

Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

LIBRO I
ESTANCIA III
(Despertar,
Mundo de la
Emanación)

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

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

“No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad”

Estancia III: EL DESPERTAR DEL KOSMOS

1. LA ULTIMA VIBRACIÓN DE LA SÉPTIMA ETERNIDAD PALPITA A TRAVÉS DEL INFINITO (a). LA MADRE SE HINCHA Y SE ENSANCHA DE DENTRO AFUERA COMO EL BOTÓN DEL LOTO (b).

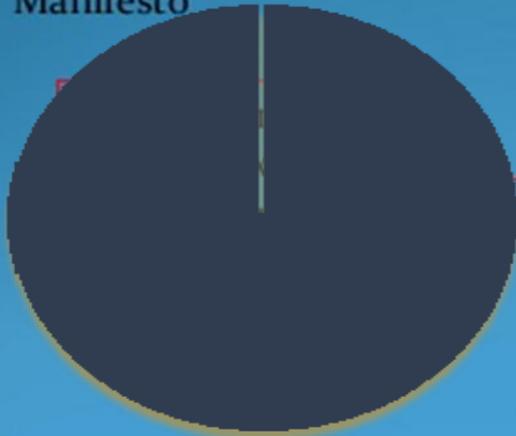
(a) El uso en apariencia paradójico de la expresión "Séptima Eternidad", dividiendo así a lo indivisible, está sancionado en la filosofía esotérica. Esta última divide la duración sin límites, en Tiempo incondicionalmente eterno y universal (Kâla), y en tiempo condicionado (Khandakâla). El uno es la abstracción o nóumeno del Tiempo infinito, el otro es fenómeno, apareciendo periódicamente como el efecto de Mahat, la Inteligencia Universal, limitada por la duración Manvantárica. (D.S.; T.1; pdf. 118)

(b) Por lo tanto, la "última Vibración de la Séptima Eternidad" estaba "preordenada", no por ningún Dios en particular, sino que tuvo lugar en virtud de la Ley eterna e inmutable de los grandes períodos de Actividad y de Reposo, llamados de un modo tan gráfico, y al mismo tiempo tan poético, los "Días y Noches de Brahmâ". La expansión "de dentro afuera" de la Madre, llamada por otra parte las "Aguas del Espacio", la "Matriz Universal", etc., no se refiere a la expansión de un pequeño centro o foco, sino que significa el desenvolvimiento de la subjetividad sin límites hacia una objetividad asimismo ilimitada, sin referencia a magnitud, limitación o área. *"La Substancia, siempre invisible e inmaterial [para nosotros] presente en la Eternidad, proyectó su Sombra periódica desde su propio plano en el Regazo de Mâyâ"*. Esto implica que, no siendo tal expansión un aumento en magnitud, porque la extensión infinita no admite ningún agrandamiento, era un cambio de condición. Se extendió "a manera del capullo del Loto"; porque la planta Loto no solamente existe como un embrión en miniatura en su semilla (cualidad característica física), sino que su prototipo se halla presente en una forma ideal en la Luz Astral, desde la "Aurora" hasta la "Noche", durante el período manvantárico, lo mismo que de hecho todas las demás cosas en este Universo objetivo, desde el hombre hasta el animáculo, desde los árboles gigantescos hasta las hojas de hierba más diminutas. (D.S; T.1; pdf 118-119)

Espaço Abstrato Absoluto (Pura Subjetividade)
Movimento Abstrato Absoluto (Consciência Incondicionada)

Manifesto

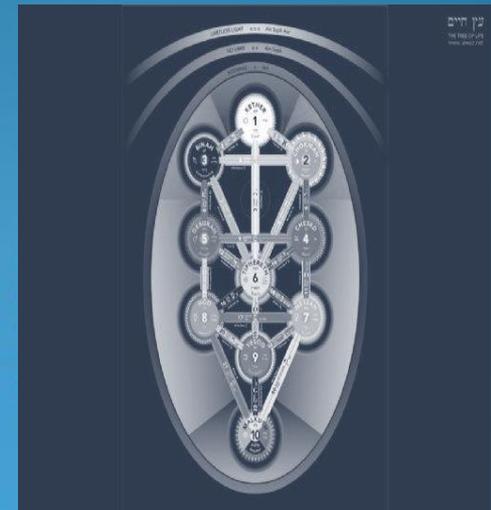

TZIMTZUM

Consciência
Absoluta

Trindade

Todo esto, según enseña la Ciencia Oculta, es tan sólo la reflexión temporal la sombra del ideal eterno y prototípico en el Pensamiento Divino; la palabra "Eternidad", téngase también presente que sólo figura aquí en el sentido de "evo", como durando a través del ciclo de actividad al parecer interminable, pero, sin embargo todavía limitado, que llamamos un Manvantara. Pues, ¿cuál es la verdadera significación esotérica de Manvantara, o más bien de un Manu-antara? Significa literalmente "entre dos Manus", de los cuales hay catorce en cada Día de Brahmâ, consistiendo tal Día de 1.000 agregaciones de cuatro Edades, 1.000 "Grandes Edades" o Mahâyugas. Analicemos ahora la palabra o nombre Manu. Nos dicen los orientalistas en sus diccionarios que el término "Manu" procede de la raíz Man "pensar"; de donde "el hombre pensador". Pero, esotéricamente, cada Manu, como un patrón antropomorfizado de su ciclo especial (o Ronda), es tan sólo la idea personificada del "Pensamiento Divino" (como el Pymander hermético) siendo por lo tanto cada uno de los Manus, el dios especial, el creador y formador de todo cuanto aparece durante su propio ciclo respectivo de existencia o Manvantara. Fohat conduce velozmente los mensajes de los Manus (o Dhyân Chohans), y hace que los prototipos ideales se extiendan de dentro afuera –esto es, pasen de modo gradual, en una escala descendente, por todos los planos, desde el noumenal hasta el fenomenal más inferior, para florecer por último en plena objetividad–, el colmo de la Ilusión o la materia en su estado más grosero. (D.S; T.1; pdf. 119)

Cadena del Esquema Terrestre y los Manus del Manvantara

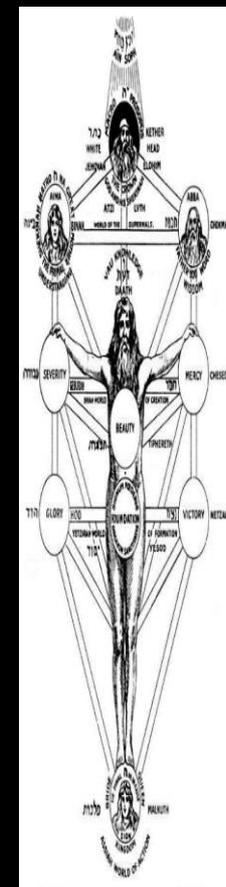
Manus
Por Ciclo Evolutivo = 1
Por Cadenas = 7
Por Rondas = 49
Por Globos = 343
Por Raza Raíces = 2401
Por Subrazas = 16807

2. CUNDE LA VIBRACIÓN, Y SUS VELOCES ALAS TOCAN (Simultáneamente) AL UNIVERSO ENTERO, Y AL GERMEN QUE ESTA LATENTE EN LAS TINIEBLAS; TINIEBLAS QUE ALIENTAN (Se Mueven) SOBRE LAS DORMIDAS AGUAS DE LA VIDA.

De la Mónada Pitagórica se dice también que permanece en la soledad y en "Tinieblas", a manera del "Germen". La idea del Hálito de las Tinieblas, moviéndose sobre las Aguas durmientes de la Vida", que es la Materia Primordial con el Espíritu latente en ella, recuerda el primer capítulo del Génesis. Su original es el Nârâyana brahmánico (el Movedor de las Aguas), el cual es la personificación del Eterno Aliento del Todo inconsciente (o Parabrahman) de los ocultistas orientales. Las Aguas de la Vida, o el Caos –el principio femenino en el simbolismo– son el *vacuum* (para nuestra visión mental), en el cual yacen el Espíritu latente y la Materia. Esto fue lo que hizo asegurar a Demócrito, según su preceptor Leucipo, que los principios o elementos primordiales de todo eran átomos y un "vacuum", en el sentido del espacio; pero no un espacio vacío, pues la "Naturaleza aborrece el vacío", según los principios peripatéticos y todos los antiguos filósofos. (D.S.;T.1; pdf. 119-120)

En todas las Cosmogonías "el Agua" desempeña el mismo papel importante. Es la base y origen de la existencia material. Los sabios, confundiendo la palabra con la cosa, han entendido por agua la combinación química definida del oxígeno y del hidrógeno, dando así una significación específica a una palabra empleada por los ocultistas en un sentido genérico, y que se usa en la Cosmogonía en sentido metafísico y místico.

Algo		Teosofia	Kabala	Griego	Caldeos
Infinito Halito Eterno Aguas de Vida	0-Seidad	Parabrahman Mulaprakriti (Aditi)	Ain Soph Shekinah	Kaos	Ad-Ad Apsu Tihamat
Germen		Huevo	Tzimtzum	Huevo	Huevo
Activacion (Verbo)		Vach	Kav (Lahgash)		Encanta miento
Primario	1-Fuente Androgeno	Brahma	Arij Anpin (A.K.)	Theos Eros-Phanes	IL
Movil	2-Padre	Brahma (Nara)	Abba	Ouranos	Anu
Sustancial	3-Madre	Aditi (Nari)	Ima	Gea-Gaia	Anat
Universo Manifestado Sutil Subjetivo	4-Hijo	Viradj (Kama)	Zeir Anpin	Kosmos	Tikkun (Bin)
Universo Manifestado Fisico Objetivo	5-Novia del Hijo	Maya	Nukva	Tierra	Tierra Infierno

3. LAS TINIEBLAS IRRADIAN LA LUZ, Y LA LUZ EMITE UN RAYO SOLITARIO EN LAS AGUAS, DENTRO DEL ABISMO DE LA MADRE. EL RAYO TRASPASA EL HUEVO VIRGEN; EL RAYO HACE ESTREMECER AL HUEVO ETERNO, Y DESPRENDE EL GERMEN NO ETERNO QUE SE CONDENSA EN EL HUEVO DEL MUNDO.

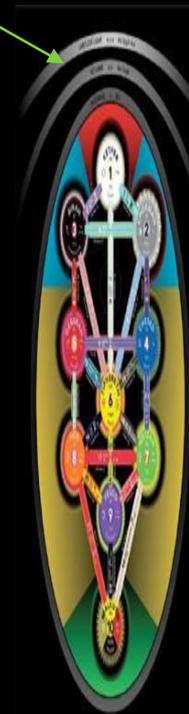
El "Rayo solitario", emitido en el "Abismo de la Madre", puede tomarse en el sentido del Pensamiento Divino o la Inteligencia, impregnando al Caos. Esto, sin embargo, tiene lugar en el plano de la abstracción metafísica, o más bien en el plano donde lo que llamamos abstracción metafísica es una realidad. El "Huevo Virginal", siendo en un sentido lo abstracto de toda ova, o el poder de desenvolverse por medio de la fecundación, es eterno, y por siempre el mismo. Y justamente, así como la fecundación de un huevo tiene lugar antes que sea puesto, del mismo modo el Germen periódico no eterno, que se convierte, por último, simbólicamente, en el Huevo del Mundo, contiene en sí, cuando emerge de este símbolo, "la promesa y la potencia" del Universo entero. Aunque la idea per se es, por supuesto, una abstracción, una manera simbólica de expresarse, es un símbolo verdadero, puesto que sugiere la idea del infinito como un círculo ilimitado. Presenta ante la imaginación la pintura del Kosmos surgiendo en el espacio sin límites, un Universo sin orillas en magnitud, si bien no sin límites en su manifestación objetiva. (D.S; T.1; pdf. 120)

El símil de un huevo también expresa el hecho enseñado en Ocultismo, de que la forma primordial de cada cosa manifestada, desde el átomo al globo, desde el hombre al ángel, es esferoidal; habiendo sido la esfera entre todas las naciones el emblema de la eternidad y del infinito, una serpiente mordiendo su cola. Para comprender, sin embargo, su significación, debe uno representarse la esfera tal como se la ve desde su centro. El campo de visión o de pensamiento es a manera de una esfera cuyos radios han procedido de uno mismo en todas direcciones, y que se extiende hacia el espacio descubriendo en todo el derredor nuestro panorama sin límites. Es el círculo simbólico de Pascal y de los kabalistas, "cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna"; concepto que entra en la idea compuesta de este emblema.

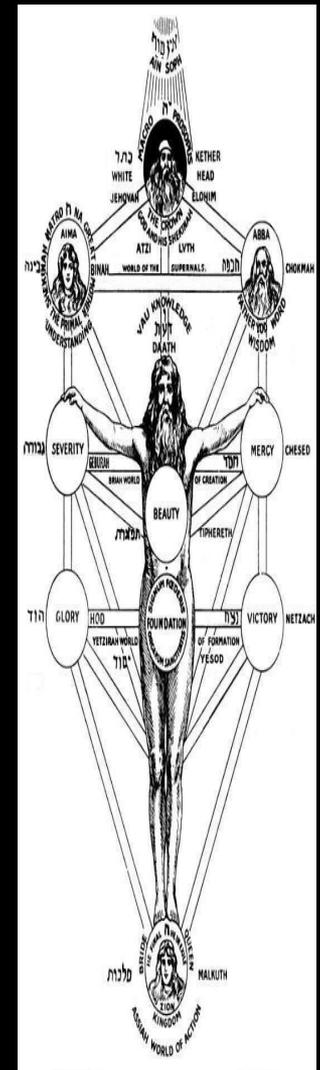
Aguas de Vida

Halito Eterno

Huevo Virgen

Huevo del Universo

El "Huevo del Mundo" es, quizás, uno de los símbolos más universalmente adoptados, siendo en alto grado sugestivo, tanto en el sentido espiritual como en el fisiológico y en el cósmico. Por lo tanto, se le encuentra en todas las teogonías del mundo asociado con el símbolo de la serpiente, siendo esta última en todas partes, tanto en filosofía como en simbolismo religioso, un emblema de la eternidad, del infinito, de regeneración, de renovación y de rejuvenecimiento, así como de la sabiduría. El misterio de la autogeneración y evolución aparentes, por medio de su propio poder creador, repitiendo en miniatura en el huevo el proceso de la evolución cósmica, siendo ambas debidas al calor y a la humedad bajo los efluvios del espíritu invisible y creador, justifica plenamente la elección de este símbolo gráfico. El "Huevo Virginal" es el símbolo microcósmico del prototipo macrocósmico, la "Virgen Madre", el Caos o el Abismo Primitivo. El Creador masculino (llámesele como se quiera) emana de la virgen femenina, la Raíz Inmaculada fecundada por el Rayo. ¿Quién habrá, versado en astronomía y en ciencias naturales, que pueda desconocer la oportunidad de tales símbolos? El Kosmos, como naturaleza receptora, es un huevo fecundado que, sin embargo, permanece inmaculado; pues desde el momento en que se le considera como sin límites, no puede tener más representación que la esférica. El Huevo Áureo se hallaba rodeado por siete elementos naturales, "cuatro manifiestos (éter, fuego, aire, agua), tres secretos". Esto se halla citado en el Vishnu Purâna, en donde a los elementos se les traduce como "Envolturas", y se añade uno secreto: Ahamkâra (conciencia de "YO", autoidentidad).

4. LOS TRES (Triangulo) CAEN EN LOS CUATRO (Cuaternario). LA RADIANTE ESENCIA VIENE A SER SIETE INTERIORMENTE, SIETE EXTERIORMENTE (a). EL LUMINOSO HUEVO QUE ES TRES EN SÍ MISMO, CUAJA Y SE ESPARCE EN COÁGULOS BLANCOS COMO LA LECHE, POR TODA LA EXTENSIÓN DE LAS PROFUNDIDADES DE LA MADRE, LA RAÍZ QUE CRECE EN LOS ABISMOS DEL OCEANO DE LA VIDA (b).

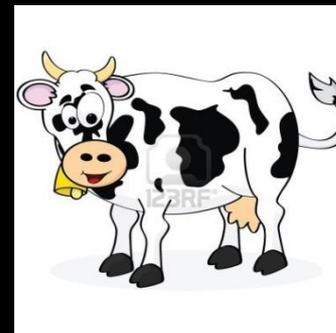
(a) Debemos explicar el uso de las figuras geométricas y las alusiones frecuentes a figuras en todas las escrituras antiguas, como en los Purânas, el Libro de los Muertos, egipcio, y aun la Biblia. En el Libro de Dzyan, como en la Kabbalah, existen dos clases de numeración que hay que estudiar: las figuras, que son con frecuencia puramente velos, y los Números Sagrados, cuyos valores son todos conocidos por los ocultistas, a través de la Iniciación. Las primeras son tan sólo jeroglíficos convencionales; los segundos constituyen el símbolo fundamental de todo. Lo cual equivale a decir que las unas son puramente físicas, y puramente metafísicos los otros; estando relacionados unas y otros como la materia al espíritu, los polos extremos de la Substancia Una.

(b) "La Radiante Esencia se coagula y difunde al través de los Abismos del Espacio". Desde un punto de vista astronómico, es esto de fácil explicación: es la Vía Láctea, el material de los mundos, o la Materia Primordial en su forma primitiva. Es más difícil, empero, explicarlo en pocas palabras o aun líneas, desde el punto de vista de la Ciencia Oculta y del Simbolismo; pues es el más complicado de los emblemas. En él hállanse contenidos más de una docena de símbolos. Para empezar contiene el panteón completo de las cosas misteriosas, cada una de las cuales posee alguna significación oculta definida, extraída de la alegoría hindú del "Mazar del Océano" por los Dioses. Además, Amrita, el agua de la vida o de la inmortalidad, Surabhi, la "vaca de la abundancia", llamada "la Fuente de la leche y de los coágulos", fue extraída de este "Mar de Leche". De aquí la adoración universal de la vaca y del toro; la una, el poder productor, y el otro, el poder generador en la Naturaleza: símbolos relacionados con las deidades Solares y Cósmicas.

Vía Láctea
(Mar de Leche)

Poder
Productor
Femenino

Poder
Generador
Masculino

Como las propiedades específicas para propósitos ocultos, de las "catorce cosas preciosas", son explicadas únicamente en la Cuarta Iniciación, no pueden ser mencionadas aquí; pero puede observarse lo siguiente: En el Shatapatha Brâhmana se establece que el Mazar del Océano de Leche tuvo lugar en el Satya Yuga, la primera época que siguió inmediatamente al "Diluvio". Sin embargo, como ni el Rig-Veda ni Manu —ambos anteriores al "Diluvio" de Vaivasvata, o sea el sufrido por la mayoría de la Cuarta Raza— hacen mención de este diluvio, es evidente que no es ni el Gran Diluvio, ni el que causó la desaparición de los Atlantes, ni siquiera el diluvio de Noé, el que allí se menciona. Este "Mazar" se refiere a un período anterior a la formación de la tierra, y se halla en relación directa con otra leyenda universal, cuyas varias y contradictorias versiones culminaron en el dogma cristiano de la "Guerra en los Cielos", y la "Caída de los Ángeles". Los Brâhmanas, criticados con frecuencia por los orientistas, con sus versiones sobre los mismos asuntos, a menudo contradictorias, son, ante todo, obras preeminentemente ocultas; y de aquí que se usen intencionalmente como velos. Se permitió sobreviviesen para propiedad y uso públicos, precisamente por ser absolutamente ininteligibles para el vulgo. De otra manera habrían desaparecido de la circulación, desde los mismos días de Akbar.

La Clasificación de las Claves

Las dos grandes divisiones: Espíritu y Materia, Activo y Pasivo, Positivo y Negativo, aparecen también entre las Claves de los Misterios Cósmicos. Dos Grandes Divisiones:

1-Teogónica (Estudio de Dioses, Macrocosmos, misterios ideales)

2-Antropogónica (Estudio del Hombre Microcosmos, las cosas humanas, misterios prácticos y génesis del hombre)

Las Siete Claves, como se han dado arriba, pueden clasificarse así:

1. La Clave Espiritual. (Estudio de lo Divino, sus huestes, leyes, atributos, manifestaciones, etc)

2. La Astronómica. (Estudio del Cosmos, constelaciones, planetas)

3. La Metafísica. (Estudio del Ser, propiedades y causas primeras)

4. La Antropológica. (Estudio del Hombre, físico, social y cultural)

5. La Geométrica. (Estudio extensión, mediciones y relación entre ellas)

6. La Psíquica. (Estudio de la psiquis humana)

7. La Fisiológica. (Estudio de los órganos y su funcionamiento)

7.a. La astronómica, 7.b. La geométrica, 7.c. La numérica, 7.d. La real-mística, 7.e. La alegórica, 7.f. La moral, 7.g. La literal.

Ejemplos de "Luchas entre Principios del Bien y del Mal, llamados también "Guerra en los Cielos":

1-Claves Teogónicas: Combate entre espíritu y la materia, involución y evolución. El espíritu es atraído hacia la materia porque " la Materia o Naturaleza AMA la Forma Divina y el Hombre Celeste se embelesa con su propia hermosura reflejada en la materia o Naturaleza. El espíritu da vida a la materia pero en el proceso queda "preso y nublado" en ella. Representa las Fuerzas Opuestas Cósmicas Primordiales ("Principios Del Caos" y "Poderes Creadores"), guiadas por la Ley Cíclica, que "Luchan" durante el Manvantara. Los Cielos y la Tierra, El Bien y el Mal, La Luz y La Oscuridad, Dios y el Diablo. El Dragón o Serpiente Divina (Espíritu) y el Dragón o Serpiente Caída (Materia). Los pares de opuestos solo tienen existencia en su mutua relación y tienen sus raíces en lo Absoluto.

2-Claves Astrológicas: Batalla entre los gérmenes de los Mundos físicos, partículas, átomos, polvo cósmico, galaxias, sistemas solares, planetas, etc. Los centros más fuertes se nutren de sus hermanos para así crecer.

3-Claves Antropológicas: Lucha entre los hijos de la Luz o Hijos de Dios (B'ni-Elohim, representados por la tercera Raza Lemuriana, seres de la 5ta jerarquía que se encarnaron para formar el semillero de los futuros adeptos y salvadores, enseñaron artes, ciencias, leyes, etc. (Se convirtieron en "Ángeles Caídos" cuando comprendieron que las hijas de los hombre eran hermosas") **y los Hijos de la Oscuridad,** representados por la cuarta Raza Atlante, los gigantes, magos y hechiceros.

Ejemplos de "Luchas entre Principios del Bien y del Mal, llamados también "Caída de los Angeles":

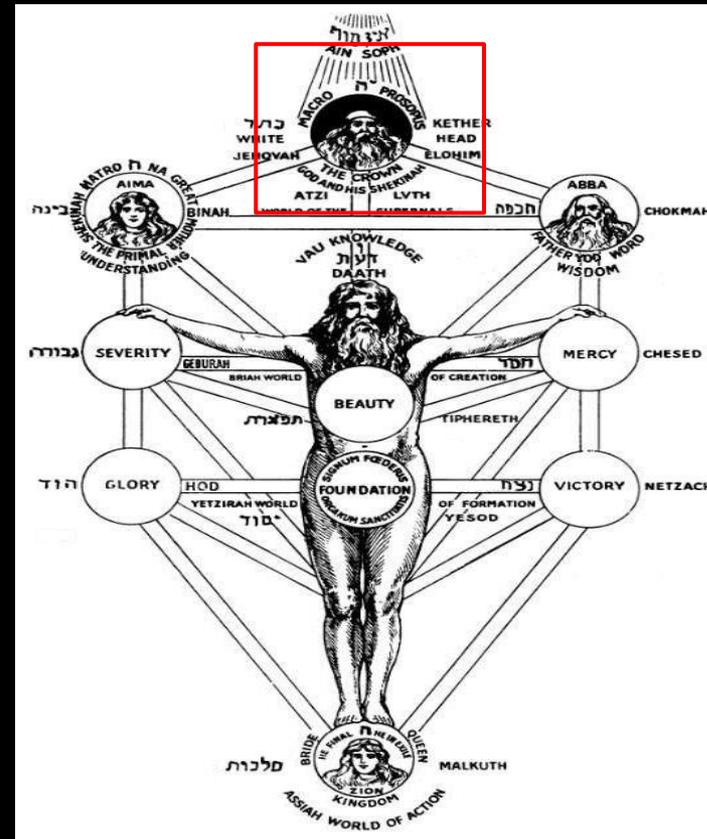
1)- Clave Antropológica: La Caída de los Ángeles- Los ángeles superiores (Hijos de la Noche, Hijos de la Sabiduría Tenebrosa, Asuras, Titanes) que impulsados por la ley de la evolución eterna y del karma, encarnan en la tierra en el hombre con su sabiduría y conocimientos todavía divinos aunque con cuerpos humanos terrestres. Usan tanto su sabiduría como su cuerpo para la procreación humana ("el hombre engendrara, no creara") pero al usar su cuerpo en el proceso corrompen su pureza física temporalmente. Toman mujeres y esposas de la recién creada humanidad, o sea más materiales o con muy poco desarrollo espiritual, para procrear y enseñar.

2)- Clave Antropológica: La Caída de la Humanidad (psíquica)- La humanidad recibe la mente, se hace consciente de sí misma y de su mundo terrestre, pierde consciencia de su origen divino. Con la mente recibe la responsabilidad por sus actos y acciones del Bien y del Mal (Lemuria) (después de la división de sexos). Esta caída fue también parte de la evolución. El "pecado" no consistió en usar los nuevos poderes desarrollados, sino usarlos mal, en hacer del cuerpo o tabernáculo destinado a contener al Dios, el templo de la "iniquidades" espirituales. El orgullo, la lujuria, la rebelión y el odio, no existían antes de la aparición del hombre físico consciente. Es él quien ha contaminado al dios que mora en él, enlazando el espíritu puro con el "demonio" impuro de la materia. Caída (física)- Es la generación a través del "sexo" de la humanidad (masculino y femenino) en los mundos materiales y el abuso de ese poder creador, solo por satisfacción personal bestial.

5. LA RAÍZ PERMANECE, LA LUZ PERMANECE, LOS COÁGULOS PERMANECEN Y SIN EMBARGO OEAOHOO ES UNO.

“Oeaoahoo” en los Comentarios se traduce por “Padre-Madre de los Dioses”, o el “Seis en Uno”, o la Raíz Septenaria, de que todo procede. Todo depende del acento que se da a estas siete vocales que pueden pronunciarse como una, tres o hasta siete sílabas, añadiendo una e después de la o final. Este nombre místico se publica, porque sin un dominio completo de la triple pronunciación, no produce efecto alguno. (D.S; T.1; pdf .123-124)

OEAOHOO: Es el Uno, el Primer Logos Inmanifestado, es la representación de Parabrahman (Ain Soph)

EL OI-HA-HOU (Nombre del Dios Supremo del Cielo: “Nombre de Misterio y de Naturaleza Secreta”) IAO (3 letras), I-HA-HO (5 letras), OI-HA-HOU (7 letras) (asi llamado en Egipto, Fenicia, Caldea), posteriormente Iaho, o Yaho, o Iabe, o Yahva o Yhw, Yau, o Yahu (samaritanos y hebreos), IEU o JEU (gnósticos))

“Es Uno” se refiere a la no-separatividad de todo cuanto vive y posee su existencia, ya en el estado activo, ya en el pasivo. En un sentido, Oeaoohoo es la Raíz Sin Raíz de Todo; de aquí que sea uno con Parabrahman; en otro sentido, es un nombre para la Vida Una manifestada, la Unidad Eterna viviente. La “Raíz” significa, como ya se ha explicado, el Conocimiento Puro (Sattva), la eterna (nitya) Realidad incondicionada, o Sat (Satya), ya le demos el nombre de Parabrahman o el de Mûlaprakriti, pues estos son sólo los dos símbolos del Uno. La “Luz” es el mismo Rayo Omnipresente y Espiritual, que ha penetrado y fecundado ahora al Huevo Divino, y convoca a la materia cósmica para que empiece su larga serie de diferenciaciones. Los “Coágulos” son la primera diferenciación: y probablemente se refieren también a aquella materia cósmica que se supone sea el origen de la Vía Láctea (la materia que conocemos). Esta “materia” que, según la revelación recibida de los Primitivos Dhyâni-Buddhas, es, durante el sueño periódico del Universo, de la tenuidad suma que puede concebir la vista del Bodhisattva perfecto; esta materia radiante y fría, se esparce por el Espacio en cuanto se inicia el despertar del movimiento cósmico, apareciendo, cuando vista desde la tierra, en forma de racimos y masas, a manera de coágulos de leche clara. Son las semillas de mundos futuros, el “material para estrellas”. (D.S; T.1; pdf. 124)

6. LA RAÍZ DE LA VIDA ESTABA EN CADA GOTA DEL OCÉANO DE INMORTALIDAD, Y EL OCÉANO ERA LUZ RADIANTE, LA CUAL ERA FUEGO Y CALOR Y MOVIMIENTO. LAS TINIEBLAS SE DESVANECIERON Y NO FUERON MÁS; DESAPARECIERON EN SU ESENCIA: MISMA, EL CUERPO DE FUEGO Y AGUA, DEL PADRE Y LA MADRE.

Siendo la **Esencia de las Tinieblas la Luz Absoluta**, tómesese a las Tinieblas como representación apropiada y alegórica de la condición del Universo durante el Pralaya, o sea el reposo absoluto o no ser, tal como ello aparece a nuestra razón finita. El "Fuego, el Calor y el Movimiento" de que se habla aquí, no son, por de contado, ni el fuego, ni el calor, ni el movimiento de la ciencia física, sino las abstracciones que existen bajo los mismos, los nóúmenos, o el alma de la esencia de estas manifestaciones materiales; las "cosas en sí mismas", que, como confiesa la ciencia moderna, eluden por completo los medios de investigación con instrumentos de laboratorio; y que no podemos tampoco comprender con la mente, aun cuando no pueda prescindirse de admitir tales esencias en el fondo de las cosas. "Fuego y Agua, o Padre y Madre", pueden entenderse aquí como significando el Rayo divino y el Caos. "El Caos, obteniendo sentido por esta unión con el Espíritu, resplandece de placer; y así fue producido el Protogonos [La Luz primogénita]" –dice un fragmento de Hermas–. Damascio le llama Dis, "el que dispone de todas las cosas".

Según las doctrinas de los rosacruces tal como se han entendido y explicado por los profanos, y esta vez correctamente, aunque tan sólo en parte, "la Luz y las Tinieblas son idénticas en sí mismas, siendo únicamente divisibles en la mente humana"; y según Roberto Fludd, "la oscuridad adoptó la iluminación con objeto de hacerse visible". Según los principios del Ocultismo oriental, las Tinieblas son la única realidad verdadera, la base y la raíz de la Luz, sin la cual esta última jamás podrá manifestarse ni siquiera existir. La Luz es Materia, las Tinieblas Espíritu puro. Las Tinieblas, en su base radical y metafísica, son luz subjetiva y absoluta; al paso que la Luz, con todo su esplendor y gloria aparentes, es tan sólo una mera masa de sombras; pues nunca podrá ser eterna, y es sencillamente una ilusión o Mâyâ.

Tinieblas
(Luz Absoluta)

Manifestación
(Luz Primordial)

(Luz Física
Objetiva)

Aun en el Génesis (I, 2), que confunde a la razón y fatiga a la ciencia, la luz es creada de las tinieblas —“y las tinieblas permanecen sobre la faz del abismo”— y no viceversa. “En él [en las tinieblas] existía la vida; y la vida era la luz de los hombres” (Juan I, 4). Puede llegar un día en que los ojos humanos se abran, y entonces comprenderán mejor el versículo del Evangelio de Juan, que dice: “Y la luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron”. Verán entonces que la palabra “tinieblas” no se aplica a la visión espiritual del hombre, sino verdaderamente a Tinieblas, lo Absoluto, que no comprende (no puede conocer) la luz transitoria, por trascendente que sea para los ojos humanos. *Demon est Deus inversus*. Al diablo le llama ahora la Iglesia “tinieblas”, mientras que en la Biblia, en el Libro de Job, se le da el nombre de “Hijo de Dios”, la estrella resplandeciente de la mañana, Lucifer. Existe un completo sistema filosófico de artificio dogmático, en la razón por la que el primer Arcángel que brotó de las profundidades del Caos, fue llamado Lux (Lucifer), el “Hijo Luminoso de la Mañana” o Aurora Manvantárica. Fue transformado por la Iglesia en Lucifer o Satán, porque era más antiguo y de rango más elevado que Jehovah, y tenía que ser sacrificado al nuevo dogma.

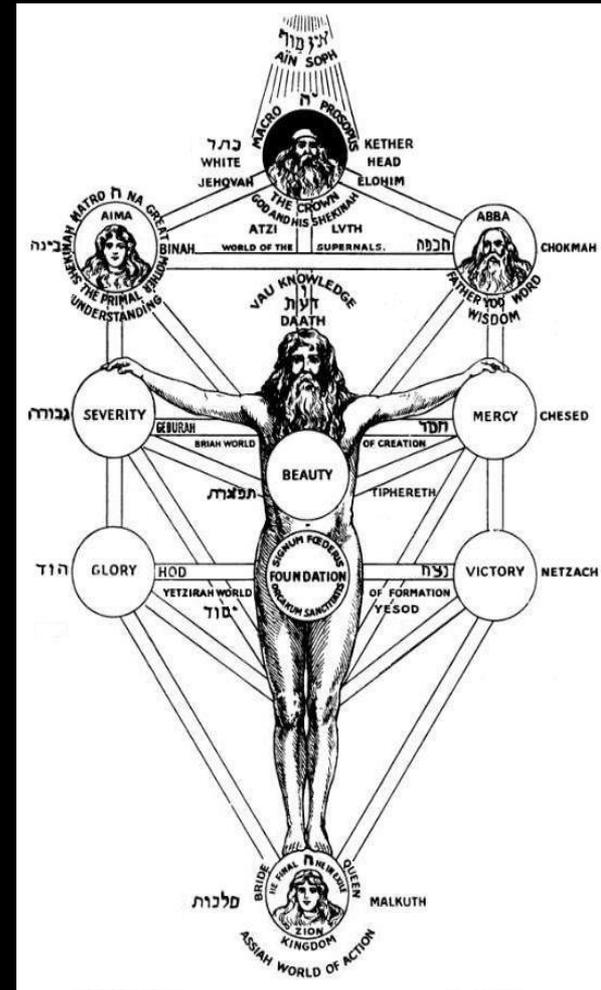

7. HE AQUÍ, IOH LANÚ (chela o discípulo) ,AL RADIANTE HIJO DE LOS DOS, LA GLORIA, REFULGENTE SIN PAR –EL ESPACIO LUMINOSO, HIJO DEL NEGRO ESPACIO, QUE SURGE DE LAS PROFUNDIDADES DE LAS GRANDES AGUAS OSCURAS. ÉL ES OEAOHOO, EL MÁS JOVEN, EL ***(A quien tú conoces ahora como Kwan-Shai-Yin.) (a). ÉL BRILLA COMO EL SOL, ES EL RESPLANDECIENTE DRAGÓN DIVINO DE LA SABIDURÍA. EL UNO ES CUATRO, Y CUATRO TOMA PARA SI TRES, Y LA UNIÓN PRODUCE EL SAPTA, EN QUIEN ESTÁN LOS SIETE QUE VIENEN A SER LOS TRIDASHA, LAS HUESTES Y LAS MULTITUDES (b). CONTÉMPLELE LEVANTANDO EL VELO Y DESPLEGÁNDOLO DE ORIENTE A OCCIDENTE. OCULTA LO DE ARRIBA Y DEJA VER LO DE ABAJO, COMO LA GRAN ILUSIÓN. SEÑALA LOS SITIOS PARA LOS RESPLANDECIENTES (estrellas), Y CONVIERTE LO SUPERIOR (espacio superior) EN UN MAR DE FUEGO (c) SIN ORILLAS, Y EL UNO MANIFESTADO (elemento) EN LAS GRANDES AGUAS.

("Tridasha", o treinta, tres veces diez, es una alusión a las deidades Védicas, en números redondos, o con mayor precisión 33, un número sagrado. Son los 12 Âdityas, los 8 Vasus, los 11 Rudras y 2 Ashvins, los hijos gemelos del Sol y del Cielo. Éste es el número fundamental del Panteón Indo, el cual enumera 33 "crores" o trescientos treinta millones de dioses y diosas.)

(a) "El Espacio Luminoso, Hijo del Negro Espacio", corresponde al Rayo emitido en la vibración primera de la nueva Aurora, en las grandes Profundidades Cósmicas, de donde surge diferenciado como Oeaoohoo, el más joven" (la "Nueva Vida"), para convertirse al final del Ciclo de Vida en el Germen de todas las cosas. Él es "el Hombre Incorpóreo que contiene en sí mismo la Idea Divina", el generador de la Luz y de la Vida, empleando una expresión de Filón el Judío. A él se le llama el "Resplandeciente Dragón de Sabiduría", porque, en primer lugar, es lo que los filósofos griegos llamaban el Logos, el Verbo del Pensamiento Divino; y en segundo, porque en la Filosofía Esotérica, siendo esta primera manifestación la síntesis o la agregación de la Sabiduría Universal, Oeaoohoo, "El Hijo del Sol", contiene en sí mismo las Siete Huestes Creadoras (los Sephiroth), y es así la esencia de la Sabiduría manifestada. "El que se baña en la Luz de Oeaoohoo, jamás será engañado por el Velo de Mâyâ". (D.S; T.1; pdf. 129)

Gran Dragón de la Sabiduría
 "Serpiente Buena"; 1er, 2nd y
 hasta 3er Logos, Verbo del
 Pensamiento Divino

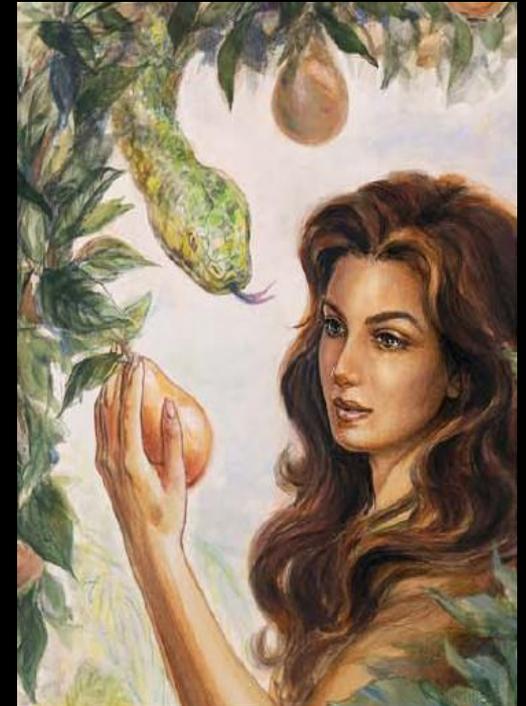

“Kwan-Shai-Yin” es idéntico y equivalente al Avalokiteshvara sánscrito, y como tal es una deidad andrógina, como el Tetragrammaton y todos los Logos de la antigüedad. Sólo por algunas sectas en China se le antropomorfiza y se le representa con atributos femeninos; bajo este aspecto, se convierte en Kwari-Yin, la Diosa de Misericordia, llamada la “Voz Divina”**. Esta última es la deidad protectora del Tíbet y de la isla de Puto en China, en donde ambas deidades poseen cierto número de monasterios.

Los dioses superiores de la antigüedad son todos “Hijos de la Madre” antes de convertirse en “Hijos del Padre”. Los Logos, como Júpiter o Zeus, Hijo de Cronos-Saturno, “el Tiempo Infinito” (Kâla), eran representados en su origen como masculino-femeninos. De Zeus se dice que es la “Virgen bella”, y a Venus se la representa con barba. Apolo era en -su origen bisexual; lo mismo lo es Brahmâ-Vâch en Manu, y en los Purânas. Osiris se equipara con Isis, y Horus es de ambos sexos. Finalmente, en la visión de San Juan en la Revelación, el Logos, que ahora se relaciona con Jesús, es hermafrodita, puesto que se le describe como teniendo pechos de mujer. Lo mismo le pasa al Tetragrammaton o Jehovah. Pero existen dos Avalokiteshvaras en Esoterismo: el Primero y el Segundo Logos.

** (La Sophía de los gnósticos, “la Sabiduría”, que es la Madre” de la Ogdóada (Aditi, en cierto sentido, con sus ocho hijos), es el Espíritu Santo y el Creador de todo, como en los antiguos sistemas. El “Padre” es una invención muy posterior. El primero de los Logos manifestados era femenino en todas partes; la madre de los siete poderes planetarios.)

(b) El "Dragón de Sabiduría" es el Uno, el "Eka" (Uno) o Saka. Es curioso que el nombre de Jehovah en hebreo sea también Uno, Achad. "Su nombre es Achad" dicen los Rabinos. Decidan los filólogos cuál de los dos es derivado del otro lingüística y simbólicamente hablando; con toda seguridad no será el sánscrito. El "Uno" y el "Dragón" son expresiones usadas por los antiguos, en conexión con sus Logos respectivos. Jehovah –esotéricamente Elohim– es también la Serpiente o Dragón que tentó a Eva; y el Dragón es un antiguo emblema de la Luz Astral (el Principio Primordial), "que es la Sabiduría del Caos". No reconoce la filosofía arcaica al Bien ni al Mal como poder fundamental o independiente, sino que partiendo del Todo Absoluto (eterna Perfección Universal), deriva a los dos, siguiendo el curso de la evolución natural, de la Luz pura, condensándose gradualmente en la forma, y de aquí convirtiéndose en la Materia o el Mal. El símbolo primitivo de la serpiente ha representado siempre la Sabiduría divina y la perfección, y siempre se le ha mirado como equivalente a Regeneración psíquica y a Inmortalidad.

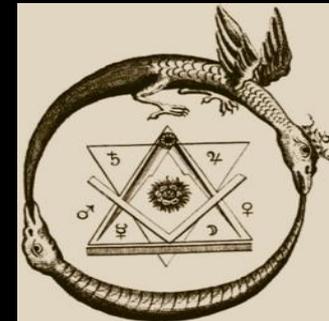
Serpiente "Mala" o Luz Astral cabalista, o sea, deseos e ilusiones del mundo psíquico y físico, a través de los cuales el alma toma experiencias pero que también la atan y esclavizan.

De aquí que Hermes haya llamado a la serpiente el más espiritual de todos los seres; Moisés, iniciado en la sabiduría de Hermes, ha seguido el mismo camino en el Génesis; siendo la serpiente de los gnósticos con las siete vocales sobre su cabeza, el emblema de las siete jerarquías de los Creadores Septenarios o Planetarios. De ahí también la serpiente inda Shesha o Ananta, el Infinito, un nombre de Vishnu, y su primer Vâhana, o vehículo, sobre las Aguas Primordiales. Sin embargo, lo mismo que los Logoi y las Jerarquías de Poderes, esas serpientes han de distinguirse unas de otras. Shesha o Ananta, el "Lecho de Vishnu", es una abstracción alegórica simbolizando al Tiempo infinito en el Espacio, que contiene el Germen y lanza periódicamente la floración de este Germen, el Universo manifestado; al paso que el Ophis gnóstico contiene el mismo triple simbolismo en sus siete vocales, como el Oeohoo de una, y de tres y de siete sílabas de la doctrina arcaica, a saber: el Primer Logos Inmanifestado, el Segundo Manifestado, el Triángulo concretándose en el Cuaternario o Tetragrammaton, y los Rayos de éste en el plano material.

Shesha o Ananta, "Lecho de Vishnu", simboliza al Tiempo infinito en el Espacio, que contiene el Germen del Universo.

Serpiente, simboliza la Perfección y Sabiduría Divina

Sin embargo, todos ellos establecen una diferencia entre la Serpiente Buena y la mala (la luz Astral de los cabalistas); la primera, la encarnación de la Sabiduría divina en la región de lo Espiritual; y la segunda, el Mal, en el plano de la Materia. Pues la Luz Astral, o el Éter de los antiguos paganos (el nombre de Luz Astral es completamente moderno), es el Espíritu-Materia. Comenzando en el plano puro espiritual, se hace más grosera a medida que desciende, hasta que se convierte en Mâyâ, o la serpiente tentadora y engañosa en nuestro plano. Jesús aceptó la serpiente como un sinónimo de Sabiduría, y esto formó parte de sus enseñanzas "Sed sagaces como la serpiente", dice. "En el principio, antes de que la Madre se convirtiera en Padre-Madre, el Dragón de Fuego se movía sólo en los infinitos". El Aitareya Brâhmana llama a la Tierra Sarparâjni, la "Reina Serpiente" y la "Madre de todo cuanto se mueve". Antes que nuestro globo asumiera la forma de huevo (y también el Universo), "un largo rastro de polvo Cósmico (o niebla ígnea) se movía y retorció como una serpiente en el Espacio". El "Espíritu de Dios moviéndose en el caos" fue simbolizado por todas las naciones bajo la forma de una serpiente de fuego, exhalando fuego y luz sobre las aguas primordiales, hasta haber incubado la materia cósmica y hacerla asumir la forma anular de una serpiente con la cola en su boca; la cual simboliza, no solamente la Eternidad y el infinito, sino también la forma globular de todos los cuerpos formados en el Universo, de aquella niebla de fuego. (D.S; T.1; pdf. 128-129).

El Universo, lo mismo que la Tierra y que el Hombre, arrojan periódicamente, a manera de las serpientes, sus antiguas pieles, para revestir otras nuevas después de un período de reposo. Seguramente no es esta imagen de la serpiente menos graciosa o más prosaica que la oruga y la crisálida, de la cual brota la mariposa, el emblema griego de Psyche, el alma humana. También era el Dragón el símbolo del Logos entre los egipcios, sucediendo lo mismo entre los gnósticos. En el Libro de Hermes, Pymander, el más antiguo y el más espiritual de los Logos del Continente occidental, se representa a Hermes bajo la forma de un Dragón ígneo de "Luz, Fuego y Llama". Pymander, el "Pensamiento Divino" personificado, dice: La luz soy yo; yo soy en Nous [la Mente o Manu]; yo soy tu Dios, soy mucho más antiguo que el principio humano que escapa de la sombra [Tinieblas, o la Deidad oculta]. Yo soy el germen del pensamiento, el Verbo resplandeciente, el Hijo de Dios. Todo cuanto así ves y oyes en ti, es el Verbum del Maestro, es el Pensamiento [Mahat], el cual es Dios, el Padre (el séptimo principio en el hombre y el kosmos). El Océano celestial, el Æther.. es el aliento del Padre, el principio que da la vida, la Madre, el Espíritu Santo..., pues éstos no están separados, y su unión es la Vida.

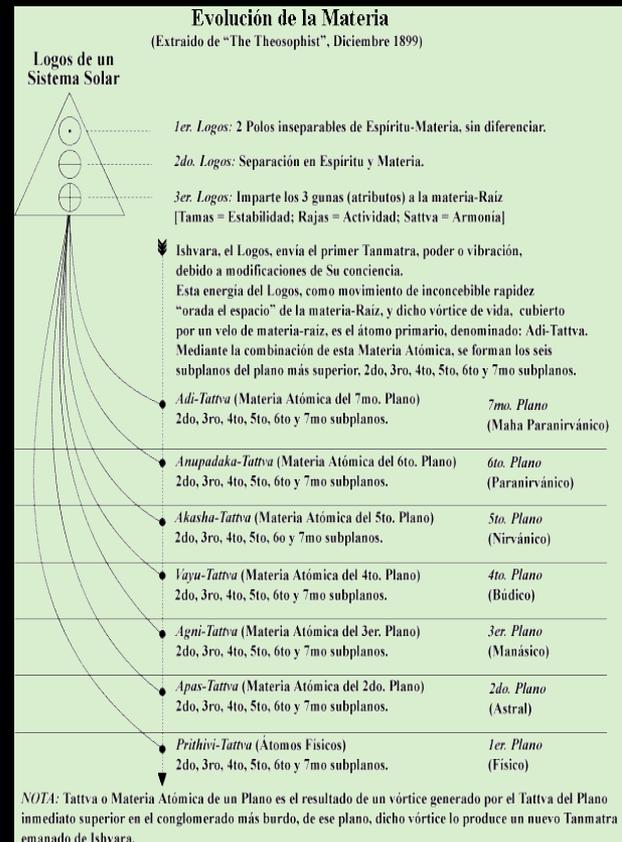
Dragón ígneo o Serpiente Cósmica, símbolo de la Eternidad e Infinito y la forma globular de los cuerpos del Universo

(c) El Mar de Fuego" es, pues, la Luz Súper-Astral (o sea Noumenal), la radiación primera de la Raíz Mûlaprakriti, la Substancia Cósmica no diferenciada que se convierte en Materia Astral. También es llamada la "Serpiente de Fuego", tal como se ha descrito antes. Si se tiene presente que tan sólo existe Un Elemento Universal infinito, innato e inmortal, y que todo el resto – como en el mundo de los fenómenos– son tan sólo múltiples aspectos y transformaciones diferenciadas (correlaciones las llaman hoy) de esa Unidad, desde los efectos macrocósmicos a los efectos microcósmicos; desde los seres sobrehumanos hasta los humanos y subhumanos, la totalidad, en resumen, de la existencia objetiva, desaparecerá entonces la dificultad primera y principal, y la Cosmología Oculta podrá ser dominada. Tanto en la Teogonía egipcia como en la india, ha existido una Deidad Oculta, el UNO, y un dios creador andrógino; siendo Shoo el dios de la creación, y Osiris, en su forma primaria y original, el dios "cuyo nombre es desconocido".

Todos los kabalistas y ocultistas, orientales y occidentales, reconocen: (a), la identidad del "Padre-Madre" con el Æther Primordial o Âkâsha (Luz Astral); y (b), su homogeneidad antes de la evolución del "Hijo", Fohat cósmicamente, pues es la Electricidad Cósmica. "Fohat endurece y dispersa a los Siete Hermanos", lo cual significa que la Entidad Eléctrica Primordial – pues los ocultistas orientales insisten en que la Electricidad es una Entidad– electriza, comunicándole la vida, y separa en átomos al material primordial o materia pre-genética, siendo estos átomos el origen de toda vida y conciencia. "Existe un agente único universal de toda forma y de toda vida, el cual es llamado Od, Ob y Aour, activo y pasivo, positivo y negativo, como el día y la noche: es la primera luz en la Creación" (Eliphas Lévi) –la "luz primera" del Elohim primordial, el Adam "andrógino", o (científicamente) la Electricidad y la Vida.

Fohat es la energía dinámica de la Ideación Cósmica, así como el medio inteligente, el poder directivo de toda manifestación, el Pensamiento Divino transmitido y hecho manifiesto por los Dhyán Chohans "los constructores"

Los antiguos lo han representado por una serpiente, porque "Fohat silba cuando se desliza de un punto a otro" en zigzag. La Kabbalah lo representa con la letra Hebrea Teth, cuyo símbolo es la serpiente, que ha desempeñado un papel tan principal en los Misterios. Su valor universal es nueve, porque es la novena letra del alfabeto, y la novena puerta de los cincuenta portales o pórticos que conducen a los misterios ocultos del ser. Es el agente mágico por excelencia, y en la filosofía Hermética designa "la Vida infundida en la Materia Primordial", la esencia que constituye todas las cosas, y el espíritu que determina sus formas. Pero existen dos operaciones herméticas secretas, una espiritual y otra material, correlativas y por siempre unidas.

Como dice Hermes:

Tú separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo sólido..., lo que asciende de la tierra a los cielos y desciende de nuevo de los cielos a la tierra... Ella [la luz sutil] es la potencia de cada fuerza, puesto que domina todas las cosas sutiles y penetra en todo lo sólido. Así fue formado el mundo.

Teth

Athantor
(Homo)

La Tabla de Esmeralda (Hermes Trimegisto)

1 Verdad sin mentira, cierto y muy verdadero:

2 lo que está abajo es como lo que está arriba y lo que está arriba es como lo que está abajo; para realizar de los milagros de la Cosa Unica.

3 Y como todas las cosas provienen del UNO, por la meditación del UNO, así todas las cosas provienen de esta Cosa Unica, por adaptación.

4 Su Padre es el Sol (fuego), su madre la Luna (agua), el viento (aire) lo ha llevado en su vientre, la Tierra es su nodriza.

5 El Padre de todo, el Telesma (voluntad) del Mundo universal, está aquí. Su fuerza o su potencia permanece entera si es hecha tierra.

6 Separarás la Tierra del Fuego, lo Sutil de lo Espeso, suavemente, con gran ingenio.

7 Sube de la Tierra al cielo, de nuevo desciende a la Tierra, y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las cosas inferiores.

8 Así tendrás la gloria de todo el Mundo y toda oscuridad se alejará de ti.

9 Aquí está la Fuerza, fuerte de toda fuerza que vence toda cosa sutil y penetra toda cosa sólida.

10 Así ha sido creado el Mundo.

11 Tales son las admirables adaptaciones, cuya manera está aquí.

12 Por eso soy llamado Hermes Trimegisto, poseyendo las tres partes de la filosofía del Mundo entero.

13 Completo es lo que he dicho de la operación del Sol.

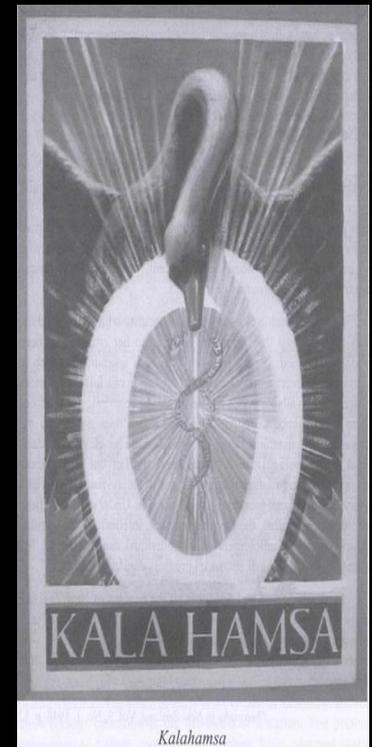
8. ¿DÓNDE ESTABA EL GERMEN Y, DONDE ESTABAN ENTONCES LAS TINIEBLAS? ¿EN DONDE ESTÁ EL ESPÍRITU DE LA LLAMA QUE ARDE EN TU LÁMPARA, ¡OH, LANU! EL GERMEN ES AQUELLO, Y AQUELLO ES LA LUZ; EL BLANCO HIJO RESPLANDECIENTE DEL OBSCURO PADRE OCULTO.

En el Comentario sánscrito a esta Estancia, son muchos los términos se usan para el principio oculto y no revelado. En los manuscritos más primitivos de la literatura hindú, esta Deidad Abstracta no revelada no tiene nombre. Se la llama generalmente "Aquello" (Tad, en sánscrito), y significa todo lo que es, era o será, o que puede ser concebido así por la mente humana.

Entre tales denominaciones empleadas –por supuesto, tan sólo en la Filosofía Esotérica– como las "Tinieblas insondables", el "Torbellino", también se la llama "Lo del Kâlahansa", el "Kâla-ham-sa" y hasta el "Kâli Hamsa" (el Cisne Negro).

Hamsa equivale a "A-hamsa", tres palabras que significan "Yo soy Él"; al paso que dividida de otra manera se leerá "So-ham" "El [es] Yo". En esta sola palabra se halla contenido el misterio universal, la doctrina de la identidad de la esencia del hombre con la esencia divina, para aquel que comprende el lenguaje de la sabiduría. De aquí el emblema y la alegoría acerca de Kâlahansa (o Hamsa), y el nombre dado a Brahman (neutro) y posteriormente al Brahmâ masculino, de Hansa- Vâhara, "el que usa al Hamsa como su vehículo". La misma palabra puede ser leída "Kâlaham-sa" o "yo soy yo; en la eternidad del Tiempo", respondiendo al bíblico o más bien al zoroastriano "yo soy lo que soy".

Inútil es intentar la explicación completa del misterio. Los materialistas y los modernos hombres de ciencia jamás lo comprenderán, desde el momento en que, para obtener una percepción clara de ello, ha de admitirse ante todo el postulado de una Deidad universalmente difundida, omnipresente y eterna en la Naturaleza; en segundo lugar, ha de profundizarse el misterio de la electricidad en su verdadera esencia; y en tercer término, conceder que el hombre es el símbolo septenario, en el plano terrestre, de la Gran Unidad Una, el Logos, que es el signo de Siete vocales, el Aliento cristalizado en el Verbo. Quien crea en todo esto, ha de creer también en las combinaciones múltiples de los siete planetas del Ocultismo y de la Kabbalah, con los doce signos zodiacales; y tiene que atribuir, como hacemos nosotros, a cada planeta y a cada constelación, una influencia que, según las palabras de Mr. Ely Star (astrólogo francés), "le es propia, benéfica o maléfica, según el Espíritu planetario que le rige, el cual, a su vez, es capaz de influir sobre los hombres y las cosas que se hallan en armonía con él y que le son afines". Por estas razones, y creyendo pocos en lo anterior, todo lo que podemos decir ahora es que en ambos casos el símbolo de Hamsa (ya sea Yo, El, Oca o Cisne) es un símbolo importante que representa, entre otras cosas, la Sabiduría Divina, la Sabiduría en las Tinieblas fuera del alcance de los hombres.

También es igualmente significativo el extraño símbolo elegido; siendo la verdadera significación mística la idea de una matriz universal, figurada por las Aguas Primordiales del Abismo o la abertura para la recepción, y subsiguientemente para la salida, de aquel Rayo Uno (el Logos), que contiene en sí los otros Siete Rayos Procreadores o Poderes (los Logoi o Constructores). De aquí que los rosacruces eligieran el ave acuática, sea cisne o pelícano, con siete pequeños, por símbolo, modificado y adaptado a la religión de cada país. Ain-Suph es llamado en el Libro de los Números el "Alma de fuego del Pelícano". Aparece con cada Manvantara como Nârâyana o Svâyambhuva, el Existente por Sí, y penetrando en el Huevo del Mundo, surge del mismo al final de la divina incubación, como Brahmâ o Prajâpati, el progenitor del Universo futuro, en el cual se extiende. Él es Purusha (el Espíritu), pero también es Prakriti (la Materia). Por lo tanto únicamente después de haberse dividido él mismo en dos mitades, Brahmâ-Vâch (la hembra), y Brahmâ- Virâj (el macho), es cuando el Prajâpati se convierte en el Brahmâ masculino. (D.S; T.1; pdf. 134)

Pelícano con 7 Pequeños

9. LA LUZ ES LLAMA FRÍA, Y LA LLAMA ES FUEGO Y EL FUEGO PRODUCE CALOR QUE DA LUGAR AL AGUA –EL AGUA DE VIDA EN LA GRAN MADRE.

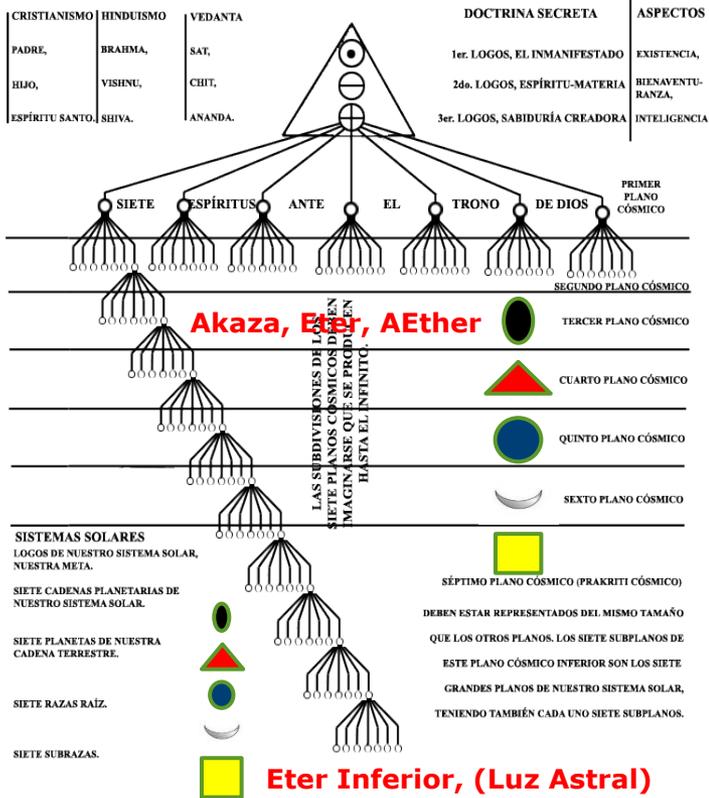
Debe tenerse presente que las palabras “Luz”, “Llama” y “Fuego” han sido adoptadas por los traductores del vocabulario de los antiguos “Filósofos del Fuego” con objeto de expresar mejor la significación de los términos y símbolos arcaicos empleados en el original. De otra manera, hubieran permanecido por completo ininteligibles para el lector europeo. Sin embargo, para un estudiante Ocultista, los términos mencionados serán bastante claros.

Todos éstos –“la Luz”, “la Llama”, “el Frío”, “el Fuego”, “el Calor”, “el agua” y “el agua de Vida” – son en nuestro plano el linaje, o como diría un físico moderno, las correlaciones de la Electricidad. ¡Poderosa palabra y símbolo todavía más potente! Generador sagrado de una sucesión no menos sagrada; del Fuego, el creador, el conservador y el destructor; de la Luz, la esencia de nuestros divinos antecesores; de la Llama, el Alma de las cosas. La Electricidad es la Vida Una en el peldaño superior, del Ser, y el Fluido Astral, el Athanor de los alquimistas, en el inferior; Dios y Diablo, el Bien y el Mal. (D.S; T.1; pdf. 134-135)

Ahora bien: ¿por qué se llama a la Luz "Llama Fría"? Porque en el orden de la Evolución Cósmica, la energía que obra sobre la materia después de su primera formación en átomos, es generada en nuestro plano por el Calor Cósmico; y porque el Cosmos, en el sentido de materia disgregada, no existía antes de aquel período. La primera Materia Primordial, eterna y coeva con el Espacio, "la cual no tiene ni principio ni fin, ni [es] caliente ni fría, sino que es de su propia naturaleza especial", dice el Comentario. El calor y el frío son cualidades relativas y pertenecen a los reinos de los mundos manifestados, todos procedentes del Hyle (alma) manifestado, al cual, en su aspecto en absoluto latente, se hace referencia como a la "Virgen Fría", y cuando ya despierto a la vida, como a la "Madre". Los antiguos mitos cosmogónicos occidentales declaran que al principio tan sólo existía niebla fría (el Padre), y el limo prolífico (la Madre, Ilus o Hyle), de donde salió deslizándose la Serpiente del Mundo (la Materia). La Materia Primordial, pues, antes de surgir del plano de lo que jamás se manifiesta, y de despertar al estremecimiento de la acción bajo el impulso de Fohat, es tan sólo "una radiación fría, incolora, sin forma, insípida y desprovista de toda cualidad y aspecto". Así es también su Primogenitura, los "Cuatro Hijos", que "son Uno y se convierten en Siete" (elementos o principios); las Entidades por cuyas calificaciones y nombres los antiguos ocultistas orientales han llamado a los cuatro de los siete "Centros de Fuerza" primarios, o Átomos, que se desarrollan últimamente en los grandes "Elementos" Cósmicos, ahora divididos en los setenta subelementos conocidos por la Ciencia. Las cuatro "Naturalezas Primarias" de los primeros Dhyân Çohans son llamadas (a falta de mejores términos) Ākâshica, Etérea, Acuosa e Ignea.

DIAGRAMA XII

PARABRAHMA

EXTRAIDO DE "THE THEOSOPHIST" - DICIEMBRE 1899.

Planos del Universo: Planos Cósmicos=7,
Planos Solares=7, Subplanos Solares=7

Planos Totales del Universo: Multiplicados
7*7*7=343

Ain o Absoluto (Vacio, Consciencia Pura)
Ain Soph (Parabrahman)(Ideación PreCósmica)
Shekinah (Mulaprakriti) (Substancia PreCósmica)
(Akasha "Superior", Aether-Eter "Superior")

Planos K.=Kosmicos P.=Prakritico	Oriente (Tattvas) Principios Cosmicos	Occidente (Tattvas) Principios Cosmicos	Simbolos
Aurico K. Adico P.	Adi MAHAT	Fuego/Fuego	
Alayico K. Monadico P.	Anupadaka	Aire/Fuego	
Mahavico K. Atmico P.	Akaza, Eter, Aether	Agua/Fuego Eter	
Fohatico K. Buddhico P.	Vayu Aire	Fuego	
Jivico K. Mental P.	Agni-Tejas Fuego	Aire	
Astral K. Astral P.	Tapas-Apa Agua	Agua	
Prakritico K. Fisico P.	Prithivi Tierra	Eter Inferior (Luz Astral) Tierra Fuego Fisico Aire Fisico Agua Fisica Tierra Fisica	

10. EL PADRE-MADRE TEJE UNA TELA, CUYO EXTREMO SUPERIOR ESTÁ UNIDO AL ESPÍRITU (purusha), LUZ DE LA OBSCURIDAD ÚNICA. Y EL INFERIOR A LA MATERIA, SU EXTREMIDAD DE SOMBRAS (prakriti). ESTA TELA ES EL UNIVERSO, TEJIDO CON LAS DOS SUBSTANCIAS HECHAS EN UNO, QUE ES SVABHÂVAT.

En el Mândukaya Upanishad se dice: "Así como una araña extiende y recoge su tela; así como brotan las hierbas en el terreno... del mismo modo es el Universo derivado de aquel que no decae", Brahmâ, pues el "Germen de las Tinieblas desconocidas" es el material del cual todo se desenvuelve y desarrolla "como la tela de la araña, como la espuma del agua", etc. Esto es tan sólo gráfico y real cuando el término Brahmâ, el "Creador" es derivado de la raíz *brih*, aumentar o extenderse. Brahmâ "se extiende" y se convierte en el Universo tejido de su propia substancia. (D.S; T.1; pdf. 136)

11. SE ENSANCHA (la tela), CUANDO EL SOPLO DE FUEGO (el padre) SE EXTIENDE SOBRE ELLA; Y SE CONTRAE CUANDO EL ALIENTO DE LA MADRE (mulaprakriti) LA TOCA. LOS HIJOS (los elementos, poderes e inteligencias) SE DISGREGAN ENTONCES Y SE ESPARCEN, PARA VOLVER AL SENO DE SU MADRE AL FINAL DEL GRAN DÍA, Y SER DE NUEVO UNOS CON ELLA. CUANDO LA TELA SE ENFRÍA, SE HACE RADIANTE. SUS HIJOS SE DILATAN Y CONTRAEN DENTRO DE SÍ MISMOS Y EN SUS CORAZONES; ELLOS ABARCAN LO INFINITO.

La expansión del Universo bajo la acción del "Soplo de Fuego" es muy sugestiva a la luz del período de la niebla de fuego, de que tanto habla la ciencia moderna, sabiendo en realidad tan poco.

El calor intenso quebranta los elementos compuestos, y resuelve los cuerpos celestes en su Elemento Uno primordial, según explica el Comentario. (D.S; T.1; pdf. 136-137)

“Una vez desintegrado en su constituyente primitivo, por entrar en el radio de atracción y de alcance de un foco o centro de calor [energía], de los cuales muchos son llevados de un lado a otro en el espacio, un cuerpo, ya sea vivo o muerto, será vaporizado y se mantendrá en el Seno de la Madre, hasta que recogiendo Fohat unos cuantos agregados de Materia Cósmica [nebulosas], lo ponga de nuevo en movimiento dándoles un impulso, desarrolle el calor requerido, y entonces le abandone para que siga su propio nuevo desarrollo”.

La expansión y contracción de la “Tela”, esto es, el material de mundos, o átomos, expresa aquí el movimiento de pulsación; porque es la contracción y expansión regular del Océano infinito y sin orillas, de lo que podemos llamar el nóumeno de la Materia, emanado por Svabhâvat, causa de la vibración universal de los átomos. “Existe calor interno y calor externo en cada átomo, el Hálito del Padre [Espíritu], y el Hálito [o calor] de la Madre [Materia]”; dicen los Comentarios manuscritos a los que la escritora ha tenido acceso; y figuran en ellos explicaciones que demuestran ser errónea la teoría moderna de la extinción de los fuegos solares, por pérdida de calor debida a la radiación. (D.S; T.1; pdf. 137)

12. ENTONCES SVABHÂVAT ENVÍA A FOHAT PARA ENDURECER LOS ÁTOMOS. CADA UNO (de los átomos) ES UNA PARTE DE LA TELA (el universo). REFLEJANDO AL "SEÑOR QUE EXISTE POR SÍ MISMO" (la luz primordial y fuego inagotable), COMO UN ESPEJO, CADA CUAL A SU VEZ VIENE A SER UN MUNDO.

Fohat endurece los Átomos; o sea, infundiéndoles energía, esparce los "Átomos" o la Materia Primordial. "Él se disemina mientras esparce la materia en forma de Átomos".

Por medio de Fohat, se imprimen en la Materia las ideas de la Mente Universal. Puede lograrse alguna ligera noción referente a la naturaleza de Fohat, por la denominación de "Electricidad Cósmica", que algunas veces se le aplica; pero en este caso, a las propiedades conocidas de la Electricidad en general, deben añadirse otras, incluyendo la inteligencia. Es interesante hacer observar que la ciencia moderna ha llegado a la conclusión de que toda cerebración y actividad del cerebro son acompañadas por fenómenos eléctricos. (D.S; T.1; pdf. 138)

Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

!Muchas
Gracias!
Fin

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

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

“No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad”