

e-Pentagramme

bulletin électronique du Lectorium Rosicrucianum

Le Chemin d'Hermès

L'homme naturel et l'homme spirituel

Mars-Avril | 2018

e-Pentagramme

Sommaire

Le Chemin d'Hermès

L'homme naturel et l'homme spirituel

*12 ème année, No 2
Mars-Avril 2018*

LE CHEMIN D'HERMÈS

Dans les années 1950, le fondateur du Lectorium Rosicrucinum, Jan van Rijckenborgh, commenta au cours de nombreuses conférences les seize livres d'Hermès qui, avec le Teleios Logos (Le Discours Parfait ou dialogue entre Hermès et Asclépios), forment le Corpus Hermeticum.

Ces livres, fondement de la tradition hermétique, étaient à cette époque, inconnus du grand public. C'est le mérite de Jan van Rijckenborgh d'en avoir reconnu la valeur libératrice et donné à ses élèves des explications limpides.

Ils furent écrits en Egypte à la fin du IIIème siècle, ou plutôt transcrits par des auteurs inconnus. L'œuvre, divisée en nombreuses parties, est attribuée au personnage mythique d'Hermès Trismégiste, qui aurait vécu environ trois mille ans avant J.-C. Les Grecs le nommaient Trismégiste le trois fois grand ; les Egyptiens Thot.

En fait, ces textes proviennent de la même origine religieuse et philosophique, d'où surgirent le néoplatonisme, divers commentaires de la sagesse de Jésus le Christ et les doctrines du «gnosticisme». Les multiples relations entre les thèmes traités montrent combien cette littérature

forme un tout. Chaque écrit aborde les grandes questions qui préoccupaient les chercheurs à l'époque, et tente d'y donner des réponses.

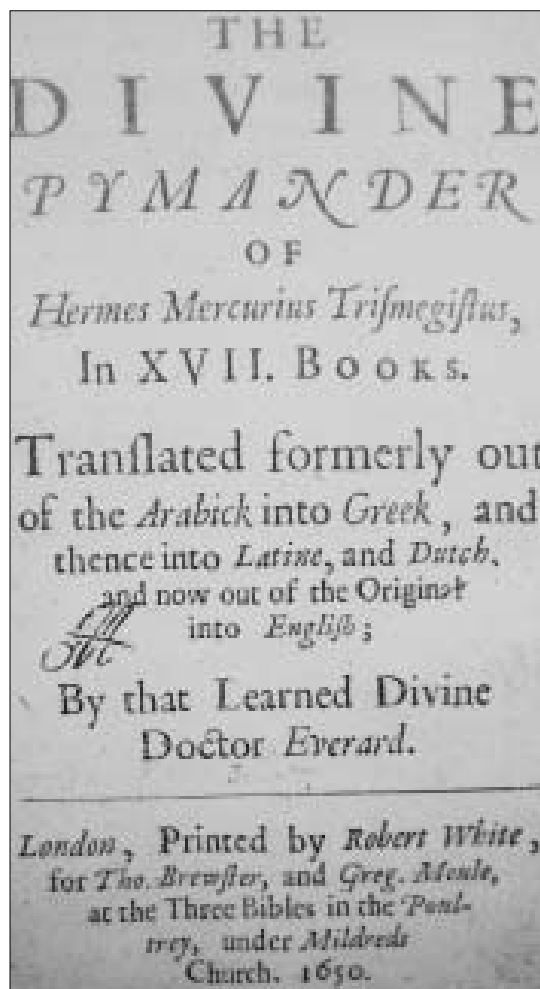
Les livres connus sous le titre de *Corpus Hermeticum* ont été rassemblés entre 395 et 1453 de notre ère. Après des années d'oubli, une copie tomba entre les mains de négociants au service de Laurent de Médicis. Marcile Ficin, l'animateur de l'Académie de Florence, dut alors arrêter

sa traduction des œuvres de Platon pour commencer celle du *Corpus Hermeticum* en latin, laquelle fut publiée en 1463; au moins vingt-deux fois rééditée au siècle suivant, elle fut accueillie avec beaucoup de bienveillance.

