

Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

LIBRO I ESTANCIA I (Pralaya Parabrahman)

Logia Teosófica Miami-Dade
Blavatsky, The Theosophical
Society in America

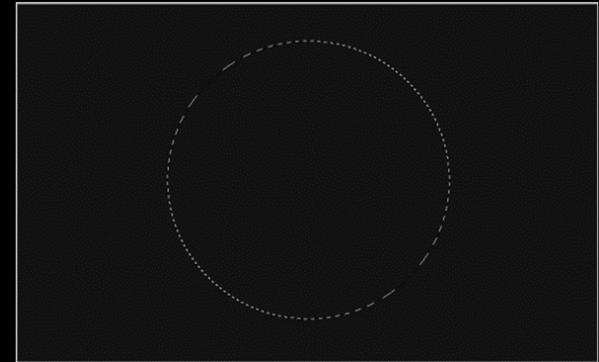
SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

“No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad”

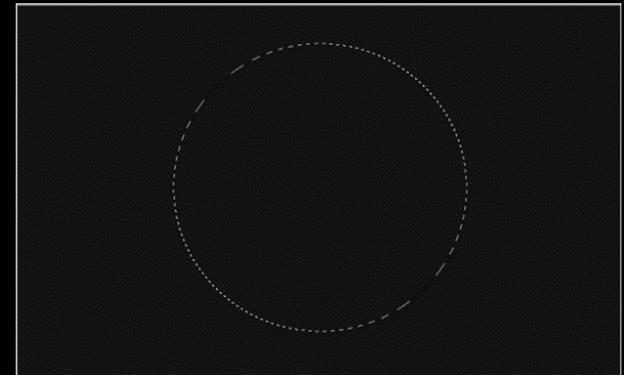
LA NOCHE DEL UNIVERSO

1. EL ETERNO PADRE, ENVUELTO EN SUS SIEMPRE INVISIBLES VESTIDURAS, HABÍA DORMITADO UNA VEZ MÁS DURANTE SIETE ETERNIDADES.

El "Padre" el Espacio, es la Causa Eterna, omnipresente de todo; la incomprendible DEIDAD, cuyas "Invisibles Vestiduras" son la Raíz mística de toda Materia, y del Universo. Es el Espacio la única cosa eterna que podemos fácilmente imaginar, inmutable en su abstracción, y sobre la que no ejerce influencia ni la presencia en ella, ni la ausencia de cualquier universo objetivo. No tiene dimensión en ningún sentido y existe por sí mismo. El Espíritu es la primera diferenciación de "AQUELLO", que es la Causa sin Causa así del Espíritu como de la Materia. Según enseña el Catecismo Esotérico, no es ni el "vacío sin límites", ni la "plenitud condicionada" sino ambas cosas. Fue y siempre será.

Pralaya
Parabrahman, AQUELLO,
ABSOLUTO

Mulaprakriti
(Las Invisibles Vestiduras de la
Divinidad, AQUELLO, o ABSOLUTO)

Así, las “Vestiduras” vienen a expresar el nóumeno de la Materia Cósmica no diferenciada. No es la materia tal como nosotros la conocemos, sino la esencia espiritual de la materia; y en su sentido abstracto es coeterna y aun una con el Espacio. La Naturaleza Raíz es también la fuente de las propiedades sutiles e invisibles de la materia visible. Es, por decirlo así, el Alma del Espíritu Único e Infinito. Los indos la llaman Mûlaprakriti, y dicen que es la Substancia primordial, la cual es la base del Upâdhi o Vehículo de todos los fenómenos, sean físicos, psíquicos o mentales. Es el principio del que irradia el Âkâsha.

Las Siete Eternidades significan los siete períodos de un Manvantara, o sea un espacio de tiempo correspondiente a la duración de estos siete períodos; y comprenden toda la extensión de un Mahâkalpa o “Gran Edad” (100 años de Brahmâ), haciendo un total de 311.040.000.000.000 de años. Cada Año de Brahmâ se compone de 360 Días, y de igual número de Noches de Brahmâ (calculando conforme al Chandrâyama o año lunar); y un Día de Brahmâ se compone de 4.320.000.000 de nuestros años (Tiempo de duración de una Cadena y sus siete rondas por sus siete globos). Estas Eternidades pertenecen a los cálculos más secretos, en los cuales, para llegar al verdadero total, cada cifra debe ser 7X, variando x según la naturaleza del ciclo en el mundo real o subjetivo; y refiriéndose o representando, cada una de las cifras o números, los diversos ciclos (desde el más grande hasta el más pequeño), en el mundo ilusorio u objetivo, deben necesariamente ser múltiplos de siete.

2. EL TIEMPO NO EXISTÍA PUES YACÍA DORMIDO EN EL SENO INFINITO DE LA DURACIÓN.

El "Tiempo" es sólo una ilusión producida por la sucesión de nuestros estados de conciencia en nuestro viaje a través de la Duración Eterna, y no existe donde no existe conciencia en que pueda producirse la ilusión, sino que "yace dormido". El Presente es solamente una línea matemática que separa la parte de la Duración Eterna que llamamos el Futuro, de la otra parte que llamamos el Pasado. **Nada hay en la tierra que tenga verdadera duración, pues nada permanece sin cambio, o es lo mismo, durante la billonésima parte de un segundo;** y la sensación que experimentamos de la realidad de la división del Tiempo que, se conoce como Presente, nos viene de la impresión de la momentánea vislumbre, o vislumbres sucesivas, de las cosas que nuestros sentidos nos comunican, al pasar dichas cosas de la región de lo ideal, que denominamos el Futuro, a la región de los recuerdos a que damos el nombre de Pasado. (D.S ; T.1; pdf 94-95)

Las personas y las cosas reales y efectivas no son únicamente lo que se ve en cualquier momento dado, sino que están constituidas por la suma de todas sus condiciones diversas y mudables, desde el momento en que aparecen en forma material hasta que desaparecen de la tierra. (D.S ; T.1; pdf 95)

Estas "sumas totales" *existen de toda eternidad en el Futuro, y pasan gradualmente a través de la materia para existir de toda eternidad en el Pasado.* Nadie dirá que una barra de metal arrojada al mar, comenzó a existir cuando abandonó el aire, y que cesó de existir en cuanto penetró en el agua; ni que la barra consistía únicamente en la sección transversal de la misma, que coincidiera en cualquier momento dado con el plano matemático que separa y al mismo tiempo une la atmosfera con el Océano. Así sucede a las personas y a las cosas que, cayendo del "va a ser" en el "ha sido", del Futuro en el Pasado, (se) presentan momentáneamente a nuestros sentidos a manera de una sección transversal de sus propias totalidades, conforme van pasando a través del Tiempo y del Espacio [como materia] en su camino de una a otra eternidad: y estas dos eternidades constituyen aquella Duración en que únicamente hay algo que tenga verdadera existencia, la cual percibirían nuestros sentidos si fuesen aptos para conocerla. (D.S ; T.1; pdf 95)

Absoluto se simboliza como-Espacio Absoluto (pura subjetividad) y Movimiento Absoluto (Conciencia Incondicionada).

Vida Divina se expresa como Trinidad Conciencia Divina-Tiempo-Espacio

La VIDA es una continua sucesión de instantes en constante devenir de la Conciencia Divina como nacimiento, desarrollo, procreación y muerte. Es un flujo de unidades de conciencia Divina, o sea una continuidad de un discontinuo discurrir. Un proceso en constante manifestación y movimiento. "El SER" (de lo devenido) "SOLO" tiene existencia "CON RELACION AL PROCESO", no per se, por tanto si se para el proceso, "EL SER (lo devenido)" desaparece.

Macrocosmos: Esa sucesión de estados de la Conciencia Divina crean el tiempo "cronológico" y el espacio "dimensional".

Microcosmos: Esa sucesión de estados de la Conciencia crean la Conciencia (Yo Soy) Humana así como el tiempo "psicológico" y el espacio "psicológico".

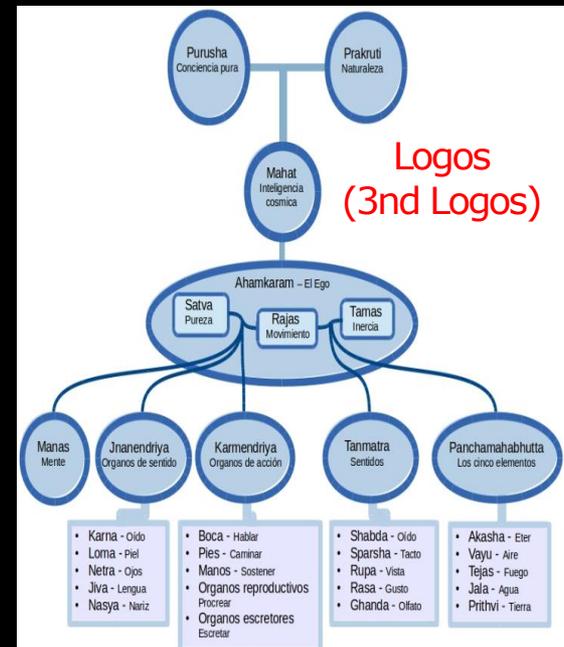
El hombre al igual que cada cosa en la "creación" es un FLUJO, PROCESO, UNA DISCONTINUIDAD "percibida como un CONTINUO". No es "ALGO QUE CAMBIA" sino "ESTADOS DE CAMBIO" que se perciben como "ALGO".

Por eso solo existe el presente (Eternidad), porque solo existen UNIDADES de Conciencia, que Nacen, Desarrollan, Procrean y Mueren Instantáneamente.

3. LA MENTE UNIVERSAL (Mahat) NO EXISTÍA, PUES NO HABÍA AH-HI (Seres Celestiales) PARA CONTENERLA (para manifestarla).

“Mente” es un nombre dado a la totalidad de los Estados de conciencia comprendidos en las denominaciones de Pensamiento, Voluntad y Sentimiento. Durante el sueño profundo, cesa la ideación en el plano físico y la memoria está en suspenso; así es que en todo ese tiempo la “Mente no existe”, porque el órgano, por medio del cual el Ego manifiesta la ideación y la memoria en el plano material, ha dejado de funcionar temporalmente. Un nómemo (cosa en si) puede llegar a ser fenómeno en cualquier plano de existencia, sólo con manifestarse en aquel plano por medio de una base o vehículo apropiado; y durante la larga Noche de reposo, llamada Pralaya, cuando todas las Existencias están disueltas, la “Mente Universal” queda como una posibilidad permanente de acción mental, o como el absoluto Pensamiento abstracto, del cual la Mente es relativa manifestación concreta. (D.S; T.1; pdf 95-96)

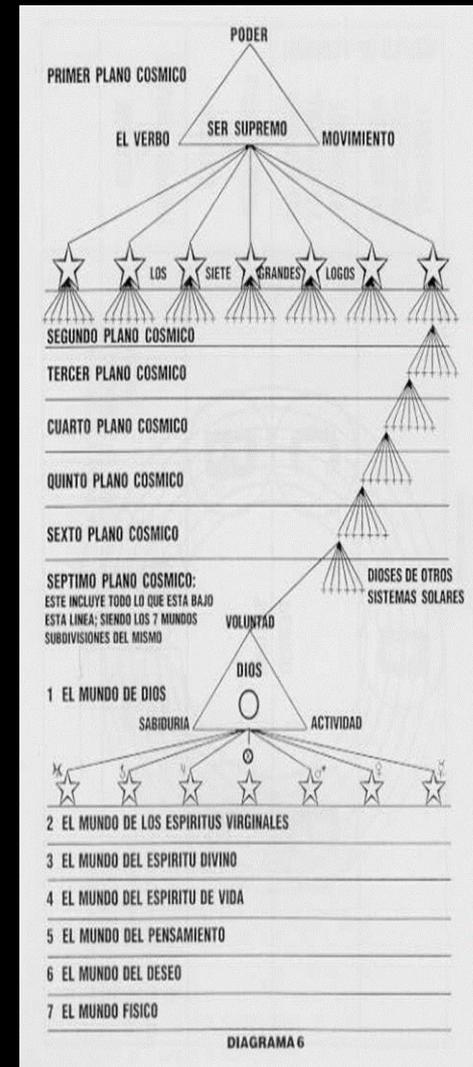
Mahat o Mahant (Sánscrito).- Literalmente: "El grande". Primer Principio de conciencia o inteligencia universales [o cósmicas]. En la filosofía puránica es el primer producto de la Naturaleza radical o Pradhâna (o sea el Mûlaprakriti); el productor del Manas (principio pensador) y del Ahankâra (egotismo o sentimiento del "yo soy yo" (en el Manas inferior)

Los Ah-hi (Dhyân Chohans) son las huestes colectivas de Seres espirituales –las Huestes Angélicas del cristianismo, los Elohim y “Mensajeros” de los judíos–, los cuales son el Vehículo para la manifestación del Pensamiento y de la Voluntad Divina o Universal. Son las Fuerzas Inteligentes que dan y establecen en la Naturaleza las “Leyes”, al paso que ellos mismos obran conforme a leyes que les han sido impuestas de modo análogo por Poderes todavía más elevados; mas no son “personificaciones” de los Poderes de la Naturaleza, como erróneamente se ha creído. (D.S; T.1; pdf 96)

Esta Jerarquía de Seres espirituales, por cuyo medio la mente Universal se pone en acción, se asemeja a un ejército –una hueste en verdad– merced al cual se manifiesta el poder militar de una nación, y que se compone de cuerpos de ejército, divisiones, brigadas, regimientos, etc., cada una de cuyas unidades tiene su individualidad o vida separada, y su libertad de acción y su responsabilidad limitadas; estando cada una contenida en una individualidad superior, a la cual sus intereses propios se hallan subordinados, a la vez que contiene en sí misma individualidades inferiores.

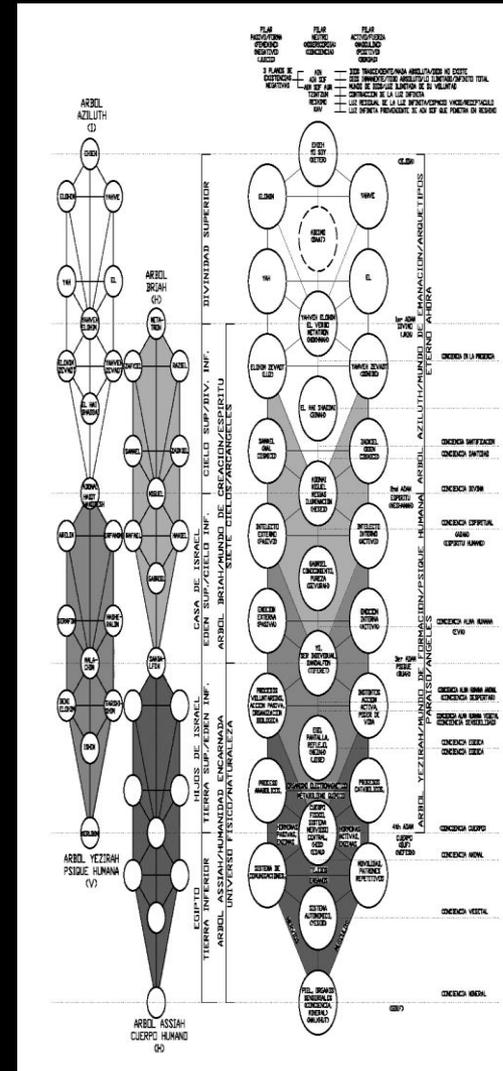
Universo

Los Cuatro Mundos y los cuatro Arboles de la Vida de la Cabala

RESUMEN DE LOS MUNDOS DE LOS SEFIROT

Mundo		Sefirot	Nombres Divinos	Arcángeles	Angeles	Planetas	Demonios	Diablos
Adam Kadmon	Macroprosopus (Vasto Semblante)	Keter	Eheieh	Metatron	Chaiot Ha-Qadesh	Móvil Primero	Thamiel	Satan y Moloch
Atziluth	Padre	Chochmah	YHVH	Ratziel	Auphanim	Zodiaco	Chaidigel	Beelzebub
Briah	Madre Suprema	Binah	Elohim	Tzaphqiel	Aralim	Saturno	Satariel	Lucifuge
Yezirah	Microprosopus (Semblante Menor)	Chesed	El	Tzadqiel	Chashmalim	Jupiter	Gamchicoth	Ashtaroth
		Geburah	Elohim Gibor	Khamael	Seraphim	Marte	Galab	Asmodeus
		Tiferet	Eloah Vadaath	Mikhael	Malachim	Sol	Tagaririm	Belphegor
		Nezach	YHVH Tzabaoth	Haniel	Elohim	Venus	Harab-Serapel	Baal
		Hod	Elohim Tzabaoth	Raphael	Beni Elohim	Mercurio	Samael	Adrammelech
		Yesod	Shaddai El Chai	Gabriel	Kerubim	Luna	Gamaliel	Lilith
Assiah	Esposa de Microprosopus	Malkut	Adonai Melek	Saldalfon	Ishim	Tierra	Nahemoth	Nahema

4. LAS SIETE SENDAS DE LA FELICIDAD NO EXISTÍAN (a). LAS GRANDES CAUSAS DE LA DESDICHA NO EXISTÍAN, PORQUE NO HABÍA NADIE QUE LAS PRODUJERE Y FUESE APREHENDIDO POR ELLA (b).

(a) Existen "Siete Senderos" o "Vías" hacia la "Felicidad" de la No-Existencia, que es absoluto Ser, Existencia y Conciencia. No existían, porque el Universo hasta entonces se hallaba vacío, existiendo sólo en el Pensamiento Divino. (D.S. T.1; pdf 96)

Los cuatro senderos del Budismo:

1-Parivrâjaka (el de religioso mendicante y que lleva una vida errabunda, sin hogar, porque no considera la tierra como su morada); los budistas dan a este grado el nombre de zrotâpatti: "el que ha entrado en la corriente").

2-Kutîchaka o Sakridâgâmin , o sea el hombre que construye una cabaña y alcanza un lugar de paz; ("el que sólo renacerá una vez más").

3-Anâgâmin o Hamsa ("Cisne"), el que comprende bien "Yo soy Aquel", o sea el estado de aquellos que han llevado el dominio de sí mismos hasta un punto tal que ya no han de renacer en este mundo.

4-Paramahamsa o Arhat ("el que está más allá de la Individualidad o del Yo"); el Digno, el Santo, el Venerable, que se ha acondicionado para gozar de la perfecta sabiduría, mostrar compasión infinita por los ignorantes y afligidos, así como un amor inmenso a todos los seres.

(b) Porque son... las Doce Nidânas, o Causas del Ser. Cada una de ellas es el efecto de la que le ha precedido, y a su vez causa de la que le suceda; estando basada la suma total de las Nidânas en las Cuatro Verdades, doctrina especialmente característica del Sistema Hinayâna. Pertenecen ellas a la teoría de la corriente de la ley de encadenamiento que produce mérito y demérito, y que finalmente manifiesta al Karma en la plenitud de su poder. Es un sistema fundado en la gran verdad de que la reencarnación tiene que ser temida; pues la existencia en este mundo vincula en el hombre sólo sufrimientos, desdicha y dolor; siendo la muerte misma incapaz de libertar al hombre de ello, puesto que la muerte no es más que la puerta a través de la cual se pasa a otra vida en la tierra, después de un breve reposo en su umbral, o sea en el Devachan. (D.S; T.1; pdf 96)

En el primer sermón, en Benarés, tras su iluminación, Budha expuso las cuatro Nobles Verdades y el Octuple Sendero:

1-Dukkha (dolor), la naturaleza de la vida es sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, asociarse con lo indeseable es sufrimiento, separarse de lo deseable es sufrimiento, no obtener lo que se desea es sufrimiento.

2-El origen de dukkha (dolor), es el deseo o "sed de vivir" acompañado de todas las pasiones y apegos.

