychic development in all spiritual traditions--an awakening in sleep unto "lucid dreaming," with various developments that eventually lead to a continuity of waking and sleeping consciousness such that one "works" at night while the body rests as well as during the day; a refinement and extension of five-sense reality beginning with more intense experiences of taste, touch, smell, hearing, and sight, then developing into spontaneous manifestations of psychic faculties (not necessarily under personal control) which tend to cause the meditator to take seriously and examine closely the more subtle parts of perception; a radical intensification of emotional experience which causes the meditator to undergo indescribably profound initiations of high bliss and cleansing agonies; and much more.

Finally, as the meditator is able to identify with, then integrate, successively higher ego-states, meditation itself becomes continual without necessity of sitting or closing the eyes. At this point the meditator rarely prays or seeks guidance from an even higher unintegrated "self," but

instead takes his or her place as a co-worker with the One Self that is always beyond self and all ego-states. The meditator yogically oversees what to most people are involuntary bodily functions, using intuitively-grasped techniques to correct many illnesses and disharmonies at a cellular level in his or her own, and even other's, physical bodies. The meditator enters into intimate dialogue with the treasury and profundity of subtle, invisible, esoteric reality hidden from normal minds and works for the greater good of all other beings, which the meditator feels and empathizes with as "self." The meditator gradually makes telepathic and even physical contact with other highly developed brothers and sisters living in human bodies on the planet who have made similar achievements and are doing similar but coordinated work under the same higher, planetary guidance as part of an orchestrated whole selflessly promoting the higher evolution of human consciousness and the various fields of human activity.

This is a very abbreviated summary of the long-term effects of meditation. While the more advanced effects may seem totally out of human range, they are in fact very real.

There are many human beings world-wide who quietly function at superhuman levels. They do not reveal themselves under most conditions, and they do not usually offer their wisdom or guidance on the market places or in books. Many of them no longer inhabit remote mountains, but live near population centers. Some, like the Tibetan Rinpoches, have recently become quite accessible.

It is much easier today to find a good teacher than it was a century ago, but there are also more fraudulent or self-deluded "spiritual teachers" in the world than ever before.

HOW DO I BEGIN?

The first approach to meditation is simply sitting and focussing in order to discover how your particular mind operates to distract you and keep you boxed into normal mental consciousness. There are many time-honored techniques for this, but we suggest sitting in three sessions on separate days for a period of five to ten minutes to do the following sequence of three exercises--one each day in the order given.

MEDITATION POSTURE

Sit comfortably in a chair with feet on the floor and touching each other, palms up on knees or thighs with the tip of the thumb touching the tip of the forefinger. The head should be tilted slightly down (too far down will cause drowsiness), with the eyes gently closed, positioned straight ahead, and facing a window or other source of slight illumination. Don't sit in darkness, which promotes drowsiness, or use candle light alone, which flickers and distracts. Sit in a quiet place free from interruption and physical distraction or discomfort.

The idea of sitting with spine perpendicular to the ground (not slouching or held in an artificially stiff position) is to achieve mental focus through benefit of a kind of sensory deprivation. Thus physical comfort is vital to assure that the physical body doesn't become a distracting battleground of aches and itches.

Unless a meditator is used to sitting in yogic postures comfortably, it is best to either sit in a chair, or to use some sort of high cushion or cushion-and-box combination. To keep the body happy, the knees should be lower than the hips. Purchase a proper meditation cushion or

devise something else that will keep your buttocks six to twelve inches above the floor if you want to sit cross-legged.

FIRST DAY'S EXERCISE

Sit in meditation posture, take a few deep breaths, and then relax. With eyes closed, focus your attention onto the tip of your nose and begin to "watch" your breaths. Inhale and exhale slowly through your nostrils, and count each cycle of breath as it comes and goes: 1 ... 2 ... 3... Don't allow your mind to wander or be distracted by anything. Simply stay on task counting breaths. When you lose count, start again from the number one. Do this for at least five minutes.

When you finish, write on a sheet of paper how many breaths you were able to take before losing count, and record what things seemed to be distracting you-sounds, thoughts, worries, uncomfortable physical sensations, etc. It is vital that you remember and record everything you can remember about your distractions.

SECOND DAY'S EXERCISE

Sit comfortably in meditation posture, take a few deep breaths to relax, and then with eyes closed imagine that a pure, soft, white illumination is slowly permeating your cranium, and you are aware of this soft brightness slowly increasing. Focus on the increasing illumination and don't let your mind wander. Whenever it does and you suddenly realize you've strayed off task, imagine the deep, rich, resonant voice of your best and highest self authoritatively commanding, "Mind, be still and seek the Light."

When you finish, record your distractions and any visual hallucinations or vivid mental wanderings you experienced, noting especially if they were visual, auditory, or tactile.

THIRD DAY'S EXERCISE

Sit in meditation posture, making certain that your meditation environment is as completely silent and without sound distraction as possible. Take a few deep breaths, then focus on your ears and the sense of hearing. Listen deeply into your ears until you can hear a thin ringing of sound. It may sound like the subtle movement of a gentle wind through trees, or like the sixty-cycle hum of an electric speaker, or like a very high-pitched ringing. But it is the subtle, ever-present "background field" for every sound you hear, and it fades or modulates every time a sound intrudes from outside. Be still and focus your attention on hearing that "soundless" sound, and when you hear it listen even more intently with the idea of bringing it closer, louder, and more fully into your consciousness.

If your mind wanders, bring it back into line by commanding, "Mind, be still and listen to the soundless sound."

When you are finished, record a description of the soundless sound as you heard it as well as any mental wanderings or other distractions you may have experienced, making special note

as to whether they were visual, auditory, or tactile.

ANALYZING YOUR RESULTS

By now you will have become familiar with which types of distractions most effectively impede you during meditation--whether they are visual, auditory, or tactile. In other words, are you most distracted by outside sounds, by mental imaginings and wanderings of a mostly visual nature, or by tactile bodily discomforts? At the same time, note whether distractions tend to pull your consciousness into the past (worries, rehashing the day or the week), into the present (outside sounds or motions that are happening at the time of the exercise), or into the future (visual or auditory hallucinations, mental wanderings concerning 'what comes next' or plans in process). Note also whether your mind tends to wander into day-dreaming fantasies (active imagination) or night-dreaming, narcoleptic lapses into sleep (unconscious imagination).

Now from the subjective experience of your own mindscape you can find useful answers to the following questions: How does my mind try to keep itself attached to mundane, five-sense reality, perpetuate its individual illusions, and resist expanding into the greater awareness that is, for it, a kind of fearsome unconsciousness? Which dimension of time does my mind prefer? Which of three basic modalities does my mind prefer--visual, auditory, or tactile--or which two does it favor and in what proportions? Which of the three exercises seemed most fruitful to me--that is, which did I enjoy the most and gave me the feeling that I was good at doing it and could go on for a long time with it?

USING THE RESULTS TO DESIGN A MEDITATION STRATEGY

Minds that are most easily distracted by sound are also most open to inspiration through sound, and do best to start meditation with auditory techniques. The same applies to visual and tactile approaches. The first exercise has a tactile orientation, the second a visual, and the third an auditory. Whichever of the three seemed easiest and most productive is the one that should be used for the first stage of meditation practice, which is all the scope of this pamphlet is intended to provide.

If you felt that the meditation on light was most effective for you, but found that your most serious distractions were auditory, still use the light meditation as your base. As you concentrate upon light and get more skilled at stilling the mind, you may experience auditory mental wanderings that sometime bring flashes of insight and guidance. Later on you may want to work with the soundless sound and find yourself experiencing visionary insight and guidance through that focus. Most of us have active tactile, visual, and auditory components for meditation, though we may be most developed in one or the other, and through meditation all three will unfold into a unified field of consciousness.

If your mind tends to move back into the past when it wanders, you may be able to do well in one of the traditional paths or schools of meditation. If it tends to be distracted toward the future, you might do better in a New Age or nontraditional system of meditation. If your mind is distracted by conditions existing in the present, like sounds, and if you are able to overcome these distractions by strong will and devotion to practice, you may be able to make great

progress without an incarnate teacher by developing an ability to follow telepathic guidance that comes through higher octaves of self. You may be able to develop great intuitive faculties and razor-like discrimination that allow you to stand apart from schools and systems.

Determine which of the three forms of meditation exercise you want to use and read over your notes about how your mind was distracted. See the patterns, and then knowing the patterns, determine how you will provide for recognizing them as they try to manifest during meditation. Just as the prudent driver learns to recognize his own symptoms of drowsiness and pulls off the road before falling asleep at the wheel, the meditator who has studied his or her mental tendencies will be increasingly better able to compensate for wanderings and distractions by nipping in the bud whatever begins to arise to pull the mind off task, and thus will achieve increasingly longer periods of focus.

Finally, if you find that your mental wanderings seem to be more of the activeimagination day-dreaming sort, then tip your chin down and lower your eyes to decrease mental stimulation. If, on the other hand, you find yourself having a tendency to get drowsy and fall into fits of vivid unconscious "night-dreaming" while attempting to meditate, try tipping your chin up more and raising your eyes to the horizontal or even a bit higher to stimulate your conscious mental process.

THE FIRST STAGE OF MEDITATION

Having chosen one of the three meditation exercises and made an introductory analysis of your particular mental tendencies, knowing that the channels and modes through which your mind is most easily distracted are probably also the same channels through which your highest and best inspiration comes, you are ready to take up your first meditation practice.

SUGGESTIONS

1. Meditate for no more than five or eight minutes once a day in the morning after awakening from sleep, but before talking to anyone or otherwise engaging or stirring up your mind. Go to the bathroom, but don't eat anything. Don't meditate in the evening unless with a group. It will be much harder to meditate fruitfully later in the morning or afternoon because your mind will no longer be inwardly focussed, as it is for a short while after awakening, but outer-directed to the exterior world. So do it first thing in the morning.
2. Create a special and private meditation place, perhaps in your bedroom, and designate a chair or cushion for meditation that no one else is allowed to use. Cleanse your cushion or chair using a little eucalyptus or sandalwood oil diluted in water and sprinkled, or as incense with the smoke wafted into the fabric, and then consecrate it for your exclusive use with left hand over heart, right hand extended, and the breath of your blessing. Set up an altar of sacred objects as they come to you and keep it in your meditation spot. If possible, face East when you meditate, and wear a white garment used only for this purpose.
3. Do not use candles or recorded music. Your place should be quiet, and you should allow natural light into the room. Never meditate with sunlight on your face, but face a window or white wall to create a dim field of light in your closed-eye vision, or hold the eyelids just

slightly open--not enough to see any objects, but enough to admit a little light.

4. If you pray or carry on any ritual, do it after meditation unless it contributes to a quiet mind with a non-discursive or non-verbal focus.
5. Meditate as close to sunrise as possible and do it daily. Rhythm and regularity greatly empower the cumulative effects of meditation.
6. Regularly attend a meditation group if possible. This will potentiate your individual practice.
7. Don't expect anything from your meditation. Treat mental wanderings as what they really are---psychological manifestations, not divine revelations. Don't feel superior to non-meditators. Don't adopt any special diets for meditation unless they are already a part of your life. Don't meditate with a headache, and don't meditate immediately after sex (many suggest separating the two by several hours as they each draw similar energies).

The most important rule about meditation is very simple--JUST DO IT! AND KEEP DOING IT!

WHERE DO I GO FROM HERE?

Do your five-minute meditation practice faithfully every morning. After many weeks, months, or even longer, you will begin to see many positive cumulative effects and the beginnings of even more extraordinary interior developments.

During the first few months you may have certain kinds of mystical experiences. Merely observe them, record them if you want, and let them go. There may be negative by-products of the meditation, such as the unearthing of unsettling psychological elements, nightmares, or self-confrontations. Note them and let them go.

Don't get the idea that you are a meditation teacher or guru after your first six months. You're still in pre-school, or maybe kindergarten (if you are extremely talented). Don't fall victim to mystical "inflation."

As time passes and you become better at keeping on task, you can extend your meditation period to ten and even twenty minutes, if you want. By then you will start being aware of short, seemingly 'unconscious' periods of the meditation when your mind is not wandering but time seems to stand still. You may emerge from these little episodes with a feeling of great peace, harmony, and resolution. When this happens, you are beginning to break through the false ground of human mentality and briefly touch the luminous nectar of what the Tibetan Buddhist designates as rigpa, and what Paracelsus called the iliaster, the universal ground of consciousness. The purpose of this first stage of meditation practice is to lead you toward that interior reality.

As you begin to recognize the luminous state and enter it every morning, you will find that even a brief contact of only three or four seconds establishes an inner attunement that empowers the work and activities of your entire day. You will increase your ability to make this breakthrough by fits and starts--some days doing it almost effortlessly, and other days only with supreme effort. But you will not quit your meditation each morning until you achieve it, even if

only for a few seconds, because you will now finally understand for yourself why people meditate, and how it is that the greatest treasures in life are the most hidden. You will feel doors opening for you that lead to unimagined and undreamed-of potentials for human good and dynamic transformation.

As you continue your daily dialogue with rigpa, the Holy Iliaster, or the Holy White Light of Christ, it will teach you and lead you into the next stages of meditation--perhaps through a teacher, perhaps not. But from this point on, your break-through will stand as a foundational oasis of nectar to which you can return again and again.

END OF INTRODUCTION TO MEDITATION

After every morning meditation, date and record your experiences in the Spiritual Journal. Entries may be brief, but they must chronicle your daily practice and development. You will submit a copy of it to the Home Temple Directors at the completion of the curriculum, who will keep it in your file. Many years from now you will cherish this record.

EVENING CONTEMPLATION PRACTICE

Dr. Lewis Keizer

“The unexamined life is not worth living.” Socrates.

Each night before sleep it is important to spend two or three minutes reviewing your day from a spiritual perspective. This is not to be self-critical fault finding. It is simply to take a somewhat objective view from a higher perspective for the purpose of allowing your conscious mind to take a second look. Just that process alone will do more to help you drop bad habits and develop new and better ways of dealing with life than any expensive psychological counseling or training will ever do.

In the Catholic and Protestant churches this process is done with guilt through private or public “confession.” But in the Home Temple we use the far more effective technique taught by such people as Krishnamurti, in which there is no need for guilt—simply reflection. This was an ancient method of Eastern and Western philosophers. It was also handed down taught by European Rosicrucians for many centuries.

How does it work? By removing the emotional static associated with self-evaluation (i.e., guilt and regret), we are better able to consciously understand and subconsciously assimilate transformative insight. Thus our self-examination produces natural interior change not by guilt, but by insight and slow illumination. But if we don’t take the time to examine our lives, we cut ourselves off from self-improvement. That is why regular evening self-examination is vital.

Think about this—do you react more positively to negative confrontation about your mistakes, or to kindly and interested suggestion? An ancient biblical proverb tells us that one word of reproof goes more deeply into a person of wisdom and sensitivity than “a thousand stripes” (with a whip) into a fool. If you are a Home Templar, you are not a callous, insensitive brute. You will work much better with the gentle methodology of the wise than the brutality of the fool.

Method of Contemplation: NACHAM MUDRA

Begin with a brief sitting as in meditation to relax, focus, and clear your mind of thoughts.

When ready, extend your right arm across your chest with palm flat on the left part of the chest over the physical heart, and extend your left arm over and on top of the right arm with you left palm flat over a corresponding part of the right upper chest. Bow your head slightly.

You now have your arms crossed over your chest with the left arm on the outside, with head slightly bowed. This is called the Nacham position (Aramaic “Submission”). We refer to this and other liturgical positions as mudras--sacred attitudes or postures that have inherent geometric, morphological, and thus emotional and energetic characteristics.

This mudra greatly facilitates evening contemplation. It is the mudra of a learner, a chela and child of God. In this mudra one is in the ego-state of a “lower self” in submission to the Higher Self. It is the mudra of humility, as opposed to (for example) the Osiris Arisen mudra of divine self-identity used in Golden Dawn rituals, which is exactly the same except the right arm is on the outside. It is appropriate at times in Priesthood to stand in the ego-state of the High Self--but not in the grade of the Diaconate. We do not use the Osiris Arisen mudra in Home Temple Priesthood, but we do work theurgically in the ego-state of the High Self during the Liturgy of the Chalice.

From the calm attitude of the Nacham Mudra, offer this kind of prayer to God Sabbaoth (God of Hosts or all Archangels, Angels, Arisen Masters, and Saints) and to the invisible Divine Hierarchy, Beings, or Hosts of God Who protect, guide, and illuminate all souls:

O’ Eternal LORD God, Adonai Sabbaoth, Whose Sacred Hosts guide and protect us, help me to review my day and my life. Help me to see clearly how I have succeeded and how I have failed, and assist me to grow and mature in Thy Holy Will and Way. I ask this in the Name of my own Heart. Amen Amen Amen

Now remain in the Nacham Mudra. Let your still mind present images or reminders of the day that has passed, or of earlier times. Allow your mind to recall events without judgment—simply to refer to scenes and experiences. When something comes forward that you want to examine, allow yourself to think about it. Very often there will be only one thing or focus. Spend about three or four minutes this way.

Then give thanks in this way and bow forward:

*Thank you LORD, Lord Christ, Lord Spirit, and all those around us who guide and protect us.
Amen Amen Amen*

Now go to your Spiritual Diary. Write or type a brief dated summary of what you have learned or experienced. If you feel inspired to write more, do so.

Channeling Your High Self

A good way to find excellent advice is to pray or speak to God, Christ, or your High Self. Ask for guidance. Then pick up your pen or sit before your keyboard, put yourself into the identity of the Advisor, and begin to write a letter of advice to yourself. This amounts to “channeling” your own High Self, and it can result in some incredibly helpful advice. (I look at things I wrote for myself this way nearly thirty years ago and am still amazed at the wisdom and relevance of what I wrote to

myself!)

Preparation for Sacred Sleep

Every night you spend many hours in what can be a highly productive spiritualized state. We call it “sleep.” Most of us enter it by simply crashing into bed exhausted after making ourselves sleepy with TV, pop music, or pulp novel images. But a few wise ones use sleep not only for high spiritual communion, but for the development of interior tools to offer invisible spiritual service.

Many great saints spend very little “unconscious” time, day or night. They maintain continuity of consciousness whether awake or asleep, and they travel far beyond their physical bodies on missions of service. In the Diaconate we begin sleep preparation practices that open possibilities for advanced interior development.

The sacred way to enter into sleep involves preparation of the body, soul, and spirit. Observe the following prohibitions and any others that logically follow from them:

- Do not eat a heavy meal or over-indulge in alcohol or other substances for at least two hours before bedtime.
- Do not watch violent television or saturate your mind with negative images immediately before sleep.
- Do not go to sleep with headphones on or pop music playing.
- Do not try to sleep without resolving any emotional conflicts you may have with a close family member or friend, if at all possible.

Here are suggestions for preparing yourself for sleep:

- If you are hungry, have a small, bland snack or a cup of warm milk.
- Keep your bed room as dark and quiet as possible—turn off telephone ringers, etc.
- As you lie drowsy awaiting sleep, keep your mind in a still, meditative state and focussed on the White Light if possible. Otherwise keep your attention on a sense of ascending into Light.

All these are essential elements of the Evening Practice. Develop your own way of entering sleep based on the model offered here.

OPTIONAL MID-DAY SPIRITUAL COMMUNION

If you have time and opportunity, keep a mid-day period of meditation and stillness. A good time is before a meal. If not, let your grace before the noon meal serve for a moment of stillness.

SECTION II: LITURGICAL STUDIES

The first time you celebrate any of the formal Home Temple Sacraments, you must prepare by completing a formal *Mikveh*, which is a simple washing of the hands up to the elbows and washing of the face around the eyes—both done in normal water sweetened with the *Mikveh* Water you will purchase, along with Pre-Consecrated Hosts, from the Home Temple.

There are seven Home Temple Sacraments, of which you will learn to celebrate the first two in the Diaconate studies:

1. Sacrament of the Chalice (Holy Communion, the Mass, the Eucharist)
2. Sacrament of Shabbat (Sabbath)
3. Sacrament of Baptist
4. Sacrament of Marriage
5. Sacrament of Healing
6. Sacrament of Ordination into Holy Office (Deacon, Priest, Bishop)—celebrated only by Bishop
7. Sacrament of Last Rites (Extreme Unction) and Divine Memorial (Funeral)

LITURGICAL SUPPLIES

The Home Temple supplies Pre-Consecrated Hosts and *Mikvek* water. All other liturgical supplies can be accessed on the Home Temple web site at <http://www.hometemple.org>. The links on the SUPPLIES pages will take you to online companies who offer the basic liturgical supplies that we require for students. We make special recommendations for low-cost, high-quality items pictured on the pages. However, choose whatever you can afford. You can order liturgical supplies from these or other online companies by telephone, fax, or email. You will use these supplies throughout Diaconate and Priesthood training. Your investment will be less than \$200 if you follow our recommendations.

YOUR PROCEDURE:

1. You are accepted for studies;
2. You have ordered and received the Diaconate study module;

3. You have listened to the first audiotape, read pages 1-35 of the loose-leaf manual, and commenced your Integrative Spiritual Practices--Morning Meditation and Evening Contemplation--and have started making daily entries in your Spiritual Journal;
4. You have mailed or faxed to us your signed Home Temple Code of Ethics agreement found on page 39 of the manual. This includes an order form for Pre-Consecrated Hosts and *Mikveh* water, and may include (optional) Rose Oil.

ONCE YOU HAVE DONE THESE THINGS:

5. When we have received your signed agreement to the Code of Ethics, we send your order of Pre-Consecrated Hosts and *Mikveh* water.
6. The signed Subdeaconate Certificate in your study materials authorizes you to use pre-consecrated Hosts to celebrate the so-called "Deacon's Mass" for liturgical training until you are Ordained a Priest. Before signing your own name to the Certificate, you must perform the ritual *Mikveh* purification as described in the Diaconate Handbook.
7. Once all this is done, you can commence the Liturgical portion of your studies starting on page 40 of the Handbook.

REQUIRED LITURGICAL SUPPLIES

Recommended links to online companies will be found in our pages for the following:

**CHALICE AND PATTEN
TWO TALL CANDLESTICKS (Serve for Altar and Shabbat)
SEVEN-BRANCHED ALTAR MENORAH
TALLIT (Stole) and ALB (White Robe)**

**To be ordered from the Home Temple:
PRE-CONSECRATED HOSTS
MIKVEH WATER**

Go to <http://www.hometemple.org/SUPPLIES.htm> and
TAKE THE LINKS BELOW FOR ONLINE SUPPLIERS:

Chalice, Patten, and Supplies for Altar and Shabbat Link

We recommend a specific form of the Jewish *Kiddush* cup in honor of the usage of the Master *Yeshua* for use on the Eucharist Altar as well as at the Shabbat banquet; the rare Seven-Branched Menorah (used only in the Temple and Synagogues) for your Home Temple Altar; twin Shabbat candlesticks for Altar and Shabbat. These are appropriate for Subdiaconate and Diaconate training.

Vestments Link

The versatile Jewish *Tallit* serves as the Home Temple liturgical Stole worn over a white linen robe or alb for Subdeacons and Deacons. The white robe may be of any kind (Catholic, Buddhist, Masonic, Golden Dawn, Druid, Wiccan, Martial Arts,

etc., depending upon spiritual orientation). Priests and Bishops are free to vest as they wish.

TO BE ORDERED FROM HOME TEMPLE:

(We can accept VISA and MASTERCARD by telephone, fax, or mail; checks by mail.)

Pre-Consecrated Hosts Link

Small unleavened wheaten Eucharistic Hosts impressed with a simple equal-sided or *tav* cross are used for the Liturgy of the Chalice. Hosts have been pre-consecrated in a formal Eucharist by the Presiding Bishops for use by Subdeacons and Deacons in their authorized Deacons' masses.

[Apostolically Ordained Priests can order regular unconsecrated Hosts from suppliers like Religious Supply at <http://www.religioussupply.com/>]

Consecrated Oils, Mikveh Water, and Soap Link

High-grade rose essential-oil preparation; sacred spring water from Mount Shasta for infusing the Temple *Mikveh* or ritual ablution; and, a special castille soap mixture for *Mikveh* preparation. The *Mikveh* water is formally consecrated for sacred use in seminary training by the Presiding Bishops of the Home Temple. Rose oils and the ingredients for Temple Soap can be purchased at health and natural food stores. Students are encouraged to find their own suppliers for these. If not, look in our link page.

ALSO OF INTEREST:

Publications

Publications of the Home Temple other than Diaconate and Priesthood modules. including PowerPoint classes on CD-ROM and various books and writings by Bishop Lewis Keizer to supplement basic studies.

Study Resources (“StudyLinks”) on Program Page.

A page of links for Home Temple seminarians covering special topics like the Dead Sea Scrolls, etc.

SIGN THIS BEFORE DOING YOUR FIRST DEACON’S MASS:

ASSENT TO HOME TEMPLE CODE OF ETHICS

I hereby agree to follow the Home Temple Code of Ethics as described in this Home Temple Diaconate Handbook.

SIGNATURE _____ DATE _____

THE EUCHARISTIC LITURGIES

The goal of liturgical studies for the Diaconate is to gain an overview of the original Eucharist of the Master *Yeshua* in its historical context, and to learn to properly celebrate the two Eucharistic Sacraments of the Home Temple that are drawn from that context: the Eucharist or Liturgy of Communion, and the Shabbat rituals.

In the liturgical studies for Priesthood we will study translations of the ancient sources of the Liturgy, learn to use the full Home Temple Sacramentary, and study all other details of applied Priesthood. But foremost among the Sacraments of our Priesthood are the Eucharistic rites. We have decided to empower our Candidates for Holy Orders with a basic understanding and practical training in properly celebrating them through private, non-public practice. In this way, Home Temple Deacons will develop the general liturgical skills needed for all Sacramental and homiletic work.

When you have received the second installment materials, been formally licensed as a Home Temple Subdeacon, and obtained Chalice, Patten, and all other required items for sacramental work, study the audio and video tapes. Then you may do a full Mikveh, celebrate your first Communion Liturgy, and after that your first Shabbat ritual. Thereafter you should merely wash your hands up to the elbows and your face, especially around the eyes, in preparation for celebration of the Eucharistic Sacraments. No new Mikveh is required for them.

The Eucharistic liturgies are meant to be shared with close partner or family, but not with the general public. When you feel confident as a liturgist, you may share the celebration of Shabbat with friends as well as family. However, we ask that you do not celebrate the Communion Liturgy or Eucharist for anyone outside of partner and immediate family.

History of the Divine Liturgy

The medieval Roman Catholic Mass, from which Anglican and Protestant Communion services were drawn, developed from the early Western Roman Eucharistic liturgies of the Sub-Apostolic period (second to fourth centuries). These, in turn, were rooted in the early Gentile Christian adaptations of agape (agaph) fellowship--a Hellenistic "love feast" often done in remembrance of one who had died—as well as the Mithraic Eucharist of bread and wine and sacramental sacred meals of other Hellenistic mystery religions. The Eucharistic rites of Eastern Orthodox Christianity preserved and elaborated upon regional liturgies of the same period, which also shared common elements with the Greek mystery religions, and developed through the liturgies of the Eastern Byzantine Empire.

The basic structure of the Eucharistic liturgy had developed by the second century. It consisted of two parts: the Proanaphora ("preliminaries to the Anaphora" and the Anaphora (prayers to consecrate the elements). The Proanaphora consisted of Confession, Offertory with Gloria, reading of

Scriptures, and the Homily or Sermon.

The Anaphora began with the *Sursum Corda* or Uplifting of the Heart, the Anamnesis or Remembrance (a narration of the Passion, Crucifixion, and Resurrection of *Yeshua*), and proceeded into the actual prayer of invocation for Consecration of the elements of bread and wine, or Epiklesis. It was during these prayers that the Holy Spirit was invoked into the bread and wine which became, by Transubstantiation, the true Body and Blood of the Christ. After this was the actual Communion, in which the priests first partook and then distributed the Consecrated Elements to the lay congregation. Then followed closing prayers and the Dismissal, in Latin *missa est*, “it is finished,” from which the English term “mass” derives.

After the collapse of the Roman Empire, the city of Rome was eventually occupied, rebuilt by Pope Gregory the Great, and became a politically separate entity from the Byzantine government at Constantinople in Asia Minor. The Roman and Byzantine Churches followed their own separate liturgical development in which Easter was sometimes celebrated at different times. The Divine Liturgy or Mass was celebrated over the period of an hour or two in the West, but drawn out into an all-day event in the East. In the West the Liturgy was often celebrated by one priest or bishop, but in the East many clergy and grades of lay ministers collaborated, with much of the action hidden behind special structures between the lay people and the Sanctuary. People took breaks, talked, and formed a kind of Outer Court to the Liturgy much of the time.

A thousand years later the non-priestly Proanaphora alone would form the basic structure for medieval Protestant religious services, which normally did not include the Eucharist, but centered upon homiletics, the delivery of sermons. The Protestant churches did not have a valid Apostolic Succession for Priesthood. Instead they tried to return to what they understood to be the original early church model of elders or presbyters who were teachers, not Priests.

The Protestant Revolution destroyed stained glass windows, organs, altars, and all the works of the biblical “descendants of Cain” (i.e., artists, musicians) in many of the churches and cathedrals of Europe, erecting harsh wooden pews and replacing altars with huge raised homiletic podiums for their fiery sermons. Philosophically, the true Bread of Heaven was considered to be the Word of God, which was supposed to issue forth from the mouths of Protestant men of God. All other trappings of Pope and Priest were devices of the Devil, who controlled the Roman Church—Babylon the Great Harlot of the biblical Revelations to St. John.

The Divine Liturgy was simplified into an annual or sometimes monthly Protestant Communion service of bread and grape juice. Instead of gathering at the altar to receive, the congregation passed or took individual containers of grape juice, which were not considered to be consecrated elements requiring Priesthood, but symbolic memorials of *Yeshua*.

Today both Catholic and Protestant scholars agree that the Eucharist had priestly dimensions in the early churches, and that the Holy Spirit was invoked

into the bread and wine, which was considered by first and second century Christian Fathers to be the Body and Blood of Christ.

Exactly what “Body and Blood of Christ” meant is somewhat debatable. Among Jewish Christians it had been the epiousion (i.e., transcendent manna) bread and wine of the Messianic Kingdom—perhaps associated with the sacred shewbread of the Temple. In the gentile Christian churches it had definite parallels to similar sacred meals overseen by priests and hierophants of the Hellenistic mystery religions. In both cases it was magical, supernatural, and its consecration created a physical and palpable divine substance that could be ingested to facilitate divine communion and eventual apotheosis.

The Historical Meaning of the Master’s Eucharist

The real issue for us is not how the Eucharist was viewed by the early churches, but how it was originally viewed by the Master *Yeshua*. It was celebrated as a sacred fellowship meal of spiritual teacher (Rab, Mar) and closest disciples, who formed a *Chaburah* or private religious group or guild. Typical of Jewish Essene and other religious communities, it was done both on a daily basis as well as more ritualistically for the Friday evening sunset Sabbath (Shabbat, Shabbas). The original Jewish disciples of *Yeshua* celebrated a *Thodah* (sacramental Thanksgiving Eucharistic meal) in which the Spirit of *Yeshua* was invoked with the phrase *Maran, Atha*, “Our Master, Come. In the later gentile Christian churches this was interpreted as a Greek Agape Banquet or Memorial of the Dead, and Paul transformed it from a banquet into the sacramental Eucharist that was the forerunner of the Mass.

What is significant to us is that the historical prototype of the Christian Eucharistic Communion was the Messianic *Chaburah* meal celebrated by *Mar Yeshua* with his disciples. This was done at every formal meal of master and disciples with the traditional Jewish kiddush and bread blessing, probably in much the same format that we find preserved in the Gospel of Luke. It is probably what the phrase, “Give us this day our Bread of the Morrow (epiousion)” refers to in the Lord’s Prayer.

In the synoptic gospels (Matthew, Mark, Luke), the Eucharist was represented as a Passover Seder supposedly reinterpreted by *Yeshua* at the Last Supper to serve as the basis for a gentile Christian sacred meal. In fact, however, as transmitted in the more Jewish-based Johannine and Pauline traditions, the Last Supper was a pre-Passover meal that took place Thursday evening—not Friday. Moreover, it was a continuation of the Messianic *Chaburah* meal that the disciples had often experienced with their Master. Other traditions preserved in all gospels, such as the post-resurrection recognition of *Yeshua* by disciples when a seeming stranger breaks bread with them on the road to Emmaeus, clearly demonstrate that the disciples were intimately familiar with the Messianic meal, which was a foretaste of the Messianic Banquet in the *‘Olam Ha Ba*. The original Eucharist pointed to the coming Messianic Age of human perfection and divine communion that was understood by *Yeshua* to be the goal of incarnate human life and spiritual transformation through discipleship.

It is clear from the earliest Jewish-Christian traditions that a basic meaning of the

Eucharist had to do with intimate personal mystical contact with the Master. The Johannine tradition of the Last Supper says nothing about bread and wine. Instead it describes the Master *Yeshua* washing the feet of his disciples (a form of *Mikveh*), performing the exsufflation or breathing upon the crowns of their heads to “in-spire” them with the *Ruah Ha-Kodesh*, and otherwise serving them personally with his holy hands.

From the beginning, then, the Eucharist of *Yeshua* had mystic, transcendent dimensions associated with progress in discipleship and Messianic perfection or apotheosis. The bread and wine were considered to be *epiousion* or “transubstantial, transcendent, supernatural, of the future,” as the oldest extant version of the Eucharist of *Yeshua* from a fragment of a Jewish Gospel indicates. To sip wine from the Master’s cup and eat bread offered from his hands was undoubtedly considered to be a way of ingesting his Spirit and that which flowed through him, as in other Oriental and Occidental mystic and shamanic traditions of masters and disciples. After his Resurrection, to eat bread and wine offered in the sanctity of his name from those upon whose heads he had laid hands and through whom transmitted his spiritual authority—the Apostolic Successors--, and later from those successors upon whom the Apostles had laid hands, was tantamount to an epiphany and communion with the living Resurrected Master.

This immanent Presence of the Master and all that he transmitted spiritually was the major content of Johannine Eucharistic tradition. The same is true of the other early Jewish-Christian view of Eucharist transmitted by Paul, who rebukes people for making the Eucharist into a banquet of food, and who compares the Master *Yeshua* to the Paschal lamb that is slaughtered and eaten as a priestly sacrifice. Another strand of early Jewish-Christian tradition, the Epistle to the Hebrews (incorrectly attributed to Paul but, as most scholars agree, probably written by a converted Jewish Temple Priest) presents *Yeshua* as the High Priest of the Temple offering sacrifice of himself for all humanity. He is “a Priest forever after the Order of Melchizedek,” and he stands before the Throne of God as the eternal High Priest of all humanity. He becomes mystically present and available through the Eucharistic sacrifice.

The Historical Eucharist of *Mar Yeshua*

There must have been two variations of the *Chaburah* meal for *Yeshua* and his disciples. The first would have been the regular Friday evening Sabbath meal, which in this period had become, for Essene and other communities opposed to the Jerusalem Temple establishment, a prophetic and philosophical substitute for Temple sacrifice. This remained true in tannaitic, amoraic, and modern Judaism. The second would have been the annual Pesach or Passover meal, involved a pilgrimage to the Temple in Jerusalem, slaughter of the Paschal lamb by Temple priests, and the celebrating and eating of the Passover meal in a highly ritualized format.

New York University Professor of Hebrew and Judaic Studies Lawrence Schiffman tells us that by the third century C.E. in normal Jewish practice, and in place of the Temple and its Priesthood, which had been destroyed, “the table was a substitute for the sacrificial altar. This meant that, at every meal, each

and every Jew stood at an altar before the Creator, offering his or her own sacrifice.”

What eventually became standardized practice for normative Judaism had been developed originally in the later Second Temple period by sectarians opposed to the “wicked priests” of the Temple, including the Essenes, *Yeshua*, and the first Jewish Christians. It is ironic to note that the Eucharistic views and practices of the Master *Yeshua* were more faithfully carried forward in normative Judaism than they were in Christianity!

Schiffman goes on to observe, “As opposed to Christianity, this approach to sanctification argued that man’s physical needs and their satisfaction were inherently good.” We might further observe that, as opposed to medieval Christian ascetic philosophy and mind-body dualism, the Master *Yeshua* affirmed the traditionally positive Jewish view of humanity, including the sacred dimensions of human activities and needs like food, drink, and sexuality.

For *Yeshua*, the eating of a meal was a sacred act. This served as the basis for what eventually would emerge as Apostolic Priesthood and the Divine Eucharistic Liturgy. To this we might add that the esoteric Hindu or Buddhist would say that, when one eats, the Brahmaraandhra or Crown Chakra opens, making the subject extremely sensitive to higher spiritual and psychic forces. That is why fighting or arguing during a meal is extremely harmful, and also why sacred meals have traditionally been the vehicles for high spiritual communion.

The original views of *Yeshua* about the sacred dimensions of human life, including eating, were not only overridden, but completely lost in the development of gentile Christianity. They were never to return except in modified form through the insights of Renaissance humanism, and through the reforms of contemporary twentieth-century theology. The Home Temple Priesthood, however, reaffirms the Master’s Jewish view of life and humanity as fully sacred, and it sanctifies the daily life with Eucharistic celebration and ritual.

The original Apostles and disciples who met in Galilee to remember and write down the teachings of *Yeshua* after his crucifixion transformed the *Chaburah* meal into a priestly *Toda* ritual in which the presence of *Yeshua* was invoked: *Maran Atha*, or *Mara Natha*, “Our Master, Come.” See these presentations:

<https://youtu.be/oTrpgltcwtM>

<https://youtu.be/z-DLJPvVzrM>

In the original Jewish church described by Luke-Acts, the *Chaburah* meals were distributed daily by the Apostles as part of an economically communistic group like that of the Essenes, but without common housing. The first delegation of Apostolic authority occurred when Peter appointed Stephen and other “servers” or diakonoi (deacons) to take over the “serving of tables” so that the Apostles could be free for more general spiritual supervision. This Diaconate became the basis for Apostolic Priesthood and a two-fold ministry that, in second century gentile Christianity, developed into the three-fold Apostolic ministry of Bishop, Priest, and Deacon, with a four-fold division of lay Subdeacons (Reader,

Doorkeeper, etc.).

Since that time, Bishops have delegated Eucharistic authority to Priests to do the Divine Liturgy, and sometime to Deacons and Subdeacons to deliver consecrated elements to the bed-ridden, or to do a Deacon's Mass with pre-consecrated elements for those unable to attend regular services. Based on this precedence, the Home Temple Presiding Bishops license Subdeacons to do private or family Eucharists with pre-consecrated elements as part of their training for the Diaconate, and Deacons to offer public Eucharists under certain conditions using pre-consecrated elements.

In early Christianity, the daily *Chaburah* meal was the basis for the Agape or Love Feast, which was also a Hellenistic memorial banquet. Paul was instrumental in changing its structure a banquet to a ritualized sacred meal of bread and wine alone. He exhorted people to eat their meals elsewhere and be fully aware of the sacred dimensions of the Eucharist of bread and wine.

Today we understand much better the authentic Jewish context of the Chaburah meal and the special meanings that were bestowed upon the bread and wine by the Master *Yeshua*. It was a participation in the Messianic Banquet, God's Eternal 'Olam, or the Divine State of Being that both exists invisibly and as a coming Age of humanity. The kiddush thanksgiving and blessing of God said over the wine and bread was a priestly act like that of the legendary Melchizedek. It replaced the corrupt Temple Priesthood and their animal sacrifices with pure acts of worship and fidelity. It was both priestly and prophetic, thus anticipated both Catholic liturgy and Protestant philosophy—although definable by neither.

Issues in Modern Liturgical Reform

Christian liturgical scholars of the twentieth century have found the need to return to earliest forms for guidance in liturgical reform (such as translation of the Roman Mass into English and other vernaculars). While it is true that liturgy can be modified only slowly without losing its ritual power, and that any modification of the Eucharistic liturgy must be done by consensus, it is also true that the medieval prayers and embedded assumptions of Christian liturgy have become inappropriate for an increasing multitude of souls who stand at the threshold of higher spiritual understanding.

Yet we have much to learn from the historical development of liturgy. It represents a developing spiritual consciousness and brings forward through history its own beauty and logic. We cannot simply return to the ancient practices of *Yeshua* and his disciples, yet we must look to them in order to rediscover our sacred root and center. Let us examine the development of the Divine Liturgy from the perspective of history and the phenomenology of liturgy.

The earliest human response to the Christian message once it had become a gentile institution was that of Eucharist or "thanksgiving." This had its origins in Hellenistic aretalogical worship of Isis and other deities, which in turn was rooted in "divine flattery" of Egyptian and Eastern God-Kings, as well as the later worship taught by Hebrew prophets and psalmists (the "rational sacrifice" of praise

and thanksgiving), and by later philosophers like Epictetus. Thus the earliest liturgical forms allowed for Christian prophets to extemporaneously offer praise and thanksgiving to God. This kind of oratory was basic to Hellenistic religious culture, and survives in the "grace" and table blessings of modern religion.

Yeshua offered this sort of Eucharist in the traditional Jewish manner at the Pass-over meal or Last Supper, but did so at the beginning of the meal with the breaking of bread, and again at the end of the meal, with the cup blessings. This was apparently his custom in all fellowship meals with disciples, as the Resurrection epiphany to the disciples on the road to Emmaeus makes clear.

Later, however, those who served the bread and wine were no longer deacons or "servers" as they appear in Acts, when the apostles leave this lesser task to them, but become priests deriving their "powers" from apostolic authority held by bishops. Under the sanction of Constantine's protection, Christianity became the state cult, with huge cathedrals and all the trappings of Roman-Hellenistic hierarchy. The liturgy, which had been mystical from the beginning, became now also magical and political, with excommunications, vestments, exacting formulas, and canon law.

Thus it remained during the medieval period, with relics, images (in the West), saints, the Virgin Mother, with the magical power of divine body and blood--and always the hierarchical grasping for secular and political power. When finally the secular power of the Church was limited, the magical power of the liturgy was also rationalized and moralized in Protestant and Anglican Christianity, although in Roman Catholic practice it was not reformed until the twentieth century, and then only moderately.

Historically, then, the Mass symbolizes the most potent unconscious striving of Western homo religiosus, yet its connection with the *Yeshua* of history and the Christ of spirit is only secondary. Its real connection is with the Church. As such, its design and effect is to bind the worshipper to the Church right or wrong, for good or for ill.

Orientation to the Home Temple Eucharistic Liturgies

In our current era, church traditions both Catholic and Protestant have lost touch with their center, which is the Master *Yeshua* and his teaching. Therefore it is not only desirable but absolutely necessary that Home Temple Eucharistic liturgy reflect the radical and enlightened reform now coming into the world.

Here are our Home Temple liturgical principles:

1. The Home Temple Priesthood recognizes two kinds of Eucharistic liturgy rooted in the High Priesthood of the Master *Yeshua*: the Eucharistic Banquet, which for our purposes is the Friday evening Shabbat meal; and the Divine Liturgy or Liturgy of Communion, which is done with a priestly altar and consecrated elements with a minimum of two people participating ("Where two or three of you are gathered together, there I am in your midst").

2. For the Master *Yeshua* and his disciples, the ritual meal of bread, fish, other food, and wine was basically a Divine Communion meal with Eucharistic, Messianic, and other religious elements. The meal was a participation in the mystic *Communio Sanctorum* of all disciples and Divine Hierarchy. It could be done somewhat informally or with high ritual.

3. The Home Temple Liturgy of Communion and Shabbat ceremonies are based upon the original Eucharists of the Master *Yeshua*, but expressed through the traditional Jewish and Christian forms that have become archetypal and meaningful to humanity over the centuries. The Home Temple Kabbalistic Shabbat will be familiar to any modern Jew, and the Liturgy of Communion to any Catholic, Orthodox, or Protestant Christian.

4. As a sacred meal, the Eucharistic ritual of *Yeshua* held a certain format that included the following: an opening; a thanksgiving and blessing over bread and wine; singing, chanting, or saying of Psalms and other divine praise; formal or informal teaching and discussion; and a closing. For even the highly ritualized Passover Seder or Model Seder known in the Gospels as the Last Supper, this was still the basic format. Thus both the Home Temple Shabbat and the Liturgy of Communion follow this form, which is consonant with modern Jewish ritual and Christian ritual liturgy.

5. It is clear from Gospel accounts that *Yeshua* broke bread with "publicans and sinners," and that his meal of communion was not a closed affair. After all, he was present then, and is now considered to be present in the Divine Liturgy. If the Master *Yeshua* ate with "sinners," then Paul was right in shaming Peter for separating gentile Christians from Jewish Christians in the Agape Communion. It would be wrong to exclude anyone from a public Eucharist who truly aspires desires to participate--though he or she might fail to "discern the body" or Presence of Christ and participate "unworthily," as Paul said. Therefore the Home Temple Shabbat and Liturgy of Communion may be offered and shared as public, open Communion when offered by a Priest.

6. On the other hand, the Chaburah meal was a closed affair with master and closest disciples. In this context it was a private Eucharist. It is important for Home Templars to distinguish between open and closed liturgies, and to offer both kinds as appropriate. Home Temple Subdeacons, however, are not licensed to offer public Eucharists.

7. We must accept Paul's inspired authority in separating the Divine Liturgy from an actual meal by admonishing those who were hungry to do their eating at home. The Liturgy of Communion is purely sacramental. It may not be combined with a meal, nor may it be used as a Christian table blessing or Seder. It is basically a separate Sacrament. Thus the Home Temple identifies two different Eucharistic Sacraments: The Liturgy of Communion; and, the Kabbalistic Shabbat meal, which can be expanded into a Passover Seder.

8. Whatever is said during the Eucharistic liturgies must accurately reflect the historical teachings of the Master *Yeshua*.

9. The Liturgy of Communion must include a Preparation, since it is sacramen-

tal; a Covenantal Anamnesis, since this is the basic meaning according to Gospel accounts of *Yeshua*' words; an Epiklesis, since the Presence of God as Christ—the Divine Image of God and Archetype of Human Perfection-- must be recognized at a specific point in the liturgy; and the historical words and teachings of *Yeshua*, since Christ is revealed in the Scriptural Word. To these traditional elements we add a Post-Communion Meditation of whatever length needed, and a final Benediction.

With all this in mind we have designed a Liturgy of Communion that departs as little as possible from the most ancient forms used by contemporary liturgical scholars, yet reflects as truly and faithfully as possible the teachings of *Mar Yeshua*, the Master *Yeshua*.

THE HOME TEMPLE LITURGY OF COMMUNION: Diaconate

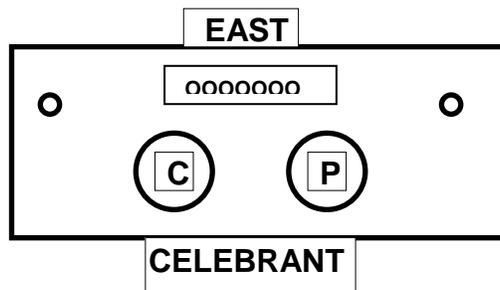
THE LITURGY OF THE CHALICE

Read in conjunction with the Liturgics audio tape. Refer to the Music Forms at the end of this section for directions on antiphonal Psalm singing. Refer to the section on Censing and Incense at the end of this section for information and options on the use of incense. Refer to the Liturgical Mudra or Posture section at the end of this section for definitions of terms, symbols, and postures.

Preparation of the Altar

The Celebrant must prepare an altar that is located at the East side of a room or worship area. For private Eucharist, the altar may be in a bedroom and the Celebrant will face the altar and the East wall. Later on as a Priest, and for public liturgies, the Celebrant will use a free-standing altar from which he or she can face the congregation from the East. In both cases the congregation sits to the West or in a semi-circle toward the West. In the Diaconate, the Celebrant turns to face the congregation when he or she intones antiphonally with the congregation or speaks the words of distribution, but faces the altar for the rest. In the Priesthood, the Celebrant always faces the congregation.

Place the Seven-Branched Menorah at the rear and center of the altar, with Shabbat candles toward the rear of the altar on left and right. Chalice and Patten are placed toward the center. Here is a diagram:

The altar should be of wood, about waist to chest high, and at least three feet wide by 1 ½ feet deep. It should be covered with a clean white linen cloth, such as a small formal dining table cloth. The face of the Master from the Shroud of Turin enclosed in your Diaconate Handbook should be framed and hung on the wall above the altar in the East at the centerpoint. It should be above the level of your head, with nothing else hanging above it. Within these parameters, you can decorate your altar and the area around it with whatever other items are sacred and meaningful to you.

In addition, you will need a small cruet of wine or juice (grape or pomegranite¹); another of purified or spring water; a small bowl of pure water that you can carry with you and dip your fingers into for the asperges, placed on the South side of the altar to the West of the incense or censuring device; a censuring device;² a small bell, tone bar, or other instrument always in reach to give you the pitch E for intoning specific parts of the Eucharist that the congregation will intone back to you antiphonally;³ and pre-consecrated Hosts placed on the Patten. The cruets can be placed wherever they are most convenient, but not further forward than the Chalice and Patten. The incense is placed to the South at the right end of the altar and the toning bar or bell to the North or left end.

Purifications

You (the Celebrant) will clean and purify the physical area of worship as much as possible before beginning. When all is in order, vest with a clean white robe of any style that you have purchased from a church supply store or some other place. Stand facing East before the altar for a moment of meditation, then begin to light the candles from the side of the Chalice (left side), beginning with the *Shabbat* candle, moving through the seven Menorah candles, and ending with the right-hand *Shabbat* candle. As you strike the flame and begin, make the following the following command intoned on the pitch E or A, depending upon what works best for your voice (give yourself the tone first):

COME THOU, GREAT LIGHT.

Then begin an asperges or sacramental water cleansing of the area around the altar. Hold the small container of asperges water with your left hand and dip your right fingers into it, flicking droplets away from you as you face South and slowly turn clockwise or sunwise to the North. As you do so, intone the following command on the pitch E or A:

---

¹ The “wine” used by Jesus was a dilute and barely alcoholic mixture of water and wine. We prefer non-alcoholic wine or grape juice that does not mask, desensify, or otherwise interfere with the subtle spiritual currents and feelings of the Eucharist. Pomegranite juice is also a good choice. If wine is used, be certain to dilute it by 50% with water and don’t use heavy sherries and port wines. Even though many people prefer them, the alcohol is an impediment to true mystic experience.

² This may simply be an ignitable stick of incense, a true censer, or (preferred) a silent flame- or air-driven diffuser for pure essential oils. See section on Censing and Incense at the end of this section.

³ See section on Music.

IN THE NAME OF YESHUA CHRIST, BE CLEANSED AND CONSECRATED FOR
WORSHIP.

Intone once for the South, once for the West, and once for the North, then place the bowl on the North of the altar to the West of the toning bar or bell, but leaving the bar or bell accessible to you.

The cosmology of the altar:

- East is Jerusalem, the Temple, and the abode of Heaven (Kabbalistically, Air) and the Heavenly Human Image of God or the Human Face of the Cherubim, which is why the Shroud face is placed there.
- South is Fire (incense—which in some systems is associated with Air) and the Lion Face of the Cherubim (Kerubim).
- West is Water (which is why the asperges water is always to the West in its position) and the Eagle face.
- North is Earth (which is why the toning device is placed there) and the Ox or Bull face of the Cherubim.

You as Celebrant face East and the altar in this configuration, or as a Priest in the free-standing altar configuration face West as the image of the High Priest in the East. In Subdeaconate and Deaconate, however, *the East-facing configuration is used.*

After the asperges, light or turn on the censuring device intoning on E:

O' LORD OUR GOD, WHOSE PRESENCE FILL THE UNIVERSE, MAY OUR PRAYERS
AND WORSHIP BE ACCEPTABLE IN THY SIGHT.

Once the purifications have been completed, people may be admitted into the room or area for worship—in the case of Subdeacons, close family only.

If there is anyone besides the Celebrant, that person or persons will answer all the sung or intoned parts of the Liturgy (in boldface type) by singing or intoning them antiphonally after the Celebrant. No written script is needed, as the congregation repeats the sung parts and motions after the Celebrant. This keeps them attentive and participating, and leads to a far more intensely spiritual experience of the Liturgy.

If you have one or more close family or friends for whom you offer the Liturgy, explain to them that singing or intoning must be done strongly, with focus, energy, and projection—not in a namby-pamby whisper or whine like most church congregations. Only in this way can the subtle forces move from Heart to Throat centers, out of the mouth, into the air, into our ears, and into our brains as sound qualifying special vocal harmonics that give the Liturgy power and effect. Always insist upon powerful vocal responses, and you will be amazed at how wonderfully the participants work with you and the sacred forces generated in the Divine Communion service.

PROANAPHORA

CELEBRANT: Please stand in the ancient Orant position for the Shema.

Hear and Understand, All Ye Who Engage in Sacred Spiritual Struggle. The Divine Source of All Being is Our God. God, Humanity, and All Beings are One.

A

**SHEMA YISRAEL
ADONAI ELOHENU
ADONAI ECHAD**

CELEBRANT [Evocational Mudra]

**I PURIFY MY HEART
THE CHALICE OF MY HEART
WITH THE FLAME OF LOVE DIVINE**

Amen   Amen   Amen [Nacham Mudra]

CELEBRANT: Let us renew our vows to the eternal one:

WE WILL LOVE THE LORD OUR GOD WITH OUR WHOLE HEART, OUR WHOLE SOUL, AND OUR WHOLE STRENGTH; AND WE WILL LOVE OUR NEIGHBORS AS OURSELVES.

LET US SING [Intone; use Nacham Mudra. Congregation intones all Amens *with* the Celebrant in Nacham Mudra]:   **Amen   Amen   Amen**

**WE WILL HONOR OUR FATHERS AND OUR MOTHERS;
WE WILL NOT COMMIT ADULTERY;
WE WILL DO NO MURDER;
WE WILL NOT STEAL;**

WE WILL NOT BEAR FALSE WITNESS AGAINST ANYONE;
WE WILL NOT ABUSE TRUST.

LET US SING [Nacham Mudra]:   **Amen   Amen   Amen**

[Optional elements for a congregational Liturgy that may be omitted for a private or subdiaconate celebration are indicated below.]

DIVINE TEACHINGS or SCRIPTURE
[Optional for Diaconate; Required in Priesthood]

Reading of the Teachings of the Master *Yeshua* from *The Simple Word of the Master Yeshua* as scheduled in the Lectionary. Readings from Gospels, Epistles, Old Testament, and other Sacred Scripture of any kind may be added to this, but not substituted for it.

PSALM OR SONG [Optional]

Vocal or instrumental music. Psalms may be antiphonally sung using guidelines in the appendix on Music.

SERMON, LECTURE, DISCUSSION [Optional]

At the option of the Celebrant, there may be inserted a sermon, lecture, dramatic or other presentations, as well as announcements and discussion. Be aware of the fact that the intrusion of discursive, mental elements and opinions into the Communion can substantially inhibit its power as liturgy.

OFFERTORY

Normally no money is collected. The offering is of the Pauline and Hermetic λογικη θυσια or “rational sacrifice” of praise and Eucharist using the traditional portion of the Biblical Psalm given below:

CELEBRANT: Please stand in the Orant position to offer Divine Praise.

**O’ Eternal Master, Almighty and Ever-Living One, Loving Father and Mother of All;
we return Thy Divine Blessing unto Thee, Our God, Who art the Source and Ruler of
all Being.**

A

**ADONAI ELOHIM
EL SHADDAI ELOHIM
ABBA IMMA ELOHIM
BARUKH ATTAH ADONAI
ELOHEINU MELEKH HA-OLAM**

Amen   Amen   Amen [Nacham Mudra]

**Master, Source, and Ruler of all Being
Of Thine own do we offer Thee.
[End of Proanaphora]**

ANAPHOPHORA

SURSUM CORDA

CELEBRANT: Please be seated.

A

Celebrant elevates Chalice with both hands and intones:

**WE LIFT UP OUR HEARTS !
WE AWAKEN OURSELVES I
WE EVOKE THE ETERNAL FLAME I
OF THE CHRIST WITHIN.**

Amen Amen Amen [Nacham mudra]

EPIKLEISIS

CELEBRANT:

Ever Living LORD of Life, we open our eyes to the glory, of Thy Sacred, Ever-Present, and Indwelling Reality, and we gather in consciousness with all Thy Host of awakened Beings, invoking the overlighting presence of all Thy Great Ones who serve the Divine Will and Way, and who initiate and guide all nature and humanity through Thy profound mysteries of interior transformation and spiritual evolution.

We gather with you, Faithful and Holy Ones of all Generations and all Worlds, to enact and celebrate the Eternal Mysteries of God Most High, and to participate in the joyous Universal Fellowship of all Souls in the Light and Peace that passeth human understanding, and can be known only by the Heart.

SANCTUS

CELEBRANT: Let us stand in Orant position and worship at the Throne of God.

O' Lord of Life, we know ourselves as individual rays from Thy One Heart. We see

thy radiance joining our hearts with Thine and all others in an infinite web-work of Divine Light and Spiritual Fire that permeates all Space with unfolding streams of soul and consciousness, Beloved God, and we sing unto Thee in the holiness of this Blessed Vision.

Holy, Holy, Holy art Thou, Adonai Sabaoth, Lord of the Hosts of all Beings in all Worlds; Heaven and Earth are full of Thy Glory. Thy Splendor is upon all, Thy Blessing is upon all, and Thine abundance is upon all.

A

KADOSH
KADOSH
KADOSH
ADONAI SABAOTH

HEAVEN AND EARTH ARE FULL OF THY GLORY

MI ADIR EL HAKOL
MI BARUKH EL HAKOL
MI GADOL EL HAKOL

GLORY BE TO THEE, O' LORD MOST HIGH
AS IT WAS IN THE BEGINNING
IS NOW, AND EVER SHALL BE!

Amen Amen Amen [Nacham Mudra]

ANAMNESIS

CELEBRANT: [Evocational Mudra]

O' LORD OF LIFE, SACRED HEART OF THE UNIVERSE, Thou hast brought forth Thy beloved child, *YESHUA CHRIST*, as Firstborn of a New Humanity, raised Him up from the dead, and set Him before us as an Elder Brother and Master of our Souls, that we might follow the example of His Life and Teaching and listen with our Hearts to the Inner Guidance of Heaven to follow Your Way, imitate You, and ripen into Divine and Perfected Beings in a new, powerful, and sanctified flesh. We give Thee thanks for *Yeshua* and all the Lords, Masters, and Enlightened Ones who have brought us Thy Divine Teaching throughout the ages, and especially for the Sacred Mysteries that we now enact through the High Priesthood of the Lord Christ Melchizedek.

On the Eve of the Paschal Moon, the Master *Yeshua* revealed the Sacred Mystery of

the Holy Grail--the Body and Blood of the Christ--which is the Seed of Divine Love incarnate in the flesh and blood of all humanity that has ever lived or ever will live in this and all worlds. And He revealed unto us the Holy Chalice of the Heart, which is the Temple of God, the Reality of our individual Being, and the Holy Flame through which each of us draws all Humanity unto the Divine Unity we share with all beings, great and small, visible and invisible.

Now, O' LORD, we know ourselves as One with Thee and all Thy Universe. We lift up our hearts and contemplate, through the Single Eye of the Heart, Thine Indwelling Glory incarnate in all that manifests, returning unto our essential Divine Nature and looking within unto Thy Subtle Worlds and Higher Realities, guided by the Interior Light of Thine Indwelling Christ. We sanctify the outer world as Christs in flesh, and we help create and build the New Heavens and the New Earth. For we are all One Body and One Blood in Thee.

EPIKLESIS

CELEBRANT: [Invocational Mudra]

**WHEREFORE WE CALL UPON THEE
O' ETERNAL LORD CHRIST
O' MASTER YESHUA OUR HIGH PRIEST
O' ARISEN ONES AND MASTERS
WITH ALL THE HOST OF HEAVEN**

Celebrant fills Chalice:

POUR OUT THY DIVINE SPIRIT UPON US

Performs the Elevation:

KINDLE THE PURE FLAME OF OUR HEARTS WITHIN US

then returns it to the Altar:

Celebrant Elevates Patten with Hosts (Pre-Consecrated if Subdeacon or Deacon):

**RAISE UP THE CHRIST WITHIN US
FILL US WITH THY HEAVENLY FEAST**

If Celebrant is Subdeacon or Deacon, dips a very tiny portion of a Pre-Consecrated Host into the sacramental liquid in the Chalice and returns it to the Patten.

[FORMAL CONSECRATION OF ELEMENTS]
[Celebrant does Threefold Grand Blessing as indicated by +]
AND BLESS +

SANCTIFY +
AND CONSECRATE +
 [Blessing Mudra]
ALL WORLDS, THE PLANET, AND ALL HUMANITY
 [Palms down over Elements]
MYSTICALLY UNITED IN THESE HOLY ELEMENTS
 [Blessing Mudra]
AND CELEBRATE FOR ALL SOULS
AND CREATE ANEW WITHIN ALL SOULS
 [Palms down over Elements]
THE SACRED MYSTERIES
OF THINE ETERNAL BODY AND BLOOD.
Amen   Amen   Amen [Nacham Mudra]

Celebrant Elevates Patten with Consecrated Hosts and prays Heavenward:

ALL-LOVING AND EVER-LIVING LORD OF LIFE, We consecrate unto Thee in Eucharist the incarnate Flesh and all invisible Bodies that Thou hast given unto each of us; [Forehead, Lips, Throat] We purify and dedicate all thought, word, and deed unto the Liberation and Sanctification of all beings in Loving Service for Love's Sake only; [Blessing +] And we send forth Thy Holy Blessing unto All Worlds, the Planet, and All Humanity;

IN THE NAME OF OUR OWN HEARTS! [Heart, Forehead]

[+] AMEN [+] AMEN [+] AMEN

Celebrant holds Patten with left hand and inscribes three equal-sided Crosses over it with right forefinger in the Monophysite or One-Fingered Mudra.

Celebrant Elevates Chalice and prays Heavenward:

BELOVED FATHER AND MOTHER OF ALL WORLDS, we consecrate unto Thee in Eucharist the Sacred Interior Life [CROSS] that Thou hast apportioned individually unto each of us; we kindle the Flame of Thy Divine Spirit [HEART] within our Hearts; we build and strengthen our Bridge unto Thee for Eternal Guidance, Inspiration, and Communion with Thy Higher Worlds.

Let the Chalice of our Hearts be filled with Thine Heavenly Nectars, Fragrances, and Essences, that our Souls may be nurtured with Thine Evolutionary and Transforming Energies of Higher Light, Love, and Wisdom. IN THE NAME OF OUR OWN HEARTS! [Heart, Head]

[+] AMEN [+] AMEN [+] AMEN

Celebrant holds Chalice in left hand and inscribes three Crosses over it with the right forefinger extended.

INTENTIONS

Celebrant aloud, then all privately, send forth channels for Blessing, Healing, and

rings Sanctus Bells when Meditation has come to an end.

A

CELEBRANT: [Invocational Mudra]

We are ever surrounded in Love and tender nurture, encouragement and wise guidance, and there is no darkness within or without that can ever separate us from the Love of God. Let us stand for the Master's Prayer.

THE MASTER'S PRAYER

[Orant mudra]

CELEBRANT INTONES:

**OUR FATHER AND MOTHER GOD,
WHO ART IN HEAVEN,
MAY THY WAY BE HALLOWED IN EVERY HEART.**

**MAY THINE INNER GUIDANCE BE MADE MANIFEST IN EVERY SOUL,
AND THY GOOD WILL BE DONE IN EARTH,
AS IT IS IN HEAVEN.**

**AS ABOVE, SO BELOW;
AS WITHIN, SO WITHOUT;
AS IN SPIRIT, SO IN FLESH.**

**GRANT US THIS DAY OUR SPIRITUAL SUSTENANCE,
AND RELEASE US FROM OUR DEBTS,
AS WE RELEASE THOSE IN OUR DEBT.**

**AND DO NOT ABANDON US UNTO THE TEST
BUT DELIVER US FROM ALL EVIL.**

**FOR THINE IS THE RULERSHIP,
AND THE POWER.
AND THE ETERNAL GLORY!**

Amen   Amen   Amen [Nacham Mudra]

CELEBRANT: **O' Holy Father and Mother God, as the fruits of field and vine were gathered from afar to be blessed in this Sacrament of Bread and Wine, so let all Humanity be brought together, sanctified, and made One with Thee in Thine Eternal Rule.**

And may the Blessing of our Eternal and Loving Father-Mother God rest upon us and remain with us always.

[Left palm with thumb, forefinger, and middle finger tented over Heart, right hand extended

with pointed forefinger for the equal-sided Cross Blessing. The Blessing may be done in either Hebrew or English, or both.]

Y'VAREKH'KHA ADONAI V'YISHM'REKHA +

(The Lord will bless you and watch over you)

YA'ER ADONAI PANA V ELEKHA VIHUNEKA +

(The Lord will cause the Divine Face to shine upon you and be gracious unto you)

YISA ADONAI PANA V ELEKHA V'YASEM L'KHA SHALOM +

(The Lord will lift up the Divine Face toward you and given you Peace)

Amen   Amen   Amen [Nacham Mudra]

THE SHABBAT SEDER

The Sabbath Day begins at sunset Friday evening and continues to sunset Saturday evening. The keeping of *Shabbat* is one of the most ancient Hebrew traditions, and it was regularly observed by *Mar Yeshua*, despite the characterizations of *Yeshua* as antinomian, or an enemy of all Jewish Torah, that run through the gentile Greek Gospels.

How Christianity Lost *Shabbat*

The synoptic Gospels of the New Testament carry a strong anti-semitic bias that developed from the schism between the “Hebrews and Hellenists” of the Book of Acts. These two factions represented the original Palestinian disciples of *Yeshua* (Hebrews) and the Hellenized non-Palestinian or Diaspora Jews. They had quickly converted to the Messianic mysticism of *Yeshua* as represented by the post-Resurrection communities of disciples because, being immersed in the sophisticated philosophies of Roman-Hellenistic religion, they had strong affinities for a movement that could easily be interpreted as a Jewish Messianic mystery cult. Issues developed between the Hebrews and the Hellenists early on, according to Acts, and the Hellenists were treated by the Palestinians as second-class disciples.

However, it soon became apparent that the Hellenistic synagogues of Asia Minor and elsewhere were so receptive to the *Kerygma* or preaching of wandering evangelists that their new congregations, formed when converts were literally expelled from the synagogues, radically outnumbered the native Jewish congregations in Palestine.⁴ Many of the “God fearers” or gentile worshippers of the God of Israel, who were allowed to form a kind of “outer court” to sit and worship in Jewish synagogues, also came out of the synagogues into the Hellenistic Jewish Messianic congregations. Soon these hybrid Hellenistic Jewish and gentile congregations, who considered themselves to be directed by “prophets” in touch with the “Holy Spirit” sent by the Resurrected *Yeshua*, or even to be in psychic communication with the Master *Yeshua*, were known as “Christians.” Their congregations attracted even more gentiles. It was from these rapidly proliferating groups that the Greek Gospels and entire structure of Christianity emerged, while the original Jewish congregations faded from history.

The confluence of several events and conditions led to the relaxation of Jewish laws for Christians and the reinterpretation of Sabbath.

1. *Yeshua* prophesied against the Temple establishment at Jerusalem and was accused by their supporters of being antinomian and breaking Sabbath regulations. These regulations were proto-rabbinic interpretations of what Scripture required—not things actually written in Scripture. *Yeshua* denounced these authorities as advocates of “the traditions of men,” not the spiritual teachings of God. Thus the disciples of *Yeshua* did not adapt the ascetic ways of the disciples of John the Baptist, for example, and

---

⁴ The Greek word ἀποσυναγωγείν (aposynagogein, “to expel from a synagogue”) was coined in this period later to appear in the Koine Greek of the New Testament Gospel writers.

Yeshua was denounced as a libertine to sit at table with publicans and harlots. From the beginning, the Messianic Judaism of *Mar Yeshua* had a reputation for being radically reformist with regard to Jewish tradition. Concerning the Sabbath, he was well known for his saying, “The Sabbath was made for man; not man for the Sabbath.”

2. Early on Peter had seen a vision of God showing him all food, clean and unclean, which he interpreted to mean that all foods were henceforth clean for Christians, including those explicitly forbidden in Levitical Scripture. For Peter this meant that Christianity was a radical advancement in Jewish spirituality that transcended the Old Testament or Covenant. Remember, there were many interpretations of Scripture, and the canon of the Old Testament had not yet been formalized as a Bible. Thus the gentile and Hellenistic congregations were excused from the Kosher and developing *Kashrut* regulations.
3. The issue of what Torah required of gentile converts surfaced very early and resulted in a kind of summit meeting in Jerusalem with Apostles like John and Peter, the brilliant Messianic rabbi and student of Gamaliel Saul of Tarsus, now known under his Christian name of Paul, and the highly revered James, the “brother” of *Yeshua*. James apparently exercised the prerogatives of a people’s High Priest (as opposed to the unpopular politically appointed High Priest). He was considered to be such a great saint that the Temple establishment had no choice but to allow him access, even to the Holy of Holies for the annual Yom Kippur rituals that only the High Priest could do—which involved the recitation of the sacred Name of God, known only to high initiates. James represented the “Hebrew” point of view, but he agreed that the new gentile converts should be required only to follow the four Noachic requirements, thus excusing gentiles from scrupulous adherence to the evolving Talmudic conventions of Torah. This did *not* excuse them from the Ten Commandments or keeping Sabbath.
4. Paul, whose change to a Christian name after a profound encounter with the Risen Christ—not unlike the change of Abram’s name to Abraham after his epiphany with God—was part of the mystic Messianic doctrine of spiritual rebirth that would eventually be associated with Christian Baptism, became an influential advocate for gentile Christianity. In this position he developed the emerging theologies, Christologies, and soteriologies of Diaspora Messianic Judaism into arguments of rabbinical disputation that are preserved in the redactions of his epistles to various non-Palestinian congregations. These letters were copied and transmitted widely, and they developed a basis for several Christian doctrines including:
  - Sunday as the Christian Eighth Day or Sabbath—the day of Christ’s Resurrection—in which the anamnestic Eucharist was to be celebrated.
  - The historical theology of a New (not “renewed”) Testament or Covenant that God had made with all people—Jews and gentiles—through *Yeshua* Christ.
  - The attitude toward James and the other Jewish Christians that traditional Judaism was no longer the sole keeper of the Mysteries of God, and that many of its tenets were now spiritually obsolete.
5. The non-Messianic Jewish political establishment of Jerusalem had begun to vigorously persecute Messianic Jews, even to the point of charging them with blasphemy or other crimes and arresting them. According to Luke-Act, there was even martyrdom as in the case of one of the first Deacons, Stephen (a Greek—not Hebrew--name meaning “crown”). However, Stephen may be a kind of corporate legend

representing the victims of the early political persecutions of Messianic Jews. In any case, by mid-century a new clause had been added to the Amidah Prayer of the Jewish synagogues excoriating the *minnim* or Messianic heretics that continues to this day, although disguised in euphemistic terminology. This religious war against the heretical Jewish Christians engendered extremely negative feelings throughout the Christian congregations of the Diaspora toward the Jewish political establishment. Among the gentiles, these feelings were taken a step further into anti-Judaic attitudes that would later surface in the theology of the New Testament Gospels.

6. The leaders who succeeded Paul and the Apostles among the Hellenistic Jewish and gentile Christian churches, and who produced the Greek Gospels of the New Testament, translated the ideas of Paul and his generation into the following:
  - Sunday is the true Sabbath Day, to be kept with Christian Eucharist, because:
  - God has made a completely new Covenant with all mankind through *Yeshua* Christ, and:
  - God has withdrawn his Covenant from the Jews because they have constantly broken it with stubborn, hard-hearted, and non-spiritual interpretations of religion; they rejected Christ as prophesied in Scripture, and they continue to reject the new teachings of the Holy Spirit.

The Meaning of the Home Temple *Shabbat*

The Home Temple is not specifically Jewish, Christian, or any other religion. It is theistic, sacramental, and devoted to the historical teachings and spiritual practices of the Master *Yeshua*. These illuminate, guide, and inspire us. The keeping of *Shabbat* is a vital aspect of these teachings and practices.

In the phenomenology of religions, the sacred meal—as opposed to a divine sacrament—and the regular honoring of a sacred time were not exclusively Jewish ways of celebration, although for *Yeshua Shabbat* was an aspect of Jewish mystical life. *Shabbat* can be correctly understood as an aspect of the Eucharistic sacramental meal that was central to ancient Egyptian, Near Eastern, Persian, Greek, Hebrew, and Roman familial Priesthood, as well as the demarcation of a regular and rhythmic sacred day of the week—which is also to be universally present in world hieratic mysticism.

Our Home Temple *Shabbat* is a practice that, once implemented, produces dynamic spiritual results. If you doubt this, speak to any Jewish practitioner who seriously keeps *Shabbat*, whether in Reform, Conservative, or Orthodox tradition. He or she will tell you that *Shabbat* is the pillar and center of their week. You will hear the same from practicing Seventh Day Adventists or various Orthodox, Catholic, and Protestant Christians who keep Saturday or Sunday as Sabbath.

By observing a cyclic and rhythmic sacred day that is opened and closed with prayer and ritual action, and that is dedicated solely to spiritual pursuit, your interior life will develop and unfold far more reliably than without this kind of order and focus. You may experience more vivid and meaningful dream-life, find yourself able to connect more frequently and more profoundly with innate sources of inspiration and guidance, come to a

better sense of psychological harmony and integrity, or experience many other positive things.

The regular Friday night *Shabbat* celebration and dinner and will draw your children and family together more effectively than church, synagogue, or family camping trips. It will transmit to your children the elements of true spirituality far more effectively than Sunday schools and sermons. That is because *Shabbat* is not a discursive, mental, doctrinal practice, but a pleasant and memorable association of food, drink, and divine praise.

In the Kabbalistic *Shabbat* ritual used in the Home Temple Priesthood, mother and/or father are loving family Priests and Hierophants who transmit through archetypal symbols and actions the familiar knowledge of the heart. The table is set ceremonially, the candles are lit, the Light of *Shabbat* is directed inward with a motion of the hands, the angels of *Shabbat* are invited to the table with a charming Hebrew song, the wine (grape juice) and leavened bread (challah) are distributed with divine praise and blessing, the children are each blessed with hands on the crowns of the heads by the parents, and the banquet begins. It includes fine food and dessert to make it the most special meal of the week. Children will fondly remember their family *Shabbat* many years after they have grown and left home.

Philosophy of *Shabbat*

One day out of seven is special. Its purpose is spiritual renewal. It begins at sunset on Friday evening and extends to sunset Saturday evening. It begins with a joyful family banquet to which friends and relatives may be invited, extends through the evening and the next day, and is formally ended with a private sunset observance the next evening.

The *Shabbat* is not a time of prohibitions, but of liberation. It is a time when those who observe it clear their plates for what Heaven has to offer—a time when the worries, concerns, and distractions of the work-a-day world are left behind so that the still, small voices of spirit can be heard.

However, just as the Divine One demarcated a firmament circumscribing and protecting his Creation from the outer chaos, *so must the one who observes Shabbat draw a magic circle around him or her to protect from all that is external, secular, and profane.* This might mean turning off the telephone, resisting the temptation to bring office work home, or implementing other strategies to create *shalom* and harmony.

To some, keeping Sabbath meant adopting strict rules about how far they might travel from their homes, what activities they must avoid, what activities their children could not do, and all the rest. There have been almost Draconian Sabbath rules established in many Jewish and Christian traditions which have made Sabbath-keeping a restrictive chore that does not yield spiritual fruit. This is *not* celebration of a true *Shabbat*.

Shabbat is not a season of prohibition—all things are permitted or, as Swedenborg saw, *Licita Est.* Rather, *Shabbat* is a season of sacred volition and permission. In this context,

in certain enlightened Jewish Kabbalistic traditions there are sacred attitudes and actions that are recommended (not mandated), such as:

- **Sexual joy.** Adonai and His wife, Matronit, make love on *Shabbat* and create joy throughout the universe. Jewish husbands are expected to pleasure their wives every *Shabbat*. (There is no tradition about the wives pleasuring the husbands, but the Kabbalistic tradition was developed in the context of a patriarchal world in which it was given that wives were to always please their husbands.)
- **Spiritual prayer and study.** This is the basis for Saturday synagogue and Sunday church services and activities.
- **Sacramental services.**

SECTION III: RELIGIOUS TRADITION AND RITUAL

THE SHABBAT SEDER

One does not need to do the Shabbat Seder in order to properly observe the Sabbath from Friday sunset through Saturday sunset. The essential seder consists of the wine and bread kiddushim or blessings, which may be done silently and with any form of food and drink. Here, however, we describe a formal Friday night Seder or Liturgy.

On Friday evening near or after sunset, lay out a formal dinner table with plates, glasses, and silverware, but no food except the Challah or other unleavened bread on the silver patten or other suitable plate, and the wine or grape juice that will be used in the Kiddush blessing. The Challah or other bread (may be a small soft bagel or other kind of bread, including a sweet roll or bread) must be covered by a small sacramental silk or linen cloth or scarf. On the table before the person or persons who will offer the Kiddush, put the unlighted Shabbat candles in the two sacramental candlesticks. You may use the altar candles, chalice, and patten, or you may purchase your own special bread plate and use other Shabbat candles. These things are available through synagogues and Jewish supply stores.

The Shabbat meal is anamnestic of the Eternal Messianic Banquet. It should be the one real banquet or fancy meal of the week, including favorite desserts and best silverware.

PURIFICATION AND CANDLE LIGHTING

When all are seated and quiet, perform a symbolic hand washing by holding the two hands before the face, palms in, and blowing upon them. Imagine a purifying Violet Light in your breath, which comes forth from the Heart through the Lungs and Throat. Use a long, slow, controlled breath. This hand purification is done before any Priestly ritual or act. The hands and fingers represent one's "powers" and the influences extended outward. You purify your actions from the Heart before undertaking them, for right action proceeds only from right motivation, and only right action can produce a spiritually positive and potent outcome.

After this, light each of the two candles with the prayer,

COME THOU, GREAT LIGHT!

Everyone then makes a fanning motion into the face and eyes with both hands, seven times, bringing the light of Shabbat into him- or herself. Each then places all the fingers of each hand upon the forehead with thumbs on the sides or temples of the head for a moment of silence with eyes closed and says or intones:

BARUKH ATTAH, ADONAI,

(Blessed art Thou, LORD)

ELOHEINU MELEKH HA-OLAM,

(Our God, Ruler of All)

ASHER KIDSHANU B'MITZVOTAV

(Who sanctified us through the Teachings)

V'TZIVANU L'HADLIK NER SHEL SHABBAT.

(And commanded us to kindle the Lights of Shabbat)

At this point it is traditional to wish everyone a blessed Sabbath, or "Good Shabbas."

INVOCATION OF THE ANGELS OF SHABBAT AND SHALOM

The following is a Kabbalistic hymn that has been sung for many centuries in Judaism. It is simple for non-Hebrew speakers to sing, and it is probably much like the invocation sung by Mar Yeshua and his disciples every Sabbath. The melody must be learned from the video and audio tapes. The word Melekh means God as King or Ruler. The word Malakhei means Angels or Emanated Powers of God. The word Shalom means Divine Peace that passes all human understanding. Every phrase is the same except for the first two words, so if you can learn one verse, all the rest are nearly identical. This is called, SHALOM ELEIKHEM and, like all Jewish Psalms and Prayers, is identified by the first few words:

Shalom eleikhem, malakhei ha-shareit, malakhei Elyon,

(Peace be to you, angels of the Most High,)

Mimelekh, malkhei ha-malakhim, ha-Kadosh barukh hu.

(From the Great Ruler, the Ruler of rulers, the Holy One, Blessed be.)

Bo'akhem l'shalom, malakhei ha-shalom, malakhei Elyon,

(Come in Peace, Angels of Peace, Angels of the Most High,)

Mimelekh, malkhei ha-malakhim, ha-Kadosh barukh hu.

(From the Great Ruler, the Ruler of rulers, the Holy One, Blessed be.)

Barkhuni l'shalom, malakhei ha-shalom, malakhei Elyon,

(Bless me with Peace, Angels of Peace, Angels of the Most High,)

Mimelekh, malkhei ha-malakhim, ha-Kadosh barukh hu.

(From the Great Ruler, the Ruler of rulers, the Holy One, Blessed be.)

Tzeitkhem l'shalom, malakhei ha-shalom, malakhei Elyon,

(Go in Peace, Angels of Peace, Angels of the Most High,)

Mimelekh, malkhei ha-malakhim, ha-Kadosh barukh hu.

(From the Great Ruler, the Ruler of rulers, the Holy One, Blessed be.)

BLESSING OF THE CHILDREN

If you have children, grandchildren, or young siblings, this is a powerful way to help mediate Divine influence to them. They need it!

Place your hands upon the crown of the head, standing over the child as he or she sits, and pronounce the Priestly Blessing (also given at the end of the Communion Liturgy). Inscribe a small equal-sided Cross upon the crown of the child's head with each Blessing as indicated by the + sign:

Y'VAREKH'KHA ADONAI V'YISHM'REKHA +

(May the Lord bless you and watch over you)

YA'ER ADONAI PANA V'YAH'KHA V'YAH'KHA +

(May the Lord cause the Divine Face to shine upon you and be gracious unto you)

YISA ADONAI PANA V'YAH'KHA V'YAH'KHA +

(May the Lord lift up the Divine Face toward you and give you Divine Peace)

Then add,

May the Merciful One bless us all together with the Blessing of Shabbat Shalom, Divine Peace.

Amen   Amen   Amen   [Nacham Mudra]

Return to your seat.

KIDDUSH: BLESSING OVER BREAD AND WINE

The Celebrant, or if male and female, the man, raises the Chalice or Kiddush Cup of wine or juice (sweet red Mogen David wine or some other sweet holiday wine is traditional). He, or all participants together, say, sing, or chant:

BARUKH ATTAH ADONAI, ELONEINU, MELEKH HA-OLAM,

(Blessed art Thou, 'O LORD Our God, Ruler of All,)

BOREI P'RI HA-GAFEN.

(Creator of the fruit of the vine.)

He or she takes a sip of the cup, then passes it to others. The cup is shared and emptied.

Next the Celebrant, or if male and female, the woman, removes the sacramental covering from the bread. All people present touch either the bread or a person who is touching the bread, so that a chain is formed connected to the bread (motzi, from which we get "matza;" eretz is "earth"). Celebrant or all together say, sing, or chant:

BARUKH ATTAH ADONAI, ELONEINU, MELEKH HA-OLAM,

(Blessed art Thou, 'O LORD Our God, Ruler of All,)

HA-MOTZI LECHEM MIN HA-ERETZ.

(Who brings forth bread from the Earth.)

The Celebrant picks up the bread and breaks off pieces, which she (he) gives to each participant. The piece of bread is immediately eaten. If there is a large loaf, it may later be shared as part of the meal as, for example, with a large loaf of Challah.

THE SHABBAT BANQUET COMMENCES

To repeat, the Shabbat meal is anamnestic of the Eternal Messianic Banquet. It should be the one real banquet or fancy meal of the week, including favorite desserts and best silverware. ENJOY!

THE FINAL WINE BLESSING

It seems to have been the custom of *Mar Yeshua* to close each Sabbath meal with the singing of Psalms and final Kiddush Cup. For us, this would come after dessert. The final Kiddush should be an extemporized prayer in English sending forth blessing and healing upon humanity, the Earth, and especially directed for all known and unknown need. This concludes the Shabbat Seder and opens the special sacred twenty-four hour Sabbath Day, which ends at sunset, Saturday evening.

SABBATH ACTIVITIES

In our tradition there are no prohibitions for Sabbath activities. However, it is vital that the Day be kept and honored as an extraordinary and sacred time. It should not be spent in ordinary activities. If one must work for a living or to get important things accomplished, then it is important to maintain the same consciousness that the desert fathers and mothers did during their weaving and plaiting of mats that were sold to villagers. Focus always upon doing your work as a prayer and a service. Cleanse your hands with breath before you begin. Keep in the consciousness of contemplation. The Sabbath will bring much to you this way even while you work and perform tasks. Eventually, every day will become a Sabbath for you, as the Master said.

There is a traditional Kabbalistic ceremony for ending Shabbat that can be done at sunset Saturday evening. In our tradition this is not necessary. In fact, it is better that we try to extend the Sabbath consciousness forward into the work week and hold it as far as possible. Therefore instead of marking the end of Shabbat, we should try to extend it. The Master taught that all days are sacred. We should strive to live out that kind of daily consciousness. However, there are also good reasons for doing a Saturday sunset observation, which can be very beautiful and uplifting. It is a matter of personal option.

Shabbat is the regular, recurring, rhythmic practice that brings us back to Divine daily consciousness and helps us to develop toward the goal of Eternal Sabbath.

LITURGICAL MUSIC, MUDRA, AND CENSING

The following sections include:

- Musical notation for the fixed-song sections of the Liturgy. I provide the sheet for use with chord instruments directly below.
- Melodic notation done by Bishop William Wise (deceased) of Eugene, Oregon. The notation is reasonably correct and should prove to be helpful.
- The Incense Manual.
- Illustrations of Liturgical Mudras or Postures.

MUSIC

The simplest way to work is by oneself, in which case there is no congregational antiphonal repeating of the Celebrant's intoned phrases.

It is important to prepare anyone who will participate by stressing the importance of strong, projective singing by the congregation. Explain that they are co-celebrants with you and must fully participate. They won't need to read any script, but merely pay close attention to you, and sign back to you what you sing to them—but sing in a strong voice, regardless of how tone-deaf they might be. The important thing is moving their Heart energy up through the Throat into strong, confident, audible sound. Teach them also to do the Nacham Mudra and the threefold Amen *with* you, rather than repeating it after you.

With a congregation, the Celebrant sings or intones the parts that the people are to repeat antiphonally, or sing back to him or her. For the first congregational response in a Liturgy, the Celebrant may need to encourage participation. For each antiphonal response, the Celebrant also sings to encourage people, if the congregation is small and inexperienced. With a larger or experienced congregation, the Celebrant does not sing the response. There may also be a musician who can play guitar, zither, piano, harp, or other chords with the antiphonal response. (I have used harp and amplified zither with excellent liturgical results.)

The people also imitate the postures of the Celebrant during these sections only. The Celebrant can explain briefly to people that when he sings, they sing back responsively while standing or remaining seated, and that he or she will tell them when to sit or stand. At certain times the Celebrant bids them to stand up and imitate his/her postures, which will be usually the Orant Mudra. Normally people are seated and the Celebrant stands.

A full congregational Liturgy will be demonstrated for the Priesthood training section liturgical video, when all the details of leading congregational liturgy will be demonstrated. For now, master the Liturgies for your own participation, memorize words and music, and become proficient in coordinating this with the Mudras or Posture.

The Home Temple liturgical format means that the congregation does not need any printed material or prayer book. This makes the service far more spontaneous, keeps the attention of the worshippers, and makes it into an interactive experience rather than a passive, detached spectator experience. It involves the people in the Liturgy. The Greek word λειτουργία "liturgy" means "the people's work." In the Home Temple Priesthood we do true "liturgy."

MUSICAL RUBRICS

LITURGY OF THE CHALICE

PURIFICATION OF THE HEART

I PURIFY MY HEART/ THE CHALICE OF MY HEART/ WITH THE FLAME...	Em-D-Em Em-D-Em D-B7-C D-Em
--	--

SURSUM CORDA

WE LIFT UP OUR HEARTS WE AWAKEN ... WE EVOKE... OF THE CHRIST...	Em-G G-Eb Gm-D7-G Em-C-D-Em
---	--

AMEN AMEN AMEN	Em-D-Em Em-D-C C-D-Em
-------------------------------	--------------------------------------

The chords are provided here for those who sing in the key of E Minor, as are the notated melodies on the following pages. However, depending upon what works for your voice, and what works for you as Celebrant in what might eventually be a mixed congregation of male and female voices, you might want to work in the key of A Minor or other keys. E and A seem to work best for most mixed male and female voices.

In the videotape, which demonstrates a slightly different form of the Liturgy than now used for the Home Temple, Willa intones in the key of E. However, the two of us prefer to work together in the key of A. On the audio tape, all intoned parts of the Liturgy are presented in the keys of both E (as notated here) and A.

LITURGICAL MUSIC

EPIKLESIS AND CONSECRATION

<i>WHEREFORE WE CALL UPON THEE</i>	Em-D-G
<i>'O ETERNAL LORD CHRIST</i>	G--D-G
<i>'O MASTER JESUS OUR HIGH PRIEST</i>	Em--D-G
<i>'O ARISEN ONES AND MASTERS</i>	G-B7-Em
<i>WITH ALL THE HOST OF HEAVEN</i>	G-D-G

<i>POUR OUT THY...</i>	G---D-G
<i>KINDLE THE PURE FLAME...</i>	G---B7-Em

<i>RAISE UP THE CHRIST...</i>	G-D-G
<i>FILL US...</i>	G---D-G

<i>AND BLESS</i>	G-Em
<i>SANCTIFY</i>	G-Eb-G
<i>AND CONSECRATE</i>	G-C

<i>ALL WORLDS..</i>	C---D-G
<i>MYSTICALLY UNITED...</i>	Em---B7-Em
<i>AND CELEBRATE...</i>	C-D-G
<i>AND CREATE ANEW...</i>	Eb-D-G
<i>THE SACRED MYSTERIES</i>	Em-B7-C
<i>OF THINE ETERNAL BODY...</i>	Em-Am-B7-Em

<i>AMEN 3X</i>	Em-D-Em; Em-D-C; C-D-Em
----------------	-------------------------

CHANTS AND PRAYERS THAT ALTERNATE BETWEEN Em AND G (Relative Minor and Major):

MINOR: Em-----D-Em (may substitute C where appropriate)

MAJOR: G-----D-G (may substitute Eb where appropriate)

MUSICAL NOTATION

These must all be memorized. Practice by singing with the audio tape. The Shema, Offertory, and Sanctus are not notated for you here, but must be memorized by ear. You can eventually improvise and develop your own melodies for them. But these sections below must be done as shown.

Purification of the Heart

1 I Pur-i-fy my Heart The Cha-lice of my
5 Heart With the Flame of Love Di-vine.

The musical notation for 'Purification of the Heart' consists of two staves. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 9/8 time signature. It contains a whole rest followed by a quarter rest, then a series of eighth notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4. A double bar line with a repeat sign is placed after the G4. Above the staff, an asterisk and a double bar line are positioned above the G4. The second staff continues with a quarter note G4, followed by a quarter note A4, a quarter note B4, a quarter note C5, a quarter note B4, a quarter note A4, and a quarter note G4. Above the staff, an asterisk and a double bar line are positioned above the G4. The piece ends with a double bar line.

Sursum Corda

1 We Lift Up Our Hearts We A-waken Our-selves We e -
5 voke The E-ter-nal Flame Of The Chr-i-st With -
8 in

The musical notation for 'Sursum Corda' consists of three staves. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 9/8 time signature. It contains a whole rest followed by a quarter rest, then a series of eighth notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4. A double bar line with a repeat sign is placed after the G4. Above the staff, an asterisk and a double bar line are positioned above the G4. The second staff continues with a quarter note G4, followed by a quarter note A4, a quarter note B4, a quarter note C5, a quarter note B4, a quarter note A4, and a quarter note G4. Above the staff, an asterisk and a double bar line are positioned above the G4. The third staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 9/8 time signature. It contains a whole rest followed by a quarter rest, then a series of eighth notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4. Above the staff, an asterisk and a double bar line are positioned above the G4. The piece ends with a double bar line.

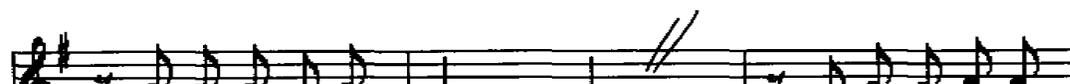
Epiklesis

1 Wherefore we call up - on Thee O' E - ter - nal Lord

4 Chr - st O' Mas - ter Jesus our High Priest

7 O' A - risen Ones and Mas - ters With all the hosts of

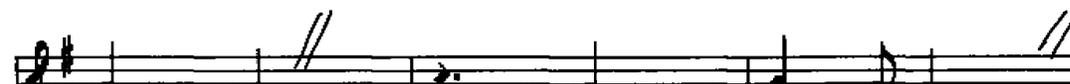
10 Heaven Pour out Thy Di - vine Spi - rit up - on us

13 Kin - dle the pure flame of our hearts with in us

16 Raise up the Christ with - in us Fill us with Thy Heaven - ly

19 Fe - ast And Bl - e - ss

22 San - ti - fy And Con - se - crate

25 All worlds the plan-et and all hu - man - i -

28 ty Mys-ti-cally u - ni - ted in these Ho-ly El

31 e - ments And ce - le - brate for all souls And

35 cre - ate a - new with - in all souls The sac - red mys - ter -

38 ies Of Thine E - ternal Body and Blo - od

Together - - -

41 A - men. A - mer A - men.

FRAGRANCE AND INCENSE

There is great esoteric use of fragrance in liturgy, healing, and divine work. The human olfactory senses interface the subconscious and superconscious minds. Proper use of fragrance greatly enhances and potentiates divine work. More later about this in Priesthood training. A copy of our Fragrance and Incense Manual follows, with astrological correspondences where appropriate.

FRAGRANCE AND INCENSE MANUAL

SMOKY OR BURNING INCENSE (Avoid)

It is preferable to avoid using smoky incenses. Many people are allergic or sensitive to the smoke. Incense sticks are composed of a base in dough or other medium to hold tree resins or essential oils of flowers that are carried into the air along with smoke. Good quality ecclesiastical incense that contains mostly tree resins like frankincense can be burned with a minimum of smoke, but it is difficult to control the volume of smoke emitted. Also, most smoky incense irritates the Celebrant's vocal chords and makes intoning more difficult. If it is to be used, it must be cleared or moved away from the Altar before the Celebrant begins the Proanaphora.

ESSENTIAL OILS OF FLOWERS AND TREE RESINS (Prefer)

High quality, very pure essential oils are readily available. The best used to come from India, but now are produced in many locations—some very good ones in the U.S. They can be easily mixed for use either as incense or anointing oils such as Ordination or Consecration oils.

As incense, they simply need to be heated in a butter warmer, on a light bulb, or in a brass or other bowl heated by a light bulb. Since they are not ignited, they should be started and warmed up before any other work is commenced in the Adytum so that their subtle fragrances permeate the worship area.

Standard Incense Mixture

Six parts Rose Oil to one part Amber Oil. To this small amounts of other essential oils are added for different operations. These amounts can be added to and already-active incense pot when operations are inserted at the Grail Rites. Special uses can be harmonized with the information in the following two pages for healing, invocation of angelic presences, etc.

Standard Ordination Oil (Minor Orders, Deaconate, Priesthood, Temple Initiation)
To the Standard Incense Mixture add one part of fresh, green Olive Oil and one part of either Freesia or Jasmine Oil.

Standard Consecration Oil (Episcopate, Second Order Initiation)

For consecration of a Bishop, to the Standard Ordination Oil complete the Eight Planetary Energies with other available oils. The Ogdoad [Eight] are: ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ♆ ♇. Each has both Solar and Lunar qualities, as flowers are the hermaphroditic sex organs of plants, but the odd-numbered planetary positions (Mercury, Mars, etc.) have an association with Divine Solar Fatherhood and the even-numbered ones (Venus, Jupiter, etc.) with Divine Lunar Motherhood—which are both hermaphroditic.

As you meditate on these and other fragrances and tree essences, and as you work with them and learn to collect and make your own resins, you will discover a great deal more. One important reference is the flower garden of The Mother at the Matrimandir in Auroville, India, which contains some four hundred kinds of flowers esoterically classified by The Mother.

ESOTERIC AND LITURGICAL USE OF FRAGRANCE

NARCISSUS ☿

Blooms mid-winter to spring in California, six white lotus-like petals, three golden anthers on green stem, grow from bulbs. Extremely fragrant as flowers. Associated with color GOLD, BEAUTY, REGENERATION, SOLITUDE, and relates to the LOTUS power of TRANSFORMATION.

A. Use in practice: WITH ROSE FOR HIGH SPIRITUAL COMMUNION, add AMBER FOR HIGH MANIFESTATIONAL WORK AND LITURGIES. DISSOLVES IMPERIL. USE ON NEW MOON FOR BEGINNING AND SEEDING PROJECTS.

B. Healing: In labor room for birth, healing of children, bonding in adoption of children, healing of women from afflictions of female organs.

C. Spirit: Guidance from fairy world may be invoked with name, "Narcissus."

WHITE LOTUS ♀

Power of SPIRITUAL TRANSFORMATION.

A. Use in Practice: Special liturgical olefactory and visual symbol, color heliotrope or violet. Opens specific chakra when placed on skin location for specific work, then WASH OFF TO AVOID IMBALANCE. Example: Use on Throat for powerful manifestational work with AUM. Use in liturgies of transformation, alchemical work, initiatic liturgies.

B. Healing: Use with psychological and mental healing--drug addiction, etc.--as a subtle catalyst to facilitate positive transformation.

GARDENIA ♃ AND JASMINE ♃

Jasmine is lower octave, Gardenia higher octave of power called PURITY and BEAUTY. Associated with Mother of the World, Virgin Mother, Sacred Family. Universal Love and COMPASSION. Color RICH BLUE-PURPLE. Associated with Archangelic world and its divine perfection. Must be purity of heart and mind--no crudity or half-hearted habituality--to work with this essence.

A. Use in Practice: For all Bodhisattva practices, visualize self with thousand hands, each with a sensitive, conscious eye in the palm, directing Compassion in rich blue-purple rays unto all need. Use for all anonymous and unseen service to link with the Ray of the Christ and the Bodhisattva. Works of Love for love's sake only. Use on Throat, Ajna, and Palms, and Pulses. Use also as oneiropompos or high spiritual dream-bringer on Crown and Ajna (Gardenia only).

B. Healing: Healing done from a distance and invisibly. Use also when working with plants and children to facilitate flow of effective rays. Facilitates memory and healing or skill with fingers, toes, extremities (Jasmine). Gardenia can be used in RADIANCE WORK and healing.

C. Spirit: Facilitates contact with Archangelic kingdom. Gardenia can bring assistance from specific Archangels of Briah by name [Michael, Raphael, etc.]. Jasmine can aid invocation of Archangelic rulers working in Yetzirah.

ROSE ☿

While symbolism of various colors and kinds of rose varies, the essential fragrance has basic powers of SPIRITUAL BEAUTY, COMMUNION, AND PRESENCE. It dissolves imperil-forming irritations and creates a spiritual radiance in the aura of a person or place.

A. Use in Practice: Apply daily before morning meditation to Crown, Ajna, Throat, Heart, Solar Plexus, Nape of Neck, Pulses, and Soles of Feet. Use as incense for all spiritual gatherings and communions as well as private meditation. Inhale from time to time during the day. DO NOT APPLY FOR SLEEP as it will be too stimulating. Rose oil is like element Copper and power of Venus--it can be a medium to unite the powers of all other fragrances for specific works and

purposes. Works with AMBER for healings, consecrations; but not for exorcisms!

B. Healing: Use on hands when doing any healing, ordination, exorcism, or other radiation of divine power through hands, then wash with water only up to elbows after finish.

AMBER ♀

Potentiate the flow and accumulation of PSYCHIC ENERGY AND PRANA. Puts energies of aura into flux. Good uses for higher communions, attracting of higher spiritual powers for lecturing and doing all kinds of Throat Chakra work; but do not use when contacting with dark forces or negative psychic energies. Use on Solar Plexus and Nape of Neck (the two openings for obsessive consciousness) ONLY for work with powers of Light.

A. Use in Practice: Mix with Rose for ordinations, consecrations, Temple incense. Apply to Ajna, Throat, Heart for manifestational and radiance work (higher adepts apply also to Solar Plexus and Pulses, and even to all points for certain works). Other uses not disclosed at this time.

B. Healing: Use on hands mixed with Rose when channeling pranic healing (broken bones, weakened system, etc.--but NOT FOR VIRAL AND GERM-CAUSED CONTAGIOUS DISEASE! Otherwise will enliven micro-organisms!

Exorcistic and Cleansing Fragrances:

MAY USE FOR GENERAL ASTRAL CLEARING:

EUCALYPTUS ♂

SANDALWOOD ♂

PINE AND DEODAR ♀

MAY BE MIXED WITH THE FOLLOWING:

DAPHNE: Use with tone of Ab for clearing "hauntings" and human astral shells

TUBEROSE OR ROSE: Use with tone of C to clear lower astral emanations

With Amber to Facilitate Psychic Energy:

PEPPERMINT AND ALL MINTS ♀

ROSEMARY ♀ and **LAVENDER** ♂: Use together for operations requiring balance of masculine and feminine, or right and left channel, forces, such as EQUINOX

FREESIA ♀: Can also use for Angelic levels of Gardenia and Jasmine work and to invoke Angels of Yetzirah by name.

To Transmit Psychic Energy and Pranic Healing, Ordination, by Hands:

OLIVE

CAN BE MIXED WITH MANY OTHER FRAGRANCES MODERATED BY ROSE FOR ORDINATION AND CONSECRATION OILS

WORMWOOD: Dissolves Imperil

DEER MUSK: Inhaled or ingested moderates Prana and Psychic Energies.

MUDRA or POSTURE

Physical-geometrical position in space qualifies potent energies, as in dance, movement, yoga postures, hand postures and movements, Tai Chi and martial arts movements, etc. The same is true for the choreography of Priestly liturgy and all divine work. I am including a list of many mudras, but photos of the main three that I ask you to learn now: Orant (which may be done sitting or standing); Nacham; and Invocational Mudra. The Celebrant also uses Blessing Mudra with right hand extended 45 degrees up and out and left thumb and next two fingers tented over the Heart. This is done during the Consecration and at other times, and is not used by the congregation. Neither is Invocational Mudra, which is the standard posture for speaking prayer and intoning the Consecration.

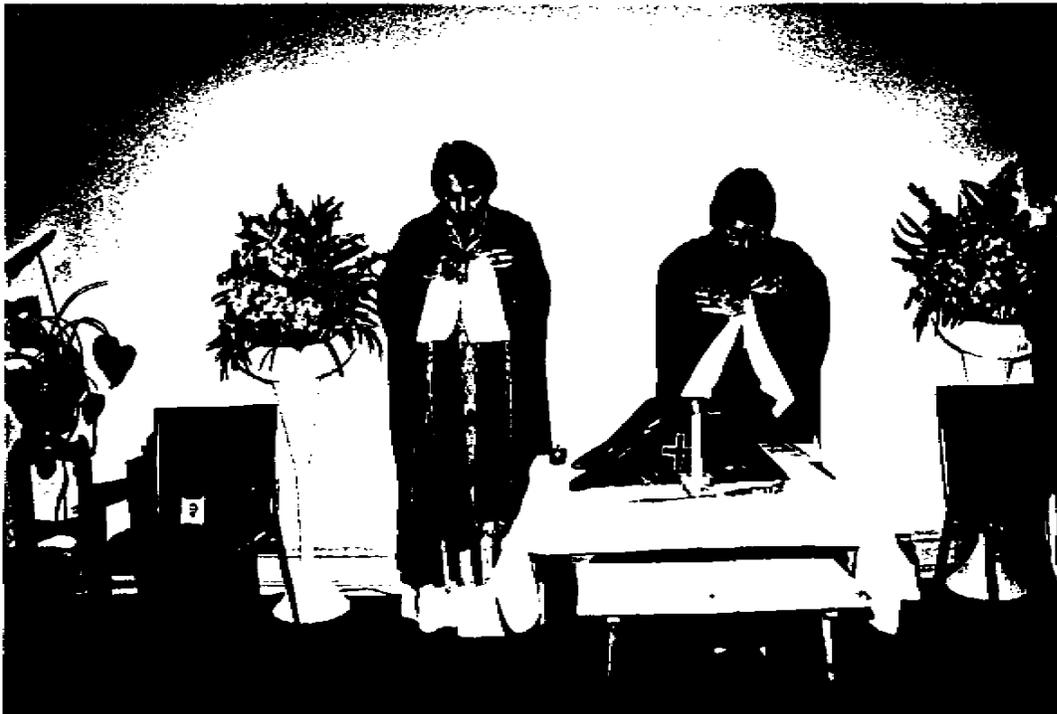
THE ORANT MUDRA

Standing with arms out, elbows bent, and palms facing forward. Ancient Semitic prayer posture.

NACHAM MUDRA

Right palm on left side of chest toward shoulder. Left forearm lies on top of right forearm with left palm on right side of chest near right shoulder. Or can lay right palm over Heart with left palm outside and on top of right hand. Head bowed. Always done with the threefold Amen, which is the only part of the Liturgy where Celebrant and congregation intone in unison

INVOCATIONAL-EVOCATIONAL MUDRA

This is the posture used for most of the spoken and intoned words of the Celebrant, with variations as the Chalice or Patten are held in the left hand.

BLESSING MUDRA

The left palm is held over the Heart (center of chest midway between Adam's Apple and Solar Plexus) with thumb and next two fingers all touching at the tips. The right arm is extended out and forward about 45 degrees with the right forefinger extended and other fingers folded in at their first joints. From this posture the Celebrant can also perform the equal-sided Cross as a Blessing with finger pointing up (up, down, center, left, right, center) or for crossing oneself from the Heart (Heart, Forehead, Navel, Left Shoulder, Right Shoulder, Heart).

SECTION IV: HISTORICAL BACKGROUND: Israel, Judaism, and Christianity

This section is done using textbooks that you must purchase or borrow through libraries, and in coordination with the audio tapes that are provided as part of the Home Temple curriculum.

BOOKS TO BUY OR BORROW:

1. William J. Doorly, *The Religion of Israel: A Short History* (Paulist Press, 997 Macarthur Boulevard, Mahwah, NJ 07430; 1997) ISBN 0-8091-3705-4; Library Classification BS1197.D65

This is available in paperback from Amazon.com and all bookstores for about \$16.

2. Thomas Cahill, *The Gifts of the Jews: How a Tribe of Desert Nomads Changed the Way Everyone Thinks and Feels* (Doubleday, NY; 1998) ISBN 0-385-48248-5; Library Classification BM165.C25

This is available in hard cover from Amazon.com and all bookstores for about \$23.

The audio tapes are combined with an introduction to the Sacred Literature of Israel and of early Christianity in SECTION VI, which includes the Old and New Testament Apocrypha and Pseudepigrapha, the Coptic Gnostic library from Nag Hammadi, and the Qumran or Dead Sea scrolls.

SECTION V: BIBLICAL AND RELATED LITERATURE

This section is done using textbooks that you must purchase or borrow through libraries, and in coordination with the audio tapes that are provided in the Home Temple curriculum.

BOOKS TO BUY OR BORROW:

1. Bart D. Ehrman, *The New Testament: A Historical Introduction to the Earliest Christian Writings* (Oxford University Press, NY; 1997) ISBN 0-19-508481-0; Library Classification BS2330.2.E36

This is available in paperback with excellent illustrations from Amazon.com and all bookstores for about \$32.

2. *The Other Bible*, ed. Willis Barnstone (Harper and Row, San Francisco, Cambridge, London, etc.; 1984) ISBN 0-060250030-9; Library Classification BS1695.087

This is available in paperback for about \$16.

3. The Holy Bible

Use the most recent edition of the Revised Standard Version published by Oxford Press. You can supplement that with any other scholarly editions, but this will provide you with reliable text in English supported by mainstream scholarly consensus.

AUDIO TAPE: THE HISTORY AND SACRED LITERATURE OF ISRAEL AUDIO TAPE: EARLY CHRISTIAN HISTORY AND SACRED LITERATURE

As you work through the readings and the tapes, answer the questions listed at the end of this manual. These are the kinds of simple, unsophisticated questions that you may be asked to answer by lay persons with little or no education in these areas. Write at least a paragraph on each. You may return your finished answers by postal mail or e-mail. They must be typed or neatly handwritten. Send a copy of your finished written work for Section VI to:

Postal: Dr. Lewis Keizer, P.O. Box 3816, Santa Cruz, CA 95063-3816

E-Mail: keizer@hometemple.org, or keizer@scruznet.com, or GMTHG@aol.com

When you have been in the studies and practices for at least six months, you may send a copy of your Spiritual Journal covering that period of time. Satisfactory completion and submission of the six-month Journal will be your final written assignment for the Diaconate studies and qualify you for Ordination.

SECTION VI: THE HISTORICAL TEACHINGS AND PRACTICE OF THE MASTER *YESHUA*

The audio lectures on the Teachings of *Yeshua* are to be heard in conjunction with study of the text entitled, *THE AUTHENTIC YESHUA*.

The following short commentary on the Master's or "Lord's" Prayer should be studied after reading *THE AUTHENTIC YESHUA* in order to better understand what is presented here. Details of the Lord's Prayer are found the the Pre-Christian Teachings of *Yeshua* playlist on the lewiskeizer YouTube channel beginning with #3 https://youtu.be/8hkr_DfOLIo

THE MASTER'S PRAYER

Dr. Lewis Keizer, Presiding Bishop
THE HOME TEMPLE

We refer to the Lord's Prayer or *Pater Noster* as the Master's Prayer, and to the "Lord" *Yeshua* as the Master *Yeshua*, because we are disciples and the first Aramaic-speaking disciples of *Yeshua* called him *Mar* or "Master." He was also called *Rabbi*, *Rabboni*, or *Rab*, meaning "Great Teacher." The meaning of *Mar* has some correspondence to the word "Lord" as applied to an English nobleman, but has absolutely no connection with Hebrew *Adonai*, which is a designation of God translated as "Lord." The confusion of the Master *Yeshua*, *Mar Yeshua* or *Mar Yehoshua*, with the Hebrew term *Adonai*, which is applied only to God as Lord of the Universe, has been a problem ever since the original Jewish followers of *Yeshua* were co-opted by the gentile church movement. Gentile Christianity took its models for divinity from the Greek and Middle Eastern Hellenistic deities, and as a result the Master *Yeshua* became the god known as *Yeshua* Christ.

The application of God's Name to *Yeshua* occurred in the Greek language of the New Testament gentile churches, where the Aramaic *Mar Yeshua* or Master *Yeshua* became *Kyrios Iesous*, the "Lord" *Yeshua*. At this point the churches began to preach not the prophetic revelation (*Basor*) taught by the Master *Yeshua*, but a "gospel" about the "Lord" *Yeshua*. Soon true discipleship with the Master *Yeshua* was exchanged for ecclesiastical creed, dogma, and the primacy of professional clergy. True disciples were forced out of the churches into "heretical" and monastic communities.

In this new age we revive true discipleship with the Master *Yeshua*, in whom dwelt the Christ, which is not the Messiah of the Jews, whose age is yet to come, but the Perfected Soul of suffering humanity. We trace our spiritual roots to all those ancient ones who trod

the path of true discipleship, and we honor their memory.

**OUR FATHER-MOTHER IN THE HEAVENS,
MAY THY WAY BE HALLOWED IN EVERY HEART,
THINE INNER GUIDANCE MADE MANIFEST IN EVERY SOUL,
AND THY GOOD WILL BE DONE:**

**AS IN HEAVEN, SO ON EARTH;
AS ABOVE, SO BELOW;
AS WITHIN, SO WITHOUT;
AS IN SPIRIT, SO IN FLESH.**

**GRANT US THIS DAY OUR SPIRITUAL BREAD OF THE FUTURE,
AND RELEASE US FROM OUR DEBTS,
AS WE FORGIVE THOSE IN OUR DEBT,
NOT ABANDONING US UNTO THE TEST,
BUT DELIVERING US FROM ALL EVIL,
WITHIN AND WITHOUT.**

**FOR THINE IS THE RULERSHIP,
THE POWER,
AND THE GLORY FOREVER;**

AMEN

AMEN

AMEN

COMMENTARY (READ MY BOOK ENTITLED *ABBAUN FOR DETAILS*)

OUR

Higher prayer is always done in the first-person plural. There are several reasons for this. First, none of us is really an "I," but a "we," for we are each holons of holons--a synthesis of many larger psychic lives that are themselves holons of myriad smaller psychic lives. The human soul is a synthesis of untold billions of lives and elements held together in a divine harmony that is ever in danger of disunity and inner disharmony. This harmony becomes ever more unified, beautiful, and perfect as we ascend the spiritual path, but within the complexities of psychic structure are severe dissonances and harmonic flaws that must be transformed by Divine Love in non-self-conscious service to all life, and especially to humanity.

Second, in this process we each gradually assimilate to a greater unity in which the individual human soul is but an element. This greater whole is the spiritual Body for the Perfected Soul of humanity, which is the Christ. The Christ, in turn, is one element in the Body of the Divine Spirit of God, Which is the Lord of Life and has been called Ruah Ha-Qodesh, the Spirit of Holiness or Holy Spirit.

Thus every "I" is merely an unrealized "we," and all higher prayer by great initiates is always done in the first-person plural.

More is said in the section on **US**.

FATHER-MOTHER GOD

The word used by the Master was not Greek and Latin Pater, but the very specific and interesting Aramaic word Abba. There is much commentary on this word by biblical scholars, and if we look carefully at its usage in the language of first-century Palestine we find that it did not refer necessarily to a familial father (Hebrew Ab), but was used of a greatly loved and respected elder. Such an elder had supreme authority, yet at the same time was greatly beloved.

Abba is a word that a child or young person would have used affectionately of such an elder. It is not unlike the Italian Papa from which the word "Pope" is derived.

In Western religious patriarchy the Supreme Deity was seen as masculine, and yet the Master went against all patriarchal convention by venerating the feminine aspect of Deity, which he called the Ruah Ha-Qodesh, the "Spirit of Holiness" or Holy Spirit. In Aramaic this was a feminine word, and the Master referred to Her as unto God, even

warning that whoever blasphemed against Her was in grave spiritual danger. It was through Her that the Master worked in the world.

In earlier Jewish mysticism She was known as the Wisdom (Chokmah) of God and the Glory (Shekinah) of the Most High. She was not a separate, lower, or created head of Hierarchy, but an aspect of Deity--the feminine aspect.

The Master broke with convention in his mystic love and special relationship with Her. She was his Teacher and Guide who descended upon him like a dove out of the sky and drove him into the wilderness. It was through Her power and authority that the Master healed and used other forms of higher psychism, and under Her guidance that the Church was founded.

Under Her inspiration the Master broke with tradition and made female disciples (a practice shared by no other rabbi of that period), sat at meal with outcasts and harlots, taught the Divine Word and interpreted Scripture with the allegorical wisdom of the heart, rather than the literal and legalistic dogmas of lower mind.

In this way the Master showed us that God is like a revered and beloved elder, and must be worshipped in both masculine and feminine aspects.

For this reason we call upon the Most High as our Father-Mother God.

IN HEAVEN

In Hebrew and Aramaic, the word translated as "Heaven" is plural--the heavens, meaning originally the day sky and the night sky. But in the centuries before *Yeshua* walked the earth, Jewish mysticism had transformed the meaning into spiritual terms. By some systems, such as that preserved in the Enoch literature, there were seven heavens just as there had been seven days of creation. Later developments described ten heavens, with the Throne or Merkabah of God above the Ogdoas or Eighth Heaven in the Enneas or Ninth, and Godhead in the Tenth Heaven.

In astrological and Hermetic, mysticism the seven lower heavens were under the Hierarchies or "Sacred Rule" of planetary archons, with all these under the Hierarchy of Heimarmene or Fate (i.e., Karma). When a human soul incarnated, it passed downward through the seven spheres and was impressed with an astral ethos or personality, which itself was a psychic microcosm of the great macrocosm or soul of the universe, which Plato called the Son of God and the Kabbalistic sages described as the Image of God. As the soul lived out its earth life and learned to follow the Way of the Philosopher, which Plato described as a motion of the soul to the "right," as opposed to the motion to the "left"--a tendency toward unity, love, truth, and beauty as opposed to a tendency toward separatism, egoism, and materiality--, so it became able upon death to rise up higher through the seven spheres for its interim sleep or rest between lives in flesh, until finally it

overcame all these lower Hierarchies and ascended triumphant back into the Eighth Heaven, from which it had originally come. There the perfected soul existed as a god, to eventually transmute more fully into the divine aeons or aspects of Godhead Itself and be drawn ever upward into the Ninth toward the Tenth or what the Hebrew sages described as the Throne of God. Such was the doctrine of Pythagoras, Plato, and Hermes Trismegistus.

The same basic spirituality existed among the Jewish mystics in their systems of seven and ten heavens. The Pharisaic doctrine of afterlife ("resurrection") included the idea that after death, those who were faithful with Heaven became active, immortal members of Hierarchy, having rule over specific realms of creation. We know that the Master supported this view because of his many parables about so-called "reward" after death, such as the one in which the wealthy landowner (God) gives temporary charge over his household to servants (human beings in flesh) and "travels to a far country," which is the existential absence of God so often postulated by *Yeshua* as an allegory of life in flesh.

In this "absence of God" type of parable, of which many survive in the historical teachings of the Master, the human dilemma is like that of servants left to temporarily take charge of the master's estate (the natural and psychic world of mankind). Those who use initiative to multiply the master's wealth (i.e., care for and improve upon the natural world, education, art, and culture) and those who preserve justice and harmony among the master's servants are rewarded with higher responsibilities. "Take thou command over ten kingdoms," etc. At one point *Yeshua* is asked by disciples if they will be rulers under his Hierarchy, and he replies that there will be those who rule, but their identity is not to be revealed.

All this points to the understanding that all Reality ("Creation") is under what in occult knowledge is called Hierarchy, or Sacred Rule. There are Hierarchies below and above our visible human realities, and members that are ruled, such as individual human souls, gradually evolve upward into positions of greater centrality and responsibility as those above them also evolve upward and Godward, or devolve downward and must tread again the Upward Path from a lower stage of Reality and under a lower form of Divine Hierarchy.

Those who "overcome" as saints of Heaven assume positions of greater responsibility as members of Divine Hierarchy for the guidance of incarnate human souls. Their Sabbath of Peace (Shalom) is no longer sleep, but an active, growing, learning, and serving psychic life that continues to synthesize and ascend Godward through even greater hierarchies.

In the *Secret Doctrine* of Blavatsky, which seems to be based on the cosmological teachings of Tibetan Kalachakra Highest Yoga Tantra and therefore among the most esoteric teachings of Buddhism, these hierarchies are known as planetary, solar, and cosmic, but there may be others beyond the world of ordinary human awareness not described by this system. In Hinduism and some forms of Buddhism the number of hierarchies is said to be infinite.

Saint Paul spoke of being taken up into the Third Heaven of Paradise, where he heard teachings ineffable and felt things subtle and divine beyond all description. In the Enoch literature the Third Heaven is said to contain the Garden of Paradise. Clearly the Master's teachings used these concepts of Heaven as the "heavens."

Beyond all this, however, the Master's teaching spoke of hierarchical aeons or various states of consciousness, conditions of rulership, and stages of initiation. The Hebrew word was Olam, meaning originally a great and ancient division of time, but coming in Jewish mysticism to be equivalent to the Greek Aion, which was a spiritual state of Reality or Eternity in a many-tiered cosmos of hierarchical spheres, of which this earth life, the "world" or psychic sphere of human life in flesh (as opposed to nature and the earth, which are ruled by lesser Divine Hierarchies), is one aeon. In the New Testament it is called "this aeon." The total rule of Divine Hierarchies above the Human is called "the Aeon," or Heaven.

For the Master *Yeshua*, the sovereignty of God on earth was called the Malkuth or Rulership of God, rendered incorrectly in the gentile churches as the "Kingdom of God." In the Jewish kiddush and other blessing praises of God, He/She is addressed as "Adonai our God, Ruler of the Universe (Olam)." So the Hebrew-Aramaic Olam is somewhat equivalent to the Greek Aion, except that it refers to the entire universe rather than the specific spiritual hierarchies under which humanity has been placed.

Thus when we pray to God "in Heaven," we direct our invocation unto the Absolute Ruler and Godhead of all Sacred Rule or Hierarchy, Whose Eyes (qualities of omniscience and all-seeing), Ears (all-knowing), Hands (omnipotent), and Fingers (hierarchical powers) are extended unto us for guidance and help from the Highest Heaven through all intermediary Divine Hierarchy.

The Master said, "If you have seen me, you have seen the Father-Mother God." He also said, "No person has seen God, for God is Spirit." This means that the Face of God is to be seen in all Heaven and in the faces of all Christed or perfected human beings and their disciples who take upon themselves the care, guidance, and nurture of human souls. Ultimately we must see that Face in all other beings, and in the mirrors of our higher mind.

Thus the One is Many, and the Many are the One. This is the great occult truth hidden in the word Heaven. It is Heaven's guidance that we must each faithfully seek, and to which we must each learn to be obedient. First of all we must learn to discriminate between the guidance of Heaven and the deceptive astral voices of decaying psychic and mental entities that are spiritually failed elements of human and other life devolving backward into the lower psychic hierarchies for ultimate recycling and another chance to achieve spiritual evolution.

More is addressed under **AS IN THE HEAVENS**, and under **FOREVER**.

MAY THY WAY BE HALLOWED IN EVERY HEART

The Greek of the New Testament renders this as, "may Your Name be revered," or the familiar, "hallowed be Thy Name." It is an Optative mood that expresses a wish or yearning for the coming Age of the Messiah, when God will be known by all humanity. Gentile Christianity transformed the Messianic vision taught by Master *Yeshua* into a doctrine of the Second Coming, but Judaism still maintains the original vision of a coming Messianic Age. The same religious yearning for the Messianic Age that comprises the first petition in the Master's Prayer is expressed by Paul when he says:

For now we see dimly, as in a mirror,⁵ but then face to face;
Now I know in part, but then I shall know fully, even as I have been fully known.⁶

What is the "Name" of God? In primitive Hebrew monotheistic religion--which seems to have been henotheistic, that is, accepting of all gods but with the Hebrew God as Lord of them all—the Name of God referred to the Sacred Tetragrammaton YHWH, never pronounced when reading the Scripture. Instead, the Hebrew word Adonai or LORD (as it appears with every letter capitalized in English Bibles) was spoken or recited in its place. When copying Scripture, Jewish scribes washed their hands every time they transcribed the Sacred Tetragrammaton so that its power would not harm them, for divine potency was understood as too fiery--of too high and fine a vibration--to be carried in or on the human vehicle without immediately destructive effects. That is why those who reached out to save the falling Ark of the Covenant were immediately struck dead upon touching it--not as divine punishment, but merely because they had accidentally transgressed divine tabu and come into contact with superhuman energy that their mortal frames could not assimilate or handle. For the same reason, it was not possible for Moses to see any but the "hinder-parts" of YHWH when he received the Ten Commandments on Mount Sinai. But in the later prophet-priests like Isaiah, closer human contact with Godhead became possible, and in the teachings of Master *Yeshua* God is recognized as a loving Father who is immanent and intimately connected with humanity. "The Malkuth of God is within you," he told even his most bitter enemies.

There is occult truth to the fact that the fiery life-energy of greater Divine Hierarchy above human consciousness can be destructively stimulating if channeled into psychic forms too far below its level, or into the souls of impure and disharmonious people. The evidence for that occurs every month when at the full moon greater hierarchical forces are channeled into the planet like fertilizer into a field. Like fertilizer, they either burn (activate more intense levels of criminality or insanity), or they fructify (for those who reverence Divine Hierarchy and sit in receptive meditation at the exact time of the full moon).

But the Master *Yeshua* taught us of Godhead as personal, loving, caring for each soul as a father and mother cares for a beloved son or daughter. What did his yearning for the Name of God to be hallowed mean specifically for the Messianic Age? It was not merely

---

⁵ In the days of Jesus mirrors were "dark" or "dim" because of the ancient technology—not shiny and clear as they are today—so that one's reflection was not clean and clear as in a pond.

⁶ I Cor. 13:12

the parochial desire of a zealous Jew that none of his people be a cause through bad example for gentiles to curse the Name of YHWH--as the intent of this prayer would have been for a pious Messianic Pharisee of the time. The Name of God could not be literally hallowed by those who did not know the Sacred Tetragrammaton. Only a Master of the Good Name could pronounce it without danger to the world—a Ba'al Shem Tov. Thus it is clear that *Yeshua* was not asking his disciples to keep the Tetragrammaton unprofaned, or did he teach them the pronunciation of the Name.

The full understanding of what the "Name" of God meant for the Master *Yeshua* is rooted in the Pharisaic prayer using similar words, in which the "reputation" of the Jewish God among the gentiles is the issue. Since the righteous Pharisee saw himself as the representative God and true Hebrew religion to both the gentiles and the amme-ha-eretz or "common people of the land," that is, the marginally religious and unobservant Jewish majority, most of whom were poor, he always prayed that God's Name would be kept unprofaned by himself and his associates, that they would not be a cause of offense to the reputation of the God of Israel.

But the Master *Yeshua* universalized, democratized, and spiritualized this concept. First, as his many parables and logia show, he agreed with the prophets that the Jewish Temple and synagogues should be holy places of worship for *all* people, amme-ha-eretz and gentiles included. He understood the Jewish YHWH as the One, Universal Father-Mother of all mankind. Thus the "Name" of God was not the mere ancient Hebrew YHWH, nor merely the local "reputation" of a national deity.

By the "Name" of God, the Master *Yeshua* referred to the whole and entire spiritual Way of God. He understood the "Name" of God as that by which God is known, recognized, loved, and obeyed. The "Name" of God becomes in the universalized teachings of the Master *Yeshua* a symbol for all the names of Divine

Hierarchy, the names of all saints of all worlds and all generations, the totality of divine attributes, emanations, and hypostaseis of the Most High Father-Mother God, Who rules all Reality and takes every human heart for His/Her Divine Merkabah or Throne.

Such a vast thought cannot be translated with the poetic but medieval, "Hallowed be Thy Name," for it is not properly grasped. It is spoken glibly and uncomprehendingly. We must use a new word and a new concept for the "Name" of God, in the true spirit of the Master's teaching. For the Name of God is the Divine Way of Godhead as both taught, demonstrated, and manifested by the Master *Yeshua* with all great saints and masters.

Thus we pray, as both an invocation and as a vow, "May Thy Way be hallowed in every heart," limiting it not merely to the human heart, but to the heart of every being.

THINE INNER GUIDANCE MADE MANIFEST IN EVERY SOUL

In the New Testament, the Greek version of the originally Aramaic prayer reads, "may Thy

Kingdom manifest," also in the Optative mood, and another expression of yearning for the coming Messianic Age. However, the Greek word Basileia has the more abstract meaning of "Kingship, Sovereignty, Rulership." This properly reflects the meaning of the historical Aramaic word used by the Master, which was Maikuth. The Malkuth of God is Heavenly and Divine Rulership or Sovereignty, which exists upon earth as well as in Heaven, but is not seen by ordinary mortal eyes or grasped by ordinary human minds.

The Master's entire teaching on Malkuth was distorted by the early Greek-speaking gentile churches. It was distorted from a mystical wisdom-teaching concerning obedience to the Inner Rulership of Heaven to an ecclesiastical dogma about the so-called "Kingdom of God," which was seen (for all practical purposes) as the Church. Somehow the absolute Sovereignty of God was transferred into the institution of the medieval Church Militant, mediated by *Yeshua* Christ, and dispensed by priests only to baptized members of the Church!

At the very beginning of his public ministry the Master *Yeshua* proclaimed the following prophetic basor or revelation, which I paraphrase to bring out the meaning:

"The infinite Love, Power, Rulership, and Guidance of God Most High is available right here,
right now, to anyone who will reach out and accept it! Change your heart and attitude!
Keep faith with the revelation that I bear unto all humanity, which is the authentic Word of God."

The King James Bible translates it thus: "The Kingdom of God is at hand; repent ye, and believe the Gospel." Mark 1.15

This distorted summary of the Master's teaching is instructive. First it presupposes the ecclesiastical doctrine of the "Kingdom of God," as though God had a certain king-domain and territory staked out on earth and in the universe. This doctrine it substitutes for the mystical teaching of *Yeshua* about Divine Malkuth, which is the Sovereignty, Inner Rule, Inner Guidance, and Nurture of Heaven. (The Malkuth of God and the MaJkuth of Heaven are interchangeable terms in the historical teachings of the Master.)

Second, this medieval Christian summary of the Master's teaching demonstrates two other diversions from the authentic teachings of Master *Yeshua*. First, it translates the Aramaic word from the root nacham into the Greek metanoia and thence to the English "repent," which means to "rethink" something. Second, it translates the original Aramaic amen through Greek pisteuo into English "believe." The original Aramaic concepts were not matters of simple "thought, opinion, belief," but of interior, wordless, non-dogmatic, non-intellectual motions of the human heart and soul.

Nacham is something that God does in Scripture, and is in fact one of the great Names of God in Islamic theology. It is not mere "repentance," but a *divine quality that humanity shares with Godhead by means of an inner humbling of the heart*. The word metanoia that Greek-speaking writers of the Gospels used to translate the Hebrew and Aramaic word

used by *Yeshua* retained its original meaning only for Hellenistic Jewish Christians—not for Greek-speaking gentile Christians, who became increasingly concerned with issues of “belief” and doctrine.

Why did intellectual “belief” become such an issue in the early gentile churches? Because while the Jewish Christian had the entire context of Jewish religion to draw upon, the gentiles had no unified system of religious thought. They therefore began to develop one based on Greek philosophy and Greek ideas—not upon the teachings of Judaism, which was the basic context for the teachings of Master *Yeshua*. Within a century, Christian communities had developed catechetical schools to indoctrinate new catechumens or Christian neophytes into their theologies and Christologies. The earliest Christian creeds began to take form, and ecclesiastical Christianity would move forward in history as a religion of doctrine and creed.

Nowhere in the teachings of the Master is belief in “correct dogma” an issue. One does not “believe” the Gospel, and one’s “salvation” (Aramaic “liberation”) has nothing to do with one’s credal orthodoxy, theological opinions, dogmas, or even with whatever religious or non-religious philosophy or opinions one might hold. *Yeshua* never said, “Believe.” The word he used was based on the trilateral root amen in every case where Greek-speaker Gospel writers render it with the Greek word pistis. It means “faith, faithfulness, perseverance, fidelity, keeping faith with.” Any relation to the idea of belief is tangential in the teachings of *Yeshua*.

The “faithfulness” that *Yeshua* taught was not based on words or creeds, but upon acts. “Faith without works is dead,” said James, who was the dynastic successor and brother of *Yeshua*, and for whose sake (we are told in early Gospels) “Heaven and earth came into existence.” Faith is fidelity to God’s Way that lives only in works of love done for love’s sake only. For as the great initiate John said, “Love is God.” Or, “God is Love.” Either meaning is an accurate translation of the Greek. *Thus faith is fidelity to love in action*, which is justice, truth, beauty, art, parenthood, human service. The concept of “love,” from the Aramaic-Hebrew hesed, meant covenantal fidelity to the Way of God. In the teaching of Master *Yeshua* it was identified as fidelity to God and humanity.

Was this the authentic Word of God? Was *Mar Yeshua* a true prophet sent by God to His people, Israel? If you agreed, then as a Jew you would “confess” or take the position that *Yeshua* was a *Mashiah*, or “Divinely Anointed Leader” of Israel. In Greek this would be Christos, a Christ. But *Yeshua* himself awaited the coming of the Messianic Age and the Son of Man described by the prophet Daniel. *Yeshua* did not teach about himself or his personal identity in Jewish apocalyptic thought, but his disciples identified him as the New Moses, Ho Prophetes, the great leader and law-giver prophesied by Moses in Deuteronomy. Thus he was identified as one kind of Messiah by his disciples. Apparently it was Peter who first came to this view.

But there were several kinds of messiahs in Jewish prophecy and expectation, from the Suffering Servant of Isaiah representing all the martyrs of Israel, and the anointed

rebuilder of Solomon's Temple (fulfilled by Zarababel), to the Messiah Ben-Joseph who would die a martyr, and the Messiah Ben-David who would lead Israel in victorious political battle against its enemies and re-establish the Davidic Kingdom over all nations on earth.

The gentile Christian solution to the Messiah issue was to make it an article of belief that *Yeshua* was *every form of Jewish Messiah*, including the one who was yet to come! Judaism declared that *Yeshua* was not any kind of Messiah, but a false prophet, and it continues to await the coming of the Messiah Ben-David.

The Master *Yeshua* taught that Heaven's Malkuth as divine, sovereign, and guiding presence is spread out upon the earth accessible to all, yet invisible and inaudible to eyes and ears of flesh. It is too subtle for stiff-necked minds filled with dogmas and limited by the materialism of the five physical senses to perceive.

Spiritual reality has been described mystically under many positional metaphors. It is "within," or "above." or "in the depths," or "in another dimension." The Master spoke of Heaven as both "above" and "within," and said to the same spiritually blind Pharisees who opposed him, "The Malkuth of Heaven is within you." He also said that the Malkuth is "immanent, immediately at hand, intensely close, and always nearby."

In the Master's teachings have been misunderstood by ecclesiastical theologians to make the afterlife and the Church be the only manifestations of God's "Kingdom." They have been misinterpreted by twentieth-century scholars as apocalyptic and eschatological predictions for in immediate Day of the Lord and end of the world that was never fulfilled. But in the teachings of *Yeshua*, the Eternal Malkuth of God is a spiritual, inner, and invisible Hierarchy or Sacred Rule. We are called to seek and align ourselves with that Guidance and Divine Will. The Gate of that mystic initiation lies within our own hearts. Like the Johannine Gospel, *Yeshua* taught a realized and mystical eschatology in the context of Jewish Messianic expectation.

AND THY GOOD WILL BE DONE

In the language of *Yeshua*, the Hephetz or Will of God was very different than the English word "will" or the Greek thelema or boule would indicate. The Will or Hephetz of God was the "delight, heart's desire, precious hope, pursuit, and ardour" of God. That is why in Sufi and Hindu thought God is often understood less as a Father-Mother than as a Lover, and mankind (being feminine with respect to Him) the Beloved.

Indeed, this metaphor is used by Paul, who compares Christ to a Bridegroom and all members of the body of the faithful (male or female) to a Bride. This is not because deity is male, any more than Paul's calling himself a slave of Christ implies that slavery is good, or that God is a slave-master. Rather, it says that in the same structural and functional

way that a Roman-Hellenistic groom related to his bride, so the cosmic Christ (not the man *Yeshua* in Pauline mystic theology)⁷ relates to the true Israel, which is the synthesis of all faithful human souls, regardless of religion. In Paul's understanding, *Yeshua* and the Christ are for all humanity—not just for those who are Jews by birth. The faithful gentile are grafted into the vine of Israel so that they, too, become Israel.

The Song of Songs is not merely a collection of erotic wedding songs (and it is *highly erotic* if properly translated), but a mystic allegory of great spiritual proportions describing the relationship of God as Lover and the disciple as Beloved. Indeed, of all the Old Testament Scripture, this scroll was forbidden for rabbis to interpret until they were old men--not because it was erotic, but because the potency and profundity of intimacy with God was such as to bring glamour and inflation upon disciples not yet mature enough to safely navigate the meditative and Kabbalistic practices associated with this school.

So the "Will of God" has nothing to do with natural calamities and personal tragedies like the death of a child, as medieval religion liked to proclaim, and as contemporary insurance companies declare in their "Acts of God" clauses. It is not God's Will for any evil thing to come to any person, as James said:

“Let no one say when he is tested, ‘I am being tested by God;’
for God cannot be tested by calamity or evil, and He Himself tests no one;
but each person is tested when he follows and gives in to his own lower impulses.”⁸

So it is not God's Will that brings evil upon humanity, but our own imperfections. As we begin to take responsibility for ourselves, and as we begin to develop the character to react to evils and setbacks with honor and forbearance, our experience of life becomes more positive. We begin to mould ourselves to the pattern of the Christ, the New Humanity, and to leave behind or (as Paul said, “crucify”) the Old Adam within us. When we blame God for evil in the world—whether for not protecting us from the Holocaust, or for leaving us vulnerable to a disease or automobile accident—we regress into the form of the Old Adam and lose our spiritual ground.

The Will of God is always good. The Will and Way of God is the great universal mystery that is revealed degree by degree. It is joy, ascent, gnosis, noesis, shalom, evolution, initiation, loving service, ecstasy!

To pray for the "highest and best Good" for others is to pray that the Will of God be done in earth--in this aeon--in spite of the disobedience, ignorance, and deafness of mankind to the Malkuth of Heaven.

---

⁷ For Paul, Christ is the New Adam, the New Humanity. Like the Old Adam of Genesis, he is archetypal humanity. But unlike the Old Adam, who was the ancient collective pattern for humanity that has fallen away from Godhead, the New Adam or Christ is the archetype of Perfected Humanity. The Master Jesus was a Christ, but we are all called to the *imitatio Christi*, the imitation of Christ.

⁸ James 1:13-14 The word for “test, trial, temptation” is similar in Greek and Hebrew from the root for “fire.” It has the metallurgical sense of an ore being refined by fire and yielding both pure metal and dross. When we come under trials and tests, they come not from God, but from our own imperfections. We chose whether to identify with the pure metal or the dross. How we react and respond to testing and trial determines what kind of character we build and whether we pattern ourselves after the Old Adam or the New Humanity—the Christ.

The Will of God for every being is always good, and if so, how much more for His human children? The Holy Spirit of God and all Her works in music, art, culture, science, and all branches of human life and service are always good. Do not blaspheme against these, lest you stand accursed in your own shadow crying out, "There is no light!" while the sun shines gloriously and faithfully upon your back.

**AS IN HEAVEN, SO ON EARTH;
AS ABOVE, SO BELOW;
AS WITHIN, SO WITHOUT;
AS IN SPIRIT, SO IN FLESH**

The Way of God is always hallowed, the Malkuth of God enforced, and the Will of God obeyed on every level of all Spiritual Hierarchy. Godhead is sovereign over all, and as the Master said, not even a sparrow falls from the sky without the knowledge of our Father-Mother God.

Yet there is what we call "evil" in not only the human world, but in all Hierarchy, because only in Godhead is there perfection. All Hierarchy is becoming more perfect and ascending Godward. But "evil" is relative, like light. If we hold a match before the disc of the sun, the bright flame appears as a dark shadow. On the surface of the sun we see dark sunspots that, in reality, are so hot and bright that the earth would be turned to a plasma in their environment. Yet they appear dark in relative contrast to hotter parts of the surface.

So it is with good and evil. The "good" in the human world is divine relative to lower systems, but is pale and defective relative to the spiritual hierarchies above. The "good" of the animal world consists in tormenting and killing weak and sick members of a species for the sake of Darwinian survival of the fittest and genetic evolution. But this seems "evil" to most members of the human world, who provide special hospitals and medical aid for human beings who are sick.

In this aeon of flesh, we must look Heavenward for the guidance and sustenance that leads us Godward because to the invisible angelic hierarchies we are like ignorant children. When we speak of "evil," we generally mean "human evil." And yet, to Hierarchy looking down upon our condition, we are to be pitied and helped, rather than condemned for our murders, wars, and crimes. By the same token, however, there are interior and subtle evils lurking within our souls that compassionate Hierarchy might condemn far more harshly than we would. Relative evil depends upon *point of view*.

In *The New Gospel: The Simple Word of the Master Yeshua*, James replies, "We are like children who have a measure of freedom, for it is necessary if we are to grow mature and responsible that we might one day rule with the Father in His Kingdom; but we rebel against the Father's good will, quarreling among ourselves and straying from His presence." GOSPEL XL16-17

It is this very freedom that allows the parameters for "evil" to develop in the human soul, and yet these controlled parameters are necessary if we are to grow up, ascend Godward, and have life-experience in flesh so that we can "know" good and evil. This is the allegory of the Tree of the Knowledge of Good and Evil. We must taste of its bitter fruit until we finally earn the right to eat of the Tree of Life and become like God.

"But unlike the authority of a human parent, the sovereign rule of God is absolute; therefore when we harden our hearts against the inner guidance of Heaven, we must inevitably come to a point of inner test and trial, for that is Divine Law." GOSPEL XI.18 [This refers to *the New Gospel or Simple Word of the Master Yeshua*—a translation, paraphrase, and interpretation of the historical Teachings of *Yeshua* made in Gospel form by Bishop Keizer and available through the Home Temple Store. It is also included with the Sacramentary with references for weekly readings through the Sacred Year.]

Thus we human souls test and try ourselves, or suffer natural calamities that result from the evil we channel into the lower hierarchical systems--all in the great process of psychic evolution Godward. For though we slip and fall, yet we are driven forward by the faith and perseverance that lies hidden within each heart, and at the end-time of all end-times every ray of manifestation will return unto Godhead perfected. For the Most High sends forth all rays of manifestation by His Word of command and gives birth to universes of universes. Scripture reveals that the Will of God goes forth everywhere:

It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I desire,
and it shall prosper its purpose.⁹

The Master's Prayer both *invokes* and *vows* or promises the hallowing of God's Way, the manifesting of Heaven's inner Guidance, and the doing of Divine Will right here, right now, in this life--in earth, in us, and in me as an individual soul. "As Above, so Below."

Thus the first portion of the Prayer channels the power, intelligence, and blessings of Heaven down into the human and lower of psychic reality. The point in higher prayer is that the channel comes through the heart and higher nature of the supplicant and helps build a sensitivity to respond to higher guidance from within.

The Master emphasized the interior nature of reality, motivation, cause, and angelic hierarchy. For this reason we add, "as within, so without; as in spirit, so in flesh." The "as above, so below," elaborates the fuller and most ancient meaning of "as in Heaven, so on earth," for this element of the Master's Prayer includes all the ancient wisdom of the Emerald Tablet of the Egyptian Hermes Trismegistus. These profound Kabbalistic meanings should be understood in their full spiritual sense when the invocation is made.

GRANT US THIS DAY OUR SPIRITUAL BREAD OF THE FUTURE

---

⁹ Isaiah 55:11

Just as there have been three invocations translated by the Greek Optative (representing Aramaic-Hebrew causative form), we now have a series of three invocations translated by the Greek Imperative (still representing semitic causative forms). To render these two groups in English, we use the Subjunctive for the first, and now the more normative Invocative Imperative used in prayer.

Such distinctions do not exist in the Aramaic Master's Prayer, however. All six petitions are asking God to "cause" these things to manifest, with the exception that in the first group of three there is also the implicit vow of the disciple to cooperate with Heaven to incarnate these divine realities into this aeon.

This next petition, by contrast, is totally invocative. In the Greek Testament it reads, "Grant us this day our epiousion bread." Here epiousion is a hapax legomenon, or a one-time occurrence of a Greek word whose meaning is not known. The original Aramaic word underlying it was rendered "of the morrow" by ancient Jewish Christians, and "daily" in the Latin Vulgate. Scholars point out that epi + ousion would mean "necessary, needful."

In any case it is clear from the context of the Master's teaching not to be anxious concerning food, clothing, and other material needs that the "bread" is not to be confused with daily meals. It is not right to translate it, "Give us this day our daily bread." It has rather the sense of the "Heavenly Bread" of the Fourth Gospel. This coupled with the fact that the translation in the earliest Jewish-Christian sources reads "Give us this day our bread of the morrow" leads to the clear conclusion that this is a petition about the Messianic Age to come.

The "bread of the future Messianic Age" is the true manna of John's Gospel. It is the Heavenly Bread of the Messianic Banquet of the Olam Ha Ba, the World to Come. It is what *Yeshua* instituted in the *Chavurah* meal he shared with his disciples, and which developed into the Christian Eucharist. The "bread of the messianic future" is a poetic terminology for intimate divine communion with God, face to face, in the World to Come—which is both the divine world after human death, and a world that is to come for all humanity on earth in a future time.

This faith in a new age and a new humanity was basic to the teachings of *Yeshua*. His disciples were able to partake in a foretaste of that great Messianic Banquet through prayer and divine communion. They were able to "realize" that eschatology in certain sacred acts and consciousness.

The Messianic Age is allegorized in Jewish apocalyptic as a Wedding Banquet in which perfected humanity becomes joined to Godhead as a Bride to a Bridegroom. Even today in a Jewish wedding, the following sentiment is expressed in the final of the traditional Seven Blessings:

**We return Divine Blessing to you, O' Lord our God, Source of joy and bliss,
Bride and Bridegroom, laughter and ecstasy,
pleasure and delight, love, fellowship, peace, and friendship,**

**for the ideal of Paradise we work to create in our lives,
for the Messianic vision of a new world and a new humanity,
and for the blessing of marriage as a foretaste of the World to Come.**

Therefore we translate this Messianic petition as, "Grant us this day our spiritual sustenance," and we understand it as one of the most Messianic and mystic of the petitions in the Master's Prayer.

The Master *Yeshua* reminds us to seek first the Malkuth of God and His righteousness, and all other material things will be added--all needs will be met. He teaches us not to be anxious about our material necessities, but to make spiritual reality and obedience to the spiritual guidance of Heaven our first priority. If we do so, all the rest will manifest and fall into place. Disciples have no need of asking God for material needs. Rather, they must learn to trust that all needs will be met. This is a very difficult thing to accept and carry out, for our prayers reek with anxiety, fear, and mistrust of God's loving care.

Then, how are our material needs manifested? The answer is given by the Parable of the Fish and Loaves-- by using what we already have and manifesting upon those roots. Here we can petition Heaven not to magically manifest our needs, but to *bless and fructify our own efforts to manifest what we need.*

The advanced disciple is taught by Heaven to align his personal will with God's good Will, and then to manifest what he wills as a reflection of Divine Will by channeling spiritual forms into this aeon using occult knowledge that, even if revealed, could not be used by one who was not of high spiritual development. Why? Because he or she would lack the interior spiritual and psychical tools to accomplish this kind of work

So all disciples must pray for that which is of first priority--the spiritual nurture, sustenance, guidance, and protection of Heaven. They may also ask for their daily foretaste of God's Peace or Shalom that passes human understanding and can be known only in the heart—the Messianic Banquet of the World to Come.

AND RELEASE US FROM OUR DEBTS AS WE FORGIVE THOSE 1N OUR DEBT

Rabbis spoke of what the Greeks called hamartia, "missing of the mark," or "sin," with the Hebrew and Aramaic word for "debt." The idea was that one could earn merit to outweigh his negative debts and therefore profit with a spiritual reward. The rabbis of Palestine also had many ways of dispensing with "debt," including the symbolic loading of it onto the scapegoat who was released into the wilderness on the Day of Atonement to deliver the sins of Israel back to the elilim, demons, or "nothings" who were understood to be the forces that urged human being into sin. It was these psychic elementals that were understood to obsess and possess humans, and that *Yeshua* exorcised even more powerfully than the many famous Jewish exorcists of his time.

Paul repeated the Master's teaching that spiritual debt or sin could not be "paid off" by doing sacramental-magical works of Torah prescribed by the rabbis, like sacrificing doves and ewes--so many doves for so much sin, all to be determined by the priest or rabbi. Unfortunately, Paul's admonition that liberation from debt ("salvation") came not by works of Torah but by faithfulness and fidelity with Heaven ("faith") was distorted by medieval Protestant theologians to mean that "salvation" came only by "correct belief in ecclesiastical dogma," or what they called confessional faith. That is why Martin Luther was so upset with the Epistle of James, which he called the "Epistle of Straw" and wanted excised from the canon of Scripture because it said, "Faith without works is dead," directly contradicting his idea of faith as "right belief."

Today, Christian fundamentalists make the same mistake, still confusing faith with what the Master called "the doctrines of men." They still march to the shrill voices of the lower mind--separative, loveless, dogmatic. They think they solve the great mysteries of Heaven and the future with their pre-millennial ciphers and crass correlations of what they call "biblical prophecy" with contemporary international politics, assuming that all Scripture points specifically and personally to *them* and to conditions in *their* political world, and that all history has existed only for *their* particular sect of Christianity, or for the Christian religion alone.

The Master *Yeshua* points out in his many parables that the "spiritual debt" or imperfection and spiritual immaturity of mankind are so enormous compared to the perfection of God that there is no way any human personality can "pay it off." God is so transcendently beyond the state of His child humanity that the greatest human saint is infantile in comparison. Therefore, the only proper response to such great holiness is humility of heart and compassionate understanding that stands ready to excuse the comparatively petty shortcomings of other people.

The Hebrew concept of "debt" is almost exactly equivalent to the Hindu teaching about karma. *Yeshua* taught the science of Akarma, or the Forgiveness of Sins. Spiritual debt is real. We forge chains of karmic attachment to those whom we wrong, and vice-versa. The web of human karma is so vast, so tangled, and so incredibly complex that no human being could even begin to comprehend it, or to properly untangle it. Spiritual debt demands redress, just as the earth and all nature cry unto Heaven for restoration of the balance destroyed by the shedding of human blood.

Since spiritual karma is too vast for anyone to comprehend and untangle, our only remedy is to faithfully prosecute justice and the Will of Cod in all relationships, to avoid creating any significant new debt (Buddhist doctrine of ahimsa, "harmlessness"), and to untangle all the lines of debt we can identify that extend directly to ourselves in this present life.

The impossibility of anything more is emphasized by the Master when he is asked why a certain man was born blind. Was it because of his own sins (in a previous life), or because of the sins of his parents (a common Jewish doctrine that developed into the Christian doctrine of Original Sin)?

Yeshua refused to answer either option. Instead he said that the man was born blind so God could be glorified in bringing him healing.

What does this mean? It means that “debt” and karma are too complex for human discursive thought and analysis; that the past-life or other past causes of human imperfection or suffering are not what is important—but the fact of imperfection and suffering in the present time should be the focus; and that since humanity is slowly ascending and evolving from its incarnate states of ignorance and imperfection into higher and better states, we should concentrate upon healing, educating, and striving toward perfection—not upon attempting to analyze our past sources of imperfection.

Imperfection is the basis condition and starting point for human spiritual evolution. Human imperfection is manifold and diverse. There is ultimately no individual blame for these things because the causes are infinitely complex. We cannot “pay off” our “debts.” They are too enormous. Thus all we can do is attempt to right our wrongs, avoid doing more wrongs, and release all the wrong done unto us by others as far as possible. Liberation from “debt” ultimately comes by the divine grace of God—not by any human acts of atonement. We must humble our hearts, do the few acts of restoration possible for us, and seek God’s grace.

I specify the wrongs possible to right, avoid, or forgive, because there are boundaries and parameters making most such debts resolvable only by divine Grace. For example, it is possible to truly forgive from the heart one who has wronged you only if that person truly desires forgiveness. Without that condition, the debt cannot be removed, no matter how forgiving you wish to be. Also, it is possible to truly desire forgiveness from another and not receive it for many centuries. Finally, it is often impossible to avoid creating spiritual debt because of the priority of familial, national, or other group karma over which one has no control, such as when one is forced to fight in true defense of one’s family or nation. All these things bring uncleanness and sin upon us, but if we refuse, we accept an even worse karmic debt. That is what is meant when the Master refers to the Prince of this world, and when the writer of John’s Gospel observes that *Yeshua* knew “what was in mankind.” God rules all, but to his children he gives freedom to grow by falling and sinning so that they can finally learn and understand divine wisdom in their hearts.

It is not the purpose of this commentary to outline the science of Akarma as taught by the Master *Yeshua*, but it is important to note that this petition asks for *release from the consequences of sin*, and not payment of the debt. What is this distinction?

Yeshua tells the parable of a man who was in great debt to a wealthy and powerful autocrat (God). When brought before him, the man pleaded no contest, for the amount owed was billions more than he could ever hope to repay. However, the autocrat released him from the consequences of his debt (being thrown into prison) out of sheer mercy. Afterward, the man went out free into the street and met an associate who owed him a very small debt. He grabbed him by the throat demanding immediate payment. When the autocrat heard of this behavior, he had the first man again taken up before him, but this time he required of him his whole debt, and threw him into prison.

In other words, God releases us from the *consequences* of our sins if we ask with a clean heart that shows no lines of debt running to it--at least, none under the control and will of the petitioner. But God does not blot out the sin. The sin is still there with all of its karmic consequences, ready for the consequences to be reactivated at any time. The autocrat chose to release his debtor from any consequences (i.e., prison), but when the man later acted ungratefully and without the same mercy he had been shown, the autocrat, who still held the right of the full debt, and threw the man into prison.

You cannot undo what you have done. But if we refuse to hold those who sin against us to the full extent of punishment justice would seem to require, then Heaven protects us from the full and devastating consequences of our own sins. What is more, human beings all too often confuse vengeance--which is a violent emotional storm that repays injustice with a worse injustice--with justice--which can be done by human beings only through approximation and with deep and careful group consideration, as with an impartial jury of peers. When Scripture reads, "Vengeance is mine, saith the LORD," it doesn't mean that God wants the right to commit emotional overkill; it means that whenever there is an emotional conflict of interest such that a victim would be the judge and executioner of a criminal, the matter should be taken out of his or her hands and put under the control of those with clearer vision who may be led by a spirit of fairness rather than blind revenge.

Ultimately, the science of Akarma must be separate from the processes of mishpat, judgment, or "bringing unto the test." This is because it is against Divine Law for one human will to take over or assume control of another free human will. Ultimate justice for all belongs to God alone, and that justice alone will satisfy every soul.

**NOT ABANDONING US UNTO THE TEST,
BUT DELIVERING US FROM ALL EVIL,
WITHIN AND WITHOUT**

To be brought unto the test, or fiery trial, or (as the King James Version says) "temptation," is not done by God, but by what is called Satan or the Devil. Mother Jennie used to say, "What is the Devil? It is the evil of our own nature."

As James said, we test and try ourselves in the fires of our own selfish wills and desires. But Heaven can lead us there by not humbling us, by allowing us to go it alone, by not walking that extra mile with us in our dreams and in the myth and allegory of daily life. Heaven can allow us to walk off into outer darkness by withdrawing its counsel.

Yeshua tells of a gardener and a fruitless tree. One person says, "Let us cut it down; it is no good and produces no fruit."

But the gardener says, "Let us fertilize it for one more year, and then if it still bears no fruit, we will cut it down and burn it in the trash fire."

Such is the nature of divine mercy and grace. In the Master's Prayer, the disciple asks

Heaven to bear with him in mercy even when he strays, disobeys, and refuses to hearken to interior guidance out of stubborn self-will. But the disciple asks not merely for him- or herself, but for “us,” as through the prayer--for all disciples, all humanity, and indeed for all psychic or sentient life.

We must remember that the Master prayed when he knew he must go into Jerusalem and be crucified. He prayed for his disciples, that Heaven would strengthen them against the fiery test to come, and that Satan would not "sift" them like sand. Why?

Because we are all like tender sprouts that haven't yet broken through the earth. If we are pulled up and submitted to examination, we will die because we are still developing roots. So we ask the gardener to leave our little patch of earth alone, with the promise that eventually we will break ground, develop, and bring forth fruit.

Like all sentient life, we are disharmonious and flawed. But we are striving toward wholeness and harmony. If allowed more time to work, we may achieve; but if put to the test, we will certainly fall. We are fragile entities, always on the verge of failure, and needing mercy if we are to succeed at all. In other words, we are just as spiritually vulnerable as our own small infants are physically vulnerable.

The Aramaic of the Master's Prayer may contain a punning reference to the failure of Moses at the place he called Massah, where he had struck the rock as commanded by Heaven to open up a spring of water for the people. But Moses claimed the power for himself, rather than giving the glory to God, Who guided him and taught him to strike the rock. For this sin, Moses was not allowed to come into the promised land—only to view it from a distance before he died.

In one version of the Master's Prayer in the New Testament many texts read, "deliver us from the Evil One." Evil is relative, but Satan and the Devil as conceived by humanity belong in reality only to the human world. If all mankind were to disappear from this planet, there would be no "Devil," for the non-human kingdoms and hierarchies have only higher and lower, light and shadowy, psychic elements.

But the humanity has produced projected thought-forms that have been regenerated and revived many thousand-fold, and these exist as astral lives haunting human reality. The true name of Satan should be understood as the Dweller on the Threshold, the inner Enemy, of whom the outer Satan and his minions is but an astral projection. Nevertheless, these human icons of ancient darkness are worshipped and vivified by an ever-decaying Black Lodge of human souls on the devolutionary path, and they control the human world and its power. It is to the Prince of this aeon that the Apostle John referred in his sermons. This psychic group entity or egregore rules the humanity of this aeon from cradle to grave.

Yet in the Book of Job Shaitan is shown before his “fall” as a Prince of Heaven and prosecuting attorney for the Divine Court. Therefore the Master taught, "All are led by the Father's Will, and therefore He has no enemy. Evil is the enemy of mankind, but the friend

of God, Who is able to bring forth good out of evil, and healing out of injury." GOSPEL XI.49 All the evils of Satan work toward greater positive goals that the true Malkuth of Heaven ordains. Satan ultimately and unconsciously serves God's Will.

FOR THINE IS THE RULERSHIP

The traditional doxology is not handed down as part of the Master's Prayer in both New Testament accounts, but it was undoubtedly used by the Master *Yeshua*. The Rulership is the Malkuth or Sovereignty of God, not a "Kingdom," as we have already shown.

THE POWER

The word means "power" in all its occult and natural meanings.

The psalmist asks rhetorically, where can he go to escape God? If he enters into the abyss, God is there. If he ascends the heights, God is there. God's power and rule are infinite, absolute, and perfect.

Don't ask how God can allow an evil thing to happen. Only if a person is willing to give up all freedom of will and thought, and all possibility of evolution into divine inheritance, can he hold the wish that God would force everything to be right and just. They say that the dictator Mussolini made the trains finally run on time. But at what cost of human freedom? God is not a dictator.

Our prayer and vow is to channel God's perfect and good Will into earth and flesh, knowing that human tragedy, failure, and catastrophe are the necessary counterparts of life's path if we are to progress Godward.

The Master said, "he who has suffered, has found life," and, "he who is near unto me is near unto the fire (of human trial)."

Heaven revealed this to Paul when he begged to be released from the pain of his illness:

My strength is made perfect in weakness;
My power is fully manifest in powerlessness.¹⁰

AND THE GLORY

The Hebrew root means "heaviness, weightiness, infinite profundity."

We do not "glorify" God by songs or words of praise. God has no need of religious flatterers or spiritual yes-men telling Him how great He is!

God is glorified by His children when His "Name" or Way is manifested, studied, valued, and communicated to those in darkness. When the profound ways of God are taken

---

¹⁰ II Cor. 12:9

profoundly, seriously, applied with profound care, and studied with profound understanding, then is the "Name" of God "glorified."

We rightly "glorify" God through our silent prayers, our interior purity, our right motivation, our works of love, and our fidelity. We honor the Master *Yeshua* and the Christ in the ways we interact with humanity and nature, for "inasmuch as ye have done it unto the least of these my brethren, ye have done it unto me," says the Master.

STUDENT WRITTEN ASSIGNMENTS

There are three written assignments that must be completed and sent to the Presiding Bishops to complete the Diaconate training.

1. The *Spiritual Journal* must have at least one entry for every calendar day on progress and experience in meditation and contemplation.
2. The *Questions About the Bible* for the work with text books and tapes on Old and New Testaments and history.
3. The *Questions About Yeshua* for the tapes and texts entitled *The Authentic Yeshua* and *The Master's Prayer*.

The first assignments you submit will be responses to the *Questions*. You will not be able to answer them until you have received all three installments of the Diaconate materials, either in one mailing or in three, if you pay by installment. However, you will be able to answer many of the questions about the teachings of *Yeshua* from the materials in the first installment.

When you have completed the texts, text books, and tapes for the given areas of study, sit with the questions. They are the kinds of simple questions that normal people might ask you as a Home Temple Deacon. We want to know that you can creatively address them.

We are *not* asking you to write a formal academic or scholarly treatise, nor do we want a sermon! Our intention is for you to produce a short, informal, conversational response to the kinds of questions that you might be asked, as a Home Temple Deacon. Try to limit each response to one paragraph.

After you have submitted your response to the *Questions* and have progressed sufficiently in Liturgics and the Daily Practices (a minimum of three months), you may submit a copy of your *Spiritual Journal*.

Upon satisfactory completion of these assignments, we will schedule you for an Ordination Retreat. The Ordination will normally be scheduled for no sooner than six months after you began formal training and may be scheduled later in order to facilitate a small group of Candidates for Ordination in one geographical location. However, you may also travel to California for separate ordination if you can afford to do so once the required six-month Subdiaconate period has been fulfilled.

QUESTIONS ABOUT YESHUA

1. Was *Yeshua* human or divine?
2. Was *Yeshua* a Christian or a Jew?
3. Did *Yeshua* start a church?
4. Did *Yeshua* start a Priesthood?
5. What is the Apostolic Succession?
6. What is a Bishop? A Priest? A Deacon? A Subdeacon?
7. What did *Yeshua* teach about the soul?
8. What did *Yeshua* teach about hell?
9. What did *Yeshua* teach about prayer?
10. What did *Yeshua* teach about women?
11. What did *Yeshua* teach about morality?
12. What is the Kingdom of God?
13. What is faith?
14. What did *Yeshua* teach about life after death?
15. What did *Yeshua* teach about evil?
16. What did *Yeshua* teach about social responsibility?
17. Did *Yeshua* think he was the Messiah?
18. What was the difference between the Messiah Ben-David and the Messiah Ben-Joseph?
19. What were the spiritual practices and rituals of *Yeshua*?
20. What did the Eucharist mean to *Yeshua* and his disciples?
21. What is the Communion Service all about?
22. Are Christians the only people who go to Heaven?
23. What did *Yeshua* teach about God?
24. How did the Christians end up with *Yeshua*, and how did Judaism lose *Yeshua*?
25. In what sense was the religion of *Yeshua* mystic, or a Jewish mystery religion?
26. What do we mean when we say that the religion of *Yeshua* was Kabbalistic?
27. What happened in the Transfiguration?
28. Did *Yeshua* baptize disciples?
29. What do you think happened at the Last Supper, and why?
30. What was the Resurrection, and where is *Yeshua* now if he is alive and in some kind of body?
31. What was "hypocrisy" in the teachings of *Yeshua*?
32. What does the theme of the "absence of God" refer to in the teachings of *Yeshua*?
33. To what extent, if any, did *Yeshua* teach theology or doctrine?
34. How did the parables of *Yeshua* work and what did they teach?
35. Did *Yeshua* have an intimate relationship with a woman? If so, who? What is your evidence?

QUESTIONS ABOUT THE BIBLE

1. How could God write the Bible if it was written by human beings?
2. What is meant by an Old or New "Testament"?
3. How was the Old Testament written?
4. How was the New Testament written and what was its original language?
5. Did the disciples of *Yeshua* leave any writings?
6. What language did *Yeshua* speak and how were his teachings preserved?
7. Who wrote the Gospels and for what purposes?
8. Who wrote the Epistles and for what purposes?
9. Who wrote the Book of Revelations, and what does it mean?
10. What is prophecy?
11. What are the Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament?
12. What are the New Testament Apocrypha?
13. What is Merkabah Mysticism?
14. Who were the Essenes?
15. Who were the Pharisees?
16. Who were the Saducees and the Zakokites?
17. Who were the Zealots?
18. What was the earliest Jewish community of *Yeshua*' disciples like after the Crucifixion and Resurrection?
19. How did non-Jewish or gentile Christianity emerge in the first century?
20. What are the *logia* of *Yeshua*, what is the "Q" Source, and why are they important?
21. When and why did Judaism and Christianity split into separate religions?
22. What is Christian anti-semiticism, how did it come into being, and why is it embedded into the writings of the New Testament?
23. How were the Gospels and their materials probably used by the early churches?
24. How did the Jews come to be homeless and banned from Jerusalem?
25. What was martyrdom and why were Christians persecuted, and for how long?
26. When and how did Christianity become the official religion of the Byzantine Empire?
27. How and when did the papacy come into possession of Rome, and how and when did it lose most of Rome and find itself confined to the area known as Vatican City?
28. How do scholars put together the oldest and most authentic text of the Bible?
29. Who crucified *Yeshua* and why was he crucified?
30. Why do so many scholars believe that the Shroud of Turin is authentic, and that the face on the Shroud is that of *Yeshua*?
31. How were Gnosticism, Hermetism, Neo-Platonic Philosophy, and Manichaeism important to the development of Christian theology and doctrine?
32. What happened to the original Jewish Christians?
33. In what sense was Paul a Gnostic Jew?
34. To what extent was Paul's desire to open Christianity to non-Jews consistent with the teachings of *Yeshua*?
35. In what sense was Paul an Apostle, and in what sense did he not have a right to that title?

GOOGLE SPANISH TRANSLATION

INICIO DEL TEMPLO
MATERIALES DE ESTUDIO PARA

DIACONADO

Copyright 1998 por
Dr. Lewis S. Keizer y Willa Esterson Keizer
Presidiendo Obispos y Administración de la Temple Inicio

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS 4

¿Cuál es el Templo Principal y que están en casa templarios? 4

Su licencia apostólica como subdiácono 5

Diaconado, el sacerdocio y episcopado 5

El Código de Ética del Templo Principal: Una mirada más cercana 6

Integración de Estudios en el Curriculum Inicio Temple 9

COMO EMPEZAR DESPUES QUE MIRA A TRAVÉS DEL MANUAL 12

SACERDOCIO DE ESTUDIO 12

PUREZA PRÁCTICAS 15

EL 15 mikve

Instrucciones de Mikve 16

LA TIENDA HOME TEMPLO: Una nota sobre Home Templo Consagrada Petróleo, Agua y Hosts 17

18

Mañana y tarde las prácticas cotidianas 18

La importancia de la regularidad y la Perseverancia 18

ORACIÓN Y SINTONIZACIÓN 20

INTRODUCCIÓN A LA ORACIÓN DEL MAESTRO 22

La Oración del Maestro 23

EL DIARIO ESPIRITUAL 23

MAÑANA MEDITACIÓN PRÁCTICA 23

INTRODUCCIÓN A LA CASA DEL TEMPLO DE PRÁCTICA DE MEDITACIÓN 24

¿QUÉ ES LA MEDITACIÓN? 24

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS DE LA MEDITACIÓN? 25

¿Cómo empiezo? 27

MEDITACIÓN POSTURA 27

EJERCICIO PRIMERA JORNADA DEL 28

EJERCICIO SEGUNDO DÍA DEL 28

EJERCICIO DEL TERCER DÍA 28

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 29

USO DE LOS RESULTADOS PARA DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE MEDITACIÓN 29

LA PRIMERA ETAPA DE LA MEDITACIÓN 30

SUGERENCIAS 30

¿DÓNDE VOY DE AQUÍ? 31

NOCHE DE CONTEMPLACIÓN PRÁCTICA	32
Método de Meditación: nacham MUDRA	33
Canalización Tu Yo Superior	34
Preparación para el Sagrado Sleep	34
OPCIONAL DE MEDIO DIA COMUNIÓN ESPIRITUAL	34
SECCIÓN II: LITURGIA DE ESTUDIO	35
FORMULARIO DE PEDIDO	39
CONSENTIMIENTO A CASA DEL TEMPLO DE CÓDIGO DE ÉTICA	39
EL liturgias eucarísticas	41
Historia de la Divina Liturgia	41
El significado histórico de la Eucaristía del Maestro	43
La Eucaristía Histórico de Mar Yeshua	44
Problemas de la Reforma Litúrgica Modern	46
Orientación a la casa del templo liturgias eucarísticas	47
LA LITURGIA DE LA CÁLIZ	49
Preparación del Altar	49
Las purificaciones	50
La cosmología del altar:	50
PROANAPHORA	52
ANAPHOPHORA	54
LA SEDER SHABBAT	61
Cómo el cristianismo Perdido Shabat	61
El significado del Templo Principal Shabat	63
Filosofía de Shabat	64
SECCIÓN III: LA TRADICIÓN RELIGIOSA Y RITUAL	66
LA SEDER SHABBAT	66
SECCIÓN III: LA TRADICIÓN RELIGIOSA Y RITUAL (CONTINUACIÓN)	70
Música litúrgica, MUDRA, Y incensación	70
MÚSICA	71
FRAGANCIA Y INCIENSO	76
MUDRA o POSTURA	80
SECCIÓN IV: CUERPO-MENTE TEMPLO	83
SECCION V: ANTECEDENTES HISTÓRICOS: ISRAEL, judaísmo y el cristianismo	84
SECCIÓN VI: BIBLICA Y RELACIONA LA LITERATURA	85
SECCIÓN VII: LA ENSEÑANZAS HISTÓRICA Y PRÁCTICA DEL MAESTRO YESHUA	86
LAS CINTAS DE AUDIO EN LAS ENSEÑANZAS DE YESHUA DEBEN SER ESCUCHADO EN CONJUNTO CON ESTUDIO DEL TEXTO CON DERECHO, LA YESHUA AUTÉNTICO.	86
ORACIÓN DEL MAESTRO	86
COMENTARIO	88
ESTUDIANTE ESCRITA ASIGNACIONES	108
PREGUNTAS ACERCA DE YESHUA	109
PREGUNTAS SOBRE LA BIBLIA	110

INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS

Bienvenidos al Templo Principal! Usted está a punto de emprender un paso importante en tu vida espiritual uno que consolidará la fundación ya ha construido y se presentará en una profundo camino de desarrollo interior y el servicio espiritual a los demás.

¿Cuál es el Templo Principal y que están en casa templarios?

Veamos una vez más dejar claro que el Templo Principal no está afiliada a ninguna religión o denominación. Es una asociación de diversos practicantes no profesionales y el hogar-Ministerio de sacramental del sacerdocio que se dedican a las enseñanzas auténticas e históricos, la práctica, y corriente de la evolución espiritual humana iniciada por Mar Yeshua, o Mar Yehoshua, el Maestro Yeshua. Las enseñanzas se conservan mejor en tradiciones jasídicos y cabalísticos del judaísmo que en

El cristianismo, sino que han sido restaurados por las herramientas de la investigación moderna y puesto a disposición para el estudio privado de Inicio Templarios.

El templo principal no es una iglesia cristiana. Aparte de un código básico de ética, no lo hace promulgar cualquier doctrina denominacional o dogma. Inicio Templarios pueden ser cristianos, Budistas, Judios o no afiliado a ninguna religión. No se requiere el bautismo cristiano. pero el Templo del sacerdocio y de Enseñanzas tienen su derivación histórica y filosófica de la Mar Yeshua, Maestro Yeshua. Así, todos Inicio templarios son estudiantes, discípulos y compañeros de trabajo de la Maestro Yeshua.

Cada templo casa es única en su diversidad espiritual, y puede pertenecer a un Judío Mesiánico, un Wicca, una Teosófica cristiana, o cualquier persona que está tratando seriamente de crecimiento espiritual y servicio que honra a la autoridad espiritual del Maestro Yeshua como Sumo Sacerdote y Maestro del Mundo.

Una vez Sacerdocio se gana, cada templo casa puede tener su propio altar único, tiene su propio nombre, y puede funcionar como iglesia, sinagoga u otro ministerio congregacional, así como un privado santuario.

En este contexto, sin embargo, cada practicante de Inicio Templo sacerdocio se ha comprometido a una ministerio interreligioso. Es decir, él o ella ofrece los sacramentos a todos los que deseen compartir su gracia.

No hay excomunión, hay comunión cerrada, y hay grados jerárquicos de iniciación en el contexto de Inicio Temple sacramentos-aunque los profesionales pueden trabajar grados iniciáticos como parte de una escuela del centro incrustado dentro de su ministerio. Pero el propio Templo Principal es esencialmente un ministerio sacramental abierto y público que se pueda hacer por sí mismo como una iglesia o sinagoga, o como un patio exterior de una escuela iniciática.

Sin embargo, no es la uniformidad y la coherencia en el movimiento principal del Templo. cada hogar practicante templo está vinculada por el mismo Código de Ética, el mismo sacerdocio apostólico, y opera bajo la jurisdicción del Sínodo mundial de Obispos Inicio Temple. cada hogar templo utiliza las mismas liturgias centrales, vestimentas, equipos altar y rituales, que se basan en la corriente histórica de la tradición y la práctica iniciada por el Maestro Yeshua. cierta ritual los artículos se compran a través de la Casa Templo tienda. Esto ayuda a apoyar el internacional Movimiento Home Templo.

Como Inicio Templarios, se une a una asociación de hombres y mujeres comprometidos con auto-espiritual transformación y de servicios sociales el poder del sacerdocio apostólico del Maestro Yeshua, que también es conocido como el Sacerdocio de Melquisedec. Ha elegido para unirse a un crecimiento comunidad espiritual internacional tomar acción privada para poner fin a las distinciones culturales que religiosas instituciones han promulgado entre clérigos y laicos, hombres y mujeres, cristianos y judíos, y cualesquiera otras discriminaciones de raza, género u orientación sexual. Nos acercamos a la vida en una sagrada Así, en honor a la realidad de las cosas que las instituciones religiosas han distorsionado.

La misión del Templo Principal es capacitar a personas como usted con la más antigua del mundo y la mayor parte poderoso linaje espiritual continua de uno de los más grandes maestros espirituales que ha pisado la tierra-el Maestro Yeshua. La transmisión del linaje histórico de Sucesión Apostólica proporciona a cada hogar templario con un vínculo místico íntima a la que viven Maestro Yeshua que potencializa la auto-evolución y servicio a la humanidad.

Su licencia apostólica como subdiácono

Usted solicitó la aceptación como postulante para las órdenes sagradas como parte de su solicitud a este programa. Cuando usted fue aceptado en el programa, que también fue aceptado como postulante para Órdenes Sagradas.

Durante el tiempo de esta postulancia, usted está en un período de prueba. Sin embargo, usted es aceptado

provisionalmente en órdenes apostólicas que se autorizarán como un subdiácono del Templo Principal. Esto no se hace con la imposición de las manos, sino como una delegación discrecional de una pequeña porción de la Sede Apostólica

autoridad para usted. Como subdiácono con licencia, están facultados para llevar a cabo todos los rituales y prácticas de un diácono, pero sólo para usted o su familia inmediata-no para el ministerio en general a otros. Esto implica el uso de los ejércitos pre-consagrada, aceites y agua Mikve, ya que es parte de formación sacramental para el Diaconado. Pero es personal y privada. Usted puede compartir la Sacramentos con su familia cerca o pareja, pero no están autorizados a trabajar en público, excepto en el caso de emergencia extrema o grave enfermedad.

Diaconado, el sacerdocio y episcopado

Al término de sus estudios para la Ordenación al Diaconado, y suponiendo que durante este período a mantener su promesa sagrada para adherirse al Código de Ética del Templo Principal, es posible que

programar un retiro Ordenación y Seminario con los Obispos Presidentes. Allí se encontrará con otros Home Templarios, reciben capacitación Diaconado final en aplicada Sacerdocio, y ser formalmente ordenado al Diaconado por imposición de manos.

A continuación, recibirá la autoridad para ejercer ciertas funciones del sacerdocio con limitaciones específicas,

incluyendo la Eucaristía o Misa utilizando elementos previamente consagrada, la unciones o aceite Ritos utilizando

aceite pre-consagrada, y otros sacramentos normalmente no autorizados a los diáconos en la mayoría Episcopal

tradiciones. Usted aún no estará autorizado para establecer una, pública en pleno funcionamiento independiente

templo, pero usted será capaz de llevar a cabo un ministerio sacramental pública y privada inicial, mientras que

desarrollar sus habilidades y conocimientos. Más tarde, sin embargo, cuando está ordenado para el pleno Apostólica

Sacerdocio, usted será capaz de consagrar sus propios elementos y llevar a cabo todas las funciones de Sacerdocio, así como para establecer su propio templo casa única e independiente, la iglesia o otro ministerio público en su propio nombre.

Si usted demuestra la ética, el liderazgo y el logro espiritual importante en su ejercicio de la Inicio Templo sacerdocio, se le designó o invitados a aplicar para el programa de estudios en el episcopado que conduce a la consagración como obispo independiente del Templo Principal. Vas a entrenar para ganar ciertos honores, iniciaciones, e iniciaciones, y luego estar sentado formalmente en el Sínodo mundial de Obispos Inicio Temple.

El Código de Ética del Templo Principal: Una mirada más cercana

El Código de Ética que se suscribió durante el proceso de solicitud es de crucial importancia. Es asegura los Obispos Presidentes y los Obispos del Sínodo que Home Templo Sacerdocio voluntad ejercerse espiritualmente y éticamente. Si usted tiene alguna pregunta acerca de cualquiera de estas disposiciones

con respecto a sus planes o visión del sacerdocio ministerio, póngase en contacto con un Obispo Presidente. Básicamente, usted no están siendo formado y ordenado para ser sacerdote o ministro profesional. Usted no debe cobrar a la gente de dinero o de cualquier otra manera conectar un beneficio material de los sacramentos. usted debe no traer deshonra a la Casa Templo Sacerdocio.

Es importante separar su vocación como sacerdote de dinero, los salarios y las finanzas. Aquí "Vocación" significa uno de vocación, no una profesión o medios de ganar dinero espiritual. Sin embargo, la enseñanza, la docencia o la práctica de cualquier forma profesional de ganarse la vida puede ser un matriz en la que integrar su vocación espiritual como sacerdote.

El camino del sacerdocio se acerca toda la vida como ritual sagrado, alegoría, y la liturgia. la palabra "Liturgia" significa "trabajo de las personas." En la antigua Atenas cada ciudadano dio un giro al ser responsable de la obra pública necesaria. Esto era conocido por los griegos como "la liturgia de esa persona, leitourgh. "liturgia religiosa es también un" trabajo de la gente "que no pertenece sólo a una clase de élite sacerdotal, sino a todos. Por la misma razón, el trabajo diario es una liturgia con dimensiones sagradas que Sacerdocio reconoce y honra.

Es por esto que los sabios han dicho que el trabajo de uno al día es una forma de oración sagrada y la alabanza. El mismo cuidado y sensibilidad uno se dedica a la liturgia y el ritual del trabajo diario se puede traducir en un enfoque sensible y devocional a las relaciones humanas, si la conciencia sacerdotal se mantiene viva.

Se le pedirá a comentar cada una de las siguientes prohibiciones y metas como parte de su orientación vocacional. Por favor, lea con cuidado y tenga en cuenta los comentarios en cursiva que tenemos insertada.

EL CÓDIGO DE INICIO DEL TEMPLO DE ÉTICA

A. PROHIBICIONES

1. no voy a cobrar por los servicios sacramentales, incluyendo la ordenación. Yo entiendo que tengo derecho a ganarse el sueldo y los honorarios para la enseñanza, la docencia, el asesoramiento, o cualquier otro profesional de la servicios relacionados con el trabajo espiritual si lo desean, o que pueden recaudar fondos para causas benéficas como parte de mi trabajo espiritual, pero que mi vocación en la Casa Templo Sacerdocio permanecerá remunerado y no profesional.

La venta de las órdenes sagradas se llama la simonía, y se ha prohibido en la tradición cristiana desde la

días del apóstol Pedro. La venta de las cosas sagradas como bienes de mercado es la ofensa espiritual que el Maestro Yeshua reprendió cuando volcó las jaulas de los animales sacrificados se venden a el público en el Templo de Jerusalén y echó fuera a los "cambistas" con un látigo, diciendo: "El templo se supone que es una casa de oración para todas las naciones, pero que se han convertido en una cueva de ladrones! "El Templo Principal tiene que vender las Órdenes Sagradas. El Templo Principal Tienda vende los aceites, los anfitriones, con mobiliario de altar, y otros artículos para las necesidades específicas de Inicio Templarios, pero sin violar su propia ética espirituales.

Por ejemplo, tanto consagrados y no consagrados aceites se venden por el mismo precio, que es un precio más bajo que normalmente está disponible en el mercado minorista. The Home Store Templo ingresos se utilizan para apoyar la impresión, publicidad, correo, y otros gastos de la Temple Inicio movimiento, no para el beneficio de los individuos.

2. Nunca prometo aprovechar personal de mi papel en órdenes apostólicas para ganar poder, el estado, o el control psicológico sobre los demás.

Esto es un abuso común de oficina en ambos órdenes institucionales e independientes.

3. no voy a apoyar o fomentar el desarrollo de un laicado no ordenados en cualquiera de mis ministerios y los servicios, pero voy a animar a otros a unirse a mí y avanzar en la no-profesional Órdenes apostólicas.

En Quaker, Sufi, Sikh, y otras tradiciones espirituales, no se hace distinción entre clérigos y laicos. A Sufi Murshid puede trabajar como vendedor de libros durante la semana y predicar en Santa Sofía o llevar una Orden sufí en otros momentos. Todos los hombres pueden avanzar a posiciones de liderazgo espiritual (no las mujeres en el Islam). El modelo de un clero no profesional tiene muchos escollos, como la desarrollo de un liderazgo espiritual sin educación; pero también es la clave para un cada vez más amplia participación laical, la educación, el énfasis sobre la diversidad teológica y la tolerancia, como así como la apertura de la tradición religiosa a la nueva revelación y guía espiritual. fluye Autoridad de cada persona, como lo hizo en los días del Maestro Yeshua quien se le preguntó, "¿Con qué autoridad ¿Enseña a la gente? "

4. no voy a deshonorar la Casa Templo Sacerdocio por la comisión de un delito.

Esto se refiere a los delitos contra las personas morales.

5. lo haré ni física ni el abuso emocional o violar los seres humanos, animales, u otra vida cosas.

Es necesario cortar árboles y matar a los animales domésticos o de pescado para la alimentación. Inicio Templo no hace exigir a sus miembros a ser vegetarianos, antiabortistas, los opositores de la pena de muerte, o abraza-árboles. Pero Sacerdocio hace fomentar el reconocimiento de la santidad de toda vida y de los seres sensibles y sus derechos, y lo hace oponerse abuso y violación de estos. sacerdotes no sólo debe adoptar la práctica budista de "Inocuidad", pero tiene un compromiso con la protección del medio ambiente, derechos de los animales, y los derechos humanos.

6. no voy a permitir pasivamente cualquiera de los anteriores o cualesquiera otros males a quedar sin respuesta.

Vamos más allá de medida cautelar de Rabí Hillel, "No hagas a otros lo que no tendría que hicieran a

que, "a la reexpresión consciente de este principio realizado por el Maestro Yeshua, y también conocida como la Regla de Oro: "Trata a los demás como te gustaría que te hicieran a ti." Sacerdocio va más allá de "inocuidad" pasiva a una defensa proactiva y profética de amor y justicia. Esta es una parte importante de la práctica de sacrificio en la vida.

7. no voy a hacer o distribuir copias de los materiales del curso principal del templo con derechos de autor sin el permiso por escrito de un Obispo Presidente, aunque puedo mostrarles a las personas interesadas.

El único medio financiero el Templo Principal tiene que crecer y expandirse es el ingreso producido de su curriculums, seminarios y tienda. Todos los miembros deben comprometerse a no vender o regalar copias piratas de materiales Home templo.

B. OBJETIVOS

1. voy a amar, honrar, obedecer y bendecir a la Realidad que es la fuente y origen de todo ser.

Usted suministra la palabra-Dios, Dios, hwhy, □□□□, Brahman, Atman, El Gran Arquitecto del Universo, el yo superior, etc El Abba o Padre / Madre del Maestro Yeshua, sin embargo, es más de una, postulado trascendente abstracto del monismo filosófico o teológico monoteísmo. Él / Ella es Aquel a cuya imagen toda la humanidad viene a la existencia, a partir de ¿A quién hemos emanado, con quien estamos en diálogo constante e íntima, y de nuevo a Quien alguna vez nos volveremos. Por lo tanto nuestra humanidad se incrusta de manera crucial en Dios. "Vosotros sois todos los dioses ", citó el Maestro.

2. Voy a honrar esa realidad en todos los demás seres, religiones, culturas y expresiones.

Todo Sacerdocio humana tiene sus raíces en la misma Fuente. El hindú dice, Namaskar ", percibo el Deidad en ti. "Tenemos que abrir los ojos para reconocer la Deidad en todos los seres y eventos.

3. me esforzaré para la auto-evolución y amoroso servicio para el beneficio de todos los seres.

Esforzarse es hacer un esfuerzo consciente. Usted se compromete a tomar la iniciativa para la auto-análisis, auto-mejora, y para contribuir al beneficio de todos los seres. Su énfasis podría estar en los seres humanos, pero podría ser con animales o plantas como, por ejemplo, con un veterinario o una silvicultor. Pensamos en el servicio como algo que los maestros, los médicos, y los consejeros hacen, pero incluye la creatividad y actuaciones de artistas y músicos, el trabajo de los padres-prácticamente todas las actividades humanas que contribuyen al crecimiento y cultivo positivo.

4. me esforzaré para desarrollar y mantener las prácticas espirituales regulares diarios y otros y rituales.

La práctica diaria y regular requiere un esfuerzo sostenido. Habrá períodos productivos donde cada meditación y la práctica parece emocionante y lleno de significado; pero habrá "seco" períodos en los que la práctica parece ser una tarea imposible. Haces que el progreso sólo por la perseverancia en todas las condiciones, y aquí usted promete perseverar diaria y regular prácticas espirituales, independientemente de sus sentimientos del momento.

5. voy a desarrollar la capacidad de mi corazón para amar, comprender y empatizar en todas las circunstancias para que mi personal "yo" se convierte en el colectivo "nosotros".

La unidad con la Realidad Divina es la unidad con la humanidad y todos los seres. Esto se experimenta a través de

identificación de los propios intereses de uno con las de los demás, en el sentido más profundo, y en el desarrollo de la empatía. Sympathy tira uno hasta el nivel emocional de la

persona que necesita y los resultados en la depresión compartida y la negatividad. Empatía, por otra parte, reconoce y honra a los sentimientos de otro como propio, pero los trasciende tanto en el auto y el otro, apoyando así la otra persona mientras ayudándole a levantar su espíritu, perseverar, y avanzan en la esperanza y el optimismo.

6. Yo siempre sobre todo apoyar y honrar a mis compañeros templarios.

Es especialmente importante que honramos y apoyamos a nuestros compañeros sacerdotes. Nuestra actitud hacia nuestra socios define qué tipo de personas somos como Home templario y cómo lo representamos es percibido por los demás.

7. Si estoy elevado al episcopado me comprometo a participar activamente en el Sínodo de Inicio Templo Obispos, sirven como un Mentor Obispo o en un Tribunal de Pastoral de ser necesario, y para ejemplifican las mejores cualidades de la Casa Templo Sacerdocio.

El Sínodo de los Obispos Inicio Templo es el depositario de la autoridad apostólica para el Hogar Templo. Los sacerdotes que son admitidos en esta comunidad deben tener un firme compromiso con la Supervisión apostólica del Templo Principal como una responsabilidad colegiada compartida.

Estos estándares de ética deben ser aceptadas, firmadas y ratificadas por todos los templarios. Esto se aplica a los obispos y otros ordenandos que buscan la membresía en el Templo Principal, así como todos los demás miembros. Va a presentar una copia firmada del Código de Ética cuando envíe su pedido de suministros litúrgicos y licencia de subdiácono. Los formularios se encuentran en la sección de Estudios Litúrgicos.

Integración de Estudios en el Curriculum Inicio Temple

Integramos conocimiento académico y aplicamos la práctica espiritual en el currículo Inicio Temple tanto para el Diaconado y Presbiterado. Cada uno de estos programas se puede completar con éxito en seis a ocho meses, mientras que la orientación y la formación para Episcopado requiere al menos trece meses.

En los planes de estudios diaconado y sacerdocio, hay siete áreas de estudio. Cuatro de ellas están principalmente práctica, aplicada y orientada a la práctica, y los otros tres son académicos. Usted puede trabajar a través de las materias académicas a su propio ritmo, pero su debe comenzar las prácticas aplicadas inmediatamente y continúan a diario o semanalmente, según el caso. Las prácticas son los más parte vital del Sacerdocio. Ellos incluyen la oración, la sintonía, la meditación, la contemplación y la pureza prácticas que deben ser implementadas e integradas en la vida diaria del sacerdote, pero no lo hacen requerirá un importante compromiso de tiempo. También incluyen las prácticas litúrgicas y rituales que se realizan semanalmente o en ocasiones especiales. Las más importantes son la liturgia del Cáliz (el Eucaristía), la puesta de sol de Shabat el viernes, y los rituales que conlleva, como las purificaciones Mikveh.

Las cuatro áreas de Sacerdocio aplicada son las siguientes:

- I. Prácticas Espirituales I. Integrativa
- II. Estudios litúrgicos
- III. Tradición religiosa y ritual
- IV. Mind-Body Temple

Sección I se compone de prácticas espirituales Integrativa. Un estudiante debe desarrollar una oración diaria

y la meditación la práctica, si él o ella no tiene ya uno, así como la sintonía diaria, contemplación y pureza prácticas. Temas introducidas incluyen la meditación, oración, exorcismo, Teúrgica Healing, y cabalística Salmo Recitación.

Parte de la Sección II, Liturgia, involucra la historia, la terminología, y los estudios académicos, pero la mayor parte del trabajo se aplica liturgia y la liturgia del Cáliz (Eucaristía, la Misa, o Santo Comunión).

La liturgia eucarística se estudia con materiales Handbook, conferencias grabadas, y por el uso de un cinta de video. Subdiáconos practicarán privada liturgia sacramental incluyendo la Eucaristía, y para esto tendrá que comprar artículos consagrados designados desde el Templo Principal Tienda-cáliz (copa de kidush) y Patten; hostias consagradas-pre, aceite de rosas y agua Mikve; bata y talit blanco; velas de Shabat y candelabros. Él o ella también tendrá que diseñar y amueblar un altar en casa con tela de lino.

La sección sobre la tradición religiosa y ritual, Sección III, se presenta a través de manual materiales y conferencias grabadas. Tiene que ver con las prácticas sacramentales de otro Maestro Yeshua que la Eucaristía, la mayoría de los cuales están más fielmente representada en judía que en la tradición cristiana.

El plan de estudios Templo Mente-Cuerpo en la Sección IV se presenta a través de manual escrito materiales, conferencias grabadas, y las directrices para la salud mental, emocional y físico que debe ser implementado en una serie de ejercicios y prácticas.

Las tres áreas académicas de estudio incluyen:

V. Antecedentes históricos: Israel, el judaísmo y el cristianismo

VI. Literatura Bíblica y Conexas

VII. El enseñanzas históricas y Práctica del Maestro Yeshua

Con el fin de comprender las enseñanzas y la práctica del Maestro Yeshua, necesitamos un contexto. Aunque Historia y Estudios Bíblicos se ofrecen como clases académicas de calidad variable en colegios, universidades, seminarios teológicos, y grupos de estudio de la Biblia, que se presentan habitualmente desde la perspectiva de la fe denominacional, o desde la perspectiva de los estudiosos seco. Por otra parte, no están organizados o presentados para iluminar las enseñanzas de Yeshúa, sino como estudios independientes para su propio bien.

Por esta razón, nuestro Hogar Temple curriculares secciones V y VI de los estudios Diaconado desarrollar un marco fundamental en Historia y Estudios bíblicos desde la perspectiva de iluminando las enseñanzas y la práctica del Maestro Yeshua históricos. Esto se hace con libros de texto de introducción, guía de estudio, y una serie de conferencias grabadas. Más tarde, en el sacerdocio plan de estudios de la fundación que se ha construido en los estudios Diaconado soporta más avanzado estudios históricos y literarios.

Los estudios realizados en la Sección VII, las enseñanzas y la práctica histórica del Maestro Yeshua, son presentado a través de un libro titulado The Authentic Yeshua escrito específicamente para el Templo Principal por el Dr. Keizer que amplifica en una serie de conferencias grabadas.

COMO EMPEZAR DESPUES QUE MIRA A TRAVÉS DEL MANUAL

1. Escuchar la cinta audio de introducción, ver el video titulado Liturgia I, y leer todos los materiales del manual a través de la página 35.
2. Antes de emprender su estudio de El Auténtico Yeshua, lo cual puede hacerse a su propio ritmo e incluye varias cintas de audio, practicar la meditación diaria mañana y tarde contemplación se describe en la Sección I durante aproximadamente una semana, o integrarlos en cualquier comparable existente prácticas. Estas prácticas incluyen unos diez minutos de oración diaria, la sintonía, la meditación y la contemplación que se debe hacer al levantarse en la mañana y antes de dormir por la noche. Implementar las prácticas matutinas y vespertinas de inmediato y comenzar a hacer todos los días, las entradas fechadas en su Diario Espiritual. Entonces comienzan a estudiar El Auténtico Yeshua.
3. Después de acomodarnos en tus prácticas espirituales Integrativa durante una semana (# 2 arriba), vuelva a leer la apertura de la Sección I del presente documento sobre Prácticas de pureza. Esto describe la Mikve y el uso de aceite de rosas consagrada. Llevar a cabo el ritual formal de la firma de su Certificado de acuerdo a las siguientes direcciones:

Va a purificarse con una Mikve antes de firmar su nombre a la Licencia subdiácono. Esto autorizar formalmente su aprendizaje en la Liturgia y aplicada e inaugurar su práctica del sacerdocio en las órdenes sagradas Apostólicos. Siga las instrucciones para su primera Mikve.

COSTOS: Para comenzar su trabajo en la Liturgia, necesitará todos los suministros litúrgicos y del altar. Si usted sigue las recomendaciones Inicio templo en el sitio web, sus costos serán menos de \$ 200.

El resto de los estudios Diaconado, que consisten aplicada Liturgia (memorización y la práctica de la Liturgia de la cáliz y el Shabat), ejercicios mente-cuerpo del templo, y los estudios académicos en el Viejo y Nuevo Testamento la historia, la religión y la literatura, puede ser iniciado en cualquier momento y completado en cualquier orden. Usted tendrá que pedir los dos libros de texto requeridos para comenzar estudios bíblicos.

ESTUDIOS DEL SACERDOCIO

Estos antemano el Diácono (ess) en los estudios más avanzados de intertestamental Merkabah y misticismo proto-cabalística, las prácticas espirituales del cristianismo esotérico original, Nuevo y Antiguo Testamento Apócrifa y evangelios perdidos, así como la práctica con los otros cinco liturgias de la Casa Templo Sacramentario y trabajando una Eucaristía congregacional como Sacerdote (ess) con un altar independiente (desde el este).

En lugar de un trabajo escrito, el estudiante presenta conferencias orales por cinta de audio y muestra diversos tipos de competencia de esta manera.

No hay gasto importante para altar adicional o suministros liturgiual en los estudios del Sacerdocio. Una vez ordenado sacerdote (ess) pueden elegir su propio cáliz, configuración altar, etc

Autoridades apostólicas y Convenciones de sacerdocio

TERMINOLOGÍA: ". Hicieron" Los diáconos y ministros órdenes menores como subdiáconos están en su Seminario de Ordenación se le "hizo" diácono (ess). Los sacerdotes están "ordenados", y diseñado en ordenandos. Los obispos están "consagrados", y que son miembros del episcopado.

Cada Home Templo Sacerdote funciona bajo la autoridad apostólica de los obispos Lewis y Willa Keizer, o de otros Obispos Inicio Templo de su elección. Cada ordenando (es decir, sacerdote o sacerdotisa) se da la libertad en todos los casos a excepción de los incluidos en el Código de Ética. Él o ella no puede ordenar a otras personas, pero se puede llevar a cabo un ministerio sacramental y espiritual total e independiente. Sin embargo, Sacerdocio lleva prácticamente toda la autoridad apostólica, excepto el poder de ordenar o consagrar.

Además, Hogar Temple ordenandos pueden afiliarse a cualquier Temple Inicio u otro válidamente consagrado obispo de su elección.

Transferencia de Afiliación a otro obispo

Para transferir la afiliación del Obispo Keizer a cualquier obispo, independientemente de si él o ella es un Hogar Templo Obispo, el ordenando simplemente hace una solicitud por escrito a Keizer para Cartas Dimisorias. Este es un documento legal tradicional canónico o eclesiástico que transfiere formalmente un sacerdote de una jurisdicción del Obispo a la de otro obispo. Dicha solicitud no será rechazada.

Ordenandos pueden optar por afiliarse a una de las muchas Inicio Temple Obispos distinta de Lewis o Willa Keizer debido a intereses comunes, proximidad geográfica, la compatibilidad personal, etc Incluso puede elegir para ser ordenado por un geográficamente próximos Home Templo obispo que no sea el Keizers, en cuyo caso ya operan bajo la autoridad de que el Obispo. Si luego desean transferir a la jurisdicción de Keizer, se aplican a su local de Home Templo Obispo de Cartas Dimisorias. Una vez más, la política principal templo está nunca a rechazar esta petición.

Si un hogar Templo Ordenando elige afiliarse a un obispo de otro sínodo o denominación, él o ella debe añadir una petición de ser liberado de la Código Templo Principal de Ética a la solicitud de Cartas Dimisorias, especialmente si la nueva afiliación será profesional, o negar la ordenación de las mujeres, o de alguna otra manera violar el Código Templo principal. Esta solicitud no será rechazada. Sin embargo, el ordenando no será considerado para el avance de la Casa Templo episcopado o Estudios Bishop.

OBISPO O Episcopado ESTUDIOS

De entre los sacerdotes y sacerdotisas que optan por permanecer afiliado a los Obispos del Templo Sínodo de inicio, los que demuestren ser en el ministerio y el servicio puede ser nominado para el avance en el episcopado-es decir, para ser entrenado y consagrado como Home Templo Obispos.

SECCIÓN I: prácticas espirituales de integración en la práctica sacerdotal cada nuevo mes lunar y el año solar tiene un nacimiento, una maduración y un final. Cada uno de ellos está marcado como un tiempo sagrado. El mes lunar, en la que el calendario sagrado hebreo se basa todavía, tiene su Luna Nueva, Luna llena, y oscuro de la Luna. También existe la división de cuatro veces de las lunas trimestre. El año solar tiene también su división de cuatro veces por el solsticio de invierno (desde el nacimiento del Nuevo Sol), equinoccio de primavera, solsticio de verano, y el equinoccio de otoño.

El crecimiento espiritual y evolución en este eón o mundo del tiempo y el espacio es cíclico, y para cada posición en la rueda sagrada de la vida tiene su tiempo, como Qoheleth o el "Predicador" de Eclesiastés dijo:

Para todo hay una temporada,
y un tiempo para todas las cosas bajo el Cielo:
un tiempo para nacer, y tiempo de morir;
tiempo de plantar, y un tiempo para cosechar;
tiempo de matar y tiempo de curar;
un tiempo para destruir, y tiempo de edificar;
tiempo de llorar y tiempo de reír.

Si hay elevación, también debe haber degradación; si hay luz, también tiene que haber muerte; si

hay alegría, también debe haber dolor. Sacerdocio honra a la dimensión sagrada de todas las condiciones, si la alegría o la tristeza, el matrimonio o el divorcio, el nacimiento o la muerte. Estos son los ciclos naturales de la vida.

Estos tiempos especiales de comienzo, la madurez, y terminando cada uno tiene un poder espiritual único que se puede acceder por la sintonía y se utiliza para potenciar la sensibilidad espiritual y el crecimiento.

De la misma manera, en la práctica sacerdotal cada nuevo día tiene un nacimiento, una maduración y un final. El antiguos observaron estos tiempos sagrados por la mañana, el mediodía, y oraciones de la noche u otros rituales que en la época medieval se ampliaron y se amplifica en las reglas de la monástica, caballeresco, y otra órdenes religiosas. El Maestro Yeshua y sus discípulos marcados estos momentos del día con la oración, la meditación y la contemplación, y para ellos el Maestro añadió una medianoche o noche completa "vigilia", que se explicará más adelante en nuestros estudios.

The Home Templo sacerdocio requiere una práctica mínima de mañana y tarde de diez minutos de la oración, la sintonía y la meditación (mañana) o contemplación (de la noche), y recomienda la observancia de una breve práctica de medio día de la sintonía espiritual privada. Estos se describen en la sección sobre Prácticas diariamente mañana y noche.

Cuando queremos prepararnos para estar plenamente presente en un tiempo sagrado o lugar, realizamos una purificación limpiarnos nosotros mismos de la conciencia mundana y todo lo que se aferra a nosotros desde el mundo ordinario. Esto no quiere decir que el mundo ordinario es "profano", porque como el Maestro dijo:

El Soberano Presencia (Malkuth, "Kingdom") de Dios se extiende sobre la tierra, pero la humanidad no lo ve.

Toda la vida, y todos los tiempos y todos los lugares son sagrados. Pero como seres humanos de conciencia limitada, somos mayoría desconocen las realidades invisibles y espirituales que nos rodean. Por lo tanto debemos hacer un esfuerzo consciente para tomar conciencia. Como practicantes de sacerdocio, hacemos esto por la liturgia, la oración, la meditación y ritual.

Ciertamente Si cada nuevo proyecto tiene una dimensión espiritual, comenzando los estudios y prácticas para Santo Órdenes es un tiempo de nacimiento sagrado. Por lo tanto lo marcamos con una purificación ritual que se practica por el Maestro Yeshua. Era conocido en arameo y hebreo como la Mikve o baño de limpieza. es un tipo especial de lavado sagrado o lustración que aún se practica en la religión judía, y tiene venir en el cristianismo como el Bautismo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso, Sin embargo, fue un desarrollo no judío, y que evolucionó a partir de la incomprensión cristiana gentil de la purificación Mikve.

A medida que su primer acto de Sacerdocio, hacer una Mikve como se explica en el apartado de Pureza Prácticas de abajo. Después de esto, encender una vela, ofrecer una oración de acción de gracias, y firmar formalmente el subdiácono Licencia. Esta será su liturgia formal de la purificación y la entrada en la Sucesión Apostólica como nuevo miembro del Templo Principal.

PRÁCTICAS DE PUREZA

la mikve

Antecedentes históricos

En los días del Maestro Yeshua agua era escasa. Había pozos, ríos y oasis, pero pocas precipitaciones. El agua que cayó del cielo fue reconocido como diferente que el agua que había estado en contacto con la tierra. Esta agua de los cielos se recoge en cisternas. Es el único que tenía las propiedades correctas a utilizar para la Mikve o purificación ritual.

Si usted cultiva un huerto y utiliza agua normal del suelo de un pozo o de la manguera, es posible que haya observado cómo

plantas responden de manera diferente al agua de lluvia. Puede volcar galones de agua subterránea en su jardín

con resultados normales, pero cuando se produce incluso una ligera lluvia, las plantas animan inmediatamente. en

lugares con fuertes lluvias como Oregon y Washington, follaje verde crece grueso y

pesado. En un bosque tropical lluvioso, es prácticamente imposible de hacer su camino a través del follaje. Las plantas como el agua de lluvia mejor que cualquier otro tipo.

El agua de lluvia es diferente. Recoge los electrones ya que caen y trae una carga eléctrica negativa que tal vez facilita la absorción vegetal de las raíces. Puede haber otra diferencia sutil no lo hacemos saber lo suficiente acerca de identificar. Pero a partir de la simple observación es evidente que el agua de lluvia es mucho

más de un dador de la vida que el agua subterránea.

Los hebreos también habló de agua "viva", que fue el agua que fluye en lugar de sentarse y por lo general agua estancada. Los alquimistas y otros ocultistas de Europa distinguen muchos tipos de "aguas" que se podrían crear con diferentes propiedades de agitación en sentido horario o antihorario dirección a la derecha con la oración, el canto, o la adición de cantidades minúsculas de metales o sales. Muchos grandes maestros espirituales han utilizado el agua simple, con bendiciones o agitación ritual especial para

curar la enfermedad y curar enfermedades. El Maestro Yeshua dijo a las personas que habían recibido la curación

través de la interacción con él para bañarse o lavar en el ritual judío Mikve.

El Mikveh se realizó de esta manera. En primer lugar, la persona que llegó al lugar de la Mikve en fresco, ropa limpia. Siguió él o ella se bañaba en agua normal a lavar el cuerpo limpio. Sólo después de esto fue él o ella le permitió entrar en el lugar de las aguas Mikveh. Como un peregrino hindú lavarse en las aguas sagradas del río Ganges, la persona se sumerja a sí mismo completamente para que las aguas de purificación entraron en contacto con todo el cuerpo. Mientras hace esto, él o ella ofrecería la oración y acción de gracias, y que meditar o contemplar en comunión con divina energías de purificación. Entonces la persona saldría de la Mikve, secar con aire o toallas, y salir de la habitación o zona especial de las aguas Mikveh. Esto también se hizo en sagrado especial arroyos y ríos. Siempre se hizo completamente desnudo y con la inmersión total.

Sin embargo, en Palestina la lluvia y la cisterna de agua era escasa. La mayoría de las piscinas Mikveh no contenían lluvia

agua. En lugar de ello, la piscina se llenó con Mikveh bien limpia u otro agua subterránea. antes de que el persona entró desnudo en la Mikve, un asistente sacó una cuerda que permitió una pequeña porción de el agua de lluvia recogida en una cisterna encima de la piscina Mikve para verter en la piscina. Por adición de este

pequeña cantidad de agua verdadera mikve, toda el agua en la piscina fue consagrado para el ritual Mikve.

Esta práctica alquímica u homeopático de la adición de una pequeña cantidad de agua verdadera Mikve a un baño

de agua normal para la purificación ritual era una práctica habitual en la Palestina del Maestro Yeshua. Las "aguas vivas" de una corriente de flujo o un río como el Jordán también fueron aceptables para la Mikve.

Judios ortodoxos contemporáneos sostienen baños especiales Mikveh que se requieren para las purificaciones antes del matrimonio, después del nacimiento, después de la menstruación, y para muchas otras ocasiones. **mano Ritual**
También se requiere el lavado antes de una comida, y siempre encontrará un sumidero abierto y disponible en la comedor de un restaurante judío Kosher ortodoxa para este propósito.

The Home Templo sacerdocio requiere una Mikve para las siguientes ocasiones:

- Inauguración de los estudios para el Diaconado, que se formalizaron con la firma de la licencia subdiácono.
- La ordenación o consagración como diácono, sacerdote u obispo.
- Acción de gracias por la curación importante o después de la recuperación en el hospital.
- Preparación de la novia y el novio para Home Templo ceremonia de matrimonio.
- Full Mikve para preparar celebrante por primera vez cualquiera de los formales Inicio Temple Sacramentos se practica (lavado de manos hasta el codo y la cara alrededor de los ojos en el agua normal antes celebrando los Sacramentos después):
  1. sacramento del Cáliz (Santa Comunión, la Misa, la Eucaristía)
  2. Sacramento de Shabat (sábado)
  3. Sacramento del Matrimonio
  4. Sacramento de Sanación
  5. sacramento del Orden en Santo Oficio (diácono, presbítero, obispo)
  6. Sacramento de Last Rites (Extremaunción)
  7. Sacramento de la Memoria (Funeral)

Instrucciones de Mikve

(Estos pueden ser modificados según sea necesario)

Ducha con jabón y enjuague hasta que quede limpio. Seque con una toalla. Encienda una vela en la zona de baño con esta oración:

Volvemos Bendición Divina a ti, Señor, Dios de Israel, que está presente y Soberano en todo momento y en todo lugar, por ofrecernos Purificación y Divina Comunión en la Mikve.

Ejecutar un baño transparente con agua fría o tibia. Cuando está llena, cierre el agua. Cerrar cortinas o persianas y apagar todas las luces, excepto la vela. Añadir un gotero lleno de consagrada Mikve agua de la botella que es suministrado por la Casa Templo tienda con esta invocación:

O 'Señor de la Vida, Espíritu Divino de Dios, haz que estas aguas sean santificados y purificados por el Santo Mikve.

Entra en el baño con el pie izquierdo por primera vez en un espíritu de humildad. Arrodíllate y sumerja su totalidad cabeza. También podrá tumbarse y sumergir el resto de su cuerpo. Vuelva a la posición de rodillas con palma de su mano izquierda sobre su corazón y su mano derecha sobre su plexo solar. Cuando usted aprende cómo entonar armónicamente, cantar una oración de comunión y de acción de gracias; hasta entonces sólo lo habla

en voz alta. Permaneced en comunión en silencio por un rato. Luego de salir de la bañera con el pie derecho primero.

Deja que el agua de la bañera y secase con una toalla. Encienda una luz o abrir una cortina y apagar la vela con un aliento fresco rápida, o pellizcando hacia fuera con los dedos, o por detenerlo con un tapón de vela.

Abra la botella de dram consagrada aceite de rosa, poner una gota en el dedo índice derecho, y aplicar consagrada aceite a la corona de la cabeza, la nuca, el punto entre las cejas, el garganta, el corazón, el plexo solar, los impulsos de los brazos (ya sea cara inferior de las muñecas o en el interior

pliegue de los codos), y para las plantas de los pies. Usted tendrá que utilizar el dedo índice izquierdo para algunos

de los diez puntos de aplicación. Para cada punto de aplicación, inscribir una cruz de lados iguales (+) de arriba hacia abajo, luego de izquierda a derecha. Vístase con ropa limpia o, si se está preparando para la práctica

su primera celebración de cualquiera de los siete sacramentos, se puso sus vestiduras limpias.

Su primer acto ritual como Postulante a las Órdenes Sagradas será organizar y llevar a cabo una Mikve utilizando

el agua y el aceite consagrado suministrada por el Templo Principal. Cuando haya completado la Mikve y ponerse ropa limpia, dejar la vela encendida y llevarlo a la mesa o altar donde usted ha puesto su Licencia subdiácono. Firme la licencia, se sientan a meditar durante un tiempo, y a continuación, apagar la vela. Usted ahora ha inaugurado formalmente y ritualmente el "nacimiento" de su practicum en las Ordenes Sagradas sagrada Liturgia.

LA TIENDA HOME TEMPLO: Una nota sobre Home Templo Consagrada aceite, agua, y los Ejércitos

Subdiáconos y diáconos no tienen autoridad apostólica para bendecir y consagrar, ya sea la Los elementos (pan y vino) en la Eucaristía o aguas especiales, aceites u otras sustancias. Por lo tanto, se les faciliten los ejércitos pre-consagrada por la Eucaristía, que utilizan en un de manera especial para consagrar el vino o jugo de uva, y con agua consagrada y aceite. Ellos puede adquirir estos suministros del hogar Templo tienda o sitios de Internet. Los sacerdotes tienen autoridad para consagrar aceite, agua, anfitriones, y otros artículos que se obtienen de las tiendas de católicos en línea o en sus áreas.

La necesidad de agua Mikve es que vienen directamente desde el cielo en forma de lluvia, nieve o pasillo. Por lo tanto, se puede recoger de agua de lluvia o de nieve o resortes de alta en una montaña. Si un Sacerdote vive o puede viajar a un área donde se pudo recoger el agua de estas propiedades y pureza, él o ella puede recoger y consagrar su propio suministro. El Templo Home ofrece una muy pura Agua Mikve para todos los Templarios que son incapaces de consagrar su propio suministro (subdiáconos y diáconos), o que no son capaces de recoger su propio suministro (Sacerdotes).

El agua de la casa templo Mikve es recogida personalmente por los Obispos Presidentes de la brota en Panther Meadows en la línea de nieve del Monte Shasta o de los arroyos de nieve en lo alto de Mount Whitney, ambos en California. Ambas están por encima de 8000 pies. Monte Shasta es la más amplia

montaña en el territorio continental de Estados Unidos, y el Monte Whitney es el punto más alto. Ambos son considerado como montañas sagradas. El agua es embotellada y consagrada por el personal Presidiendo Obispos para Home Templarios.

Cuando esté listo para practicar tu primera Liturgia del Cáliz (Eucaristía), como un subdiácono que necesitarán anfitriones previamente consagrada, cáliz, y Patten.

Mañana y tarde las prácticas cotidianas

La importancia de la regularidad y la perseverancia

Una vez que haya inaugurado formalmente sus estudios para las órdenes apostólicas, debe comenzar un diario

practicar requiere de unos diez minutos cada mañana y diez minutos cada noche. Opcionalmente, o la mayor regularidad posible, usted puede mantener a media mañana, a medio día, o a media tarde espiritual

comunión. Pero es vital para observar las prácticas de mañana y tarde y sin caída. Si usted se encuentra a ti mismo en la cama para conciliar el sueño y de repente se da cuenta de que ha olvidado de hacer su noche

práctica, a sentarse y hacerlo. Si te das cuenta de repente en cualquier momento durante el día en que usted tiene

olvidado de hacer su práctica de la mañana, tener algo de privacidad y hacerlo.

Del mismo modo que un músico no puede convertirse en un gran artista, a menos que invierte hora de regular, fiel

la práctica diaria en el instrumento, por lo que un neófito no puede desarrollarse en el Sacerdocio y sin regular,

, la práctica espiritual perseverante rítmica. A diferencia de un instrumento musical, instrumento del Sacerdocio

es interno. Es la mente, el corazón, el alma, y el carácter del sacerdote que debe ser focalizada, ejerce, y entrenado en la práctica diaria.

La mejor época para practicar es cuando parece más difícil-cuando no es distracción externa, ataque psíquico, la presión social, o una falta de motivación para sentarse y hacer su práctica. Bajo aquellas condiciones que pueden hacer mucho más progreso que cuando todo viene fácilmente y fluidez-si perseveras y hacer su mejor esfuerzo para enfocar, concentrarse y alcanzar las metas de la práctica sincera y de todo corazón. Pero si se limita a seguir todo el procedimiento de la práctica, se consigue muy poco. Es importante hacer cada práctica con presencia plena.

Cada práctica diaria consta de dos partes. La primera podría llamarse oración, pero es realmente un proceso

del esfuerzo interior - elevar su mente y corazón para la sintonía con la Realidad Divina. Es un proceso de ponerse en contacto con su propio punto central de "quietud", o lo que se conoce en el budismo como "permanecer en calma,"

y abrirse a una mayor comunión espiritual y la experiencia de la luz interior. comienza con la oración en palabras, pero termina en silencio.

La segunda parte es uno de los dos aspectos de la misma comunión con la Realidad Divina. en el mañana meditamos porque la mente es relativamente tranquilo, después de haber despertado recientemente de sueño.

La meditación es una morada no verbal o no discursivo en conciencia expandida a través de una centrarse en el caso de Temple Meditación, un enfoque en la Luz Sagrada Blanco. En la noche nos contemplar porque la mente se ha llenado a rebosar con los acontecimientos del día.

La contemplación es una calma, la observación objetiva de nosotros mismos con el fin de evaluar qué y cómo hemos realizado espiritualmente durante todo el día. Es sin prejuicios. Durante otras partes de el día, la comunión privada con suplentes realidad divina entre la meditación y la contemplación, dependiendo de las necesidades del día.

Las prácticas cotidianas deben ser regular y rítmica, ya que cada día se consigue una pequeña ganancia, pero

se disminuye o se pierde por cada día de abandono. Así que en teoría, si practicamos sólo cada dos días, tendríamos un progreso neto cercano a cero. Sin embargo, incluso si practicamos mal, pero lo hacemos regularmente, nos volveríamos a hacer algunos progresos. ¿Cuánto más si practicamos regularmente y tratamos de

hacer que cada sesión perfecta!

Esto no quiere decir que las prácticas espirituales perfeccionan las almas de la humanidad! Lo que perfecciona el alma de cada persona es su respuesta a las pruebas y ensayos con experiencia en los hornos y los incendios de la vida diaria. ¿Cómo hace frente a un enemigo? ¿Cómo se maneja una pérdida terrible?

El punto de la práctica espiritual es dotar a cada uno de nosotros con los recursos espirituales interiores para satisfacer nuestra retos en la vida diaria para que podamos vencer el "mundo, la carne y el diablo." Este es el "Boxeo de sombra" de la que habla Pablo a prepararnos para las verdaderas batallas de la vida.

Es vital para perseverar en la práctica espiritual diaria, ya que, si se hace correctamente, nos prepara para hacer frente creativamente con lo que la vida nos lanza. Si practicamos regularmente y rítmicamente, establecemos una poderosa vibración que nos lleva a través de incluso las enfermedades más difíciles y terribles, ataques, pérdidas y calamidades.

O que te esperas que la espiritualidad nos protegería contra terribles enfermedades, ataques, pérdidas, y calamidades? Por supuesto que no! Es por eso que Pedro le dijo a sus oyentes a no pensar que es extraño cuando todo tipo de calamidades que les ocurrió. En todo caso, se mueve más cerca de Dios nos expone, nos hace más vulnerable. Brilla la luz en los lugares oscuros dentro de nosotros que preferimos no ver y que hacer frente. Es desarrolla sensibilidades más altas en nosotros que agrandan nuestras capacidades para el dolor y el placer.

Nunca olvidar que el resultado final de la vida de Yeshua era, al mundo, la humillación absoluta y crucifixión como un criminal social. Pero a los ojos iluminados de los fieles, el resultado final fue que fenómeno milagroso llamado resurrección, lo que confirma la sabiduría espiritual de todas las edades y apunta a una humanidad que puede trascender a sí mismo y llegar a ser más que humano.

El Maestro Yeshua fue el único □□□□□□□□ o "real primogénito" de la Nueva Humanidad que cada de nosotros se esfuerza por manifestarse. "No haréis vosotros grandes cosas", dijo el Maestro, quien señaló hacia delante a una venida mesiánica Edad-la misma expectativa de que Judios contemporáneos todavía esperan, y que Doctrina cristiana ha distorsionado en la doctrina de la segunda venida de Yeshua.

Espiritualidad construye un alma superior que es capaz de soportar más dolor y tener más alegría de la que es posible para las almas ordinarias. Cada uno de nosotros experimenta un tiempo y una época para todo, positivo y negativa. Pero, aunque podemos ser forzados a beber aún más amargo poso de lo que pensamos que podemos oso, también son capaces de disfrutar de un vino mucho más dulce y más fragante que aquellos que aún no tienen despertado a la vida del Espíritu.

Así que persistir en la práctica cotidiana, y poner en su vida diaria las herramientas, los poderes, las energías, y equipo que la práctica espiritual diaria se desarrolla en ti. Sólo de esta manera se puede avanzar en la Sacerdocio.

ORACIÓN Y SINTONIZACIÓN

La historia de la espiritualidad humana es similar al desarrollo de una vida individual desde la infancia

a través de la adolescencia. Ahora estamos tratando de emerger en la edad adulta, y así miramos hacia atrás en nuestra historia de la humanidad, es como recordar las locuras de nuestra infancia. Nosotros hicimos lo mejor que supimos, pero ahora parece terriblemente inmaduros para nosotros. Por eso Pablo dice que la Ley o Torá judía era como un maestro de escuela para una humanidad más joven, pero ahora la nueva revelación a través de Maestro Yeshua nos desafía a crecer.

Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como un niño; pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.

Originalmente la oración, ya sea en la antigua religión hebrea o en otras religiones primitivas y chamánicas, era un burdo intento de manipular a Dios o los dioses por una rabieta psíquica. El hebreo tri-literal raíz que significa "orar" significa literalmente "cortar." chamanes semíticas antiguas bailadas mismos mareado y cortar el cuerpo con un cuchillo para exponer la sangre. Esto hizo que su personal voluntad poderosa, mágica, y persuasivo con los dioses. Más tarde, los antiguos profetas vestidos con cilicio y ceniza, en ayunas, bailaron hasta el cansancio, y trataron de forzar la acción de Dios.

Incluso hoy en día la oración se expresa en el modo imperativo: Dios, hacer esto! Puede ser muy respetuoso ("Dios, en tu gracia subvención tal y tal"), pero es básicamente un intento de decirle a Dios lo que debe hacer.

Los profetas hebreos último establecido otro modo de oración. Fue una búsqueda ferviente conocer la voluntad de Dios. Esto se hizo también por el ayuno y la oración, sino también con la meditación y contemplación. Nuestro más antiguo retrato de una postura de meditación en la Biblia hebrea es la de la profeta Elías:

Y Elías subió a la cima del Monte Carmelo; y se inclinó sobre la tierra, y él puso su rostro entre las rodillas.

En esta posición fetal-como, Elías se centró en lo que el nube de lluvia desde el mar, ya que el Palabra del Señor se le había ocurrido que la sequía podría finalmente terminar.

Jeremías y profetas de su escuela adivinaron la Voluntad de Dios por "escuchar" visiones ", viendo" el Palabra de Dios, y siguiendo impulsos internos que hacer actos simbólicos que más tarde interpretar, como acostado sobre su lado izquierdo durante tantos días en el medio de una calle muy transitada. Aquí la oración tiene convertido en la adivinación y la comunión mística con Dios.

Isaías logra algo que ni siquiera Moisés era capaz de hacer, porque Moisés no podía ver a Dios cara a cara. Para ello le habría matado, se nos dice. Pero Isaías asciende como sacerdote y profeta para el Trono de Dios, se purifica mediante un carbón encendido aplicado a los labios, y tanto ve y oye los mandamientos del Anciano de los Días. Desde este punto en adelante en la historia judía, un nuevo tipo de vida de oración y la comunión divina desarrolla conoce como mysticism Merkabah con la comienzos de la Kabbalah oral del maestro hebreo, "grande," o Rab (Yiddish Reb). Este se continuó en las tradiciones jasídicos medievales y modernos.

Aquí la oración no es un intento de imponer la voluntad humana sobre Dios, sino para escuchar y aprender de Dios. El

Gateway cabalística en este Jardín del Paraíso, como se le llama (Pardes), es la recitación de alabanza, bendición, y la canción (salmos). De hecho, se recogió todo el libro canónico de los Salmos y conservado específicamente para propósitos sacerdotales y cabalísticos. Se puede comparar con tanto un libro de

canto litúrgico, y una colección de mantras judíos. Los Salmos no se recitaban de sentido, pero por su poder mantríc.

Esta es la forma de oración que fue utilizada y enseñada por el Maestro Yeshua. Se compone de recitaciones, bendiciones y salmos, el acercarme a Dios, el silencio para escuchar a Dios, y en su mayor parte extensa forma conocida como la "Vigilia", una meditación de toda la noche en un lugar alto por encima de la "humana vibración" para la comunión divina. Yeshua también enseñó que la oración fue a hacerse en privado, no en público. Iba a ser sincero y desde el corazón, no para mostrar u otras razones. Era de hecho en un sentido de hablar con la persona amada y respetada de padres y no como a una deidad extranjera o potentado. Era de hecho con un constante sentido de la humildad, no con un sentido de superioridad con respecto a otros-y por esa razón fue que no se habla como "yo", sino como "nosotros".

El Maestro Yeshua animó a sus discípulos a orar por todo lo que quisieran, porque eran hijos de Dios. Pero al igual que un niño no pide un padre por cosas o resultados inapropiados, hay límites claros. No estamos diciendo a Dios lo que debe hacer; simplemente estamos pidiendo.

Oración para el beneficio de los demás en la curación, por ejemplo, ha demostrado ser muy efectiva. Pero lo que si oramos por nuestra voluntad sea hecha a los demás? ¿Y si le pedimos a Dios para convertir alguien más para nuestras opiniones religiosas? ¿Y si le pedimos a Dios que nos haga ganar la lotería?

Una anciana sabia me dijo una vez, "Dios responde todas las oraciones, y tenemos que escuchar y observar para ver cómo Dios nos responde. Pero Dios nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. "Un buen padre hace lo mismo.

El Maestro Yeshua considera la oración como una puerta abierta al infinito. Él dijo, "Si usted pregunta, usted deberá recibir; si usted golpea, se os abrirá. "Lo que usted recibe, y lo que encuentre apertura para usted, puede ser muy diferente de lo que había imaginado. Pero si se acepta lo que se da en respuesta a la oración con el corazón abierto, es muy probable que encuentre que se le ha dado mucho más, y mucho mejor, que usted sabía cómo pedir.

Por lo menos un siglo antes de la hora del Maestro Yeshua, post-profético, apocalíptico, y tradiciones de sabiduría de Chasidim judía estaban desarrollando la oración, las comidas sagradas, y sagrado purificaciones o lavados, como las formas de sacerdotal fuera "sacrificio" del Templo de Jerusalén. Algunos de esta era en la oposición a la no Zadikite sacerdocio que había reemplazado las familias tradicionales de sacerdotes en el culto del templo, y algunos era una continuación de la mística y la práctica de la escuelas proféticas que ha sido tradicionalmente anti-Temple. Algunas de las sectas y grupos que desarrollado las formas de oración y el ritual que el Maestro Yeshua enseñó eran las diversas escuelas de Essense, los zadokitas, las comunidades de Damasco y Qumram, el Therapeutai, y otros en un espectro que va desde los tradicionalistas judíos a extremadamente helenizado Judios de la diáspora. El Maestro Yeshua comparte aspectos de cada una de ellas, pero también difiere con sectas específicas como los esenios y Qumram en muchos puntos esenciales.

El tipo de oración Yeshua enseñó a sus discípulos a utilizar para la ayuda divina y comunión mesiánica era diferente de alabanza cabalística, la salmodia, y la comunión-todos en silencio de que él también enseñó y usado. También era diferente de los judíos Dieciocho Bendiciones o Amidá que se hizo de pie en la posición Orant con los brazos en alto. El modelo que Yeshua enseñó se encuentra en el

versiones existentes de lo que se ha llamado el Padre Nuestro. Es realmente una enseñanza sobre la es decir de la oración personal, y que apunta a los otros tipos de comunión y eucaristía divina que el Maestro Yeshua enseñó. Está orientado fundamentalmente a la mayor reconocimiento y participación en el Malkuth o mora Aeon de Dios, la Olam Ha-Ba o mesiánico Siglo Venidero-un estado de perfección humana y cultural en la tierra.

Esta es la introducción a una monografía interpretativa en la Sección VII de nuestros estudios en el Señor de o

Oración del Maestro. Explica por qué nos referimos a Yeshua como "maestro" en lugar de "Señor", y ofrece una

traducción clara y precisa de la Oración del Maestro que debe memorizar y utilizar en su práctica cotidiana. Es posible que pase a la Sección VII en cualquier momento por la monografía detallada.

INTRODUCCIÓN A LA ORACIÓN DEL MAESTRO

Nos referimos a la oración del Señor o Padre Nuestro como la Oración del Señor, y para el "Señor" Yeshua como

Maestro Yeshua, porque nosotros somos discípulos y los primeros discípulos de habla aramea de Yeshua llamado él Mar o "Maestro". También fue llamado Rabí, Maestro, o Rab, que significa "Gran Maestro".

El significado de Mar tiene alguna correspondencia con la palabra "Señor" tal como se aplica a un Inglés noble, pero no tiene absolutamente ninguna relación con el hebreo Adonai, que es una designación de Dios traducido como "Señor". La confusión del Maestro Yeshua, Yeshua Mar o Mar Yehoshua, con la Término hebreo Adonai, que se aplica sólo a Dios como Señor del Universo, ha sido un problema desde entonces los seguidores judíos originales de Yeshua fueron cooptados por el movimiento de la iglesia gentil.

Cristianismo gentil tomó sus modelos de la divinidad de la griega y medio oriente helenístico deidades, y como resultado el Maestro Yeshua se convirtió en el dios conocido como Yeshua Cristo. A falta de un

término mejor, utilizamos "Cristo", por las cuales entendemos Yeshua como el primogénito de una nueva una perfeccionado

humanidad y el Maestro de nuestras almas-, pero no tan absoluta deidad! Distinguimos también entre el Mesías Ben-David de la expectativa judía moderna y el Maestro Yeshua, quien fue un "ungido" para su misión a la humanidad, pero que dejó claro en sus enseñanzas de que era no, ni será, el Mesías Ben-David-a pesar de los esfuerzos de la iglesia primitiva para retratarlo como tal en las redacciones de los Evangelios que se han conservado en la tradición eclesiástica.

La aplicación de Nombre de Dios a Yeshua se produjo en el idioma griego del Nuevo Testamento iglesias gentiles, donde el arameo Mar Yeshua o Maestro Yeshua convirtieron Kyrios Iesous, el "Señor" Yeshua. En este punto, las iglesias comenzaron a no predicar la revelación profética (Basor) impartido por el Maestro Yeshua, sino un "evangelio" sobre el "Señor" Yeshua. Pronto verdadero discipulado con el

Maestro Yeshua fue cambiado por el credo eclesiástico, dogma, y la primacía de profesional clero. Los verdaderos discípulos fueron expulsados de las iglesias en las comunidades "heréticas" y monásticas.

En esta nueva era revivimos verdadero discipulado con el Maestro Yeshua, en quien habitó el Cristo, que No es el Mesías de los Judíos, cuya edad está por venir, pero el Perfected Alma de sufrimiento humanidad. Remontamos nuestras raíces espirituales a todos aquellos antiguos que pisaron el camino de la verdadera discipulado, y honramos su memoria.

La Oración del Maestro

NUESTRO PADRE-MADRE DE DIOS EN EL CIELO,

MAYO tu camino sea santificado en cada corazón,
THINE INTERIOR DE ORIENTACIÓN hecho manifiesto en cada alma,
Y TU BUENA VOLUNTAD:
COMO EN EL CIELO, ASÍ EN LA TIERRA;
Como es arriba es abajo;
AS adentro, es afuera;
COMO EN ESPÍRITU, DE MODO QUE EN CARNE.

Concédenos hoy nuestro alimento espiritual,
Y LIBERACIÓN DE EE.UU. nuestras deudas,
Como nosotros perdonamos a EN NUESTRA DEUDA,
NO ABANDONO nosotros al TEST,
PERO liberarnos de todo mal,
Dentro y fuera.

Porque tuyo es el gobernar,
EL PODER,
Y LA GLORIA PARA SIEMPRE.

AMEN AMEN AMEN

EL DIARIO ESPIRITUAL

Va a llevar un Diario Espiritual que va a copiar y presentar a los Consejeros con otros trabajos asignados a la realización del curso en el Diaconado. Usted hará una anotación fechada en esta revista para cada práctica contemplación práctica de la meditación por la mañana y por la noche (la práctica de medio día es opcional). Cada entrada tiene que ser no más de una o dos frases. Esta será una crónica de su progreso con la práctica espiritual. También podrás grabar tus experiencias con la celebración de la Liturgia de la cáliz y otros sacramentos. A veces es posible que desee hacer entradas largas. El Templo Principal mantendrá una copia confidencial de este registro en el archivo junto con otros materiales que usted envíe. Este archivo estará disponible sólo para usted y las personas que usted designe por escrito.

MAÑANA MEDITACIÓN PRÁCTICA

La siguiente es una introducción a la práctica de la meditación. En el Diaconado, se le enseñará cómo refinar esta en la Meditación Cristo-Luz.

INTRODUCCIÓN A LA CASA DEL TEMPLO MEDITACIÓN PRÁCTICA

DR. LEWIS KEIZER, OBISPO

¿QUÉ ES LA MEDITACIÓN?

La meditación es un método de auto-conocimiento espiritual que utiliza la experiencia subjetiva directa como un medio de revelar e integrar las facultades creativas, intuitivas y psíquicas sin explotar. Es incluye técnicas que son eficaces en la amplificación y de ajuste capacidades o habilidades existentes como así los métodos de auto-descubrimiento psicológico, análisis y transformación positiva. Por lo tanto la meditación es un tipo de enfoque de "alta tecnología" para el despliegue sistemático del potencial humano.

A principios de misticismo profético judío, meditación silenciosa era un medio para la comunión divina. Dios iba a ser que no se encuentra en el fuego o el terremoto, pero el "silbo apacible y delicado." El profeta Elías utiliza una postura especial con la cabeza entre las rodillas de una forma de un solo punto meditación en la cima del Monte Carmelo. El Maestro Yeshua se retiró al desierto de Judea. Él enseñó a sus discípulos a "vigilia" o "ver" toda la noche en la cima de la colina, donde experimentaron visiones, como la llamada transfiguración en el que se abrieron al ver al Maestro sus ojos Yeshua en comunión con Moisés y Elías.

En adelante el misticismo cabalístico judío, técnicas específicas fueron desarrollados para centrar la atención en Letras hebreas no a diferencia de las técnicas con las letras en sánscrito utilizadas por los budistas tibetanos. También hicieron días de recitaciones tipo mantra, visualizaciones y entonación de los sonidos armónicos durante los rituales Salmo.

Aquí vamos a aprender a analizar el tipo de mente que tenemos que optimizar la meditación. Lo haremos utilizar la meditación después de la oración como una silenciosa comunión con la Realidad Divina.

La meditación es una práctica diaria que produce a largo plazo, los efectos acumulativos. Con los años, se resultar en los ahondamientos, maduraciones, maduraciones, y desenvolvimientos secuenciales de expandido conciencia y dominio de sí mismo en la vida mental, emocional e incluso físico. avanzada meditadores a menudo se desarrollan y pueden demostrar un control consciente sobre las funciones celulares básicas de sus propios cuerpos físicos.

La meditación no es una religión o un conjunto de creencias, aunque meditativo, contemplativo, y relacionado prácticas místicas y espirituales se han realizado en los tiempos modernos a través de la cultura tradiciones de la religión. Pero la meditación es una herramienta de la conciencia que nos permite trabajar dinámicamente con la experiencia directa del potencial humano relativamente inexplorado que en la antigüedad fue atribuido sólo a los dioses, y despeja el camino para la evolución de un sabio, más ampliado la naturaleza humana no sólo entre los profesionales individuales, sino en toda la sociedad humana.

> De la tesorería de caminos y prácticas de meditación que se desarrolló entre los religiosos histórica, yoga, y las tradiciones chamánicas, es posible descubrir, ampliar y adaptar las técnicas para personas de módem que se pueden desarrollar en la práctica diaria fructífera. Aunque es deseable para una meditador para buscar y encontrar un maestro calificado que le puede guiar a través de efectivo práctica tradicional, también es posible para muchos a seguir una guía intuitiva, más interior que extrae de lecturas y encuentros con muchos maestros y escuelas diferentes.

No hay ninguna razón para dejarse intimidar por todas las escuelas, los caminos, y las variaciones de la meditación

la práctica. Los innumerables variedades de técnica de meditación son simplemente "medios hábiles" de integrar maduraciones cada vez mejor, más inclusivas, más sensibles y más refinadas de conciencia expandida (o de estado del ego o conciencia de sí mismo) a la vida consciente, todos los días y personalidad. La elección de la técnica o de la escuela, o de maestro (si es necesario), no es de preocupación primaria con el fin de comenzar una práctica diaria fructífera. Estas cosas pueden o no ser útil en un momento posterior, cuando comienza la meditación que se establecerá en la vida de uno.

Más bien, la cosa más importante acerca de la meditación es simplemente hacerlo.

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS DE LA MEDITACIÓN?

El primer resultado de la meditación diaria persistente es penetrar y romper finalmente a través de la tierra de "falsa conciencia, limitado mental normal en lo que podría llamarse el vasto y néctar luminosa de la conciencia despierta. A menudo se llama un "néctar" porque el experiencia de ella es dulce y armoniosa, y se llama "luminoso", porque hay un sentido de un tipo de matriz de la luz blanca que llena el espacio de lo que alguna vez fue percibido como el oscuro vacío del propio campo visual interior cuando los ojos se cerraron (por lo tanto los términos como "iluminación").

Este estado "despertado" de la conciencia dura sólo unos pocos segundos al principio, y es a menudo percibido como un lapso en la inconsciencia momentánea, pero con perseverancia en la práctica diaria se convierte en una experiencia familiar que se puede generar y celebró como una especie de "campo" de sintonía para llevar a los niveles más profundos del "yo" en una mayor armonía y el enfoque de la labor de el día.

Cuando el meditador es capaz de evocar este dulce, armonioso, luminoso y muy ampliada conciencia sin caer dormido o permitiendo que la mente divague, él o ella descubre una -estado del yo superior, ampliado, y más despierta o el sentido del "yo" que tiene mucho más control sobre los procesos mentales y emocionales normales que la pre-meditación originales "yo". El resultado neto es que se tiene una cabeza más fría y es capaz de funcionar de manera más eficaz y de manera realista en situaciones de crisis que antes de comenzar la práctica de la meditación; es más capaz de concentrarse, enfocar el esfuerzo, y visualizar los problemas y soluciones; es capaz de pensar por sí pies; aprovechar, ideas útiles espontáneos, según sea necesario; es capaz de acercarse emocional problemas con menos preocupaciones y estática mental. Como se empieza a desarrollar este nuevo, ego superior estado, sus facultades mentales comienzan a despejar y función en el momento con expandida conciencia. El efecto podría ser descrito como una ganancia demostrable en la inteligencia y mental autodomínio.

Todo lo que un meditador logra se convierte en un activo permanente, porque este "tipo interior" de crecimiento, que activa y aporta lo que era hasta entonces inconsciente, subconsciente, o superconsciente en el campo de la conciencia expandida, es de naturaleza acumulativa. Es decir, aunque el meditador puede "madurar", completa, y luego salir de una práctica específica, los efectos que ha producido permanecen como fundación y construcción de bloques para la práctica más avanzada. Así, el meditador, una vez establecido firmemente en el tipo de sintonía que mejora su trabajo diario en el mundo, se puede profundizar en la práctica de la auto-evolución más amplia mediante la expansión a prácticas avanzadas, como las del Vajrayana tibetano, o simplemente optan por centrarse en el trabajo en la vida cotidiana, mediante la meditación como el trampolín para que mañana.

Después de la meditación ha comenzado a producir los tipos de efectos descritos anteriormente, independientemente de

si el meditador se mueve para llevar a cabo prácticas avanzadas, él o ella puede llegar a ser consciente de un estado del ego aún mayor que parece ofrecer una especie de guía telepática - nunca convincente, nunca habla con palabras, todavía existente como una especie de voz o incitando interior. Es aparece como octava a octava de forma sucesiva "superior" o más ampliado y universal "yo" o ego-estados que ascienden desde un campo cercano y accesible de la conciencia de uno que parece más que remota-que es infinitamente universal y contiene todos los estados del ego.

Parece imposible al principio de integrar incluso el más cercano y más accesible de estos "yoes" como el "yo" del meditador, que en lugar podría desarrollar una actitud de reverencia o la oración hacia este Ser, este Otro. En la meditación que él o ella podría acercarse a este maestro, guía, o Fuente en un primer momento como un niño lo haría un padre.

Pero a través del mito y la alegoría de la vida diaria, y en el ardiente crisol de pruebas de la vida, esta Fuente de orientación interior revela realidades sutiles y espirituales en el corazón mismo de la meditador, y un nuevo nivel de efecto de la meditación comienza a desarrollarse: la conciencia o identificación de otros seres (no necesariamente humanos) como "yo". Esto se conoce por lo mundano término "compasión" en las místicas tradiciones cristiana, sufíes, y Bodhisattva del budismo, y es el comienzo de un mayor desarrollo psíquico en todas las tradiciones espirituales - un despertar en sueño a 'sueño lúcido ', con diversos acontecimientos que finalmente conduce a una continuidad de despertar y dormir la conciencia de tal manera que uno "trabaja" en la noche mientras que las pruebas del cuerpo, así como durante el día; un refinamiento y extensión de la realidad de los cinco sentidos que comienza con mayor intensidad experiencias de gusto, el tacto, el olfato, el oído y la vista, a continuación, convertirse en espontánea manifestaciones de facultades psíquicas (no necesariamente bajo el control personal) que tienden a hacer que el meditador a tomar en serio y examinar de cerca las partes más sutiles de la percepción; una intensificación radical de la experiencia emocional que hace que el meditador que someterse indescriptiblemente profundas iniciaciones de alta bienaventuranza y agonías de limpieza; y mucho más.

Por último, como el meditador es capaz de identificarse con, a continuación, integrar, sucesivamente más altos estados del ego, la meditación en sí se convierte en continuo sin necesidad de sentarse o cerrar los ojos. en este punto el meditador raramente reza o busca la orientación de un aún más alto no integrado "yo", pero lugar toma su lugar como un compañero de trabajo con el Yo Uno que siempre está más allá del yo y todos los estados del ego. El meditador supervisa Yóguicamente lo que a la mayoría de las personas son corporales involuntarios funciones, utilizando técnicas intuitivamente captado-para corregir muchas enfermedades y falta de armonía en un nivel celular en su propia, e incluso otros de los cuerpos físicos. El meditador entra en diálogo íntimo con el tesoro y la profundidad de,, la realidad esotérica invisible sutil oculta de mentes y obras para el mayor bien de todos los demás seres, que el meditador normales siente y se identifica con como "auto." El meditador hace gradualmente telepática e incluso contacto físico con otros hermanos y hermanas altamente desarrollados que viven en los cuerpos humanos en la planeta que han alcanzado logros similares y están haciendo un trabajo similar pero coordinada bajo la misma superior, orientación planetaria como parte de un todo orquestado desinteresadamente promover la mayor evolución de la conciencia humana y los diversos campos de la actividad humana.

Este es un resumen muy abreviado de los efectos a largo plazo de la meditación. Mientras que el más efectos avanzados pueden parecer totalmente fuera de rango humano, en realidad son muy reales.

Hay muchos seres humanos en todo el mundo que en silencio funcionar a niveles sobrehumanos. hacen no se revelan bajo la mayoría de condiciones, y por lo general no ofrecen su sabiduría o orientación sobre los mercados o en los libros. Muchos de ellos ya no habitan en las montañas remotas,

pero vivir cerca de los centros de población. Algunos, como los Rimpochés tibetanos, se han convertido recientemente bastante accesible.

Es mucho más fácil hoy en día para encontrar un buen maestro de lo que era hace un siglo, pero también hay "maestros espirituales" más fraudulentas o auto-engañados en el mundo que nunca antes.

¿Cómo empiezo?

La primera aproximación a la meditación es simplemente sentarse y centrarse con el fin de descubrir cómo su especial mente opera para distraerte y mantenerte encasillados en la normalidad mental, conciencia. Hay muchas técnicas tradicionales para esto, pero le sugerimos que se sienta en tres sesiones en días separados por un período de cinco a diez minutos para hacer lo siguiente secuencia de tres ejercicios - uno cada día en el orden dado.

POSTURA DE MEDITACIÓN

Siéntese cómodamente en una silla con los pies en el suelo y en contacto entre sí, las palmas hacia arriba sobre las rodillas o muslos con la punta del pulgar tocar la punta del dedo índice. La cabeza debe estar inclinada ligeramente hacia abajo (demasiado abajo causará somnolencia), con los ojos cerrados suavemente, colocado recto, y frente a una ventana u otra fuente de iluminación ligero. No se siente en oscuridad, que promueve la somnolencia, o el uso de la vela ligera sola, que parpadea y distrae. Siéntese en un lugar tranquilo libre de interrupciones y distracciones o molestias físicas.

La idea de sentarse con la columna vertebral perpendicular al suelo (no encorvarse o mantenido en una forma artificial posición rígida) es lograr la concentración mental a través de los beneficios de un tipo de privación sensorial. Por lo tanto comodidad física es vital para asegurar que el cuerpo físico no se convierta en una distracción campo de batalla de dolores y picores.

A menos que un meditador está acostumbrado a sentarse en posturas de yoga cómodamente, lo mejor es sentarse en una es silla, o utilizar algún tipo de alta cojín o combinación colchón-y-caja. Para mantener el cuerpo feliz, las rodillas deben estar más baja que las caderas. Compra un cojín de meditación adecuada o idear algo más que mantener a sus nalgas seis a doce pulgadas sobre el piso si querer sentarse con las piernas cruzadas.

EJERCICIO PRIMER DÍA DE

Siéntate en postura de meditación, tomar unas cuantas respiraciones profundas, y luego relajarse. Con los ojos cerrados, el enfoque su atención en la punta de la nariz y comienza a "ver" sus respiraciones. Inhala y exhala lentamente por la nariz, y contar cada ciclo de la respiración a medida que va y viene: 1 ... 2 ... 3 ... No permita que su mente divague o se distraiga con nada. Simplemente permanecer en el conteo tarea respiraciones. Cuando pierdes contar, volver a empezar desde el número uno. Haga esto por lo menos cinco minutos.

Cuando termine, escriba en una hoja de papel cuántas respiraciones se haya podido tomar antes perdiendo la cuenta, y grabar lo que las cosas parecían estar distrayendo a usted-sonidos, pensamientos, preocupaciones,

sensaciones físicas incómodas, etc, es vital que se acuerde y grabar todo lo que pueda recordar acerca de sus distracciones.

EJERCICIO SEGUNDO DÍA DE

Siéntese cómodamente en postura de meditación, tomar unas cuantas respiraciones profundas para relajarse, y luego con los ojos cerrados imagina que una iluminación pura, suave y blanca está penetrando lentamente su cráneo, y que son conscientes de este brillo suave aumentando lentamente. Se centran en la iluminación cada vez mayor y no dejes que tu mente vague. Cada vez que lo hace y de repente te das cuenta de que te he desviado fuera tarea, imagina la rica voz profunda y resonante,, de la mejor y más alta de auto con autoridad ordenando, 'Mente, enmudece y buscar la Luz. "

Cuando termine, grabar sus distracciones y las alucinaciones visuales o mentales vívidas vagabundeos que experimentaron, señalando especialmente si eran visual, auditiva, táctil o.

EJERCICIO DEL TERCER DÍA

Siéntate en postura de meditación, asegurándose de que el entorno de la meditación es la manera más completa silencioso y sin distracciones sonido posible. Tome algunas respiraciones profundas, a continuación, centrarse en su orejas y el sentido del oído. Escuchar profundamente en sus oídos hasta que pueda oír un zumbido delgada de sonar. Puede sonar como el movimiento sutil de un viento suave a través de los árboles, o como el sexagésimo hum ciclo de un altavoz eléctrico, o como un timbre muy agudo. Pero es lo sutil, en constante presente "campo de fondo" para cada sonido que se oye, y se desvanece o modula cada vez que un entromete sonar desde fuera. Guarda silencio y centrar su atención en la audición que "sin sonido" sonido, y cuando se la oye escucha aún más intensamente con la idea de acercarla, más fuerte, y más plenamente en su conciencia.

Si su mente divaga, traerlo de vuelta a la línea de mando, "Mind, estar quieto y escuchar la sonido sin sonido ".

Cuando haya terminado, registre una descripción del sonido sin sonido como lo habéis oído, así como cualquier vagabundeos mentales u otras distracciones que puede haber experimentado, haciendo mención especial en cuanto a si eran visuales, auditivos o táctiles.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

A estas alturas ya se haya familiarizado con los tipos de distracciones impiden más eficaz que durante la meditación - ya sean visuales, auditivos o táctiles. En otras palabras, ¿estás más distraído por los sonidos del exterior, por imaginaciones mentales y andanzas de una mayoría visual la naturaleza, o por molestias corporales táctiles? Al mismo tiempo, tenga en cuenta si distracciones tienden a tirar su conciencia dentro de los últimos (preocupaciones, refrito del día o de la semana), en el presente (sonidos o movimientos exteriores que están sucediendo en el momento del ejercicio), o en el futuro (alucinaciones visuales o auditivas, vagabundeos mentales en relación con 'lo que viene después "o planes en proceso). Tenga en cuenta también si su mente tiende a vagar en las fantasías soñando día-(activo imaginación) o soñar la noche, lapsos narcolépticos en el sueño (la imaginación inconsciente).

Ahora, desde la experiencia subjetiva de su propio paisaje mental puede encontrar respuestas útiles a la siguientes preguntas: ¿Cómo sabe mi mente tratar de mantenerse unido a lo mundano, de los cinco sentidos realidad, perpetuar sus ilusiones individuales, y se resisten a la expansión en la mayor conciencia de que es, pues, una especie de temible inconsciencia? ¿Qué dimensión del tiempo que hace mi mente prefiere ¿Cuál de tres modalidades básicas que mi mente prefieren - visual, auditiva, táctil o - o las que dos Cómo se favorece y en qué proporciones? ¿Cuál de los tres ejercicios parecía más fructífero me - es decir, que lo que más me gusta y me dio la sensación de que se me daba bien haciéndolo y podría seguir por mucho tiempo con él?

USO DE LOS RESULTADOS PARA DISEÑAR UNA ESTRATEGIA MEDITACIÓN

Mentes que más distraen fácilmente por el sonido también son más abiertos a la inspiración a través de sonar, y hacer lo posible para comenzar la meditación con técnicas auditivas. Lo mismo se aplica a Visual y enfoques táctiles. El primer ejercicio tiene una orientación táctil, el segundo un visual, y el tercero un auditivo. Cualquiera de los tres parecía más fácil y más productivo es el que que se debe utilizar para la primera etapa de la práctica de la meditación, que es todo el alcance de esta folleto está destinado a proporcionar.

Si usted se sentía que la meditación sobre la luz era más eficaz para usted, pero encontró que su mayor distracciones graves fueron auditivo, todavía utilizan la meditación luz de sus calles. Como usted concentrarse en la luz y obtener mayor habilidad para aquietar la mente, puede experimentar auditiva divagaciones mentales que traen algún destellos de perspicacia y orientación. Más adelante se puede que desee trabajar con el sonido silencioso y se encuentra experimentando una visión visionario y orientación a través de ese enfoque. La mayoría de nosotros tenemos táctil activa, visuales, auditivas y componentes para la meditación, aunque podemos estar más desarrollado en uno o el otro, ya través de la meditación los tres se desarrollan en un campo unificado de conciencia.

Si tu mente tiende a moverse hacia el pasado cuando se pasea, usted puede ser capaz de hacerlo bien en uno de los caminos o escuelas de meditación tradicionales. Si tiende a distraerse hacia el futuro, usted podría hacer mejor en una Nueva Era o el sistema no tradicional de la meditación. Si tu mente está distraído por las condiciones existentes en el presente, como sonidos, y si usted es capaz de superar estas distracciones por una fuerte voluntad y devoción a la práctica, es posible que pueda hacer grande progreso sin un profesor encarnado por el desarrollo de la capacidad de seguir la guía telepática que viene a través de octavas superiores del ser. Usted puede ser capaz de desarrollar grandes facultades intuitivas y la discriminación de afeitar-como que le permiten estar al margen de las escuelas y los sistemas.

Determine cuál de las tres formas de ejercicio de meditación que desea usar y leer sobre su notas sobre cómo se distrajo su mente. Ver los patrones, y luego de conocer los patrones, determinar cómo va a proporcionar para el reconocimiento de ellos a medida que tratan de manifestarse durante la meditación.

Del mismo modo que el conductor prudente aprende a reconocer sus propios síntomas de somnolencia y quita

la carretera antes de quedarse dormido al volante, el meditador que ha estudiado su mentales tendencias serán cada vez más capaces de compensar las andanzas y las distracciones por cortar de raíz lo que comienza a surgir para tirar de la tarea de pensar en, y ello, se realizará cada vez más tiempo de enfoque.

Por último, si usted encuentra que sus vagabundeos mentales parecen ser más del ACTIVEIMAGINATION día-

soñando especie, luego inclinar la barbilla hacia abajo y bajar los ojos para disminuir la estimulación mental. Si,

por otra parte, usted se encuentra con una tendencia a experimentar somnolencia y caer en un ataque de viva inconsciente "noche-soñar" al intentar meditar, tratar de inclinar la cabeza en alto y más levantando los ojos a la horizontal, o incluso un poco más alto para estimular su conciencia mental, proceso.

LA PRIMERA ETAPA DE LA MEDITACIÓN

Una vez elegido uno de los tres ejercicios de meditación e hizo un análisis introductorio de sus tendencias mentales particulares, sabiendo que los canales y modos a través del cual su mente se distrae más fácilmente son probablemente también los mismos canales a través del cual el más alto y mejor inspiración viene, ya está listo para tomar su primera práctica de la meditación.

SUGERENCIAS

1. Medita por no más de cinco u ocho minutos una vez al día por la mañana después de despertar del sueño, pero antes de hablar con cualquier persona o de otra manera participar o agitar su mente. Ir al baño, pero no comer nada. No meditar en la noche a menos que con un grupo. Será mucho más difícil para meditar con fruto más tarde en la mañana o por la tarde, porque su mente ya no se centra hacia el interior, ya que es por un corto tiempo después de despertar, pero exterior-dirigida al mundo exterior. Así que hacerlo a primera hora de la mañana.

2. Crear un lugar especial y privado meditación, tal vez en su dormitorio, y designar una silla o cojín de meditación que se permite ningún otro uso. Limpie su cojín o silla con un poco de eucalipto o el aceite de sándalo se diluye en agua y se rocía, o como incienso con el humo flotaba en el tejido, y después consagrarla para su uso exclusivo con la izquierda mano sobre el corazón, extendió la mano derecha, y el aliento de su bendición. Configurar una Attar de objetos sagrados como vienen a usted y lo mantienen en su lugar de meditación. Si es posible, frente a Oriente cuando meditan, y llevar una prenda blanca usada sólo para este propósito.

3. No utilice velas o música grabada. Su lugar debe ser tranquilo, y usted debe permitir que la luz natural a la mamá. Nunca meditar con la luz del sol en su cara, pero se enfrentan a una ventana o una pared blanca para crear un campo oscuro de la luz en su visión-ojo cerrado, o mantenga los párpados sólo ligeramente abierta - no lo suficiente como para ver cualquier objeto, pero lo suficiente para admitir un poco de luz.

4. Si rezas o llevar en cualquier ritual, lo hacen después de la meditación si no contribuye a una tranquila mente con un enfoque no discursivo o no verbal.

5. Medita tan cerca de la salida del sol como sea posible y hacerlo diariamente. El ritmo y la regularidad en gran medida empoderar a los efectos acumulativos de la meditación.

6. asistir regularmente a un grupo de meditación, si es posible. Esto potenciará su persona la práctica.

7. No espere nada de su meditación. Trate a divagar mental como lo que realmente son --- manifestaciones psicológicas, no revelaciones divinas. No se sienta superior a los no meditadores. No adoptar las dietas especiales para la meditación a menos que ya son parte de su vida. no meditar con un dolor de cabeza, y no meditar inmediatamente después del sexo (muchos sugieren que separa

los dos por varias horas, ya que cada uno saque energías similares).

La regla más importante acerca de la meditación es muy simple - JUST DO IT! Y seguir haciendo ITI

¿DÓNDE VOY DE AQUÍ?

Haga su práctica de meditación de cinco minutos fielmente todas las mañanas. Después de muchas semanas, meses, o incluso más tiempo, usted comenzará a ver muchos efectos acumulativos positivos y los inicios de incluso más extraordinarios desarrollos interiores.

Durante los primeros meses es posible que tenga cierto tipo de experiencias místicas. meramente observar, grabar, si quieres, y que se vayan. Puede ser negativo subproductos de la meditación, como el descubrimiento de inquietante elementos psicológicos, pesadillas, o auto-enfrentamientos. Nota ellos y que se vayan.

No permita que la idea de que usted es un maestro o gurú de la meditación después de sus primeros seis meses. Usted es todavía en la enseñanza preescolar, jardín de infantes o tal vez (si eres muy talentoso). No sea víctima de "la inflación." mística

Como pasa el tiempo y se convierten en mejores para mantener en la tarea, puede extender su meditación período de diez y hasta veinte minutos, si quieres. Para entonces usted comenzará a darse cuenta de la corta, aparentemente "períodos" inconscientes de la meditación, cuando tu mente no está vagando, pero el tiempo parece haberse detenido. Usted puede salir de estos pequeños episodios con una sensación de gran paz, la armonía y la resolución. Cuando esto sucede, usted está empezando a romper a través de la falsa suelo de la mentalidad humana y brevemente tocó el néctar luminosa de lo que el budismo tibetano designa como rigpa, y lo que Paracelso llama la iliaster, el suelo universal de conciencia. El propósito de esta primera etapa de la práctica de la meditación es que te guíe hacia esa realidad interior.

Al empezar a reconocer el estado luminoso y entrar en él cada mañana, usted encontrará que incluso un breve contacto de sólo tres o cuatro segundos establece una sintonía interior que faculta el trabajo y las actividades de todo el día. Va a aumentar su capacidad de hacer este desglose a través a trompicones - algunos días haciendo casi sin esfuerzo, y otros días sólo con esfuerzo supremo. Pero no vas a salir de su meditación cada mañana hasta que lo logre, aunque sólo por unos segundos, ya que tendrá por fin entender por ti mismo por qué la gente meditar, y cómo es que los mayores tesoros de la vida son los más ocultos. Usted se sentirá puertas que se abren para usted que conducen a inimaginables y soñados de potencialidades para el bien humano y la transformación dinámica.

A medida que continúe su diálogo cotidiano con rigpa, la Santa Iliaster, o la Sagrada Luz Blanca de Cristo, que le enseñará y le llevará a las próximas etapas de la meditación - quizás a través de un maestro, tal vez no. Pero a partir de este momento, su gran avance se mantendrá como fundacional oasis de néctar al que se puede volver una y otra vez.

FIN DE INTRODUCCIÓN A LA MEDITACIÓN

Después de cada meditación de la mañana, fecha y registrar sus experiencias en el Espiritual Diario. Las entradas pueden ser breves, pero deben crónica su práctica diaria y desarrollo. Va a presentar una copia del mismo a la casa del templo Administración en la finalización del plan de estudios, que lo mantendrá en su archivo. Muchos años a partir de ahora acariciará este registro.

NOCHE DE CONTEMPLACIÓN PRACTICA

Dr. Lewis Keizer

"La vida no examinada no vale la pena vivir." Sócrates.

Cada noche antes de dormir es importante para pasar dos o tres minutos revisando su día de una perspectiva espiritual. Esto no es ser la búsqueda de fallos autocrítico. Es simplemente para tomar un poco visión objetiva desde una perspectiva más elevada con el fin de permitir que su mente consciente para tomar una segunda mirada. Justo ese proceso solo hará más para ayudarle a colocar los malos hábitos y desarrollar nuevos y mejores formas de lidiar con la vida que cualquier asesoramiento psicológico caro o capacitación se hacer nunca.

En las iglesias católicas y protestantes este proceso se realiza con la culpa a través de privado o público "Confesión". Pero en el Templo Principal utilizamos la técnica mucho más eficaz que enseñaron las personas como Krishnamurti, en el que no hay necesidad de culpabilidad-simplemente reflexión. Este era un antiguo método de los filósofos orientales y occidentales. También se dictó enseñado por Europa Rosacruz durante muchos siglos.

¿Cómo funciona? Al eliminar la estática emocional asociado a la auto-evaluación (es decir, la culpa y la lamentar), estamos en mejores condiciones de comprender y asimilar conscientemente subconscientemente visión transformadora. Así, nuestra auto-examen produce cambio interior natural no por la culpa, sino por la visión y la iluminación lento. Pero si no nos tomamos el tiempo para examinar nuestras vidas, cortamos nosotros mismos fuera de la auto-mejora. Es por eso que el autoexamen regular de la noche es vital.

Piense en esto-hace reaccionar más positivamente a la confrontación negativa acerca de sus errores, o a la amabilidad y la sugerencia interesa? Un antiguo proverbio bíblico nos dice que una palabra de reprobación va más profundamente en una persona de sabiduría y sensibilidad que "mil rayas" (con un látigo) en un tonto. Si usted es un Home Templarios, usted no es un bruto insensible insensible. Usted va a trabajar mucho mejor con la metodología suave de los sabios de la brutalidad de los necios.

Método de Meditación: nacham MUDRA

Comienza con una breve sentada como en la meditación para relajarse, el enfoque, y despejar su mente de pensamientos.

Cuando esté listo, extender el brazo derecho sobre el pecho con la palma plana en la parte izquierda del pecho sobre el corazón físico, y extender su brazo izquierdo sobre y en la parte superior del brazo derecho con el que te fuiste palma de la mano sobre una parte correspondiente de la parte superior del pecho derecho. Incline su cabeza un poco.

Ahora ha cruzado los brazos sobre el pecho con el brazo izquierdo en la parte exterior, con la cabeza ligeramente inclinada. Esto se llama la posición nacham (arameo "Presentación"). Nos referimos a esto y otras posiciones litúrgicas como mudras - actitudes sagrados o posturas que tienen inherente geométrica, características morphological, y por lo tanto emocionales y energéticos.

Este mudra facilita enormemente la contemplación noche. Es el mudra de un alumno, un chela y el niño de Dios. En este mudra uno está en el estado del yo de un "yo inferior" en su presentación al Ser Superior. Es

es el mudra de la humildad, a diferencia de (por ejemplo) el Arisen mudra Osiris de la propia identidad divina utilizado en los rituales de la Golden Dawn, que es exactamente el mismo, excepto el brazo derecho está en el exterior. Es apropiado en momentos en Sacerdocio que estar en el estado del yo del yo superior - pero no en el grado del Diaconado. No utilizamos el mudra Arisen Osiris en Inicio Templo sacerdocio, pero lo hacemos trabajar theurgically en el estado del yo del yo superior durante la Liturgia del Cáliz.

De la actitud tranquila del nacham Mudra, ofrecer este tipo de oración a Dios Sabbaoth (Dios de Hosts o todos los Arcángeles, Ángeles, Maestros surgido y santos) y la Jerarquía Divina invisible, Seres o Presentadores de Dios que protegen, guía, e iluminan todas las almas:

O 'Eterno Jehová Dios, Adonai Sabbaoth, quién Sagrado Hosts guía y nos protege, ayúdame a revisar mi día y mi vida. Ayúdame a ver claramente cómo lo he conseguido y cómo he fallado, y me ayude a crecer y madurar en Tu Santa Voluntad y Camino. Te lo pido en el nombre de mi propio corazón. Amen Amen Amen

Ahora permanecerá en la nacham Mudra. Deje que su mente quieta imágenes presentes o recordatorios del día que ha pasado, o de épocas anteriores. Deje que su mente para recordar eventos y sin juicio-simplemente consulte escenas y experiencias. Cuando algo se adelanta que desea examinar, se permita pensar en ello. Muy a menudo, habrá una sola cosa o el enfoque. Pasa cerca de tres o cuatro minutos de esta manera.

A continuación, dar gracias en este camino y el arco hacia adelante:

Gracias Señor, Cristo Señor, Señor Espíritu, y todos los que nos rodean que guiar y proteger nosotros.
Amen Amen Amen

Ahora ve a tu Diario Espiritual. Escriba o escriba un breve resumen de fecha de lo que ha aprendido o experimentado. Si usted se siente inspirado para escribir más, hacerlo.

Canalización Tu Yo Superior

Una buena manera de encontrar un excelente consejo es orar o hablar con Dios, Cristo, o su yo superior. Pida orientación. Luego recoger su pluma o sentarse antes de su teclado, ponerse en la identidad de la Asesor, y comenzar a escribir una carta de consejo a ti mismo. Esto equivale a "canalizar" su propio Yo superior, y puede dar lugar a un consejo muy útil. (Veo las cosas que escribí para mí este manera hace casi treinta años y todavía estoy sorprendido por la sabiduría y la relevancia de lo que escribí a yo mismo!)

Preparación para el Sleep Sagrado

Cada noche que pasan muchas horas en lo que puede ser un estado espiritualizar altamente productiva. Nosotros lo llamamos "Sueño." La mayoría de nosotros entramos en ella simplemente estrellarse en la cama agotado después de hacer nosotros mismos con sueño con televisión, música pop, o nuevos pulpa imágenes. Pero unos pocos sabios utilizan sueño no sólo para alta comunión espiritual, sino para el desarrollo de herramientas de interiores para ofrecer el servicio espiritual invisible.

Muchos grandes santos pasan muy poco "inconsciente" hora del día o de la noche. Ellos mantienen la continuidad de

conciencia si despierto o dormido, y ellos viajan más allá de sus cuerpos físicos en misiones de servicio. En el Diaconado comenzamos las prácticas de preparación de sueño que se abren posibilidades para el desarrollo interior avanzado.

El camino sagrado para entrar en el sueño implica la preparación del cuerpo, alma y espíritu. Observe el siguientes prohibiciones y cualesquiera otros que lógicamente se derivan de ellos:

- No coma una comida pesada o sobre-indulgencia en el alcohol u otras sustancias durante al menos dos horas antes de acostarse.
- No ver la televisión violenta o saturar su mente con imágenes negativas inmediatamente antes sueño.
- No vaya a dormir con los auriculares puestos o la música pop de juego.
- No trate de dormir sin resolver los conflictos emocionales que pueda tener con un familiar cercano miembro o amigo, si es posible.

He aquí algunas sugerencias para prepararse para el sueño:

- Si tienes hambre, tener un pequeño snack de sosa o una taza de leche caliente.
- Mantenga su dormitorio tan oscuro y silencioso posible-desactivar los timbres telefónicos, etc
- A medida que usted se acuesta sueño esperando somnolencia, mantener su mente en un alambique, estado meditativo y se centró en la luz blanca, si es posible. De lo contrario, mantener su atención en el sentido de ascender hacia la Luz.

Todos estos son elementos esenciales de la práctica de la tarde. Desarrollo de su propia manera de entrar sueño basado en el modelo que aquí se ofrecen.

OPCIONAL DE MEDIO DIA COMUNIÓN ESPIRITUAL

Si usted tiene el tiempo y la oportunidad, mantener un período de medio día de meditación y silencio. Un buen momento es antes de una comida. If not, let your grace before the noon meal serve for a moment of stillness.

SECCIÓN II: ESTUDIOS LITÚRGICAS

La primera vez que celebran uno de los Sacramentos formales Inicio Temple, debe preparar por completar una Mikve formal, que es un simple lavado de las manos hasta los codos y el lavado de la cara alrededor de los ojos-tanto hace en agua normal de endulzado con el agua Mikve que se compra, junto con los ejércitos pre-consagrada, desde el Hogar Templo.

Hay siete Sacramentos Inicio Temple, de los que usted aprenderá a celebrar los dos primeros en la Estudios Diaconado:

1. sacramento del Cáliz (Santa Comunión, la Misa, la Eucaristía)
2. Sacramento de Shabat (sábado)
3. Sacramento de Bautista
4. Sacramento del Matrimonio
5. Sacramento de Sanación
6. sacramento del Orden en Santo Oficio (diácono, presbítero, obispo) -celebrated sólo por el obispo
7. Sacramento de Last Rites (extremaunción) y Divina Conmemorativo (Funeral)

SUMINISTROS LITÚRGICAS

El Templo Casa y jardín Hosts Pre-consagradas y agua Mikvek. Todos los otros suministros litúrgicos se puede acceder en el sitio web principal del templo en <http://www.hometemple.org>. Los enlaces en las páginas SUMINISTROS le llevará a las compañías en línea que ofrecen los suministros litúrgicos básicas que requerimos para los estudiantes. Hacemos recomendaciones especiales para las de bajo coste, artículos de alta calidad en la foto en las páginas. Sin embargo, eligen de lo que puede pagar. Puede pedir suministros litúrgicos de estos u otras compañías en línea de teléfono, fax, o correo electrónico. Utilizará estos suministros en todo Diaconado y formación Sacerdocio. Su inversión estará a menos de \$ 200, si usted sigue nuestras recomendaciones.

SU PROCEDIMIENTO:

1. Eres aceptado para estudios;
2. Usted ha pedido y recibido el módulo de estudio Diaconado;
3. Usted ha escuchado la primera cinta de audio, leer las páginas 1-35 del manual de hojas sueltas, y comenzó sus prácticas espirituales Integrativa - Meditación de la mañana y de la tarde Contemplación - y han comenzado a hacer entradas diarias en su Diario Espiritual;
4. Has enviado por correo o por fax a nosotros tu firmado Inicio Código Templo de acuerdo Ética encontrar en la página 39 del manual. Esto incluye un formulario de pedido para hosts Pre-consagradas y agua Mikvek, y puede incluir (opcional) Aceite de Rosa.

Una vez hecho ESTAS COSAS:

5. Cuando hayamos recibido su acuerdo firmado con el Código de Ética, enviamos su pedido de los Ejércitos Pre-consagradas y agua Mikve.
6. El Certificado subdiaconado firmado en sus materiales de estudio le autoriza a utilizar los ejércitos pre-consagrada para celebrar la llamada "Misa de Deacon" para la formación litúrgica hasta que se ordenó sacerdote. Antes de firmar su propio nombre para el certificado, debe realizar la purificación ritual Mikve como se describe en el Manual del Diaconado.
7. Una vez que todo esto se hace, usted puede comenzar la parte litúrgica de sus estudios a partir de la página 40 del Manual.

SUMINISTROS LITÚRGICAS REQUERIDOS

Enlaces recomendados a las empresas en línea se pueden encontrar en nuestras páginas para lo siguiente:

CÁLIZ Y PATTEN

DOS altos candelabros (Servir de Altar y el Shabat)

Siete brazos ALTAR MENORAH

TALLIT (estola) y ALB (White Robe)

Para ser ordenados desde el Templo Principal:

HOSTS PRE-CONSAGRADAS

mikve AGUA

Ir a <http://www.hometemple.org/SUPPLIES.htm> y

TOMAR LOS LINKS ABAJO PARA PROVEEDORES EN LÍNEA:

Cáliz, Patten y Suministros de Altar y el Shabat Enlace

Recomendamos una forma específica de la copa de Kidush judía en honor del uso del Maestro Yeshua para ser usados en la Eucaristía Altar, así como en el banquete de Shabat; la rara de siete brazos Menorah (se usa sólo en el Templo y sinagogas) para su Hogar Temple Altar; twin Shabat candeleros de altar y el Shabat. Estos son apropiadas para Subdiaconado y formación del Diaconado.

vestimentas Enlace

El Talit judía versátil sirve como el principal templo litúrgico Stole usa sobre una túnica de lino blanco o alba para subdiáconos y diáconos. La túnica blanca puede ser de cualquier tipo (católica, budista, masónico, la Golden Dawn, Druid, Wicca, Artes Marciales, etc, dependiendo de la orientación espiritual). Los sacerdotes y los obispos son libres de investir como deseen.

PARA SER ORDENADO DE CASA DEL TEMPLO:

(Podemos aceptar VISA y MASTERCARD por teléfono, fax o correo postal, los cheques por correo.)

Pre-Consagrada Hosts Enlace

Hosts eucarísticas pequeños sin levadura de trigo impresionado con una simple cruz de lados iguales o tav se utilizan para la Liturgia del Cáliz. Los anfitriones han sido pre-consagrada en una Eucaristía formal por parte de los Obispos Presidentes para su uso por los subdiáconos y diáconos en las masas de sus diáconos autorizados.

[Apostólicamente Ordenados Sacerdotes puede pedir hostias no consagradas regulares de los proveedores como de alimentación Religiosa en <http://www.religioussupply.com/>]

Aceites consagradas, Mikve Agua y Jabón Enlace

Alto grado aumentó preparación de aceites esenciales; agua de manantial sagrado del Monte Shasta para infundir el Templo Mikve o ablución ritual; y, una mezcla de jabón de castilla especial para la preparación Mikve. El agua Mikve es consagrado formalmente para el uso sagrado en formación en el seminario por los Obispos Presidentes de Templo Principal. Rose aceites y los ingredientes para el Templo de jabón se pueden comprar en las tiendas de salud y alimentación natural. Se anima a los estudiantes a encontrar sus propios proveedores para éstas. Si no, busque en nuestra página de enlaces.

TAMBIÉN DE INTERÉS:

Publicaciones

Las publicaciones de la Temple Inicio aparte de Diaconado y módulos del Sacerdocio. incluyendo clases de PowerPoint en CD-ROM y varios libros y escritos por el obispo Lewis Keizer para complementar los estudios básicos.

Recursos de Estudio ("StudyLinks") en la Página del Programa.

Una página de enlaces para los seminaristas Home Templo cubren temas especiales como los Rollos del Mar Muerto, etc

FIRME ESTE ANTES DE HACER LA MASA DEL PRIMER DEACON:

ESTUDIOS LITÚRGICAS al diaconado:

ESTUDIOS LITÚRGICAS al diaconado:

ESTUDIOS LITÚRGICAS al diaconado:

Las liturgias EUCARÍSTICOS

El objetivo de los estudios litúrgicos para el Diaconado es obtener una visión general de la Eucaristía original del Maestro Yeshua en su contexto histórico, y para aprender a celebrar adecuadamente los dos sacramentos de la Eucaristía del Templo Principal que son elaborado a partir de ese contexto: la Eucaristía o Liturgia de la Comunión, y la Rituales de Shabat.

En los estudios litúrgicos para Sacerdocio estudiaremos las traducciones de la antigua fuentes de la Liturgia, aprenden a usar la plena Inicio Templo Sacramental, y estudiar todos los otros detalles del Sacerdocio aplicado. Pero más importante entre el Sacramentos de nuestro sacerdocio son los ritos eucarísticos. Hemos decidido capacitar a nuestros candidatos a las órdenes sagradas con un entendimiento básico y formación práctica en la celebración adecuadamente a través, no pública privada

la práctica. De esta manera, Home Templo Diáconos desarrollará la litúrgica en general habilidades necesarias para todo el trabajo Sacramental y homilética.

Cuando haya recibido los segundos materiales a plazos, sido formalmente licencia como Home Templo subdiácono, y obtenido Cáliz, Patten, y todos otros elementos necesarios para el trabajo sacramental, estudian las cintas de audio y vídeo. Entonces usted puede hacer una Mikve completo, celebrar su primera liturgia de la comunión, y después de que su primer ritual de Shabat. A partir de entonces usted debe simplemente lavarse las manos en alto hasta los codos y la cara, especialmente alrededor de los ojos, en la preparación para celebración de los sacramentos de la Eucaristía. No hay novedades Mikve es necesaria para ellos.

Las liturgias eucarísticas están destinados a ser compartidos con la pareja o familia, pero no con el público en general. Cuando usted se siente seguro como liturgista, es posible que compartir la celebración del Shabat con amigos, así como de la familia. Sin embargo, le pedimos que usted no celebra la Comunión o Eucaristía Liturgia para cualquier persona fuera de pareja y familia inmediata.

Historia de la Divina Liturgia

El romano medieval Misa Católica, de la que anglicanos y protestantes Servicios de Comunión se elaboraron, desarrollado a partir de principios del Romano de Occidente Liturgias eucarísticas de la época-Sub Sede Apostólica (segundo a cuarto siglos). Estos, a su vez, tienen sus raíces en la década de adaptaciones Gentile cristianos de agape (agaph) Becas - un helenista "fiesta de amor" a menudo se realiza en memoria de uno que había muerto-, así como la mitraico Eucaristía del pan y del vino y comidas sagradas sacramentales de otras religiones místicas helenísticas. El eucarística ritos del Cristianismo ortodoxo conservados y elaborados en la región liturgias de la misma época, que también comparten elementos comunes con el griego religiones de misterio, y desarrollan a través de las liturgias de la bizantina oriental Imperio.

La estructura básica de la liturgia eucarística se había desarrollado por el segundo siglo. Constaba de dos partes: la Proanaphora ("preliminares a la Anáfora" y la anáfora (oraciones que consagran los elementos). El Proanaphora consistió en la Confesión, Ofertorio con Gloria, la lectura de Escrituras, y la homilía o sermón.

La anáfora se inició con el Sursum Corda o edificante del Corazón, la Anamnesis o Remembrance (una narración de la Pasión, Crucifixión, y Resurrección de Yeshua), y procedió a la oración real de invocación para Consagración de los elementos del pan y el vino, o Epiklesis. Fue durante estas oraciones para que el Espíritu Santo haya sido invocado en el pan y el vino que se convirtió, por la transubstanciación, el verdadero Cuerpo y la Sangre de Cristo. después de este era la comunión real, en la que los sacerdotes primero comieron y luego distribuyen el Consagrada Elementos para la congregación laical. Luego siguió el cierre oraciones y el despido, en est missa América, "Consumado es", de la que el Término deriva del Inglés "de masas".

Tras la caída del Imperio Romano, la ciudad de Roma fue finalmente ocupado, reconstruido por el Papa Gregorio el Grande, y se convirtió en un político independiente entidad del gobierno bizantino en Constantinopla en el Asia Menor. El Iglesias romanas y bizantinas siguieron su propio litúrgica separada desarrollo en el que Pascua se celebra a veces en diferentes momentos. El Divina Liturgia o Misa se celebró en el período de una o dos horas en el West, pero extrae en un evento de todo el día en el Este. En Occidente, la Liturgia menudo fue celebrada por un sacerdote o un obispo, pero en los muchos clérigos del Este y grados de ministros laicos colaboraron, con gran parte de la acción oculta detrás

estructuras especiales entre los laicos y el Santuario. La gente tomó descansos, hablaron, y formaron una especie de Atrio de la Liturgia gran parte del tiempo.

Mil años más tarde, el Proanaphora no sacerdotal solo formaría la base estructura para los servicios religiosos protestantes medievales, que normalmente no lo hicieron incluir la Eucaristía, pero centrada en la homilética, la entrega de sermones. Las iglesias protestantes no tenían una sucesión apostólica válida para Sacerdocio. En su lugar, trataron de volver a lo que ellos entienden como la modelo de la iglesia original de principios de los ancianos o presbíteros que eran maestros, no Sacerdotes.

Las vidrieras Revolución Protestante destruidas, órganos, altares, y todas las obras de los "descendientes de Caín" bíblicos (es decir, artistas, músicos) en muchas de las iglesias y catedrales de Europa, construyendo bancos de madera duras y la sustitución de los altares con grandes podios homilética planteadas por sus feroces sermones. Filosóficamente, el verdadero pan del cielo se considera que es la Palabra de Dios, que se suponía iba a emitir luz de las bocas de los hombres protestantes de Dios. Todos los otros símbolos de Papa y Sacerdote eran dispositivos del diablo, que controlada la romana Iglesia-Babilonia la Gran Ramera de la bíblica Revelaciones a St. John.

La Divina Liturgia se simplificó en una anual o mensual veces Servicio de la comunión protestante de pan y jugo de uva. En lugar de reunirse en el altar para recibir, la congregación pasó o tuvo contenedores individuales de jugo de uva, que no se considera que los elementos que requieren consagrada Sacerdocio, pero los monumentos simbólicos de Yeshua.

Hoy tanto católicos como protestantes estudiosos de acuerdo en que la Eucaristía tuvo dimensiones sacerdotales en las primeras iglesias, y que se invocó al Espíritu Santo en el pan y el vino, que fue considerado por el primer y segundo siglo Padres de la Iglesia para ser el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Exactamente lo "Cuerpo y la Sangre de Cristo" quiere decir es algo discutible. entre Cristianos judíos que había sido el epiousion (es decir, el maná trascendente) pan y el vino del Reino Mesiánico, tal vez asociado con el sagrado panes de la proposición del Templo. En las iglesias cristianas gentiles tenía definida paralelismos con las comidas sagradas similares supervisados por sacerdotes y hierofantes de la Religiones místicas helenísticas. En ambos casos fue mágico, sobrenatural, y su consagración creado una sustancia divina física y palpable de que podría ser ingeridas para facilitar la comunión divina y eventual apoteosis.

El significado histórico de la Eucaristía del Maestro

El verdadero problema para nosotros no es la forma en la Eucaristía ha sido visto por la iglesia primitiva, pero la forma en que fue visto inicialmente por el Maestro Yeshua. Se celebra como una sagrada comida de hermandad del maestro espiritual (Rab, Mar) y los discípulos más cercanos, que formado un grupo o gremio religiosa haburah o privada. Típico de los esenios judía y otras comunidades religiosas, que se realizó tanto sobre una base diaria, así como más ritual de la puesta de sol del sábado viernes (Shabat, Shabat).

Los discípulos judíos originales de Yeshua celebró un Thodah (sacramental comida de Acción de Gracias eucarística) en la que el Espíritu de Yeshua fue invocada con la frase Maran, Atha, "Nuestro Señor, Ven. En las iglesias cristianas gentiles posteriores se interpretó como un ágape banquete o conmemorativo de los Muertos griego, y Pablo transformó de un banquete en la Eucaristía sacramental que fue el precursor de la Misa.

Lo que es significativo para nosotros es que el prototipo histórico de los cristianos Comunión eucarística fue la comida mesiánica haburah celebrada por Mar

Yeshua con sus discípulos. Esto se hizo en cada comida formal del maestro y discípulos con el Kidush judía tradicional y la bendición del pan, probablemente en tanto el mismo formato que encontramos conservado en el Evangelio de Lucas. es probablemente lo que la frase: "Danos hoy nuestro pan de Morrow (epiousion) "se refiere a en la oración del Señor.

En los evangelios sinópticos (Mateo, Marcos, Lucas), la Eucaristía se representa como un Seder de Pesaj supuestamente reinterpretado por Yeshua en la Última Cena de servir como base para una comida sagrada cristiana gentil. De hecho, sin embargo, tal como se transmiten en los joánicos y Pauline tradiciones de base más judíos, la Última Cena fue una comida pre-Pascua que tuvo lugar la noche del jueves-no Viernes. Además, era una continuación de la comida mesiánica haburah que el discípulos a menudo habían experimentado con su Maestro. Otras tradiciones que se conservan en todos los evangelios, como el reconocimiento post-resurrección de Yeshua por los discípulos cuando un extraño aparente parte el pan con ellos en el camino a Emaús, claramente demuestran que los discípulos estaban íntimamente familiarizado con la comida mesiánica, que era un anticipo del Banquete Mesiánico en el 'Olam Ha Ba. el original Eucaristía se refirió a la próxima Era Mesiánica de la perfección humana y divina comunión que fue entendido por Yeshua sea la meta de la vida humana encarnada y la transformación espiritual a través del discipulado.

Se desprende de las primeras tradiciones judeo-cristianas que un significado básico de la Eucaristía tenía que ver con el contacto personal íntimo mística con el Maestro. El Tradición joánica de la Última Cena no dice nada sobre el pan y el vino. En su lugar, se describe el Maestro Yeshua lavando los pies de sus discípulos (una forma de Mikve), la realización de la exsufación o respirar sobre las coronas de sus cabezas a "en-aguja" con la Ruah Ha-Kodesh, y de otra manera sirviéndoles personalmente con sus santas manos.

Desde el principio, entonces, la Eucaristía de Yeshua tenía místico, trascendente dimensiones asociadas con el progreso en el discipulado y la perfección mesiánico o apoteosis. El pan y el vino se consideraron epiousion o "Transustancial, trascendente, sobrenatural, del futuro", como la versión más antigua que existe del Eucaristía de Yeshua partir de un fragmento de un evangelio judío indica. Para beber vino de la taza del Maestro y comer el pan ofrecido de sus manos era, sin duda, considerado como una forma de ingerir su Espíritu y lo que fluía a través de él, como en otras místicas y chamánicas tradiciones orientales y occidentales de los maestros y discípulos. Después de su resurrección, a comer pan y el vino que se ofrece en la santidad de su nombre de aquellos sobre cuyas cabezas se había puesto las manos y a través de los cuales transmite su autoridad espiritual-la Successors-- Apostólica, y más tarde de los sucesores a quienes los Apóstoles había puesto las manos, era equivalente a una epifanía y la comunión con la vida resucitada Maestro.

Esta presencia inmanente del Maestro y todo lo que transmite espiritualmente era el contenido principal de la tradición joánica eucarística. Lo mismo es cierto de la otro punto de vista judío-cristiana primitiva de la Eucaristía transmitida por Pablo, quien reprende personas para hacer la Eucaristía en un banquete de comida, y que compara el Maestro Yeshua al cordero pascual que es sacrificado y comido como sacerdotal sacrificio. Otra línea de principios de la tradición judeo-cristiana, la Epístola a los Hebreos (erróneamente atribuida a Paul, pero, como la mayoría de los eruditos están de acuerdo, probablemente escrito por un judío convertido Templo Sacerdote) presenta a Yeshua como el Sumo Sacerdote del Templo de ofrecer el sacrificio de sí mismo para toda la humanidad. Él es "sacerdote para siempre según el Orden de Melquisedec, "y él está ante el trono de Dios como el sumo y eterno Sacerdote de toda la humanidad. Se convierte místicamente presente y disponible por medio del sacrificio eucarístico.

La Eucaristía Histórico de Mar Yeshua

Debe haber habido dos variaciones de la comida haburah de Yeshua y su discípulos. La primera habría sido la comida regular Sabbath viernes por la noche, que en este período se había convertido, para los Esenios y otras comunidades frente a el establecimiento del Templo de Jerusalén, un sustituto profética y filosófica Templo de sacrificio. Esto se mantuvo fiel en tannaitic, amoraic y moderna Judaísmo. La segunda habría sido el Pesaj anual o cena de la Pascua, implicado una peregrinación al Templo de Jerusalén, masacre del cordero pascual por los sacerdotes del templo, y la celebración y el comer de la cena de Pascua en un formato altamente ritualizada.

Profesor de la Universidad de Nueva York de hebreo y estudios judaicos Lawrence Schiffman nos dice que por el siglo III dC, en la práctica judía normal, y en lugar del Templo y su sacerdocio, que había sido destruido, "la mesa era un sustituto para el altar de los sacrificios. Esto significaba que, en cada comida, cada y cada Judío se situó en un altar ante el Creador, ofreciendo su propia sacrificar ".

Lo que finalmente se convirtió en la práctica estandarizada para el judaísmo normativo había sido desarrollado originalmente en la época del Segundo Templo después por los sectarios que se oponen a los "malos sacerdotes" del Templo, incluyendo los esenios, Yeshua, y la primera Cristianos judíos. Es irónico observar que las opiniones y las prácticas de la Eucaristía Maestro Yeshua se realizaron con mayor fidelidad hacia adelante en el judaísmo normativo que estaban en el cristianismo!

Schiffman recuerda en segundo, "A diferencia del cristianismo, este enfoque de la santificación argumentó que las necesidades físicas del hombre y su satisfacción fueron inherentemente buena. "Podemos observar además que, a diferencia de medieval Filosofía ascética cristiana y el dualismo mente-cuerpo, el Maestro Yeshua afirmó el punto de vista judío, tradicionalmente positivo de la humanidad, incluyendo la sagrada dimensiones de las actividades humanas y las necesidades como comida, bebida, y la sexualidad.

Para Yeshua, el consumo de una comida era un acto sagrado. Esto sirvió como base para lo que eventualmente podría surgir como sacerdocio apostólico y lo Divino Liturgia Eucarística. A esto podríamos añadir que el hindú o budista esotérico diría que, cuando uno come, el Brahmarandhra o Chakra Corona abre, que el sujeto quede extremadamente sensibles a altas fuerzas espirituales y psíquicas. Es por eso que la lucha o discusión durante la comida es extremadamente perjudicial, y también por qué comidas sagradas han sido tradicionalmente los vehículos de alta comunión espiritual.

Los puntos de vista originales de Yeshua sobre las dimensiones sagradas de la vida humana, incluyendo comer, no sólo se reemplaza, pero completamente perdido en el desarrollo de gentile cristianismo. Nunca fueron a devolver, excepto en forma modificada a través las ideas del humanismo renacentista, ya través de las reformas de teología contemporánea del siglo XX. The Home Templo Sacerdocio, sin embargo, reafirma visión judía del Maestro de la vida y de la humanidad como totalmente sagrado, y santifica la vida cotidiana con la celebración eucarística y el rito.

En la iglesia judía original descrito por Lucas-Hechos, las comidas eran haburah distribuida diariamente por los Apóstoles, como parte de un grupo económico comunista como la de los esenios, pero sin carcasa común. La primera delegación de La autoridad apostólica se produjo cuando Peter nombrado Stephen y otros "servidores" o diakonoi (diáconos) para hacerse cargo de la "porción de tablas", por lo que los Apóstoles podría ser libre de la supervisión espiritual más general. Este se convirtió en el Diaconado base de sacerdocio apostólico y un doble ministerio que, en el siglo segundo

cristianismo gentil, se convirtió en el ministerio apostólico de tres veces de obispo, Sacerdote y Diácono, con una división de cuatro veces de subdiáconos laicos (lector, Portero, etc).

Desde entonces, los obispos han delegado autoridad eucarística a los sacerdotes para hacer la Divina Liturgia, y en algún momento a los diáconos y subdiáconos para entregar elementos consagrados a la misa de un diácono en cama, o que hacer con pre-elementos consagrados para aquellos que no puedan asistir a los servicios regulares. Basándose en esta precedencia, los Home Templo subdiáconos licencia Presidentes Obispos hagan Eucaristías privada o familiar con elementos pre-consagrada como parte de su formación para el diaconado, y diáconos para ofrecer eucaristías públicas bajo cierta condiciones utilizando elementos previamente consagrada.

En el cristianismo primitivo, la comida diaria haburah fue la base para el Agape o Amor Fiesta, que era también un banquete conmemorativo helenístico. Paul era instrumental en el cambio de su estructura un banquete para una comida sagrada ritualizada de el pan y el vino solo. Exhortó a la gente a comer sus comidas en otro lugar y ser plenamente conscientes de las dimensiones sagradas de la Eucaristía del pan y el vino.

Hoy comprendemos mucho mejor el contexto judío auténtico de la haburah comida y los significados especiales que fueron concedidas sobre el pan y el vino por Maestro Yeshua. Fue una participación en el Banquete Mesiánico, Eterno de Dios 'Olam, o el Estado Divino del Ser que tanto existe invisiblemente y como viene Edad de la humanidad. La acción de gracias Kidush y la bendición de Dios dice sobre el vino y el pan era un acto sacerdotal como la de la legendaria Melquisedec. sustituyó los corruptos Templo del sacerdocio y de sus sacrificios de animales con actos puros de adoración y fidelidad. Era a la vez sacerdotal y profética, por lo tanto prevé tanto Liturgia católica y protestante filosofía-aunque definible por ninguno de ellos.

Problemas de la Reforma Litúrgica Moderno

Eruditos litúrgicos cristianos del siglo XX han encontrado la necesidad de regresar a formas más tempranas para la orientación de la reforma litúrgica (como la traducción de la Misa Romana en Inglés y otras lenguas vernáculas). Si bien es cierto que la liturgia puede modificarse lentamente sin perder su poder ritual, y que cualquier modificación de la liturgia eucarística debe hacerse por consenso, también es cierto que la oraciones medievales y los supuestos implícitos de la liturgia cristiana se han convertido en inadecuado para una multitud cada vez mayor de las almas que están de pie en el umbral de mayor entendimiento espiritual.

Sin embargo, tenemos mucho que aprender de la evolución histórica de la liturgia. Es representa una conciencia espiritual en desarrollo y adelanta a través de la historia de su propia belleza y la lógica. No podemos volver a la antigua prácticas de Yeshua y sus discípulos, sin embargo, tenemos que recurrir a ellos con el fin de redescubrir nuestra raíz sagrada y centro. Vamos a examinar el desarrollo de la Divina Liturgia desde la perspectiva de la historia y la fenomenología de la liturgia.

La respuesta humana más antigua que el mensaje cristiano, una vez que se había convertido en un institución gentil era el de la Eucaristía o "acción de gracias". Esto tuvo sus orígenes en Adoración aretological helenística de Isis y otras deidades, que a su vez tenía sus raíces en "la adulación divina" de Egipto y de Oriente Reyes-Dioses, así como el culto más tarde nave enseñado por los profetas y los salmistas hebreas (el "sacrificio racional" de alabanza y acción de gracias), y por los filósofos posteriores como Epicteto. Por lo tanto el primer formas litúrgicas permitidas para profetas cristianos a extemporáneamente oferta alabanza y acción de gracias a Dios. Este tipo de oratoria era básico para helenístico religiosa cultura, y sobrevive en la "gracia" y las bendiciones de la tabla de la religión moderna.

Yeshua ofreció este tipo de Eucaristía en la forma tradicional de los judíos en la Pascua sobre comida o cena pasada, pero también lo hizo al principio de la comida con la ruptura de pan, y de nuevo al final de la comida, con las bendiciones de la taza. esto fue al parecer su costumbre en todas las comidas de compañerismo con los discípulos, como la Resurrección epifanía a los discípulos en el camino a Emaús deja claro.

Más tarde, sin embargo, los que sirvieron el pan y el vino eran no más largos o diáconos "servidores " tal y como aparecen en los Hechos, cuando los apóstoles dejan esta tarea menor para ellos, pero se convierten en sacerdotes que derivan sus "poderes" de la autoridad apostólica en poder de obispos. En virtud de la sanción de la protección de Constantino, el cristianismo se convirtió en la culto estatal, con enormes catedrales y toda la parafernalia de romano-helenístico jerarquía. La liturgia, que había sido mística desde el principio, se convirtió ahora también mágico y político, con excomuniones, vestiduras, fórmulas exigentes, y el derecho canónico.

Así se mantuvo durante el período medieval, con reliquias, imágenes (en el oeste), santos, la Virgen Madre, con el poder mágico del cuerpo y la sangre divina - y siempre el agarre jerárquico para poder secular y político. Cuando, finalmente, la poder secular de la Iglesia era limitado, el poder mágico de la liturgia era También racionalizado y moralizada en protestante y anglicana cristianismo, aunque en la práctica católica romana no fue reformada hasta el siglo XX, y entonces sólo moderadamente.

Históricamente, a continuación, la misa simboliza el esfuerzo inconsciente más potente de Religiosus homo occidental, sin embargo, su relación con el Yeshua de la historia y la Cristo del espíritu es sólo secundaria. Su conexión real es con la Iglesia. Como tal, su diseño y efecto es de obligar al adorador a la derecha de la Iglesia o mal, para bien o para mal.

Orientación a las liturgias eucarísticas Inicio Temple

En nuestra época actual, las tradiciones de la iglesia católica y protestante han perdido el contacto con su centro, que es el Maestro Yeshua y su enseñanza. Por lo tanto, no es sólo es deseable, sino absolutamente necesario que la liturgia eucarística Inicio Temple reflejar la reforma radical e iluminado ahora que viene al mundo.

Aquí están nuestros principios litúrgicos Inicio Temple:

1. The Home Temple Sacerdocio reconoce dos clases de liturgia eucarística arraigada en el sumo sacerdocio del Maestro Yeshua: el banquete eucarístico, que para nuestros propósitos es la comida de Shabat Viernes por la noche; y lo Divino Liturgia o liturgia de la comunión, que se realiza con un altar sacerdotal y elementos consagrados con un mínimo de dos personas que participan ("Donde dos o tres de ustedes están reunidos, allí estoy yo en medio de ti").

2. Para el Maestro Yeshua y sus discípulos, la comida ritual de pan, pescado, otra comida, y el vino era, básicamente, una comida divina comunión con eucarística, Mesianico, y otros elementos religiosos. La comida fue una participación en el místico Communion Sanctorum de todos los discípulos y la Jerarquía Divina. podría hacer algo de manera informal o con gran ritual.

3. The Home Temple liturgia de la comunión y de Shabat ceremonias son basado en las Eucaristías originales del Maestro Yeshua, pero expresó a través de las formas tradicionales judíos y cristianos que se han convertido arquetípica y significativa a la humanidad durante siglos. El Inicio Temple cabalístico Shabat será familiar para cualquier Judío moderno, y el Liturgia de la Comunión a cualquier católico, ortodoxo, protestante o cristiano.

4. Como una comida sagrada, el ritual eucarístico de Yeshua celebró un cierto formato que incluyó lo siguiente: una apertura; una acción de gracias y la bendición sobre el pan y el vino; cantando, cantando, o decir de los Salmos y otra alabanza divina; enseñanza y discusión formal o informal; y un cierre. Porque ni aun el altamente ritualizada Seder de Pesaj o Modelo Seder conocido en los Evangelios como el Última Cena, este sigue siendo el formato básico. Así, tanto el Templo Principal Shabat y la liturgia de la Comunión siguen esta forma, que es consonante con el ritual judío moderno y la liturgia ritual cristiano.

5. Pues bien, de relatos de los Evangelios que Yeshua partió el pan con "publicanos y pecadores", y que su comida de comunión no era un asunto cerrado. Después de todo, estaba presente entonces y ahora se considera a estar presente en la Divina Liturgia. Si el Maestro Yeshua comió con "pecadores", entonces Paul tenía razón en avergonzar a Peter para la separación de los cristianos gentiles de los judíos cristianos en el Agape Comunión. Sería un error excluir a nadie de una Eucaristía pública que realmente aspira deseos de participar - aunque él o ella podría dejar de "discernir el cuerpo "o Presencia de Cristo y participa" indignamente", como dijo Paul. Por tanto, el principal templo Shabat y Liturgia de la Comunión pueden ser ofrecido y compartido como, Comunión abierta pública cuando se ofrece por un Sacerdote.

6. Por otro lado, la comida haburah era un asunto cerrado con maestro y discípulos más cercanos. En este contexto, era una Eucaristía privada. Es importante que los Inicio templarios para distinguir entre las liturgias abiertos y cerrados, y ofrecer ambos tipos, según corresponda. Inicio Templo subdiáconos, sin embargo, no son con licencia para ofrecer eucaristías públicas.

7. Debemos aceptar la autoridad inspirada de Pablo en la separación de la Divina Liturgia de una comida real amonestando a los que tenían hambre de hacer su alimentación en casa. La liturgia de la Comunión es puramente sacramental. Puede que no sea combinado con una comida, ni podrá ser usado como una bendición mesa cristiana o Seder. Se trata básicamente de un sacramento separado. Así, el Templo Principal identifica dos sacramentos de Eucaristía diferentes: la liturgia de la comunión; y, la comida cabalística Shabat, que se puede ampliar en una Pascua Seder.

8. Lo que se dijo durante las liturgias eucarísticas deben reflejar con precisión la enseñanzas históricas de la Yeshua Maestro.

9. La liturgia de la Comunión debe incluir una preparación, ya que es sacramental tal; un Pactal Anamnesis, ya que este es el significado básico de acuerdo con Relatos evangélicos de palabras Yeshua "; un Epiklesis, ya que la presencia de Dios como Cristo-la imagen divina de Dios y Arquetipo de Perfection-- Humanos debe ser reconocidos en un punto específico en la liturgia; y las palabras históricas y enseñanzas de Yeshua, ya que Cristo se revela en la Palabra bíblica. para estos elementos tradicionales que agregan una meditación después de la Comunión de cualquier longitud necesario, y una bendición final.

Con todo esto en mente, hemos diseñado una liturgia de la comunión que se aparta como menos posible de las más antiguas formas utilizadas por litúrgica contemporánea estudiosos, sin embargo, refleja tan verdadera y fielmente posible las enseñanzas de Mar Yeshua, el Maestro Yeshua.

LA CASA DEL TEMPLO LITURGIA DE LA COMUNIÓN: Diaconado
LA LITURGIA DE LA CÁLIZ

Leer junto con la cinta de audio Liturgia. Consulte las formas de la música al final de esta sección para obtener instrucciones sobre el canto del salmo antifonal. Consulte la sección sobre la incensación y el incienso al final de esta sección para obtener información y opciones sobre el uso de incienso. Consulte la sección litúrgica Mudra o Postura al final de esta sección para definiciones de términos, símbolos y posturas.

Preparación del Altar

El celebrante debe preparar un altar que se encuentra en el lado este de una sala o de culto. Para Eucaristía privada, el altar puede estar en un dormitorio y el Celebrante se enfrentará al altar y la pared del este. Más tarde como sacerdote, y de liturgias públicas, el Celebrante utilizará un altar independiente de la que él o ella puede hacer frente a la congregación desde el Este. En ambos casos, la congregación se sienta a Occidente o en un semicírculo hacia el Oeste. En el Diaconado, el Celebrante se vuelve hacia la congregación cuando él o ella entona antifonalmente con la congregación o habla las palabras de distribución, pero enfrenta el altar para el resto. En el sacerdocio, el Celebrante siempre se enfrenta a la congregación.

Coloque la Menorá de siete brazos en la parte trasera y el centro del altar, con velas de Shabat hacia la parte trasera del altar a la izquierda ya la derecha. Cáliz y Patten se colocan hacia el centro. Aquí hay un diagrama:

El altar debe ser de madera, alrededor de la cintura a la altura del pecho, y por lo menos tres pies de ancho por 1 ½ pies de profundidad. Se debe cubrir con una sábana blanca y limpia, como un pequeño paño formal de la mesa de comedor. El rostro del Maestro de la Sábana Santa de Turín encerrado en su Manual Diaconado debe ser enmarcado y colgado en la pared sobre el altar en el Este en el punto central. Debe estar por encima del nivel de la cabeza, con nada más que cuelga por encima de ella. Dentro de estos parámetros, se puede decorar su altar y el área alrededor de ella con lo que otros artículos son sagrados y significativo para usted.

Además, tendrá una pequeña alcuza de vino o jugo (uva o Pomegranite); otro de agua purificada o primavera; un pequeño cuenco de agua pura que se puede llevar con usted y meter los dedos en los asperges, situado en el lado sur del altar hacia el Oeste del dispositivo de incienso o incensación; un dispositivo incensación; una pequeña campana, bar tono, u otro instrumento siempre a su alcance para darle el paso E para entonar las partes específicas de la Eucaristía que la congregación se entonan de nuevo a usted antifonalmente; y los ejércitos colocados en el Patten pre-consagrada. Las vinajeras se pueden colocar donde quiera que estén más conveniente, pero no más adelante que el Cáliz y Patten. El incienso se coloca hacia el sur en el extremo derecho del altar y la barra de tonificación o campana al Norte o extremo izquierdo.

Las purificaciones

Usted (el Celebrante) va limpiar y purificar el área física de la adoración tanto como sea posible antes de comenzar. Cuando todo está en orden, chaleco con una túnica blanca y limpia de cualquier estilo que usted ha comprado en una tienda de la iglesia o en algún otro lugar. Párese frente a Oriente ante el altar por un momento de meditación, a continuación, empezar a encender las velas desde el lado del Cáliz (lado izquierdo), comenzando con la vela de Shabat, moviéndose a través de las siete velas Menorah, y terminando con el Shabat derecha vela. Como se golpea la llama y de empezar, hacer la siguiente el siguiente comando entonó en el terreno de juego E o A, dependiendo de lo que funciona mejor para su voz (dése el tono primero):

Entra tú, GRAN LUZ.

Entonces comenzará un asperges o limpieza del agua sacramental de la zona alrededor del altar. Sostenga el recipiente pequeño de asperges agua con su mano izquierda y meter los dedos derechos en ella, chasqueando gotitas lejos de ti como te enfrentas a Sur y lentamente girar en sentido horario o sunwise al Norte. Mientras lo hace, entonar el siguiente comando en el terreno de juego E o A:

EN EL NOMBRE DE CRISTO YESHUA, será purificado y consagrado para el culto.

Entona una vez por el Sur, una vez por el Oeste, y una vez para el Norte, luego coloque el recipiente en el norte del altar hacia el Oeste de la barra de tonificación o de campana, pero dejando la barra o campana accesible para usted.

La cosmología del altar:

- Este es Jerusalén, el Templo, y la morada del Cielo (Cabalísticamente, aire) y la imagen celestial humano de Dios o de la cara humana de los Querubines, que es la razón por la cara Sábana Santa se coloca allí.
- Sur es el Fuego (incienso-que en algunos sistemas se asocia con Air) y la cara del león de los Querubines (Kerubim).
- West es agua (por eso el agua asperges siempre a Occidente en su posición) y la cara del águila.
- Norte es la Tierra (que es por eso que el dispositivo de tonificación se coloca allí) y la cara de buey o toro de los Querubines.

Usted como cara Celebrante Medio y el altar en esta configuración, o como un sacerdote ante independiente de configuración altar Occidente como la imagen del Sumo Sacerdote en el Este. En subdiaconado y Diaconado, sin embargo, se utiliza la configuración orientada al este.

Después de la asperges, la luz o encender el dispositivo incensación entonando en E:

O 'SEÑOR NUESTRO DIOS, cuya presencia LLENAR EL UNIVERSO, PUEDE NUESTRAS ORACIONES Y CULTO ser aceptable en tus ojos.

Una vez que las purificaciones se han completado, las personas pueden ser admitidos en la sala o área para el culto-en el caso de los subdiáconos, sólo familiares cercanos.

Si hay alguien que no sea el Celebrante, esa persona o personas responderán todas las partes cantadas o entonadas de la Liturgia (en negrita) al cantar o entonar ellos antifonalmente después del Celebrante. No se necesita ningún guión escrito, como la congregación repite las partes cantadas y mociones posteriores al celebrante. Esto los mantiene atentos y participar, y conduce a una experiencia mucho más intensamente espiritual de la Liturgia.

Si usted tiene uno o más cerca de la familia o los amigos para los que usted ofrece la Liturgia, explicarles que cantar o entonar debe hacerse fuerte, con el foco, la energía, y la proyección-no en un susurro ñoño o gimotear como la mayoría de las congregaciones de la iglesia . Sólo de esta manera pueden las fuerzas sutiles pasar de corazón a los centros de la garganta, de la boca, en el aire, en nuestros oídos y en nuestro cerebro como sonido que califican armónicos vocales especiales que le dan el poder Liturgia y efecto. Siempre insistes en poderosas respuestas vocales, y usted se sorprenderá de lo maravillosamente los participantes trabajan con usted y las fuerzas sagradas que se generan en el servicio de la Divina Comunión.

PROANAPHORA

Celebrante: Por favor, estar en la posición Orant antiguo para el Shema.

Escuchar y entender, todo el YE que implicaran en la lucha Espiritual Sagrado. La Fuente Divina de Todo Ser es Nuestro Dios. Dios, la humanidad y todos los seres son uno.

□

Shemá Israel
YAHWEH Elohenu
YAHWEH ECHAD

CELEBRANTE [evocación Mudra]

Me purificar mi CORAZÓN
EL CÁLIZ DE MI CORAZÓN
CON LA LLAMA DE AMOR DIVINO

Amen Amen Amen [nacham Mudra]

Celebrante: Renovemos nuestros votos a la eterna uno:

Amaremos EL SEÑOR NUESTRO DIOS CON NUESTRO CORAZÓN ENTERO, TODA NUESTRA ALMA,
Y NUESTRA FUERZA ENTERO; Y LE amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.

Cantemos [Intone; utilizar nacham Mudra. Congregación entona todos Amens con el Celebrante en nacham Mudra]: Amen Amen Amen

Vamos a honrar a nuestros padres y nuestras madres;
NOSOTROS NO COMETER ADULTERIO;
HAREMOS ningún asesinato;
NOSOTROS NO ROBAR;
NOSOTROS NO FALSO TESTIMONIO CONTRA CUALQUIER PERSONA;
NOSOTROS NO TIRE DEL FIDEICOMISO.

Cantemos [nacham Mudra]: Amen Amen Amen

[Los elementos opcionales de Liturgia de la congregación que se pueden omitir para una celebración privada o subdiaconado continuación se indican.]

ENSEÑANZAS DIVINAS o ESCRITURA

[Opcional para Diaconado; Requerido en Sacerdocio]]

Lectura de la Enseñanza del Maestro Yeshua de la palabra simple del Maestro Yeshua como estaba previsto en el Leccionario. Las lecturas de los Evangelios, Epístolas, Antiguo Testamento, y otra Escritura Sagrada de cualquier tipo mi añadirse a esto, pero no sustituidos por ello.

Salmo o SONG [Opcional]

La música vocal o instrumental. Salmos pueden ser cantadas antifonalmente utilizando las directrices en el apéndice sobre Música.

SERMÓN, conferencias, discusiones [Opcional]

A opción del celebrante, puede ser insertado un sermón, conferencias, representaciones teatrales o de otro tipo, así como los anuncios y la discusión. Tenga en cuenta el hecho de que la intrusión de elementos discursivos, mentales y opiniones en la Comunión puede inhibir sustancialmente su poder como liturgia.

OFERTORIO

Normalmente no se recauda dinero. La oferta es del Pauline y Hermética

□□□□□□□□□□□□□□□□ or "sacrificio racional" de la alabanza y la Eucaristía utilizando la parte tradicional del salmo bíblico indica a continuación:

Celebrante: Por favor, de pie en la posición Orant ofrecer alabanza divina.

O 'Eterno Maestro, Todopoderoso y Ever-Viviente, Amoroso Padre y Madre de todos; volvemos Tu Bendición Divina a Ti, Dios nuestro, que estás de la fuente y Soberano de todo ser.

□

YAHWEH ELOHIM
EL Shaddai ELOHIM
ABBA AMIM ELOHIM
Barukh Attah ADONAI
Eloheinu melekh haolam

Amen Amen Amen [nacham Mudra]

Maestro, Fuente, y Gobernador de todo Ser
De tu mano ¿Ofrecemos Ti.
[Fin del Proanaphora]
ANAPHOPHORA

SURSUM CORDA

Celebrante: Por favor, tomen asiento.

□

Celebrante eleva cáliz con ambas manos y entona:

Elevamos nuestros corazones!
WE despertarnos I
Evocamos LA LLAMA ETERNA I
Del Cristo dentro.
Amen Amen Amen [nacham mudra]

Epiklesis

Celebrante:

Viviente Señor de la vida, abrimos los ojos a la gloria, de Tu Sagrado, siempre al acecho, y que mora en nosotros la realidad, y nos reunimos en la conciencia de toda tu huella de seres despiertos, invocando la presencia iluminadora de todos los Grandes Seres Thy que sirven la Voluntad Divina y el Camino, y que iniciar y guiar toda la naturaleza y la humanidad a través de tus profundos misterios de la transformación interior y la evolución espiritual.

Nos reunimos con ustedes, fieles y santos de todas las generaciones y todos los mundos, a que promulguen y celebrar los misterios eternos de Dios Altísimo, y de participar en la alegría universal de becas de todas las Almas en la luz y la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, y puede ser conocido sólo por el Corazón.

SANCTUS

Celebrante: Pongámonos de pie en posición Orant y adoración ante el Trono de Dios.

O Señor de la Vida, sabemos nosotros mismos como los rayos individuales de Tu Corazón Único. Vemos tu resplandor unir nuestros corazones con Tu y todos los demás en un web-obra infinita de la Divina Luz y fuego espiritual que se respira en todo el Espacio con despliegue corrientes de alma y conciencia, Dios Amado, y cantamos a Ti en la santidad de este beato Vision.

Santo, Santo, Santo eres Tu, Adonai Sabaoth, Señor de los Ejércitos de todos los seres en todos los mundos; El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Tu Splendor está sobre todo, tu bendición es sobre todos, y tu abundancia es sobre todos.

□

KADOSH
KADOSH
KADOSH
YAHWEH SABAOTH

EL CIELO Y LA TIERRA SON LLENO DE GLORIA THY

MI ADIR EL hakol
MI Barukh EL hakol
MI Gadol EL hakol

Gloria a Ti, oh 'Jehová el Altísimo
COMO ERA EN EL PRINCIPIO
Es ahora, y será siempre!
Amen Amen Amen [nacham Mudra]

ANAMNESIS

Celebrante: [evocación Mudra]

O 'Señor de la vida, SAGRADO CORAZON DEL UNIVERSO, sacaste tu hijo amado, YESHUA CRISTO, como Primogénito de una Nueva Humanidad, lo levantó de entre los muertos, y le puso delante de nosotros como un hermano mayor y maestro de nuestra las almas, para que podamos seguir el ejemplo de su vida y enseñanza y escuchar con el corazón a la Guía Interna de los Cielos a seguir su camino, imitarte, y madurar en Seres Divinos y perfeccionado en un nuevo, poderoso, y lo santificó carne. Te damos gracias por Yeshua y todos los Señores, Maestros, y los Iluminados que nos han traído Tu Divina Enseñanza largo de los siglos, y especialmente para los Sagrados Misterios que ahora promulgar a través del sumo sacerdocio de Cristo el Señor Melquisedec.

En la víspera de la Pascua de la luna, el Maestro Yeshua reveló el Sagrado Misterio del Santo Grial - el Cuerpo y la Sangre de Cristo - que es la semilla de la encarnación del Amor Divino en la carne y la sangre de toda la humanidad que haya vivido o vivirá en este y en todos los mundos. Y Él reveló a nosotros el Santo Cáliz del Corazón, que es el templo de Dios, la realidad de nuestro ser individual, y la llama sagrada a través del cual cada uno de nosotros empates toda la Humanidad a la Unidad Divina que compartimos con todos los seres, grandes y pequeño, visible e invisible.

Ahora, oh Señor, sabemos nosotros mismos como uno contigo y toda tu Universo. Elevamos nuestros corazones y contemplar, a través del Ojo Único del Corazón, Tu Morador gloria encarnada en todo lo que se manifiesta, volviendo a nuestra esencial naturaleza divina y mirando dentro a Tus Mundos Sutiles y realidades superiores, guiados por la Luz Interior de Tu Morador Cristo. Nos santificamos el mundo exterior como Cristos en la carne, y nos ayudan a crear y construir los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra. Para todos somos un cuerpo y una sangre en Ti.

Epiklesis

Celebrante: [invocacional Mudra]

De manera que nosotros te invocan
O 'ETERNA SEÑOR CRISTO
O 'MAESTRO YESHUA NUESTRO SUMO SACERDOTE
LOS MASTERS Y O 'SURGIDO
CON TODO EL ANFITRIÓN DEL CIELO

Celebrante llena Cáliz:

Derrama tu Espíritu divino SOBRE NOSOTROS

Realiza la Elevación:

ENCIENDE LA LLAMA PURE DE NUESTROS CORAZONES EN NOSOTROS

luego la devuelve al Altar:

Celebrante Eleva Patten con los Ejércitos (Pre-Consagrada si subdiácono o Diácono):

Levantaría al Cristo DENTRO DE NOSOTROS
LLENAR LOS EEUU CON TU FIESTA CELESTIAL

Si Celebrante es subdiácono o Diácono, dips una muy pequeña porción de un Host-Pre consagrada en el líquido sacramental en el Cáliz y la devuelve al Patten.

[CONSAGRACIÓN FORMAL DE ELEMENTOS]

[Celebrante hace Triple Gran Bendición como se indica con +]

Y BENDIGA +

SANTIFICAR +

Y CONSAGRAR +

[Bendición Mudra]

Todos los mundos, el planeta, y toda la humanidad

[Palmas hacia abajo sobre Elementos]
MISTICAMENTE UNIDAS EN ESTOS ELEMENTOS SAGRADOS

[Bendición Mudra]

Y CELEBRAR PARA TODAS LAS ALMAS
Y CREAR UN NUEVO PLAZO DE TODAS LAS ALMAS

[Palmas hacia abajo sobre Elementos]

LOS MISTERIOS SAGRADOS

De tu cuerpo eterno Y SANGRE.

Amen Amen Amen [nacham Mudra]

Celebrante Eleva Patten con hostias consagradas y reza Heavenward:

ALL-amando y siempre viviente Señor de la vida, nos consagramos a Ti en la Eucaristía la carne encarnada y todos los organismos invisibles que me has dado a cada uno de nosotros; [Frente, labios, garganta] Nos purificamos y dedicamos todo pensamiento, palabra y obra a la Liberación y la santificación de todos los seres en servicio amoroso por sólo el amor mismo; [Bendición +] Y nosotros Envía tu Santo Bendición a todos los mundos, el planeta y toda la humanidad;

EN EL NOMBRE DE NUESTROS PROPIOS CORAZONES! [Corazón, Frente]

[+] AMEN [+] AMEN [+] AMEN

Celebrante sostiene Patten con la mano izquierda e inscribe tres Cruces de lados iguales sobre ella con el dedo índice derecho en el monofisita o Uno-Fingered Mudra.

Celebrante Eleva Cáliz y ora Heavenward:

PADRE AMADO Y MADRE DE TODOS LOS MUNDOS, nos consagramos a Ti en la Eucaristía del Sagrado Vida Interior [CROSS] que Tú has de distribuirse en forma individual a cada uno de nosotros; encendemos la llama de Tu Divino Espíritu [CORAZÓN] dentro de nuestros corazones; construimos y reforzamos nuestro Puente a Ti de Orientación de la Eterna, la inspiración, y la comunión con Tus Mundos Superiores.

Deje que el Cáliz de nuestros corazones se llenen de Tuya Celestial Néctares, Fragancias y Esencias, que nuestras almas pueden ser alimentadas con Tuya Evolutiva y Transformando Energías de Luz Superior, Amor y Sabiduría. EN EL NOMBRE DE NUESTROS PROPIOS CORAZONES! [Corazón, Cabeza]

[+] AMEN [+] AMEN [+] AMEN

Celebrante sostiene el cáliz en la mano izquierda y se inscribe tres cruces sobre ella con el dedo índice derecho extendido.

INTENCIONES

Celebrante voz alta, entonces todo en privado, envía canales de bendición, sanación, y otras intenciones y necesidades especiales.

SALMO O CANCIÓN

La música vocal o instrumental. Salmos pueden ser cantadas antifonalmente utilizando las directrices en el apéndice sobre Música.

EL MISTERIO DE LA CÁLIZ

□

Celebrante ofrece pan en invocacional Mudra:

Celebrante: Tomad, comed;

ESTO ES MI CUERPO, QUE ES SU CUERPO.

Ahora os sea notorio EN LA RUPTURA DE ESTE PAN; Porque si guardáis mi palabra, yo habite en ustedes, y tú en mí; Y llegaremos a ser un cuerpo y un CORAZÓN [cara Equal-Cruz del corazón].

POR LO TANTO,
[Right Hand Bendición Mudra] HACER EN LA TIERRA COMO HE HECHO, QUE TODA LA HUMANIDAD PUEDE RECORDAR NOSOTROS Y APRENDER DE NUESTRO AMOR [Corazón, Frente].

Celebrante vuelve Pan a Altar y ofrece vino Sacramento de la misma manera:

Celebrante:

Bebed de ella todos ESTA;

PARA ESTA COPA RENUEVA EL PACTO ETERNO DE AMOR DIVINO [de lados iguales Cruz del corazón]

EN LA VIDA QUE derramará PARA LA LIBERACIÓN DE TODA LA HUMANIDAD.

POR LO TANTO,

[Right Hand Bendición Mudra] manifestar EL AMOR QUE TENGO

Os ha enseñado,

Y CONVERTIRSE EN MEMORIA DE VIDA PARA TODA LA HUMANIDAD DE LA VERDADERA VIDA QUE se oculta en cada alma [Corazón, Frente].

Los elementos son ofrecidos por Intinción. Comulgantes sentarse, pararse o arrodillarse para recibir. Celebrante sostiene en primer lugar la Hostia Consagrada a su / su corazón, cierra los ojos y visualiza un resplandor de oro de la bendición que envuelve a su / su corazón y el anfitrión. El anfitrión se pone entonces en manos del comulgante, quien tiene a su / su corazón, hace lo mismo visualización bendición. Él o ella entonces se sumerge en el Cáliz, lo sacude y lo consume, volviendo a sentarse en la meditación eucarística.

MEDITACIÓN EUCARÍSTICA

Como el Cáliz de cada corazón se llena de divina Berakoth, cada uno medita en la Eucaristía en silencio, terminando con inhalar fosa nasal, boca exhalación, HUM, en nacham mudra. Celebrante suena Sanctus Bells cuando meditación ha llegado a su fin.

□

Celebrante: [invocacional Mudra]

Nosotros siempre estamos rodeados de amor y tierna crianza, estímulo y guía sabio, y no hay oscuridad dentro o sin que nunca nos puede separar del amor de Dios. Pongámonos de pie para la oración del Maestro.

ORACIÓN DEL MAESTRO

[Orant mudra]

CELEBRANTE entona:

NUESTRO PADRE Y MADRE DE DIOS,

OMS estás en los cielos,

MAYO tu camino sea santificado en cada corazón.

PUEDE THINE guía interior se manifieste en CADA ALMA,
Y TU BUENA VOLUNTAD EN LA TIERRA,
COMO EN EL CIELO.

Como es arriba es abajo;

AS adentro, es afuera;

COMO EN ESPÍRITU, DE MODO QUE EN CARNE.

Concedenos hoy nuestro alimento espiritual,
Y LIBERACIÓN DE EE.UU. nuestras deudas,
AS Liberamos LOS DE NUESTRA DEUDA.

Y no abandonamos nosotros al TEST

PERO Líbranos del mal.

Porque tuyo es el gobernar,
Y EL PODER.
Y LA GLORIA ETERNA!

Amen Amen Amen [nacham Mudra]

Celebrante: O 'Santo Padre y de la Madre de Dios, como los frutos del campo y la vid se reunieron desde muy lejos para ser bendecidos en este Sacramento del pan y del vino, así que toda la Humanidad se reunió, santificado, e hizo uno Contigo en Tu Eterno Regla.

Y que la bendición de nuestro Eterno y Amoroso Padre-Madre Dios descansa sobre nosotros y permanezca siempre con nosotros.

[Palma con el pulgar, el índice y el dedo medio de tiendas de campaña en el corazón izquierdo, extendió la mano derecha con el dedo índice en punta para el lados iguales Cruz Bendición. La bendición puede hacerse en hebreo o Inglés, o ambos.]

Y'VAREKH'KHA YAHWEH V'YISHM'REKHA +

(El Señor te bendiga y te cuide)

Ya'er YAHWEH PANA V ELEKHA VIHUNEKA +

(El Señor hará que el Divino Rostro resplandezca sobre ti y tenga de ti misericordia)

YISA YAHWEH PANA V ELEKHA V'YASEM L'KHA SHALOM +

(El Señor levantará el Divino Rostro hacia ti y te ha dado la Paz)

Amen Amen Amen [nacham Mudra]

EL SHABAT SEDER

El día sábado comienza al ponerse el sol la noche del viernes y continúa hasta la puesta del sábado por la noche. La observancia del Shabat es una de las tradiciones hebreas más antiguas, y se observó regularmente por Mar Yeshua, a pesar de las caracterizaciones de Yeshua como antinómica, o un enemigo de toda la Torá judía, que se ejecutan a través de la gentil Evangelios griegos.

Cómo el cristianismo Perdió Shabat

Los evangelios sinópticos del Nuevo Testamento llevan un fuerte sesgo antisemita que se desarrolló desde el cisma entre el "hebreos y helenistas" del libro de los Hechos. Estas dos facciones representaban los discípulos palestinos originales de Yeshua (Hebreos) y los helenizados Judíos de la diáspora no palestinos o. Habían convertido rápidamente a la mística mesiánica de Yeshua como el representado por las comunidades post-resurrección de los discípulos, ya que, de estar inmersos en las filosofías sofisticadas de la religión romana-helenística, que tenían afinidades fuertes para un movimiento que podría ser fácilmente interpretado como un judío mesiánico culto místico. Cuestiones desarrollaron entre los hebreos y los griegos desde el principio, de acuerdo con los Hechos, y los helenistas fueron tratados por los palestinos como discípulos de segunda clase.

Sin embargo, pronto se hizo evidente que las sinagogas helenísticas de Asia Menor y en otros lugares eran tan receptivos a la Kerygma o la predicación de vagar evangelistas que sus nuevas congregaciones, que se forman cuando los conversos fueron literalmente expulsados de las sinagogas, superaban radicalmente las congregaciones judías nativos de Palestina. Muchos de los "temerosos de Dios" o adoradores gentiles del Dios de Israel, que se les permitió formar una especie de "patio exterior" para sentarse y el culto en las sinagogas judías, también salió de las sinagogas en las congregaciones mesiánicas judías helenísticas. Pronto estas congregaciones judías y gentiles helénicos híbridos, que se consideraban a sí mismos para ser dirigidos por "profetas" en contacto con el "Espíritu Santo" enviados por el Resucitado Yeshua, o incluso para estar en comunicación psíquica con el Maestro Yeshua, eran conocidos como "cristianos". "Sus congregaciones atrajeron aún más gentiles. Fue a partir de estos grupos que proliferan rápidamente que surgieron los Evangelios griegos y estructura entera del cristianismo, mientras que las congregaciones judías originales desaparecieron de la historia.

La confluencia de varios eventos y condiciones condujo a la relajación de las leyes judías para los cristianos y la reinterpretación del sábado.

1. Yeshua profetizó contra el establecimiento del templo en Jerusalén y fue acusado por sus partidarios de ser antinómico y rompiendo las regulaciones del sábado. Estas regulaciones fueron interpretaciones proto-rabínica de lo que la Escritura requiere-no las cosas en realidad escritas en las Escrituras. Yeshua denunció estas autoridades como defensores de "las tradiciones de los hombres", no las enseñanzas espirituales de Dios. Así, los discípulos de Yeshua no se adaptaban las formas ascéticas de los discípulos de Juan el Bautista, por ejemplo, y Yeshua fue denunciado como un libertino para sentarse a la mesa con publicanos y las ramera. Desde el principio, el Judaísmo Mesiánico de Mar Yeshua tenía una reputación de ser radicalmente reformista con respecto a la tradición judía. En cuanto al día de reposo, que era bien conocido por su frase: "El sábado fue hecho para el hombre; no el hombre para el sábado."

2. Al principio Peter habían visto una aparición de Dios le muestra toda la comida, limpio y sucio, que interpretó en el sentido de que todos los alimentos eran a partir de ahora limpia para los cristianos, incluidos los prohibidos explícitamente en la Escritura levítico. Para Peter, esto significaba que el cristianismo era un avance radical en la espiritualidad judía que trascendía el Antiguo Testamento o Pacto. Recuerde, hay muchas interpretaciones de las Escrituras, y el canon del Antiguo Testamento todavía no se habían formalizado como una Biblia. Así, el gentil y congregaciones helenísticos fueron excusados de los reglamentos de Kashrut kosher y en desarrollo.

3. La cuestión de lo que la Torá requiere de conversos gentiles surgió muy temprano y dio lugar a una especie de reunión cumbre en Jerusalén con los Apóstoles como Juan y Pedro, el rabino mesiánico brillante y estudiante de Gamaliel Saulo de Tarso, ahora conocido bajo su nombre de pila de Paul, y el James muy venerado, el "hermano" de Yeshua. James aparentemente ejerció las prerrogativas de sumo sacerdote de un pueblo (en oposición a la impopular políticamente nombrado Sumo Sacerdote). Él era considerado como un gran santo de tal manera que el establecimiento Templo no tenía más remedio que permitir el acceso, incluso hasta el Santo de los Santos de los rituales de Iom Kipur anuales que sólo el Sumo Sacerdote podía hacer-que implicaron la recitación del Nombre sagrado de Dios, conocida sólo por altos iniciados. James representó el punto "hebreo" de vista, pero se acordó que los nuevos conversos gentiles serán necesarios sólo para seguir los cuatro requisitos noáquica, excusando así gentiles de escrupuloso respeto a las cambiantes convenciones talmúdicas de la Torá. Esto no los excusa de los Diez Mandamientos o guardar el sábado.

4. Paul, cuyo cambio de un nombre cristiano después de un encuentro profundo con Cristo resucitado-no muy diferente del cambio de nombre de Abram a Abraham después de su epifanía con Dios-fue parte de la doctrina mesiánica místico del renacimiento espiritual que finalmente se asoció con el bautismo cristiano, se convirtió en un influyente defensor de la cristiandad gentil. En esta posición él desarrolló las teologías emergentes, Cristologías y soteriologías de la Diáspora Judaísmo Mesiánico en argumentos de disputa rabínica que se conservan en las redacciones de sus epístolas a varias congregaciones no palestinos. Estas cartas fueron copiadas y transmitidas ampliamente, y desarrollaron una base para varias doctrinas cristianas, incluyendo:

- el domingo como el octavo día o día de reposo-el día de la resurrección de Cristo-en la que la Eucaristía anamnesis se iba a celebrar cristiana.
- La teología histórica de una nueva (no "renovada") Testamento o pacto que Dios había hecho con todas las personas, Judíos y gentiles-a través de Yeshua Cristo.
- La actitud hacia James y los otros cristianos judíos que el judaísmo tradicional ya no es el único guardián de los misterios de Dios, era y que muchos de sus principios ahora estaban espiritualmente obsoleto.

5. El establecimiento político judío no mesiánico de Jerusalén había empezado a perseguir vigorosamente Judíos mesiánicos, incluso hasta el punto de acusarlos de blasfemia u otros delitos y arrestarlos. Según Lucas-Ley, no había hasta el martirio, como en el caso de uno de los primeros diáconos, Stephen (un griego-no hebreo - nombre que significa "corona"). Sin embargo, Stephen puede ser una especie de leyenda corporativa que representa a las víctimas de las primeras persecuciones políticas de los Judíos mesiánicos. En cualquier caso, por mediados de siglo una nueva cláusula había sido añadido a la oración Amidá de las sinagogas judías excoriantes la minnim o herejes mesiánicos que continúa hasta nuestros días, aunque disfrazado con la terminología eufemística. Esta guerra religiosa contra los herejes cristianos judíos engendró sentimientos muy negativos a lo largo de las congregaciones cristianas de la diáspora hacia la clase política judía. Entre los gentiles, estos sentimientos se tomaron un paso más en las actitudes antijudías que saldría a la superficie más tarde en la teología de los Evangelios del Nuevo Testamento.

6. Los líderes que sucedieron a Pablo y los Apóstoles entre las iglesias cristianas judías y gentiles helénicos, y que produjeron los Evangelios griegos del Nuevo Testamento, traducidos de las ideas de Paul y su generación en lo siguiente:

- El domingo es el verdadero día de reposo, debe mantenerse con Christian Eucaristía, porque:
- Dios ha hecho un nuevo pacto con toda la humanidad a través de Yeshua Cristo, y;
- Dios ha retirado su Pacto de los Judíos, ya que constantemente se han roto con interpretaciones obstinadas, de corazón duro, y no espirituales de la religión; que rechazaron a Cristo como fue profetizado en las Escrituras, y que siguen rechazando las nuevas enseñanzas del Espíritu Santo.

El Significado de la Casa Templo Shabat

El templo principal no es específicamente judía, cristiana, o cualquier otra religión. Es teísta, sacramental, y dedicado a las enseñanzas históricas y prácticas espirituales del Maestro Yeshua. Estos iluminan, guía, y nos inspiran. La observancia del Shabat es un aspecto vital de estas enseñanzas y prácticas.

En la fenomenología de las religiones, la comida-como sagrada contrario a un sacramento-y divino de honrar regular de un tiempo sagrado no eran maneras exclusivamente judías de celebración, aunque para Yeshua Shabat era un aspecto de la vida mística judía. Shabat puede entenderse correctamente como un aspecto de la comida sacramental eucarística que fue central en egipcio antiguo, Próximo Oriente, persa, griego, hebreo, y el sacerdocio familiar romana, así como la demarcación de un día sagrado regular y rítmica de la semana-que es también universalmente presente en el misticismo hierática mundo.

Nuestra Casa Templo Shabat es una práctica que, una vez implementado, produce resultados espirituales dinámicos. Si usted duda de esto, hable con cualquier médico judío que mantiene seriamente Shabat, ya sea en la tradición de Reforma, conservador, u ortodoxos. Él o ella le dirá que el Shabat es el pilar y el centro de su semana. Usted escuchará el mismo de la práctica de adventistas del séptimo día o varios ortodoxos, católicos y cristianos protestantes que guardan el sábado o el domingo como día de reposo.

Mediante la observación de un día sagrado cíclica y rítmica que se abre y se cierra con la oración y la acción ritual, y que se dedica exclusivamente a la búsqueda espiritual, su vida interior se desarrollará y desplegará mucho más fiable que sin este tipo de orden y el enfoque. Usted puede experimentar la vida onírica más viva y significativa, encontrará capaz de conectar con más frecuencia y más profundamente con las fuentes innatas de inspiración y guía, llegar a un mejor sentido de la armonía psicológica y la integridad, o la experiencia muchas otras cosas positivas.

El Viernes celebración la noche de Shabat regular y cena y sacarán sus hijos y su familia, junto con más eficacia que los viajes de la iglesia, sinagoga, o camping familiar. Se transmitirá a sus hijos los elementos de la verdadera espiritualidad mucho más efectiva que las escuelas dominicales y sermones. Esto es así porque el Shabat no es un,, práctica doctrinal mentales discursivo, sino una asociación agradable y memorable de la comida, la bebida, y la alabanza divina.

En el ritual cabalístico Shabat utilizado en el Templo Principal Sacerdocio, la madre y / o padre están amando Sacerdotes familiares y Hierofantes que transmiten a través de símbolos y acciones el conocimiento familiar del corazón arquetípicas. La mesa está puesta ceremonialmente, se encienden las velas, la luz de Shabat se dirige hacia adentro con un movimiento de las manos, se invita a los ángeles de Shabat a la mesa con una canción encantadora hebreo, el vino (jugo de uva) y pan con levadura (jalá) están distributed con la alabanza y la bendición divina, los niños son cada bendita con las manos en las copas de los cabezas de los padres, y comienza el banquete. Incluye la buena comida y el postre para que sea la comida más especial de la semana. Los niños se recuerda con cariño sus Shabat familia muchos años después de que hayan crecido y dejado el hogar.

Filosofía del Shabat

Un día de cada siete es especial. Su objetivo es la renovación espiritual. Comienza al atardecer del viernes por la noche y se extiende hasta la puesta del sol la noche del sábado. Se inicia con un banquete familiar alegre para que los amigos y familiares pueden ser invitados, se extiende a través de la noche y al día siguiente, y se terminó formalmente con una observancia atardecer privada la noche siguiente.

El Shabat no es un tiempo de prohibiciones, sino de liberación. Es un momento en que quienes lo observan claras sus placas por lo que el Cielo tiene que ofrecer-un momento en que las inquietudes, preocupaciones y distracciones del mundo del trabajo al día se quedan atrás para que el todavía, pequeñas voces de espíritu puede ser escuchado.

Sin embargo, al igual que el Divino demarcó una circunscripción firmamento y la protección de su creación desde el caos exterior, así es necesario que el que observa el Shabat dibuje un círculo mágico alrededor de él o de ella para protegerla de todo lo que es externo, secular y profano. Esto podría significar apagar el teléfono, resistiendo la tentación de traer a casa el trabajo de oficina, o la aplicación de otras estrategias para crear shalom y la armonía.

Para algunos, guardar el Sábado significaba adoptar reglas estrictas sobre lo lejos que pueden viajar desde sus casas, ¿qué actividades se deben evitar, cuáles son las actividades que sus hijos no podían hacer, y todo lo demás. Ha habido reglas sabáticas casi draconianas establecidas en muchas tradiciones judías y cristianas que han hecho de guardar el sábado una tarea restrictiva que no dió fruto espiritual. Esta no es la celebración de un verdadero Shabat.

Shabat no es una época de la prohibición de todas las cosas están permitidas o, como Swedenborg vio, Licita Est. Más bien, el Shabat es una temporada de la voluntad sagrada y el permiso. En este contexto, en ciertas tradiciones cabalísticas judías iluminados hay actitudes y acciones sagradas que se recomiendan (no es obligatorio), tales como:

- gozo sexual. Adonai y Su esposa, Matronita, hacen el amor en Shabat y crean la alegría en todo el universo. Maridos judíos se espera que el placer a sus esposas cada Shabat. (No hay tradición de las esposas pleasuring los esposos, pero la tradición cabalística se desarrolló en el contexto de un mundo patriarcal en la que se le dio de que las esposas eran de complacer siempre a sus maridos.)
- oración espiritual y estudio. Esta es la base para el sábado sinagoga y los servicios religiosos del domingo y las actividades.
- Servicios sacramentales.

SECCIÓN III: LA TRADICIÓN RELIGIOSA Y RITUAL EL SHABAT SEDER

Uno no tiene que hacer el Shabat Seder para observar correctamente el sábado a partir del viernes la puesta del sol hasta el sábado la puesta del sol. El seder esencial consiste en el vino y el pan kiddushim o bendiciones, lo cual puede hacerse en silencio y con cualquier tipo de comida y bebida. Aquí, sin embargo, se describe un Seder formales viernes o Liturgia.

El viernes por la noche cerca de o después de la puesta del sol, diseñar una mesa formal de la cena con platos, vasos y cubiertos, pero no hay comida, excepto la Jalá u otro pan sin levadura en el patten de plata o de otra placa adecuada, y el vino o jugo de uva que será usado en la bendición Kidush. La Jalá u otro pan (puede ser un pequeño panecillo blando u otro tipo de pan, incluyendo un pan dulce o pan) debe estar cubierta por un pequeño paño de seda o lino sacramental o una bufanda. Sobre la mesa antes de que la persona o personas que ofrecen el Kidush, poner las velas de Shabat sin luz en los dos candeleros sacramentales. Usted puede utilizar la velas del altar, el cáliz, y Patten, o usted puede comprar usted es dueño de la placa especial pan y utilizar otras velas de Shabat. Estas cosas están disponibles a través de sinagogas y tiendas de suministros de judíos.

La comida de Shabat es anamnesis del Eterno Banquete Mesiánico. Debe ser el banquete real o comida de lujo de la semana, incluidos los postres favoritos y mejor los cubiertos.

PURIFICACIÓN Y VELA DE ILUMINACIÓN

Cuando todos están sentados y tranquilidad, realizar un lavado de manos simbólico mediante la celebración de las dos manos delante de la cara, palmas de las manos en, y soplando sobre ellos. Imagina una luz violeta purificar en la respiración, que viene desde el Corazón a través de los pulmones y la garganta. Utilice una respiración larga, lenta y controlada. Esta purificación mano se hace antes de cualquier ritual o acto sacerdotal. Las manos y los dedos representan uno de los "poderes" y las influencias extendidas hacia afuera. Usted purificar sus acciones desde el corazón antes de llevarlas a cabo, por la acción procede sólo de la derecha motivación correcta, y sólo la acción correcta puede producir un resultado positivo espiritualmente y potente.

Después de esto, la luz cada una de las dos velas con la oración,
Entra tú, GRAN LUZ!

Todo el mundo se hace un movimiento de abanico en la cara y los ojos con ambas manos, siete veces, con lo que la luz de Shabat en él o ella misma. Cada continuación, coloca todos los dedos de cada mano sobre la frente, con los pulgares en los costados o templos de la cabeza para un momento de silencio con los ojos cerrados y dice o entona:

Barukh Attah, YAHWEH,
(Bendito seas, Señor)
Eloheinu melekh haolam,
(Nuestro Dios, Rey del Todo)
ASHER KIDSHANU B'MITZVOTAV
(Quien nos santificó a través de las Enseñanzas)
V'TZIVANU L'HADLIK NER SHEL Shabat.
(Y nos ordenó encender las luces de Shabat)

En este punto es tradicional para desear a todos un día de reposo bendita, o "buenas Shabbas."

INVOCACIÓN DE LOS ÁNGELES DE SHABAT Y SHALOM

El siguiente es un himno cabalística que ha sido cantado por muchos siglos en el judaísmo. Es sencillo para los que no hablan hebreo para cantar, y es probable que sea muy similar a la invocación cantada por Mar Yeshua y sus discípulos cada día de reposo. La melodía se debe aprender desde el video y cintas de audio. La palabra Melekh significa Dios como Rey o Regente. La palabra significa Malakhei Ángeles o emanan los poderes de Dios. La palabra Shalom significa paz divina que sobrepasa todo entendimiento humano. Cada frase es el mismo a excepción de las dos primeras palabras, así que si usted puede aprender un versículo, el resto son casi idénticos. Esto se llama, ELEIKHEM SHALOM y, como todos los salmos y oraciones judías, es identificado por las primeras palabras:

Shalom eleikhem, malakhei ha-shareit, malakhei Elyon,
(La paz sea con vosotros, ángeles del Altísimo,)
Mimelekh, malkhei ha-Malakhim, ha-Kadosh Baruj Hu.
(Desde el Gran Soberano, el Príncipe de los príncipes, el Santo, Bendito sea.)

Bo'akhem l'shalom, malakhei ha-shalom, malakhei Elyon,
(Ven en paz, ángeles de la paz, ángeles del Altísimo,)
Mimelekh, malkhei ha-Malakhim, ha-Kadosh Baruj Hu.
(Desde el Gran Soberano, el Príncipe de los príncipes, el Santo, Bendito sea.)

Barkhuni l'shalom, malakhei ha-shalom, malakhei Elyon,
(Bendíceme con la paz, ángeles de la paz, ángeles del Altísimo,)
Mimelekh, malkhei ha-Malakhim, ha-Kadosh Baruj Hu.
(Desde el Gran Soberano, el Príncipe de los príncipes, el Santo, Bendito sea.)

Tzeitkhem l'shalom, malakhei ha-shalom, malakhei Elyon,
(Ve en paz, ángeles de la paz, ángeles del Altísimo,)
Mimelekh, malkhei ha-Malakhim, ha-Kadosh Baruj Hu.
(Desde el Gran Soberano, el Príncipe de los príncipes, el Santo, Bendito sea.)

BENDICIÓN DE LOS NIÑOS

Si usted tiene hijos, nietos o hermanos pequeños, esto es una manera de gran alcance para ayudar a mediar influencia divina para ellos. Ellos lo necesitan!

Coloque sus manos sobre la corona de la cabeza, de pie sobre el niño cuando él o ella se sienta, y pronunciar la bendición sacerdotal (también se da al final de la Comunión Liturgia). Inscribir una pequeña cruz de lados iguales a la corona de la cabeza del niño con cada Blessing como se indica por el signo +:

Y'VAREKH'KHA YAHWEH V'YISHM'REKHA +

(Que el Señor te bendiga y te cuide)

Ya'er YAHWEH PANAV ELEKHA VIHUNEKA +

(Que el Señor hacer que el Divino Rostro resplandezca sobre ti y tenga de ti misericordia)

YISA YAHWEH PANAV ELEKHA V'YASEM L'KHA SHALOM +

(Que el Señor levante el Divino Rostro hacia ti y te dé la paz Divina)

A continuación, añadir,

Que el Misericordioso nos bendiga a todos juntos con la Bendición de Shabat Shalom, Paz Divina.

Amen Amen Amen [nacham Mudra]

Vuelva a su asiento.

Kidush: BENDICIÓN SOBRE EL PAN Y EL VINO

El Celebrante, o si es hombre y mujer, el hombre, eleva el cáliz o Kidush Copa de vino o jugo (dulce de color rojo vino Mogen David o algún otro vino de vacaciones dulce es tradicional). Él, o todos los participantes juntos, por ejemplo, cantar o recitar:

Barukh Attah YAHWEH, ELONEINU, melekh haolam,

(Bendito eres Tú, 'Señor, Dios nuestro, Rey del Todo,)

Borei pri HA-Gafen.

(Creador del fruto de la vid.)

Él o ella toma un sorbo de la copa, luego pasa a otros. La copa se comparte y se vació.

A continuación, el celebrante, o si es hombre y mujer, la mujer, elimina la cobertura sacramental del pan. Todas las personas presentes táctiles ya sea el pan o una persona que está tocando el pan, por lo que una cadena se forma conectado con el pan (motzi, de la cual obtenemos "matzá;" erez es "tierra"). Celebrante o todos juntos decir, cantar, o el canto:

Barukh Attah YAHWEH, ELONEINU, melekh haolam,

(Bendito eres Tú, 'Señor, Dios nuestro, Rey del Todo,)

HA-motzi Lechem MIN HA-ERETZ.

(¿Quién trae el pan de la tierra.)

El celebrante toma el pan y se rompe piezas, que ella (él) le da a cada participante. El pedazo de pan se come inmediatamente. Si hay un pan grande, que más tarde puede ser compartida como parte de la comida como, por ejemplo, con una gran barra de Jalá.

EL BANQUETE SHABBAT INICIA

Para repetir, la comida de Shabat es anamnesis del Eterno Banquete Mesiánico. Debe ser el banquete real o comida de lujo de la semana, incluidos los postres favoritos y mejor los cubiertos. DISFRUTAR!

LA BENDICIÓN FINAL DEL VINO

Parece haber sido la costumbre de Mar Yeshua para cerrar cada comida del sábado con el canto de los Salmos y de final de la Copa Kidush. Para nosotros, esto vendría después del postre. El Kidush final debe ser una oración improvisada en Inglés enviando bendición y sanación a la humanidad, la Tierra, y especialmente dirigida a todos las necesidad conocidos y desconocidos. Esto concluye el Shabat Seder y abre la especial sagrado veinticuatro horas del día sábado, que termina al atardecer, la noche del sábado.

ACTIVIDADES SABBATH

En nuestra tradición no hay prohibiciones para las actividades del sábado. Sin embargo, es vital que se mantenga el Día y honrado como un momento extraordinario y sagrado. No se debe gastar en las actividades ordinarias. Si hay que trabajar para ganarse la vida o para conseguir cosas importantes a cabo, entonces es importante para mantener la misma conciencia que los padres y madres del desierto hicieron durante su tejido y trenzado de esteras que se vendieron a los aldeanos. Concéntrese siempre en hacer su trabajo como una oración y un servicio. Limpie sus manos con el aliento antes de empezar. Mantener en la conciencia de la contemplación. El sábado traerá mucho a usted de esta manera, incluso mientras trabaja y realizar tareas. Con el tiempo, todos los días se convertirá en un día de reposo para usted, como dijo el Maestro.

Hay una tradicional ceremonia cabalística para terminar Shabat que se pueda hacer al atardecer la noche del sábado. En nuestra tradición esto no es necesario. De hecho, es mejor que tratamos de extender la conciencia del sábado hacia adelante en la semana de trabajo y mantenerlo lo más lejos posible. Por lo tanto, en lugar de marcar el final del Shabat, debemos tratar de extenderla. El Maestro enseñó que todos los días son sagrados. Debemos esforzarnos por vivir esa clase de conciencia diario. Sin embargo, también hay buenas razones para hacer una observación puesta de sol Sábado, que puede ser muy hermoso y edificante. Es una cuestión de opción personal.

Shabat es la práctica regular, recurrente, rítmico que nos lleva de nuevo a la Divina diaria conciencia y nos ayuda a desarrollar hacia el objetivo de la Eterna sábado.

SECCIÓN III: LA TRADICIÓN RELIGIOSA Y RITUAL (Continúa)

Música litúrgica, MUDRA, Y incensación

Las siguientes secciones incluyen:

- La notación musical para las secciones de canciones fijo de la Liturgia. Proporciono la hoja para su uso con instrumentos de cuerda directamente abajo.
- notación Melódico hecho por el Obispo William Wise de Eugene, Oregon. La notación es razonablemente correcta y debe llegar a ser útil.
- El Manual de Incienso.
- Las ilustraciones de Litúrgicas Mudras o posturas.

MÚSICA

La forma más sencilla de trabajo es por uno mismo, en cuyo caso no hay congregacional antifonal repetición del Celebrante de entonaban frases.

Es importante preparar a todo el que quiera participar haciendo hincapié en la importancia de un fuerte, canto proyectivo por la congregación. Explique que ellos son co-celebrantes con usted y deben participar plenamente. Ellos no tendrán que leer cualquier escritura, sino que simplemente prestar mucha atención, y firmar de nuevo a usted lo que cante con él, pero cantar en una voz fuerte, independientemente de cómo sordo que podría ser. Lo importante se está moviendo su energía arriba del corazón a través de la garganta en sonido fuerte, segura, audible. Enséñeles también a hacer lo nacham Mudra y el threefold Amen con usted, en lugar de repetir que después de ti.

Con una congregación, el celebrante canta o entona las partes de que las personas se van a repetir antifonalmente, o cantar de nuevo a él o ella. Para la primera respuesta de la congregación en una liturgia, el celebrante puede necesitar para fomentar la participación. Para cada respuesta antifonal, el Celebrante también canta para animar a la gente, si la congregación es pequeña y sin experiencia. Con una congregación más grande o con experiencia, el celebrante no canta la respuesta. También puede haber un músico que sabe tocar la guitarra, la cítara, piano, arpa, u otros acordes con la respuesta antifonal. (He utilizado arpa y cítara amplificado con excelentes resultados litúrgicos.)

Las personas también imitan las posturas del celebrante durante sólo estas secciones. El Celebrante puede explicar brevemente a la gente que cuando canta, cantan volver responsablemente mientras está de pie o permanecer sentado, y que él o ella les dirá cuándo sentarse o estar de pie. En ciertos momentos el Celebrante les ordena a ponerse de pie e imitar sus / sus posturas, las cuales voluntad son por lo general el Orant Mudra. Normalmente la gente está sentada y el Celebrante se destaca.

Una liturgia congregacional completo se demostró para la sección de formación de vídeo litúrgica Sacerdocio, cuando se demostrarán todos los detalles de la liturgia principal de la congregación. Por ahora, dominar las Liturgias para su propia participación, memorizar palabras y la música, y ser competente en la coordinación de esta con la Mudras o postura.

El formato litúrgica Inicio Templo significa que la congregación no necesita ningún material impreso o libro de oraciones. Esto hace que el servicio mucho más espontáneo, mantiene la atención de los fieles, y lo convierte en una experiencia interactiva en lugar de una experiencia pasiva, individual espectador. Se trata de las personas en la Liturgia. La palabra griega λειτουργία "liturgia" significa "trabajo de las personas." En la Casa Templo Sacerdocio hacemos realidad "liturgia".

NOTACIÓN MUSICAL

Todos ellos deben ser memorizadas. Practique cantando con la cinta de audio.

El Shema, Ofertorio, Sanctus y no están anotadas para usted aquí, sino que debe ser memorizado por el oído. Eventualmente se puede improvisar y desarrollar sus propias melodías para ellos. Pero estas secciones siguientes se deben hacer como se muestra.

Purificación del corazón

Sursum Corda

FRAGANCIA Y INCIENSO

Hay un gran uso esotérico de fragancia en la liturgia, la curación, y la obra divina. Los sentidos olfativos humanos interaccionan con el subconsciente y la mente superconsciente. El uso adecuado de fragancia mejora en gran medida y potencia obra divina. Más tarde sobre esto en la formación del sacerdocio. Una copia de nuestro Manual Fragrance e Incienso sigue, con las correspondencias astrológicas en su caso.

MUDRA o POSTURA

Posición física-geométrica en el espacio califica potentes energías, como en la danza, movimiento, posturas de yoga, posturas y movimientos de mano, Tai Chi y movimientos de artes marciales, etc Lo mismo es cierto para la coreografía de la liturgia sacerdotal y todo el trabajo divino. Estoy incluyendo una lista de muchos mudras, pero las fotos de los tres principales que les pido que aprender ahora: Orant (que se podrá hacer sentado o de pie); nacham; y invocacional Mudra. El Celebrante también utiliza Bendición Mudra con extendió la mano derecha 45 grados hacia arriba y hacia fuera y el pulgar izquierdo y los dedos índice y tiendas de campaña sobre el corazón. Esto se hace durante la Consagración y en otras ocasiones, y no es utilizado por la congregación. Ni es invocacional Mudra, que es la postura estándar para hablar oración y entonando la Consagración.

ORACIÓN DEL MAESTRO

Dr. Lewis Keizer, Obispo Presidente
LA CASA DEL TEMPLO

Nos referimos a la oración del Señor o Padre Nuestro como la Oración del Señor, y para el "Señor" Yeshua como el Maestro Yeshua, porque somos discípulos y los primeros discípulos de habla aramea de Yeshua lo llamó Mar o "Maestro". También fue llamado Rabí, Maestro, o Rab, que significa "Gran Maestro". El significado de Mar posee cierta correspondencia a la palabra "Señor" aplicado a un noble Inglés, pero no tiene absolutamente ninguna relación con el hebreo Adonai, que es una designación de Dios se traduce como "Señor". La confusión del Maestro Yeshua, Yeshua Mar o Mar Yehoshua, con el término hebreo Adonai, que se aplica sólo a Dios como Señor del Universo, ha sido un problema desde que los seguidores judíos originales de Yeshua fueron cooptados por la gentil movimiento de la iglesia. Cristianismo gentil tomó sus modelos de la divinidad de los dioses griegos helenísticos y del Medio Oriente, y como resultado el Maestro Yeshua se convirtió en el dios conocido como Yeshua Cristo.

La aplicación de Nombre de Dios a Yeshua se produjo en la lengua griega de las iglesias gentiles del Nuevo Testamento, donde el arameo Mar Yeshua o Maestro Yeshua convirtieron Kyrios Iesous, el "Señor" Yeshua. En este punto, las iglesias comenzaron a predicar no es la revelación profética (Basor) impartido por el Maestro Yeshua, sino un "evangelio" sobre el "Señor" Yeshua. Pronto verdadero discipulado con el Maestro Yeshua fue cambiado por el credo eclesástico, dogma, y la primacía del clero profesional. Los verdaderos discípulos fueron expulsados de las iglesias en las comunidades "heréticas" y monásticas.

En esta nueva era revivimos verdadero discipulado con el Maestro Yeshua, en quien habitó el Cristo, que no es el Mesías de los Judíos, cuya edad está por venir, pero el Perfected alma de la humanidad que sufre. Remontamos nuestras raíces espirituales a todos aquellos antiguos que pisaron el camino del verdadero discipulado, y honramos su memoria.

NUESTRO PADRE-MADRE EN LOS CIELOS,
MAYO tu camino sea santificado en cada corazón,
THINE INTERIOR DE ORIENTACIÓN hecho manifiesto en cada alma,
Y TU BUENA VOLUNTAD:

COMO EN EL CIELO, ASÍ EN LA TIERRA;
Como es arriba es abajo;
AS adentro, es afuera;
COMO EN ESPÍRITU, DE MODO QUE EN CARNE.

Concédenos hoy nuestro pan espiritual del futuro,
Y LIBERACIÓN DE EE.UU. nuestras deudas,
Como nosotros perdonamos a EN NUESTRA DEUDA,
NO ABANDONO nosotros al TEST,
PERO liberarnos de todo mal,
Dentro y fuera.

Porque tuyo es el gobernar,
EL PODER,
Y LA GLORIA PARA SIEMPRE;

AMEN AMEN AMEN

COMENTARIO (LEA MI LIBRO TITULADO ABBAUN para más detalles)

NUESTRA

Oración Superior se realiza siempre en la primera persona del plural. Hay varias razones para esto. En primer lugar, ninguno de nosotros es realmente un "yo", sino un "nosotros", ya que somos cada uno de los holones holones - una síntesis de muchas vidas psíquicas más grandes que son them-selves holones de vidas psíquicas más pequeños innumerables. El alma humana es una síntesis de incontables miles de millones de vidas y los elementos se mantienen unidos en una armonía divina que está siempre en peligro de desunión y falta de armonía interna. Esta armonía se hace cada vez más unificado, hermosa y perfecta a medida que ascendemos el camino espiritual, pero dentro de las complejidades de la estructura psíquica son graves disonancias armónicas y defectos que deben ser transformados por el Amor Divino en el servicio no auto-consciente de toda la vida, y especialmente a la humanidad.

En segundo lugar, en este proceso cada uno de nosotros asimilamos gradualmente a una mayor unidad en la que el alma humana individual no es más que un elemento. Este conjunto mayor es el cuerpo espiritual para el alma perfeccionada de la humanidad, que es el Cristo. El Cristo, a su vez, es uno de los elementos en el cuerpo del Espíritu Divino de Dios, que es el Señor de la vida y ha sido llamado Ruah Ha-Qodesh, el Espíritu de santidad o el Espíritu Santo.

Así, cada "yo" no es más que un no realizada "nosotros", y todos más altos oración por grandes iniciados se realiza siempre en la primera persona del plural.

Se dice más en el apartado de los Estados Unidos.

PADRE-MADRE DE DIOS

La palabra utilizada por el Maestro no era griego y latín Pater, pero la palabra aramea muy específico e interesante Abba. Hay muchos comentarios sobre esta palabra por los eruditos bíblicos, y si miramos con atención en su uso en el lenguaje de la Palestina del primer siglo nos encontramos con que no necesariamente se refiere a un padre familiar (hebreo Ab), pero fue usado por un gran amado y respetado anciano. Tal mayor tenía autoridad suprema, pero al mismo tiempo era muy amado.

Abba es una palabra que un niño o joven habrían utilizado cariñosamente de un anciano tales. No es a diferencia de la Papa italiano del que se deriva la palabra "Papa".

En el patriarcado religioso occidental la Deidad Suprema fue visto como masculino, y sin embargo el Maestro iba en contra de toda convención patriarcal venerando el aspecto femenino de la Deidad, que él llamó el Ruah Ha-Qodesh, el "Espíritu de Santidad" o el Espíritu Santo. En arameo esta era una palabra femenina, y el Maestro se refirió a ella como para Dios, aun advirtiendo que quien blasfemó contra Ella estaba en grave peligro espiritual. Fue a través de Ella que el Maestro trabajó en el mundo.

En principios de la mística judía Ella era conocida como la Sabiduría (Chokmah) de Dios y la gloria (Shekinah) del Altísimo. Ella no era una cabeza separada, bajar, o creado de la Jerarquía, sino un aspecto de la Deidad - el aspecto femenino.

El Maestro rompió con las convenciones en su amor místico y especial relación con Ella. Ella era su Maestro y Guía que descendió sobre él como una paloma del cielo y lo llevó al desierto. Fue a través de Su poder y autoridad que el Maestro sanó y utiliza otras formas de psiquismo superior, y bajo su dirección que se fundó baldosas Iglesia.

Bajo su inspiración del Maestro rompió con la tradición e hizo discípulas (una práctica compartida por ningún otro rabino de ese período), se sentó a comer con los marginados y las ramera, enseñó la Palabra Divina y se interpreta la Escritura con la sabiduría allegorical del corazón, en lugar de los dogmas literales y legalistas de la mente inferior.

De esta manera, el Maestro nos enseñó que Dios es como un anciano venerado y amado, y debe ser adorado en ambos aspectos masculino y femenino.

Por esta razón hacemos un llamado al Altísimo como nuestro Padre-Madre Dios.

EN EL CIELO

En hebreo y arameo, la palabra traducida como "Cielo" es plural - los cielos, lo que significa originalmente el cielo día y el cielo nocturno. Pero en los siglos anteriores a Yeshua caminó sobre la tierra, el misticismo judío había transformado el significado en términos espirituales. Por algunos sistemas, como el que se conserva en el litera-ure Enoc, había siete cielos al igual que su Habían pasado siete días de la creación. Desarrollos posteriores describen diez cielos, con Trono azulejo o Merkaba de Dios por encima de la Ogdoas o Octavo Cielo en el Enneas o noveno lugar, y Dios en el Décimo Cielo.

En astrológico y hermético, el misticismo de los siete cielos inferiores estaban bajo las Jerarquías o "Regla Sagrada" de arcontes planetarios, con todo esto bajo la Jerarquía de Heimarmene o destino (es decir, Karma). Cuando incarnated un alma humana, se pasa hacia abajo a través de las siete esferas y quedó impresionado con un ethos o personalidad astral, que en sí era un microcosmos psíquica del gran macrocosmos o el alma del universo, lo que Platón llama el Hijo de Dios y el sabios cabalísticos describen como la imagen de Dios. A medida que el alma vive su vida en la tierra y aprendió a seguir el camino del Philosopher, que Platón describe como un movimiento del alma hacia la "derecha", en oposición a la moción de la "izquierda" - una tendencia hacia la unidad, el amor, la verdad y la belleza en lugar de una tendencia hacia el separatismo, el egoísmo y materiality--, por lo que se convirtió en poder después de la muerte de levantarse superior a través de las siete esferas de su sueño interino o descansar entre la vida en la carne, hasta que finalmente superó todas estas jerarquías inferiores y ascendió triunfante de nuevo en el octavo cielo, de donde había venido originalmente. No existía el alma perfeccionada como un dios, para transmutar el tiempo más plenamente en los eones o aspectos de la Deidad Misma divinas y ser dibujado siempre hacia arriba a la novena a la décima o lo que los sabios hebreos describen como el Trono de Dios. Tal era la doctrina de Pitágoras, Platón y Hermes Trismegisto.

Existía la misma espiritualidad básica entre los místicos judíos en sus sistemas de siete y diez cielos. La doctrina farisaica de vida futura ("resurrección") incluye la idea de que después de la muerte, los que fueron fieles con el Cielo se convirtió en activos, miembros inmortales de la Jerarquía, que tiene dominio sobre reinos específicos de creación. Sabemos que el Maestro apoyó este punto de vista, debido a sus muchas parábolas acerca de la llamada "recompensa" después de la muerte, como aquel en el que los ricos terratenientes (Dios) da cargo temporal en su casa a los funcionarios (los seres humanos en la carne) y "viaja a un país lejano", que es la ausencia existencial de Dios tantas veces postulada por Yeshua como una alegoría de la vida en la carne.

En este tipo de "ausencia de Dios" de la parábola, de los cuales muchos sobreviven en las enseñanzas históricas de la Maestra, el dilema humano es como la de los funcionarios a la izquierda para tomar temporalmente a cargo de la herencia del maestro (el mundo natural y psíquica de la humanidad). Aquellos que usan iniciativa para multiplicar la riqueza del maestro (es decir, cuidar y mejorar sobre el mundo natural, la educación, el arte y la cultura) y aquellos que preservan la justicia y la armonía entre los siervos del amo son recompensados con mayores responsabilidades. "Y tú toma el mando sobre diez reinos", etc En un momento Yeshua se preguntó por los discípulos si estarán gobernantes bajo su jerarquía, y él responde que habrá aquellos que gobiernan, pero su identidad no debe ser revelada.

Todo esto apunta a la comprensión de que toda la realidad ("Creación") es bajo qué en conocimiento oculto se llama jerarquía, o Regla Sagrada. Hay jerarquías inferiores y superiores a nuestras realidades humanas visibles, y los miembros que se rigen, como almas humanas individuales, evolucionan gradualmente hacia arriba a posiciones de mayor centralidad y responsabilidad como los de arriba también evolucionará hacia arriba y hacia Dios, o delegan hacia abajo y deben pisar de nuevo el camino ascendente de un estadio inferior de la Realidad y bajo una forma inferior de la Jerarquía Divina.

Los que "superar", como los santos del Cielo asumir puestos de mayor responsabilidad como miembros de la Jerarquía Divina para la guía de las almas humanas encarnadas. Su día de reposo de la Paz (Shalom) es no dormir más tiempo, pero un activo, crecer, aprender y servir a la vida psíquica que sigue sintetizar y ascender hacia Dios a través de mayores jerarquías.

En la Doctrina Secreta de Blavatsky, que parece estar basado en las enseñanzas cosmológicas de tibetano Kalachakra tantra del yoga supremo y, por tanto, entre las enseñanzas más esotéricas del budismo, estas jerarquías son conocidos como planetaria, solar y cósmica, pero puede haber otros más allá el mundo de la conciencia humana ordinaria no descrito por este sistema. En el hinduismo y algunas formas de budismo se dice que el número de jerarquías a ser infinita.

San Pablo habló de estar insertos en el Tercer Cielo del paraíso, donde escuchó enseñanzas inefable y sentía cosas sutiles y divinos más allá de toda descripción. En la literatura de Enoc se dice que el Tercer Cielo para contener el Jardín del Paraíso. Es evidente que las enseñanzas del Maestro utilizan estos conceptos de Cielo como "los cielos."

Más allá de todo esto, sin embargo, la enseñanza del Maestro habló de eones jerárquicos o varios estados de la conciencia, las condiciones de la gobernación, y etapas de iniciación. La palabra hebrea fue Olam, que originalmente significaba una gran y antigua división de tiempo, pero viniendo de la mística judía que es equivalente a la griega Aion, que era un estado espiritual de la Realidad o la Eternidad en un cosmos mucho-con gradas de esferas jerárquicas, de los cuales esta vida terrenal, el "mundo" o esfera psíquica de la vida humana en la carne (en oposición a la naturaleza y la tierra, que se rige por menor Jerarquías Divinas), es un eón. En el Nuevo Testamento se le llama "este eón." La regla total de Jerarquías Divinas por encima del humano es llamado "el Aeon", o el Cielo.

Para el Maestro Yeshua, la soberanía de Dios en la tierra se llama el Malkuth o gobernación de Dios, prestados de forma incorrecta en las iglesias gentiles como el "Reino de Dios." En los kiddush judía y otra bendición alabanzas a Dios, Él Ella se dirige / como "Adonai nuestro Dios, Rey del universo (Olam)." Así que el hebreo-araméico Olam es algo equivalente a la griega Aion, salvo que se refiere a todo el universo en lugar de las jerarquías espirituales específicas en las que se ha colocado a la humanidad.

Por lo tanto cuando oramos a Dios "en el cielo", dirigimos nuestra invocación a la gobernante absoluto y deidad de toda regla sagrada o Jerarquía, cuyos ojos (cualidades de la omnisciencia y todo lo ve), Orejas (todo lo sabe), Manos (omnipotente), y los dedos (poderes jerárquicos) se extienden a nosotros para orientación y ayuda desde el Cielo más alto a través de toda la Jerarquía Divina intermediario.

El Maestro dijo: "Si me has visto, has visto al Padre-Madre Dios." También dijo: "Ninguna persona ha visto a Dios, porque Dios es Espíritu." Esto significa que el Rostro de Dios ha de ser visto en todo el Cielo y en las caras de todos Crística o los seres humanos perfeccionados y sus discípulos que toman sobre sí la atención, orientación, y la crianza de las almas humanas. En última instancia, tenemos que ver que la cara de todos los demás seres, y en los espejos de nuestra mente superior.

Así, el Uno es muchos, y los Muchos son los One. Esta es la gran verdad oculta escondida en la palabra Cielo. Es una guía de los Cielos que debemos cada uno fielmente buscar, ya que cada uno debe aprender a ser obediente. En primer lugar, debemos aprender a discriminar entre la orientación de los cielos y las voces astrales engañosas de descomposición entidades psíquicas y mentales, que son elementos espiritualmente fallidos de la vida humana y otra que incumben al revés en las jerarquías síquicos inferiores para el reciclaje final y otra oportunidad para lograr espiritual la evolución.

Más se trata en AS EN LOS CIELOS, y bajo SIEMPRE.

PUEDE tu camino sea santificado EN CADA CORAZÓN

El griego del Nuevo Testamento hace esto como, "puede ser reverenciado Tu Nombre", o el familiar, "santificado sea tu nombre." Es un estado de ánimo Optativa que expresa un deseo o anhelo por la venida Edad del Mesías, cuando Dios será conocido por toda la humanidad. Cristianismo gentil transformó la visión mesiánica enseñado por el Maestro Yeshua en una doctrina de la Segunda Venida, pero el judaísmo sigue manteniendo la visión original de una venida de la Edad Mesiánica. El mismo anhelo religioso de la Edad Mesiánica que comprende la primera petición de la oración del Maestro es expresado por Pablo cuando dice:

Ahora vemos oscuramente, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara;
Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido.

¿Cuál es el "nombre" de Dios? En primitiva religión monoteísta hebrea - que parece haber sido henoteísta, es decir, aceptar a todos los dioses, sino con el Dios hebreo como Señor de todos ellos-el Nombre de Dios se refirió al Sagrado Tetragrammaton YHWH, nunca pronunciado al leer el Scrip- tura. En cambio, la palabra hebrea Adonai o Señor (tal como aparece con cada letra en mayúscula en Inglés Biblias) fue hablado o recitado en su lugar. Al copiar las Escrituras, los escribas judíos se lavaban las manos cada vez que se transcriben Sagrado Tetragrammaton para que su poder no les haría daño, por la potencia divina se entendió como demasiado ardiente - de muy alta y multar a una vibración - para ser transportada en o sobre el vehículo humano sin efectos destructivos de inmediato. Es por eso que los que alcanzaron a salvar la caída de Arca de la Alianza fueron golpeados inmediatamente muertos a tocarlo - no como un castigo divino, sino simplemente porque habían transgredido accidentalmente tabu divino y entrar en contacto con la energía sobrehumana que sus marcos mortales podría no asimilar o manejar. Por la misma razón, no fue posible que Moisés vio ninguna, pero las "traseras-partes" de YHWH cuando recibió los Diez Mandamientos en el Monte Sinaí. Pero en los posteriores-profetas sacerdotes como Isaías, el contacto humano más estrecha con Dios se hizo posible, y en las enseñanzas del Maestro Yeshua se reconoce a Dios como un Padre amoroso que es inmanente e íntimamente conectado con la humanidad. "El Malkuth de Dios está dentro de ti", le dijo, incluso sus más acérrimos enemigos.

Hay verdad oculta sobre el hecho de que el fuego la vida-energía de mayor jerarquía divina por encima de la conciencia humana puede ser estimulante destructiva si se canaliza hacia formas psíquicas demasiado por debajo de su nivel, o en las almas de los impuros y de falta de armonía. La evidencia de que se produce cada mes, cuando en la mayor luna llena fuerzas jerárquicas son canalizados hacia el planeta como fertilizante en un campo. Al igual que los fertilizantes, que o bien se queman (activan niveles más intensos de la criminalidad o la locura), o fructifican (para aquellos que reverencian Jerarquía Divina y se sientan en la meditación receptiva en el momento exacto de la luna llena).

Pero el Maestro Yeshua nos enseñó de Dios como personal y amoroso, el cuidado de cada alma como un padre y una madre cuida de un hijo o una hija amada. ¿Qué hizo su anhelo por el nombre de Dios sea santificado significa específicamente para la Era Mesianica? No era sólo el deseo parroquial de un Judío celosos que ninguno de su pueblo sea una causa a través de mal ejemplo para los gentiles que maldicen el nombre de YHWH - ya que la intención de esta oración hubiera sido por un piadoso fariseo mesianico del tiempo. El Nombre de Dios no podía ser, literalmente, santificado por los que no conocen la Sagrada Tetragrammaton. Sólo un Maestro del Buen Nombre podía pronunciarlo sin peligro para el mundo-un Baal Shem Tov. Por lo tanto, es evidente que Yeshua no estaba pidiendo a sus discípulos a mantener el Tetragrámaton no profanado, o se les enseña la pronunciación del Nombre.

La plena comprensión de lo que el "nombre" de Dios significaba para el Maestro Yeshua está enraizada en la oración farisaica usando palabras similares, en el que la "reputación" del Dios judío entre los gentiles es la cuestión. Desde el fariseo vio a sí mismo como el representante de Dios y la verdadera religión hebrea tanto a los gentiles y las "personas comunes de la tierra"-AMAS-ha eretz o que es, la mayoría judía marginalmente religioso y poco observador, la mayoría de los cuales eran pobres , que siempre oró para que el nombre de Dios se mantendría no profanado por él mismo y sus colaboradores, que no iban a ser una causa de ofensa a la reputación del Dios de Israel.

Pero el Maestro Yeshua universaliza, democratizado y espiritualizaba este concepto. En primer lugar, como sus muchas parábolas y loqia espectáculo, que está de acuerdo con los profetas que el Templo y las sinagogas judías deben ser lugares sagrados de culto para todas las personas, amme-ha-eretz y gentiles incluidos. Entendió el YHWH judío como Aquel, Universal Padre-Madre de toda la humanidad. Así, el "nombre" de Dios no era la mera antigua YHWH en hebreo, ni simplemente la "reputación" local de una deidad nacional.

Por el "Nombre" de Dios, el Maestro Yeshua se refirió al todo entero Camino espiritual de Dios. Él entendió el "Nombre" de Dios, como aquel por el cual Dios es conocido, reconocido, amado y obedecido. El "Nombre" de Dios se convierte en las enseñanzas universalizados del Maestro Yeshua un símbolo para todos los nombres de la Divina

Jerarquía, los nombres de todos los santos de todos los mundos y todas las generaciones, la totalidad de los atributos divinos, emanaciones y hipóstasis del Altísimo Padre-Madre Dios, que gobierna toda la realidad y toma cada corazón humano para su / su Divino Merkabah o Trono .

Esta vasta pensamiento no se puede traducir con la poética medieval pero, "Santificado sea tu nombre", porque no se sujeta correctamente. Se habla con soltura y sin comprender. Debemos usar una palabra nueva y un nuevo concepto para el "Nombre" de Dios, en el verdadero espíritu de las enseñanzas del Maestro. Para el Nombre de Dios es el Camino Divino de Dios ya que tanto enseñó, demostró, y se manifiesta por el Maestro Yeshua con todos los grandes santos y maestros.

Así oramos, ya que tanto una invocación y como un voto ", de mayo de tu camino sea santificado en cada corazón", limitando no sólo para el corazón del hombre, sino al corazón de cada ser.

THINE INTERIOR DE ORIENTACIÓN HECHO MANIFIESTO EN CADA ALMA

En el Nuevo Testamento, la versión griega de la oración original arameo dice, "puede manifestarse a nosotros tu reino", también en el estado de ánimo optativo, y otra expresión de anhelo por la venida de la Edad Mesianica. Sin embargo, la palabra griega Basileia tiene el significado más abstracto de la "realeza, soberanía, autoridad." Esto refleja adecuadamente el significado de la palabra aramea histórico utilizado por el Maestro, que era Maikuth. El Malkuth de Dios es gobernación o soberanía celestial y divina, que existe en la tierra como en el cielo, pero no es visto por ojos mortales ordinarios o captado por las mentes humanas ordinarias.

Toda la enseñanza del Maestro sobre Malkuth fue distorsionado por las primeras iglesias gentiles de habla griega. Fue distorsionado de una sabiduría-enseñanza mística relativa a la obediencia a la gobernación interna de los Cielos a un dogma eclesiástico sobre el llamado "Reino de Dios", que fue visto (a efectos prácticos) como la Iglesia. De alguna manera la soberanía absoluta de Dios fue transferido a la institución de la Iglesia medieval Militante, mediada por Yeshua Cristo, y se dispensa por parte de sacerdotes sólo a los miembros bautizados de la Iglesia!

En el comienzo de su ministerio público del Maestro Yeshua proclamó lo siguiente BASOR profética o revelación, que parafraseo para llevar a cabo el significado:

"El infinito Amor, Poder, gobernación, y Orientación del Dios Altísimo, está disponible aquí, en este momento, a todo el que quiera llegar y aceptarlo! Cambia tu corazón y actitud!
Mantener la fe en la revelación de que yo doy a toda la humanidad, que es la auténtica Palabra de Dios ".

La Biblia King James lo traduce así: "El Reino de Dios está cerca; arrepentíos, y creed en el Evangelio". Marcos 1.15

Este resumen distorsionado de la enseñanza del Maestro es instructiva. En primer lugar, presupone la doctrina eclesiástica del "Reino de Dios", como si Dios tenía un rey-dominio y territorio replantada en la tierra y en el universo. Esta doctrina que sustituye a la enseñanza mística de Yeshua sobre Divine Malkuth, que es la soberanía, la regla interna, Guía Interna, y Nurture del Cielo. (El Malkuth de Dios y la MaJkuth del Cielo son términos intercambiables en las enseñanzas históricas de la Maestría.)

En segundo lugar, este resumen cristiana medieval de la enseñanza del Maestro demuestra otras dos desviaciones de las auténticas enseñanzas del Maestro Yeshua. En primer lugar, se traduce la palabra aramea del nacham raíz en el griego metanoia y de allí al Inglés "arrepentirse", que significa "repensar" algo. En segundo lugar, traduce el original arameo Amén través pisteuo griego al Inglés "creer." Los conceptos arameos originales no eran asuntos de simple "pensamiento, la opinión, la creencia," pero de interiores, sin palabras, no dogmáticos argumentos, no intelectuales del corazón y del alma humana.

Nacham es algo que Dios hace en las Escrituras, y de hecho es uno de los grandes nombres de Dios en la teología islámica. No es una mera "arrepentimiento", sino una cualidad divina que la humanidad comparte con Dios por medio de una lección de humildad interna del corazón. La palabra metanoia que los escritores de habla griega de los Evangelios utilizan para traducir la palabra hebrea y aramea utilizada por Yeshua conservó su significado original sólo para judíos helenísticos cristianos-no para los cristianos gentiles de habla griega, que se convirtió cada vez más preocupados con cuestiones de "creencia" y la doctrina.

¿Por qué la "creencia" intelectual se convierta en un tema tan en las primeras iglesias gentiles? Porque si bien el cristiano judío tenía todo el contexto de la religión judía para aprovechar, los gentiles no tenían un sistema unificado de pensamiento religioso. Por lo tanto, comenzaron a desarrollar una basada en la filosofía y las ideas griegas griegos-no en las enseñanzas del judaísmo, lo cual fue el contexto básico para las enseñanzas del Maestro Yeshua. Dentro de un siglo, las comunidades cristianas habían desarrollado escuelas de catequesis para adoctrinar a los nuevos catecúmenos o neófitos cristianos en sus teologías y cristologías. Los credos cristianos más antiguos empezaron a tomar forma, y el cristianismo eclesiástico sería avanzar en la historia como una religión de la doctrina y credo.

En ninguna parte de las enseñanzas del Maestro es la creencia en "el dogma correcto" un problema. Uno no se "crea" el Evangelio, y uno de "salvación" ("liberación" en arameo) no tiene nada que ver con la propia ortodoxia del credo, opiniones teológicas, dogmas, o incluso con cualquier filosofía religiosa o no religiosa u opiniones que se podría sostener. Yeshua nunca dijo, "Believe". La palabra que usó fue basada en el amén raíz trilateral en todos los casos en griego-altavoz escritores de los Evangelios hacen con la palabra griega pistis. Significa "la fe, la fidelidad, la perseverancia, la fidelidad, manteniendo la fe con." Cualquier relación con la idea de la creencia es tangencial en las enseñanzas de Yeshúa.

La "fidelidad" que Yeshua enseñó no se basó en las palabras o credos, sino en actos. "La fe sin obras está muerta", dijo James, quien fue el sucesor dinástico y hermano de Yeshua, y por cuya causa (se nos dice a principios de Evangelios) "El cielo y la tierra llegaron a existir." la fe es fidelidad al camino de Dios que vive solo en obras de amor hecho por sólo el amor de amor. Porque así como el gran iniciado Juan dijo: "El amor es Dios." O, "Dios es Amor". De cualquier sentido es una traducción exacta del griego. Así, la fe es la fidelidad al amor en acción, que es la justicia, la verdad, la belleza, el arte, la paternidad, el servicio humano. El concepto de "amor", del arameo-hebreo hesed, significaba la fidelidad del pacto con el Camino de Dios. En la enseñanza del Maestro Yeshua fue identificado como la fidelidad a Dios ya la humanidad.

¿Fue esta la auténtica Palabra de Dios? Fue Mar Yeshua un verdadero profeta enviar por Dios a su pueblo, Israel? Si usted estuvo de acuerdo, entonces, como un Judío que le "confesar" o tomar la posición de que Yeshúa era un Mashiah, o "divinamente ungido Líder" de Israel. En griego esto sería Christos, un Cristo. Pero el propio Yeshua esperaba la llegada de la era mesiánica y el Hijo del hombre descrito por el profeta Daniel. Yeshua no enseñó acerca de sí mismo o de su identidad personal en el pensamiento apocalíptico judío, pero sus discípulos lo identificó como el Nuevo Moisés, Ho Prophetes, el gran líder y legislador profetizado por Moisés en el Deuteronomio. Así que fue identificado como un tipo de Mesías por sus discípulos. Al parecer, fue Pedro quien llegó por primera vez a este punto de vista.

Pero había varios tipos de mesías en la profecía judía y la expectativa, desde el Siervo Sufriente de Isaías que representa a todos los mártires de Israel, y el reconstructor ungido del Templo de Salomón (cumplida por Zarababel), hasta el Mesías Ben-Joseph que morirían en un mártir , y el Mesías Ben-David que dirigir a Israel en victoriosa batalla política contra sus enemigos y restablecer el Reino de David sobre todas las naciones de la tierra.

La solución cristiana gentil al tema Mesías había de convertirlo en un artículo de fe que Yeshúa era toda forma de Mesías judío, incluso el que estaba por venir! Judaísmo declaró que Yeshua no era ningún tipo de Mesías, sino un falso profeta, y sigue a la espera de la venida del Mesías Ben-David.

El Maestro Yeshua enseñó que Malkuth del cielo como divino, soberano, y la presencia de guiado se extiende sobre la tierra accesible a todos, todavía invisible e inaudible para los ojos y los oídos de carne. Es demasiado sutil para las mentes de dura cerviz llenos de dogmas y limitados por el material-ism de los cinco sentidos físicos a percibir.

La realidad espiritual ha sido descrita místicamente bajo muchas metáforas posicionales. Se trata de "dentro" o "por encima". o "en el fondo", o "en otra dimensión." El Maestro habló del Cielo como tanto "arriba" y "adentro", y dijo a los fariseos mismos espiritualmente ciegos que se le oponían, "El Malkuth de los Cielos está dentro de ti."

También dijo que el Malkuth es "inmanente, de inmediato a la mano, intensamente cerca, y siempre cerca."

En las enseñanzas del Maestro han sido malinterpretado por los teólogos eclesiásticos para hacer la vida futura y la Iglesia son las únicas manifestaciones de Dios "Reino". Ellos han sido mal interpretados por los estudiosos del siglo XX como las predicciones apocalípticas y escatológicas en el Día inmediata del Señor y de fin del mundo que nunca se cumplió. Pero en las enseñanzas de Yeshua, el Malkuth Eterno de Dios es una Jerarquía espiritual, interior, e invisible o Regla Sagrado. Estamos llamados a buscar y alinearnos con la Orientación y la Voluntad Divina. La Puerta de la iniciación mística que se encuentra dentro de nuestros propios corazones. Al igual que el de Juan Evangelio, Yeshua enseñó una escatología realizada y mística en el contexto de la expectativa mesiánica judía.

Y TU BUENA VOLUNTAD

En el lenguaje de Yeshua, el Hephetz o Voluntad de Dios era muy diferente de la palabra Inglés "será" o el thelema griego o boule indicaría. La voluntad o Hephetz de Dios era el "placer, el deseo del corazón, esperanza preciosa, persecución, y el ardor" de Dios. Es por ello que en el pensamiento sufí y Dios hindú a menudo se entiende menos como un Padre-Madre que como un amante, y la humanidad (ser femenina con respecto a él) el Amado.

De hecho, esta metáfora es utilizada por Paul, quien compara a Cristo con un novio y todos los miembros del cuerpo de los fieles (hombre o mujer) a una novia. Esto no se debe a que la deidad es masculino, al igual que Pablo llama a sí mismo un esclavo de Cristo implica que la esclavitud es buena, o que Dios es un amo de esclavos. Más bien, se dice que de la misma forma estructural y funcional que un novio-romano helenístico relacionado con su novia, por lo que el Cristo cósmico (no el hombre Yeshua en la teología mística paulina) se refiere al verdadero Israel, que es la síntesis de todos los fieles las almas humanas, regard-less de la religión. En el entendimiento de Pablo, Yeshua y el Cristo son para toda la humanidad, no sólo para aquellos que son Judíos por nacimiento. El gentilicio fieles están injertados en la vid de Israel, para que ellos, también, se convierten en Israel.

El Cantar de los Cantares no es simplemente una colección de canciones de boda eróticas (y es muy erótica si se traduce correctamente), sino una alegoría mística de grandes proporciones espirituales que describen la relación de Dios como amante y como el discípulo amado. De hecho, de toda la Escritura del Antiguo Testamento, este desplazamiento estaba prohibido para los rabinos de interpretar hasta que eran hombres de edad - no porque era erótica, sino por la potencia y profundidad de la intimidad con Dios era como traer el glamour y la inflación sobre los discípulos no veterinario lo suficientemente maduro para navegar con seguridad las prácticas de meditación y cabalísticos asociados con esta escuela.

Así que la "Voluntad de Dios" no tiene nada que ver con las calamidades naturales y tragedias personales como la muerte de un niño, como la religión medieval le gusta proclamar, y como las compañías de seguros contemporáneos declaran en sus "actos de Dios" cláusulas. No es la voluntad de Dios para cualquier cosa mala que venga a cualquier persona, como dijo James:

"Que nadie diga cuando es probado, 'estoy siendo probado por Dios;' porque Dios no puede ser probado por calamidades o mal, y Él mismo pone a prueba a nadie; pero cada persona es puesta a prueba cuando él sigue y se deja llevar por sus propios impulsos más bajos".

Así que no es la voluntad de Dios que trae el mal a la humanidad, pero nuestras propias imperfecciones. Al comenzar a asumir la responsabilidad de nosotros mismos, y cuando empezamos a desarrollar el carácter de reaccionar ante los males y contratiempos con el honor y la indulgencia, nuestra experiencia de la vida se hace más positiva. Empezamos a moldear a nosotros mismos con el patrón del Cristo, la Nueva Humanidad, y para dejar atrás o (como dijo Pablo, "crucificar") el viejo Adán en nosotros. Cuando culpamos a Dios por el mal en el mundo, ya sea por no protegernos del Holocausto, o dejándonos vulnerables a una enfermedad o un accidente automovilístico-hacemos una regresión en la forma del viejo Adán y perder nuestro terreno espiritual.

La Voluntad de Dios es siempre bueno. La voluntad y el camino de Dios es el gran misterio universal que se reveló grado a grado. Es la alegría, el ascenso, la gnosis, noesis, shalom, la evolución, la iniciación, el servicio amoroso, el éxtasis!

Para orar por el "más alto y mejor buena" para los demás es orar para que la voluntad de Dios así en la tierra - en este eón - a pesar de la desobediencia, la ignorancia y la sordera de la humanidad a la Malkuth del Cielo.

La Voluntad de Dios para cada ser es siempre bueno, y si es así, ¿cuánto más para Sus hijos humanos? El Espíritu Santo de Dios y todos Sus trabajos en la música, el arte, la cultura, la ciencia, y todas las ramas de la vida humana y el servicio son siempre bien. No blasfeme contra ellos, para que no os pongáis de pie malditos en su propia sombra gritando, "No hay luz!" mientras el sol brilla gloriosamente y fielmente a su espalda.

COMO EN EL CIELO, SO EN LA TIERRA;

Como es arriba es abajo;

COMO DENTRO, SO SIN;

COMO EN ESPIRITU, SO EN CARNE

El Camino de Dios siempre es santificado, el Malkuth de Dios hace cumplir, y la Voluntad de Dios obedeció en cada nivel de toda la Jerarquía Espiritual. Dios es soberano sobre todo, y como dijo el Maestro, ni siquiera un gorrion cae del cielo sin el conocimiento de nuestro Padre-Madre Dios.

Sin embargo, no es lo que llamamos "el mal", no sólo en el mundo de los humanos, pero con toda la Jerarquía, porque sólo en Dios está ahí perfección. Todo Jerarquía es cada vez más perfecta y ascendente hacia Dios. Pero el "mal" es relativo, como la luz. Si tenemos un partido antes de que el disco del sol, la llama brillante aparece como una sombra oscura. En la superficie del sol que vemos sun-spots oscuras que, en realidad, son tan caliente y brillante que la tierra se volvió a un plasma en su entorno. Sin embargo, aparecen oscuros en contraste con respecto a las partes más calientes de la superficie.

Así es con el bien y el mal. La "buena" en el mundo humano es divino en relación con los sistemas más bajos, pero es pálida y defectuosa en relación con las jerarquías espirituales superiores. La "buena" del mundo animal consiste en atormentar y matar a los miembros débiles y enfermos de una especie por el bien de la supervivencia darwiniana de la evolución más apto y genética. Pero esto parece "mal" a la mayoría de los miembros del mundo de los humanos, que prestan los hospitales especiales y ayuda médica para los seres humanos que están enfermas.

En este eón de carne, debemos mirar Heavenward para la orientación y el sustento que nos conduce hacia Dios debido a las jerarquías angélicas invisibles somos como niños ignorantes. Cuando hablamos de "el mal", generalmente queremos decir "la maldad humana." Y, sin embargo, a la Jerarquía mirando hacia abajo a nuestra condición, somos dignos de lástima y ayudado, en lugar de condenados por nuestros asesinatos, guerras y crímenes. Por la misma razón, sin embargo, hay males interiores y sutiles que acechan dentro de nuestras almas que Jerarquía compasiva podría condenar mucho más duramente de lo que lo haríamos. Mal relativa depende de punto de vista.

En el Nuevo Evangelio: La simple palabra del Maestro Yeshua, James responde: "Somos como niños que tienen una medida de libertad, ya que es necesario si queremos crecer maduro y responsable que podamos gobierno de un solo día con el Padre en Su reino, y nos rebelamos contra la buena voluntad del Padre, peleando entre nosotros mismos y apartarse de su presencia ". EVANGELIO XL16-17

Es esta misma libertad que permite a los parámetros para el "mal" que se desarrollan en el alma humana, y sin embargo, estos parámetros controlados son necesarios si queremos crecer, ascender hacia Dios, y tienen experiencia de vida en la carne, para que podamos "saber" bien y el mal. Esta es la alegoría del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. Debemos probar de su fruto amargo hasta que finalmente nos ganamos el derecho a comer del árbol de la vida y llegar a ser como Dios.

"Pero a diferencia de la autoridad de un padre humano, el gobierno soberano de Dios es absoluto, por lo que cuando nos endurecer nuestros corazones en contra de la guía interna de los Cielos, que inevitablemente debemos llegar a un punto de prueba interna y el juicio, porque esa es la Ley Divina. "EVANGELIO XI.18 [Esto se refiere al Nuevo Evangelio o simple palabra del Maestro Yeshua-traducción, parafraseando, y la interpretación de las enseñanzas históricas de Yeshua hizo en forma Evangelio por el obispo Keizer y disponible a través de la Casa Templo tienda. También se incluye en el Sacramentario con referencias para lecturas semanales a través del año sagrado.]

Por lo tanto prueba que las almas humanas y tratar de nosotros mismos, o sufrir las calamidades naturales que resultan del mal canalizamos en los sistemas jerárquicos más bajos - todo en el gran proceso de la evolución psíquica hacia Dios. Pues aunque resbalón y caída, todavía estamos impulsados hacia adelante por la fe y la perseverancia que se esconde dentro de cada corazón, y en el tiempo del fin de todas las de los últimos tiempos cada rayo de la manifestación se volverá a Dios perfeccionado. Para el Altísimo envía todos los rayos de la manifestación por Su Palabra de mando y da a luz a universos de universos. Escritura revela que la Voluntad de Dios va adelante en todas partes:

No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo,
y será prosperada su propósito.

La Oración del Maestro ambos invoca y los votos o promesas la santificación del Camino de Dios, la manifestación de Orientación del Cielo interior, y el hacer de la Divina Voluntad, aquí y ahora, en esta vida - en la tierra, en nosotros y en mí como un alma individual. "Como es arriba, es abajo."

Así, la primera parte de los canales de oración el poder, la inteligencia, y las bendiciones del cielo hacia abajo en lo humano y menor de la realidad psíquica. El punto más alto en la oración es que el canal llega a través de la naturaleza del corazón y superior del suplicante y ayuda a construir una sensibilidad para responder a la orientación superior desde dentro.

El Maestro hizo hincapié en la naturaleza interior de la realidad, la motivación, la causa, y la jerarquía angélica. Por eso le sumamos, "como es adentro es afuera; como en espíritu, por lo que en la carne." El "como es arriba, es abajo", elabora el más completo y el más antiguo significado de "como en el cielo, así también en la tierra", para este elemento de la oración del Maestro incluye toda la sabiduría antigua de la Tabla de Esmeralda del egipcio Hermes Trismegisto. Estos significados cabalísticos profundas deben ser entendidas en su sentido espiritual completa cuando se realiza la invocación.

Concedenos hoy nuestro pan espiritual del futuro

Así como ha habido tres invocaciones traducidos por el Optativa griega (que representa la forma causal-arameo hebreo), ahora tenemos una serie de tres invocaciones traducidos por el imperativo griego (que sigue representando formas causa-tive semitas). Para hacer que estos dos grupos en Inglés, se utiliza el subjuntivo para el primero, y ahora el más normativo Invocadora Imperativo utilizó en la oración.

Tales distinciones no existen en la Oración del arameo Maestro, sin embargo. Los seis peticiones están pidiendo a Dios que "provocar" estas cosas se manifiesten, con la excepción de que en el primer grupo de tres también está la promesa implícita de que el discípulo de cooperar con el Cielo para encarnar estas realidades divinas en este eón.

La siguiente petición, por el contrario, es totalmente invocador. En el Nuevo Testamento griego se lee: "Concédenos hoy nuestro pan de epiousion." Aquí epiousion es un leqomenon hapax, o una ocurrencia de una sola vez de una palabra griega cuyo significado no se known. The palabra original arameo subyacente se traduce "de la mañana" por los antiguos cristianos judíos, y "todos los días" en la Vulgata Latina. Los estudiosos señalan que epi + ousion significarían "necesaria, necesaria."

En cualquier caso, es evidente por el contexto de la enseñanza del Maestro no estar ansioso en relación con los alimentos, la ropa, y otros materiales que necesita el "pan" no debe confundirse con las comidas diarias. No es correcto traducirlo: "Danos hoy nuestro pan de cada día." Tiene más bien el sentido de la "Pan Celestial" del Cuarto Evangelio. Esto, unido al hecho de que la traducción de las fuentes judeo-cristianas lee "Danos hoy nuestro pan del mañana" lleva a la clara conclusión de que esta es una petición acerca de la Era Mesiánica venidera.

El "pan de la futura Era Mesiánica" es el verdadero maná del Evangelio de Juan. Es el Pan Celestial del Banquete Mesiánico del Olam Ha Ba, el Mundo Venidero. Es lo que Yeshua instituyó en la comida Chavurah que compartió con sus discípulos, y que se convirtió en la Eucaristía cristiana. El "pan del futuro mesiánico" es una terminología poética para la comunión divina íntima con Dios, cara a cara, en el mundo venidero-que es a la vez el mundo divino después de la muerte humana, y un mundo que ha de venir para toda la humanidad en tierra en un tiempo futuro.

Esta fe en una nueva era y una nueva humanidad era básico para las enseñanzas de Yeshúa. Sus discípulos fueron capaces de participar en un anticipo de la gran Banquete Mesiánico a través de la oración y la comunión divina. Ellos fueron capaces de "darse cuenta" que la escatología en ciertos actos sagrados y conciencia.

La Era Mesiánica se alegoriza en apocalíptica judía como un banquete de bodas en el que la humanidad se convierte perfeccionó unido a Dios como una novia a un novio. Incluso hoy en día en una boda judía, el siguiente sentimiento se expresa en la final de los tradicionales siete bendiciones:

Volvemos Bendición Divina a ti, oh Señor nuestro Dios, fuente de alegría y felicidad,
Novia y el novio, la risa y el éxtasis,
placer y deleite, el amor, el compañerismo, la paz y la amistad,
por el ideal del paraíso, trabajamos para crear en nuestras vidas,
para la visión mesiánica de un nuevo mundo y una nueva humanidad,
y para la bendición del matrimonio como un anticipo del Mundo Venidero.

Por lo tanto traducimos esta petición mesiánico como, "Danos hoy nuestro alimento espiritual", y lo entendemos como una de las más mesiánica y mística de las peticiones en la oración del Maestro.

El Maestro Yeshua nos recuerda que debemos buscar primero el Malkuth de Dios y su justicia, y se agregará el resto de las cosas materiales - se cumplirán todas las necesidades. Él nos enseña a no estar ansiosos por nuestras necesidades materiales, sino para hacer realidad espiritual y la obediencia a la guía espiritual de los Cielos nuestra primera prioridad. Si lo hacemos, todo el resto se manifestará y caer en su lugar. Los discípulos no tienen necesidad de pedir a Dios por las necesidades materiales. Más bien, deben aprender a confiar en que se cumplirán todas las necesidades. Esto es una cosa muy difícil de aceptar y llevar a cabo, para que nuestras oraciones apestan con la ansiedad, el miedo y la desconfianza de la atención amorosa de Dios.

Entonces, ¿cómo se manifiestan nuestras necesidades materiales? La respuesta está dada por la parábola de la Pesca y Loaves-- utilizando lo que ya tenemos y que se manifiesta en esas raíces. Aquí podemos solicitar el Cielo no manifestar mágicamente nuestras necesidades, sino para bendecir y fructificar nuestros esfuerzos para manifestar lo que necesitamos.

El discípulo avanzado es impartido por el Cielo para alinear su voluntad personal con la buena voluntad de Dios, y después de manifestar lo que quiere como un reflejo de la Divina Voluntad mediante la canalización de las formas espirituales en este eón utilizando el conocimiento oculto que, aunque reveló, no podía ser utilizado por alguien que no era de alto desarrollo espiritual. ¿Por qué? Debido a que él o ella carecería de las herramientas espirituales y psíquicas interiores para lograr este tipo de trabajo

Entonces todos los discípulos deben orar por lo que es de primera prioridad - el alimento espiritual, el sustento, la guía y la protección del Cielo. También pueden solicitar su anticipo al día de la Paz de Dios o Shalom que sobrepasa todo entendimiento humano y puede ser conocido sólo en el corazón-el Banquete Mesíasico del Mundo Venidero.

Y LIBERACIÓN nosotros desde nuestro DEUDAS

Como nosotros perdonamos a 1N NUESTRA DEUDA

Rabinos hablaban de lo baldosas griegos llamaban hamartia, "falta de la marca," o "pecado", con la palabra hebrea y aramea para "deuda". La idea era que uno podía ganar méritos para compensar sus deudas negativas y, por tanto, beneficiarse con una recompensa espiritual. Los rabinos de Palestina también tenía muchas maneras de prescindir de la "deuda", incluyendo la carga simbólica de la misma sobre el chivo expiatorio que quedó en libertad en el desierto en el Día de la Expiación para entregar los pecados de Israel de vuelta a la elilim, demonios, o "naderías" que se entendía que eran las fuerzas que instaban ser humano en el pecado. Fueron estos elementales psíquicos que se entendieron a obsesionarse y poseer a los humanos, y que Yeshua exorcizado incluso con más fuerza que los muchos exorcistas judíos famosos de su tiempo.

Pablo repite las enseñanzas del Maestro que la deuda espiritual o pecado no podían ser "recompensados" por hacer obras sacramental-mágicos de la Torá prescritas por los rabinos, como sacrificar palomas y ovejas - tantas palomas de tanto pecado, todo que se determine mediante el sacerdote o rabino. Desafortunadamente, admonition de Pablo de que la liberación de la deuda ("salvación") no vino por las obras de la Torah, sino por la fidelidad y la fidelidad con el Cielo ("fe") fue distorsionado por los teólogos protestantes medievales para significar que la "salvación" se produjo sólo por "correcta creencia en el dogma eclesiástico," o lo que ellos llaman fe confesional. Es por eso que Martin Lutero estaba tan molesto con la Epístola de Santiago, a la que llamó la "Epístola de la paja" y quería escindió del canon de las Escrituras, ya que dijo: "La fe sin obras es muerta", contradiciendo directamente la idea de la fe como "creencia correcta."

Hoy en día, los fundamentalistas cristianos cometen el mismo error, aún confuso fe con lo que el Maestro llamó "las doctrinas de los hombres." Ellos todavía marchan a las voces estridentes de la mente inferior - separativa, sin amor, dogmáticas. Ellos piensan que resuelven los grandes misterios del Cielo y el futuro con sus cifras pre-milenarios y correlaciones crasos de lo que ellos llaman "la profecía bíblica" con la política internacional contemporánea, asumiendo que toda la Escritura señala específicamente y personalmente con ellos y con las condiciones en su política mundo, y que toda la historia ha existido sólo por su secta particular del cristianismo, o para la religión cristiana solo.

El Maestro Yeshua señala en sus muchas parábolas que la "deuda espiritual" o imperfección y falta de madurez espiritual de la humanidad son tan enormes comparadas con la perfección de Dios, que no hay forma alguna personalidad humana puede "pagar." Dios es tan trascendentalmente más allá del estado de su humanidad niño que el más grande santo humana es infantil en comparación. Por lo tanto, la única respuesta adecuada a tan gran santidad es la humildad de corazón y la comprensión compasiva que está dispuesto a excusar a los relativamente pequeños defectos de otras personas.

El concepto hebreo de "deuda" es casi exactamente equivalente a la enseñanza hindú sobre el karma. Yeshua enseñó la ciencia de Akarma, o el perdón de los pecados. Deuda espiritual es real. Nos forjamos las cadenas de unión kármica a los que nos equivocamos, y vice-versa. La web del karma humano es tan vasta, tan enredado, y así in-credibly complejo que ningún ser humano podría siquiera comenzar a comprender, o para desenredar adecuadamente. Deuda espiritual exige la reparación, así como la tierra y toda la naturaleza grito al Cielo para la restauración del equilibrio destruido por el derramamiento de sangre humana.

Desde karma espiritual es demasiado vasta para que cualquiera pueda comprender y desenredar, nuestro único recurso es para perseguir fielmente la justicia y la Voluntad de bacalao en todas las relaciones, para evitar la creación de cualquier nueva deuda importante (la doctrina budista del ahimsa, "inocuidad"), y para desenredar todas las líneas de la deuda que podemos identificar que se extienden directamente a nosotros mismos en esta vida presente.

La imposibilidad de nada más se destaca por el maestro cuando se le pregunta por qué un cierto hombre nació ciego. ¿Fue a causa de sus propios pecados (en una vida anterior), o debido a los pecados de sus padres (una doctrina judía común que se convirtió en la doctrina cristiana del pecado original)?

Yeshua se negó a responder a cualquiera de las opciones. En cambio, dijo que el hombre había nacido ciego para que Dios pudiera ser glorificado en él trayendo curación.

¿Qué quiere decir esto? Esto significa que la "deuda" y el karma son demasiado complejos para el pensamiento discursivo humana y el análisis; que la vida anterior u otras causas pasadas de imperfección o el sufrimiento humano no son lo importante, pero el hecho de la imperfección y el sufrimiento en la actualidad debe ser el foco; y que desde que la humanidad está ascendiendo lentamente y en evolución de sus estados encarnados de la ignorancia y la imperfección hacia estados superiores y mejores, debemos concentrarnos en la curación, la educación, y el esfuerzo hacia la perfección-no en tratar de analizar nuestras fuentes pasadas de imperfección.

La imperfección es la condición de base y punto de partida para la evolución espiritual humana. La imperfección humana es múltiple y diversa. No hay culpa en última instancia individual para estas cosas porque las causas son infinitamente complejo. No podemos "pagamos off" nuestras "deudas." Ellos son demasiado enorme. Por lo tanto lo único que podemos hacer es tratar de corregir nuestros errores, evitar hacer más errores, y liberar todo el mal hecho a nosotros por los demás en la medida posible. La liberación de la "deuda" viene en última instancia por la gracia divina de Dios-no por los actos humanos de expiación. Debemos humillar nuestros corazones, hacer los pocos actos de restauración posible para nosotros, y buscar la gracia de Dios.

Cómo especifico los males posibles a derecha, evitar o perdono, porque hay límites y parámetros que hacen la mayoría de las deudas que se pueden resolver solamente por la Gracia divina. Por ejemplo, es posible perdonar de verdad de la que el corazón que te ha hecho daño sólo si esa persona desea verdaderamente el perdón. Sin esa condición, la deuda no se puede quitar, no importa lo que perdona usted desea ser. Además, es posible desear verdaderamente el perdón de otro y no recibirlo durante muchos siglos. Por último, a menudo es imposible evitar la creación de la deuda espiritual debido a la prioridad de la familiar, nacional, u otro karma grupo en el que uno no tiene control, como por ejemplo cuando uno se ve obligado a luchar en defensa de la verdadera familia de uno o nación. Todas estas cosas traen impureza y pecado sobre nosotros, pero si nos negamos, nos aceptar una deuda kármica aún peor. Eso es lo que significa cuando el Maestro se refiere al príncipe de este mundo, y cuando el escritor del Evangelio de Juan señala que Yeshua sabía "lo que había en la humanidad." Dios gobierna todo, pero a sus hijos le da la libertad para crecer por la caída y pecando para que finalmente puedan aprender y comprender la sabiduría divina en sus corazones.

No es el propósito de este comentario para delinear la ciencia de Akarma como fue enseñado por el Maestro Yeshua, pero es importante señalar que esta petición pide la liberación de las consecuencias del pecado, y no pago de la deuda. ¿Qué es esta distinción?

Yeshúa dice la parábola de un hombre que estaba en gran deuda con un autócrata ricos y power-ful (Dios). Cuando compareció ante él, el hombre no refutó, por el monto adeudado era miles de millones más de lo que podía esperar pagar. Sin embargo, el autócrata lo liberó de las consecuencias de su deuda (está metido en la cárcel) por pura misericordia. Después, el hombre salió libre a la calle y se encontró con un asociado que le debía una deuda muy pequeña. Lo agarró por el cuello exigiendo el pago inmediato. Cuando el autócrata oído hablar de este comportamiento, que tenía el primer hombre recoge de nuevo ante él, pero esta vez se requiere de él toda su deuda, y le echó en la cárcel.

En otras palabras, Dios nos libera de las consecuencias de nuestros pecados si pedimos con un corazón limpio que no muestra las líneas de la deuda en ejecución a que - por lo menos, ninguno bajo el control y la voluntad de la peticionaria. Pero Dios no borra el pecado. El pecado sigue ahí con todas sus consecuencias kármicas, listo para las consecuencias que deben re-activated en cualquier momento. El autócrata decidió lanzar su deudor de las consecuencias (es decir, la prisión), pero cuando el hombre más tarde actuó con ingratitud y sin la misma misericordia que había demostrado, el autócrata, que aún tenía la derecha de la deuda total, y tiró el hombre en la cárcel.

No se puede deshacer lo que ha hecho. Pero si nos negamos a celebrar los que pecan contra nosotros con todo el rigor de la justicia el castigo parece exigir, entonces el Cielo nos protege de las consecuencias devastadoras y de nuestros propios pecados. Lo que es más, los seres humanos muy a menudo confunden la venganza - que es una tormenta emocional violenta que retribuye la injusticia con una injusticia peor - con justicia - que se puede hacer por los seres humanos sólo a través de la aproximación y con la consideración de grupo profundo y cuidadoso, como con un jurado imparcial de los compañeros. Cuando la Escritura dice: "Mía es la venganza, dice Jehová," esto no significa que Dios quiere que el derecho a cometer un exceso emocional, sino que significa que cada vez que hay un conflicto emocional de interés tal que la víctima sería el juez y verdugo de un penal, el asunto debe ser tomado fuera de sus manos y la puso bajo el control de los que tienen una visión más clara que puede ser dirigido por un espíritu de equidad en lugar de la venganza ciega.

En última instancia, la ciencia de la Akarma debe ser independiente de los procesos de mishpat, juicio, o "traer a la prueba." Esto se debe a que está en contra de la Ley Divina por una voluntad humana para hacerse cargo o asuma el control de otra voluntad humana libre. Justicia definitiva para todo pertenece a Dios, y que la justicia por sí sola va a satisfacer todas las almas.

NO ABANDONO nosotros al TEST,
PERO QUE ENTREGA estadounidense F ROM TODO MAL,
DENTRO Y FUERA

Para ser traído a la prueba, o prueba de fuego, o (como dice la versión Reina-Valera) "tentación", que no se hace por Dios, sino por lo que es llamado Satán o el Diablo. Madre Jennie solía decir: "¿Qué es el diablo? Es el mal de nuestra naturaleza".

Como dijo James, probamos y probamos a nosotros mismos en los fuegos de nuestra propia voluntad y deseos egoístas. Pero el cielo nos puede llevar allí por no humillarnos, por lo que nos permite ir por libre, al no caminar esa milla extra con nosotros en nuestros sueños y en el mito y la alegoría de la vida diaria. El cielo puede permitir que caminemos fuera a las tinieblas exteriores mediante la retirada de sus asesores.

Yeshua habla de un jardinero y un árbol sin fruto. Una persona dice: "Hagamos lo hallo; no es bueno y no produce fruto".

Pero el jardinero dice, "Vamos a fertilizarlo por un año más, y luego, si todavía no da fruto, vamos a cortarlo y quemarlo en el fuego de basura."

Tal es la naturaleza de la misericordia y la gracia divina. En la oración del Maestro, el discípulo pregunta Cielo para llevar con él en misericordia incluso cuando él se aleja, desobedece, y se niega a escuchar a la guía interior de la propia voluntad obstinada. Pero el discípulo no pide sólo para él o ella misma, pero para "nosotros", como a través de la oración - para todos los discípulos, a toda la humanidad, y de hecho para toda la vida psíquica o sensible.

Debemos recordar que el Maestro oró cuando sabía que tenía que ir a Jerusalén y ser crucificado. Él oró por sus discípulos, que el Cielo fortalecería contra la prueba de fuego para venir, y que Satanás no "tamizar" ellos como arena. ¿Por qué?

Porque todos somos brotes tiernos como que todavía no han roto a través de la tierra. Si nos paramos y sometido a examen, vamos a morir porque aún estamos desarrollando raíces. Así que le pedimos al jardinero para dejar nuestra pequeña parcela de tierra sola, con la promesa de que, finalmente, vamos a romper la tierra, desarrollar y producir fruto.

Al igual que toda la vida sensible, somos inarmónico e imperfecto. Pero nos estamos esforzando hacia la plenitud y armonía. Si se deja más tiempo para trabajar, podemos lograr; pero si se pone a prueba, sin duda vamos a caer. Somos entidades frágiles, siempre al borde del fracaso, y que necesitan misericordia si queremos tener éxito en absoluto. En otras palabras, somos tan espiritualmente vulnerables como nuestros propios pequeños bebés son físicamente vulnerables.

El arameo de la Oración del Maestro puede contener una referencia juegos de palabras al fracaso de Moisés en el lugar que él llamó Masá, donde se había golpeado la roca como mandado por el Cielo para abrir una fuente de agua para el pueblo, pero Moisés demandó el poder para sí mismo, en lugar de dar la gloria a Dios, que lo guió y le enseñó a golpear la roca. Por este pecado, Moisés no se le permitió entrar en la tierra de sólo el prometido verla desde la distancia antes de morir.

En una versión de la Oración del Maestro en el Nuevo Testamento muchos textos leídos, "líbranos del maligno." El mal es relativo, pero Satanás y el diablo como es concebido por la humanidad pertenece en realidad sólo al mundo humano. Si toda la humanidad llegara a desaparecer de este planeta, no habría ningún "Diablo", por los reinos no humanos y las jerarquías sólo tienen mayor y menor, luz y elementos sombríos, psíquicos.

Pero la humanidad ha producido formas de pensamiento proyectados que han sido regenerados y revivified muchos miles de veces, y estos existir vida como astrales que frecuentan la realidad humana. El verdadero nombre de Satanás debe ser entendido como el Morador en el Umbral, el enemigo interno, de los cuales el exterior Satanás y sus secuaces no es sino una proyección astral. Sin embargo, estos iconos humanos de la antigua oscuridad son adorados y vivificados por una vez-en descomposición Negro Logia de almas humanas en el camino involutivo, y controlan el mundo humano y su poder. Es el príncipe de este eón que el apóstol Juan se refirió en sus sermones. Esta entidad del grupo psíquico o egrégora gobierna la humanidad de este eón, desde la cuna hasta la tumba.

Sin embargo, en el Libro de Job Shaitan se muestra antes de su "caída" como un Príncipe del Cielo y fiscal de la Corte Divina. Por lo tanto el Maestro enseñó: "Todos están dirigido por la Voluntad del Padre, y por lo tanto Él no tiene enemigos. Evil es el enemigo de la humanidad, pero el amigo de Dios, que es capaz de traer el bien del mal, y la curación de la lesión." "EVANGELIO XI.49 Todos los males de Satanás trabajan hacia mayores metas positivas que el verdadero Malkuth del Cielo ordena. Satanás, en última instancia e inconscientemente sirve la Voluntad de Dios.

Porque tuyo es el reinado

La doxología tradicional no se transmite como parte de la Oración del Maestro en ambos relatos del Nuevo Testamento, pero, sin duda, fue utilizado por el Maestro Yeshua. La gobernación es el Malkuth o soberanía de Dios, no un "reino", como ya lo hemos demostrado.

EL PODER

La palabra significa "poder" en todos sus significados ocultos y naturales.

El salmista se pregunta retóricamente, ¿dónde puede ir para escapar de Dios? Si entra en el abismo, allí está Dios. Si él asciende las alturas, Dios está allí. El poder y el gobierno de Dios son infinitos, absoluta y perfecta.

No preguntes cómo Dios puede permitir que una cosa mala suceda. Sólo si una persona está dispuesta a renunciar a todos la libertad de la voluntad y el pensamiento, y toda posibilidad de evolución hacia la herencia divina, ¿puede mantener el deseo de que Dios iba a obligar a que todo sea correcto y justo. Dicen que el dictador Mussolini hizo que los trenes finalmente llegaran a tiempo. Pero ¿a qué precio de la libertad humana? Dios no es un dictador.

Nuestra oración y la promesa es para canalizar perfecta y buena voluntad de Dios en la tierra y la carne, a sabiendas de que la tragedia humana, el fracaso, y la catástrofe son las contrapartes neces-sary de camino de la vida si queremos progresar hacia Dios.

El Maestro dijo, "el que ha sufrido, ha encontrado la vida", y, "el que está cerca de mí está cerca del fuego a (de prueba en humanos)."

Cielo reveló esto a Pablo cuando él pidió ser liberado del dolor de su enfermedad:

Mi poder se perfecciona en la debilidad;
Mi poder se manifiesta plenamente en la impotencia.

Y LA GLORIA

La raíz hebrea significa "pesadez, pesadez, profundidad infinita."

Nosotros no "glorificar" a Dios por las canciones o las palabras de alabanza. Dios no tiene necesidad de aduladores religiosas o espirituales aduladores diciéndole cuán grande es Él!

Dios es glorificado por Sus hijos cuando su "Nombre" o Camino se manifiesta, estudiadas, valoradas, y se comunicarán a los de la oscuridad. Cuando se toman profundamente las formas profundas de Dios, en serio, aplicado con cuidado profundo, y estudió con profunda comprensión, entonces es el "nombre" de Dios "glorificado".

Nosotros con razón "glorificamos" Dios a través de nuestras oraciones en silencio, nuestra pureza interior, nuestra motivación correcta, nuestras obras de amor, y de nuestra fidelidad. Honramos el Maestro Yeshua y el Cristo de la manera en que interactuamos con la humanidad y la naturaleza, para "cuanto hicisteis á uno de estos mis hermanos, me han hecho a mí", dice el Maestro.