L'œuvre comprend différentes parties. Le Livre I, *Pymandre*, parle d'une révélation des choses essentielles faite à Hermès alors que Pymandre, l'Ame-Esprit, expression de l'Esprit universel, lui apparaît intérieurement. Les huit suivants qu'on peut classer sous le titre de *Discours général*, sont de courts dialogues et textes transmettant certains points fondamentaux de la philosophie hermétique. Ensuite, le livre X, *La Clef*, donne un bref aperçu des textes du Discours général. Les quatre suivants (livres XI à XIV) entrent dans les aspects plus mystiques de l'enseignement d'Hermès, *L'Esprit parle à Hermès*, *l'Esprit qui pénètre tout*, *L'entretien secret sur la montagne*, et *L'épître d'Hermès à Asclépios sur l'essence du tout*. L'ensemble se termine avec les *Aphorismes*. Une *Épître d'Asclépios au roi Ammon*, livre XVI, est apparemment composée de trois fragments d'un écrit plus long.

LE DISCOURS GÉNÉRAL

D'un côté, les autorités spirituelles en place lurent ces œuvres avec empressement, comme le cardinal Patrizzi qui prit soin d'en faire paraître une édition complète à Ferrare en 1593, déclarant bien haut qu'il espérait voir cet enseignement remplacer la théologie aristotélicienne de Thomas d'Aquin dans les écoles et les mo-

nastères; d'un autre côté, un hermétiste comme Giordano Bruno ne put échapper à une accusation d'hérésie et mourut sur le bûcher en 1600.

L'enseignement d'Hermès contribua à réintroduire la *pensée magique* en Europe. Il lui fut encore attribué un important recueil de textes sur l'astrologie, l'alchimie et la magie. Or, si Hermès avait bien été un personnage historique, si les Pères de l'Eglise l'avaient cité librement, et surtout si l'on avait prouvé que ces écrits étaient en concordance avec les principales assertions de l'Eglise, on aurait pu les reconnaître sans discussion et sans crainte comme *vérité*, donc comme faisant autorité. Les suites sont connues: les temps n'étaient pas mûrs. On peut même avancer que la sensibilité à l'inexplicable des hommes des XVème et XVIème siècles, ainsi que leur authentique réceptivité aux doctrines hermétiques libératri-

A gauche :
Hermès
Trismégiste.
En haut : Page
titre de l'édition
anglaise des livres
de Pymandre
(Corpus
Hermeticum),
Londres, 1650.

ces, furent plus un inconvénient qu'un avantage.

A partir du XVIIème siècle, les conceptions de l'hermétisme furent officiellement mises au rancart. Les rationalistes du Siècle des lumières, et le rigide protestantisme, réglèrent leur compte en les traitant de superstitions, et, jusqu'au milieu du siècle dernier, aucun universitaire ne voulut se brûler les doigts à s'occuper de ces pseudo néoplatoniciens antichrétiens.

Mais l'hermétisme n'en disparut pas pour autant. Avec l'alchimie, l'astrologie et la magie, elles aussi discréditées, Hermès Trismégiste resta, au cours des temps, un jalon sur la voie menant à la philosophie libératrice. Sa présence, dans l'univers de Jacob Boehme, dans les traditions de la Rose-Croix et de la Franc-maçonnerie, fut remise en lumière par des personnalités comme H.P. Blavatsky et G.R.S. Mead.

Les traités hermétiques ne peuvent être compris qu'en considérant qu'ils relatent des expériences du monde de l'Esprit. Ils contiennent autant d'explications philosophiques menant à la compréhension de la dualité de l'existence humaine. En quatre tomes, *La Gnose originelle égyptienne* de Jan van Rijckenborgh* dévoile l'accès à cette connaissance.

La vision spirituelle, la plénitude de vie et la vérité qui s'expriment dans le *Corpus Hermeticum* et *La Table d'Emeraude* (Tabula Smaragdina) évoquent, pour cet auteur, la Gnose originelle de l'antique Egypte. Car, déjà à ces époques reculées, des expériences de la vérité éternelle furent consignées, déterminantes en ce qu'elles traitent de la

manière dont l'être humain peut tenter d'accéder à l'Esprit.

Comment voir Hermès? Il représente la connaissance de la vérité divine, la compréhension révélée par la Gnose. C'est le messager des dieux, le prototype de l'homme qui, comme Thot, dieu de l'écriture et scribe de la vérité, s'ouvre à la connaissance de la vérité universelle des deux mondes: celui de la matière et celui de l'Esprit. Il la retrouve en lui-même, et apporte cette connaissance à l'humanité sous la forme d'une philosophie.

On le qualifie de «trois fois grand» parce qu'il va vers la vérité avec le cœur, la tête et les mains, et s'efforce d'établir ainsi une religion, une science et un art susceptibles de rétablir intérieurement Pymandre, l'Esprit, en tous les humains. Un tel personnage travaille à se vaincre lui-même par la force de l'Esprit originel. La vérité le transforme en un «homme nouveau», qui apprend à ses semblables comment suivre la même voie. Ainsi, Hermès Trismégiste se révèle être un authentique alchimiste comme ceux du Moyen Age, qui transmue le plomb de la nature en or de l'Esprit.

La Table d'Emeraude, cœur de la philosophie hermétique, contient la clef de l'antique œuvre alchimique: «Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut.» L'interprétation pourrait en être: il est exigé que ce qui est en bas – la nature qui suit ses propres voies – soit remise en harmonie avec ce qui est en haut, l'Esprit.

Le monde de la nature et de l'homme est désorganisé, il n'est plus le reflet de l'harmonie et de la beauté de l'Esprit.

Un processus alchimique fait reculer l'ancienne conscience naturelle, tout en réveillant une nouvelle conscience axée sur l'Esprit. *La Table d'Emeraude* décrit ce processus : il faut s'efforcer d'extraire ce qui est subtil de ce qui est grossier.

LES GRANDES QUESTIONS

Ces dix-sept livres vivifient la connaissance de la vérité, la Gnose, en posant les grandes questions qui préoccupent depuis l'origine. Quel rapport y a-t-il entre nature et esprit, entre matière et âme ? L'être humain peut-il connaître Dieu, et comment ? Qu'est-ce que le bien, le mal ? Comment obtenir la libération et l'immortalité ? Ces questions sont abordées sous forme de dialogues, soit entre Pymandre et Hermès, soit entre Hermès, Tat ou Asclépios.

Dans le premier tome de *La Gnose Originelle Egyptienne et son appel dans l'éternel présent*, Jan van Rijckenborgh expose, d'après les deux premiers livres du *Corpus Hermeticum*, ce qu'est la condition humaine fondamentale : elle est reliée au temporaire alors que l'immortalité est sa vraie destinée.

Le deuxième tome esquisse, d'après les livres III à IX du *Corpus Hermeticum*, les conditions imposées par le chemin de la libération et ses différentes phases. Il est nécessaire d'avoir la vision de l'état réel des êtres humains, c'est-à-dire leur ignorance de Dieu dans la vie quotidienne. Pour mettre un terme à la séparation entre l'homme et Dieu, un renoncement doit intervenir et il n'y a qu'un seul moyen : supprimer la liaison avec les for-

ces de la nature au profit des forces de l'Esprit. C'est ainsi que la cause de la mort, le «contre-mouvement» ou opposition aux impulsions de l'Esprit, est anéantie, et qu'est assurée l'immortalité par l'union avec la Vérité éternelle.

L'auteur décrit les obstacles se présentant sur cette voie dans le tome trois, d'après les livres dix à douze du *Corpus Hermeticum* : la confusion à propos du bien et du mal, les effets de l'intelligence centrée sur les intérêts personnels dans les domaines politiques, sociaux, culturels et religieux, la tendance à détourner les forces reçues du monde de l'Esprit à son profit, ce qui équivaut à la trahison de l'Esprit.

Le tome quatre contient les commentaires des livres treize à dix-sept du *Corpus Hermeticum*. Il y est question des résultats du chemin de la libération. La Vérité, l'Esprit Saint, purifie le cœur et le mental. Les lois du karma perdent leur influence contraignante. Une pensée et une conscience nouvelles apparaissent ; la vérité se dévoile peu à peu. On ne crée plus d'images de la vérité, on vit en concordance avec elle. Pour ses explications, Jan van Rijckenborgh s'inspire d'éléments gnostiques, des idées de Mani et du Catharisme. Il se relie étroitement au monde mental de Paracelse et de Jacob Boehme.

HERMÈS ET LA GNOSE

Il n'est pas surprenant que l'on ait trouvé parmi les manuscrits gnostiques de Nag Hammadi des œuvres hermétiques. Ces deux doctrines ont, dans la même période, connu leur plus grand épa-

Temple de Hera à
Cap Sounion

nouissement, et la «gnose», ou «noûs», occupe une position centrale dans les deux. La différence est au point de départ. La gnose, par exemple dans le récit de la Pistis Sophia, part du point de vue humain où l'accent est mis sur l'obstacle que représente la pensée limitée, toujours en lutte. L'hermétisme, lui, s'exprime en tant que «gnose» ou «noûs» en la personne d'Hermès et de Pymandre. Dans *Le discours sur la huitième et la neuvième Sphère*, de Nag Hammadi, ces deux directions différentes se rejoignent dans la septième sphère que

le candidat traverse dans la dernière phase de l'initiation. Les sept sphères planétaires sont donc considérées comme un domaine restreint qu'il faut traverser avant de devenir un Homme-Ame-Esprit dans la huitième sphère.

A la fin du quatrième tome de *la Gnose Originelle Egyptienne*, Jan van Rijkensborgh déclare :

«La Vérité nous atteint, nous aussi, et nous parvient grâce à des têtes et des cœurs d'hommes, par des actions humaines... si nous nous y préparons ! De même

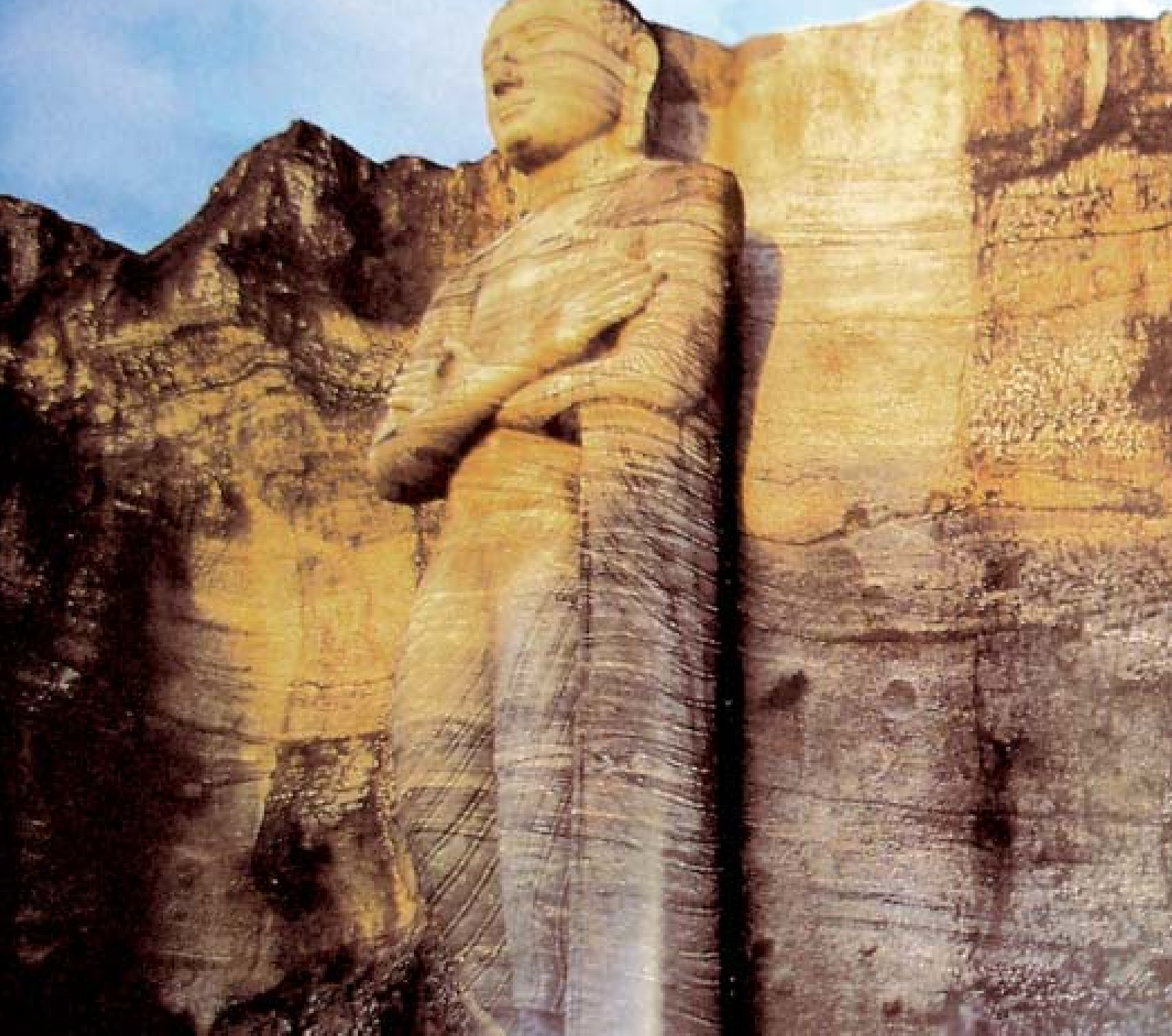
divinité du temple en ruine ! les cordes de la vina, brisées, ne chantent plus tes louanges.
les cloches ne sonnent plus le soir, à l'heure de t'adorer.
l'air t'entoure de son silence.
une brise printanière flâne en ces lieux désolés,
annonçant l'éclosion prochaine de toutes les fleurs qui ne te seront pas données en offrande.
celui qui te les offrait, erre, maintenant, privé de la
grâce.
le soir, quand l'ombre et la lumière se mêlent à la poussière grise,
il revient dans le temple éboulé, traîner son âme famélique.
tant de fêtes sont passées loin de ton silence délaissé, toi, divinité des ruines sacrées,
tant de nuits à méditer sans la lueur des lampes.
beaucoup des images nouvelles, nées de l'inspiration des maîtres de l'art,
ont été emportées par le fleuve de l'oubli quand leur heure fut venue.
seule demeure la divinité du temple en ruine,
humiliée dans un abandon infini.

(rabindranâth tagore)

qu'un rayonnement et un travail émanent de la Hiérarchie de la Vérité, de même en est-il de la hiérarchie du mensonge, mais pour nous tromper. Tous ceux qui s'ouvrent à la plénitude astrale de la Vérité, La recevront. Car Elle ne nous atteint pas exclusivement par les mots et les écrits. Non, la Vérité est depuis longtemps déjà une valeur astrale, concentrée et offerte par des hommes aux autres hommes. Les siècles sont là pour en témoigner. L'histoire fait allusion à de nombreux prêtres-rois qui nous ont apporté la Vérité en parole, en

acte et en force. ...Les siècles ont effacé leur message, l'ennemi en a mutilé le contenu de multiples façons... mais c'était parfaitement inutile. Car la Vérité «est», dans tous les siècles, à travers tous les siècles... C'est pourquoi Hermès termine avec le livre sur la Vérité.»

* Jan van Rijckenborgh, *La Gnose Originelle Egyptienne et son appel dans l'éternel présent*, 4 tomes, Editions du Septénaire, rue Tourtel Frères, 54116 Tantonville, France.

L'HOMME NATUREL ET L'HOMME SPIRITUEL

D'après une allocution de Z.W. Leene

Pour comprendre ce qu'est la sagesse, il est bon de réfléchir à la différence entre l'homme de la nature et l'homme spirituel. Il n'est pas simple de distinguer l'un de l'autre. En gros, disons que l'homme naturel s'en tient à la nature grossière, alors que l'homme spirituel s'intéresse à la nature supérieure, suprasensible. Cette idée manque certainement de justesse. La loi naturelle à laquelle est soumis l'humain est celle de l'autoconservation.

La Conception rosicrucienne du monde fait remonter l'origine de l'autoconservation à des époques préhistoriques où l'instinct présidait à la vie. La ténacité innocente et pure de la créature est le fondement de la construction de l'ordre du monde spirituel. La persévérance de l'instinct de conservation ne peut-être imputée à l'homme qui appartient à la nature et ne connaît rien du monde spirituel.

La conscience d'un but supérieur s'éveillant, l'instinct devient un fardeau dont il faut se libérer. L'homme est appelé à vivre selon sa nature véritable et à changer tous ses instincts égocentriques en ardeur théocentrique. C'est ce qu'on nomme d'une façon vieillotte la conversion ou le revirement. On se heurte ici à l'idée fausse que s'en font la majorité des gens, ne voulant pas prendre de distance

Polonnaruwa, Sri Lanka, vers 1150. Bouddha debout, et couché (14,5 m de haut)

par rapport à leur propre conservation, remettre en question ce principe. Et nous voyons se développer une exacerbation de l'instinct de conservation orienté sur le monde suprasensible.

Il est à constater que l'on ne sait plus faire la différence entre l'homme naturel et l'homme spirituel. Lorsque l'homme se met à vivre consciemment selon son instinct, il se retourne, en fait, contre son cœur divin, et tout son savoir devient une malédiction. Ainsi se ferme inexorablement la porte de la sagesse. Telle est la caractéristique des temps où nous vivons.

La véritable compréhension ne s'est faite qu'en un petit nombre de gens. La plupart passent leur temps à mener une recherche désespérée du bonheur, d'un semblant de bonheur. L'homme de la nature dit : mangeons, buvons, faisons la fête car demain nous serons morts. Celui qui cherche pourtant des nourritures moins grossières, si elles ne sont transcendantes et pures, pourra s'en repaître des années durant sans devenir pour autant quelqu'un de spirituellement orienté. Il reste un homme de la nature, dépourvu du plus élémentaire entendement. Les soupirs de satisfaction et l'euphorie du savoir sont les prémisses de la débâcle.

Comment parvenir à la véritable connaissance ? A-t-on compris que ce n'est pas par l'exercice de la moindre pratique occulte, car alors il se crée une image déformée de ce que nous voudrions posséder intérieurement qui nous induit en erreur. Ainsi développe-t-on dangereusement des dispositions à la magie noire qui n'est rien d'autre qu'une forme d'instinct de conservation fort éloignée de la sagesse authentique. Seriez-vous parfaitement sensitif et extralucide, cela prouverait seulement que vous avez accès à un

autre monde, auquel vous ne comprenez rien. Il n'y a aucune satisfaction à la vision d'un autre monde car elle vous induira en erreur, sans que vous ayez jamais cessé d'être un humain appartenant à la nature.

Il n'est requis que de posséder un intense désir d'une nouvelle et juste compréhension pour accéder à la libération de l'entendement. On n'atteint à rien par des efforts, une tension, continus. Il faut seulement comprendre, en tout, les choses qui *sont*. Nous n'avons pas à vouloir saisir les choses qui dépassent notre entendement, sinon nous courons le risque de nous retrouver sur une voie de garage. Que nous convoitions le savoir occulte ou la satisfaction matérielle, c'est la même provende ! On reste sur sa faim, car il manque le discernement de la Vérité et de la véritable sagesse.

Pour ceux qui l'ont compris, il y a une communion avec Dieu correspondant au ciel. Elle commence après le retournement de notre aspiration. Nous apprenons d'abord à connaître l'esprit de Dieu dans un sentiment de remords. Puis nous nous sentons jugés à chacun de nos actes et de nos pensées erronés. Là, nous en avons fini avec les livres de sagesse et les rêveries mystiques ; nous prenons la mesure de notre liaison à la nature. De ce point de vue, l'esprit de Dieu peut devenir un jugement de l'homme naturel.

Il y a une grande différence entre l'aspirant qui ne veut omettre aucune lettre et l'homme spirituel véritable. Il est important de comprendre cette différence. L'homme spirituel ne cherche aucun développement suprasensible. C'est un être inquiet qui sait que le naturel ne peut hériter le royaume de Dieu, bien que la nature soit au service du spirituel. Le combattant sincère connaît le spirituel-divin ; pour

lui, le spirituel-personnel est secondaire. Ce n'est pas sa propre volonté qui le motive, mais la Volonté absolue. Ainsi, sa pensée s'élève au-dessus des limitations de son existence personnelle. Un être spirituel véritable ne reste jamais prisonnier d'une opinion, comme d'une cage, parce qu'il a contemplé et goûté la vérité. Considérer l'instinct comme divin-spirituel équivaldrait à s'enchaîner à une opinion.

Le véritable homme spirituel que l'on pourrait appeler «converti» ne commence pas par appliquer des consignes, observer les règles d'une institution, d'une organisation ou d'une Eglise, mais par examiner les obstacles à sa compréhension. Il ne commence pas par sonder telle ou telle question spirituelle, mais regarde son problème personnel. Puis il entreprend de se corriger lui-même. Et plus il fait place nette, plus l'espace s'ouvre à l'impulsion du spirituel-divin. Ainsi, plus il aspirera à la compréhension, plus il la recevra, et ce courant de sagesse deviendra de plus en plus fort à mesure qu'il se corrige lui-même. Ce courant de sagesse qui élargit sa compréhension s'ensuit de l'effort qu'il consacre à sa purification intérieure. Ce n'est pas une lutte pour le supérieur, mais une sublimation de l'inférieur.

Celui qui marche sur ce chemin sait qu'il va vers la compréhension. Mais aspirerait-il depuis mille ans, s'il oublie le moyen simple de le parcourir, alors il peut continuer longtemps à aspirer. Si nous maintenons notre état naturel nous restons dans sa sujétion. Maintenons plutôt l'aspect spirituel dans le temps, et nous serons plus que victorieux !

La voie de l'homme spirituel mène inmanquablement au Christ. C'est lui le vic-

torieux, celui qu'on appelle le «maître de sagesse». Il est la force motrice qui entraîne l'homme spirituel sur la voie de l'expérience. Personne ne peut répondre à notre désir de sagesse car elle est déjà en nous. Elle a été transcrite, chantée, annoncée, avec force et avec douceur ; elle n'indique rien d'autre que la direction de la source à laquelle nous devons tous boire, du simple mortel au saint homme.

Nous savons cela si nous avons réalisé en nous la compréhension de la sagesse, et nous avons une propension à faire partager notre joie spirituelle. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi une tendance naturelle, l'instinct, qui le plus souvent prime par rapport à l'ardeur spirituelle.

Il faut chercher à savoir si l'esprit qui nous stimule est pur, divin. Chercher si cette renaissance est due à l'esprit de vérité. Celui qui est rené de l'Esprit est respectueux et silencieux, devant le sacré qui a fait irruption dans sa vie. Avec un entendement clair, dans une offrande pleine d'amour, se sentant concerné par la souffrance du monde, l'homme spirituel s'est levé. Toutes les circonstances de sa vie terrestre reflètent ce processus qui s'accomplit en lui, dans l'Esprit. Les paroles de vérité monteront à ses lèvres, tandis que la voix du cœur irradiera son regard.

Cliquez sur les conférences ci-dessous pour lire leur présentation

Conférences du mois de mars 2018 sur Aix-Marseille

Rencontre avec la Rose Croix d'Or

Le Lundi 05 Mars 2018 à 11:30

, Bât Le Mercure C - 80, rue Charles Duchesne - Pôle d'activités les Milles - Sortie n°3 - Bus 4-15-20

Partage d'âmes

Le Mardi 06 Mars 2018 à 20:00

Maison de la Philosophie, 19, Bd Louis Salvator - 13006 Marseille

Lecture méditative

Le Mardi 13 Mars 2018 à 20:00

, Bât Le Mercure C - 80, rue Charles Duchesne Pôle d'activités Les Milles sortie n°3 - Bus 4-15-20

Partage d'âmes

Le Mardi 20 Mars 2018 à 19:00

, Bât Le Mercure C - 80, rue Charles Duchesne - Pôle d'activités les Milles - Sortie n°3 - Bus 4-15-20

Partage d'âmes

Le Mercredi 21 Mars 2018 à 19:30

Chez Thomas, 67, Bd Eugène Pierre - 13005 Marseille

Karma et réincarnation

Le Vendredi 23 Mars 2018 à 20:00

Maison de la Philosophie, 19 boulevard Salvator 13006 Marseille

Rencontre avec la Rose Croix d'Or

Le Samedi 24 Mars 2018 à 14:30

, Bât Le Mercure C - 80, rue Charles Duchesne - Pôle d'activités les Milles - Sortie n°3 - Bus 4-15-20

Conférences du mois de mars 2018 sur Annecy

Ego not bad

Le Vendredi 23 Mars 2018 à 20:00

Hôtel Bellevue, 90 avenue de Genève 74 000 ANNECY Entrée libre. La salle est du côté de l'avenue.

Conférences du mois de mars 2018 sur Grenoble

Tao l'inconnaissable

Le Mercredi 14 Mars 2018 à 18:30
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié F38100 Grenoble

Le Mystère de l'endoura

Le Mercredi 21 Mars 2018 à 18:30
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié GRENOBLE

Conférences du mois de mars 2018 sur Lille

APRES-MIDI RENCONTRE ET PARTAGE

Le Jeudi 15 Mars 2018 à 14:00
CENTRE ROSE-CROIX D'OR LILLE, 88 rue des Trois Baudets, 59510 HEM

Conférences du mois de mars 2018 sur Lyon

Lecture méditative

Le Mardi 06 Mars 2018 à 19:45
Association Rose-Croix d'Or, 85 impasse Laval entrée Parking grange Blazet 69400 Villefranche/Saône

Rencontre à travers l'art, la science, l'actualité

Le Jeudi 15 Mars 2018 à 20:30
Association Rose-Croix d'Or, 85 impasse Laval entrée Parking grange Blazet 69400 Villefranche/Saône

Conférence : La voie hermétique

Le Samedi 24 Mars 2018 à 20:00
Association Rose-Croix d'Or, 85 impasse Laval entrée Parking grange Blazet 69400 Villefranche/Saône

Conférences du mois de mars 2018 sur Paris

Atelier "Esprit Libre" : La question de l'origine

Le Mardi 06 Mars 2018 à 19:30
Hôtel le Clos Notre Dame, 23 rue de l'hirondelle 75006 Paris

☆ Conférence ☆ De l'homme matière à l'homme lumière

Le Mercredi 07 Mars 2018 à 19:30
Hôtel le Clos Notre Dame, 23 rue de l'hirondelle 75006 Paris

Atelier "Esprit Libre" : Qu'est-ce qui nous retient ? Qu'est-ce qui nous libère ?

Le Mardi 13 Mars 2018 à 19:30
Hôtel le Clos Notre Dame, 23 rue de l'hirondelle 75006 Paris

Journées Spirituelles : " La magie gnostique: remettre l'humain en lumière "

Le Samedi 17 Mars 2018 à 19:00

Centre de la Rose-Croix d'Or, 30 rue du général Schramm 93210 La Courneuve

Journées Spirituelles : " La magie gnostique: remettre l'humain en lumière "

Le Dimanche 18 Mars 2018 à 14:00

Centre de la Rose-Croix d'Or, 30 rue du général Schramm 93210 La Courneuve

Atelier " Lecture méditative "

Le Mardi 20 Mars 2018 à 19:30

HOTEL LE CLOS NOTRE DAME, 23 rue de l'Hirondelle 75006, Paris

☆ Conférence ☆ La magie Gnostique: une alchimie moderne pour tous ?

Le Mercredi 21 Mars 2018 à 19:30

HOTEL LE CLOS NOTRE DAME, 23 rue de l'Hirondelle 75006, Paris

Visite du Paris alchimique

Le Samedi 24 Mars 2018 à 14:20

Métro, 75004 Paris

Lecture méditative dans le temple

Le Mardi 27 Mars 2018 à 19:30

Centre de la Rose-Croix d'Or, 30 rue du général Schramm 93210 La Courneuve

Conférences du mois de mars 2018 sur Poitiers

Vivre en Tao

Le Mercredi 07 Mars 2018 à 20:00

Plan de l'Étoile, 70 rue de la Cathédrale 86000 POITIERS Participaion 5€

Le mystère de l'Oeuf d'Or, Naissance et transformation de l'Être

Le Samedi 24 Mars 2018 à 15:00

Centre Rose Croix d'Or, 98 rue des Joncs 86000 Poitiers

Influences et Liberté

Le Mercredi 28 Mars 2018 à 20:00

Plan de l'Étoile, 70 rue de la Cathédrale 86000 POITIERS Participaion 5€

Conférences du mois de mars 2018 sur Rennes

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS

Le Mardi 20 Mars 2018 à 19:30

NANTES Librairie Gemmes des Archanges, 19 Chaussée de la Madeleine (Tram Hôtel Dieu)

LA BEAUTE SAUVERA-T- ELLE LE MONDE ?

Le Mercredi 21 Mars 2018 à 20:30

RENNES, 16 Route de Fougères CESSON-SEVIGNE (sortie 15 Les Longschamps)

LA BEAUTE SAUVERA-T-ELLE LE MONDE?

Le Mardi 27 Mars 2018 à 19:30

NANTES Librairie Gemmes des Archanges, 19 Chaussée de la Madeleine

Conférences du mois de mars 2018 sur Rouen

table ronde "s'ouvrir à la lumière"

Le Samedi 24 Mars 2018 à 16:00

espace du robec, 4 rue du pont de l'Arquet Rouen

Conférences du mois de mars 2018 sur Toulon-Nice

Cagnes/Mer : lecture méditative sur un thème spirituel.

Le Mercredi 07 Mars 2018 à 19:30

Centre Osmose, 11 Avenue des Orangers à Cagnes sur Mer

Cagnes/Mer : la spiritualité secrète des mots.

Le Mercredi 21 Mars 2018 à 19:30

Centre Osmose, 11 Avenue des Orangers à Cagnes sur Mer

Conférences du mois de mars 2018 sur Toulouse

Soirée d'aprofondissement

Le Mercredi 07 Mars 2018 à 19:00

Espace Allegria, 110 rue Achille Viadieu, 31400 Toulouse, métro-tram palais de justice.

Journées Spirituelles

Le Vendredi 23 Mars 2018 à 11:30

Ecole Gnostique de la Rose Croix d'Or, 20, rue Michel de Montaigne 31200 Toulouse - Métro Minimes