

Gebed heilige ruimte en vuurceremonie

Gebed heilige ruimte

Hampui is een Quechua woord en betekent zoveel als "Kom".

INVOCATION (English)

South

To the winds of the South, hampui hampui
Great Serpent
Wrap your coils of light around us
Teach us to shed the past the way you shed your skin
To walk softly on the Earth
Teach us the Beauty Way

West

To the winds of the West, hampui hampui
Mother Sister Jaguar
Protect our medicine space
Teach us the way of peace, to live impeccably
Show us the way beyond death

North

To the winds of the North, hampui hampui
Hummingbird, Grandmothers and Grandfathers
Ancient Ones
Come and warm your hands by our fires
Whisper to us in the wind
We honor you who have come before us
And you who will come after us, our children's children

East

To the winds of the East, hampui hampui
Great Eagle, Condor
Come to us from the place of the rising Sun
Keep us under your wing
Show us the mountains we only dare to dream of
Teach us to fly wing to wing with the Great Spirit

www.walkintrust.be

info@walkintrust.be - 0495/42.73.40

Mother Earth

We've gathered for the honoring of all of your children
The Stone People, the Plant People
The four-legged, the two-legged, the creepy crawlers
The finned, the furred, and the winged ones
All our relations

Father Sun

Father Sun, Grandmother Moon, to the Star Nations
Great Spirit, you who are known by a thousand names
And you who are the unnamable One
Thank you for bringing us together
And allowing us to sing the Song of Life

AANROEPING (Nederlands)

Zuiden

Aan de winden van het zuiden, hampui hampui
Grote slang
Drapeer je lichtlichaam om ons heen
Leer ons het verleden af te schudden zoals jij je huid laat vallen
Leer ons om zacht over de aarde te gaan
Zijde aan zijde, buik aan buik met Pacha Mama

Westen

Aan de winden van het westen, hampui hampui
Moeder Zuster Jaguar
Bescherm onze medicijnruimte
Leer ons de weg van vrede, om onberispelijk te leven
Toon ons de weg voorbij de dood

Noorden

Aan de winden van het noorden, hampui hampui
Kolibrie, grootmoeders en grootvaders
Oude mensen
Kom en verwarm jullie handen bij onze vuren
Fluister tegen ons in de wind
We eren u die ons zijn voorgegaan
En jij die na ons komt, de kinderen van onze kinderen

Oosten

Aan de winden van het oosten, hampui hampui
Great Eagle, Condor
Kom naar ons toe vanaf de plaats van de rijzende zon
Houd ons onder uw hoede
Laat ons de bergen zien waar we alleen van durven te dromen
Leer ons om van vleugel tot vleugel te vliegen met de Grote Geest

Moeder Aarde

We zijn bij elkaar gekomen voor de eer van al uw kinderen
Het plantenvolk, het stenenvolk
De vierbenige, de tweebeelige, de wezens met vleugels
de wezens met vinnen
Al onze relaties

Vader Sun

Vader zon, Grootmoeder maan, alle sterrennaties, alles sterrenvolkeren
Grote Geest, u die bekend staat onder duizend namen
En jij die die ene grote onbenoembare bent

Bedankt dat je ons bij elkaar hebt gebracht
En waardoor we het Levenslied kunnen zingen

Vuurceremonie

De Inca's, Hopi's, Tibetaans, Maya's en andere inheemse samenlevingen over de hele wereld zetten de traditie voort om zich rond een vuur te verzamelen wanneer de maan vol is en dromen ze van een wereld waarvan ze willen dat ze de kinderen van hun kinderen erven. Op die avond komen ze stilletjes aan in een cirkel van dromers, wetende dat hoewel wat ze te bieden hebben slechts een klein stukje van de grotere puzzel is, het belangrijk is dat ze met liefde en intentie verschijnen en deelnemen aan het droomproces.

Bij slang (op fysiek niveau) weten ze dat ze bij het vuur moeten zitten. Bij jaguar (op emotioneel niveau) beseffen ze dat ze hun liefde en nieuwsgierigheid moeten meenemen. Bij kolibrie (op mythisch niveau) bieden ze hun bijdrage zonder te begrijpen hoe het in de collectieve droom past. Bij arend (op het niveau van Spirit) zien ze het grotere plaatje voor zich en begrijpen ze de totaliteit van de droom zonder deze te kunnen uitdrukken of definiëren. Ze voelen zich ondergedompeld in liefde, verbonden met iedereen. Niet langer 'ik' ervaren, maar de kracht en het wonder van Spirit. Ze worden de maan en de sterren, vuur en rook, elkaar en zichzelf, niemand en iedereen.

De transformationele vuurceremonie vindt plaats op de volle maan van elke maand. Traditioneel nam men ongeveer drie jaar deel aan een vuurceremonie voordat u het zelf ging doen. Daarna heb je er nog een periode van drie jaar aan besteed (alleen of met je leraar) voordat je het voor anderen probeerde te doen. Tot voor kort was dit het trainingsproces voor deze ceremonie. Nu zeggen sjamanen dat er "geen tijd" is voor dit langdurige proces, dat de aarde en onze beschaving in zo'n groot gevaar verkeren dat studenten de vuurceremonie zouden moeten beginnen zodra ze daartoe worden geleid. Het vuur wordt je leraar en laat je weten of je intentie in lijn is met de traditie.

Maak, voordat je naar de vuurcirkel komt, een aanbod van brandbare materialen. Deze Spirit Arrow of Death Arrow vertegenwoordigt een probleem of iets dat je los wilt laten. Blaas het probleem in het aanbod. Het dient om de aandacht te trekken in een actieve meditatie.

Kies een pachamama stok om bij het vuur te circuleren voor gebeden voor pachamama (deze stok is dikker en substantiëler dan een persoonlijke offerstok).

Open heilige ruimte.

Bereid het vuur voor en begin met het aanmaken van de aanmaakhout in de vorm van een Zuiderkruis.

Diegene die het vuur begeleidt steekt het vuur aan en wacht tot het vuur goed begint te branden. Op dat moment wordt de heilige ruimte geopend.

Iedere deelnemer aan het vuur zorgt voor 2 takken (stokken). Een Life Arrow en Death Arrow. Ook zorgt iemand voor een Pachamama stok.

De begeleider van het vuur neemt olie, eert de windrichtingen en alle deelnemers aan het vuur. Daarna wordt het vuur gevoed met de olie.

Op dit moment start iedereen met het zingen van het volgende lied terwijl men ratelt of drumt.

Nitche Tai Tai, N-U-Y
Oro Nika Oro Nika
Hey Hey...Hey Hey
Ooo Ai.

Het volgende is geen letterlijke vertaling, maar drukt de essentie ervan uit:

O grote moeder, moeder van de wateren
We roepen je op, Waters of our Birth
Wateren van ons levensonderhoud
Wateren die ons reinigen bij onze dood
Wateren van het leven

Als het vuur vriendelijk is, opent de ruimtehouder de offerceremonie door hun offer aan het vuur te brengen (met iemand achter hen).

Alle anderen brengen hun offer aan het vuur dat uit de vier richtingen komt. Een persoon houdt ruimte achter elk van hen. Iedereen nadert het vuur en geeft de Life Arrow en Death Arrow aan het vuur (met iemand achter zich). Vervolgens neem je de energie van het vuur door kort je handen door het vuur te laten gaan en neem je de energie van het vuur in je buik, vervolgens in het hart en vervolgens in het voorhoofd. De enige bescherming bij het aanraken van het vuur is ervoor te komen met een zuiver hart. Je kunt het licht aanraken of diep in de vlam gaan. Het is niet bedoeld om sensationeel of dramatisch te zijn, maar eerder een manier om aandacht en energie te richten op iemands transformatie.

Ondertussen gaat de pachamama stok de cirkel rond en blaast iedere deelnemer een zegen in de stok. Als iedereen een intentie in de pachamama stok geblazen heeft, geeft de jongste of de oudste de stok aan het vuur.
Sluit de heilige ruimte.

Laat je het vuur je leraar worden en doorleef het vuur. Vuur is een snelle transformator waardoor bepaalde intenties zich soms snel kunnen manifesteren. Vuur twijfelt nooit, vuur geeft en neemt. Wanneer je met vuur werkt, dien je respect te hebben. Het wordt aangeraden zeker in het begin om deze vuren onder begeleiding te doen. Deze vuren worden gedaan met mensen uit de lineage van de mesa.

Wens je meer info of ben je benieuwd naar de traditie van de Inca's, dan kan je altijd bij Walk In Trust terecht om zelf je eigen mesa te maken en hun leringen bestuderen.

Neem vrijblijvend contact :

www.walkintrust.be

info@walkintrust.be - 0495/42.73.40