

Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

LIBRO II
PARTE II
La Evolución del
Simbolismo

Sección VII
Los Días Y
Noches De
Brahmâ

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

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

“No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad”

Este es el nombre que se ha dado a los Períodos llamados Manvantara (Manu-antara o entre Manus) y Pralaya, o Disolución; el uno se refiere a los Períodos activos del Universo; el otro, a sus tiempos de Reposo relativos y completos, ya ocurran al final de un Día, o de una Edad, o Vida, de Brahmâ. Estos Períodos, que se siguen los unos a los otros en sucesión, se llaman también Kalpas Pequeños y Kalpas Grandes, el Kalpa Menor y el Mahâ Kalpa; aunque, propiamente hablando, el Mahâ Kalpa no es nunca un Día, sino toda una Vida o Edad de Brahmâ.

Una cosa debe ser tenida especialmente en cuenta por el hombre docto que estudie la religión inda en los Purânas. Nunca debe tomar literalmente, ni en un solo sentido, las declaraciones que allí encuentre; y principalmente las que se refieren a los Manvantaras o Kalpas, tienen que comprenderse en sus distintas referencias. Pues estas Edades, por ejemplo, se refieren, en el mismo lenguaje, tanto a los períodos grandes como a los pequeños, a Mahâ Kalpas y a Cidos Menores.

Veamos, sin embargo, lo que eran las tres clases de Pralayas, y cuál es la creencia popular respecto de los mismos. Por esta vez se halla de acuerdo con el Esoterismo. (D.S; T.2; pdf. 79-81)

Sobre el Pralaya (de Cadena), antes del cual transcurren catorce Manvantaras (de Rondas) (hay un Manu por cada Manvantara de Ronda tambien hay un Manu por cada Pralaya de Ronda, por lo que si sumamos los dos Manus de cada Ronda y lo multiplicamos por siete Rondas, entonces, $((1 \text{ Manu Manvantara de Ronda} + 1 \text{ Manu de Pralaya de Ronda}) * 7 \text{ Rondas} = 2 * 7 = 14 \text{ Manus por cada Cadena})$, presididos por otros tantos Manus, y a cuya conclusión ocurre la Disolución Incidental, o de Brahmâ, se dice en el Vishnu Purana en condensadas paráfrasis:

"Al final de mil Períodos de Cuatro Edades ($1000 * (Krita Yuga = 1'728'000 + Kreta Yuga = 1'296'000 + Dvapara Yuga = 864'000 + Kali Yuga = 432'000) = 1000 * 4'320'000 = 4'320'000'000$), que completan un día de Brahmâ, la tierra está casi exhausta. El Eterno (Âvyaya) Vishnu (el logos conservador) asume entonces el carácter de Rudra, el Destructor (Shiva) (el logos destructor), y vuelve a reunir todas sus criaturas en sí mismo. Entra en los Siete Rayos del Sol, y absorbe todas las Aguas del Globo; hace evaporar la humedad, secando de este modo a toda la Tierra. Los océanos y los ríos, los torrentes y los arroyos, todos se vaporizan. Alimentados así con abundante humedad, los Siete Rayos Solares se convierten en Siete Soles, por dilatación, y finalmente prenden fuego al Mundo. Hari, el destructor de todas las cosas, que es la Llama del Tiempo, Kâlâgni, consume por último a la Tierra. Entonces Rudra, convirtiéndose en Junârdana, exhala nubes y lluvia."

Hay muchas clases de Pralaya, pero en los antiguos libros indos se mencionan especialmente tres períodos principales.

El primero, como lo muestra Wilson, se llama **Naimittika**, "Ocasional" o "Incidental", causado por los intervalos entre los Días de Brahmâ (Pralaya de una Cadena 4'320'000'000); es la destrucción de las criaturas, de todo lo que vive y tiene forma, pero no de la substancia (el tercer logos se mantiene activo), que permanece en statu quo hasta la nueva Aurora que sigue a aquella Noche.

El segundo es llamado **Prâkritika** y tiene lugar al fin de la edad o Vida de Brahmâ (Pralaya Universal después de 311'040'000'000'000), cuando todo lo que existe se resuelve en el Elemento Primario, para ser modelado de nuevo al final de aquella larga Noche.

El tercero, **Âtyantika**, no concierne a los Mundos ni al Universo, sino sólo a cierta clase de individualidades. Es, pues, el Pralaya Individual o Nirvâna, una vez alcanzado el cual, ya no hay más existencia futura posible, ningún renacimiento, hasta después del Mahâ Pralaya. Como esta última Noche dura 311.040.000.000.000 años, con la posibilidad de casi doblarlos como en el caso del afortunado Jîvanmukta que alcanza el Nirvâna en los principios de un Manvantara, es bastante larga para ser considerada como eterna, ya que no sin fin.

El Bhâgavata Purâna habla de una cuarta clase de Pralaya, el **Nitya**, o **Disolución Constante**, y lo explica como el cambio incesante que tiene lugar imperceptiblemente en todas las cosas de este Universo, desde el globo hasta el átomo. Es el crecimiento y la decadencia, la vida y la muerte. ("Creación" como un "Flujo o Proceso").

Periodos de Tiempo en Universo Cósmico y Edades del Desarrollo del Hombre desde punto vista Oriental.

Manvantara [o Manwantara] (Sánscrito).- Un período de manifestación [del universo], opuesto al Pralaya (reposo o disolución); término aplicado a varios ciclos, especialmente a un Día de Brahmâ, que comprende 4.320.000.000 de años solares, y al reinado de un Manú, equivalente a 306.720.000. Literalmente significa: "Período entre dos Manús" (Manu-antara).

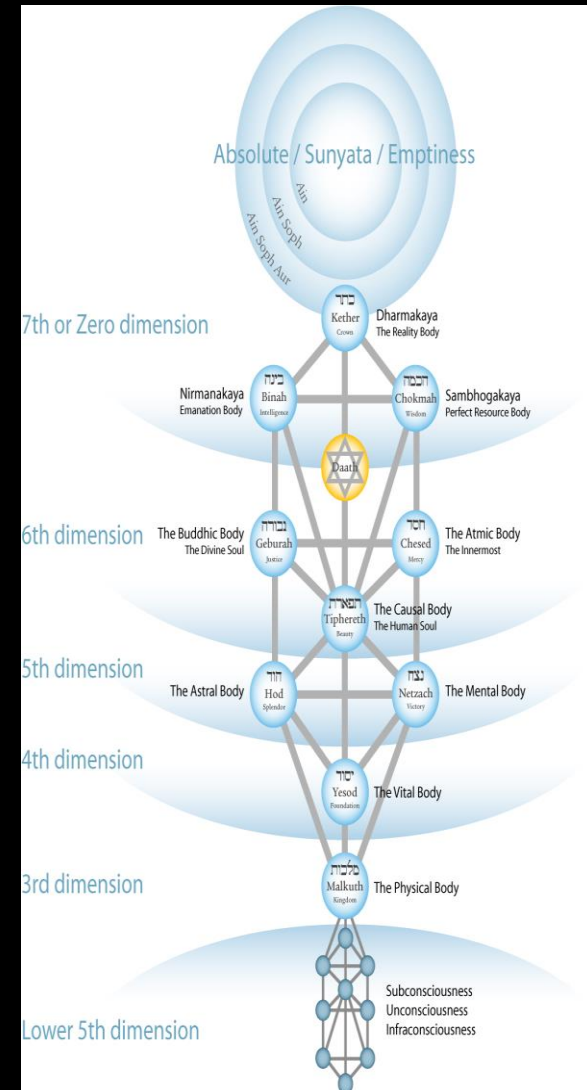
DESCRIPCIÓN	AÑOS TERRESTRES
1 año de dioses	360
La Krita Yuga tiene 4800 años de dioses*360	1'728'000
La Treta Yuga tiene 3600 años de dioses*360	1'296'000
La Dvapara Yuga tiene 2400 años de dioses*360	864'000
La Kali Yuga tiene 1200 años de dioses*360	432'000
La Maha Yuga, suma de los cuatro precedentes, tiene 12000 años de dioses	4'320'000
Manvantara de 1 Ronda, 71 Maha Yugas, forman el reinado de un Manu	306'720'000
14 Manus son	4'294'080'000
Añadiendo las auroras y crepúsculos entre Manus	25'920'000
Manvantara de 1 Cadena (Día de Brahma) (Kalpa) tiene 1000*Maha Yugas	4'320'000'000
La Noche de Brahma es de misma duración	4'320'000'000
Juntos Día y Noche de Brahma hacen	8'640'000'000
360 Días (con sus Noches) hacen un Año de Brahma	3'110'400'000'000
Manvantara Universal, Mahakalpa: 100 Años hacen una Vida de Brahma	311'040'000'000'000

Cuando el Mahâ Pralaya llega, los habitantes de Svar-loka, la Esfera Superior (Plano Mental), perturbados por la conflagración, buscan refugio "con los Pitris, sus Progenitores, los Manus, los Siete Rishis, los diferentes órdenes de Espíritus Celestiales y los Dioses, en Mahar-loka" (Plano Buddico). Cuando este último es alcanzado, todos los seres mencionados emigran a su vez de Mahar-loka a Jana-loka (Plano Atmico), "en sus formas sutiles destinadas a volver a tomar cuerpo en estados semejantes a sus anteriores, cuando se renueve el mundo al principio del Kalpa siguiente".

"Nubes gigantescas y de ruidosos truenos llenan todo el Espacio [Nabhastala]. Descargando torrentes de agua, estas nubes apagan los fuegos tremendos... y entonces llueve sin interrupción durante cien Años [divinos] y se inunda el Mundo entero [el Sistema Solar]. Estas lluvias cayendo en gotas tan grandes como dados, cubren la Tierra (Plano Físico), llenan la Región Media (Bhuva-loka, Plano Astral), e inundan el Cielo (Plano Mental). El Mundo se encuentra entonces envuelto en la oscuridad; todas las cosas animadas o inanimadas, habiendo perecido, las nubes continúan vertiendo sus Aguas... y la noche de Brahmâ reina suprema sobre la escena de desolación."

Esto es lo que llamamos en la Doctrina Esotérica un Pralaya Solar. Cuando las Aguas alcanzan la región de los Siete Rishis (Plano Buddico), y el Mundo, nuestro Sistema Solar, es un Océano, se detienen. El Hábito de Vishnu (como Logos Solar) se convierte en Viento tempestuoso, que sopla durante otros cien años Divinos, hasta que todas las nubes son dispersadas. El viento es entonces reabsorbido: y Aquello (El Absoluto, Parabrahman, Ain Soph).

Los 7 Mundos Superiores y 7 Mundos Inferiores de la Cosmogonía Hindú

"De que todas las cosas son hechas, el Señor por quien todas las cosas existen, Aquel que es inconcebible, sin principio, que es el principio del Universo, reposa durmiendo en Shesha [la Serpiente del Infinito] en medio del Océano. El Creador [(?) Adikrit] Hari, duerme sobre el Océano [del Espacio] en la forma de Brahmâ –glorificado por Sanaka (El jefe Kumâra, o el Dios–Virgen, un Dhyân Chohan que rehúsa crear. Un Prototipo de San Miguel, que también se niega a hacer lo mismo.) y los Santos (Siddhas) de Jana– loka (Plano Atmico), y contemplado por los santos habitantes de Brahma– loka (Plano Adico), deseosos de la liberación final–, envuelto en místico ensueño, personificación celestial de sus propias ilusiones... Esto es la Disolución [(¿) Pratisanchara] denominada Incidental, porque Hari es su Causa Incidental [Ideal]. Cuando el Espíritu Universal despierta, el Mundo revive; cuando cierra sus ojos, todas las cosas caen en el hecho del místico dormir. Así como mil Grandes Edades (Maha Yugas) constituyen un día de Brahmâ (Duración de una Cadena=4'320'000'000) [en el original es Padmayoni, lo mismo que Abjayoni "nacido del Loto– no Brahmâ], así del mismo modo consiste su Noche en igual período... Despertando al fin de su Noche, el No Nacido... crea de nuevo el Universo." (o Nueva Cadena? Después de una Noche de Brahma, Pralaya Incidental).

Shesha (de la raíz sanscrita "Sis", "lo que queda") o Ananta ("sin final" o "infinito"), "Lecho de Vishnu (Parabrahman)", simboliza al Tiempo infinito en el Espacio, que contiene el Germen del Universo. La diosa Lakshmi ("marcar", "definir") masajea sus pies. El Dios Brahma emerge del loto o "huevo del universo".

El numero de las cabezas varia, 5, 7, la mas comun tiene 20.

Este es el Pralaya “Incidental”; ¿cuál es la Disolución Elemental (Prâkrítica) (Naturaleza o Materia Primordial)? Parâshara la describe a Maitreya del modo siguiente:

“Cuando todos los Mundos y Pâtâlas [Infiernos] son desecados..., el proceso de la Disolución Elemental principia. Entonces, primeramente, las Aguas absorben la propiedad de la Tierra (que es el rudimento del Olfato), y la Tierra privada de esta propiedad principia a destruirse... y se convierte en una con el Agua... Cuando el Universo es compenetrado de este modo por las olas del acuoso Elemento, el Elemento del Fuego consume su sabor rudimentario y las Aguas mismas son destruidas... y se convierten en uno con el Fuego; y el Universo, por lo tanto, se llena con la Llama [etérea] que... gradualmente se extiende sobre todo el Mundo. Mientras que el Espacio es [una] Llama... el Elemento del Viento se apodera de la propiedad rudimentaria o forma, que es la Causa de la Luz, y ésta, habiendo sido retirada (pralîna), todo se convierte en la naturaleza del Aire. Habiendo sido destruido el rudimento de la forma, y hallándose el Fuego [(?) Vibhâvasu] privado de su rudimento, el Aire extingue al Fuego y se extiende... sobre el Espacio que es privado de Luz cuando el Fuego se sumerge en el Aire. El Aire, entonces, acompañado del Sonido, que es la fuente del Éter, se extiende por todas partes en las diez regiones... hasta que el Éter se apodera del Contacto [(?) Sparsha, Cohesión–Tacto?] su propiedad rudimentaria, por medio de cuya pérdida es destruido el Aire, y el Éter [(?) Kha] permanece sin modificación; privado de Forma, Gusto, Tacto (Sparsha) y Olfato, existe [in] corpóreo [mûrtimat] y vasto, y compenetra todo el Espacio”....(continua)

....."El Éter [Âkâsha], cuya propiedad característica y rudimento es el Sonido [la "Palabra"], existe solo, ocupando todo el vacío del Espacio lo más bien ocupando todo el contenido del Espacio]. Entonces el Origen [Nóumeno?] de los Elementos (Bhûtâdi) devora al Sonido [los Demiurgos colectivos, y las huestes de Dhyân Chohans y todos los elementos [existentes] son de una vez sumergidos en su Elemento original. Este Elemento Primario es la Conciencia combinada con la Propiedad de las Tinieblas [Tâmasa, más bien Tinieblas Espirituales] y, él mismo, es absorbido [desintegrado] por Mahat [Inteligencia Universal], cuya propiedad característica es la armonía [Buddhi], y la Tierra y Mahat son los límites interiores y exteriores del Universo. De esta manera como [en el Principio] fueron contadas las siete formas de la Naturaleza [Prakriti desde Mahat a la Tierra, así... estas siete vuelven a entrar sucesivamente una en otra."

Planos	Oriente (Tattvas)	Occidente	Rudi-mentos
Adico Aurico K.	Adi MAHAT	Fuego/Fuego	Buddhi, Armonia
Monadico Alayico K.	Anupadaka	Aire/Fuego	Noumeno, Bhutadi
Atmico Mahavico K.	Akaza Eter	Agua/Fuego Eter	Sonido, Palabra
Buddhico Fohatico K.	Vayu Aire	Fuego	Tacto, Contacto
Mental Jivico K.	Agni-Tejas Fuego	Aire	Vista, Forma
Astral Astral K.	Tapas-Apa Agua	Agua	Gusto, Sabor
Fisico Prakritico K.	Prithivi Tierra	Eter Inferior Tierra- Fuego Fisico Aire Fisico Agua Fisica Tierra Fisica	Olfato

“El Huevo de Brahmâ [Sarva-mandala] se disuelve en las Aguas que le rodean, con sus siete zonas (dvipas), siete océanos, siete regiones, y sus montañas. La investidura del Agua es bebida por el Fuego; el [el estrato de] Fuego es absorbido por [el del] Aire; el Aire se mezcla con el Éter [Âkâsha]; el Elemento Primario [Bhûtâdi, el origen, o más bien la causa del Elemento Primario] devora al Éter, y es (él mismo) destruido por el Intelecto [Mahat, la Gran Mente, la Mente Universal], el cual, juntamente con todos éstos, es arrebatada por la Naturaleza [Prakriti] y desaparece. Este Prakriti es esencialmente el mismo, ya sea desunido o compacto, sólo que lo que es desunido se pierde o absorbe finalmente en lo compacto. El espíritu [Pums] también, que es uno, puro, eterno, imperecedero, que todo lo compenetra, es una parte de aquel Espíritu Supremo que es todas las cosas. Este Espíritu [Sarvesha] que es otro que el Espíritu (encarnado), y en el cual no hay atributos de nombre, ni de especie, ni de nada por el estilo [nâman y jâti o rûpa, por tanto, cuerpo más bien que especie]... [permanece] como la (sola) Existencia [Sattâ]. La Naturaleza [Prakriti] y el Espíritu [Purusha] ambos se resuelven [finalmente] en el Espíritu Supremo.” (D.S; T.2; pdf. 84)

Este es el Pralaya final (Maha Pralaya) –la Muerte del Kosmos–; después del cual, su Espíritu reposa en el Nirvâna, o en Aquello para lo que no hay ni Día ni Noche. Todos los demás Pralayas son periódicos y siguen a los Manvantaras en sucesión regular, como la noche sigue al día de cada ser humano, animal o planta. El Ciclo de la Creación de las Vidas del Kosmos se agota; pues la energía de la “Palabra” Manifestada tiene su crecimiento, su culminación y descenso, como todas las cosas temporales, por grande que sea su duración. La Fuerza Creadora es eterna como nóumeno; como manifestación fenomenal, tiene en sus aspectos un principio, y debe, por tanto, tener un fin. Durante este intervalo, tiene sus Períodos de Actividad y sus Períodos de Reposo. Y éstos son los Días y las Noches de Brahmâ. Pero Brahman, el Nóumeno, jamás reposa; pues no cambia nunca, sino que siempre es, aun cuando no pueda decirse que está en alguna parte.

El espíritu (Atma) (lo que no existe pero es) y el alma son preexistentes; pero el primero tiene eterna individualidad distinta, y la segunda preexiste como partícula material de un todo inteligente. Ambas emanaron originariamente del eterno océano de Luz; pero hay un espíritu de fuego visible y otro invisible, que establecen la distinción entre el alma animal y el alma divina.

El espíritu está en la cárcel del alma como una gota de agua presa en una cápsula de gelatina en el seno del Océano; mientras no se rompa la cápsula permanecerá aislada la gota, pero en cuanto la envoltura se quiebre, se confundirá la gota con la masa total de agua perdiendo su existencia individual. Lo mismo sucede con el espíritu. Mientras está encarcelado en el alma existe individualmente; pero si se desintegra la envoltura a consecuencia de las torturas de una conciencia marchita, de crímenes nefandos o enfermedades morales, el espíritu se restituye a su morada primera. La individualidad se separa. H.P.B.

Los kabalistas judíos sintieron lo necesario de esta inmutabilidad de una Deidad eterna e infinita (Ain Soph), y aplicaron, por tanto, el mismo pensamiento al Dios antropomórfico (YHWH, Yahweh). La idea es poética y muy apropiada en su aplicación.

En el Zohar leemos lo siguiente:

Cuando Moisés ayunaba en el Monte Sinaí, en compañía de la Deidad, que estaba oculta a su vista por una nube, sintió un gran temor, y repentinamente preguntó: "¿Señor, en dónde estás?... ¿duermes, ioh! Señor?..." Y el Espíritu (YHWH, Yahweh) le contestó: "Yo no duermo jamás: si me durmiera sólo un momento antes de mi hora, toda la creación caería al instante en la disolución". (Aquí YHWH aparece como el Logos, una evolución posterior del Yahweh de Moisés como el Elohim del pueblo hebreo o Dios de su Raza, uno de los siete logos planetarios. Una nueva evolución "exotérica" y de las "religión dogmática o sacerdotal" es convertir a YHWH o tomar los atributos del Absoluto o Ain soph. Este proceso se dio prácticamente en todas las religiones antiguas donde el proceso de caída del hombre o "egoización" de la humanidad proyectó su propia experiencia (egoica) en la divinidad que le correspondía según su cultura, raza o pueblo).

"Antes de mi hora" es muy significativo. Ello muestra al Dios de Moisés como siendo sólo un sustitutivo temporal, lo mismo que Brahmâ, masculino, es un sustitutivo y un aspecto de AQUELLO que es inmutable, y que, por lo tanto, no puede tomar parte en los Días y Noches, ni tener ninguna clase de injerencia en la reacción y disolución.

Mientras los ocultistas orientales tienen siete modos de interpretación, los judíos sólo tienen cuatro; a saber: el místico verdadero, el alegórico, el moral y el literal o Pashut. Este último es la clave de las Iglesias exotéricas, y no merece la discusión. Hay algunas sentencias que, leídas por la clave mística o primera, muestran la identidad de los fundamentos de construcción en todas las Escrituras. Hállanse en el excelente libro de Isaac Myer (Siphra Dtzenioutha o El Libro del Misterio Oculto) sobre las obras kabalísticas, las que parece haber estudiado bien. Cito verbatim:

"B'raisheeth barah elohim ath haskamá yem v'ath haa retz", esto es, "En el principio (los) Dios (es), creó los cielos y la tierra" (cuyo significado es); los seis (Sephiroth de Construcción), sobre los cuales está B'raisheeth (EL Principio o Logos), pertenecen todos a Abajo. Creó seis (Sefirot) (y) en éstos están (existen) todas las Cosas. Y aquéllos dependen de las siete formas del Cráneo, hasta la Dignidad de todas las Dignidades. Y la segunda "Tierra" no entra en el cálculo, por lo tanto se ha dicho: "Y de ella (aquella Tierra) que sufrió la maldición, salió..." "Ella (la Tierra) no tenía forma y estaba vacía; y la oscuridad estaba sobre la faz del Abismo, y el Espíritu de Elohim... respiraba (me'racha' pheth, esto es, amparando, cobijando, moviéndose...) sobre las aguas". Trece dependen de trece (formas) de la más elevada dignidad (13 energías divinas simbolizadas por su barba (bucles) que emanan del Anciano de los Días, Primer Logos Inmanifestado). 6.000 años penden (tienen referencias a) en las seis primeras palabras. El séptimo (millar, el milenio) sobre ella (la Tierra maldita) es el que es fuerte por sí mismo. Y fue desolada por completo durante doce horas (un... día...). En la decimatercia (13 Hora), ella (la Deidad) los restablecerá... y todas las cosas se renovarán como antes; y todos aquellos seis continuarán".

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, las huestes Divinas)
2. La Astronómica. (Estudio del Cosmos, constelaciones, planetas)
3. La Metafísica. (Estudio del Ser, propiedades y causas primeras, planos)
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, cuerpos mental, astral, etc)
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.

Los “Sephiroth de Construcción” son los seis Dhyân Chohans, o Manus, o Prajâpatis, sintetizados por el séptimo “B'raisheeth”, la Primera Emanación, o Logos, y que, por tanto, son llamados los Constructores del Universo Inferior o Físico, todos pertenecientes a Abajo. Estos seis cuya esencia es del Séptimo (los tres sefirot superiores como unidad, o logos trino), son los Upâdhi, la Base o Piedra Fundamental sobre la que está construido el Universo Objetivo (Malkut), los nóúmenos de todas las cosas. Por tanto, son también, al mismo tiempo, las Fuerzas de la Naturaleza; los Siete Angeles de la Presencia; el Sexto y Séptimo Principio en el Hombre; las Esferas espíritu-psíquico-físicas de la Cadena Septenaria, las Razas Raíces, etc.

Todas ellas “dependen de las Siete Formas del Cráneo”, hasta la más Elevada. (el Rostro Macroprosopo (Anciano de los Días, Keter), está dividido en siete partes fundamentales. La primera parte corresponde al cráneo propiamente dicho; la segunda, al rocío que lo llena (luz creativa de la divinidad); la tercera, a la membrana de aire, cristalina y herméticamente cerrada que envuelve al cerebro divino (la piel); la quinta, corresponde a la frente (fuente de benevolencia o benignidad de la Divinidad); la sexta, a los ojos (que nunca duermen, presencia divina constantemente activa), y la séptima, a la nariz (por donde su espíritu creativo o aliento de vida, se esparce a través de la creación.) (en general estos atributos divinos o formas del cráneo son representaciones de las leyes y fuerzas creativas).

La “Segunda «Tierra» no entra en el cálculo”, porque no es Tierra alguna, sino el Caos o Abismo del Espacio en el que reposaba el Universo Paradigmático, o Modelo, en la Ideación de la Superalma, cobijándola.

El término “Maldición” induce aquí a error, pues significa sencillamente Determinación o Destino, o aquella fatalidad que la lanzó al estado objetivo. Esto se halla demostrado por estar descrita aquella “Tierra”, bajo la “Maldición”, como “sin forma y vacía”, en cuyas profundidades abismales el “Hálito” de los Elohim o Logos colectivos producían, o por decirlo así fotografiaban, la primera Ideación Divina de las cosas que debían ser. Este proceso se repite después de cada Pralaya, antes de los principios de un nuevo Manvantara, o Período de Existencia senciente individual.

“Trece dependen de Trece Formas”, se refiere a los trece Períodos personificados por los trece Manus, con Svâyambhuva, el decimocuarto – 13 en lugar de 14 siendo un velo más– los catorce Manus que reinan en el término de un Mahâ Yuga (?), un día de Brahmâ. Estos trece–catorce (periodos) del Universo objetivo dependen de las trece–catorce Formas paradigmáticas ideales. (13 energías divinas que nutren el universo, simbolizadas por su barba (bucles) que emanan del Anciano de los Días, Macroprosopus, Primer Logos Inmanifestado). (también la palabra Unidad en hebreo, o AChD, Achad, que tiene como valor numérico al número 13, también $13=1+3=4$ número creador, Tetragrámaton, $1 + 2 + 3 + 4 = 10 = 1+0=1$ (Unidad) contiene todos los números arquetipos del Universo).

El significado de los “seis mil Años” que “penden en las seis primeras Palabras”, tiene que buscarse también en la Sabiduría Inda. Se refieren a los seis (siete) “Reyes de Edom” primordiales, que simbolizan a los Mundos, o Esferas de nuestra Cadena, durante la Primera Ronda, así como también a los hombres primordiales de esta Ronda (ósea, los seis sefirot o globos de la cadena de siete sefirot o globos). Son la Primera Raza–Raíz preadámica septenaria, o los que existieron antes de la Tercera Raza separada. Como eran espectros sin razón, pues aún no habían comido del fruto del Árbol del Conocimiento, no podían ver el Parzuphin, o la “Faz no podía ver la Faz”; esto es, los hombres primitivos eran “inconscientes”. “Por lo tanto, los (siete) Reyes primordiales murieron”; esto es, fueron destruidos. Ahora bien: ¿quiénes son estos Reyes? Son los “Siete Rishis, ciertas divinidades (secundarias), Indra [Shakra], Manu y los Reyes sus Hijos [quienes] son creados y perecen en un periodo”, como nos dicen el Vishnu Purâna.

Pues el séptimo “millar” que no es el milenio de la Cristiandad exotérica, sino el de las Antropogénesis, representa, según el Vishnu Purâna, tanto el “Séptimo período de la creación”, el del hombre físico, como el Séptimo Principio, tanto macrocósmico (plano prakritico del Universo Kosmico, el séptimo sefirot inferior o Malkut) como microcósmico (cuerpo físico del hombre), y también el Pralaya después del Séptimo Período, la noche de Brahmâ que tiene la misma duración que el día. “Fue por completo desolada durante doce horas”. En la Decimatercia (dos veces seis y la síntesis) es cuando todo será restablecido, y los “seis continuarán”. (D.S; T.2; pdf. 86-87)

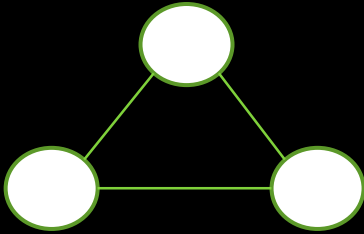
“Fue por completo desolada durante doce horas”. En la Decimatercia (dos veces seis y la síntesis) es cuando todo será restablecido, (los trece son más bien 14 periodos o Manus de un Dia de Brahma o duración de nuestra cadena (4'320'000'000). (otra explicación según los cabalistas , las 12 horas representan a las 12 primeras formas o energías divinas que emanan del Macroprosopus (Keter, Anciano de los Días) que son energías de “trabajos o expansión divina” (simbolizados en el Zodico) que aparentan ser caóticos, conflictivos, creadores de desolación en Malkut, porque solo tienen su resultado o equilibrio en la décima tercera hora o periodo, como síntesis y reunión de las 12 horas o periodos anteriores).

y los “seis continuarán”. (D.S; T.2; pdf. 86-87) (los seis miembros del Microprosopo, del Dios manifestado, representan, como sabemos, los seis Sefirot inferiores. No obstante la perturbación de la caída, estos Sefirot no pueden perecer. La Cábala afirma que el aniquilamiento es imposible. Ella rechaza, en el orden físico, la posibilidad del aniquilamiento y en el orden moral, la posibilidad de una degradación irremediable y de una eterna perdición.)

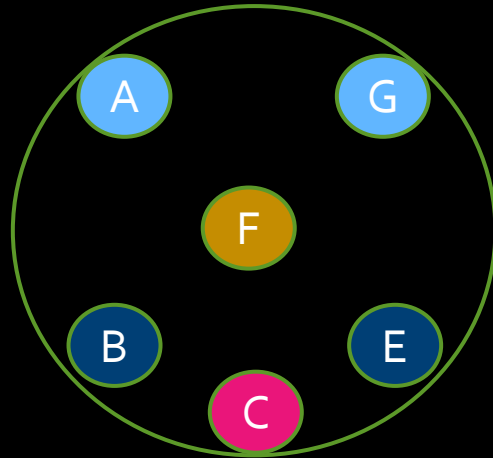
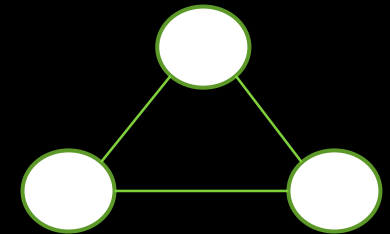
Ain Soph
Shekinah

Absoluto

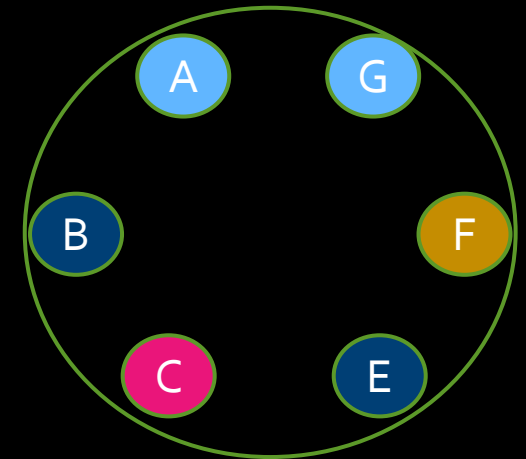
Parabrahman
Mulaprakriti

Primera Emanación
Logos Trino Sintetizado en
un Séptimo Sefirot Superior

Zeir Anpin
Sephiroth de Construcción
6 Sephiroth Inferiores
6 Dhyân Chohans
También los Reyes de Edom,
 $6 \times 1000 = 6000$ Años de Mundos
Anteriores "Destruídos"

Globo D
Mundo Físico
Recibe todo de los Sefirot,
Globos o Mundos
Superiores
1000 Séptimo o del
Hombre Físico

7 Manus de Rondas
Manvantara+ 7 Manus de
Rondas Pralaya=14 Manus Por
Día de Brahma (Maha-Yuga)

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”