3-La cesación de dukkha, el sufrimiento, cuando se extingue su causa (deseo o sed de vivir). Alcanzar el Nirvana, la Verdad absoluta, la Realidad última...continua...

4-El Sendero que conduce al cese del sufrimiento y a la experiencia del Nirvana. Recto Entendimiento, Recto Pensamiento, Recto Lenguaje, Recta Acción, Recta Vida, Recto Esfuerzo, Recta Atención y Recta Concentración.

La Doctrina del Origen Dependiente y los 12 Nidanas:

1-Avidyā: ignorancia

2-Samskāra: formaciones mentales

3-Vijñāna: consciencia

4-Nāma Rūpa: nombre y forma (pre-materialidad)

5-Ṣaḍāyatana: sensorialidad (6 órganos sensoriales)

6-Sparsha: contacto

7-Vedanā: sensación

8-Tṛiṣṇa: deseo, querer,

9-“Upādāna”: aferramiento

10-Bhava: devenir

11-Jāti: nacimiento

12-Jarā-maraṇa: decaimiento, vejez, muerte (Sufrimiento)

“El Sistema Hînayâna o Escuela del Vehículo Pequeño, es de origen muy antiguo; al paso que el Mahâyâna o Escuela del Gran Vehículo pertenece a un periodo posterior. Habiendo tenido origen después de la muerte del Buddha. Sin embargo, los principios de esta última son tan antiguos como las montañas en medio de las cuales han existido semejantes escuelas desde tiempo inmemorial; y en realidad, las escuelas Hinayana y Mahayana enseñan ambas las mismas doctrinas. Yana o Vehículo es una expresión mística, y ambos “Vehículos” significan que el hombre puede escapar de la tortura de los renacimientos, y aun de la falsa felicidad del Devachan, por medio del logro de la Sabiduría y del Conocimiento, únicos que pueden disipar los frutos de la Ilusión y de la Ignorancia.

Maya, o Ilusión, es un elemento que entra en todos los seres finitos, dado que todas las cosas que existen poseen tan sólo una realidad relativa y no absoluta, puesto que la apariencia que el nómeno oculto asume para cualquier observador, depende de su poder de cognición.” (D.S ; T.1; pdf. 97).

Nada es permanente más que la Existencia única, absoluta y oculta, que contiene en sí misma los nóúmenos (cosa en si o arquetipos) de todas las realidades. Las existencias pertenecientes a cada plano del ser, hasta los mas elevados Dhyan Chohans, son, relativamente, de la naturaleza de las sombras proyectadas por una linterna mágica sobre un lienzo blanco. Sin embargo, todas las cosas son relativamente reales, puesto que el conocedor es también una reflexión, y por lo tanto las cosas conocidas son tan reales para él como él mismo. (...) En cualquier plano que nuestra conciencia pueda encontrarse actuando, tanto nosotros mismos como las cosas pertenecientes a aquel plano, son, en aquel entonces, nuestras únicas realidades. Pero a medida que nos vamos elevando en la escala del desenvolvimiento, nos damos cuenta de que en las etapas a través de las cuales hemos pasado, hemos confundido las sombras por las realidades, y que el progreso del Yo hacia lo alto consiste en una serie de despertamientos progresivos, pero únicamente cuando hayamos logrado la Conciencia absoluta y compenetrado con ella la nuestra propia, nos encontraremos libres de las ilusiones producidas por Mâyâ. (D.S; T.1; pdf .97)

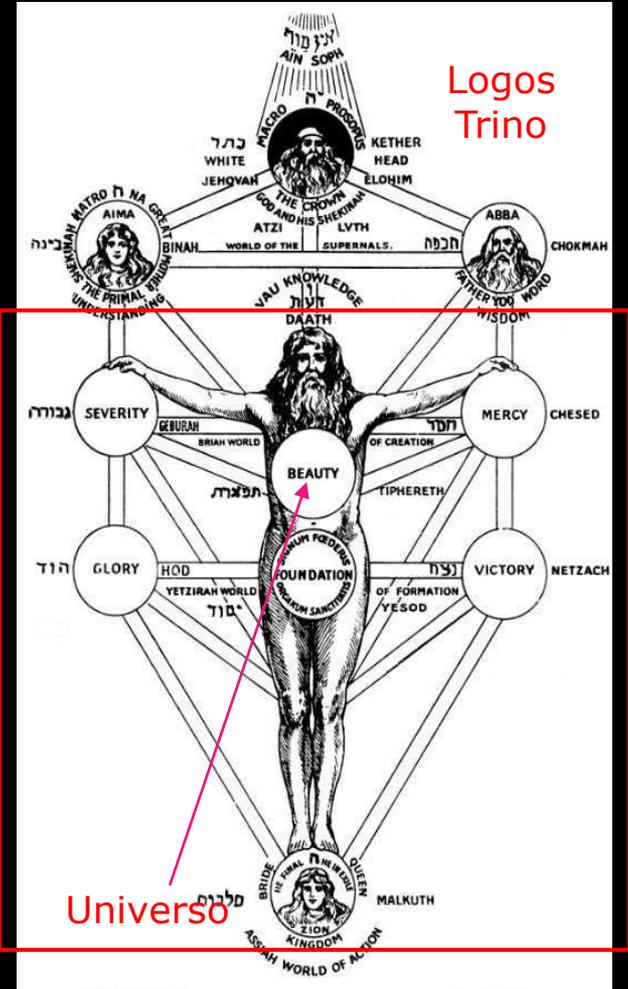
5. SÓLO TINIEBLAS LLENABAN EL TODO SIN LÍMITES (a); PUES PADRE, MADRE E HIJO ERAN UNA VEZ MÁS UNO, Y EL HIJO NO HABÍA DESPERTADO TODAVÍA PARA LA NUEVA RUEDA* Y SU PEREGRINACIÓN EN ELLA (b).

(a) Las “Tinieblas son Padre-Madre; la Luz su Hijo”, dice un antiguo proverbio oriental. La luz es inconcebible, a no ser que se la considere como viniendo de algún origen que sea causa de la misma; y como en el caso de la Luz Primordial aquel origen es desconocido, si bien claman enérgicamente por él la razón y la lógica, por esto lo llamamos “Tinieblas” desde un punto de vista intelectual. En cuanto a la luz prestada o secundaria, cualquiera que sea su origen, puede tener tan sólo un carácter temporal y mayáxico. Las Tinieblas constituyen, pues, la Matriz Eterna, en la cual los Orígenes de la Luz aparecen y desaparecen. En este nuestro plano nada se añade a las tinieblas para convertirlas en luz, o a la luz para transformarla en tinieblas. ..continua....

.....Elas son permutables, y científicamente la luz es tan sólo un modo de las tinieblas y viceversa. Sin embargo, ambas son fenómenos del mismo nóumeno, el cual es tinieblas absolutas para la mente científica, y tan sólo un obscuro crepúsculo para la percepción de la generalidad de los místicos; si bien para el ojo espiritual del Iniciado es la luz absoluta. El que percibamos más o menos la luz que brilla en las tinieblas, es cosa que depende de nuestro poder de visión. Lo que es luz para nosotros, es tinieblas para ciertos insectos; y el ojo del clarividente ve iluminación allí en donde el ojo normal tan sólo percibe obscuridad. Cuando todo el Universo permanecía sumido en sueño, o sea que había vuelto a su único elemento primordial, no existían allí ni centro de luminosidad, ni ojo para percibir la luz; y las tinieblas necesariamente llenaban el "Todo sin Límites".

(b) El "Padre y la Madre" son los principios masculino y femenino en la Naturaleza Raíz; los polos opuestos que se manifiestan en todas las cosas en cada plano del Kosmos, o Espíritu y Substancia en un aspecto menos alegórico, cuya resultante es el Universo, o el "Hijo". Son "una vez más Uno", cuando en la noche de Brahmâ, durante el Pralaya, todo en el Universo objetivo ha vuelto a su causa única, eterna y primaria, para reaparecer a la siguiente Aurora, como lo hace periódicamente. "Kârana" –la Causa Eterna– estaba sola. Para expresarlo con mayor claridad: Karana permanece sola durante las Noches de Brahma. El Universo anterior objetivo se ha disuelto en su Causa única, eterna y primaria, y por decirlo así, se mantiene en disolución en el espacio, para diferenciarse otra vez y cristalizarse de nuevo a la siguiente Aurora Manvantarica, que es el principio de un nuevo Día o nueva actividad de Brahma, símbolo de un Universo. (D.S; T.1; pdf.98-99)

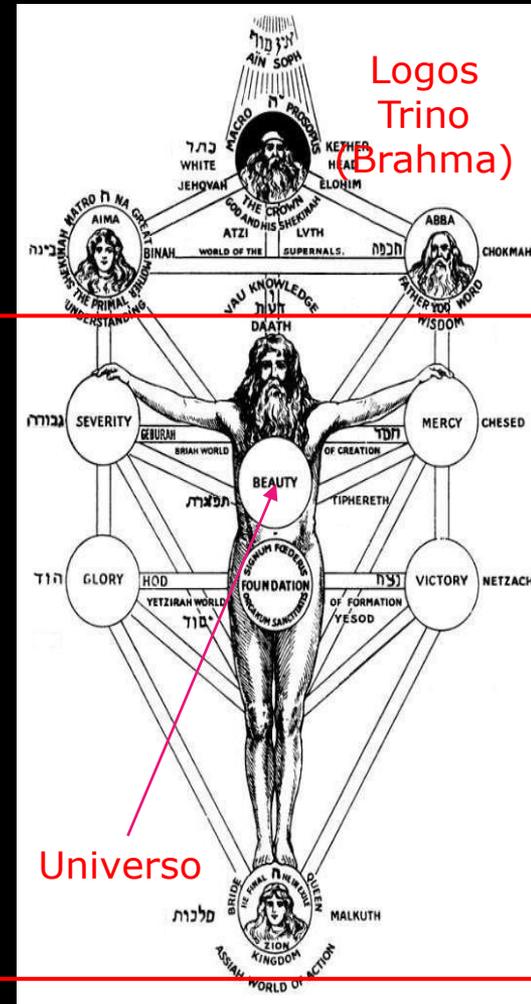
Absoluto (Vacio, Consciencia Pura)
 Padre (Parabrahman)
 Madre (Mulaprakriti)

Hablando esotéricamente, Brahmâ es el Padre-Madre-Hijo, o Espíritu. Alma y Cuerpo a un mismo tiempo, siendo cada personaje el símbolo de un atributo, y cada atributo o cualidad un efluvio graduado del Divino Aliento en sus diferenciaciones cíclicas, involucionaria y evolucionaría. En el sentido cósmico-físico, es el Universo, la Cadena Planetaria y la Tierra; en el puramente espiritual, es la Deidad Desconocida, el Espíritu Planetario y el Hombre (el Hijo de los dos, criatura de Espíritu y de Materia; su manifestación en sus periódicas apariciones sobre la tierra durante las "Ruedas" o los Manvantaras). (D.S; T.1; p.99)

*El termino "Rueda" es la expresión simbólica para un mundo o globo, lo cual demuestra que los antiguos se daban cuenta de que nuestra Tierra era un globo que giraba, y no un cuadrado inmóvil como han enseñado algunos Padres cristianos. La "Gran Rueda" es la duración completa de nuestro Cido de existencia o Mahakalpa, o sea la revolución completa de nuestra Cadena especial de siete Globos o Esferas desde el principio hasta el fin; las "Pequeñas Ruedas" significan las Rondas, de las cuales existen tambien siete. (Nota al pie p.98)

Absoluto (Vacio, Consciencia Pura)
Padre (Parabrahman)
Madre (Mulaprakriti)

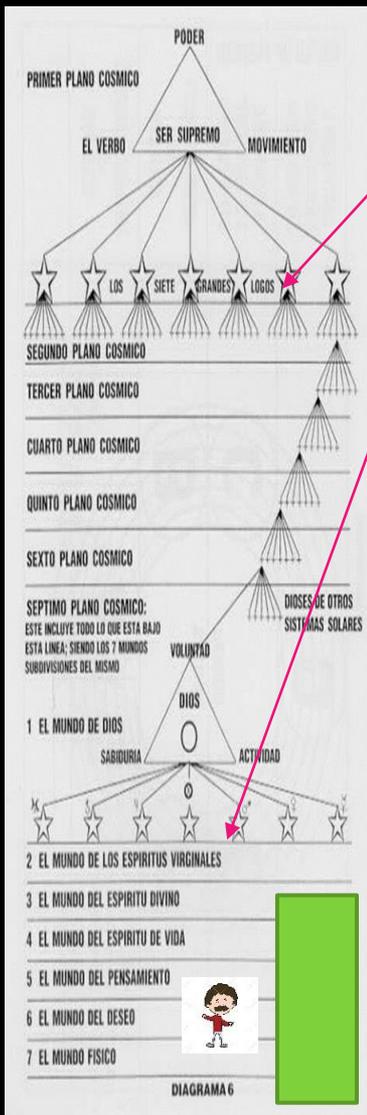

6. LOS SIETE SEÑORES SUBLIMES Y LAS SIETE VERDADES, HABÍAN DEJADO DE SER (a); Y EL UNIVERSO, EL HIJO DE LA NECESIDAD, ESTABA SUMIDO EN PARANISHPANNA (b)(perfección absoluta), PARA SER EXHALADO POR AQUELLO QUE ES, Y SIN EMBARGO NO ES. NINGUNA COSA EXISTÍA (c).

(a) Los "Siete Señores Sublimes" son los Siete Espíritus Creadores, los Dhyân Chohans, que corresponden a los Elohim hebreos. Es la misma jerarquía de Arcángeles a la cual pertenecen San Miguel, San Gabriel y otros en la teogonía cristiana. Sólo que, así como a San Miguel, por ejemplo, se le atribuye en la teología latina dogmática la vigilancia sobre todos los promontorios y golfos, en el Sistema Esotérico, los Dhyânis velan sucesivamente sobre una de las Rondas y grandes Razas Raíces de nuestra Cadena Planetaria. Además, se dice de ellos que envían sus Bodhisattvas, los representantes humanos de los Dhyâni-Buddhas durante cada Ronda y cada Raza. De las "Siete Verdades" y Revelaciones, o más bien secretos revelados, cuatro únicamente nos han sido comunicados; pues estamos todavía en la Cuarta Ronda, y el mundo también ha tenido sólo cuatro Buddhas, hasta ahora. Es ésta una cuestión muy complicada, y más adelante nos ocuparemos de ella con detenimiento.

Principales Constructores De La Cadena Planetaria Sintetizados en el Demiurgos (Elohim) (Creaciones Kósmicas, Solar y Terrestre)

Universo

Los Siete Logos Kósmicos (Los Primeros Sietes) Rigen el Universo Kosmos "Creación Kósmica"

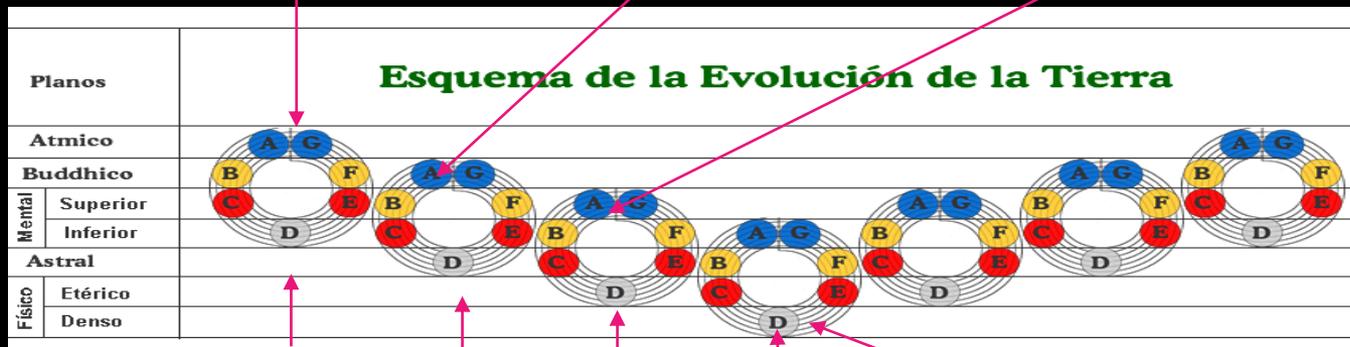
Los Siete Logos Planetarios o Espíritus ante el Trono de Dios (Espíritus de Razas) Rigen el Sistema Solar. "Creación Solar"

Progenitores de Nuestra Humanidad (Junto a las Huestes de Elementales Superiores e Inferiores de la Tierra) "Creación Terrestre"

Periodo Saturno, Señores de las Tinieblas o Asuras, Luciferinos 5-Jerarquia (Dragones)

Periodo Solar, Señores de la Llama, Kumaras, Dadores de Mente, Agnichvatta 6-Jerarquia

Periodo Lunar, Barhichad, Señores de la Luna, Dadores de Cuerpo, vitalidad y Deseo 7-Jerarquia (Huestes de Jehovah)

1 Cadena Saturno 2 Cadena Solar 3 Cadena Lunar Nuestra Humanidad

Periodo Terrestre

(b) "Paranishpanna" es la perfección absoluta que todas las existencias alcanzan a la conclusión de un gran período de actividad, o Mahâmanvantara, y en la cual permanecen durante el período siguiente de reposo.

Cada cosa ha de considerarse como ideal, a excepción del Paranirvâna, por quien quiera comprender aquel estado, y adquirir un conocimiento acerca de cómo el No-Yo, el Vacío y las Tinieblas son Tres en Uno, y lo que existe sólo por sí mismo y es perfecto. Es absoluto, sin embargo, tan sólo en un sentido relativo, puesto que debe dar lugar a una perfección todavía más absoluta, con arreglo a un tipo más elevado de excelencia en el siguiente período de actividad, del mismo modo que una flor perfecta tiene que dejar de serlo y morir, con objeto de convertirse, en su desarrollo, en un fruto perfecto, si se nos permite tal manera de expresarnos. La Doctrina Secreta enseña el desenvolvimiento progresivo de cada una de las cosas, lo mismo mundos que átomos; y este maravilloso desenvolvimiento no tiene ni principio concebible ni fin imaginable. Nuestro "Universo" es tan sólo uno de un número infinito de Universos, todos ellos "Hijos de la Necesidad", puesto que son eslabones de la gran cadena Cósmica de Universos, siendo cada uno un efecto con relación a su predecesor, y una causa respecto al que le sucede. (D.S;T.1; pdf. 99-100).

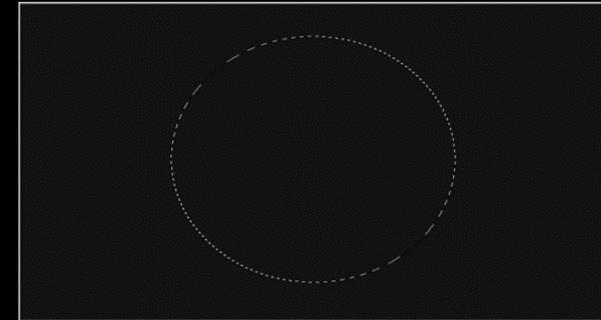
La aparición y desaparición del Universo se describen como la espiración e inspiración "del "Gran Aliento", que es eterno; Cuando el Gran Aliento sé expele, es llamado el Soplo Divino, y se le considera como la respiración de la Deidad Incognoscible (la Existencia Única) la cual exhala un pensamiento, por decirlo así, que se convierte en el Kosmos. De igual modo, cuando el Aliento Divino es inspirado, el Universo desaparece en el seno de la Gran Madre, que duerme entonces "envuelta en sus Siempre Invisibles Vestiduras".

(c) Por “aquello que es, y, sin embargo no es”, se significa el Gran Aliento mismo, del cual únicamente podemos hablar como de la Existencia Absoluta, pero sin poderlo representar a nuestra imaginación bajo una forma cualquiera de Existencia que podamos distinguir de la No-Existencia. Los tres períodos –el Presente, el Pasado y el Futuro– son en filosofía esotérica un tiempo compuesto; pues los tres son un número compuesto únicamente con relación al plano fenomenal; pero en la región del nóumeno no tienen validez abstracta. (...) Nuestras ideas, en resumen, acerca de la duración y del tiempo, son todas derivadas de nuestras sensaciones, con arreglo a las leyes de asociación. Enlazadas de modo incomprensible con la relatividad del humano conocimiento, no pueden, sin embargo, poseer existencia alguna, excepto en la experiencia del yo individual, y perecen cuando su marcha evolutiva disipa el Mâyâ de la existencia fenomenal. ¿Qué es, por ejemplo, el tiempo, sino la sucesión panorámica de nuestros estados de conciencia? “Tiene uno que adquirir la verdadera Conciencia de Sí Mismo, para comprender Samvriti o el “origen de la ilusión”.

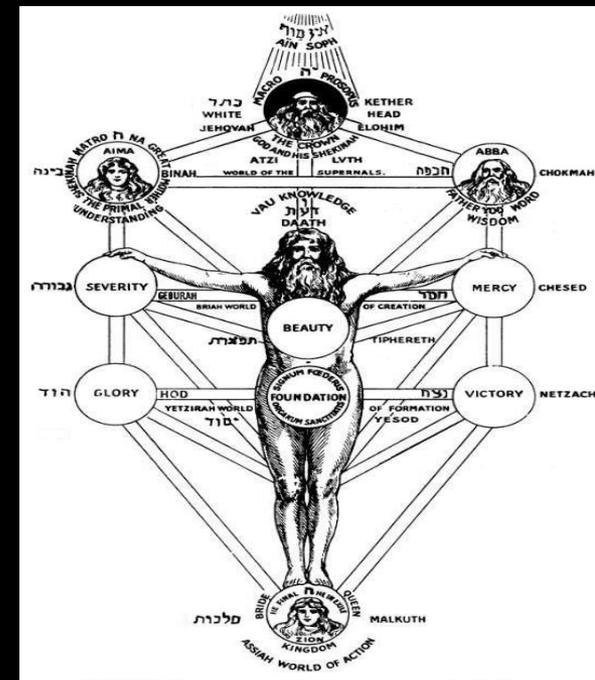
7. LAS CAUSAS DE LA EXISTENCIA HABÍAN SIDO DESTRUIDAS (a); LO VISIBLE QUE FUE Y LO INVISIBLE QUE ES, PERMANECÍAN EN EL ETERNO NO-SER –EL ÚNICO SER (b).

(a) "Las Causas de la Existencia" no significan solamente las causas físicas conocidas por la ciencia, sino las causas metafísicas, la principal de las cuales es el deseo de existir, una resultante de Nidâna y de Mâyâ. Este deseo de una vida senciente, se manifiesta por sí mismo en cada una de las cosas, desde un átomo a un sol, y es una reflexión del Pensamiento Divino impulsado a la existencia objetiva en forma de una ley para que el Universo pueda existir. Según la enseñanza esotérica, la causa real de aquel "supuesto deseo" (DESEO DE "SER Y EXPRESARSE") ("DESEO DE RECIBIR" de la Cábala) y de toda existencia permanece por siempre oculta, y sus primeras emanaciones son las abstracciones más completas concebibles. Estas abstracciones deben por necesidad presuponerse como la causa del Universo material que por sí mismo se presenta a los sentidos y a la inteligencia, y son el fundamento de los poderes secundarios y subordinados de la Naturaleza, que han sido antropomorfizados y adorados como "Dios" y como "dioses" por la muchedumbre vulgar de cada época. Imposible concebir cosa alguna sin causa; el intentarlo deja la mente en el vacío.

(b) La idea del "Eterno No-Ser que es el único Ser" parecerá una paradoja a quien no recuerde que nosotros limitamos nuestras ideas acerca del Ser a nuestra presente conciencia de la Existencia; haciendo de ella un término específico, en lugar de un término genérico. En nuestro caso, el Ser Uno es el nómeno de todos los nómenos que sabemos tienen que existir bajo los fenómenos, dándoles la sombra de realidad, cualquiera que sea, que posean; pero que no podemos conocer por faltarnos en la actualidad los sentidos o inteligencia propios para ello. El Iniciado únicamente, rico con la sabiduría adquirida por las generaciones innumerables de sus predecesores, dirige el "Ojo de Dangma" hacia la esencia de las cosas, en la cual no puede Mâyâ tener influencia alguna. En este punto es donde las enseñanzas de la filosofía esotérica, en relación con las Nidânas y las Cuatro Verdades, asumen la mayor importancia; pero son secretas.

Parabrahman, AQUELLO, ABSOLUTO

8. LA FORMA UNA DE EXISTENCIA (a), SIN LÍMITES, INFINITA, SIN CAUSA, SE EXTENDÍA SOLA EN SUEÑO SIN ENSUEÑOS (b); Y LA VIDA PALPITABA INCONSCIENTE EN EL ESPACIO UNIVERSAL, EN TODA LA EXTENSIÓN DE AQUELLA OMNIPRESENCIA QUE PERCIBE EL OJO ABIERTO DE DANGMA (Ojo interno espiritual del vidente).

a) La Doctrina Secreta lleva esta idea a la región de la metafísica, y presupone una “Forma única de Existencia”, como base y origen de todas las cosas. La palabra sánscrita es Prabhavâpyaya, “el lugar [o más bien plano] de donde se originan, y en donde tiene lugar la resolución de todas las cosas”. En su estado secundario, es el Svabhâvat (mulaprakriti, substancia primordial) del filósofo budhista, la Eterna Causa y Efecto, omnipresente y sin embargo abstracta; la Esencia plástica existente por sí misma, y la Raíz de todas las cosas, considerada en el mismo doble sentido que el vedantino considera a su Parabrahman y Mûlaprakriti, lo uno bajo dos aspectos.

b) “Sueño sin Ensueños” es uno de los siete estados de conciencia conocidos en el esoterismo oriental. En cada uno de estos estados entra en acción una parte distinta de la mente; o, como diría un vedantino, el individuo es consciente en un plano diferente de su ser. El término “Sueño sin Ensueños” es algún tanto análogo a aquel estado de conciencia en el hombre, que no siendo recordado en el estado de vigilia, parece un vacío.

Los estados de conciencia según los Upanishad

1-Vaishvânara, **estado de vigilia**, cuya conciencia se dirige hacia objetos externos, y que goza de objetos burdos. **(Mundo Acción) (Cuerpo Físico u Objetivo del Ego Inferior)**

2-Taijasa (sueno), **estado de soñar**, cuya conciencia es interna, y que goza de objetos sutiles. **(Mundo Formación) (Cuerpos Sutiles o Subjetivo del Ego Inferior o Personalidad) (Cuerpos Etéreo, Astral y Mental Concreto)**

3-Prâjña (**sueno sin ensueños**), dormir profundo, en la que todo se ha vuelto indiferenciado, mera conciencia rebosante de felicidad, quién verdaderamente goza de la felicidad y es la puerta a la experiencia de los estados de soñar y de vigilia. **(Mundo Creación) (Cuerpo Causal) (Ego superior) (Mental Superior y Budhi)**

4-Tuîya a aquél que no es consciente del mundo interno, ni consciente del mundo externo, ni consciente de ambos mundos, ni una masa de conciencia, ni simple conciencia, ni tampoco inconsciencia; que es invisible, inaccesible (por medios empíricos), inalcanzable (para los órganos de acción), indemostrable, impensable, inefable, cuya prueba válida es el propio Yo; en quien cesan todos los fenómenos; y que es inmutable, bienaventurado y no dual. Este es el Yo. Esto es lo que hay que conocer". **(Mundo de Emanación) (Atma)**

9. PERO, ¿EN DÓNDE ESTABA DANGMA CUANDO EL
ÁLAYA DEL UNIVERSO ESTABA EN PARAMÂRTHA (a)
(Absoluto Ser y Conciencia o Absoluto No-Ser e
Inconsciencia), Y LA GRAN RUEDA, ERA
ANUPÂDAKA? (b).

Enseña la filosofía esotérica que toda cosa vive y es consciente; pero no que toda vida y conciencia sean similares a las de los seres humanos ni aun a las de los animales. Nosotros consideramos la vida como la única forma de existencia, manifestándose en lo que llamamos Materia; o en el hombre en lo que llamamos, haciendo una separación incorrecta, Espíritu, Alma y Materia. La Materia es el Vehículo para la manifestación del Alma en este plano de existencia, y el Alma es el Vehículo en un plano más elevado para la manifestación del Espíritu; y estos tres son una Trinidad sintetizada por la Vida, que los compenetra. La idea de la Vida Universal es uno de aquellos antiguos conceptos que van volviendo a la mente humana en este siglo, como consecuencia de haberse libertado de la teología antropomórfica.

Dangma (Sánscrito).- En esoterismo, es un Alma purificada. Un Iniciado y Vidente, el que ha alcanzado la plena sabiduría.

Alaya (Sánscrito).- El Alma Universal o Anima Mundi.

Paramârtha (Sánscrito).- Conciencia y Existencia absoluta. Que son Inconsciencia y No-Ser Absolutos

Anupâdaka (Sánscrito).- Anupapâdaka y también Aupapâduka. Significa: "sin padres", "que existe por sí mismo", agénito, nacido sin padres o progenitores.

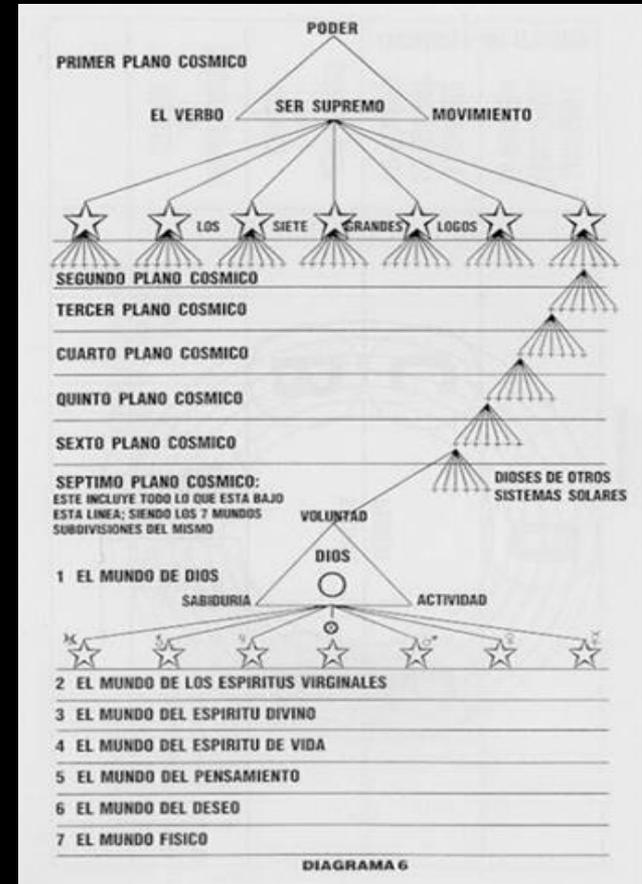
La "Conciencia Absoluta tras los fenómenos" nos dicen que se denomina inconsciencia, únicamente por razón de la ausencia de todo elemento de personalidad, y trasciende al concepto humano. El hombre, incapaz de formar un solo concepto, a no ser relativo a fenómenos empíricos, es impotente, a causa de la constitución misma de su ser, para levantar el velo que cubre la majestad de lo Absoluto. Sólo el Espíritu en libertad es capaz de comprender, aunque de un modo vago, la naturaleza de su propio origen, al cual debe volver eventualmente. Puesto que el más elevado Dhyân Chohan, después de todo, tiene que humillarse en su ignorancia ante el soberano misterio del Ser Absoluto; y puesto que aun en esta culminación de la existencia consciente —o sea "al sumirse la conciencia individual en la universal", usando una frase de Fichte—, lo Finito no puede concebir lo Infinito, ni puede aplicarse su propia clase de experiencias mentales.

(b) La palabra "Anupâdaka", sin padres o sin progenitores, es una designación mística que en nuestra filosofía posee significaciones varias. En general se suele designar por este nombre a Seres Celestiales como los Dhyân Chohans o Dhyâni- Buddhas. El "Señor Oculto" (Sangbaí Dag-po), "el sumido en lo Absoluto", no puede tener padres, puesto que es existente por Sí Mismo, y uno con el Espíritu Universal (Svayambhû), el Svabhâvat en su más elevado aspecto. El misterio de la jerarquía de los Anupâdaka es grande, siendo su ápice el Espíritu-Alma universal, y constituyendo su peldaño inferior los Mânushi-Buddha; y aun cada hombre dotado de Alma es un Anupâdaka en estado latente. (Inteligencias emanadas del absoluto pero auto-conscientes) De aquí el empleo de la expresión "la gran Rueda (el Universo) era Anupâdaka", cuando se habla del Universo en su condición informe, eterna o absoluta, antes que fuera formado por los "Constructores".

Absoluto (Vacio, Consciencia Pura)
 Padre (Parabrahman) Espiritu
 Madre (Mulaprakriti) Materia

↓
 Universo

Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

!Muchas
Gracias!
Fin

Logia Teosófica Miami-Dade
Blavatsky, The Theosophical
Society in America

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

“No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad”