Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

LIBRO II
PARTE II
La Evolución del Simbolismo

Sección I
Simbolismo e Ideograma

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

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

"No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad"

El estudio del significado oculto en cada una de las leyendas religiosas y profanas de cualquiera nación, ya sea grande o pequeña, y especialmente en las tradiciones del Oriente, ha ocupado la mayor parte de la vida de la que estas líneas escribe. Ella es de los que poseen la convicción de que ninguna fábula mitológica, ningún suceso tradicional de las leyendas de un pueblo, ha sido en tiempo alguno pura ficción, sino que cada una de semejantes narraciones encierra algo de verdaderamente histórico. En esto difiere la autora de aquellos mitólogos, por grande que sea su reputación, que no ven en cada mito más que la confirmación de la tendencia supersticiosa de los antiguos, y que creen que todas las mitologías han tenido su origen en los mitos solares y se basan en los mismos.

Es sólo un sueño del metafísico teórico, creer que la mitología fuese una enfermedad del lenguaje o de cualquier otra cosa que no sea su propio cerebro. El origen y el significado de la mitología ha sido totalmente equivocado por estos traficantes en mitos solares. La Mitología era un modo primitivo de objetivar el pensamiento primitivo. Estaba fundada en hechos naturales, y todavía puede comprobarse en los fenómenos. Nada hay de insano ni de irracional en ella, cuando se la considera a la luz de la evolución, y cuando se comprende por completo su manera de expresarse por el lenguaje de los signos. La locura consiste en tornarla por historia humana o por revelación Divina. La Mitología es el depósito de la ciencia más antigua del hombre, y lo que principalmente nos interesa, es lo siguiente: cuando sea de nuevo interpretada correctamente, está destinada a ocasionar la muerte de aquellas falsas teologías a que sin saberlo ha dado origen.

Glosario Teosofico:

Mito (Mythos,): Comúnmente se entiende por mito una fábula o ficción alegórica que encierra en el fondo una verdad generalmente de orden espiritual, moral o religioso. Pero hay que tener en cuenta que los antiguos escritores daban a la voz mythos el significado de tradición, palabra, relato, rumor público, etc., y que la palabra latina fábula era sinónima de alguna cosa dicha, como sucedida en tiempos prehistóricos, y no necesariamente una ficción o invención. (Véase: Doctrina Secreta, III, 33). Los mitos tienen una doble significación. Muchos de ellos van resultando realidades, y la mayor parte no son invenciones, sino transformaciones, puesto que tienen por punto de partida hechos reales. Los mitos –dice my atinadamente Pococke- está ahora probado que son fábulas en la misma proporción que los comprendemos mal, y son verdades en la proporción en que se les comprendía en otro tiempo. Los mitos han tenido y tienen aun, para las masas populares, el valor de dogmas y realidades, y constituyen la base de las religiones exotéricas. ¿De dónde viene –dice Eugenio Talbot- ese consentimiento unánime y persistente en unas creencias fundadas en el error? De esta ley lógica e indiscutible de que "todo error tiene su base en la verdad". En otras palabras, como lo ha comprendido tan bien Otfried Müller, los mitos no son la consecuencia elaborada de un sistema, sino una creación espontánea, irreflexiva y repentina del espíritu humano en su infancia; el mito es el antípoda de la abstracción. Nada tiene, pues, de sorprendente que la masa de la humanidad siga aferrada en todos tiempos al mito; éste forma parte de ella misma, y cuando la humanidad llega a la edad adulta no puede renegar de las creencias de su cuna. Los modernos estudios de Mitología comparada han aportado muchísima luz sobre la génesis del mundo, del hombre y de los dioses, así como sobre la historia y la evolución de las principales religiones del globo. Para todo hombre pensador es de suma importancia examinar con la mayor atención los mitos bajo todos sus aspectos, aplicándoles cada una de las siete claves, y descubrir las verdades trascendetales ocultas en el fondo de tales ficciones. (G.T. H.P.B.)

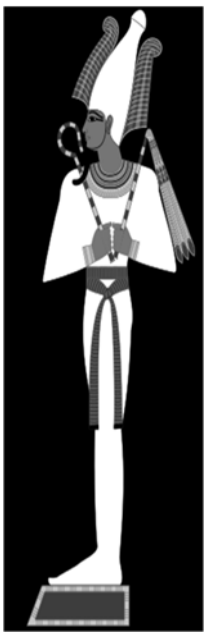
Resumiendo: Transmiten fácilmente un mensaje, una enseñanza ya sea de carácter moral, religioso, filosófico, etc, a través de sus personajes y hechos. Todas las culturas antiguas transmitieron su mensaje a través de este recurso llamado Mitologias. Son fáciles de recibir y transmitir oralmente, de boca a oído y también de recordarlos. Tambien tienen un aspecto oculto, ya que pueden esconder una revelación oculta, mas allá del mensaje literal, que solo puede ser descifrado por el que tiene las claves de interpretación. Fueron fue utilizados en los sistemas iniciáticos, "Las Escuelas de los Misterios", del mundo antiguo. Ejemplos: Misterios de Isis y Osiris, Misterios de Eleusis, Misterios Baquicos o Dionisianos, Misterios de Orfeo, Misterios Kabiricos de Samotracia, Misterios de Mitra, Misterios de Serapis, Misterios de Atis, Misterios Druidicos de Britania y Galia, Misterios Cristianos o de Jesus, etc

Ejemplos de Mitos y sus significado esoterico

Mito de Osiris:

Sinopsis:

Asesinato de Osiris, un rey de Egipto primitivo, por su hermano Seth (Tifón en griego), quien usurpa su trono, mientras que la esposa, Isis, recupera su cuerpo y concibió póstumamente de él. Horus, era un niño vulnerable protegido por su madre, pero al crecer se convierte en rival de Seth, vengando la muerte de su padre. Horus restablece el orden en Egipto y completa el proceso de resurrección de su padre Osiris.

El mito toma su forma alrededor del siglo XXV AC, se pueden encontrar en los Textos de las Pirámides, posteriormente en (2050-1600) ac en Textos de los Sarcófagos y finalmente en (1550-1070) ac en el libro de los Muerto Egipcio.

Mito:

Osiris rey de Egipto, viaja lejos de su país. Su hermano Seth (Tifón) conspira para matar a Osiris. Prepara un sarcófago o caja del tamaño exacto de Osiris y la lleva a la fiesta en la que los dioses daban un festín. Seth promete entregar el arcón al que mejor encajara en él. Todos lo probaron hasta que llego Osiris, en cuanto estuvo adentro, Seth y sus cómplices (72 dioses) calvaron la tapa y sellaron la abertura con plomo fundido. Arrojaron el arcón al Nilo el cual fue flotando hasta el mar. Isis encuentra el arcón flotando en la costa de Biblos, enganchado en las ramas de un árbol. Recupera el cuerpo de su esposo. Seth vuelve a robarlo, lo corto en 14 pedazos que disperso por toda la tierra. Isis, desesperada, reúne los restos de Osiris, pero solo encuentra 13. Reprodujo el último, el falo en oro porque el original fue devorado por un pez en el Nilo. Isis concibe a Horus, este crece y mata a su tío malvado. Retoma el Reino.

Significado:

1-Osiris, símbolo del Sol (el Alma Divina Una), la luz intelectual y la fuente de la Vida, es traicionado y asesinado, encerrado en un arcón (el cuerpo físico que limita al alma), echado al agua del Nilo (el agua de la vida que fluye de la Divinidad) desde los planos superiores (espirituales) hasta los materiales y viceversa.
2-Es rescatado por su esposa Isis (símbolo del conocimiento, la Sabiduría y la naturaleza universal y madre de todo lo producido, que solo revela sus secretos a los iniciadlos o escogidos), o sea, la búsqueda del alma humana por su reintegración espiritual y escape de la vida material.

3-Los pedazos de Osiris, simbolizan la fragmentación o pedazos del alma Divina Una o Adam Kadmon que deben de ser unidos durante el proceso.

4-El falo de Oro simboliza los poderes mágicos-regeneradores de la fuerzas contenidas en el hombre, particularmente el kundalini, que tomaron parte activa en su proceso de reintegración o despertamiento de conciencia.

5-Horus simboliza el hombre nuevo, el iniciado reintegrado, que lucha contra las fuerzas del mal (sus propia ignorancia) y que venciendo a esta, despierta a su propia naturaleza espiritual y hereda el reino o mundo divino de su padre Osiris (Alma).

6-Seth simboliza las fuerzas que llamamos del "Mal", como los procesos que llevan al alma humana a la caída y forman parte del plan divino y sirven de contrarios o adversarios del alma humana en su proceso de crecimiento y despertamiento de la consciencia.

Los dioses Osiris, Anubis y Horus representados en la tumba de Horemheb.

Isis (poderes pasivos) en forma de paloma sobre el falo de Osiris (poderes activos).

Misterios (Mito) de Eleusis

Eleusis (actualmente Elefsina) fue una pequeña población a unos 30 kilómetros al noroeste de Atenas. Era una pequeña ciudad agrícola productora de trigo y cebada. Albergaba un santuario, dedicado a la diosa Deméter y su hija Perséfone, en ella los misterios habrían empezado en torno al 1500 a.C., durante la época micénica.

Fundador: Eumolpo en 1400 AC, nos ha llegado principalmente a través de los escritos de Platón.

Glosario Teosofico: Misterios de Eleusis.- Los Misterios eleusinos eran los más famosos y más antiguos de todos los Misterios griegos (excepto los de Samotracia), y se celebraban en las cercanías de la aldea de Eleusis, no lejos de Atenas. Epifanio los hace remontar a los tiempos de Inachos (1800 antes de J. C.), y fueron fundados, como se expresa en otra versión, por Eumolpo, rey de Tracia y Hierofante. Se celebraban en honor de Deméter, la Ceres griega y la Isis egipcia (o sea, al principio pasivo, femenino, madre, receptáculo o material de la Divinidad) y el último acto de la representación aludía a una víctima sacrificial expiatoria y una resurrección cuando el Iniciado era admitido al supremo grado de Epopta. La fiesta de los Misterios empezaba en el mes de Boëdromion (septiembre), época de la vendimia, y duraba desde el día 15 hasta el 22, o sean siete días.

Telesterion
(recinto sagrado)

El Mito:

Los misterios de Eleusis tienen su origen en la diosa maternal de la Tierra, hija de Crono y Rea, diosa del grano, la diosa Deméter. Ella originó estos misterios como agradecimiento por haber vuelto a encontrar a su hija Perséfone. Ésta había sido secuestrada por Hades, el dios de la muerte y el inframundo, y como muestra de agradecimiento la diosa del grano regaló a la humanidad los cereales, así como los Misterios de Eleusis. Mientras Deméter buscaba a su hija, habiendo tomado la forma de una mujer anciana llamada Doso, recibió la hospitalaria bienvenida de Céleo, el rey de Eleusis en Ática. Céleo le pidió que cuidase a Demofonte y Triptólemo, los dos hijos que había tenido con Metanira. Como regalo, Deméter planeó convertir a Demofonte en un dios, pero no pudo completar el ritual porque Metanira gritó asustada al ver a su hijo sobre el fuego. En otras versiones es Eleusis o Eleusino el héroe epónimo de la ciudad de Eleusis y sería él quien descubriría a su hijo Triptólemo sobre el fuego. Deméter lamentó que los mortales no entendiesen el concepto de ritual y decidió enseñar a Triptólemo el arte de la agricultura y, a través de él, el resto de Grecia aprendió a plantar y segar cultivos.

Deméter era la diosa de la vida, la agricultura y la fertilidad. Descuidó sus deberes con la humanidad mientras buscaba a su hija, por lo que la tierra se heló y la gente pasó hambre: el primer invierno. Durante este tiempo Deméter enseñó los secretos de la agricultura a Triptólemo. Finalmente Deméter se reunió con su hija y la tierra volvió a la vida: la primera primavera. Perséfone no podía permanecer perennemente en la tierra de los vivos, pues había comido unas pocas semillas de una granada que Hades le había dado, y aquellos que prueban la comida de los muertos, ya no pueden volver. Se llegó a un acuerdo por el que Perséfone permanecía con Hades durante un tercio del año, el invierno, puesto que los griegos sólo tenían tres estaciones, omitiendo el otoño, y con su madre los restantes ocho meses. Los misterios eleusinos celebraban el regreso de Perséfone, pues éste era también el regreso de las plantas y la vida a la tierra. Perséfone había comido semillas (símbolos de la vida) mientras estuvo en el inframundo (el subsuelo, como las semillas en invierno) y su renacimiento es un símbolo del renacimiento de toda la vida vegetal durante la primavera y de toda la vida sobre la tierra.

LOS RITOS

El ritual comprendía dos grupos de ceremonias: los «Misterios menores» celebrados en primavera (consistentes en ayunos, purificaciones y sacrificios, acompañados por explicaciones a los peregrinos), y los «Misterios mayores» celebrados en otoño, cuyo momento culminante consistía en la ceremonia iniciática nocturna, donde los peregrinos eran conducidos a la cámara más profunda (Telesterion) y recibían una pócima (el kykeón), de la cual sólo se sabe que contenía agua “con harina” (centeno), cebada silvestre, y menta. Esta era la parte más reservada de los misterios y aquellos que eran iniciados tenían prohibido hablar de los sucesos que allí tenían lugar. Nada ha podido llegar a saberse de lo que acontecía en esa ceremonia nocturna.

Se sabía que los adeptos que peregrinaban a Eleusis después de largas preparaciones, al final de su viaje recibían una bebida sagrada; esta bebida era la que les proporcionaba la iluminación. En toda la cuenca mediterránea crece entre la hierba salvaje un cornezuelo de centeno muy especial con ergot. Los sacerdotes de Eleusis recogían este cornezuelo de centeno, lo trituraban y lo mezclaban en la bebida para convertirla en una bebida sagrada.

La procesión comenzaba en el Cerámico (el cementerio ateniense) y la gente caminaba hasta Eleusis, siguiendo el llamado «Camino Sagrado», balanceando ramas de trigo (bakchoi) por el camino. Mientras caminaban gritaban obscenidades en conmemoración de Yambe (o Baubo, una vieja que, contando chistes impúdicos, había hecho sonreír a Deméter cuando ésta lloraba la pérdida de su hija). Tras llegar a Eleusis, había un día de ayuno en conmemoración al que guardó Deméter mientras buscaba a Perséfone. El ayuno se rompía para tomar una bebida especial de cebada y menta-poleo llamada kykeon. Posteriormente los iniciantes entraban en una gran sala llamada Telesterion (recinto con ocho gradas de asientos para los iniciados) donde les eran mostradas las sagradas reliquias de Deméter. Esta era la parte más reservada de los misterios y aquellos que eran iniciados tenían prohibido hablar jamás de los sucesos que allí tenían lugar.

Los sacerdotes eran los que revelaban las visiones de la sagrada noche, consistentes en un fuego que representaba la posibilidad de la vida tras la muerte, y varios objetos sagrados. Otros afirman que esta explicación resulta corta para explicar el poder y la longevidad de los misterios, y que las experiencias debían haber sido internas y provocadas por un ingrediente fuertemente psicoactivo contenido en el kykeon.

Había dos dones que Deméter concedía: el trigo como base de la vida civilizada, y los misterios que guardaban la promesa de las mejores esperanzas para una vida futura más feliz y próspera. El iniciado recibía el don de la eterna bienaventuranza en el más allá en su camino sagrado al otro mundo. Además, se le otorgaba el sentido de ver en su interior la contemplación de la verdad

Simbolismo:

Historia del Mito: Perséfone, hija de Ceres, estaba cogiendo flores en un campo hermoso, fue raptada por Plutón, la llevo a su palacio subterráneo donde la obliga a convertirse en su reina.

Significado: Perséfone es el Alma Humana (psique), espiritual que habita en los mundos superiores, plena, viva y feliz. Al caer a los mundos físicos, pierde su libertad y se llena de sufrimientos.

Deméter y Perséfone celebrando los misterios.

Historia del Mito del Misterio Mayor: Ceres, la madre de Perséfone, deambula por el mundo buscando a su hija raptada, portaba 2 antorchas: la Intuición y la Razón como ayuda de su búsqueda. La encuentra cerca de Eleusis y en pago ensena al pueblo a cultivar el grano de trigo que era sagrado para ella y funda los Misterios. Ceres comparece ante Plutón, el dios de las Almas de los muertos y le suplica que permite a Perséfone regresar. Al principio este se niega ya que Perséfone había comido un trozo de granada, el fruto de la mortalidad. Finalmente acepta que viviera en el mundo superior la mitad del año y la otra mitad en el Hades con él.

Significado: El alma humana , después del paso por el mundo material, de limitación e ignorancia, se eleva mediante la intuición y la razón, a su mundo espiritual, su verdadera casa. También puede representar que por el día, en vigilia, el alma está encerrada en su mundo material, pero al dormir, viaja a su casa, donde reflexiona de sus experiencias.

Oficiales de la Ceremonia (7 en total):

1-Hierofante Masculino y otro Femenino
2-Portador de Antorcha Masculino y Femenino
3-Un heraldo
4-Encargados del Altar Masculino y Femenino.

Se admitían mujeres y niños.

Ceremonia: los candidatos, que no poseían el conocimiento, se presentaban desnudos. Primero se les daba la piel de un animal y después de iniciados, una prenda consagrada que simboliza la enseñanza filosófica. Durante la ceremonia se atravesaban 2 puertas: la primera hacia abajo, hacia los mundos inferiores, significada el nacimiento a la ignorancia. La segunda hacia arriba, hacia una habitación iluminada con la estatua de Ceres, el mundo superior, casa de luz y verdad.

Platón, el iniciado Griego, uso de los mitos en sus escritos para dar “revelaciones veladas” en sus escritos, en general se pueden separar en distintas temáticas:

1-Mitos antropológicos:

a- En la Republica, El Mito de los metales donde explica los estados de la naturaleza humana. Los dioses introdujeron en el alma humana cuatro metales en proporciones que reflejan la construcción del Mundo por el Demiurgo. Todos poseen una porción de oro, plata, bronce y hierro. Uno prevalece sobre los demás distinguiéndolo, hombres de oro, filósofos; hombres de plata, los guardianes; hombres de bronce y hierro, los artesanos, pastores y agricultores.

b- En el Banquete, El Andrógino Primitivo, humanidad original andrógenos: macho-hembra y su separación. Antiguamente la Humanidad se componía de seres andróginos, masculinos y femeninos a la vez, provistos de dos cabezas, cuatro brazos y cuatro piernas, una fuerza descomunal y un orgullo desafiante hacia los mismos dioses. Como resultado de esto, los dioses, con la ayuda específica de Apolo, separan a los andróginos, quedando el ombligo como evidencia de esta operación. Entonces la vida se hace imposible para cada parte, pues no puede vivir sin la otra, de modo que Zeus, apiadado, los dota a cada uno de un órgano sexual en la parte delantera, permitiendo el apareamiento y la satisfacción del deseo. Como consecuencia de ello y de la relación de las partes, va surgiendo y perfeccionándose el amor entre ambos, que no es sino la búsqueda de la unidad perdida.

c- En Critias y el Timeo, La Atlántida, el continente perdido y cuna del pueblo Griego. Este mito, de evidente contenido histórico, muestra la fundación de Grecia por los dioses, según es referida a Solón por los sacerdotes de Sais, Egipto. Le cuentan que en la Antigüedad los griegos eran superiores a cualquier pueblo, guiados por los dioses, pero diversos cataclismos sacudieron la Tierra, hundiendo la otrora gloriosa gran isla que habitaban, de la cual solo asoman unos promontorios hoy. De este modo, los atenienses perdieron el recuerdo de su pasado y se conducen como niños inconscientes de su primitiva gloria.

2-Mitos teológicos y cosmogónicos:

a- En el Banquete, El de Eros o del Amor, donde plantea que Eros es hijo de la Pobreza y la Riqueza, es un “genio” o ser intermedio entre los dioses y los hombres, no es ignorante pero tampoco sabio, que vive miserable pero ama y aspira la abundancia, así como el filósofo ama la sabiduría porque no la posee. Quizás trata de representar la naturaleza del hombre, parte divina (Inmortal y Pleno) pero parte mortal (hijo de la necesidad y la pobreza).

b- En el Timeo, El de la construcción del Universo. Esta el Ser: Lo Eterno, lo Uno, Finito, Limitado, lo que siempre es, Raíz de la Inteligencia. Esta el No-Ser: lo que deviene, Múltiple, Infinito e Ilimitado, Raíz de la Necesidad. El Demiurgo construye el universo siguiendo un modelo eterno, uniforme e idéntico. Ese Universo es un SER VIVO y posee un Alma. El Alma del Mundo es el resultado de la mezcla de Ser, lo eterno e inmutable y No-Ser, lo devenido y generado. El Cuerpo del Mundo está compuesto de los cuatro elementos, fuego, aire, agua y tierra. Puso la Inteligencia en el Alma y el Alma en el Cuerpo. Les dio movimiento circular, teniendo el papel rector el Alma del Mundo sobre el Cuerpo del Mundo. El movimiento del Universo es eterno pero sujeto al número, donde se distingue el presente del pasado y futuro, dando inicio al tiempo. El tiempo dio origen a los astros, en número de siete; cada vez que retornan a su posición inicial se cumple un Ano Perfecto. Creo los géneros vivientes en el Universo: Dioses celestes, los alados, los acuáticos y los terrestres. Los dioses son los creadores de los hombres, el alma humana será parte del Alma del Universo pero imperfecta y su cuerpo será parte del Cuerpo del Mundo (elementos fuego, aire, agua y tierra).

c- En el Fedón, El de la constitución de la Tierra, sus cielos e infiernos. La tierra está compuesta de 3 esferas concéntricas, una por encima de la nuestra y la otra por abajo. La superior es un globo de doce porciones donde se mueven los astros y es el éter. Sus habitantes son superiores en inteligencia y capacidades y tienen directa comunicación con los dioses y son felices. En la inferior es un abismo donde va las almas impuras, pare ser juzgadas y expiar sus pecados.

d- En el Político, El del Movimiento del Cosmos en sentido giratorio. Establece la relación entre los movimientos del Cosmos y la Evolución del Hombre. En el principio Dios da al mundo un sentido giratorio que llegado a un punto vuelve otra vez a retornar en sentido contrario. De lo Uno a lo Múltiple (Involución-Ida, Era de Zeus donde los hombre están solos), es guiado por el odio y de lo Múltiple a lo Uno (Evolución-Retorno, Era de Cronos donde los Dioses viven con los hombres), por la Amistad.

3-Mitos ontológicos (estudio del Ser o Ente) y psicológicos:

a-En la Republica, El Mito de Glauco, relata la caída del Glauco (el alma humana) en las aguas (mundos del deseo) después de haber quedado prendado de su reflejo perdiendo su origen divino. Recubierto por algas, conchas y arenas, el dios ha olvidado quién es, y ahora se desplaza por el fondo del océano como un monstruo abominable y deforme.

B-En el Timeo, La construcción del Alma del Mundo por el Demiurgo, a partir de lo Mismo y de lo Otro, creando una tercera substancia que mezclada con las otras dos, dividida y unificada matemáticamente, se mueve por si misma en forma circular, girando sobre su eje. Más tarde, el demiurgo vuelve a hacer otra mezcla y la divide en un número igual de almas que los astros, y les enseña la naturaleza del Todo. Luego, estas almas son arrojadas en los instrumentos del tiempo y unidas a un cuerpo. Este cuerpo se ve conmovido por la violencia de sus elementos de origen, es decir, la naturaleza del fuego, el agua, el aire o la tierra, turbando el alma, que en lugar de conocimientos, solo obtiene sensaciones. Cuando la turbación hace perder a las almas el ritmo de su movimiento circular original, entonces estas caen en la confusión, desconociendo los nombres de las cosas y oponiendo definiciones contrarias a la verdadera naturaleza de lo Mismo y de lo Otro. Solo cuando estas almas han vencido con su ritmo original las tendencias de sus cuerpos, retornan al conocimiento verdadero.

c- En Fedro, la caída del Alma, describe el alma como un carro alado donde el auriga conduce los caballos, las almas de los dioses poseen caballos robusto y dóciles, en cambio las almas humanas poseen dos caballos, uno bueno (naturaleza divina) prudente y obediente pero el otro es disloco (naturaleza mortal y apasionada). El alma humana tiene 2/3 partes mortales (lo concupiscible situado en el bajo vientre (lo animal: astral, sensual, instintivo) y lo irascible situado en el corazón (lo humano: mental inferior atado al deseo)) y una 1/3 parte inmortal, la razón situado en la cabeza (buddhi, la luz de la consciencia). El Fedón, sobre la inmortalidad del alma humana y la metempsicosis. Según el mito, después de la muerte , las almas puras van con los dioses, las impuras vagan hasta que encarnan según sus deseo, los glotones y bebedores en asnos, los ladrones y tirano en lobos y milanos, las almas rectas en abejas y hormigas

4-Mitos sociopolíticos:

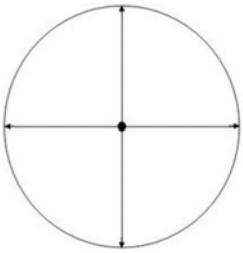
a-En Protágoras, El origen de la cultura. Se refiere este mito a la creación de los seres mortales por parte de los dioses, quienes encargaron a Prometeo y Epimeteo dotarles de diversas cualidades. Epimeteo repartió el don de la fuerza a unos, a otros la agilidad, la resistencia al frío; y a otros alas, pezuñas, etc. Cuando llegó el turno al hombre, ya no quedaban dones que otorgar. Prometeo roba el fuego a Hefaistos, y a Atenea, el conocimiento de las artes, pero a pesar de ello los hombres no pudieron vivir en ciudades por carecer de ciencias políticas. Entonces Zeus envió a Hermes para dotarles de la veneración y la justicia.

b-En la Republica, La teoría del conocimiento. Un grupo de prisioneros se encuentran encadenados desde su infancia detrás de un muro, dentro de una caverna. Allí, un fuego ilumina al otro lado del muro, y los prisioneros ven las sombras proyectadas por objetos que se encuentran sobre este muro, los cuales son manipulados por otras personas que pasan por detrás. Los prisioneros creen que aquello que observan es el mundo real, sin darse cuenta de que son solo las apariencias de las sombras de esos objetos. Uno de los prisioneros consigue liberarse de sus cadenas y comienza a ascender. Este observa la luz del fuego más allá del muro, cuyo resplandor le ciega y casi le hace volver a la oscuridad. Poco a poco, el hombre liberado se acostumbra a la luz del fuego y, con cierta dificultad, decide avanzar. Este es un primer paso en la adquisición de conocimiento. Después, el hombre sale al exterior, en donde observa primero los reflejos y sombras de las cosas y las personas, para luego verlas directamente. Finalmente, el hombre observa a las estrellas, a la luna y al sol. Sócrates sugiere que el hombre aquí razona de forma tal que concibe a ese mundo exterior (mundo de las ideas), como un mundo superior. El hombre, entonces, regresa para compartir esto con los prisioneros en la caverna, ya que siente que debe ayudarles a ascender al mundo real. Cuando regresa a la caverna por los otros prisioneros, el hombre no puede ver bien, porque se ha acostumbrado a la luz exterior. Los prisioneros piensan que el viaje le ha dañado y no desean acompañarle fuera. Platón, a través de Sócrates, afirma que estos prisioneros harían lo posible por evitar dicha travesía, llegando a matar incluso a quien se atreviera a intentar liberarlos. Aquí Platón describe las etapas del proceso de conociendo en el hombre, primero vive en el mundo de las apariencias, el Mundo Sensible, falso y engañoso. Posteriormente, tiene que ser ayudado y guiado, a buscar la luz de la verdad, el Mundo de la Ideas, que está dentro de su propia alma, para que pueda verla por el mismo.

Según ha sido demostrado por un sabio masón y teósofo, Mr. Kenneth Mackenzie, en su Royal Masonic Cyclopoedía, hay una gran diferencia entre el emblema y el símbolo. El primero (el emblema) "comprende una serie mayor de pensamientos que el último (el símbolo), el cual, puede decirse más bien que encierra una sola idea especial". De aquí que los símbolos –lunares o solares, por ejemplo– de varios países, comprendiendo cada uno una idea o series de ideas especiales, forman colectivamente un emblema esotérico. El último (el emblema) es "una pintura o signo concreto visible, que representa principios o una serie de principios, comprensibles para aquellos que han recibido ciertas instrucciones [Iniciados]". Diciéndolo aún más claro, un emblema es generalmente una serie de pinturas gráficas, consideradas y explicadas alegóricamente, y que desarrollan una idea en vistas panorámicas, presentadas unas después de otras. De este modo los Purânas son emblemas escritos. Igualmente lo son el Antiguo o Mosaico y Nuevo o cristiano Testamentos, o la Biblia, y todas las demás Escrituras exotéricas. La misma citada autoridad dice:

"*Todas las sociedades esotéricas han hecho uso de los emblemas y los símbolos, como sucede con la Sociedad Pitagórica, la de los eleusinos, la de los Hermanos Herméticos de Egipto, la de los Rosacruces y la de los Francmasones. Muchos de estos emblemas no son de conveniente divulgación, y una diferencia muy pequeña puede hacer que el emblema o símbolo difiera grandemente de su significado. Los sigilla (sellos, emblemas) mágicos, fundados en ciertos principios de los números, participan de su carácter; y aun cuando parecen monstruosos y ridículos a los ojos del ignorante, demuestran todo un cuerpo de doctrina a los que han aprendido a reconocerlos*" (D.S; T.2; pdf.6)

El Circulo y la Cruz: El circulo blanco representando el Universo en su estado inmanifestado, indiferenciado. Luego aparece un punto: "la Aurora de la Manifestación", el Uno manifestado. A continuación tenemos el círculo con una línea horizontal que simboliza la aparición de la Dualidad primordial espíritu-materia. La secuencia finaliza con el círculo teniendo una cruz inscripta que representa a la Trinidad fundamental del Universo con el Espíritu-Materia, y la interacción entre ambos como tercer elemento.

El Ankh es el símbolo de la vida. Era un atributo de Isis, porque para los egipcios, ella es la dadora de vida. La cruz Ankh está compuesta de dos partes: 1-La parte superior es un círculo, símbolo del espíritu, de lo infinito. 2-La parte inferior es una Tau, una T que simboliza a la materia. De esta manera, con espíritu y materia unidos, el Ankh representa a la Vida que es posible gracias a la interacción de ambos aspectos de la dualidad. También hay una interpretación sexual del Ankh, siendo el Círculo el elemento femenino y la Tau el masculino, representando la sagrada unión que genera la vida. A nivel humano representa la unión de lo espiritual- inmortal con lo humano-mortal, del Yo Interno con el Yo externo.

La Cruz esvástica tiene su origen en la India antigua y es el símbolo de Shiva. Representa una cruz con los extremos de fuego rotando. Los ángulos que se aprecian en los extremos de la cruz son las estelas dejadas por el fuego debido a la rotación del a cruz. La esvástica representa el poder creador cuando gira en sentido horario y el poder destructor cuando gira en sentido antihorario. Como atributo de Shiva, se utilizaban ambos sentidos para mostrar que la destrucción de las formas es una etapa en el proceso de la renovación de la vida pata permitir la construcción de nuevas formas y continuar evolucionando.

Las pruebas que se han presentado en corroboración de las antiguas enseñanzas, se hallan esparcidas en todas las escrituras de las civilizaciones de la Antigüedad. Los Purânas, el Zend Avesta y los antiguos clásicos, están llenos de ellas; pero nadie se ha tomado la molestia de recopilar estos hechos y confrontarlos entre sí. La causa de ello es que todos estos hechos fueron registrados simbólicamente; y que los más expertos, las inteligencias más penetrantes entre nuestros arianistas y egiptólogos, han sido oscurecidas por conceptos preconcebidos, y aún con más frecuencia, por los puntos de vista parciales del significado secreto. Sin embargo, hasta una parábola es un símbolo hablado; según piensan algunos, no es más que una ficción o fábula; mientras que nosotros decimos que es una representación alegórica de realidades, de la vida, de sucesos y de hechos. Y así como de una parábola se deduce siempre una moral, siendo esta moral una verdad y un hecho real de la vida humana, del mismo modo se deducía un hecho histórico verdadero (por aquellos que estaban versados en las ciencias hieráticas), de ciertos emblemas y símbolos registrados en los antiguos archivos de los templos. La historia religiosa y esotérica de todas las naciones se encontraba embebida en los símbolos; nunca fue literalmente expresada en muchas palabras. Todos los pensamientos y emociones, toda la instrucción y conocimientos revelados y adquiridos de las primeras Razas, tenían su expresión pictórica en la alegoría y en la parábola. ¿Por qué? Porque las palabras habladas tienen una potencia no sólo desconocida, sino que no se sospecha siquiera, ni se cree naturalmente por los “sabios” modernos. (Continua....)

....Porque el sonido y, el ritmo están estrechamente relacionados a los cuatro Elementos de los antiguos; y porque tal o cual vibración en el aire, es seguro que despierta los Poderes correspondientes, y la unión con los mismos produce resultados buenos o malos, según el caso. Nunca se permitió a ningún estudiante recitar narraciones de hechos históricos, religiosos, ni reales, con palabras que claramente los determinasen, para evitar que los Poderes relacionados con tales sucesos pudiesen ser atraídos nuevamente. Tales acontecimientos se narraban tan sólo durante la Iniciación, y todos los estudiantes tenían que registrarlos en los símbolos correspondientes, sacados de su propia mente y examinados después por su Maestro, antes de ser definitivamente aceptados.

La explicación de los principales símbolos y emblemas, es lo que ahora se intenta; pues el Libro III, que trata de Antropogénesis, sería excesivamente difícil de comprender sin un conocimiento preparatorio, al menos de los símbolos metafísicos.

Por otro lado, no sería justo entrar en la lectura esotérica del simbolismo, sin tributar el debido homenaje a quien ha hecho un grandísimo servicio en este siglo, descubriendo la clave principal de la antigua simbología hebrea, entretejida de modo acentuado con la metrología, una de las claves de lo que fue en otro tiempo Lenguaje del Misterio Universal. Me refiero a Mr. Ralston Skinner, de Cincinnati, autor de The Key to the Hebrew–Egyptian Mystery in the Source of Measures (Clave del Misterio Hebreo–Egipcio, en el Origen de las Medidas), a quien por este concepto damos las gracias....(continua)

Místico y kabalista por naturaleza, trabajó durante muchos años en este sentido, y sus esfuerzos fueron verdaderamente coronados de gran éxito. Según él mismo dice:

"*El que esto escribe está completamente seguro de que hubo un antiguo lenguaje que se ha perdido para los tiempos modernos hasta la época presente, pero cuyos vestigios, sin embargo, existen en abundancia... El autor descubrió que esta razón geométrica [la razón integral numérica del diámetro a la circunferencia del círculo] era el origen, muy antiguo y probablemente divino... de las medidas lineales... Parece casi probado que el mismo sistema de geometría, de números, de razón y de medidas, era conocido y usado en el continente de la América del Norte, aun antes que lo conocieran los descendientes semitas.....La particularidad de este lenguaje era que podía estar contenido dentro de otro, de un modo oculto, y que no podía ser percibido sino con la ayuda de ciertas instrucciones especiales; letras y signos silábicos poseían al mismo tiempo, los poderes o significado de los números, de las figuras geométricas, las pinturas, o la ideografía y símbolos, cuyo objeto dibujado era expresamente auxiliado por parábolas en forma de narraciones o porciones de narraciones; y a la vez podían ser expuestas separada, independientemente y de varios modos, por medio de pinturas, en trabajos en piedra o en construcciones de tierra."* (continua la cita) (D.S; T.2; pdf. 9)...

"*Para esclarecer una ambigüedad referente al término lenguaje, diré: primero, que esta palabra significa la expresión hablada de las ideas; y segundo, que puede significar la expresión de las ideas en otra forma. Este antiguo lenguaje está de tal modo compuesto en el texto hebreo que, por medio de los caracteres escritos, que al ser pronunciados forman el lenguaje primeramente definido, puede comunicarse, intencionalmente, una serie de ideas muy distintas de las que se expresan por la lectura de los signos fonéticos. Este segundo idioma manifiesta veladamente series de ideas, copias en la imaginación de cosas sensibles, que pueden ser dibujadas, y de cosas que pueden clasificarse como reales sin ser sensibles; como, por ejemplo, el número 9 puede ser tomado como una realidad aun cuando no tiene existencia sensible; asimismo una revolución de la luna, considerada como algo aparte de la luna misma que ha hecho la revolución, puede tomarse como dando lugar, o produciendo una idea real, a pesar de que semejante revolución no tiene substancia. Este lenguaje de ideas puede consistir en símbolos que se hallen concretados en términos y signos arbitrarios, que tengan un campo muy limitado de conceptos sin importancia, o puede ser una lectura de la Naturaleza, en alguna de sus manifestaciones, de un valor casi inconmensurable, para la civilización humana*."

Los Hebreos desarrollaron un sistema mediante el cual podían velar las verdades al profano. Las tres claves que utilizaron fueron las siguientes:

La Gematría o Aritmomancia establece la relación entre las palabras que tienen el mismo valor numérico sustituyendo las mismas entre si.

(Por ejemplo: la palabra unidad (achad) y amor (ahbah) tienen el mismo valor numérico de trece. Por lo tanto tienen el mismo significado desde el punto de vista cabalístico pudiendo ser intercambiadas.)

El Notarikón establece la formación de una oración completa utilizando las letras de una palabra como primera letra de cada una de las palabras de la oración.

(Por ejemplo: la palabra Berashith que es la primera palabra del Génesis se convierte en la oración completa: Berashith Ra Elohim Sheyequebelo Israel Torah Torah: "En el Principio Dios vio que Israel podía aceptar la Ley".)

En la Temura las letras se relocalizan en una palabra especial formando un anagrama que cambia el significado de la misma y originando una sola nueva palabra.

(Un ejemplo de Temura lo podemos ver en el Segundo Libro de Moisés (Exodo Capítulo 3, versículo 23) que dice: pues mi ángel marchará delante de ti. En hebreo la palabra utilizada por ángel es "meleachi" (Malakh) que significa ángel pero al cambiar las letras encontramos la palabra Michaele refiriéndose al arcángel Michael.)

La Figura Primaria de la Creación:

Y YHVH ALHIM había plantado un jardín (GNH) en el Edén, en la parte del Oriente,, y puso allí al hombre ((AISh) que formo.

Hombre= AISh: A (1), I (10=1), Sh (300=3+0+0=3)....1,1,3= 113
Jardín=GNH: G (3), N (50=5+0=5), H (5).....3,5,5= 355

Por Temura, Jardín (GNH) es igual a Año Lunar (SHNH)

Año Lunar= ShNH: Sh (300=3+0+0=3), N (50=5+0=5), H (5).....3,5,5=355, lo cual es correcto desde el punto de vista astronómico, pues el ciclo lunar es de 354 días, 8 hora, 48 minutos y 36 segundo, o sea, 355.

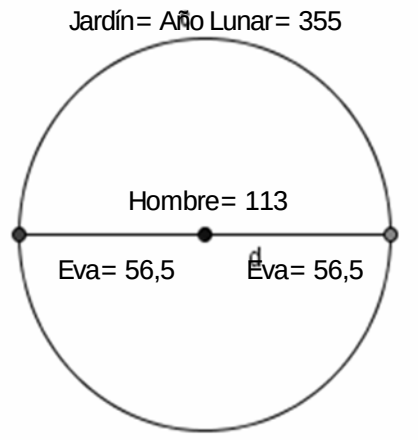
La relación= Año Lunar/Hombre=355/113=3.141592

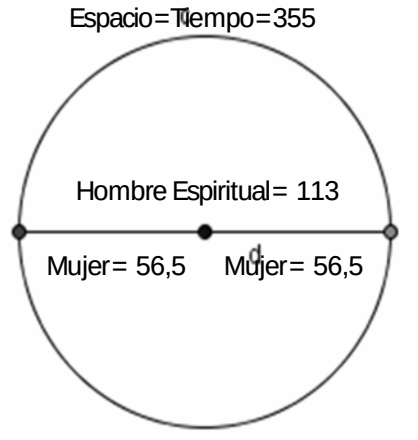
Elohim=ALHIM: A (1), L (30=3+0=3), H (5), I (10=1+0=1), M (40=4+0=4)....1,3,5,1,4...que por Temura se relocalizan las posiciones de las letra.....3,1,4,1,5= 3,1415.

Elohim (o los Dioses Constructores) son la relación del Año Lunar/Hombre, ó sea, Tiempo/Hombre Espiritual, así como la relación del Jardin/Hombre, o sea, Espacio/Hombre Espiritual...

Eva es parte del Hombre y fue extraída de él, entonces:

Eva= HVH: H (5), V (6), H (5).....5,6,5=56,5.....o sea, lo mitad de un Hombre 113/2=56.5

Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

LIBRO II
PARTE II
La Evolución del Simbolismo

Sección II
El lenguaje del Misterio y sus Claves

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

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

"No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad"

Descubrimientos recientes hechos por grandes matemáticos y kabalistas, prueban de este modo, fuera hasta de sombra de duda, que todas las teologías, desde las más antiguas hasta la última han surgido, no sólo de un origen común de creencias abstractas, sino de un lenguaje esotérico universal o del Misterio. Estos sabios poseen la clave del lenguaje universal antiguo, y la han usado con éxito, aunque sólo una vez, para abrir la puerta herméticamente cerrada que conduce al Vestíbulo de los Misterios. El gran sistema arcaico conocido desde las edades prehistóricas como la Ciencia Sagrada de la Sabiduría, que está contenido y puede encontrarse en todas las religiones antiguas así como en las modernas, tenía, y tiene aún, su lenguaje universal –sospechado por el masón Ragón– la lengua de los Hierofantes, que tiene siete "dialectos", por decirlo así, cada uno de los cuales se refiere y está particularmente apropiado a uno de los siete misterios de la Naturaleza. Cada uno de ellos tenía su simbolismo propio. La Naturaleza podía ser leída de este modo en su plenitud, o considerada bajo uno de sus aspectos especiales.

Los muchos aspectos del Lenguaje del Misterio han conducido a la adopción de dogmas y ritos variadísimos, en el exoterismo de los rituales de las Iglesias. Ellos son, también, los que están en el origen de la mayor parte de los dogmas de la Iglesia Cristiana; como por ejemplo, los siete Sacramentos, la Trinidad, la Resurrección, los siete Pecados Capitales y las siete Virtudes. …continua…(D.S; T.2; pdf. 11)

……..Sin embargo, habiendo estado siempre las Siete Claves de la Lengua del Misterio bajo la custodia de los más elevados Hierofantes iniciados de la antigüedad, sólo el uso parcial de alguna de las siete pasó, por traición de algunos de los primeros Padres de la Iglesia –ex Iniciados de los Templos– a manos de la nueva secta de los nazarenos. Algunos de los primeros Papas fueron Iniciados; pero los últimos fragmentos de su saber han caído ahora en poder de los jesuitas, que los han convertido en un sistema de hechicería.

Se afirma que la India –no con sus actuales límites, sino incluyendo los antiguos– es el único país en el mundo que cuenta todavía, entre sus hijos, Adeptos que poseen el conocimiento de todos los siete subsistemas, y la clave del sistema completo. Desde la caída de Menfis, Egipto principió a perder todas estas claves, una a una, y la Caldea sólo conservaba tres en los días de Beroso. En cuanto a los hebreos, no demuestran en todos sus escritos más que un conocimiento completo de los sistemas astronómico, geométrico y numérico de simbolizar todas las funciones humanas y especialmente las fisiológicas. Nunca han poseído las claves superiores.

La pérdida de gran parte de las enseñanzas primitivas fue debida a las muertes repentinas de grandes Hierofantes, que fallecieron antes de haber tenido tiempo de revelar todo a sus sucesores, y principalmente a causa de la falta de herederos dignos del conocimiento. Sin embargo, han conservado en sus rituales y dogmas las principales enseñanzas de la Doctrina Secreta. (D.S; T.2; pdf. 12)

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 y sus cuerpos, planetas, etc.)
3. La Metafísica. (Estudio del Ser, propiedades, causas primeras, los planos)
4. La Antropológica. (Estudio del Hombre, físico, social, cultural, razas)
5. La Geométrica. (Estudio extensión, mediciones y relación e/e ellas)
6. La Psíquica. (Estudio de la psiquis humana, el cuerpo mental, astral)
7. La Fisiológica. (Estudio de los órganos físicos y su funcionamiento)

Para cada clave mayor hay siete menores. Las que pertenecen a la séptima e inferior se enumeran así:

a. La astronómica. (Estudio zodiaco (constelaciones), los planetas, las leyes e influencias del movimiento de la Tierra, el Sol y la Luna en el cuerpo humano y su funcionamiento)

b. La geométrica. (Estudio del espacio, su orden reflejado en las medidas, la harmonía de formas y su utilización practica en el cuerpo humano y su funcionamiento)

c. La numérica (Estudio de las propiedades y poderes de los números (peso y medida) en el cuerpo humano y su funcionamiento.

d. La real-mística. (Estudio de las visiones, revelaciones y profecías místicas del hombre y su influencia en el cuerpo humano y su funcionamiento)

e. La alegórica. (Uso de una cosa o expresión para significar otra oculta, en el cuerpo humano y su funcionamiento)

f. La moral. (Estudio de las costumbres y normas de comportamiento del hombre y su influencia en el cuerpo humano y su funcionamiento)

g. La literal

Si queremos simplificar el sistema, podríamos llevarlo a solo tres niveles de interpretación como sugirió Orígenes:

1-Literal, relacionada con el Cuerpo (Soma) y los cuerpos físicos y vital.

2-La Ético-Moral, relacionada con el Alma Animal (Psique), y los cuerpos emocional, mente concreta u objetiva.

3-La Alegórico-Espiritual (Metafísico), relacionada con el Alma Espiritual (Pneuma), y los cuerpos mental superior o abstracto, el cuerpo búddico o intuicional y el yo espiritual o atma.

Clave	**Ejemplo: Árbol de la Vida Cabalístico**
Espiritual	Representa la estructura de la Divinidad, la jerarquía de sus huestes, Elohim o Pitris, Angeles, Arcángeles, Tronos, etc.
Astronómica	Representa un plano o mapa astronómico del cuerpo de la Divinidad ósea el Universo Físico, constelaciones, planetas, etc.
Metafísica	Representa los diferentes planos y niveles de vibración con sus respectivas propiedades, niveles de realización de la luz, ejemplo: plano atómico, mental, astral, etc.
Antropológica	Representa la estructura jerárquica hombre y sus diferentes niveles de realización como humanidad, hombre crístico, hombre egoico, hombre primitivo, etc.
Geométrica	Representa la Formas Geométricas que utilizo la Divinidad en la construcción del universo, circulo, punto, líneas, triangulo, cuadrado, etc.
Psíquica	Representa los diferentes niveles de mente y consciencia del hombre y su función en la vida humana.
Fisiológica	Representa las diferentes partes del cuerpo humano, así como su relación entre ellas y la totalidad del Universo, ejemplo: las constelaciones y planetas que rigen cada parte.

Así, en el capítulo del Libro de los Muertos, mencionado por Maspero, se encuentra:

1º A Osiris diciendo que es Tum (Atum) (el Logos) (la fuerza creadora de la Naturaleza que da forma a todos los seres, espíritus y hombres, generado por sí mismo, y por sí mismo existente), salido de Nun (Caos, Mulaprakriti, Shekinah, la Madre Siempre Virgen), el río celestial, llamado la Madre–Paterna de los Dioses, la deidad primordial, que es el Caos o el Océano, impregnado por el Espíritu invisible (Parabrahman, Ain Soph);

2º Él encontró a Shu (Segundo Logos o Hijo), la fuerza solar, en la Escalera de la Ciudad de los Ocho (los dos cuadrados del Bien y del Mal), y aniquiló los principios malos de Nun (el Caos), los Hijos de la Rebelión; (batalla entre los principios espirituales puros y los principios materiales durante la etapa de "Creacion del Universo")

3º Él es el Fuego (principio masculino) y el Agua (principio femenino), esto es, Nun, el Padre Primordial, y creó a los Dioses de sus miembros –catorce dioses (dos veces siete), siete oscuros y siete luminosos (los siete Espíritus de la Presencia de los cristianos y los Siete Espíritus malos);

4º Él es la Ley de la Existencia y del Ser, el Bennu o Fénix, el Ave de la Resurrección en la Eternidad, en quien la Noche sigue al Día y el Día a la Noche – alusión a los ciclos periódicos de resurrección cósmica y de reencarnación humana; ¿pues qué otra cosa puede significar? "El Viajero que cruza por millones de años, es el nombre de uno; y las Grandes Verdes [Aguas Primordiales o Caos], es el nombre del otro": uno produciendo millones de años en sucesión, y el otro absorbiéndolos, para devolverlos;

5º Él habla de los Siete Luminosos (los siete planetas sagrados representando los siete espíritus planetarios) que siguen a su señor, Osiris (el sol representando el logos solar), que confiere la justicia, en Amenti (inframundo egipcio, región del juicio del alma humana).

Todo esto se ha demostrado ahora que ha sido la fuente y el origen de los dogmas cristianos. Lo que los judíos tenían en Egipto, por Moisés y otros Iniciados, se tornó bastante confuso y desfigurado en épocas posteriores; pero lo que la Iglesia tomó de ambos, está todavía peor interpretado. (D.S; T.2; pdf. 13-14)

Eneada de Heliopolis

Nun (Caos) → Caos, Nun, Aguas Cósmicas Primordiales Eternas, silencio, tinieblas y vacio. Posee en ella (Padre-Madre) la Esencia de la Creación. Potencial de vida

Atum (Ra) (Sol) → Demiurgo, emergido de Nun. Andrógino, contiene en si ambas polaridades masculino y femenino. Se autofecunda y engendra la primera pareja divina. " Me he unido a mi mismo, de manera que salieran de mi mismo…"**

Shu (Masculino) (Atmosfera, Aire y Luz) — Tefnu (Femenino) (Humedad y Calor) → Primera Pareja Divina, Shu era el espacio donde se propagaban los rayos del Sol y Tefnu generaba el Calor y el Orden Cósmico. Representan los Principios Creadores junto con Atum.

Geb (Masculino) (Tierra) — Nut (Femenino) (Cielo) → Segunda Pareja Divina, hijos de la 1era por reproducción natural. Representan el Cosmos Ordenado

Osiris, Isis, Seth y Neftis → Hijos de Geb y Nut
Representan la Vida del hombre.

La humanidad nace de las lágrimas de Atum (Ra) (Sol)

**Tomado de El Papiro Bremner – Rhind.

Nun……(Mulaprakriti)
Amon Ra……(Logos)
Nut (cielo)……(Fuego)
Shu (viento)……(Aire)
Tefnut (humedad)……(Agua)
Geb (tierra)……(Tierra)
Ra (Sol)……(Símbolo del Logos en Mundo Fenoménico que da vida)

Mito Heliopolitano de la Creación Egipcio.

1-Al principio Caos y Obscuridad con Océano Infinito llamado Nun que contenía los elementos del futuro Cosmos.

2- Nace Amon Ra, tomando conciencia se llamó a si mismo.

3- Amon Ra crea a Shu (viento) y Tefnut (humedad).

4-Shu y Tetnut tiene dos hijos Geb (tierra) y Nut (cielo) que se casan y yacían copulando.

5-Shu los separa sosteniendo a Nut (cielo) sobre su cabeza y debajo de sus pies queda Geb (tierra).

6-Nut tiene hijas, las estrellas.

7-Amon Ra crea el Sol de uno de sus ojos y lo pone en su frente.

8-De las lágrimas del Ojo del Sol que caen en la Tierra nacen los hombres y mujeres.

9-Todas las mañana Amon Ra recorre el cielo en una barca que flota sobre Nun (océano infinito), transportando al Sol, iluminando la tierra por 12 horas y por la noche Nut (cielo) se tragaba al sol y continuaba su viaje por la Duat (infierno egipcio) donde luchaba con la serpiente enemiga Apep, que quería acabar con el Sol.

Sin embargo, su sistema se ha probado actualmente que es idéntico en esta parte especial de la simbología –principalmente la clave de los misterios de la astronomía relacionados con los de la generación y concepción– a aquellas ideas de las antiguas religiones cuya teología ha desarrollado el elemento fálico. El sistema judío de medidas sagradas, aplicado a los símbolos religiosos, es el mismo, en lo que se refiere a las combinaciones geométricas y numéricas, que los de Grecia, Caldea y Egipto; puesto que fue adoptado por los israelitas durante los siglos de su esclavitud y cautiverio en aquellas dos últimas naciones. (D.S; T.2; pdf. 14)

En este "conocimiento" estaba basado el programa de los Misterios y de la serie de Iniciaciones: de aquí la construcción de la Pirámide, registro perdurable y símbolo indestructible de estos Misterios e Iniciaciones en la Tierra, como lo son en el Cielo los cursos de las estrellas. El ciclo de la Iniciación era una reproducción en miniatura de aquella gran serie de cambios cósmicos a que los astrónomos han dado el nombre del año tropical o sideral. Lo mismo que a la conclusión del ciclo del año sideral (25.868 años), vuelven los cuerpos celestes a las mismas posiciones relativas que ocupaban al principio; así, al finalizar el ciclo de la Iniciación, el hombre interno recobra el estado prístino de pureza y conocimiento divinos, de donde partió al emprender su ciclo de encarnación terrestre. (D.S; T.2; pdf. 15-16)

Medidas de la Antigüedad: Similitudes entre las diferentes Pueblos Antiguos. Ejemplo: Egipto y Hebreos:

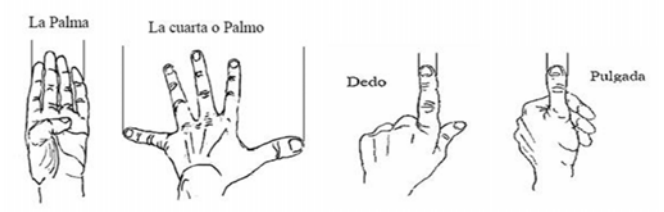
Codo Ordinario: distancia desde el codo hasta el puño cerrado (24 dedos) (0.44 metros)

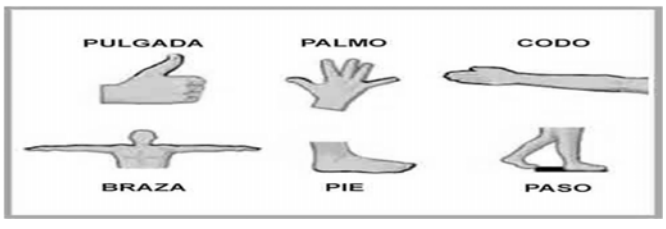
Codo Sagrado o Piramidal: distancia desde el codo hasta la mano extendida. (28 dedos) (0.5236 metros)

Perímetro de circulo con diámetro de 1 metro / 6= 0.5236 metros …Coincidencia?

0.5236 = 3.14159 * 1^2 / 6

Resume de Unidades de Medida del Sistema Antropométrico Antiguo: Sumerio, Egipto, Griego, Romano, Hebreo.

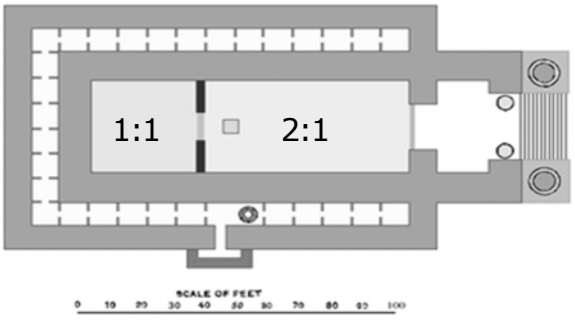
Dedo	Unidad Base
Pulgada	4/3 Dedo
Palma	4 Dedos
Palma Mayor	6 Dedos
Pie	16 Dedos, 12 Pulgadas, 4 Palmas
Codo Vulgar (0.45 metros)	24 Dedos, 6 Palmas, 18 Pulgadas, 1.5 Pies
Codo Sagrado Real Egipcio (0.5236 metros)	28 Dedos, 7 Palmas, 21 Pulgadas
Codo Sagrado Mayor	36 Dedos, 9 Palmas, 27 Pulgadas, 2.25 Pies
Paso	5 Pies
Braza	6 Pies
Estadio	240 pasos (600 pies)
Milla	1000 Pasos, 5000 Pies, 8 Estadios

1 Reyes 6, Biblia: Templo de Salomón

2 El templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía veintisiete metros de largo por nueve metros de ancho y trece metros y medio de alto. (60 codos de largo x 20 codos de ancho x 30 codos de alto).

16 En el santuario interior, al fondo del templo, acondicionó el Lugar Santísimo, recubriendo el espacio de nueve metros (20 codos) con tablas de cedro desde el piso hasta el techo. 17 Frente al Lugar Santísimo estaba la nave central, la cual medía dieciocho metros de largo (40 codos de largo).

19 Salomón dispuso el Lugar Santísimo del templo para que se colocara allí el arca del pacto del Señor. 20 El interior de este santuario, que medía nueve metros de largo por nueve metros de alto (20 codos de largo x 20 codos de ancho x 20 codos de alto), lo recubrió de oro puro, y también recubrió de cedro el altar. Relación longitud: ancho= 1:1

Lugar Santo (Nave Central):
Relación longitud: ancho
= 40:20=2:1 (doble cuadrado)

Lugar Santísimo:
Relación longitud: ancho
=20:20= 1:1 (cuadrado)

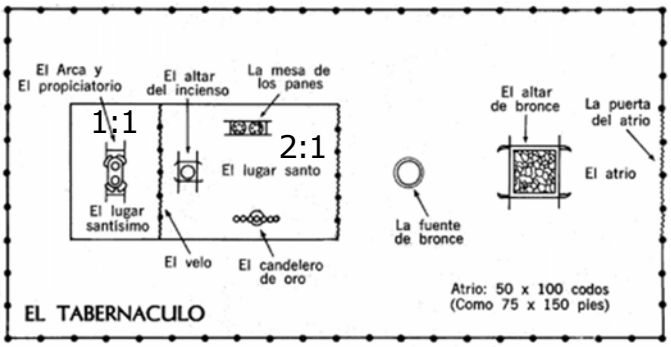
(1:1)= Cuadrado=Numero 4
(2:1)=Doble Cuadrado=2*4=Numero 8

Numero 4=Dios Creador Material
Numero 8 (2*4)=Creación Material

Amón, Zeus, Jave (Jupiter) , YHVH …… tienen 4 letras, son Dioses Creadores o etapas creadoras de la divinidad Absoluta y el Universo, su creación material.

1 Éxodo 26, Biblia: Tabernáculo de Moisés

15. Y usted hará las tablas verticales del Mishkan de madera de acacia. 16. Diez codos será la longitud de cada tabla y un codo y medio será el ancho de cada tabla. 17. Dos quicios tendrá cada tabla, y las tablas estarán unidas una con otra. Así es como harás todas las tablas para el Mishkan. 18. Usted hará las tablas para el Mishkan como sigue: veinte tablas para el lado sur, mirando hacia el sur. Para el segundo lado del Mishkan, el lado norte, habrá veinte tablas; Para la parte de atrás del Mishkan, hacia el oeste, harás seis tablas. 23. Y dos tablas usted hará para las esquinas del Mishkan en las dos esquinas posteriores; (total de 48 tablas)

Lugar Santo (Nave Central):
Relación longitud: ancho
= 20:10=2:1 (doble cuadrado)

Lugar Santísimo:
Relación longitud: ancho
=10:10= 1:1 (cuadrado)

(1:1)= Cuadrado=Numero 4
(2:1)=Doble Cuadrado=2*4=Numero 8

Numero 4=Dios Creador Material
Numero 8 (2*4)=Creación Material

Amon, Zeus, Jave (Jupiter) , YHVH …… tienen 4 letras, son Dioses Creadores o etapas creadoras de la divinidad Absoluta y el Universo, su creación material.

Medidas de la Cámara del Rey de la Pirámide de Keops en Giza

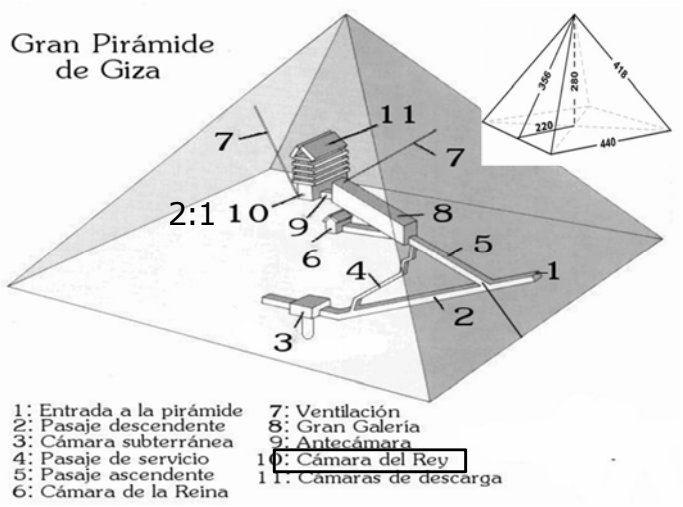
Construida enteramente con granito de Asuán, sus dimensiones son: 10,481 metros de largo (20 codos); 5,235 metros de ancho (10 codos) y 5,858 metros de alto (10 codos).

Podemos ver que coincide con la usada por los las medidas del tabernáculo hecho por Moisés:

Cámara del Rey:

Relación longitud: ancho= 20:10= 2:1 (doble cuadrado)

También la base de la pirámide mide 440 codos……doble cuadrado..

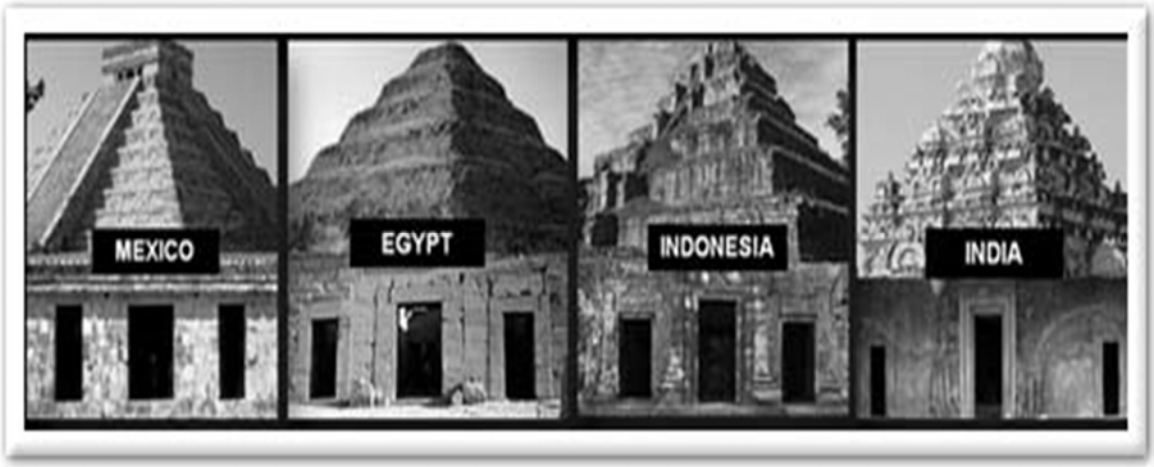
Cámara del Rey:
Relación longitud: ancho = 20:10=2:1 (doble cuadrado)

(1:1)= Cuadrado=Numero 4
(2:1)=Doble Cuadrado=2*4=Numero 8

Numero 4=Dios Creador Material
Numero 8 (2*4)=Creación Material

Amón, Zeus, Jave (Júpiter) , YHVH …… tienen 4 letras, son Dioses Creadores o etapas creadoras de la divinidad Absoluta y el Universo, su creación material.

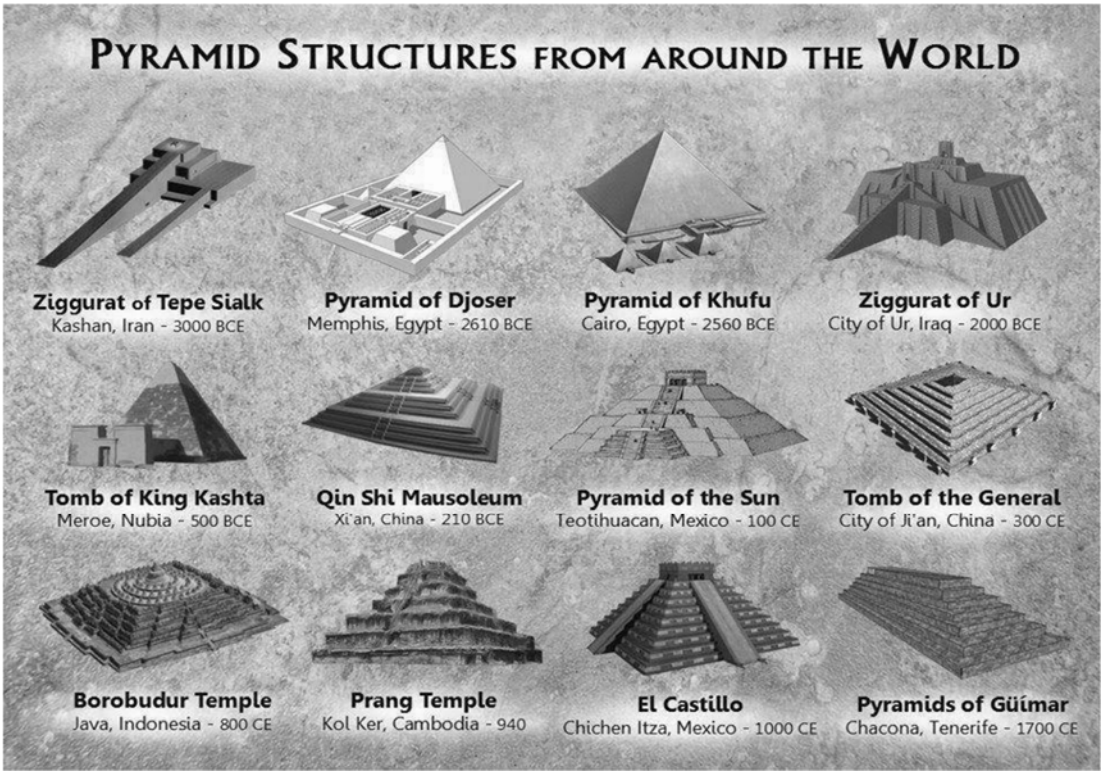
Pirámides y Templos Trípticos (donde TRES espacios sagrados o puertas forman la entrada, siempre el espacio central es mayor que las dos que lo flanquean), son comunes a todas las antigua culturas y civilizaciones del planeta. Representan una "Religión Universal" que se convertiría en el "Gran Secreto" de todas las Sociedades Secretas.

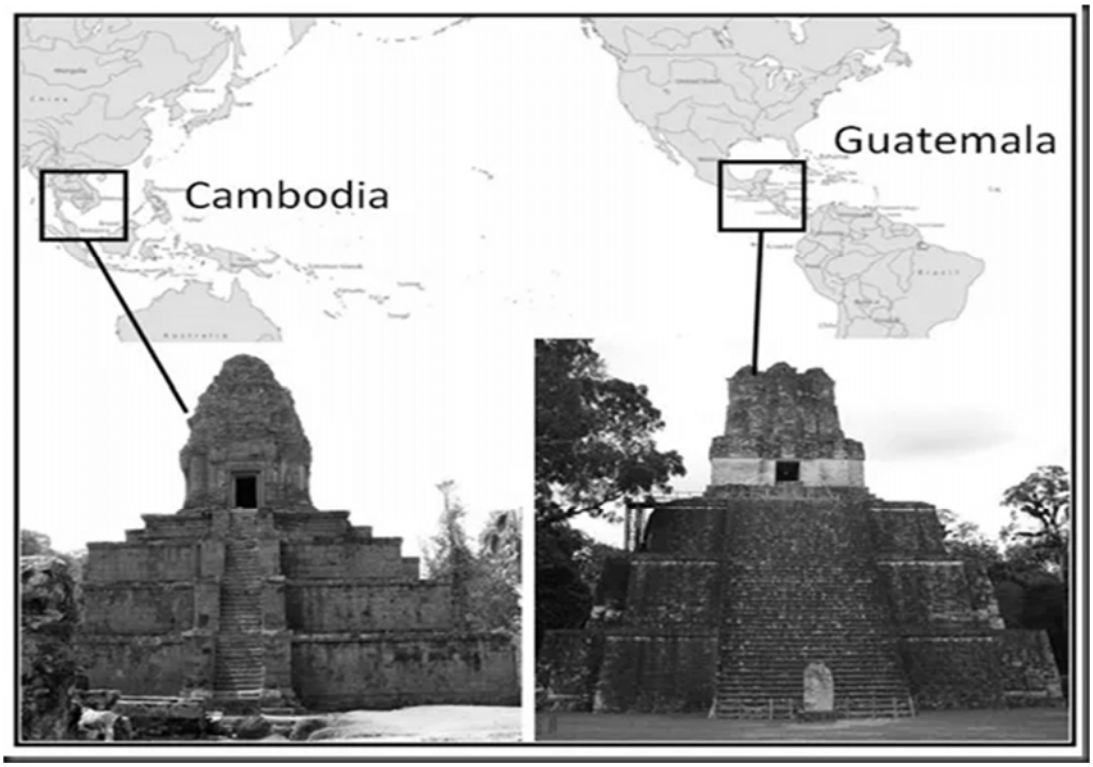

México Egipto Indonesia India

Pirámides del Mundo Antiguo

Revelan similitudes y códigos o patrones geométricos conocidos por el hombre antiguo de diferentes civilizaciones.

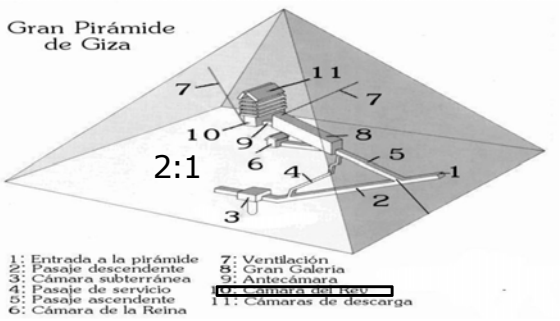

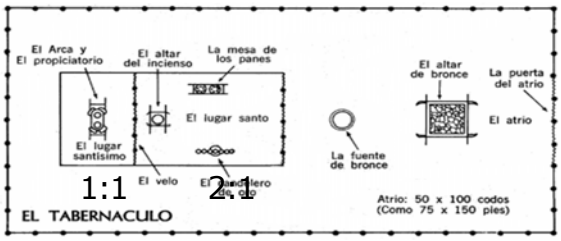
Templo Baksei
Imperio Khmer
(900 DC)

Templo de las Máscaras
(Mayas)
(700 DC)

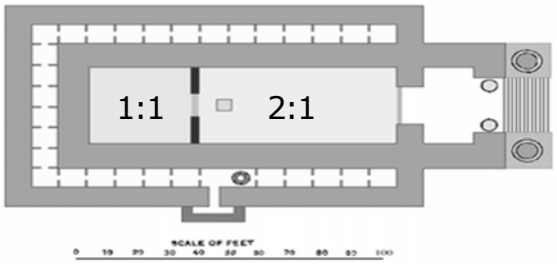
Moisés, Iniciado en la Mistagogia (Misterios) egipcia, basó los misterios religiosos de la nueva nación que creó, sobre la misma fórmula abstracta derivada de este ciclo sideral (25.868 años) (25, 920 años) , que simbolizó bajo la forma y medidas del tabernáculo, que se supone construyó en el desierto. Sobre estos datos, construyeron los últimos Grandes Sacerdotes judíos la alegoría del Templo de Salomón – edificio que no ha tenido nunca existencia real, como tampoco el rey Salomón, que es simplemente un mito solar, corno el de Hiram Abif de los masones, según Ragón tiene bien demostrado. Así pues, si las medidas de este templo alegórico, símbolo del ciclo de la Iniciación, coinciden con las de la Gran Pirámide, es debido al hecho de que las primeras se derivaron de las últimas, por medio del Tabernáculo de Moisés.

Pirámide de Keops

Tabernáculo de Moisés

Templo de Salomón

Zodiaco Simboliza:

Macrocosmos: 12 partes del Universo y 12 fuerzas creadoras del Universo.

Microcosmos: 12 partes cuerpo humano regidas por los 12 poderes cósmicas.

Equinoccio Otoño (21 de septiembre): Caída del hombre, cuando el espíritu humano descendió a los reinos del hades al sumergirse en la ilusión de la existencia terrestre.

Solsticio Invierno (21 de diciembre) comienzo del invierno: Ignorancia en la materia.

Equinoccio Primavera (21 de marzo) comienza la primavera: Resurrección del hombre a la vida espiritual y eterna. La iniciación en los misterios.

Solsticio de Verano (21 de junio) comienzo del verano : Hombre-Dios, reintegrado a su Poder y Gloria, símbolo del pleno conocimiento espiritual.

Clave Astronómica, Subclave Espiritual: Cada año el ciclo del alma se repite simbólicamente en el ciclo anual del sol, el alma plena de sabiduría, cae en la materia, se vuelve ignorante de su propia naturaleza, propósito y misión, después vuelve a resucitar a la vida y a la plenitud de sus poderes. O sea, el Sol (símbolo del Alma Humana), es traicionado y asesinado, el solsticio de invierno (21 de diciembre), después de 3 días (3 meses de invierno) vuelve a resucitar.

Salomón como personificación de la sabiduría universal (tomado del libro de Manly P. Hall, "*Las Enseñanzas Secretas de Todos los Tiempos*")

"Salomón, el espíritu de la iluminación universal —mental, espiritual, moral y física— se personifica como el rey de una nación terrenal."

"En inglés, el nombre Solomon (Salomón) se puede dividir en tres sílabas: sol, om y on, que simbolizan la luz, la gloria y la verdad, colectiva y respectivamente. El Templo de Salomón es, por consiguiente y antes que nada, la Casa de la Luz Eterna, cuyo símbolo terrenal es el templo de piedra situado en la cima del monte Moria. Según las enseñanzas de los Misterios, hay tres templos de Salomón, así como hay tres grandes maestros, tres testigos y tres tabernáculos de la transfiguración. El primer templo es la Gran Casa del Universo, en medio de la cual está sentado el sol (Sol) en su trono dorado. Los doce signos del Zodiaco se congregan como compañeros en torno a su señor brillante. Tres luces —la estelar, la solar y la lunar— iluminan aquel templo cósmico. Acompañado por su séquito de planetas, lunas y asteroides, aquel rey divino (SOLomon), cuya gloria no igualará jamás ningún monarca terrenal, se desplaza majestuosamente por las avenidas del espacio. Mientras que Hiram representa la luz física activa del sol, SOLomon significa su efulgencia espiritual e intelectual, invisible pero todopoderosa. …El segundo templo simbólico es el cuerpo humano: la casa pequeña, hecha a imagen de la Gran Casa Universal. El tercer templo simbólico es la Casa del Alma, una estructura invisible, cuya comprensión constituye un arcano masónico supremo."

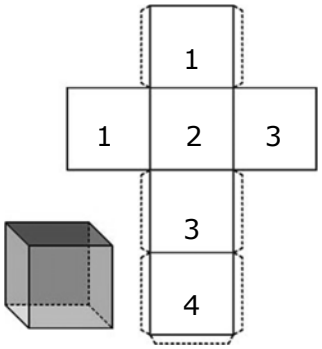
De este modo, las más grandes inteligencias científicas, en lugar de encogerse de hombros ante lo que suponen "fárrago de ficciones absurdas y supersticiones", como se llama generalmente a la literatura Brahmânica, tratarán de aprender el lenguaje universal simbólico, con sus claves numéricas y geométricas. Pero aun en esto fracasarán si participan de la creencia de que el sistema kabalístico judío contiene la clave de todo el misterio; pues no es así. Ni tampoco lo posee enteramente en la actualidad ninguna Escritura; pues ni aun los Vedas son completos. Cada religión antigua no es más que un capítulo o dos del volumen de los misterios arcaicos primitivos; sólo el Ocultismo oriental puede vanagloriarse de estar en posesión de todo el secreto, con sus siete claves. En esta obra se establecerán comparaciones y se explicarán tanto como sea posible, dejando el resto a la intuición personal del estudiante. Al decir que el Ocultismo oriental posee el secreto, no se quiere significar que la que escribe pretenda tener conocimiento "completo", ni siquiera aproximado, porque sería absurdo. Lo que sé, lo digo; lo que no puedo explicar, tiene el estudiante que encontrarlo por sí mismo. (D.S; T.1; pdf.20)

Todo esto, a pesar del elemento exotérico, tal como ahora se encuentra en los dos Testamentos, es lo suficiente para clasificar a la Biblia entre las obras esotéricas, y relacionar su sistema secreto con el simbolismo indo, caldeo y egipcio. Todos los símbolos y números bíblicos, sugeridos por observaciones astronómicas, pues la Astronomía y la Teología están estrechamente relacionadas, se encuentran en los sistemas indos, tanto exotéricos como esotéricos. Estos números y sus símbolos, los signos del Zodíaco, los planetas, sus aspectos y nodos –este último término habiendo pasado ahora a nuestra botánica moderna– son conocidos en la Astronomía como sextiles, cuartiles, etc., y han sido usados durante siglos y evos por las naciones arcaicas; y, en cierto sentido, tienen el mismo significado que los numerales hebreos. Las primeras formas de la Geometría elemental debieron, seguramente, ser sugeridas por la observación de los cuerpos celestes y sus agrupaciones. De aquí que los símbolos más arcaicos en el Esoterismo oriental sean un círculo, un punto, un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un exágono y otras figuras planas con varios lados y ángulos. Esto nos muestra que el conocimiento y el uso de la simbología geométrica son tan antiguos como el mundo.

Partiendo de esta base, es fácil comprender cómo la misma Naturaleza pudo haber enseñado a la humanidad primitiva, aun sin la ayuda de sus divinos instructores, los primeros principios de un lenguaje de símbolos, numérico y geométrico. De aquí que encontremos números y figuras usados como expresión y anales del pensamiento en todas las Escrituras simbólicas arcaicas. Son siempre las mismas con sólo ciertas variaciones, resultantes de las primeras figuras. Así fue como la evolución y correlación de los misterios del Kosmos, de su crecimiento y desarrollo –espiritual y físico, abstracto y concreto– fueron primeramente registrados en cambios de forma geométrica. Cada Cosmogonía ha principiado con un círculo (0), un punto (1), un triángulo (3) y un cuadrado (4) hasta el número 9, todo luego sintetizado por la primera línea (1) y un círculo (0), la Década pitagórica mística (1+0)=10, la suma de todo, que abarcaba y expresaba los misterios de todo el Kosmos; misterios registrados de un modo cien veces más completo en el sistema indo que en otro, para aquel que pueda comprender su lenguaje místico. Los números 3 (Número del Espíritu) y 4 (Número de la Materia) en su suma de 7 (Número de la Vida), así como también 5 (Número del Hombre Espiritual), 6 (Número del Universo), 9 (Número del Devenir-Tiempo) y 10 (Número de Dios Perfecto y Completo), son las piedras angulares de las Cosmogonías Ocultas. Esta Década y sus mil combinaciones se encuentran en todas partes del mundo. Pueden ser reconocidas en las cavernas y en los templos abiertos en la roca del Indostán y del Asia Central; en las pirámides y monolitos de Egipto y América; en las catacumbas de Ozimandyas; en los baluartes de las fortalezas coronadas de nieve del Cáucaso; en las ruinas de Palenque; en la Isla de Pascua; en todas partes doquier el hombre antiguo ha sentado su planta…. continua..

El 3 y 4, el triángulo y el cuadrado, o los signos universales masculino (3) (espíritu) y femenino (4) (materia), que muestran el primer aspecto de la deidad que se desarrolla, se hallan para siempre estampados en la Cruz del Sur en los Cielos, lo mismo que en la Cruz Ansata egipcia, como lo ha expresado muy bien el autor de The Source of Measures:

"El Cubo desdoblado es al desplegarse una cruz de la Tau, o forma egipcia, o de la forma de la cruz cristiana… Un círculo unido a la primera, da la Cruz Ansata… los números 3 y 4 que se cuentan en la cruz, muestran una forma del candelabro [hebreo] de oro [en el Sanctasantórum] y los 3+4=7 y 6+1=7, días en el círculo de la semana, como las siete luces del sol. Igualmente, así como la semana de siete luces dio origen al mes y al año, así es también el indicador del tiempo del nacimiento… La forma de la cruz se muestra, pues, por el uso relacionado de la fórmula 113 (Aish= Hombre) :355 (GNH= Jardín (Tiempo)= ShNH= Año Lunar (Espacio)) (3.1416 o Pi), y el símbolo se completa fijando un hombre (Espíritu) en la cruz (Materia) (igual que el Wittoba indo (Vishnu) crucificado en el espacio y el hombre puesto en la cruz de Platón). Esta clase de medida fue hecha para concordar con la idea del origen de la vida humana, y de aquí la forma fálica."

Cubo desdoblado

Representación simbólica del solsticio y equinoccio, la base de la Rueda del Año en la Wicca.

Algunos Significados de los Números y Símbolos Asociados (Pitágoras)

0-Inmanifestado, Absoluto, Vacío, Neutro, No-Numero.

1-Inmanifestado, Principio Creador, Generador, Mónada, Lo Universal, Gran Padre, Parabrahman. (Lo Limitado) (Lo Finito) (Lo Uno) (El placer) (El Bien) (Sabiduría)

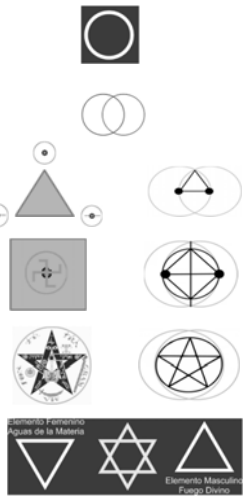
2-Inmanifestado, Principio Dualidad, Generante, Duada, Lo Particular, Gran Madre, Mulaprakriti, Aditi. (Lo Ilimitado) (Lo Infinito) (Lo Múltiple) (Dolor) (El Mal) (Ignorancia)

3-Manifestado, Logos Trino (3 Principios Creadores), Primera Perfección o Creación No Material, (Causa de la Mezda y Generación) (Ser/ Consciencia/ Inteligencia)…

4-Manifestado, Cuaternario, Numero de la Creación Material, Primera Manifestación o Creación Material Completa (Mezda y Generación) (Mezda de Placer/Dolor por la Inteligencia). Símbolo de Dios Creador porque 1+2+3+4=10=Totalidad (ósea, las cuatro etapas de la "Creación")

5-Manifestado, Pentágono, Estrella de Cinco Puntas, el Hombre Espiritual, Pensante, la 5ta Jerarquía, el Microcosmos como medida de todo, los 4 elementos más la Quintaesencia.

6-Manifestado, Hexágono, Estrella de Seis Puntas, Símbolo del Macrocosmos o Universo. Símbolo del matrimonio, unión triangulo (tetraedro) masculino (espíritu) y triangulo (tetraedro) femenino (materia), Equilibrio, Belleza, Harmonía, Principio Animador.

7-Manifestado, Primer Término Perfecto, Numero de la Vida, Acción del 3 (alma, mente, espíritu) sobre el 4 (materia). Número de la Ley Cósmica Creadora o Siete Rayos: 1,2,3,1-2,1-3,2-3,1-2-3 ósea, Permutación de los tres Principios Creadores del Logos (1,2,3)

8-Manifestado, Ogdoada, Numero del Primer Cubo (2^6=4^3=8^2=64) (reflejo de la tétrada o cuaternario, doble cuatro) o Creación Material Objetiva, Eterno Movimiento Cósmico, Equilibrio Fuerzas Antagónicas Vida-Muerte, Regeneración, el Caduceo.

9-Manifestado, Eneada, Numero del Devenir, Limite de los números, Fin de Ciclo, Numero del Hombre Animal, asociado al fracaso y el defecto, capaz de producir Sabiduría y Realización.

10-Manifestado, Primera Creación Completa, o sea el 1 llega a la nada 0. Arquetipo Completo y Perfecto de la Creación …..

Sobre los Números o la Clave Numérica para la interpretación de la Vida y el Universo:

Simbolizan ideas y fuerzas de acuerdo a su manifestación numéricas. Ósea, es una vestidura de la idea original o arquetipo.

Podemos decir que los números dan las gradaciones de vibración de la sustancia raíz ya sea espiritual como material de toda la "creación".

La serie completa de los números bases de construcción del universo son:

Desde el Espíritu Puro…. 1,2,3,4,5,6,7,8,9…. hasta la Materia

Calculo de la Raíz Espiritual de los Números

Reducción Teosófica: Reducir a un solo digito las cifras que entran en la composición de un numero dado de dos cifras o más. Esta ley demuestra que todos los números se reducen a los primeros 9 dígitos de la serie natural.

Ejemplo: 256=2+5+6=13=1+3=4

Adición Teosófica: Determinación del factorial del número, suma aritmética de su serie comenzando por la unidad hasta incluir el numero supuesto.

Ejemplo: 1……..1=1
4……..1+2+3+4=10=1+0=1
7……1+2+3+4+5+6+7=28=2+8=1
10……..1+0=1

Simetría de un número: Cada número con más de una cifra tiene su reflejo simétrico que representa el mismo arquetipo pero a otro nivel espiritual. Ejemplo: 21=12

1 = 1
2 = 1 + 2 = 3
3 = 1 + 2 + 3 = 6
4 = 1 + 2 + 3 + 4 = 10=1+0=1
5 = 1 + 2 + 3 + 4 + = 15=1+5=6
6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21=2+1=3
7 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28=2+8=10=1
8 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36=3+6=9
9 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45=4+5=9
10 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55=5+5=10=1
11 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 = 66=6+6=12=1+2=3
12 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 = 78=7+8=15=1+5=6 Tarot=78 cartas (12 trabajos)
13 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12+13=91=9+1=10=1
14 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 +13+14=105=1+0+5=6
15 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 +13+14+15=120=1+2+0=3
16 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 +13+14+15+16=136=1+3+6=10=1
17 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 +13+14+15+16+17=153=1+5+3=9
18 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 +13+14+15+16+17+18=171=1+7+1=9
19 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 +13+14+15+16+17+18+19=190=1+9+0=10
20 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 +13+14+15+16+17+18+19+20=210=2+1+0=3

Resultados: Cada tres cifras la serie vuelve a la Unidad (1), la suma de las tres cifras de cada serie también da la Unidad y son tres las combinaciones posibles de las cifras.

Combinación A 1,3,6, ……..1+3+6=10=1+0=1
Combinación B 1,6,3,……..1+6+3=10=1+0=1
Combinación C 1,9,9,……..1+9+9=19=1+9=10=1+0=1
Combinación A 1,3,6,……..1+3+6=10=1+0=1
Combinación B 1,6,3, ……..1+6+3=10=1+0=1
Combinación C 1,9,9……..1+9+9=19=1+9=10=1+0=1

Significados desde el punto de vista Espiritual y su funcionabilidad en el Universo:

1-Cada tres cifras o números, el cuarto o siguiente, la serie vuelve a la Unidad (Ley del Cuaternario):

1,3,6,1,6,3,1,9,9,…etc.

Significa que cada tres números consecutivos (los que forman las puntas de un triángulo) la Divinidad y sus procesos culminan una etapa y vuelven a un punto de equilibrio (el cuarto numero). Este proceso se repite hasta el infinito, pero siempre en una nueva etapa (ya sea inferior o superior) que volverá a un punto de equilibrio cada tres unidades consecutivas.

2-La suma de las tres cifras de cada serie también da la Unidad:

1,3,6=1+3+6=10=1+0=1
1,6,3=1+6+3=10=1+0=1
1,9,9=1+9+9=19=1+9=10=1+0=1

Significa que la resultante de los procesos dentro de cada etapa tienen que estar en equilibrio (por eso suman la unidad).

3- Son tres las combinaciones posibles de las cifras.

Combinación A: 1,3,6……Espíritu (Alma)
Combinación B: 1,6,3……Psique (Mente)
Combinación C: 1,9,9……Materia (Cuerpo)

Significa que son SOLO TRES las tipos de procesos que se repiten en el Universo, pero a diferentes niveles espirituales o de vibración.

Ley del Ternario: Ley que rige la acción reciproca de los elementos de los números en sí mismos y en su relación con otros números.

Nivel Espiritual 1: Combinación A (Espíritu, Alma)

El primero número 1 de la serie es activo-masculino.
El segundo número 1 de la serie es pasivo-femenino.
El tercer número 1 de la serie es neutro-masculino-femenino.

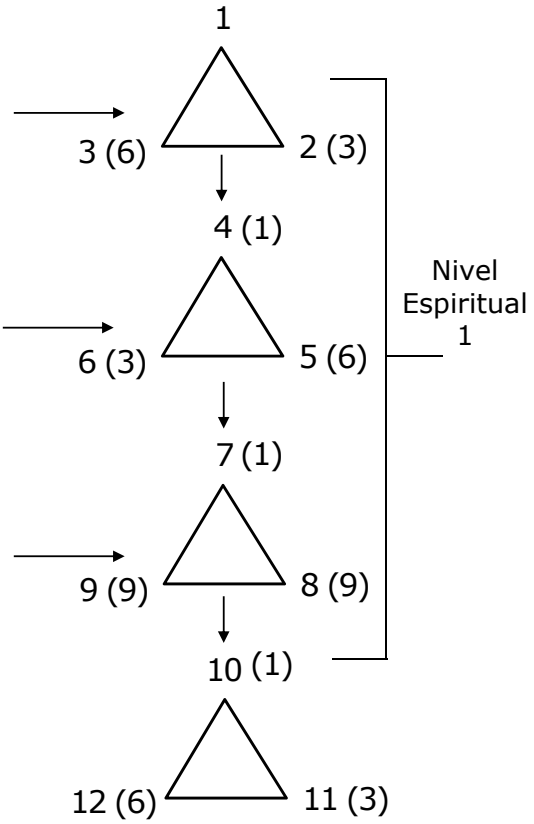
Nivel Espiritual 1: Combinación B (Psique, Mente)

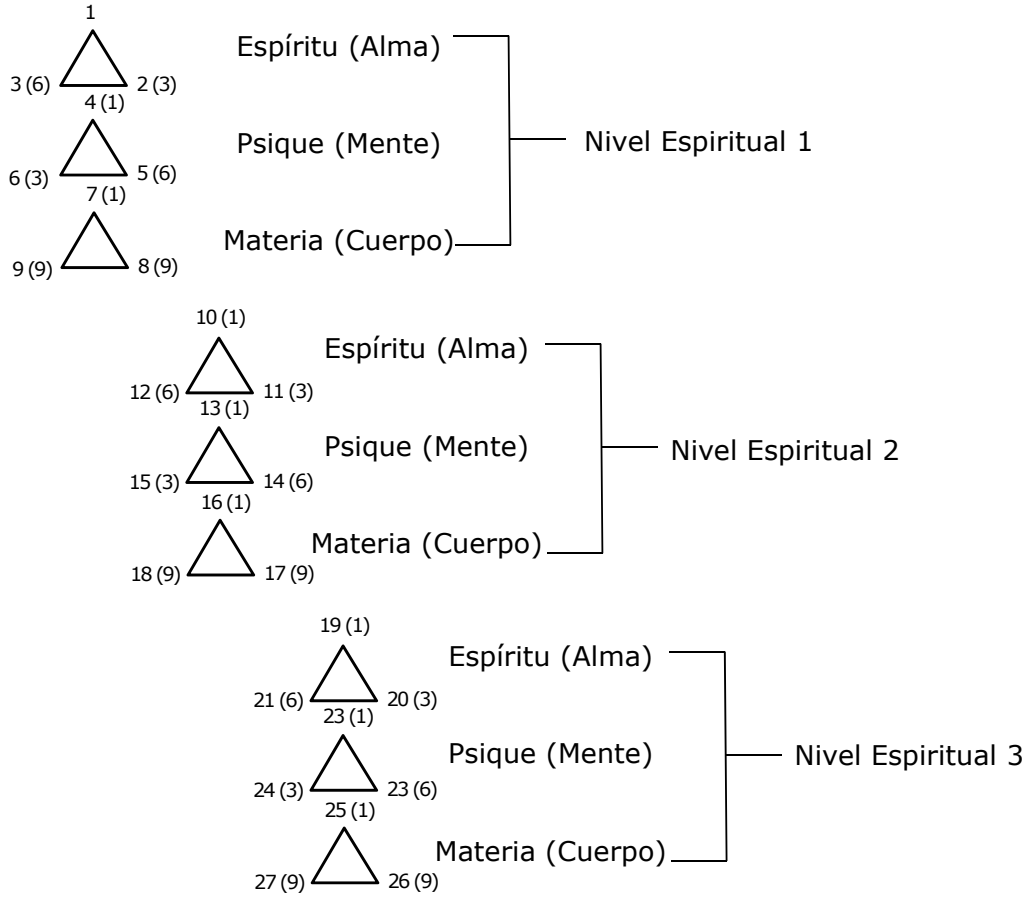
El cuarto número 1 de la serie es activo-masculino.
El quinto número 1 de la serie es pasivo-femenino.
El sexto número 1 de la serie es neutro-masculino-femenino.

Nivel Espiritual 1: Combinación C (Materia, Cuerpo)

El séptimo número 1 de la serie es activo-masculino.
El octavo número 1 de la serie es pasivo-femenino.
El noveno número 1 de la serie es neutro-masculino-femenino.

Se repite hasta el infinito

Significados de los 10 Primeros Números o Década (Según Papús)

1-El principio positivo. Principio Creador, Positivo y Generador (Padre I)

2-El principio negativo. Principio Dualidad, Negativo y Generante (Madre I)

3-El primer termino de equilibrio, como resultado de la acción reciproca de los dos principios precedentes. Movimiento, Neutro y Generado (Hijo I). Alma del Logos, Demiurgos.

4-La 1era forma material Subjetiva. Materia, Positivo y Generador (Padre II).

5-Acción del principio activo (1), sobre la forma (4), cuyo producto es la vida. Soplo o Vida, Negativo y Generante (Madre II). Quintaesencia.

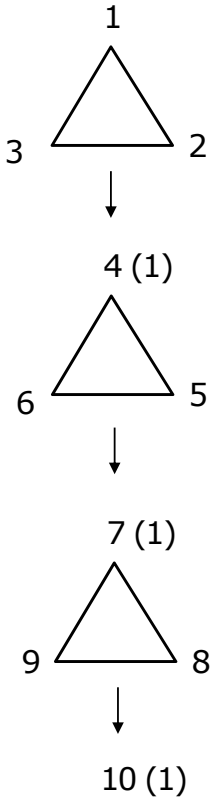
6-El principio de las fuerzas. Las dos corrientes, evolutiva e involutiva, en las naturales, representadas simbólicamente por el sello de salomón. Unión, Conjunción, Neutro y Generado (Hijo II). Alma del Hombre y del Mundo.

7-Acción de la fuerza equilibrante (3) sobre la forma (4). Primer término perfecto. Simiente, Positivo y Generador (Padre III).

8-Equilibrio de las formas. Justicia. Excesivamente Material, Pecado, Negativo y Generante (Madre III).

9-Triple ternario, símbolo de los 3 planos materiales. Perfección, Neutro y Generado (Hijo III). Humanidad.

10-Acción del principio activo (1), sobre la nada (0). Primera creación completa, imagen y modelo de todas las demás. Principio Creador, Positivo y Generador (Padre).

La ley del Cuaternario (Causa (1) + Manifestación (2) + Efecto (3) + Realización (4)=10 Totalidad), se expresa en los procesos más importantes de la génesis de la Vida y el Universo. (El 4 es el segundo Uno (1+2+3+4=10=1), representa la cuádruple manifestación de la esencia divina, establece la perfección material confiriendo forma, movimiento y acción. Reside en todo lo "creado" y es creador ya que contiene la posibilidad de emanación de toda expresión de la creación, espiritual y material.

En el Universo:

1-Los 4 etapas o mundos de la Creación del Universo: Emanación, Creación, Formación y Acción (1+2+3+4=10=1=Totalidad).

2-Los 4 elementos de la creación del Universo: Tierra, Agua, Aire y Fuego.

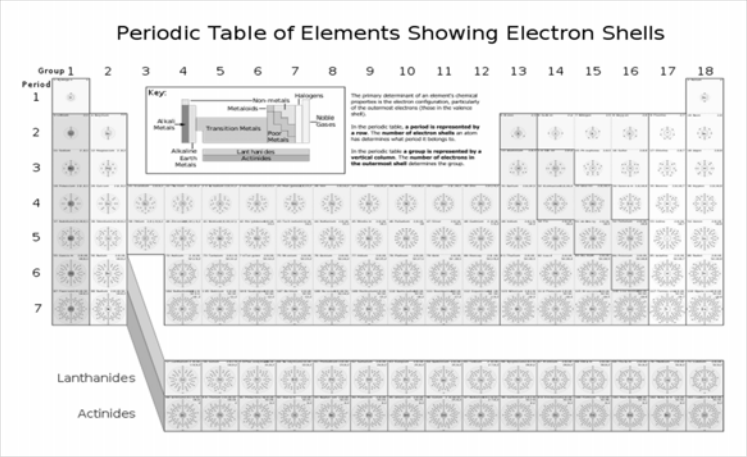
3-Las 4 formas de la manifestación de la materia: solidos, líquidos, gases y plasma.

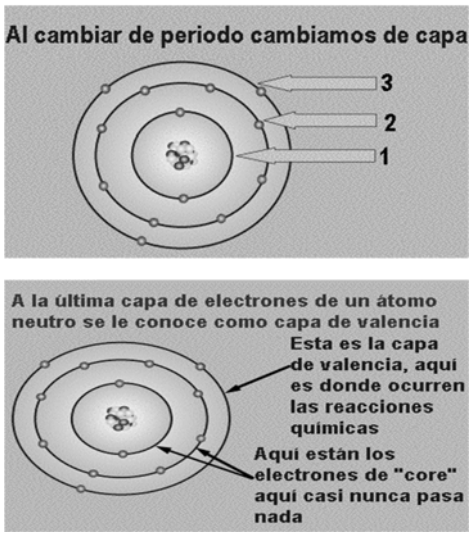
4-Los 4 tipos de interacciones que permiten la diversidad de las formas y sus influencias:

a-Fuerte (nuclear):mantiene los núcleos atómicos unidos (quarks, gluones)
b-Débil: produce la desintegración radioactiva de partículas dentro del núcleo atómico.
c-Electromagnética: actúa entre partículas con carga eléctrica.
d-Gravitatoria: mantiene a toda la materia unida (gravitón?)

5-Las 4 propiedades básicas de la materia: masa, volumen, peso y densidad.

6-Las 4 propiedades básicas de las ondas: longitud de onda, frecuencia, amplitud y velocidad.

Claves numéricas dentro de la tabla periódica:

1- Las columnas verticales se conocen como Grupos o Familias, tienen el mismo número de electrones en la última capa que les da las propiedades químicas producto a la interacción de los electrones. En total son 18 (2+4*4) Grupos= 1+8= 9… El número clave del devenir.

2-Las filas horizontales se conocen como Periodos. Representan el Numero de Capas donde se pueden agrupar los electrones. En total son 7 Capas o Periodos….El número Clave de la Vida.

2-En cada Periodo o Capa, caben ciento número de electrones: 2, 8 (2*4), 18 (2+4*4), 32 (8*4). El número 2, 4 y 8 (2*4: doble cuatro), representan la materia o creación material en general.

3- Cada Periodo o Capa tiene como máximo 4 subniveles: s, p, d, f donde: s (2), p (6=2+4), d (10=2+4+4), f (14=2+4*3)….. El número 2, 4 y 8 (2*4: doble cuatro), representan la materia o creación material en general. El 4 es el Numero Clave de la Materia Organizada.

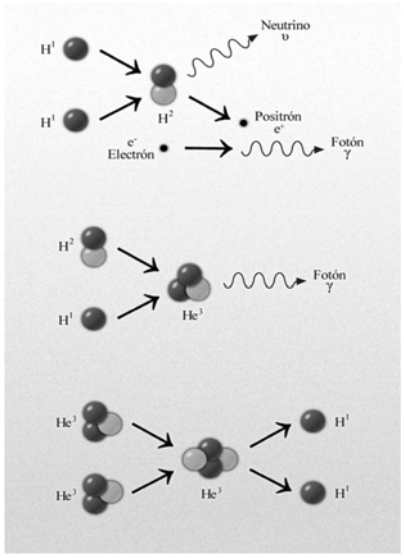
A nivel del Sistema Solar:

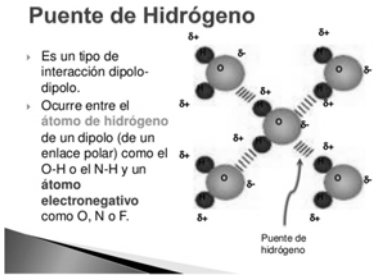
7-Los 4 núcleos de hidrogeno (H) que se fusionan para formar un núcleo de Helio (He) en las reacciones nucleares del Sol que son la fuente de energía que mueve los mundos físicos.

1-H+H=D+e (positrón)+v (neutrino)
2-D+H=He^3+rayo gamma
3-He^3+He^3=He^4+H+H

-H (Hidrógeno) (1 Protón + 1 electrón)
-D=H^2 (Deuterio) (Isotopo del Hidrogeno con 1 Protón + 1 Neutrón + 1 electrón) (llamado hidrogeno pesado)
-He^3 (tritio) (Isotopo de Hidrogeno con 1 Protón + 2 Neutrones + 1 electrón)
-He^4 (helio) (2 Protones + 2 Neutrones + 2 electrones)

8-Los 4 puentes de hidrogeno entre moléculas de agua (3 átomos: 1 de oxígeno y 2 de hidrogeno) dan las características necesaria a este elemento para establecer la vida en la tierra.

A nivel de la Biología:

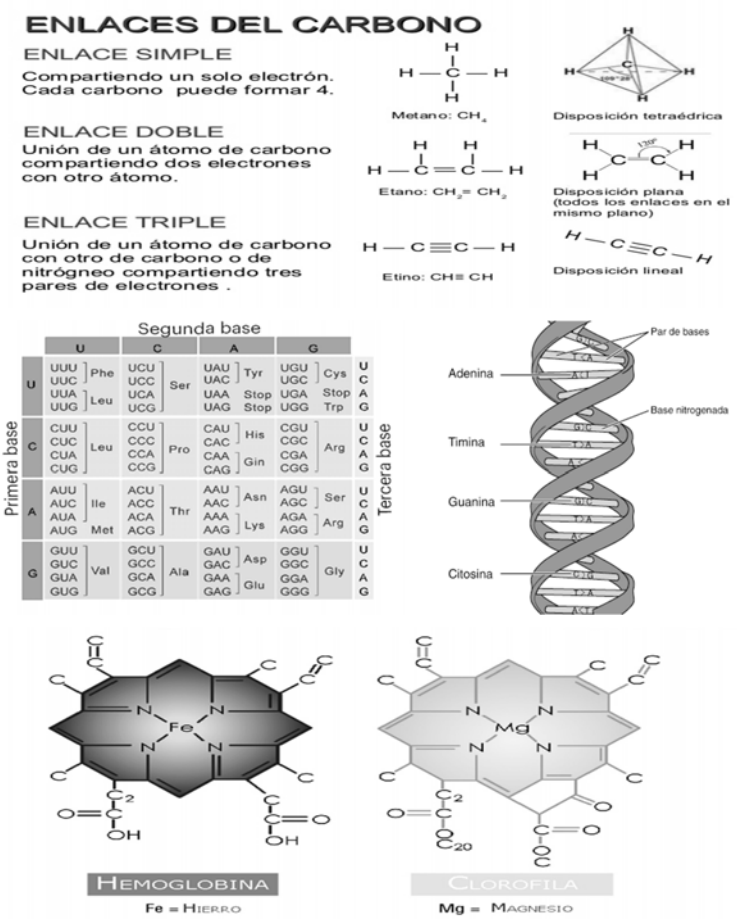
9-Los 4 enlaces equivalentes de la molécula de carbono, la tetra-valencia que la convierte en el átomo más versátil para la formación de los compuestos orgánicos.

10-Las moléculas de ADN formada por 4 bases de nucleótidos, representadas en letras (A,T,C,G) que se combinan en grupos de 3 letras para producir 64 combinaciones del Código Genético. Este "alfabeto" es inteligente y puede repararse, replicarse y transcribirse el mismo.

11-La hemoglobina transporta 4 moléculas de oxigeno gracias a su estructura cuaternaria de 4 cadenas de péptidos asociados a 4 átomos de hierro.

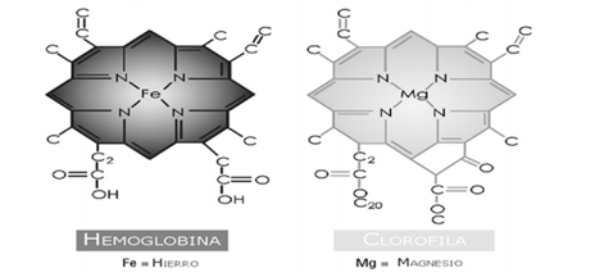
Hb+ 4 O2---Hb (O2)4

Hb=molécula de hemoglobina

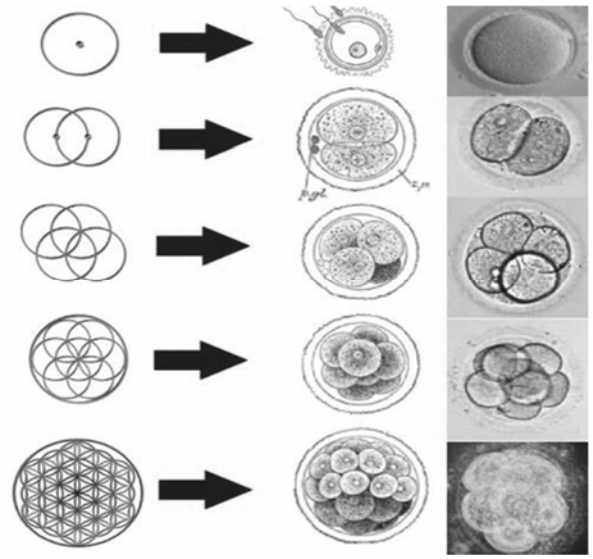

A nivel de la Biología:

12-La clorofila cuya forma molecular expresa el 4 (formada por 4 anillos pirrónicos, cada uno con 4 átomos de carbono y uno de nitrógeno, asociados a 4 átomos de magnesio) y el doble 4 o doble cruz (organización molecular en forma de doble cruz).

13-La progresión geométrica del desarrollo del ovulo o zigoto es A(n)=2^n-1 sigue 2^0=1, 2^1=2, 2^2=4, 2^3=8, 2^4=16, 2^5=32, 2^6=64, 2^7=128, 2^8=256, 2^9=1024, 2^10=2048, etc. (todos son "razón" (divisibles) del 2 y también del 4 creador).

14-Los 4 niveles de pensamiento humano o frecuencias de ondas cerebrales:

a-Beta (14 Hz hasta 60 Hz): normal de vigilia,
b-Alfa (7-14 Hz): relajación profunda,
c-Theta (4-7 Hz): meditación o sueño ligero,
d-Delta (0.5-4 Hz): meditación muy profunda y sueño profundo (sin sueños).

16-Las 4 formas del saber humano, ciencia, arte, filosofía y religión.

Sobre las formas Geométricas o la Clave Geométrica para la interpretación de la Vida y el Universo:

En la naturaleza encontramos en todo lo creado, ya sea orgánico como inorgánico, una geometría constante, proporcionada y armoniosa. Esto nos da la idea de una especie de diseño previo u organización subyacente.

Hay 7 formas principales dentro de la geometría sagrada con los cuales todo lo creación se organiza: los 5 solidos platónicos , el circulo y la espiral.

Los 5 solidos platónicos son el cubo , icosaedro , tetraedro , octaedro , y dodecaedro. Son formas completamente simétricas que tienen todos los lados iguales , todos los ángulos iguales , de las mismas medidas y que los 5 caben dentro de la matriz universal que es la esfera.

Diógenes Laercio (siglo III DC), historiador griego, repite lo que dice Pitágoras acerca de la Geometría y los Números.

El principio de todas las cosas es la mónada o unidad; de esta mónada nace la dualidad indefinida que sirve de sustrato material a la mónada, que es su causa; de la mónada y la dualidad indefinida surgen los números; de los números, puntos; de los puntos, líneas; de las líneas, figuras planas; de las figuras planas, cuerpos sólidos; de los cuerpos sólidos, cuerpos sensibles, cuyos componentes son cuatro: fuego, agua, tierra y aire; estos cuatro elementos se intercambian y se transforman totalmente el uno en el otro, combinándose para producir un universo animado, inteligente, esférico, con la tierra como su centro, y la tierra misma también es esférica y está habitada en su interior. También hay antípodas, y nuestro 'abajo' es su 'arriba'.

Sobre las formas Geométricas o la Clave Geométrica para la interpretación de la Vida

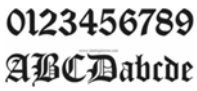
La Monada

La Duada

Los Numeros

El Punto

La Linea

La Superficie
(Figura Plana)

Los Cuerpos
Solidos
(Inorganicos)

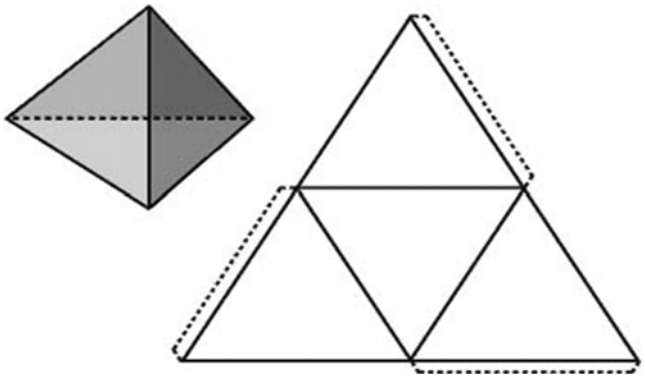
Los Cuerpos
Sensibles
(Organicos)

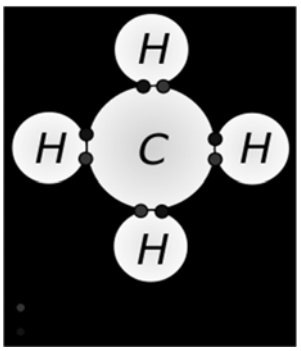

1-El Tetraedro (4 caras triangulares) que es un triángulo con base: representa la conciencia del fuego. Tiene 6 aristas, 4 vértices. Símbolo de la sabiduría por representar al fuego sagrado, el primer elemento.

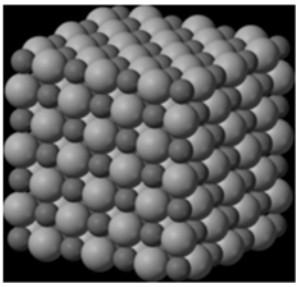
La forma tetraédrica aparece en la naturaleza en estructuras cristalinas en ciertas moléculas de enlace covalente. La más común de ellas es la molécula de metano (ch4), en la que los cuatro átomos de hidrógeno se sitúan aproximadamente en los cuatro vértices de un tetraedro regular del que el átomo de carbono es el centro, diamante (la más común), cristales de sodio sulfantiminiano, etc.

Existen también estructuras cristalinas naturales de forma tetraédrica.

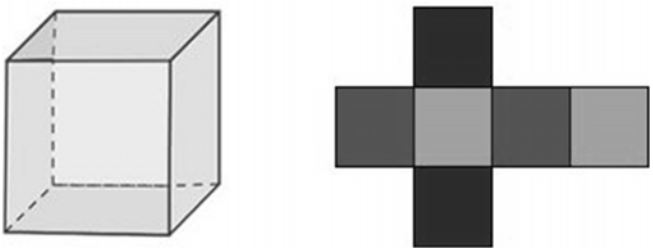
Enlace covalente

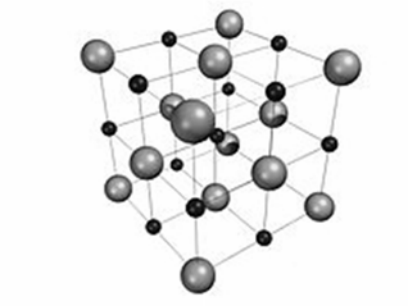

Estructura de un cristal
de cloruro de sodio

2-El Cubo (hexaedro o 6 caras cuadradas) con 12 aristas, 8 vértices y 12 aristas, representando el secreto del mundo natural. Representa la conciencia del elemento Tierra, es la experiencia de lo que ha nacido de la naturaleza.

Aparece en la naturaleza en estructuras cristalinas de forma de Cubo, por ejemplo: cristales de sal común, diamante (la más rara), etc.

Estructura cristalina de la sal común.

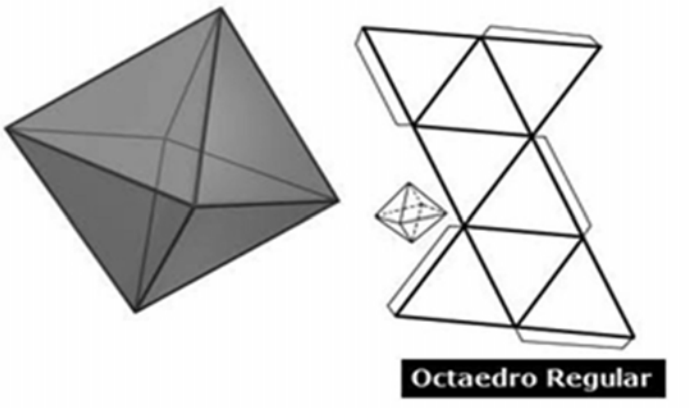

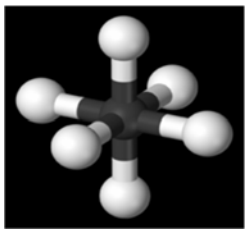
Cristales cúbicos de pirita en una matriz de marga procedente de Navajún (La Rioja)

3-El Octaedro (8 caras triangulares) de 12 aristas, 6 vértices. Representa la conciencia del elemento Aire, es como 2 pirámides invertidas, unidas en sus bases. Simboliza la perfección de la materia por el espíritu.

Aparece en la naturaleza en estructuras cristalinas de forma de octaedros, compuestos en los que seis ligandos (átomos, moléculas o iones) se disponen alrededor de un átomo o ion central, por ejemplo: hexafluoruro de azufre Sfe, el diamante (forma o aspecto externo que toma), alumbre de cromo, etc.

La molécula de ADN también se despliega en octaedros.

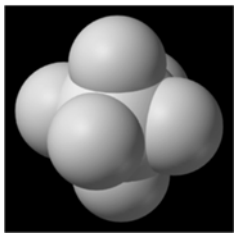

Estructura idealizada de un compuesto con geometría de coordinación octaédrica.

Pliegue molecular de ADN en octaedros

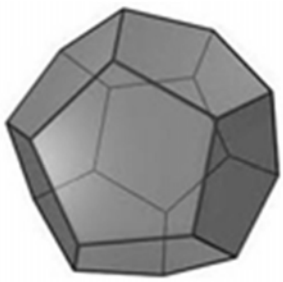

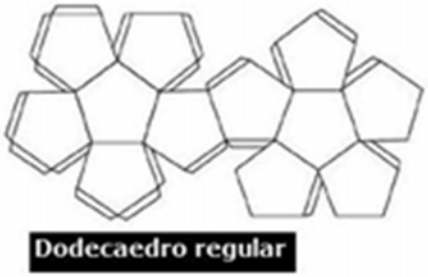
Hexafluoruro de azufre: 6 átomos de flúor enlazados a un átomo central de azufre.

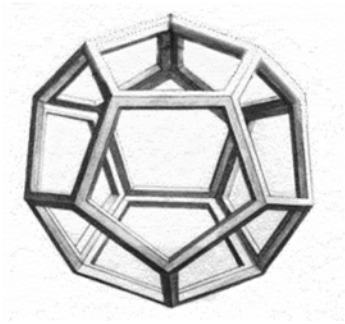
4-El Dodecaedro (12 caras pentagonales regulares) con 30 aristas, 20 vértices, representa la conciencia del quinto elemento (éter, prana, chi). Símbolo de la forma y contorno del Universo y del Zodiaco.

Encontramos cristales con estructuras internas de dodecaedro en el oro, en la bornita (Cu_5FeS_4), pirita, raramente en los diamantes, en la magnetita, pero son tan raras estas formas en la natura que cada vez que se encuentra una, es todo un acontecimiento para la comunidad científica.

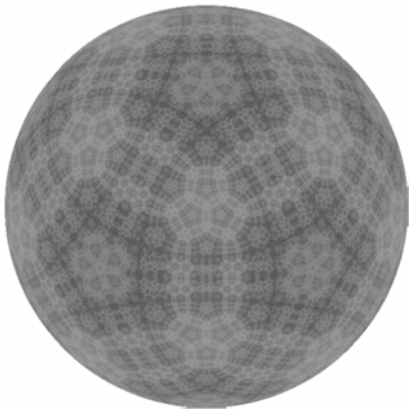
Recientes investigaciones científicas han propuesto que el espacio dodecaédrico de Poincaré sería la forma del Universo y en el año 2008 se estimó la orientación óptima del modelo en el cielo.

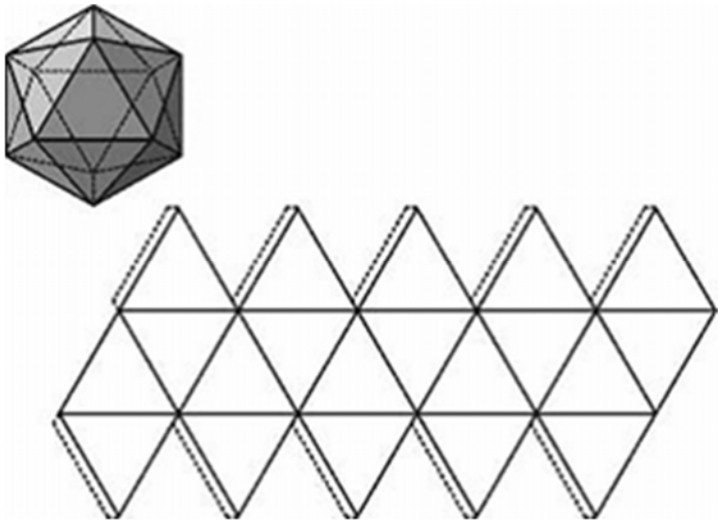
Dodecaedro de Leonardo Da Vinci

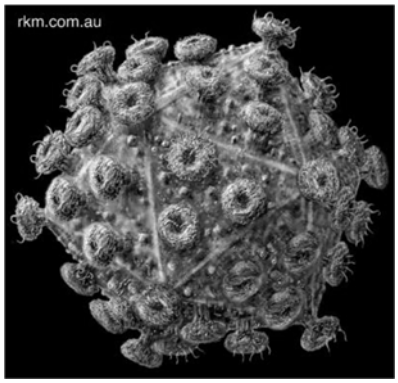

Universo según teoría moderna: Finito y semejante a Dodecaedro

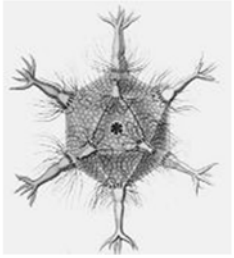
5-El icosaedro (20 caras triangulares) con 30 aristas, 12 vértices, representa la conciencia del elemento Agua. Representa la semilla de la vida, la forma del universo.

En la naturaleza lo podemos encontrar en la forma en que se ensamblan las unidades proteicas que forman a muchos de los virus conocidos, por ejemplo el del herpes o el adenovirus, el HIV (SIDA), también algunos tipos de plancton, etc..

Virus HIV, un icosaedro regular

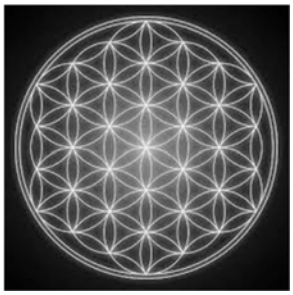
Protozoos ameboides: Circogonia Icosahedra

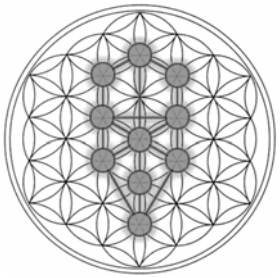
6-La Flor de la Vida: compuesta de 19 círculos completos del mismo diámetro y 36 arcos circulares que forman un conjunto de forma hexagonal, el cual se incluye a su vez en un círculo mayor. Los 19 círculos completos pequeños de la figura se solapan creando patrones radiales simétricos similares a flores.

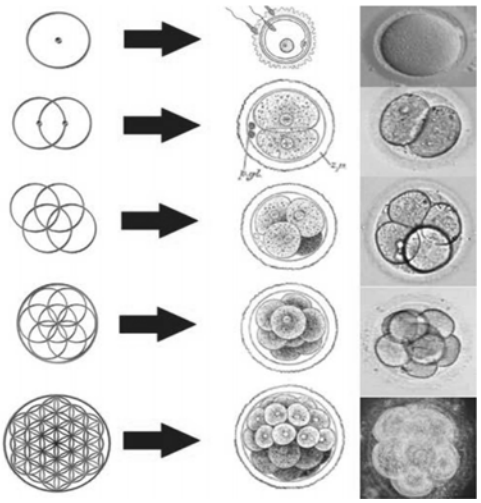
Es el símbolo que representa el espacio y el tiempo. Contiene la información sobre las relaciones entre todo lo vivo, supuestamente patrones de creación, patrones de formas que servirían de base para crear todo lo que hay en el universo.

La concepción de la música humana medieval y su forma de escribirla posiblemente fue basada en esta figura, ya que la distancia entre las esferas es idéntica a la distancia entre los tonos y medios tonos en música occidental.

Simboliza un árbol que contiene una flor la cual a su vez contiene una semilla, la cual a su vez contiene un árbol. así, la semilla tiene la imagen dentro de sí del árbol. Estamos hablando de fractales.

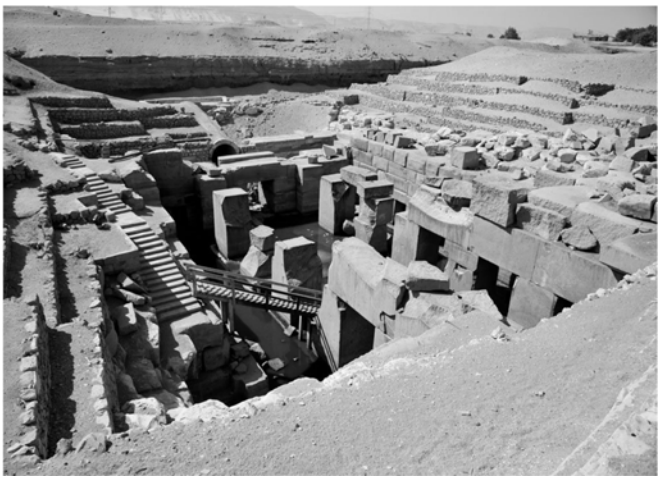

Proceso de Mitosis Celular
(2,4,8,16,32,64,128,256,..)

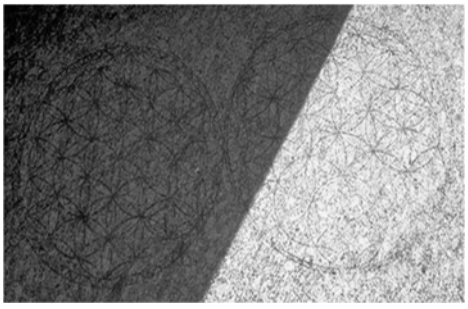
La Flor de la Vida en la Arquitectura Antigua

Templo de Osiris en Abydos (Osirion), Egipto, data de 3000 AC (o Anterior)

La Flor de la Vida en la Arquitectura Antigua

La Ciudad Prohibida - Beijing, China, siglo XV.

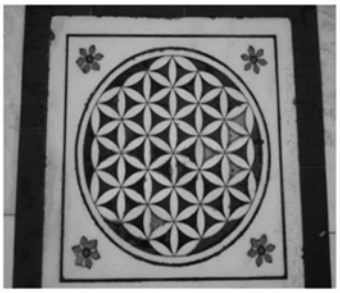
Leones o Perros "Fo" (de Buda). Conocidos como perros celestiales o de felicidad, son emblemas de valor y energía, complementos indispensables de la sabiduría divina.

Eran protectores de edificios sagrados y defensores de la ley. Ligados a la religión budista.

La Flor de la Vida en la Arquitectura Antigua

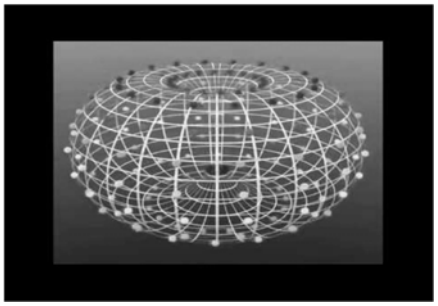

El Templo Dorado - Amritsar, India, Santuario de la religion Sikh, data del siglo XVI.

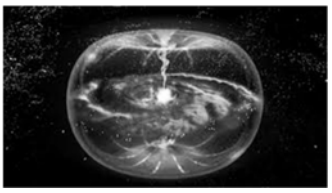
7-El Toroide: Es la superficie de revolución generada por una curva plana cerrada simple que gira alrededor de una recta exterior coplanar (el eje de rotación) con la que no se interseca.

Un toroide consta de un eje central por donde fluye la energía, desde un extremo al otro, y un campo circundante coherente. El Toroide es el modelo que utiliza la naturaleza para manifestarse. Está en perpetuo equilibrio y movimiento. Es el único patrón de energía o dinámica que puede sostenerse a sí mismo (auto-sustentable) y está hecho de la misma sustancia que el entorno -como un tornado, del aire, y un remolino, del agua.

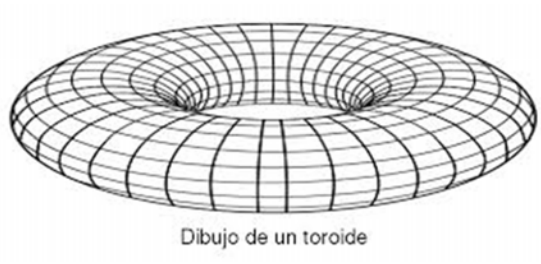
Se puede ver en todas partes, en los átomos, células, semillas, flores, árboles, animales, humanos, huracanes, planetas, soles, galaxias e incluso el cosmos como un todo.

Movimiento de la energía dentro del Toroide: auto-sustentable

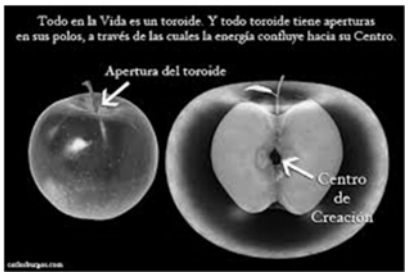

Toroide de una Galaxia

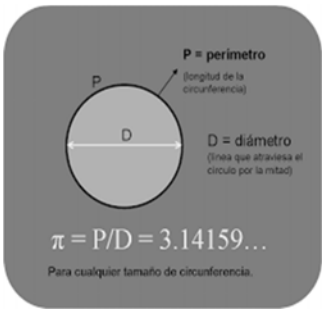
Dibujo de un toroide

El número Pi como código para la interpretación de la Vida y el Universo:

El número pi es la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Pi=3.1415926535897.

En la Matemática de las Antiguas Civilizaciones PI es mucho más que eso, es el origen de las medidas, es la quintaesencia de nuestro universo dinámico, es el símbolo numérico de la energía creadora (formadora), sostenedora y destructora que rige la naturaleza en todos sus planos. Es uno de los Números Sagrados, el que expresa la irrupción del espíritu en la materia, o la cristalización en formas de lo indefinido, la relación entre lo conocido y lo desconocido (entre lo uno y lo otro), entre lo limitado y lo ilimitado, entre el Ser y el Existir, entre la unidad y la multiplicidad, entre lo permanente y lo efímero, lo homogéneo y lo heterogéneo, entre el Hombre Cuadrado (material) y el Hombre Pentágono (espiritual) de Vitrubio, entre lo curvo y lo recto; naturalezas disímiles siempre e irreconciliables.

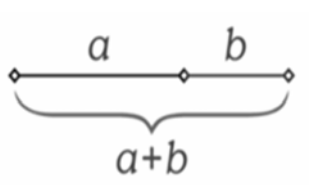
Santo número PI, que expresa el Fuego primero, el Pilar que sostiene íntegramente la Naturaleza y cuyo símbolo, la letra Π griega, adoptada –más bien divulgada- por el matemático Euler es como la Puerta de un Templo que nos permite penetrar los Misterios de la Creación, pues todo aquello que vive y palpita surge y vive en PI pues Igne Natura Renovatur Integra ("Toda la Naturaleza –es y- será Renovada por el Fuego", lema de los Alquimistas que consideraban a Cristo como el Alma Divina crucificada en la Naturaleza, y que tradujeron así las letras INRI), y ese Fuego que crea, transforma, renueva y consume no es sino PI.

Ejemplos de su conocimiento en el mundo antiguo:

Biblia 1 Reyes 7:23 Hizo fundir asimismo un mar de diez codos de un lado al otro, perfectamente redondo; su altura era de cinco codos, y lo ceñía alrededor un cordón de treinta codos. (30 codos/10 codos=3 (Pi para los antiguos hebreos)).

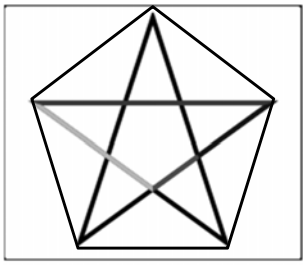
Año	Matemático o Documento	Cultura	Aproximación
~1900 a. C	Papiro de Ahmes	Egipcia	$2^8/3^4 \sim 3{,}1605$
~1600 a. C	Tablilla de Susa	Babilónica	25/8 = 3,125
~600 a. C.	La Biblia (Reyes I, 7,23)	Judía	3
~500 a. C.	Bandhayana	India	3,09
~250 a. C.	Arquímedes de Siracusa	Griega	entre 3 10/71 y 3 1/7 (3,14163)
~150	Claudio Ptolomeo	Greco-egipcia	377/120 = 3,141666...
263	Liu Hui	China	3,14159
263	Wang Fan	China	157/50 = 3,14
~300	Chang Hong	China	$10^{1/2} \sim 3{,}1623$
~500	Zu Chongzhi	China	empleó 355/113 ~ 3,1415929
~500	Aryabhata	India	3,1416
~800	Al-Juarismi	Persa	3,1416
1220	Fibonacci	Italiana	3,141818
1400	Madhava	India	3,14159265359

La Sección Aurea o Numero Áureo (Phi=1.618) como código para la interpretación de la Vida y el Universo:

El número áureo surge de la división en dos de un segmento guardando las siguientes proporciones: La longitud total a+b es al segmento más largo a, como a es al segmento más corto b. Ósea, la relación del TODO con el segmento más largo es la misma que la del segmento más largo con el segmento menor.

Phi=(a+b)/a=a/b=(1+√5)/2=1.618033988

El número áureo y la sección áurea están presentes en todos los objetos geométricos regulares o semiregulares en los que haya simetría pentagonal, pentágonos o aparezca de alguna manera la raíz cuadrada de cinco.

Relaciones entre las partes del pentágono, decágono, y del icosaedro.

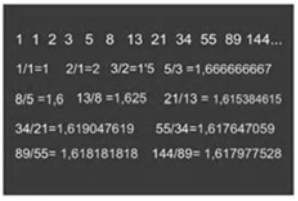
El primero en hacer un estudio formal del número áureo fue Euclides (c. 300-265 a. C.), quien lo definió de la siguiente manera:

"Se dice que una recta ha sido cortada en extrema y media razón cuando la recta entera es al segmento mayor como el segmento mayor es al segmento menor". (Euclides Los Elementos de Geometría)

Euclides demostró también que este número no puede ser descrito como la razón de dos números enteros; es decir, es un número irracional.

Ejemplos del Numero Áureo (Phi=1.618) en las Matemáticas:

1-Leonardo Fibonacci describió la secuencia que rige el orden en el crecimiento de las poblaciones de conejos: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…etc. y la relación entre un término y su anterior converge en 1.618.. o numero áureo. Ejemplos: 3/2=1.5, 5/3=1.667, 8/5=1.6, 13/8=1.625, 21/13=1.615, 34/21=1.619, 55/34=1.618, 89/55=1.618, etc.

2-Pentagono Regular

Phi= (relación todo/parte mayor)=1.618…

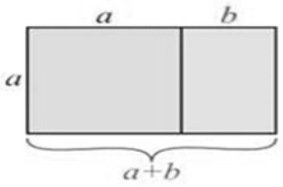
Phi=rojo/verde

Phi=verde/azul

Phi=azul/purpura

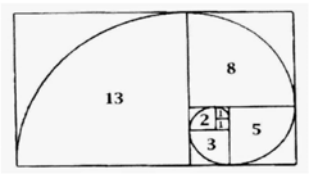
3-Rectangulo áureo, donde la relación entre la altura y la base=Phi=1.618

4-Espiral logarítmica (aurea).

Curva espiral que corresponde a la ecuación $\theta = \log_b(r/a)$

En ella las distancias entre sus brazos se incrementan en progresión geométrica con "razón" igual a Phi=1.618

Ejemplos del Numero Áureo (Phi=1.618) en la Naturaleza:

La disposición y numero de los pétalos de las flores 1, 1, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, etc.

El papel del número áureo en la botánica recibe el nombre de Ley de Ludwig.

1-La distribución de las hojas en un tallo. Angulo de Oro (1-Phi*360)=137.5 grados

1.1 La cantidad de hojas en el tallo.

2-La relación entre las nervaduras (nervios) de las hojas de los árboles.

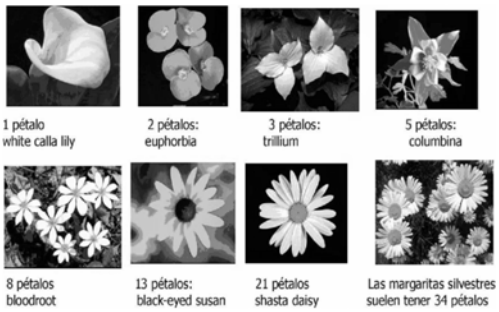
3-La relación entre el grosor de las ramas principales y el tronco, o entre las ramas principales y las secundarias (el grosor de una equivale a Φ (phi) tomando como unidad la rama superior).

4-La cantidad de espirales de una piña (8 o 5 y 5 o 13 espirales). La cantidad de espirales en una flor de girasol con 55 o 89 en un sentido y 89 o 144 en el otro.

5-Espirales logarítmicas (razón de phi=1.618) en la geometría de las formas de las flores:

a-rosas

b-girasol

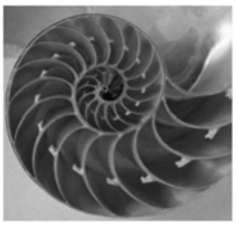

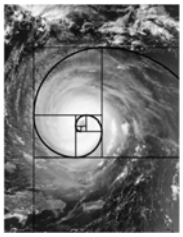
Ejemplos del Numero Áureo en la Naturaleza:

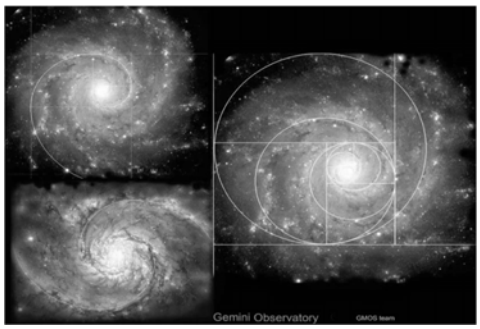
5-La relación entre la distancia entre las espiras del interior de cualquier caracol o de cefalópodos como el nautilus. Hay por lo menos tres espirales logarítmicas más o menos asimilables a proporciones aureas.

6-Espirales formadas por el polvo interestelar de los brazos de las galaxias siguiendo una espiral logarítmica (con razón igual a Phi)

7-Espirales formadas por los brazos de los ciclones y borrascas siguiendo una espiral logarítmica.

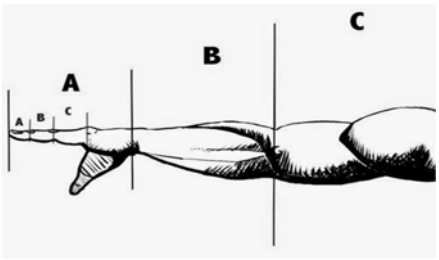
Ejemplos del Numero Áureo en el hombre:

8-La relación entre la altura de un ser humano y la altura a la que se encuentra su ombligo.

9-La relación entre la distancia del hombro a los dedos y la distancia del codo a los dedos.

10-La relación entre la altura de la cadera y la altura de la rodilla.

11-La relación entre las divisiones vertebrales. La relación entre las articulaciones de las manos y los pies…

Ejemplos del Numero Áureo (1.618) y Pi (3.1416) en la Arquitectura Antigua:

1-Gran Pirámide de Giza:

a-Calculo del número Pi (relaciona la dimensión de la base de la pirámide con su altura):

2*Lado de la Base / Altura= (2*440) / 280= 3.143

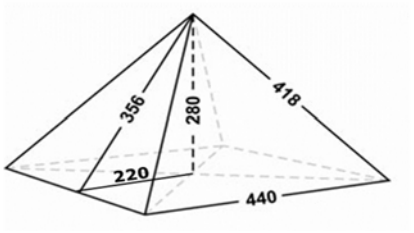
B-Calculo del número Phi (relaciona la dimensión cara de la pirámide (hipotenusa) con la dimensión de su base (cateto):

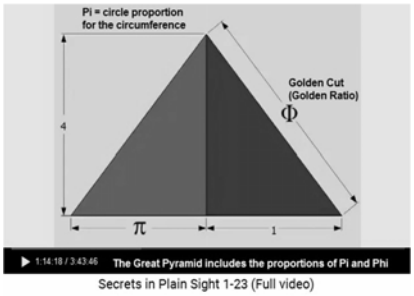
Hipotenusa (cara) / Cateto (base)=356 / 220= 1.618

2-Partenon de Atenas:

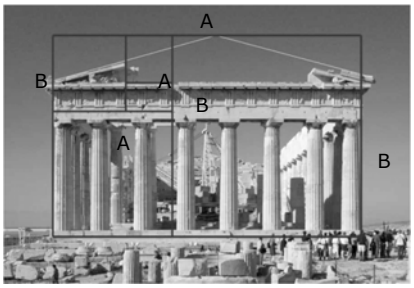
La relación entre las medidas de la fachada de acercan mucho al número de oro (phi) y a un rectángulo áureo

Rectángulo áureo= Ancho (A) / Alto (B)= 1.618

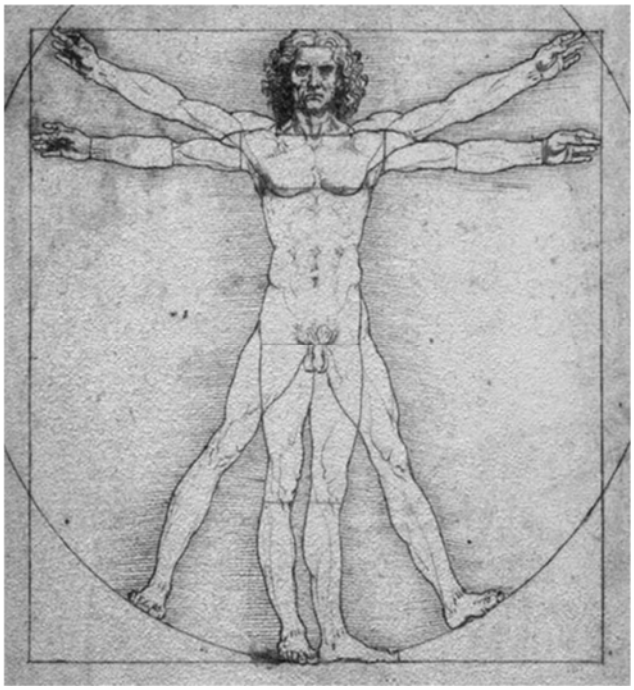
Secrets in Plain Sight 1-23 (Full video)

Fisiología como código para la interpretación de la Vida y el Universo:

Desde la fisiología la aplicación de la geometría se puede encontrar en el Hombre vitruviano propuesto por Leonardo da Vinci y Luca Paccioli.

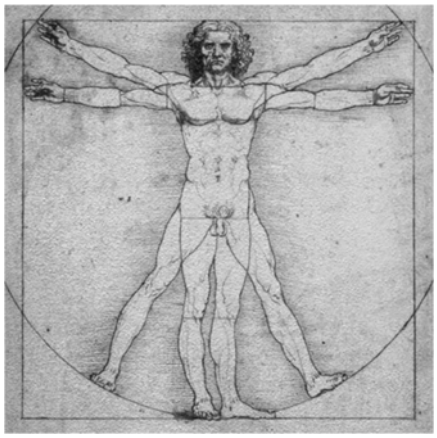
Leonardo Da Vinci nos legó el entendimiento de las proporciones, la fractalidad y la geometría sagrada en el cuerpo humano con su Hombre de Vitruvio. El Hombre de Vitruvio o Estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano es un famoso dibujo acompañado de notas anatómicas de Leonardo da Vinci realizado alrededor del año 1490 en uno de sus diarios. Representa una figura masculina desnuda en dos posiciones sobreimpresas de brazos y piernas e inscrita en una circunferencia y un cuadrado ('Ad quadratum'). Se trata de un estudio de las proporciones del cuerpo humano, realizado a partir de los textos de arquitectura de Vitruvio, arquitecto de la antigua Roma, del cual el dibujo toma su nombre.

El Hombre de Vitruvio, por Leonardo Da Vinci

Algunas de las proporciones son:

-Cuatro dedos hacen una palma.
-Cuatro palmas hacen un pie.
-Seis palmas hacen un codo.
-Veinticuatro palmas hacen a un hombre.
-Si separas la piernas lo suficiente como para que tu altura disminuya 1/14 y estiras y subes los hombros hasta que los dedos estén al nivel del borde superior de tu cabeza, has de saber que el centro geométrico de tus extremidades separadas estará situado en tu ombligo y que el espacio entre las piernas será un triángulo equilátero.
-Desde los pezones a la parte de arriba de la cabeza será la cuarta parte.
-Desde el codo a la punta de la mano será la cuarta parte.
-Desde el codo al ángulo de la axila será la octava parte.
-La mano completa será la décima parte.
-El comienzo de los genitales marca la mitad del hombre.
-El pie es la séptima parte.
-Desde la planta del pie hasta debajo de la rodilla será la cuarta parte.
-Desde debajo de la rodilla al comienzo de los genitales será la cuarta parte.
-La distancia desde la parte inferior de la barbilla a la nariz y desde el nacimiento del pelo a las cejas es, en cada caso, la misma y como la oreja.

El Hombre de Vitruvio, por Leonardo Da Vinci

Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

LIBRO II
PARTE II
La Evolución del Simbolismo

Sección III
La Substancia Primordial Y El Pensamiento Divino

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

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

"No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad"

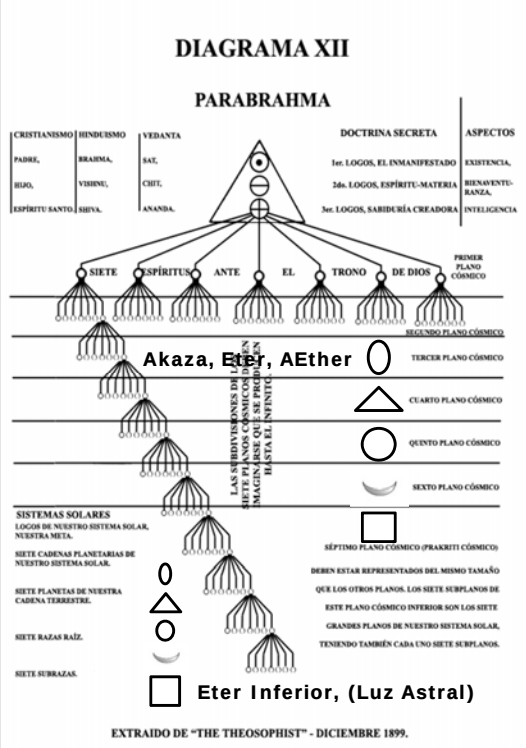
El Éter, ese Proteo hipotético (una de las "ficciones representativas" de la ciencia moderna, que, sin embargo, ha sido aceptada hace tanto tiempo), es uno de los "principios" inferiores de lo que llamamos la Substancia Primordial (Âkâsha en sánscrito), uno de los sueños de los antiguos, que se ha convertido ahora en el sueño de la ciencia moderna. Es la mayor, así como la más atrevida, de las especulaciones que sobreviven de los antiguos filósofos. Para los ocultistas, empero, tanto el Éter como la Substancia Primordial son realidades. Para decirlo claro, el Éter es la Luz Astral, y la Substancia Primordial es el Âkâsha, el Upâdhi (cuerpo o vehículo) del Pensamiento Divino.

En el lenguaje moderno, este último (Pensamiento Divino) estaría mejor llamado Ideación Cósmica, Espíritu; y el primero, Substancia Cósmica, Materia. Éstos (el Alfa y la Omega del Ser) no son sino las dos facetas de la Existencia Absoluta. A ésta jamás se dirigieron ni la llamaron por ningún nombre en la antigüedad, excepto alegóricamente. En la raza aria más antigua, la inda, el culto de las clases intelectuales nunca consistió, como entre los griegos, en una adoración a la forma y al arte maravilloso, que llevó a los últimos al antropomorfismo. Pero mientras el filósofo griego adoraba la forma, y sólo el sabio indo "percibía la verdadera relación entre la hermosura terrestre y la verdad eterna", las gentes incultas de todas las naciones nunca han comprendido ninguna de las dos cosas. (D.S; T.2; pdf.29-30)

Akâza (Âkâsa o Âkâsha): Espacio, éter, el cielo luminoso. La sutil, supersensible esencia espiritual que llena y penetra todo el espacio. La substancia primordial erróneamente identificada con el Éter, puesto que es respecto del Éter lo que el Espíritu respecto de la Materia, o el Âtma respecto del Kâmarûpa. (1) Es el Espacio universal en que está inmanente la Ideación eterna del Universo en sus siempre cambiantes aspectos sobre los planos de la materia y objetividad, y del cual procede el Logos, o pensamiento expresado. Por esta razón declaran los Purânas que Âkâza sólo tiene un atributo, el sonido, puesto que el sonido no es más que el símbolo descifrado del Logos, o sea el "Verbo" o "Lenguaje" en sentido místico. (Éter Superior).

En esoterismo Âkâza (2) es el nombre del primer Tattva (Elementos Sutiles 7 esotéricamente y 5 exotéricamente) (Âkâza-Tattva) o Quinto Elemento o síntesis de los otros cuatros elementos, el éter sonorífero y corresponde al tercer principio del Septenario Cósmico. Es el primero de los cinco Tattvas, 1-Akaza (Eter, Quintaesencia) , 2-Vayu (Aire) , 3-Tejas-Agni (Fuego) , 4-Tapas-Apas (Agua), Prithivi (Tierra). Es un Tattva importantísimo; todos los restantes derivan de él, y viven y obran en él. Todas las formas e ideas del universo viven en él. No hay cosa viviente en el mundo que no esté precedida o seguida de Akâza. Este es aquel estado del cual podemos esperar que salga inmediatamente toda otra substancia y todo otro Tattva, o, más estrictamente, en el cual toda cosa existe pero no se ve.

Cuando leemos libros antiguos, El "Éter" se puede referir a varios niveles y nombres: 1-A nivel del Absoluto: Akasha-AEther-Eter Superior-Mulaprakriti-Aditi, 2-A nivel del Tercer Logos: Eter, Akasha Tattva y 3-A nivel del ultimo plano del sistema solar, el Físico: Éter Inferior, Luz Astral (Séptimo y Ultimo Subplano Eterico).

Planos del Universo: Planos Kósmicos=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 (Tattavas) 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	

Aguas Primordiales
Akasha "Superior",
AEther-Éter "Superior"

Ain (Absoluto) (Vacio, Consciencia Pura)
Ain Soph (Parabrahman)(Ideación PreCósmica)
Shekinah (Mulaprakriti) (Substancia PreCósmica)

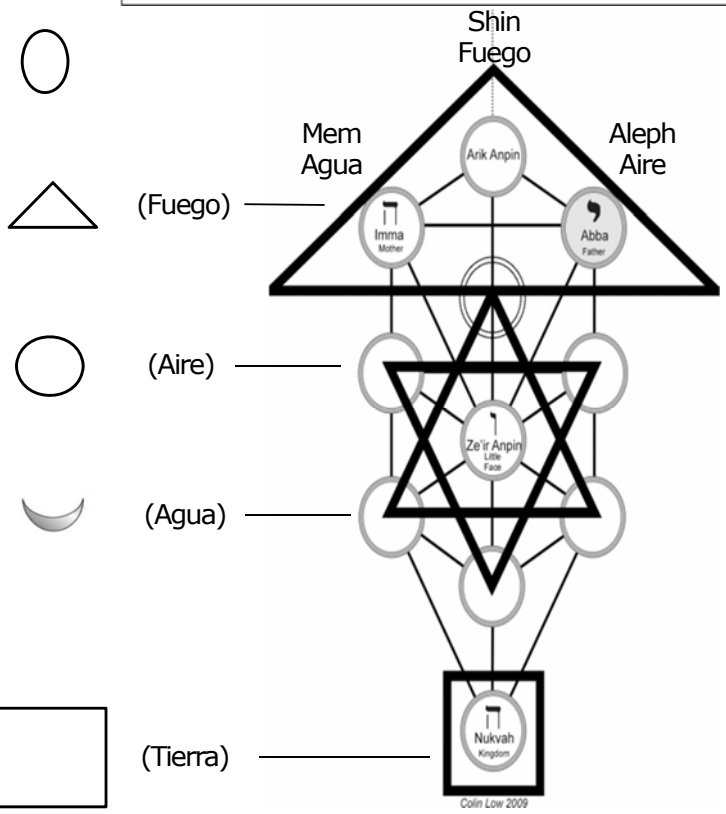
Akasha, AEther,
Éter Tattva

Aguas Superiores
Aguas Luminosas
Luz
(Fuego)

Firmamento
Mundo Arupa o Sin
Forma
(Aire)

Aguas Inferiores
Aguas Oscuras
Tinieblas
(Agua y Tierra)
Mundos Rupa o de
Forma.

Éter Inferior
Fuego Físico
Aire Físico
Agua Física
Tierra Física

Árbol de la Vida Cabalístico

Ni aun ahora las comprenden. La evolución de la idea de Dios va a la par que la propia evolución intelectual del hombre. Tan verdad es esto, que el ideal más noble a que el espíritu religioso de una época pueda remontarse, parecerá una caricatura grosera a la mente filosófica de una época posterior. Los mismos filósofos tenían que ser iniciados en los misterios perceptivos, antes de que pudieran asir la idea correcta de los antiguos con relación a este asunto, el más metafísico de todos. De otro modo –fuera de semejante Iniciación– para cada pensador habrá un "hasta aquí llegarás, pero no más allá", limitado por su capacidad intelectual, de un modo tan claro e infalible, como lo está el progreso de cualquier nación o raza, en su ciclo, por la ley de Karma. Fuera de la Iniciación, los ideales del pensamiento religioso contemporáneo tendrán siempre las alas cortadas, sin poder remontar su vuelo; pues tanto los pensadores idealistas como los realistas, y hasta los librepensadores, no son sino la demostración y producto natural de su época y de todo lo que les rodea. Sus ideales son tan sólo el necesario resultado de sus temperamentos, y la expresión de aquella fase del progreso intelectual que ha alcanzado una nación, en su colectividad. De aquí, como ya se ha observado, que los más altos vuelos de los metafísicos occidentales modernos hayan quedado muy lejos de la verdad. Muchas de las especulaciones agnósticas corrientes sobre la existencia de la "Primera Causa" no son casi más que un materialismo velado; pues sólo es diferente la terminología.

Glosario Teosofico:

Iniciación: Palabra derivada de la misma raíz que el latín initia, que significa los primeros o fundamentales principios de una ciencia. La práctica de la iniciación o admisión en los sagrados Misterios, enseñados por los Hierofantes o sabios sacerdotes de los templos, es una de la más antiguas. Se practicaba en todas las antiguas religiones nacionales. En Europa quedó abolida con la caída del último templo pagano. Al presente no existe más que una sola clase de iniciación conocida del público, y ésta es la iniciación en los ritos masónicos. La masonería, sin embargo, no tiene ya secretos que revelar o encubrir. En los florecientes días de la antigüedad, los Misterios, segun los más gandes filósofos griegos y romanos, constituían la mas sagrada de todas las solemnidades, así como la virtud más benéfica y altamente estimulada. Los Misterios representaban el paso de la vida mortal a la muerte finita, y las experiencias del Alma y Espiritu desencarnados en el mundo de la subjetividad. En nuestros días, como quiera que se ha perdido el secreto, el candidato pasa por diversas ceremonias que nada significan, y queda iniciado en la alegoría solar de Hiram Abiff, el "Hijo de la Viuda". [Nadie puede alcanzar las sublimes regiones donde moran los Maestros sin haber pasado antes por la angosta puerta de la Iniciación, la puerta que conduce a la vida perdurable. Para que el hombre se halle en condiciones de cruzar los umbrales de dicha puerta, ha de llegar a tan alto grado de evolución que para él deje de tener el menor interés todo cuanto pertenece a la vida terrena, salvo el poder servir con toda abnegación al Maestro y ayudar a la evolución de la humanidad, aun a costa de los mayores sacrificios personales. -El proceso iniciático es a modo de espinoso sendero de cuatro etapas o grados diversos de Iniciación; cada una de estas Iniciaciones va acompañada de una expansión de la conciencia, que proporciona lo que se llama "la llave del conocimiento", que es asimismo la llave del poder, puesto que en los reinos de la Naturaleza, "saber es poder". –A. Besant, Sabiduría Antigua.] (G.T. H.P.B.).

Iniciado. Del latín initiatus: Desígnase con este nombre a todo aquel a quien se ha admitido en los Misterios y se le han revelado los secretos de la Masonería o del Ocultismo. En la antigüedad eran los que habían sido iniciados en el arcano conocimiento enseñado por los hierofantes de los Misterios, y en nuestro tiempo, aquellos que han sido iniciados por los Adeptos de la sabiduría mística en la ciencia misteriosa, que, a pesar del trancurso de los siglos, cuenta todavía con algunos verdaderos partidarios en la tierra. (G.T. H.P.B.).

Glosario Teosofico:

Misterios: En griego, teletai, consumaciones, ceremonias de Iniciación o Misterios. Eran unas ceremonias que generalmente se mantenian ocultas a los profanos y a las personas no iniciadas, y durante las cuales se enseñaban por medio de representaciones dramáticas y otros métodos el origen de las cosas, la naturaleza del espíritu humano, las relaciones de éste con el cuerpo y el método de su purificación y reposición a una vida superior. La ciencia física, la medicina, las leyes de la música, la adivinación, se enseñaban todas ellas de la misma manera. El juramento de Hipócrates no era más que un compromiso místico. Hipócrates era un sacerdote de Asclepios, algunos de cuyos escritos llegaron por casualidad a hacerse públicos. Pero los Asclepiades eran iniciados del culto de la serpiente de Esculapio, como las bacantes lo eran del dionisíaco, y ambos ritos, andando el tiempo, fueron incorporados a los eleusinos. Los sagrados Misterios eran celebrados en los antiguos templos por los hierofantes-iniciados, para provecho e instrucción de los candidatos. Los Misterios más solemnes y secretos eran seguramente los celebrados en Egipto por "la compañía de los guardadores del secreto", como denomina Bonwick a los Hierofantes. Maurice describe muy gráficamente su naturaleza en breves líneas. Hablando de los Misterios que se celebraban en Filé (Isla del Nilo), dice que "en estas sombrías cavernas los grandes y místicos arcanos de la diosa (Isis) eran revelados al adorador aspirante mientras el solemne himno de iniciación resonaba en toda la larga extensión de estas recónditas profundidades de granito." La palabra "Misterios" deriva del griego muô, "cerrar la boca", y cada símbolo relacionado con ellos tenía una significación muy oculta. Segun afirman Platón y muchos otros sabios de la antigüedad, los Misterios eran altamente religiosos, morales y benéficos como escuela de ética. Los Misterios griegos, los de Ceres y Baco eran sólo imitaciones de los egipcios, y el autor de Creencia egipcia y Pensamiento moderno nos enseña que la "palabra inglesa chapel (capilla o capella) se dice que es el Caph-El o colegio de El, la divinidad solar. Los tan conocidos Kabiri o Cabires estaban asociados con los Misterios. En breves palabras, los Misterios eran en todos los países una serie de representaciones dramáticas en las que los misterios de la cosmogonía y de la Naturaleza, en general, eran personificados por los sacerdotes y neófitos, que desempeñaban el papel de los diferentes dioses y diosas, repitiendo supuestas escenas (alegorías) de sus vidas respectivas. Estas eran explicadas en su sentido oculto a los candidatos a la iniciación, e incorporadas en las doctrinas filosóficas. (G.T. H.P.B.)

Glosario Teosofico:

Misterios de Eleusis: Los Misterios eleusinos eran los más famosos y más antiguos de todos los Misterios griegos (excepto los de Samotracia), y se celebraban en las cercanías de la aldea de Eleusis, no lejos de Atenas. Epifanio los hace remontar a los tiempos de Inachos (1800 antes de J. C.), y fueron fundados, como se expresa en otra versión, por Eumolpo, rey de Tracia y Hierofante. Se celebraban en honor de Deméter, la Ceres griega y la Isis egipcia, y el último acto de la representación aludía a una víctima sacrificial expiatoria y una resurrección cuando el Iniciado era admitido al supremo grado de Epopta. (Véase esta palabra). La fiesta de los Misterios empezaba en el mes de Boëdromion (septiembre), época de la vendimia, y duraba desde el día 15 hasta el 22, o sean siete días. La fiesta hebrea de los Tabernáculos, fiesta de las Cosechas, en el mes de Ethanim (el séptimo), empezaba igualmente el día 15 y terminaba el 22 de dicho mes. El nombre del mes (Ethanim) deriva, segun algunos, de Adonim, Adonia, Attenim, Ethanim, y estaba consagrado a Adonai o Adonis (Thammuz), cuya muerte lamentaban los hebreos en las arboledas de Bethlehem. El sacrificio del "Pan y del Vino" ejecutábase antes de los Misterios de la Iniciación, y durante la ceremonia se revelaban a los candidatos los misterios del Petroma, especie de libro hecho de dos tablitas de piedra (petrai), unidas por un lado y dispuestas para abrirse como los demás libros. (Para más detalles, véase: Isis sin velo, II, págs. 44 y 91 y siguientes). (G.T. H.P.B.)

Misterios órficos u Orphica (Griego): Venían después de los Misterios de Baco, pero diferían mucho de éstos. El sistema de Orfeo se caracteriza por su purísima moralidad y severísimo ascetismo. La teología que enseñaba Orfeo es, por otra parte, puramente inda. Para él la Esencia divina es inseparable de todo cuanto es en el universo infinito, puesto que todas las formas están ocultas en ella desde toda la eternidad. En determinados periodos, estas formas son manifestadas emanando de la Esencia divina, o se manifiestan ellas mismas. Así, gracias a esta ley de emanación (o evolución), todas las cosas participan de dicha Esencia, y son partes y miembros impregnados de la naturaleza divina, que es omnipresente. Habiendo procedido de Ella todas las cosas, a Ella deben necesariamente volver y, por lo tanto, son menester innumerables transmigraciones o reencarnaciones y purificaciones antes de llegar la consumación final. Esto es pura filosofía Vedânta. Por otra parte, la Fraternidad órfica no comía alimentos animales, llevaba vestidos de lino blanco y practicaba muchas ceremonias parecidas a las de los brahmanes. (G.T. H.P.B.)

Desde las primeras edades de la Cuarta Raza (cuando sólo al Espíritu se rendía culto, y cuando el Misterio estaba de manifiesto) hasta los últimos días gloriosos del arte griego, en la aurora del Cristianismo, sólo los helenos se habían atrevido a levantar públicamente un altar al "Dios Desconocido". Sea lo que fuese lo que San Pablo pueda haber abrigado en su mente profunda, cuando declaró a los atenienses que este "Desconocido" a quien adoraban ignorantemente era el verdadero Dios anunciado por él, aquella Deidad no era "Jehovah", ni era tampoco "el hacedor del mundo y de todas las cosas". Pues no se trata del "Dios de Israel", sino de lo "Desconocido (Absoluto)" de los Panteístas antiguos y modernos, que "no mora en los templos construidos con las manos". (D.S; T.2; pdf.31)

Wikipedia:

"Además de los doce dioses principales y las innumerables deidades menores, los antiguos griegos adoraban a una deidad que ellos llamaban Agnostos Theos, es decir: El Dios Desconocido. En Atenas, hubo un templo dedicado específicamente a este dios y muy a menudo que los atenienses prestaban juramento "en el nombre del dios desconocido". Apolodoro de Atenas, Filóstrato el Joven y Pausanias escribieron también sobre el dios desconocido. El dios desconocido no era tanto una deidad específica, sino una representación, de un dios o dioses que realmente existia, pero cuyo nombre y la naturaleza no se reveló a los atenienses o al mundo helénico en general.

De acuerdo con una historia contada por Diógenes Laercio, Atenas cayó una vez en las garras de una plaga y estaban desesperados por apaciguar a los dioses con los sacrificios apropiados. Así, Epiménides reunió a un rebaño de ovejas en el Areópago y posteriormente las liberaron. Las ovejas comenzaron a deambular por Atenas y las colinas circundantes. Por sugerencia de Epiménides siempre que una oveja se detenía, se establecería un sacrificio al dios local de ese lugar. Muchos de los jardines y los edificios de Atenas se asociaron de hecho, con un dios o una diosa específica por lo que el altar fue construido y adecuado el sacrificio. Sin embargo, al menos una, si no varias ovejas, llevaron a los atenienses a un lugar que ningún dios había asociado con él. Así, un altar fue construido allí sin el nombre de un dios inscrito en él."

Dios (Theos, en griego. Deus, en latín) (Absoluto, Ain-Soph, Parabrahman, Brahman)- El Ser supremo e inefable, incomprensible para la humana inteligencia y que cada cual se representa a su manera. Dice HPB: Creemos en un Principio divino universal, la raíz de TODO, del cual todo procede y en el cual se absorberá todo al fin del gran ciclo del Ser. Es absoluto, infinito; está en todas partes, en cada átomo del Cosmos, tanto visible como invisible; dentro, encima y alrededor de cada átomo invisible y de cada molécula divisible, porque Ello es el misterioso poder de evolución e involución, "LA POTENCIALIDAD CREADORA", omnipresente, omnipotente y aun omnisciente. Es Pensamiento absoluto y Existencia absoluta; es la Seidad (Be-ness), no un Ser.

Logos (Griego).- La Divinidad manifestada en cada nación y pueblo; la expresión exterior, o el efecto de la Causa que permanece siempre oculta o inmanifestada (Dios). Saliendo de las profundidades de la Existencia Una, del inconcebible e inefable Uno, un Logos, imponiéndose a sí mismo un límite, circunscribiendo voluntariamente la extensión de su propio Ser, se hace el Dios manifestado, y al trazar los límites de su esfera de actividad, determina también el área de su Universo. Dentro de dicha esfera nace, evoluciona y muere este universo, que en el Logos vive, se mueve y tiene su ser. La materia del universo es la emanación del Logos, y sus fuerzas y energías son las corrientes de su vida. El Logos se despliega de sí mismo manifestándose en una triple forma:

1-El Primer Logos, raíz u origen del Ser.

2-El Segundo Logos, manifestando los dos aspectos de vida y forma, la primitiva dualidad, que constituye los dos polos de la Naturaleza entre los cuales se ha de tejer la trama del Universo: Vida-forma, Espíritu-materia, positivo-negativo, activo-receptivo, padre-madre de los mundos.

3-El Tercer Logos o Demiurgos (Artesano, Maestro, Hacedor), la Mente universal, el Alma del Mundo, la Ideación Cósmica Activa e Inteligente, el poder que construye el universo, en la que existe el arquetipo de todas las cosas, fuente de los seres, manantial de las energías formadoras, arca en donde se hallan almacenadas todas las formas originales que han de manifestar y perfeccionar en las clases inferiores de materia durante la evolución del universo. Shiva (Brahma o Vishnu), Ptah (Memphis), Amon (El Oculto) (Tebas), Zeus, Jupiter , IHVH (Jehovah, Yahweh), etc.

Dios (Theos, en griego. Deus, en latín) (Absoluto, Ain-Soph, Parabrahman, Brahman)- El "Ser" supremo e inefable, incomprensible para la humana inteligencia y que cada cual se representa a su manera. Dice HPB: Creemos en un Principio Divino Universal, la raíz de TODO, del cual todo procede y en el cual se absorberá todo al fin del gran ciclo del Ser. Es Sbsoluto, Infinito; está en todas partes, en cada átomo del Cosmos, tanto visible como invisible; dentro, encima y alrededor de cada átomo invisible y de cada molécula divisible, porque Ello es el misterioso poder de evolución e involución, "LA POTENCIALIDAD CREADORA", omnipresente, omnipotente y aun omnisciente. Es Pensamiento Absoluto y Existencia absoluta; es la Seidad (Be-ness), no un Ser.

Logos (Griego): Es el Principio Universal, no Personal del Universo. La Divinidad manifestada en cada nación y pueblo; la expresión exterior, o el efecto de la Causa que permanece siempre oculta o inmanifestada. Así, el lenguaje es el logos del pensamiento; por esto se traduce correctamente con los términos "Verbo" y "Palabra" en su sentido metafísico. Saliendo de las profundidades de la Existencia Una, del inconcebible e inefable Uno (Absoluto, parabrahman, Ain Soph), un Logos, imponiéndose a sí mismo un límite, circunscribiendo voluntariamente la extensión de su propio Ser, se hace el Dios manifestado, y al trazar los límites de su esfera de actividad, determina también el área de su Universo. Dentro de dicha esfera nace, evoluciona y muere este universo, que en el Logos vive, se mueve y tiene su ser. La materia del universo es la emanación del Logos, y sus fuerzas y energías son las corrientes de su vida. El Logos es inmanente en cada átomo, es omnipenetrante; todo lo sostiene, todo lo desarrolla. Es el principio (u origen) y el fin del universo, su causa y objeto, su centro y circunferencia… Está en todas las cosas, y todas están en él. El logos es andrógino y posee en potencia los Principios Masculinos y Femeninos o sea, es Padre, Hijo, Espitu Santo así como Madre, Esposa e Hija.

El Logos se despliega de sí mismo manifestándose en una triple forma:

a)-El Primer Logos Impersonal e Inmanifestado, raíz u origen del Ser; de él procede. La Primera "Causa". Es la Representación del "Dios" o Principio omnipotente, omnisciente y omnipresente. Es Trascendente e Inmanente al Universo. "Raíz o Posibilidad" de Existencia. Aspecto Padre del Logos.

b)-El Segundo Logos. Ideación Universal "Latente o Potencial" , el Espíritu del Universo manifestando los dos aspectos de Vida (Espiritu-Energia Inteligente/Consciencia) y Forma (Materia) del Universo, la primitiva dualidad, que constituye los dos polos de la Naturaleza entre los cuales se ha de tejer la trama del Universo: Vida-forma, Espíritu-materia, positivo-negativo, activo-receptivo, padre-madre de los mundos. Aspecto Hijo del Logos.

c)-El Tercer Logos, Inteligencia Universal "Activa", la Mente Universal "Creadora" , El Alma del Universo, la diferenciación en forma de las Fuerzas Cósmicas Individualizadas en Siete Poderes Creadores o Rayos, en la que existe el arquetipo de todas las cosas, fuente de los seres, manantial de las energías formadoras, arca en donde se hallan almacenadas todas las formas originales que han de manifestar y perfeccionar en las clases inferiores de materia durante la evolución del universo. Aspecto Madre del Logos o Espíritu Santo.

El Pensamiento Divino no puede ser definido, ni su significación explicarse, excepto por las innumerables manifestaciones de la Substancia Cósmica, en la que el primero es sentido espiritualmente por los que pueden. Decir esto, después de haberlo definido como la Deidad Desconocida, abstracta, impersonal, asexual, que tiene que colocarse en la raíz de todas las Cosmogonías y su evolución subsiguiente, equivale a no decir absolutamente nada. Es lo mismo que intentar resolver una ecuación trascendental de condición, teniendo a mano, para deducir el verdadero valor de sus términos, sólo cierto número de cantidades desconocidas. Su lugar se encuentra en las primitivas cartas simbólicas antiguas, en las cuales, como ya se ha mostrado, está representado por una obscuridad sin límites, en cuyo fondo aparece el primer punto central en blanco –simbolizando de este modo el Espíritu–Materia coevo y coeterno, haciendo su aparición en el mundo fenomenal, antes de su primera diferenciación. Cuando "el Uno se convierte en Dos", puede entonces nombrársele como Espíritu–Materia. Al "Espíritu" pueden referirse todas las manifestaciones de la conciencia, reflejada o directa, y de la "intención inconsciente" –adoptando una expresión moderna usada en la llamada filosofía occidental–, como se evidencia en el Principio Vital, y en la sumisión de la Naturaleza al orden majestuoso de la Ley inmutable. "La Materia" debe ser considerada como lo objetivo en su más pura abstracción, la base existente por sí misma, cuyas manvantáricas diferenciaciones septenarias constituyen la realidad objetiva, base de los fenómenos de cada fase de la existencia consciente. Durante el período del Pralaya Universal, la Ideación Cósmica es inexistente; y los distintos estados diferenciales de la Substancia Cósmica se resuelven nuevamente en el estado primitivo de objetividad abstracta potencial.

El impulso manvantárico principia con el redespertar de la Ideación Cósmica, la Mente Universal, simultánea y paralelamente con la primitiva emersión de la Substancia Cósmica –siendo esta última el vehículo manvantárico de la primera– de su estado praláyico indiferenciado. Entonces, la Sabiduría Absoluta se refleja en su Ideación (Logos del Universo); la cual, por un proceso trascendental, superior e incomprensible a la conciencia humana, se convierte en Energía Cósmica: Fohat (Energía Inteligente "Creadora", Aliento de la Divinidad. el logos o verbo en acción). Vibrando en el seno de la Substancia inerte, Fohat la impulsa a la actividad y guía sus primarias diferenciaciones en todos los Siete planos de la Conciencia Cósmica. De este modo, hay Siete Protilos (como ahora se les llama, mientras que la antigüedad aria los llamaba los Siete Prakritis o Naturalezas (7 Planos de Materia, 7 Tipos de Vibración Fundamental correspondientes a los 7 Logois o Rayos del Logos)), que diversamente sirven como base relativamente homogénea, que en el curso de la creciente heterogeneidad, en la evolución del Universo, se diferencian en los fenómenos maravillosamente complejos que se presentan en los planos de percepción. El término "relativamente" se ha empleado de propósito, porque resultando la existencia misma de semejante proceso de las segregaciones primarias de la Substancia Cósmica indiferenciada, dentro de sus bases septenarias de evolución, nos obliga a considerar el Protilo (substancia o materia elemental no diferenciada) de cada plano sólo como una fase intermedia que asume la Substancia en su paso desde lo abstracto a la completa objetividad. (D.S; T.2; pdf. 32)

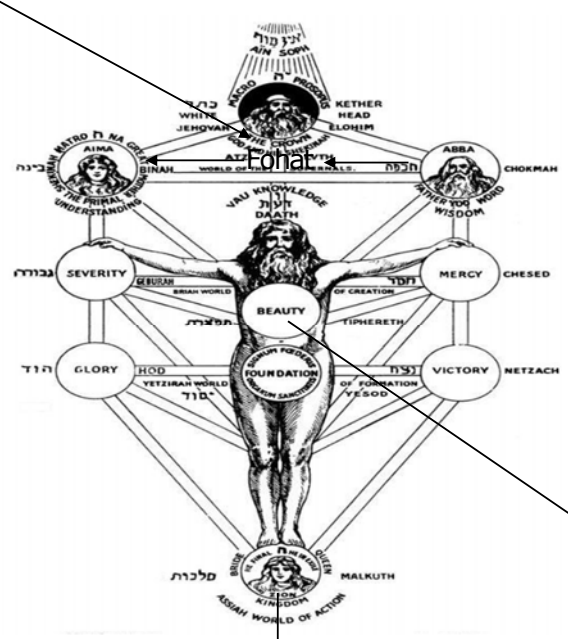
Ain o Absoluto (Vacío, Consciencia Pura)
Ain Soph o Parabrahman (Padre del Logos) (Ideación Precósmica, Æther)
Shekinah o Mulaprakriti (Madre del Logos) (Substancia Precósmica, Caos)

LOGOS TRINO
(Primogénito)
(Tetragrammaton)
(Primer Punto)
(Theos)

Triangulo

1 Logos y 1 Etapa (Padre/Abuelo/Anciano de los Días)

1-Germen de la "Materia" (Substancia Cósmica)
2-Germen de la "Mente" (Ideacion Divina)

Tohar

3 Logos (Mahat)

3 Etapa:
1-"Materia" (Substancia) Diferenciada (Protilo) Fecundada, Madre del Hijo Primogénito. Diferenciación del 2 Logos e Individualización de las Fuerzas Cósmicas.
2- Inteligencia Cósmica Activa Mahat o Mente Cósmica Única. Alma del Mundo.

4 Etapa: Madre de Todos los Seres.

2 Logos (Vida)

2 Etapa:
1-"Materia" (Substancia) Diferenciada pero Virgen.
2- Espíritu o Mente Divina como Ideacion Universal Latente.

4 Etapa: Padre (Esposo de la Madre)

Cuadrado
Cubo
Perfecto

Novia del Hijo/
Universo Físico
(Mundo Objetivo)

4 Etapa
Hijo Segundo/
Universo Manifestado
(Materia) (Kosmos)

15

Se dice que la Ideación Cósmica (Consciencia Pura o Raíz) es no existente durante los períodos praláyicos, por la sencilla razón de que no hay nadie ni nada que perciba sus efectos. No puede haber manifestación de conciencia, de semiconciencia ni siquiera "intención inconsciente", excepto por medio del vehículo de la Materia; esto es, en este nuestro plano, en donde la conciencia humana, en su estado normal, no puede remontarse más allá de lo que se conoce como metafísica trascendental; pues sólo por medio de una agregación o construcción molecular surge el Espíritu como corriente de subjetividad individual o subconsciente. Y como la Materia que existe fuera de la percepción es una mera abstracción, los dos aspectos de lo Absoluto (Substancia Cósmica e Ideación Cósmica) son mutuamente interdependientes. Hablando con estricta exactitud, para evitar confusiones e interpretaciones erróneas, la palabra "Materia" debería ser aplicada al agregado de objetos de posible percepción, y la palabra "Substancia" a los Nóumenos; pues dado que los fenómenos de nuestro plano son la creación del Ego que percibe –las modificaciones de su propia subjetividad–, todos los "estados de materia que representan el agregado de los objetos percibidos" no pueden tener para los hijos de nuestro plano sino una existencia relativa y puramente fenomenal. Como dirían los modernos idealistas, la cooperación del Sujeto y del Objeto, resulta en el objeto de sensación o fenómeno. (D.S; T.2; pdf.32-33)

16

Idealismo según Wikipedia:

"El idealismo es la familia de teorías filosóficas que afirman la primacía de las ideas o incluso su existencia independiente." El idealismo supone que los objetos no pueden tener existencia sin que haya una mente que esté consciente de ellos. Para poder conocer las cosas, se debe tomar en cuenta la conciencia, las ideas, el sujeto y el pensamiento. Platón, Berkeley y Kant son algunos de sus representantes.

Idealismo objetivo: El idealismo objetivo dice que las ideas existen por sí mismas y que sólo podemos aprenderlas o descubrirlas mediante la experiencia. Para el idealista objetivo los demás son ideas sin cuerpo material. Algunos representantes del idealismo objetivo son Platón, Leibniz, Hegel, Bernard Bolzano, Dilthey.

Idealismo subjetivo: El idealismo subjetivo sostiene que las ideas sólo existen en la mente del sujeto: que no existe un mundo externo autónomo. Para el idealista subjetivo los demás son ideas que sólo existen en su propia mente. Representantes del idealismo subjetivo son: Descartes, Berkeley, Kant, Fichte, Mach, Cassirer y Collingwood.

La principal característica del idealismo subjetivo es que todo gira alrededor del sujeto cognoscente (ser pensante que realiza el acto del conocimiento). Y existen, a su vez, dos variantes. La versión radical sostiene que el sujeto construye el mundo: no existen cosas por sí mismas sino que sólo existen cosas para nosotros (constructivismo ontológico). Según esta concepción, la naturaleza no tiene existencia independiente. En cambio, la versión moderada «afirma que las cosas son del color del cristal con que se miran»

Pero esto no conduce necesariamente a la conclusión de que suceda lo mismo en todos los demás planos; de que la cooperación de ambos en los estados de su diferenciación septenaria, resulte en un agregado septenario de fenómenos, que son igualmente no existentes per se, aunque sean realidades concretas para las Entidades de cuya experiencia forman parte; del mismo modo que las rocas y ríos a nuestro alrededor, son reales desde el punto de vista del físico, aunque son ilusiones de los sentidos, sin realidad desde el del metafísico. Sería un error decir y hasta concebir semejante cosa. Desde el punto de vista de la metafísica más elevada, todo el Universo, incluso los Dioses, es una Ilusión (Mâyâ) (Ilusión porque son un Proceso, Flujo, Constante Devenir de la Ideación Divina actuando sobre la Substancia Divina: "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. Pero la ilusión de aquel que es en sí mismo una ilusión difiere en cada plano de conciencia; y no tenemos más derecho a dogmatizar sobre la posible naturaleza de las facultades perceptivas de un Ego que se halla, por ejemplo, en el sexto plano, que el que tenemos para identificar nuestras percepciones con las de una hormiga en su modo de conciencia, o para convertirlas en modelo para la misma. La Ideación Cósmica, enfocada en su principio, o Upâdhi (Base), resulta como conciencia del Ego individual. Su manifestación varía según el grado de Upâdhi. Por ejemplo, por medio de lo conocido como Manas, surge como conciencia mental; y por medio de la construcción más finamente diferenciada de Buddhi, sexto estado de materia (teniendo como base la experiencia de Manas), como una corriente de Intuición Espiritual.

El Objeto puro aparte de la conciencia nos es desconocido mientras vivimos en el plano de nuestro Mundo de tres dimensiones; pues sólo conocemos los estados mentales que excita en el Ego que percibe. Y en tanto que dure el contraste del Sujeto y el Objeto, esto es, mientras que no disfrutemos más que de nuestros cinco sentidos, y no sepamos el modo de divorciar nuestro Ego, que es todo percepción, de la esclavitud de estos sentidos, será imposible al Yo personal romper la barrera que le separa del conocimiento "de las cosas en si mismas", o sea de la Substancia.

Aquel Ego, progresando en un arco de subjetividad ascendente, tiene que agotar las experiencias de todos los planos. Pero hasta que la Unidad se sumerja en el Todo, ya sea en este o en cualquier otro plano, y que tanto el Sujeto como el Objeto se desvanezcan en la negación absoluta del Estado Nirvánico –negación, repetimos, sólo desde nuestro plano–, no se llega a escalar aquel pináculo de Omnisciencia, el Conocimiento de las Cosas en sí mismas, y a aproximarse a la solución del enigma aún más importante, ante el cual, hasta el más elevado Dhyân Chohan, tiene que humillarse en el silencio y la ignorancia – el Inexplicable misterio de lo que los vedantinos llaman Parabrahman.

Por lo tanto, siendo tal el caso, todos los que han tratado de dar un nombre al Principio Incognoscible, no han hecho más que degradarlo. Hasta el hablar de la Ideación Cósmica –salvo en su aspecto fenomenal– es lo mismo que tratar de embotellar el Caos primordial, o poner una etiqueta a la Eternidad.

"Algo" (Real y Puro)	Como Ideación Precósmica y Substancia Precósmica dentro de Parabrahman y Mulaprakriti
⇩	
"Algo" 1 era Imagen	Como "Germen" Ideación Cósmica y "Germen" Substancia Cósmica dentro de 1er Logo
⇩	
"Algo" 2 da Imagen	Como Ideación Cósmica y Substancia Cósmica Diferenciada Virgen dentro de 2do Logo
⇩	
"Algo" 3 da Imagen	Como Ideación Cósmica y Substancia Cósmica Diferenciada Fecundada (Protilo) dentro de 3er Logo
⇩	
"Algo" Infinitas Imágenes	Como Ideación Cósmica y Materia Cósmica. Universo Manifestado y Fenomenal

→ Infinitas Imágenes de "Algo" según el Upadhi que refleje la ideación Cósmica. O sea, según la relación Objeto-Sujeto-Conocimiento.

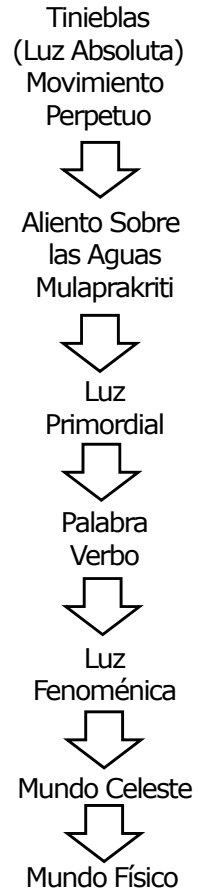
Otro aspecto de "Maya"

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, es decir una continuidad de un discontinuo discurrir. Un PROCESO en constante manifestación, desenvolvimiento y movimiento. Este PROCESO de acción de la Ideación Pre-Cósmica (Parabrahman) actuando sobre la Substancia Pre-Cósmica (Mulaprakriti)), genera en su punto de unión la Conciencia Cósmica del Universo así como la Conciencia Individual de todos los Seres como parte de este.

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 EN SI".

Por eso No EXISTE ESE "ALGO" como cosa, o "ser en si" incluso el "ALMA", rígido, ya sea concreto o abstracto, que pueda ser "asido", sujetado o aferrado. Todo lo que existe es una proyección de estados de cambio, de un flujo o proceso continuo de la Ideación Divina actuando sobre la Substancia o Materia Primordial manifestando Conciencia Universal y Unidades de Conciencia Particulares o Individuales. Si la mente de la divinidad detiene su proceso continuo de emanación, todo se desvanece. Es como la proyección de un proyector en una pantalla, todo lo que vemos, gráficos, fotos, palabras, son puros "estados de cambio" aunque se vean estáticos, son un proceso, un flujo. Si apagamos el proyector (la Ideación Pre-Cósmica (Parabrahman) actuando sobre la Substancia Pre-Cósmica (Mulaprakriti)), desaparecen los "objetos" (o sea, la Conciencia y Unidades de Conciencia).

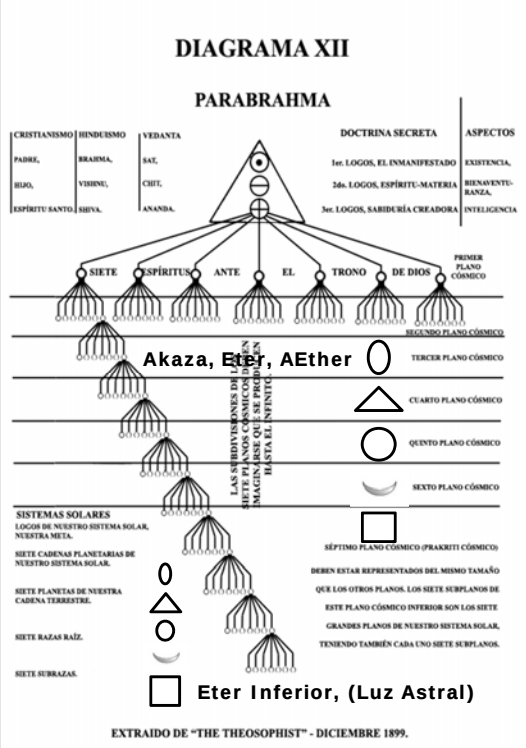
¿Qué es, pues, la "Substancia Primordial", ese objeto misterioso del que ha hablado siempre la Alquimia y que se ha convertido en tema de la especulación filosófica de todas las edades? ¿Qué puede ser, finalmente, aun en su prediferenciación fenomenal? Aun aquélla es el Todo de la Naturaleza manifestada, y nada para nuestros sentidos. Se la menciona bajo diferentes nombres en todas las cosmogonías; todas las filosofías se refieren a ella, y está demostrado ser, hasta el presente, el Proteo siempre incomprensible en la Naturaleza. Lo tocamos y no lo sentimos; lo miramos y no lo vemos; lo respiramos y no lo percibimos; lo oímos y lo olemos sin el menor conocimiento de su existencia; pues está en cada molécula de lo que en nuestra ilusión e ignorancia consideramos como Materia en cualquiera de sus estados, o en lo que concebimos como una sensación, un pensamiento, una emoción. En una palabra; es el Upâdhi o vehículo de todos los fenómenos posibles, ya sean físicos, mentales o psíquicos. En las primeras frases del Génesis, lo mismo que en la Cosmogonía caldea; en los Purânas de la India y en el Libro de los Muertos de Egipto; en todas partes él abre el ciclo de la manifestación. Es llamado el "Caos" y la Faz de las Aguas incubadas por el Espíritu, procedente de lo Desconocido, bajo cualquier nombre que se le dé a ese Espíritu.

Los autores de las sagradas Escrituras de la India profundizan más el origen de las cosas evolucionadas que Thales o Job, pues dicen: "De Esto (Substancia Divina, Caos, Mulaprakriti, Shekina), de este mismo Yo, fue producido el Éter" – dice el Veda.

Es, pues, evidente, que no es este Éter (nacido del cuarto grado de una emanación de la inteligencia asociada con la Ignorancia") el principio elevado, la Entidad deífica a que rendían culto los griegos y latinos, bajo el nombre de "Pater, Omnipotens Æther", y "Magnus Æther" (AEther Superior), en sus agregados colectivos. La gradación septenaria y las innumerables subdivisiones y diferencias hechas de la Inteligencia [llamada Mahat en los Purânas] asociada con la Ignorancia [Ishvara como deidad personal], acompañada de su poder proyectivo, en el cual la cualidad de la torpeza [tamas, insensibilidad] predomina, procede del Eter – del éter, el aire; del aire, el calor; del calor, el agua, y del agua, la tierra, con todo lo que hay en ella.

La diferencia establecida entre los siete estados del Éter –que es uno de los Siete Principios Cósmicos (el 5to), mientras que el Æther (AEther Superior) de los antiguos es el Fuego Universal– puede verse en los mandamientos de Zoroastro y de Pselo, respectivamente. El primero dijo: "Consultadlo tan sólo cuando esté sin forma o figura" –absque forma et figura–, lo que significa sin llamas o ascuas. "Cuando tenga una forma, no le hagáis caso" –enseña Pselo–; "pero cuando no tiene forma, obedecedle, pues entonces es fuego sagrado, y todo lo que os revele será verdad". Esto prueba que el Éter, que es en sí un aspecto del Âkâsha, tiene a su vez varios aspectos o "principios". (D.S; T.2; pdf.34-35).

Planos del Universo: Planos Kósmicos=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 (Tattavas) 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	

Tenemos que agotar el asunto del significado místico del Caos Primordial y del Principio Raíz, y mostrar cómo se hallaban relacionados en las filosofías antiguas con el Âkâsha (traducido erróneamente por Éter), y también con Mâyâ, la Ilusión, de la cual Ishvara (Logos) es el aspecto masculino. Más adelante hablaremos del Principio Inteligente, o más bien de las propiedades inmateriales e invisibles, en los elementos materiales y visibles, que "brotaron del Caos Primordial".

Porque, ¿qué es el Caos primordial, sino el *Æther* (Superior)?" –se pregunta en Isis sin Velo. No el Éter moderno; no el que se reconoce ahora como tal, sino como era conocido de los antiguos filósofos mucho antes del tiempo de Moisés: el *Æther* con todas sus propiedades misteriosas y ocultas, conteniendo en sí los gérmenes de la creación universal. El *Æther* Superior o Âkâsha es la Virgen Celestial, Madre de todas las formas y seres existentes, de cuyo seno, tan pronto como fue "incubado" por el Espíritu Divino, brotaron a la existencia la Materia y la Vida, la Fuerza y la Acción. *Æther* es el Aditi de los indos y es el Âkâsha.

Si nos dirigimos al "Libro de las Leyes de Manu", encontramos el prototipo de todas estas ideas. Perdidas en gran parte en su forma original para el mundo de Occidente, desfiguradas por las interpolaciones y adiciones posteriores, han conservado, sin embargo, lo bastante de su antiguo espíritu para demostrar su carácter.

"El Señor (Absoluto, Parabrahman, Ain Soph) existente por Sí Mismo, desvaneciendo las tinieblas [Vishnu, Nârâyana, etc.], se hizo manifiesto, y deseando producir seres de su Esencia, creó, al principio, sólo el agua (Principio Femenino, Receptor, Substancial o Material). En ella sembró semilla (Sembro al Logos, La Ideación Divina del Uniyerso ahora en estado "Latente", Fuente y Raiz del futuro Devenir del Universo). Esta se convirtió en un Huevo de Oro."

¿De dónde proviene este Señor existente por Sí Mismo? Es llamado Esto (Aquello, Absoluto), y se habla de él como siendo "Tinieblas imperceptibles, sin cualidades definidas, indescubrible, incognoscible, como totalmente dormido". Habiendo morado en aquel Huevo durante todo un Año Divino (60s*60m*24h*30d*12m*100,000=3,110,400,000,000), el principio "a quien el mundo llama Brahmâ", hace estallar este Huevo en dos, y de la porción superior forma el cielo, de la inferior la tierra, y del centro el firmamento y "el lugar perpetuo de las aguas" .

Pero, inmediatamente después de estos versículos, hay algo más importante para nosotros, porque corrobora por completo nuestras enseñanzas esotéricas. En los versículos 14 a 36 se da la evolución en el orden descrito en la Filosofía Esotérica. Esto no puede contradecirse fácilmente. Hasta Medhâtíthi, el hijo de Virasvâmin y autor del Comentario el Manubhâsya, cuya época, según los orientalistas occidentales, es de 1.000 (D. de C.), nos ayuda con sus observaciones a la aclaración de la verdad. No quiso decir más, porque sabía lo que tenía que ser reservado de los profanos, o bien estaba realmente confundido. Sin embargo, lo que dice muestra claramente el principio septenario en el hombre y en la Naturaleza. (D.S; T.2; pdf.37-38).

Principiemos con el capítulo I de las Ordenanzas o "Leyes", después que el Señor existente por Sí Mismo, el Logos Inmanifestado de las "Tinieblas" Desconocidas, se manifiesta en el Huevo de Oro. De este "Huevo" de Brahmâ.

11. "Aquello que es la Causa indistinta [indiferenciada], eterna, que es y no es, de Ello salió aquel principio masculino llamado en el mundo Brahmâ (Logos Creador)."

Aquí encontramos, como en todos los sistemas filosóficos genuinos, el mismo "Huevo", el Círculo o Cero, la Infinidad sin límites, mencionada como Ello, y Brahmâ, la primera Unidad sola, mencionada como el Dios "Masculino", esto es, el Principio fructificador. Es ello o 10 (diez), la Década. Solamente en el plano de lo Septenario, o nuestro Mundo, es llamado Brahmâ. En el de la Década Unificada, en el reino de la Realidad, este Brahmâ masculino es una ilusión.

14. "Del Yo Supremo (Âtmanah) él creó la Mente, que es y no es; y de la Mente, el Ego–ismo [la Conciencia–Propia], a) el dueño; b) el Señor."

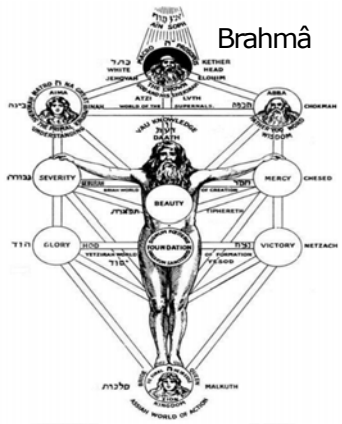
a) La mente es Manas. Medhâtithi, el comentador, observa justamente sobre este punto, que es lo contrario de esto, y demuestra desde luego la interpolación y el arreglo, pues Manas es el que brota de Ahamkâra (conciencia del Yo) o Conciencia Propia (Universal) (Atman "Universal"), lo mismo que Manas en el microcosmo emana de Mahat, o Mahâ–Buddhi (Buddhi en el hombre). Porque Manas es dual. (Manas "Individual" en el hombre es reflejo de Mahat o Mente Universal asi como producto de Ahamkara (Atman, el Yo Unico Universal, el Espiritu Universal). La sucesión es la siguiente: En el Universo: Atman (Ahamkara o Espiritu Universal), Alaya (Alma Espiritual), Mahat (Alma del Mundo)….En el Hombre: Atma (Ahamkara "Individual"), Buddhi (Alma Espiritual), Manas (Alma Humana).

Niveles del Alma que Animan el Universo:

Alma Suprema Universal (1 Logos, Atman, Espíritu Universal)
Alma Espiritual Universal (2 Logos, Alaya, Vida, Sabiduría)
Alma de Mundo (3 Logos, Mahat, Forma, Inteligencia)

Alma Divina "Individual" (Atma, Reflejo del 1 Logos)
Alma Espiritual Individual (Buddhi, Reflejo de 2 Logos)
Alma Humana (Manas, Reflejo de 3 Logos)

Alma Animal (Kamas, Astral, Deseos)
Alma Vegetal (Prana, Vitalidad, Vida Orgánica-Celular)
Alma Mineral (Molécula - Átomo Físico, Vida Inorganica)
Alma Elemental (Molécula - Átomo Sutil)

Brahmâ

Mahat
(Mente)
(Demiurgo)

Tinieblas
(Luz Absoluta)
Movimiento
Perpetuo

Aliento Sobre
las Aguas

Circulo
Delimitante
Y Huevo

Luz
Primordial

Palabra
Verbo

Luz
Fenoménica

Mundo Celeste

Mundo Físico

16. "Habiendo él hecho también las partes sutiles de aquellos seis [el gran Yo y los cinco órganos de los sentidos], de brillantez inconmensurable, para entrar en los elementos del Yo (âtmamâtrâsu), creó todos los seres."

"Los seis parecen más bien ser el Manas (Mente), más los cinco principios del éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra (Elementos Burdos, Bases de la Materia, vehiculo de manifestación del espiritu). Habiendo unido cinco porciones de estas seis con el elemento espiritual [el séptimo], él creó (así) todas las cosas existentes… Âtmamâtra es, por lo tanto, el átomo espiritual, opuesto a sus propios elementos elementales, no reflexivos.

Del siguiente modo corrige la traducción del versículo 17:

"Como los elementos sutiles (olor, sabor, color, tacto y sonido) de las formas corporales de este Uno dependen de estos seis, el sabio llama a su forma Sharîra."

Y añade que "elementos" significan aquí porciones o partes (o principios), cuya interpretación está confirmada por el versículo 19, que dice:

"Este (Universo) no eterno nace, pues, del Eterno (Absoluto), por medio de los elementos sutiles de las formas de aquellos siete gloriosísimos principios (Purusha)."

La doctrina sāṃkhya se basa en la enumeración de 25 tattwas (entidades reales):

I- El Purusha ('el que disfruta', El Espíritu), quien no es productor de nada ni producto de nada.

II- La Prakriti (Materia, Esencia Primordial), a partir de la cual evolucionan las siguientes 23 entidades:

1- Ahamkāra (el concepto de yo).

2- Buddhi (inteligencia).

3- Manas (mente).

4- Los cinco gñana-indriias (órganos de conocimiento: nariz, lengua, ojos, piel, orejas).

5- Los cinco karma-indriias (órganos de acción: ano, genitales, pies, manos, habla).

6- Los cinco tan-matras (elementos sutiles: olor, sabor, color, tacto, sonido).

7- Los cinco majá-bhutas (elementos burdos: tierra, agua, fuego, aire y éter)

Por desfigurada que haya sido por Esdras, para propósitos rabínicos, la versión original elohística; por repulsivo que sea a veces hasta el significado esotérico en los pergaminos hebreos –que lo es mucho más que pueda serlo su velo o vestidura externa, una vez eliminadas las porciones que versan sobre Jehovah, los Libros Mosaicos están llenos de conocimientos puramente ocultos de inestimable valor, especialmente los primeros seis capítulos.

Leídos con la ayuda de la Kabalah, se encuentra un templo sin rival de verdades ocultas, un pozo de bellezas profundamente escondidas, bajo formas cuya estructura visible, a pesar de su aparente simetría, no puede resistir la crítica de la fría razón ni revelar su edad, pues pertenece a todas las edades. Hay más sabiduría en los Purânas y en la Biblia, oculta bajo sus fábulas exotéricas, que en toda la ciencia y hechos exotéricos de la literatura del mundo; y más verdadera Ciencia Oculta, que en el conocimiento exacto de todas las academias. O, hablando de un modo más claro y acentuado: hay tanta sabiduría esotérica en algunas partes de los Purânas y del Pentateuco exotérico como de tontería y de imaginación infantil intencionada, cuando se leen bajo el solo aspecto de la letra muerta y de las interpretaciones asesinas de las grandes religiones dogmáticas, y especialmente de sus sectas.

Etapas de la Civilización Hebrea y Fuentes de la Torah (Hipótesis Documentaria)

1-1250 AC, Éxodo: Parece que fueron "varios Éxodos" de Egipto. El más importante Moisés iniciado egipcio del culto de Memphis (Phat), guía una mezcla de pueblos de origen semita (hypsus) junto a grupo egipcio. Instaura nuevo culto con mezcla de elementos egipcios y semitas. Yahve (deidad local semita) toma los atributos del Dios supremo "IL" (Elyon) también de los semitas y se convierte en el dios principal o de raza del nuevo pueblo.

2-1200 AC, Conquista de Canaán bajo Josué y repartición del territorio entre las "12" tribus (las 10 parecen ser alegóricas, la tribu de Judá y Benjamín (Levi era el sacerdocio sin tierra)

3-928 AC, División del reino unido en dos naciones: Reino de Judá (Sur) y Reino de Israel (Norte) …..

Fuentes de la Torah…Reino de Judá: Yavistica (J)-950 AC (Mitad del Génesis y Éxodo)
Reino de Israel: Elohista (E)-850 AC (Tercera Parte Génesis,
Primera Mitad del Éxodo, y fragmentos de Números)

4-722 AC, Asirios Salmanasar V conquista el Reino de Israel y deporta a las 10 tribus a Nínive (desaparecen y se les llama las 10 tribus perdidas). En el restante Reino de Judá, bajo el rey Josías (639 AC-608 AC) comienza la transición hacia el monoteísmo, se prohíben el resto de las prácticas idólatras, se destruyen santuarios y objetos de culto. Primera compilación de la Torah por Hilkiah.

Fuentes de la Torah….Reino de Judá: Deudotenomista (D)-620 AC

5-586 AC, Invasión Babilónica por Nabucodonosor II, conquista y deportación y destrucción del 1er Templo (construido por Salomón, podría ser también mítico o alegórico)

Fuentes de la Torah……Babilonia: Levítico (Sacerdotal) (Quinta parte del Génesis, Partes del Éxodo y Números y casi todo Levítico)

6-515 AC, Regreso de Israel bajo el reinado del rey Persa Darío I, dirigido por Esdras y Nehemías y construcción del 2do Templo. Creación de un estado semi-independiente. Se reinstaura la Ley de Dios en Jerusalén.

Se reescribe la Torah: según la tradición Esdras restauró de "memoria" todos los libros de la Torah que se creían que habían perecido durante el Exilio. Se considera que uso antiguos textos, mitos y memorias no solo judaicas, sino también caldeas, persas y egipcias en la conformación de su nuevo libro de la Ley (Torah)

7-334 AC, Invasión Macedonia bajo Alejandro Magno. A su muerte se dividen sus generales el imperio y Judea queda bajo el general Seleuco y su nuevo imperio. Se produce la influencia poderosa del helenismo en la religión, cultura y sociedad judaica. La sociedad judaica se dividía en : Saduceos, Fariseos y Esenios.

Se produce la diáspora el pueblo hebreo por todo el mediterráneo y principalmente en Alejandría (Egipto), centro principal del desarrollo del mundo occidental en esa época. Se culmina la compilación de la Septuaginta (Primera compilación de toda la biblia hebrea (Tanaj) bajo Ptolomeo II.

8- 63 AC, Invasión Romana bajo Pompeyo. El rey de los judíos, Herodes el Grande, reconstruye y amplia el 2da Templo.

8- 63 AC, Invasión Romana bajo Pompeyo. El rey de los judíos, Herodes el Grande, reconstruye y amplia el 2da Templo.

9-70 DC, Destrucción del Templo de Jerusalén, destrucción de Judea, deportación judía al exilio. La autoridad religiosa pasa a los rabinos. Al final los judíos fueron "aceptados" como ciudadanos del imperio romano.

Tanaj o Canon Palestinense (Biblia Hebrea)-Siglo II DC. Compilación por el consenso de un grupo de sabios rabinos que habían podido escapar del asedio de Jerusalén en el año 70 DC.

10-380 DC-638 DC, Imperio Romano se convierte al Cristianismo por decreto del emperador Teodosio, comienza la persecución de los judíos prohibiéndoles tener esclavos, construir sinagogas nuevas o acceder a cargos públicos. El matrimonio entre judíos y cristianos se consideraba delito capital, al igual que un cristiano se convirtiese al judaísmo. Bajo Imperio Bizancio sigue igual.

11- 639 DC-1099 DC, Imperio Islámico: los judíos mejoraron su estatus aunque eran considerados de segunda categoría.

12- 1099 DC-1260 DC, Los Cruzados: lo judíos sufrieron persecución y humillación, no podía tener tierras.

13- 1260 DC-1517 DC, Imperio Mameluco (esclavos de origen turco, Cáucaso, Ucrania y Rusia meridional, islamizados e instruidos militarmente): los judíos sufrieron persecución y humillación.

14- 1517 DC-1917 DC, Imperio Otomano: los judios recibieron asilo y buen trato.

15- 1917 DC, Imperio Británico y 1948 DC, Estado de Israel

Que lea cualquiera, los primeros versículos del Génesis, y que reflexione sobre ellos. Allí "Dios" ordena a otro "Dios", quien obedece su orden. Así se lee hasta en la misma cuidada traducción protestante inglesa de la edición autorizada por el rey Jaime I.

En el "principio" (la lengua hebrea no tiene palabra para expresar la idea de la Eternidad), "Dios" hizo los Cielos y la Tierra; y esta última "estaba vacía y sin forma", mientras que el primero no es de hecho tal Cielo, sino lo "Profundo", el Caos, con las tinieblas sobre su faz.

"Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las Aguas", o Gran Océano del Espacio Infinito. Y este Espíritu es Nârâyana o Vishnu.

"Y Dios ("el primero") dijo: hágase el firmamento… " y "Dios", el segundo, obedeció e "hizo el firmamento". "Y Dios ("el primero") dijo: hágase la luz", y "hubo la luz" (obedecio "el Dios segundo"). Ahora bien; la última no significa luz en modo alguno, sino el Adam Kadmon andrógino como en la Kabalah, o Sephira (la Luz Espiritual) (el logos creador y sus huestes), pues los dos son uno; o los Ángeles secundarios, según el Libro de los Números caldeo, siendo los primeros los Elohim (Huestes Cosmocratores, Los 7 Rayos, el Logos Creador "el Dios segundo que obedece"), que son el agregado de aquel Dios "formador". ¿Pues a quién se dirige aquella orden? ¿Y quién es el que ordena? Lo que ordena es la Ley Eterna (Absoluto, "El Dios Primero"), y el que obedece los Elohim (El Dios Segundo), la cantidad conocida operando en x y con x, o el coeficiente de la cantidad desconocida, las Fuerzas de la Fuerza Una. Todo esto es Ocultismo, y se encuentra en las Estancias arcaicas. No tiene importancia alguna el que llamemos a estas "Fuerzas" los Dhyân Chohans, o los Auphanim como lo hace Ezequiel.

Génesis, Capítulo 1 (tradición elohista, Elohim, finales siglo IX AC)

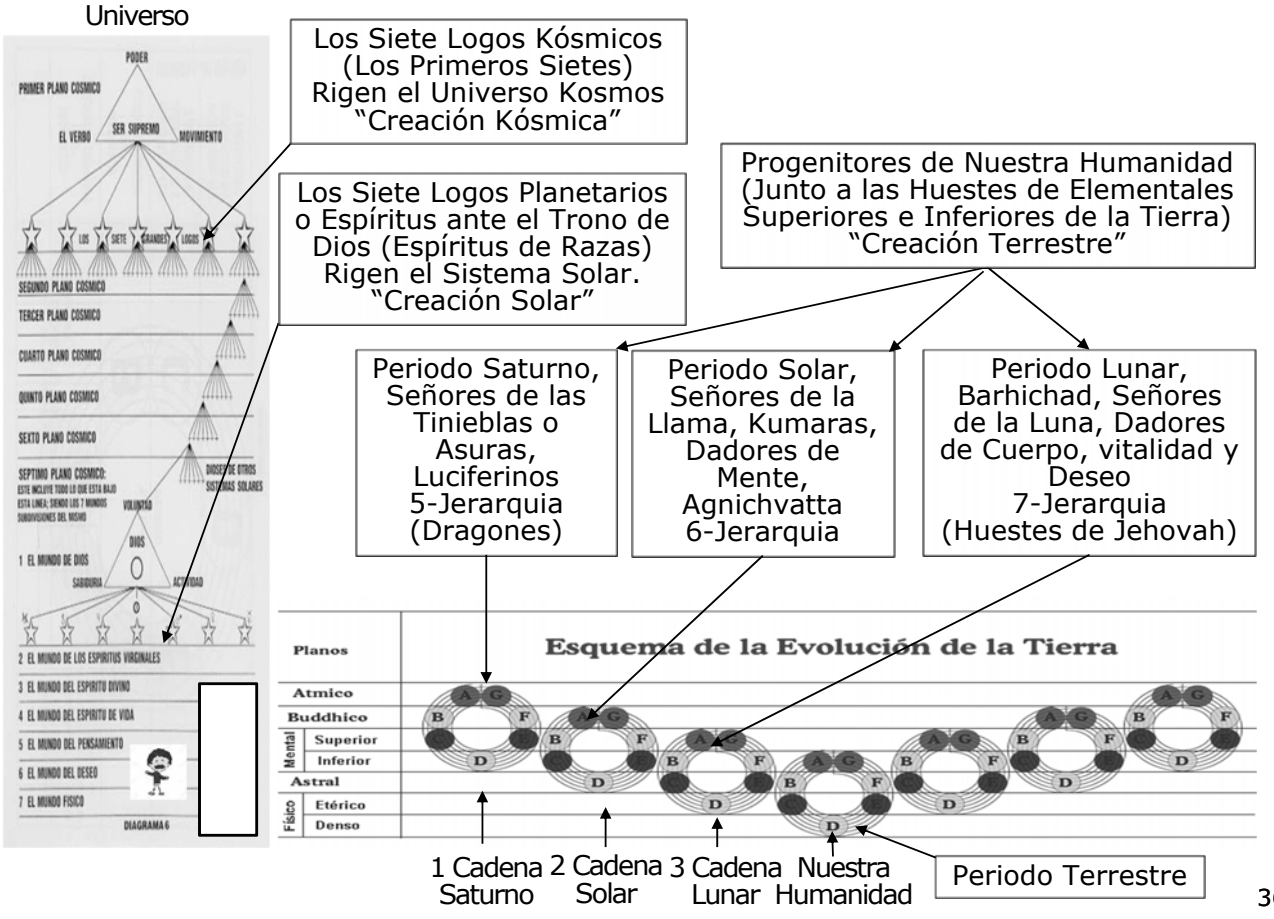
1 Al principio (eternidad) Dios (Dios 1) creó el cielo (caos, lo profundo) y la tierra. La tierra era algo uniforme y vacío, las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios aleteaba sobre las aguas.
3 Dios (Dios 1) dijo: "Hágase la luz". Y la luz se hizo (Dios 2). ….este fue el primer día.
6 Dios (Dios 1) dijo: "Que haya un firmamento en medio de las aguas, para que establezca una separación entre ellas". Y así sucedió (Dios 2). este fue el segundo día.
9 Dios (Dios 1) dijo: "Que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo, y que aparezca el suelo firme". Y así sucedió (Dios 2).
11 Entonces dijo (Dios 1): "Que la tierra produzca vegetales, hierbas que den semilla y árboles frutales, que den sobre la tierra frutos de su misma especie con su semilla adentro". Y así sucedió (Dios 2).
14 Dios (Dios 1) dijo: "Que hay`a astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche; que ellos señalen las fiestas, los días y los años, y que estén como lámparas en el firmamento del cielo para iluminar la tierra". Y así sucedió (Dios 2).
26 Entonces dijo Dios (Dios 1): Hagamos (plural) al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
27 Y creó Dios (Dios 2) al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.

Elohim (Alhim):

Plural del nombre femenino Eloah, A L H, formado por la adición de la forma plural común I M, que es una terminación masculina, y por esto el todo parece implicar las emitidas esencias activa y pasiva.

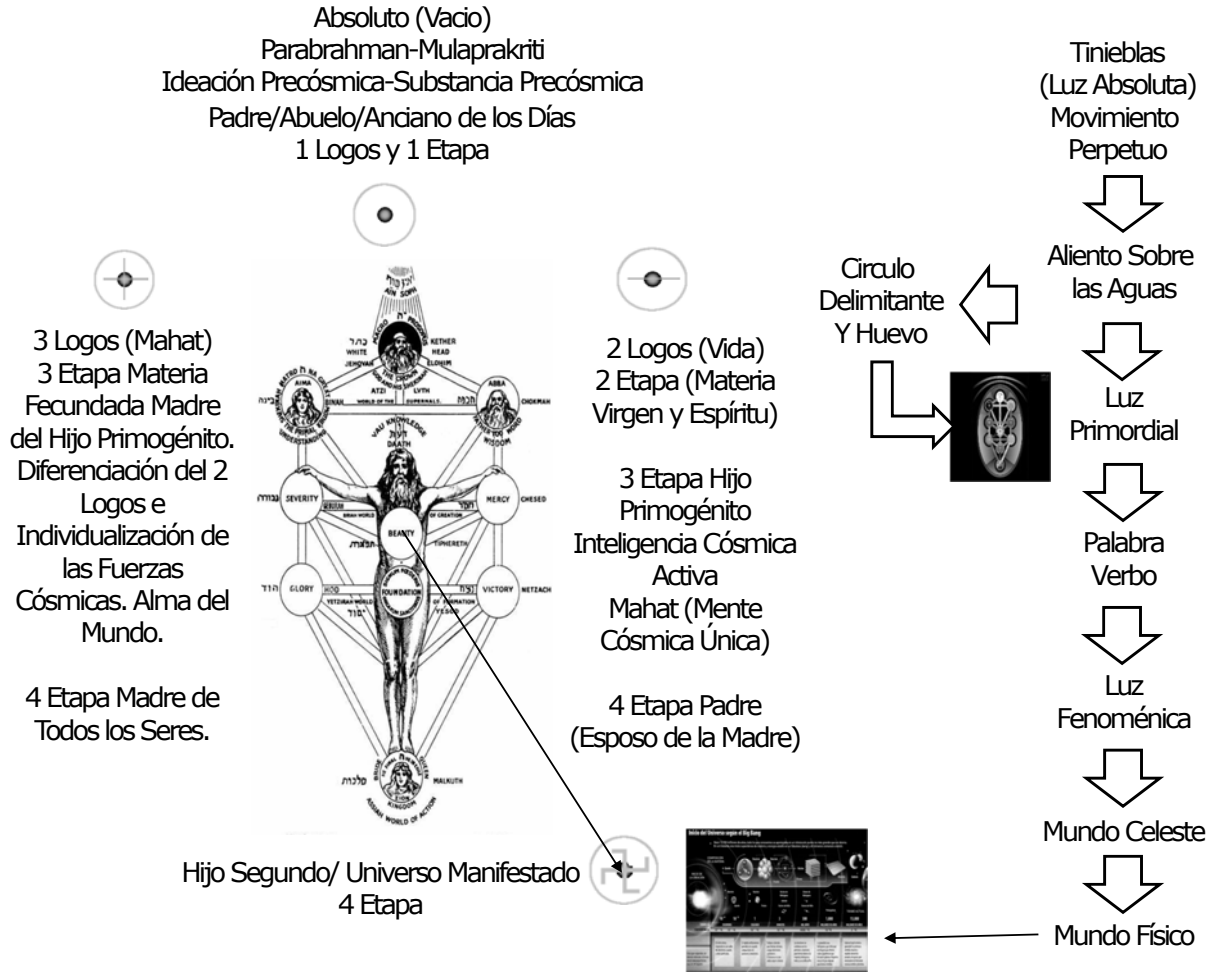
Los Elohim (Dioses o Señores) son idénticos a los Devas, Dhyâni-Buddhas u Hombres celestes; unos Seres divinos de orden inferior; son los siete Espíritus creadores, uno de los cuales es Jehovah; aspectos o emanaciones manvantáricas del Logos. Al principio, los Elohim eran llamados Achad (Uno), o la "Deidad, Uno en Muchos"; vino después el cambio; al septenario Elohim lo transformaron en un Jehovah: "Jehovah es Elohim unificando así la multiplicidad y dando de esta suerte el primer paso hacia el monoteísmo.

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

"La Luz una Universal (Absoluto), que es Tinieblas para el hombre, es por siempre existente" –dice el Libro de los Números caldeo–. De ella procede periódicamente la Energía (Luz Primordial, El Logos Creador), la cual se refleja en lo Profundo o Caos (Substancia Divina Eterna), depósito de los Mundos futuros, y que una vez despierta, agita y fructifica las Fuerzas latentes, que son sus siempre eternas y presentes potencialidades. Entonces despiertan de nuevo los Brahmâs y los Buddhas –las Fuerzas coeternas (Huestes Cosmocratores o del Logos)– y un nuevo Universo surge a la existencia.

En el Sepher Yetzirah, el Libro Kabalístico de la Creación, el autor ha repetido evidentemente las palabras de Manu. En él se representa a la Substancia Divina como siendo lo único existente desde la eternidad absoluta y sin límites, y como habiendo emitido de sí misma el Espíritu (el Espíritu Divino, Absoluto, es uno con la Substancia Divina absoluta; Parabrahman y Mûlaprakriti, son uno en esencia. Por tanto, la Ideación (Pre) Cósmica y la Substancia (Pre)Cósmica, en su carácter primordial, son también una). "Uno es el Espíritu del Dios vivo; ¡bendito sea Su nombre que por siempre vive! Voz, Espíritu y Verbo, esto es el Espíritu Santo". Y ésta es la Trinidad abstracta kabalista, antropomorfizada por los Padres cristianos con tan escrúpulo. De este Triple Uno (El Logos Kosmico) emanó todo el Kosmos. Primero, del Uno (Fuego, Keter) emanó el número Dos o Aire (el Padre, Hockmach), el Elemento creador; y luego el número Tres, Agua (la Madre, Binah), procedió del Aire; el Éter o Fuego (Viviente) completa el Cuatro Místico, el Arbo–al (Arba=cuatro, al=dioses) (Abraham se deriva de Arba). "Cuando lo Escondido de lo Oculto quiso revelarse, hizo primero un Punto [el Punto Primordial o el Primer Sephira (Keter), Aire (Hockmach, Segundo Sephira) y Espíritu Santo (Binah, Tercera Sephira)] figurado en una Forma sagrada [los Diez Sephiroth o el Hombre Celeste], y lo cubrió con una Vestidura rica y espléndida: que es el Mundo" (los Siete Sephirot restantes) (Zohar).

"Hizo al Viento Su mensajero, al Fuego flamígero Su servidor", dice el Yetzirah, mostrando el carácter cósmico de estos últimos Elementos euhemerizados (humanizados), y que el Espíritu compenetra todos los átomos en el Kosmos.

Esta "Substancia Primordial" es llamada por algunos el Caos. Platón y los pitagóricos la denominaban el Alma del Mundo, después de haber sido impregnada por el Espíritu de aquello que incuba las Aguas Primitivas o Caos. Reflejándose en él –dicen los kabalistas–, el Principio incubador "creó" la fantasmagoría de un Universo visible manifestado. El Caos antes, y el Éter después de esa "reflexión", es siempre la deidad que compenetra todo el Espacio y todas las cosas. Es el Espíritu invisible a imponderable de las cosas, y el fluido invisible aunque bien tangible, que radia de los dedos del magnetizador saludable; pues es la Electricidad Vital, la Vida misma. (D.S; T.2; pdf. 42-43)

El Caos de los antiguos, el Fuego Sagrado de Zoroastro, o el Atash–Behtam de los parsis–,el fuego de Hermes, el fuego de Elmes de los antiguos alemanes; el Relámpago de Cibeles; la Antorcha encendida de Apolo; la Llama en el altar de Pan; el Fuego inextinguible del templo de la Acrópolis y del de Vesta; la Llama de fuego del yelmo de Plutón; las Chispas brillantes en los tocados de los Dióscuros, en la cabeza de la Gorgona, en el yelmo de Palas y en el báculo de Mercurio; el Pah–Ra egipcio; el Zeus Cataibates griego (el descendiente) de Pausanias; las Lenguas de Fuego de Pentecostés; la Zarza ardiente de Moisés; el Pilar de Fuego del Exodo y la Lámpara encendida de Abraham; el Fuego Eterno del "abismo sin fondo"; los vapores del oráculo de Delfos; la Luz Sideral de los rosacruces; el Âkâsha de los Adeptos indos; la Luz Astral de Eliphas Lévi; el Aura Nerviosa y el Fluido de los magnetizadores; el Od de Reichenbach; el Psychod y Fuerza Ecténica de Thury; la "Fuerza Psíquica" de Sergeant Cox, y el magnetismo atmosférico de algunos naturalistas; el galvanismo, y por último, la electricidad; todos éstos no son sino nombres distintos para diferentes manifestaciones o efectos de la misma Causa misteriosa que todos los compenetra, al Archæus griego.

Archæus griego:

"El Antiguo". Este término se aplica a la más antigua deidad manifestada, y se emplea en la Cábala. Significa también "arcaico", viejo, antiguo. Es el poder formativo de la Naturaleza, que divide los elementos y los forma en partes orgánicas. Es el principio de vida, el poder que contiene la esencia de la vida y carácter de toda cosa.

Fuego.- Segun las enseñanzas esotéricas, es la reflexión más perfecta y no adulterada, tanto en el cielo como en la tierra, de la Llama una. Es Vida y Muerte, origen y fin de toda cosa material. Es Substancia divina (Doctr. Secr., I, 146). Los rosacruces, los filósofos herméticos y muchos otros consideran el Fuego como símbolo de la Divinidad. En sentido figurado, se da el nombre de "Fuego" al Unico Elemento cósmico. (Id., I, 127). De ahí las denominaciones de Fuego fluído (aire), líquido (agua), sólido (tierra), etc. Véase: Filósofos del Fuego.

Por tanto, el Espíritu o Ideación Cósmica, y la Substancia Cósmica –uno de cuyos principios es el Éter– son uno, e incluyen a los Elementos en el sentido que les atribuye San Pablo. Estos Elementos son la Síntesis velada que representa a los Dhyân Chohans, Devas, Sephiroth, Amshaspends, Arcángeles, etc., etc. El Éter de la Ciencia –el Ilus de Beroso o el Protilo de la Química– constituye, por decirlo así, el material relativamente tosco, del cual los Constructores mencionados, siguiendo el plan trazado eternamente para ellos en el Pensamiento Divino, forman los Sistemas en el Kosmos.

La idea prevaleciente más definida que se encuentra en todas las antiguas enseñanzas, con referencia a la Evolución Cósmica, y a la primera "creación" de nuestro Globo con todos sus productos orgánicos e inorgánicos –palabra extraña para usarla un ocultista– es que todo el Kosmos ha surgido del Pensamiento Divino. Este Pensamiento impregna la Materia, que es coeterna con la Realidad única; y todo lo que vive y alienta se desenvuelve de las emanaciones del Uno Inmutable, Prabrahman–Mûlaprakriti, la Raíz Una Eterna. El primero de éstos (Parabranman), en su aspecto del Punto Central vuelto hacia dentro, por decirlo así, en regiones por completo inaccesibles a la inteligencia humana, es la Abstracción Absoluta; mientras que en su aspecto de Mûlaprakriti, la Eterna Raíz del todo da a lo menos una idea confusa del Misterio del Ser.

Protilo:

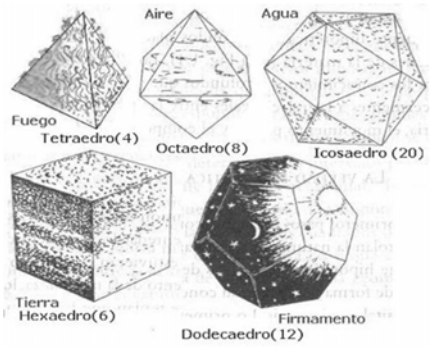
Premateria, si es que así puede llamarse a la substancia primordial y puramente homogénea. "Materia original primitiva que existía antes de la evolución de los elementos químicos".

Es la substancia indiferenciada. Vibrando en el seno de la Substancia inerte, Fohat la impulsa a la actividad y dirige sus primeras diferenciaciones en todos los siete planos de la Conciencia cósmica, y así hay siete protilos.

Tipos de Materia o Tattvas:

1-Adi
2-Anupadaka
3-Akaza (Eter)
4-Vayu (Aire)
5-Adni (Fuego)
6-Tapas (Agua)
7-Prithivi (Tierra)

Por lo tanto, se enseñaba en los templos internos que este Universo visible de Espíritu y Materia no es sino la Imagen concreta de la Abstracción ideal; él fue construido sobre el modelo de la primera Idea Divina. De este modo, nuestro Universo ha existido desde la Eternidad en estado latente. El Alma que anima este Universo puramente espiritual, es el Sol Central, la deidad misma más elevada. No fue el Uno quien construyó la forma concreta de la idea, sino el Primer Engendrado (2 Logos) ; y, como fue construido en la figura geométrica del dodecaedro, el Primer Engendrado "tuvo a bien emplear 12.000 años en su creación" (12'000= 4'320 Años de Dios *60s *60m *100 (360 *1000)= 4'320'000'000 Años Terrestres, Manvantara de Cadena, Dia de Brahma). Este número está expresado en la cosmogonía tyrrhenia, que muestra al hombre creado en el sexto milenium (12'000/2= 6'000 Años de Dios *60s *60m *100 (360 *1000) 2'160'000'000 Años Terrestres, o sea, en la mitad del ciclo de cadena, en la cuarta ronda y cuarto globo). Esto concuerda con la teoría egipcia de los 6.000 "años" (años quiere significarse edades y no meros periodos de 13 meses lunares), y con el cómputo hebreo. Pero ésta es su forma exotérica. El cómputo secreto explica que los "12.000 y los 6.000 años" son Años de Brahmâ, un día de Brahmâ (12 horas de Dios), siendo igual a 4.320.000.000 de años (60s*60m*12h (Dia)* 100* 1000= 4'320'000'000).

Solidos de Platón
"Geometría Sagrada"

4-El Dodecaedro (12 caras pentagonales regulares) con 30 aristas, 20 vértices, representa la conciencia del quinto elemento (éter, prana, chi). Símbolo de la forma y contorno del Universo y del Zodiaco.

Recientes investigaciones científicas han propuesto que el espacio dodecaédrico de Poincaré sería la forma del Universo y en el año 2008 se estimó la orientación óptima del modelo en el cielo.

Periodos de Tiempo en Universo Kósmico 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 cuatros 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

Pero los fragmentos de los sistemas cosmogónicos que han llegado hasta nosotros son ahora rechazados como fábulas absurdas. Sin embargo, la Ciencia Oculta, que ha sobrevivido hasta de la Gran Inundación que sumergió a los gigantes antediluvianos, y con ellos hasta su memoria misma (salvo los anales reservados en la Doctrina Secreta, la Biblia y otras Escrituras), aún conserva la Clave de todos los problemas del mundo.

Apliquemos esta Clave a los raros fragmentos de Cosmogonías por largo tiempo olvidadas, y por medio de sus esparcidas parcelas, tratemos de restablecer la que una vez fue Cosmogonía Universal de la Doctrina Secreta. La Clave sirve para todas. Nadie puede estudiar seriamente las antiguas filosofías sin percibir que la semejanza sorprendente de conceptos entre todas, muy a menudo en su forma exotérica e invariablemente en su espíritu oculto, es el resultado, no de la mera coincidencia, sino de un designio marcado; y que durante la juventud de la humanidad hubo un solo lenguaje, un conocimiento y una religión universales, cuando no había iglesias, ni credos, ni sectas, sino cuando cada hombre era un sacerdote para sí mismo. Y si se demuestra que ya en aquellas edades, ocultas a nuestra vista por el crecimiento exuberante de la tradición, el pensamiento religioso humano se desarrollaba en simpatía uniforme en todas las partes del globo; entonces se hará evidente que, sea cual fuese la latitud en que haya nacido, ya sea en el frío Norte, o en el ardiente Mediodía, en Oriente o en Occidente, ese pensamiento fue inspirado por las mismas revelaciones, y el hombre fue criado bajo la sombra protectora del mismo Árbol del Conocimiento.

Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

LIBRO II
PARTE II
La Evolución del Simbolismo

Sección IV
Chaos: Theos: Kosmos

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

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

"No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad"

Chaos, Theos y Kosmos: Estos tres son el contenido del Espacio, o como lo ha definido un sabio kabalista: "El Espacio, el que todo lo contiene sin ser contenido, es la primitiva corporalidad de la Unidad simple… la extensión sin límites". Pero, pregunta él de nuevo: "¿Extensión sin límites, de qué?"; y da la contestación correcta: "El Desconocido Contenedor de Todo, la Causa Primera Desconocida." Ésta es una definición y una contestación que no puede ser más exacta, más esotérica y más verdadera, bajo todos los aspectos de la Enseñanza Oculta.

El Espacio, que los sabios modernos, en su ignorancia y en su tendencia iconoclasta a destruir toda idea filosófica antigua, han proclamado ser "una idea abstracta" y un "vacío", es, en realidad, el Contenedor y el Cuerpo del Universo con sus Siete Principios. Es un Cuerpo de extensión ilimitada, cuyos Principios, según la fraseología ocultista –cada uno de los cuales es a su vez un septenario–, sólo manifiestan en nuestro mundo fenomenal la estructura más densa de sus subdivisiones. "Nadie ha visto jamás los Elementos en su plenitud", enseña la Doctrina. Tenemos que buscar nuestra Sabiduría en las expresiones originales y sinónimos de los pueblos primitivos. Hasta el último de entre ellos (el más joven o último de los pueblos antiguos), el judío, muestra en sus enseñanzas Kabalísticas la misma idea cuando habla de la Serpiente de siete cabezas del Espacio, llamado el "Gran Mar". (D.S; T.2; pdf. 48)

Los 7 Centros Layas generan los 7 Planos del Universo

Absoluto (Ain)

Parabrahman (Ain Soph) Absoluto

Mulaprakriti (Shekinah) Velo de lo Absoluto (ESPACIO, GRAN MAR)

ESPACIO

Anillo "No se Pasa"
π (pi), 31415

ESPACIO

Logos Kósmico
(Ishvara)

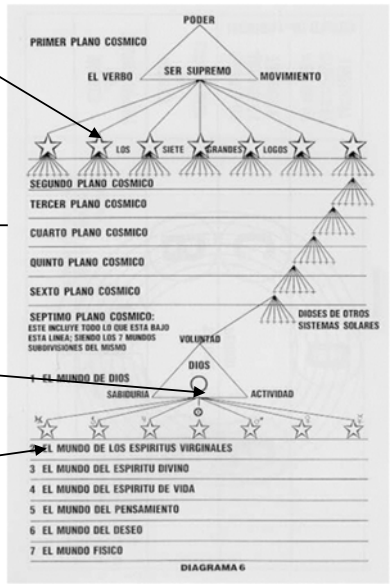
Los Siete Logos Kósmicos
(Primordiales) (Arcángeles)
(Los Primeros Sietes)

"Cuatro Sagrado",
la Tetraktys, No Manifestada,
Los tres Planos superiores)

Cuatro Manifestado, Los
Cuatro Planos Inferiores

Logos Solar

Los Siete Logos Planetarios o
Espíritus ante el Trono de Dios
(Espíritus de Razas)
(Los Segundos Sietes) (Los Siete
Dhyani-Buddhas)

ESPACIO

ESPACIO

El Caos era llamado sin sentido por los antiguos, porque representaba y contenía en sí mismo –Caos y Espacio siendo sinónimos– todos los Elementos en su estado rudimentario, indiferenciado. Hacían del Æther el quinto Elemento, la síntesis de los otros cuatro, pues el Æther de los filósofos griegos no es sus Residuos (el Éter), que ciertamente conocían mejor que la Ciencia hoy día, los cuales Residuos se supone acertadamente que actúan como agente de muchas Fuerzas que se manifiestan en la Tierra. Su Æther era el Âkâsha de los indos, mientras que el Éter aceptado por la física no es sino una de sus subdivisiones (el séptimo y último subplano), en nuestro plano: la Luz Astral de los kabalistas, con todos sus efectos, tanto buenos como malos.

La existencia del Espíritu (Ideación Divina como Energía Inteligente) en el Mediador común, el Éter, es negada por el materialismo; mientras que la teología hace de él un Dios personal. Los kabalistas sostienen que ambos se equivocan, y dicen que en el Éter, los elementos sólo representan a la materia, las fuerzas cósmicas ciegas de la Naturaleza; y que el Espíritu (Energia Inteligente) representa a la inteligencia que las dirige. Las doctrinas cosmogónicas arias, herméticas, órficas y pitagóricas, lo mismo que las de Sanchoniaton y de Beroso, están todas basadas en una fórmula irrefutable, a saber: que el Æther y el Caos, o en lenguaje platónico, la Mente (Ideación Divina) y la Materia (Substancia Precosmica), fueron dos principios primitivos y eternos del Universo, independientes por completo de todo lo demás. El primero fue el principio intelectual que todo lo vivifica; y el Caos, un principio fluídico informe, sin "forma ni sentido": y de la unión de los dos surgió a la existencia el Universo, o más bien el Mundo Universal (Subjetivo, Espiritual, Sin Cuerpo), la primera Deidad andrógina, convirtiéndose la Materia Caótica en su Cuerpo, y el Éter en su Alma.

Aguas Primordiales
Akasha "Superior",
AEther-Éter "Superior"

Ain (Absoluto) (Vacio, Consciencia Pura)
Ain Soph (Parabrahman)(Ideación PreCósmica)
Shekinah (Mulaprakriti) (Substancia PreCósmica)

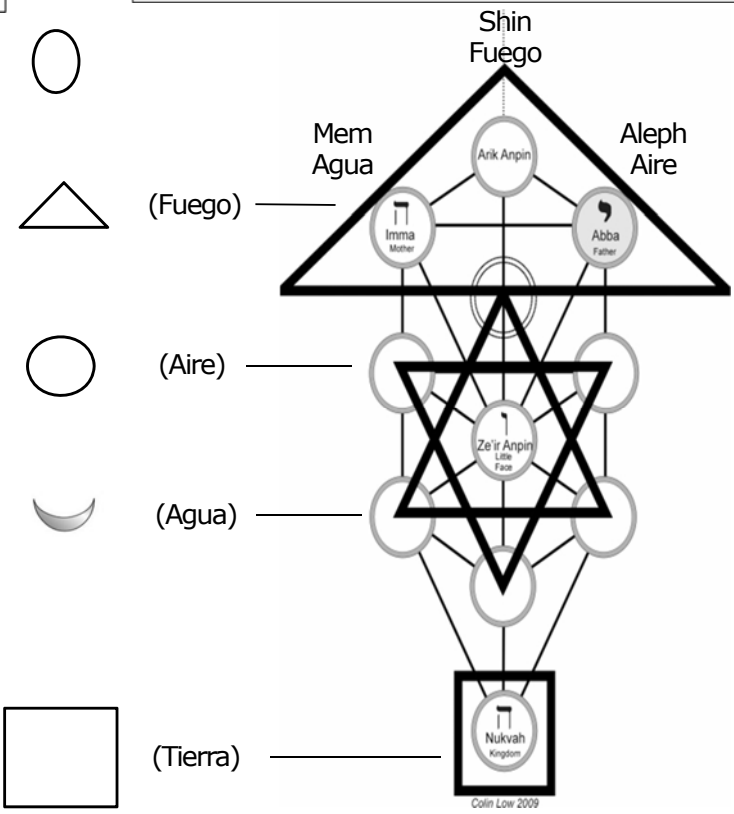
Akasha, AEther,
Éter Tattva

Aguas Superiores
Aguas Luminosas
Luz
(Fuego)

Firmamento
Mundo Arupa o Sin
Forma
(Aire)

Aguas Inferiores
Aguas Oscuras
Tinieblas
(Agua y Tierra)
Mundos Rupa o de
Forma.

Éter Inferior
Fuego Físico
Aire Físico
Agua Física
Tierra Física

Árbol de la Vida Cabalístico

Según la fraseología de un Fragmento de Hermeias: "El Caos (Femenino, Substancia), obteniendo el sentido de esta unión con el Espíritu (Masculino, Ideacion Divina), resplandeció de placer, y de este modo fue producido el Protogonos, la Luz (el Primogénito) (El Logos)". Esta es la Trinidad universal (Padre-Espiritu, Madre-Materia, Hijo-Logos-Universo), basada en los conceptos metafísicos de los antiguos, quienes, razonando por analogía, hicieron del hombre, que es un compuesto de Inteligencia y Materia, el Microcosmo del Macrocosmo, o Gran Universo.

Este Caos, sin embargo, según Platón y los pitagóricos, se convirtió en el "Alma del Mundo". Según la enseñanza inda, la Deidad, en forma del Æther o Âkâsha, compenetra todas las cosas. Por lo tanto, los teurgistas la llamaban el "Fuego Viviente", el "Espíritu de la Luz" y algunas veces "Magnes". Según Platón, la Deidad más elevada misma fue la que construyó el Universo en la forma geométrica del dodecaedro (Simbolo de la forma y contorno del Universo, Zodiaco o Cielo); y su "Primogénito" (El Logos) nació del Caos y de la Luz Primordial, el Sol Central, Este "Primogénito" (Demiurgo, Logos), sin embargo, era solamente el agregado de la Hueste de los Constructores, las primeras Fuerzas Constructoras, a quienes se llama en las antiguas Cosmogonías los Antepasados, nacidos de lo Profundo, o Caos, y el Primer Punto (El Zohar). Es el llamado Tetragrammaton (YHVH-Logos Universal), a la cabeza de los Siete Sephiroth inferiores. Esta era también la creencia de los caldeos. Filón, el judío, hablando con ligereza de los primeros instructores de sus antepasados, escribe lo siguiente: Estos caldeos opinaban que el Kosmos, entre las cosas que existen [?], es un solo Punto, bien siendo él mismo Dios [Tesos], o teniendo a Dios en él, comprendiendo el Alma de todas las cosas.

La "Creación" según Platón:

Al principio de los tiempos y desde toda la eternidad existían el ámbito inteligible (mundo de las Ideas, Ideacion Precosmica), la materia informe (sumida en el caos) (Substancia Precosmica) y el Demiurgo (moldeador del Universo material a partir de la materia informe preexistente).

2) El Demiurgo se apiada de la materia informe y caótica y la moldea a imagen y semejanza de las Ideas perfectas e inmutables del ámbito inteligible. Que el Demiurgo se apiade del caos material inicial introduce una motivación moral en la creación del Universo físico: es la bondad del hacedor la que le empuja a actuar y crear el ámbito sensible.

3) Debido a que la copia siempre es más imperfecta que el original, las cosas físicas, que son copias de las Ideas que sirven como modelo de aquellas, son imperfectas, mutables, corruptibles, temporales... (el tiempo en sí no es más que la copia imperfecta de la eternidad, lo cual no deja de ser un concepto interesante y curioso)

4) Aunque la copia en sí misma sea imperfecta, el Demiurgo trata de hacerla lo más parecida posible a su modelo arquetípico (la realidad inteligible, la Idea) y por ello la materia pasa de ser un caos informe a estar dotada de alma y racionalidad, aunque de forma limitada.

Fragmento del Timeo de Platón:

Dice Timeo: Pues bien, en mi opinión hay que diferenciar primero lo siguiente: ¿Qué es lo que es siempre y no deviene (Absoluto) y qué, lo que deviene continuamente, pero nunca es? (Cosmos) Uno puede ser comprendido por la inteligencia mediante el razonamiento, el ser siempre inmutable; el otro es opinable, por medio de la opinión unida a la percepción sensible no racional, nace y fenece, pero nunca es realmente. Además, todo lo que deviene, deviene necesariamente por alguna causa; es imposible, por tanto, que algo devenga sin una causa. Cuando el artífice de algo, al construir su forma y cualidad, fija constantemente su mirada en el ser inmutable y lo usa de modelo, lo así hecho será necesariamente bello. Pero aquello cuya forma y cualidad hayan sido conformadas por medio de la observación de lo generado, con un modelo generado, no será bello. Acerca del universo o cosmos o si en alguna ocasión se le hubiera dado otro nombre más apropiado, usémoslo– debemos indagar primero, lo que se supone que hay que considerar en primer lugar en toda ocasión--, si siempre ha sido, sin comienzo de la generación, o si se generó y tuvo algún inicio. Es generado, pues es visible y tangible y tiene un cuerpo y tales cosas son todas sensibles y lo sensible, captado por la opinión unida a la sensación, se mostró generado y engendrado. Decíamos, además, que lo generado debe serlo necesariamente por alguna causa. Descubrir al hacedor y padre de este universo es difícil, pero, una vez descubierto, comunicárselo a todos es imposible. Por otra parte, hay que observar acerca de él lo siguiente: qué modelo contempló su artífice al hacerlo, el que es inmutable y permanente o el generado. Bien, si este mundo es bello y su creador bueno, es evidente que miró el modelo eterno. Pero si es lo que ni siquiera está permitido pronunciar a nadie, el generado. A todos les es absolutamente evidente que contempló el eterno, ya que este universo es el más bello de los seres generados y aquél la mejor de las causas. Por ello, engendrado de esta manera, fue fabricado según lo que se capta por el razonamiento y la inteligencia y es inmutable. Si esto es así, es de total necesidad que este mundo sea una imagen de algo.

TIMEO.-- Digamos ahora por qué causa el hacedor hizo el devenir y este universo. Es bueno y el bueno nunca anida ninguna mezquindad acerca de nada. Al carecer de ésta, quería que todo llegara a ser lo más semejante posible a él mismo. Haríamos muy bien en aceptar de hombres inteligentes este principio importantísimo del devenir y del mundo. Como el dios (Demiurgo, Logos) quería que todas las cosas fueran buenas y no hubiera en lo posible nada malo, tomó todo cuanto es visible, que se movía sin reposo de manera caótica y desordenada, y lo condujo del desorden al orden, porque pensó que éste es en todo sentido mejor que aquél. Pues al óptimo sólo le estaba y le está permitido hacer lo más bello. Por medio del razonamiento llegó a la conclusión de que entre los seres visibles nunca ningún conjunto carente de razón será más hermoso que el que la posee y que, a su vez, es imposible que ésta se genere en algo sin alma. A causa de este razonamiento, al ensamblar el mundo, colocó la razón en el alma y el alma en el cuerpo, para que su obra fuera la más bella y mejor por naturaleza.

Como el dios quería asemejarlo lo más posible al más bello y absolutamente perfecto de los seres inteligibles, lo hizo un ser viviente visible y único con todas las criaturas vivientes que por naturaleza le son afines dentro de sí. ¿Es verdadera la afirmación de la unicidad del universo o sería más correcto decir que hay muchos e incluso infinitos mundos? Uno, si en realidad ha de estar fabricado según su modelo. Pues lo que incluye todos los seres vivos inteligibles existentes nunca podría formar un par con otro porque sería necesario otro ser vivo adicional que los comprendiera a estos dos, del que serían partes, y entonces sería más correcto afirmar que este mundo no se asemeja ya a aquéllos sino a aquel que los abarca. Por ello, para que en la singularidad fuera semejante al ser vivo perfecto, su creador no hizo ni dos ni infinitos mundos, sino que éste, generado como un universo único, existe y existirá solo ("autosuficiente y autoregulado por las propias leyes universales que lo rigen")…..

Ciertamente, lo generado debe ser corpóreo, visible y tangible, pero nunca podría haber nada visible sin fuego, ni intangible, sin algo sólido, ni sólido, sin tierra. Por lo cual, el dios, cuando comenzó a construir el cuerpo de este mundo lo hizo a partir del fuego y de la tierra. Pero no es posible unir bien dos elementos aislados sin un tercero, ya que es necesario un vínculo en el medio que los una. El vínculo más bello es aquél que puede lograr que él mismo y los elementos por él vinculados alcancen el mayor grado posible de unidad. La proporción es la que por naturaleza realiza esto de la manera más perfecta…. Así, el dios colocó agua y aire en el medio del fuego y la tierra y los puso, en la medida de lo posible, en la misma relación proporcional mutua --la relación que tenía el fuego con el aire, la tenía el aire con el agua y la que tenía el aire con el agua, la tenía el agua con la tierra--,después ató y compuso el universo visible y tangible. Por esta causa (la Unidad del Cosmos) y a partir de tales elementos, en número de cuatro, se generó el cuerpo del mundo. ….. Por esta causa y con este razonamiento, lo conformó como un todo perfecto constituido de la totalidad de todos los componentes, que no envejece ni enferma. Le dio una figura conveniente y adecuada. La figura apropiada para el ser vivo que ha de tener en sí a todos los seres vivos, debería ser la que incluye todas las figuras. Por tanto, lo construyó esférico, con la misma distancia del centro a los extremos en todas partes, circular, la más perfecta y semejante a sí misma de todas las figuras, porque consideró muchísimo más bello lo semejante que lo disímil….. Pues le proporcionó el movimiento propio de su cuerpo, el más cercano al intelecto y a la inteligencia de los siete (movimientos: giratorio, arriba y abajo, hacia adelante y hacia atrás, a la derecha y a la izquierda). Por tanto, lo guió de manera uniforme alrededor del mismo punto y le imprimió un movimiento giratorio circular, lo privó de los seis movimientos restantes y lo hizo inmóvil con respecto a ellos.

El dios eterno razonó de esta manera acerca del dios (Cosmos como Ser Viviente) que iba a ser cuando hizo su cuerpo no sólo suave y liso sino también en todas partes equidistante del centro, completo, entero de cuerpos enteros. Primero colocó el alma en su centro y luego la extendió a través de toda la superficie y cubrió el cuerpo con ella. Creó así un mundo circular que gira en círculo, único, solo y aislado, que por su virtud puede convivir consigo mismo y no necesita de ningún otro, que se conoce y ama suficientemente a sí mismo. Por todo esto lo engendró como un dios feliz.

…. El demiurgo hizo al alma primera en origen y en virtud y más antigua que el cuerpo. La creó dueña y gobernante del gobernado a partir de los siguientes elementos y como se expone a continuación. En medio del ser indivisible, eterno e inmutable y del divisible que deviene en los cuerpos mezcló una tercera clase de ser, hecha de los otros dos. En lo que concierne a las naturalezas de lo mismo y de lo otro, también compuso de la misma manera una tercera clase de naturaleza entre lo indivisible y lo divisible en los cuerpos de una y otra. A continuación, tomó los tres elementos resultantes y los mezcló a todos en una forma: para ajustar la naturaleza de lo otro, difícil de mezclar, a la de lo mismo, utilizó la violencia y las mezcló con el ser. Después de unir los tres componentes, dividió el conjunto resultante en tantas partes como era conveniente, cada una mezclada de lo mismo y de lo otro y de ser. …. A continuación, partió a lo largo todo el compuesto, y unió las dos mitades resultantes por el centro, formando una X. Después, dobló a cada mitad en círculo, hasta unir sus respectivos extremos en la cara opuesta al punto de unión de ambas partes entre sí y les imprimió un movimiento de rotación uniforme. Colocó un círculo en el interior y otro en el exterior y proclamó que el movimiento exterior correspondía a la naturaleza de lo mismo y el interior a la de lo otro. Mientras a la revolución de lo mismo le imprimió un movimiento giratorio lateral hacia la derecha, a la de lo otro la hizo girar en diagonal hacia la izquierda y dio el predominio a la revolución de lo mismo y semejante; pues la dejó única e indivisa, en tanto que cortó la interior en seis partes e hizo siete círculos desiguales….continua…

…..Las revoluciones resultantes estaban a intervalos dobles o triples entre sí y había tres intervalos de cada clase. El demiurgo ordenó que los círculos marcharan de manera contraria unos a otros, tres con una velocidad semejante, los otros cuatro de manera desemejante entre sí y con los otros tres, aunque manteniendo una proporción.

Una vez que, en opinión de su hacedor, toda la composición del alma hubo adquirido una forma racional, éste entramó todo lo corpóreo dentro de ella, para lo cual los ajustó reuniendo el centro del cuerpo con el del alma. Esta, después de ser entrelazada por doquier desde el centro hacia los extremos del universo y cubrirlo exteriormente en círculo, se puso a girar sobre sí misma y comenzó el gobierno divino de una vida inextinguible e inteligente que durará eternamente. Mientras el cuerpo del universo nació visible, ella (el alma) fue generada invisible, partícipe del razonamiento y la armonía, creada la mejor de las criaturas por el mejor de los seres inteligibles y eternos….

Cuando su padre y progenitor vio que el universo se movía y vivía como imagen generada de los dioses eternos, se alegró y, feliz, tomó la decisión de hacerlo todavía más semejante al modelo. Entonces, como éste es un ser viviente eterno, intentó que este mundo lo fuera también en lo posible. Pero dado que la naturaleza del mundo ideal es sempiterna y esta cualidad no se le puede otorgar completamente a lo generado, procuró realizar una cierta imagen móvil de la eternidad y, al ordenar el cielo, hizo de la eternidad que permanece siempre en un punto una imagen eterna que marchaba según el número, eso que llamamos tiempo (o sea, la sucesión fija y constante del tiempo como imagen de la eternidad del modelo)… El tiempo, por tanto, nació con el universo, para que, generados simultáneamente, también desaparezcan a la vez, si en alguna ocasión tiene lugar una eventual disolución suya, y fue hecho según el modelo de la naturaleza eterna para que este mundo tuviera la mayor similitud posible con el mundo ideal pues el modelo posee el ser por toda la eternidad, mientras que éste es y será todo el tiempo completamente generado…continua….

….La decisión divina de crear el tiempo hizo que surgieran el sol, la luna y los otros cinco cuerpos celestes que llevan el nombre de planetas para que dividieran y guardaran las magnitudes temporales. Después de hacer el cuerpo de cada uno de ellos, el dios los colocó en los circuitos que recorría la revolución de lo otro, siete cuerpos en siete circuitos,……Para que hubiera una medida clara de la lentitud y rapidez relativa en que se mueven las ocho revoluciones, el dios encendió una luz en el segundo circuito contando desde la tierra, la que actualmente llamamos sol, con la finalidad de que todo el cielo se iluminara completamente y los seres vivientes correspondientes participaran del número, en la medida en que lo aprendían de la revolución de lo mismo y semejante. Así y por estas razones, nacieron la noche y el día, el ciclo de tiempo de la unidad de revolución más racional. El mes se produce, cuando la luna, después de recorrer toda su órbita, supera al sol; el año, cuando el sol completa su revolución…. De esta manera y por estos motivos, fueron engendrados todos los cuerpos celestes que en sus marchas a través del cielo alcanzan un punto de retorno, para que el universo sea lo más semejante posible al ser vivo perfecto e inteligible en la imitación de la naturaleza eterna.

A pesar de que ya el demiurgo había completado todo lo demás en lo que atañe a la similitud con aquello a lo que se asemejaba, hasta la generación del tiempo inclusive, el universo todavía no poseía en su interior todos los animales generados, en lo que aún era disímil. Este resto lo llevó a cabo estampando una impresión en la naturaleza de la copia. Pensó, pues, que este mundo debía tener en sí especies de una cualidad tal y en tanta cantidad como el intelecto ve que hay en el ser viviente ideal. Hay, ciertamente, cuatro: una es el género celeste de los dioses, otra el alado y de los animales que surcan el aire; la tercera es el género acuático y la cuarta corresponde al que marcha sobre los pies y a los animales terrestres.

Hay que creer, por consiguiente, a los que hablaron antes, dado que en tanto descendientes de dioses, como afirmaron, supongo que al menos conocerían bien a sus antepasados. No es posible, entonces, desconfiar de hijos de dioses, aunque hablen sin demostraciones probables ni necesarias, sino, siguiendo la costumbre, debemos creerles cuando dicen que relatan asuntos familiares. Aceptemos y refiramos pues el origen de los dioses tal como lo exponen ellos. Océano y Tetis fueron hijos de Gea y Urano, de ellos nacieron Forcis, Cronos, Rea y todos los de su generación; de Cronos y Rea, Zeus, Hera y todos los que sabemos que son llamados sus hermanos y, además, los restantes que son descendientes de éstos. Después de que nacieran todos los dioses que marchan de manera visible y todos los que aparecen cuando quieren, el creador de este universo les dijo lo siguiente: «Dioses hijos de dioses, las obras de las que soy artesano y padre, por haberlas yo generado, no se destruyen si yo no lo quiero. Por cierto, todo lo atado puede ser desatado, pero es propio del malvado el querer desatar lo que está construido de manera armónicamente bella y se encuentra en buen estado. No sois en absoluto ni inmortales ni indisolubles porque habéis nacido y por las causas que os han dado nacimiento; sin embargo, no seréis destruidos ni tendréis un destino mortal, porque habéis obtenido en suerte el vínculo de mi decisión, aún mayor y más poderoso que aquellos con los que fuisteis atados cuando nacisteis. Ahora, enteraos de lo que os he de mostrar. Hay tres géneros mortales más que aún no han sido engendrados. Si éstos no llegan a ser, el universo será imperfecto, pues no tendrá en él todos los géneros de seres vivientes y debe tenerlos si ha de ser suficientemente perfecto. Pero si nacieran y participaran de la vida por mi intermedio, se igualarían a los dioses. Entonces, para que sean mortales y este universo sea realmente un todo, aplicaos a la creación de los seres vivos de acuerdo con la naturaleza e imitad mi poder en vuestra generación. Comenzaré por plantar la simiente de lo que conviene que haya en ellos del mismo nombre que los inmortales, dado que es llamado divino y gobierno en los que quieren obedecer siempre a la justicia y a vosotros, y os lo entregaré. Vosotros haréis el resto, entretejiendo lo mortal con lo inmortal. Engendrad seres vivientes, alimentadlos, hacedlos crecer y recibidlos nuevamente cuando mueran.» (los pitris inferiores "formaron" a los seres vivientes)

Ain o Absoluto (Vacio, Consciencia Pura)
Ain Soph o Parabrahman (Padre del Logos) (Ideación Precósmica, Æther)
Shekinah o Mulaprakriti (Madre del Logos) (Substancia Precósmica, Caos)

LOGOS TRINO
(Primogénito)
(Tetragrammaton)
(Primer Punto)
(Theos)

Triangulo

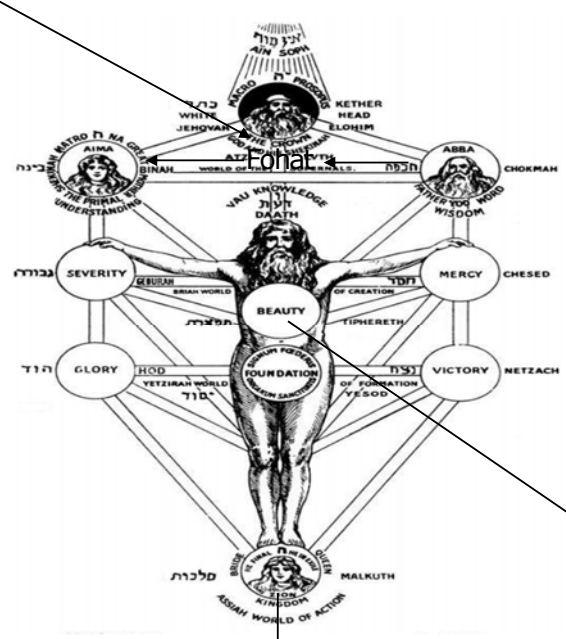
1 Logos y 1 Etapa (Padre/Abuelo/Anciano de los Días)

1-Germen de la "Materia" (Substancia Cósmica)
2-Germen de la "Mente" (Ideacion Divina)

3 Logos (Mahat)

3 Etapa:
1-"Materia" (Substancia) Diferenciada (Protilo) Fecundada, Madre del Hijo Primogénito. Diferenciación del 2 Logos e Individualización de las Fuerzas Cósmicas.
2- Inteligencia Cósmica Activa Mahat o Mente Cósmica Única. Alma del Mundo.

4 Etapa: Madre de Todos los Seres.

Zohar

2 Logos (Vida)

2 Etapa:
1-"Materia" (Substancia) Diferenciada pero Virgen.
2- Espíritu o Mente Divina como Ideacion Universal Latente.

4 Etapa: Padre (Esposo de la Madre)

Cuadrado
Cubo
Perfecto

4 Etapa
Hijo Segundo/
Universo Manifestado
(Materia) (Kosmos)

Novia del Hijo/
Universo Físico
(Mundo Objetivo)

15

Chaos, Theos, Kosmos (lo que existe ordenado, armonioso, antítesis de caos) no son sino los tres símbolos de sus síntesis: el Espacio. No se puede esperar resolver jamás el misterio de esta Tetraktis, ateniéndose a la letra muerta, ni aun de las antiguas filosofías, como ahora existen. Porque aun en éstas, Chaos, Theos, Kosmos y Espacio están identificados de toda Eternidad como Espacio Uno Desconocido, del cual nunca se conocerá quizás la última palabra antes de nuestra Séptima Ronda. Sin embargo, las alegorías y símbolos metafísicos sobre el cubo primitivo y perfecto son notables hasta en los Purânas exotéricos.

En éstos, Brahmâ es también Theos (como el Logos Creador), que se desenvuelve ("nace") del Caos o Gran "Mar", las Aguas sobre las cuales el Espíritu o Espacio (Ideación Precosmica) –el Espíritu moviéndose sobre la faz del Kosmos futuro e ilimitado– está silenciosamente revoloteando en la primera hora del redespertar. Es también Vishnu (como el Logos Creador) durmiendo sobre Ananta (an (in)-anta (finito), sin fin)-Shesha, la gran Serpiente de la Eternidad (la Sabiduría Absoluta Eterna, la Ideación Precosmica), de la cual la teología occidental, ignorante de la Kabalah, única clave que descubre los secretos de la Biblia, ha hecho el Diablo. Es el primer Triángulo o la Tríada pitagórica, el "Dios de los tres Aspectos" (ósea, la Monada como Ideacion Precosmica y Duada como Substancia Precosmica), antes de transformarse, por medio de la cuadratura perfecta del Círculo Infinito, en el Brahmâ de "cuatro caras". "De aquel que es, y sin embargo no es, del No Ser, la Causa Eterna (Absoluto, Parabrahman), ha nacido el Ser, Purusha (Logos Creador-Conservador-Destructor, Demiurgos)" –dice Manu el legislador.

16

"Cuando la creación se hallaba en estado primordial" –dice la Mythologie des Indous, de Polier– "el Universo rudimentario, sumergido en Agua (Substancia Precosmica) , reposaba en el seno de Vishnu. Brahmâ, el Arquitecto del Mundo (Demiurgos, Logos Creador), surgido de este Caos y Tinieblas, flotaba [se movía] sobre las aguas, manteniéndose sobre una hoja de loto, sin poder distinguir más que agua y tinieblas". Viendo un estado de cosas tan aciago, Brahmâ, lleno de consternación, habla consigo mismo así: "¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo?" Entonces oye una voz: "Dirige tus pensamientos a Bhagavat". Brahmâ, levantándose de su posición natatoria, se sienta sobre la hoja del loto en actitud de contemplación, y reflexiona sobre el Eterno (Parabrahman, Absoluto, Ain Soph), quien satisfecho con esta prueba de piedad, dispersa la obscuridad primitiva y abre su entendimiento. "Después de esto, Brahmâ (Demiurgos, Logos Creador), sale del Huevo Universal [el Caos Infinito] como Luz, pues su entendimiento está ahora abierto, y se pone a trabajar. Él se mueve sobre las Aguas eternas (Substancia Divina), con el Espíritu (Energía Inteligente) de Dios en él: y en su capacidad de Agitador de las aguas, él es Vishnu o Nârâyana (3er Logos como Espiritu Santo)".

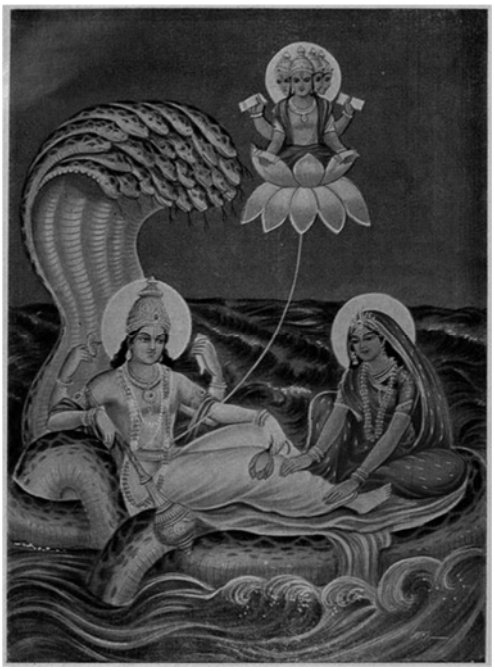
El Zohar enseña que los elementos primordiales –la trinidad de Fuego, Aire y Agua–, los Cuatro Puntos Cardinales y todas las Fuerzas de la Naturaleza, son los que forman colectivamente la Voz de la Voluntad, Memrab, o el Verbo, el Logos del TODO Absoluto Silencioso. "El Punto indivisible, ilimitado y desconocido", se extiende sobre el espacio y forma de este modo un Velo, el Mûlaprakriti o (de) Parabrahman (?), que oculta a este Punto Absoluto.

Wikipedia:

Los Puranas presentan varios procesos de creación.

1- En un rincón del infinito universo espiritual existe un «océano de causa [material]». Allí está acostada la más grande de las formas de Vishnú: Karanodakasai Vishnú ('el Vishnú acostado [sayi] en el océano [udaka] de causa [karana]'). De su cuerpo emanan los universos (a veces se mejora este mito con la idea de que cada molécula del aire que respira es un universo finito).

2- Cada universo esférico está lleno de líquido hasta la mitad. Sobre ese océano está acostado otra forma de Vishnú, llamada Garbhodakasai Vishnú ('el Vishnú acostado [sayi] en el océano [udaka] de concepción [gárbha]'), acostado sobre la serpiente divina Ananta Shesha. En su ombligo se forma un lago, y sobre ese lago nace una flor de loto. Cuando la flor (Huevo Cósmico) se abre, de ella nace el dios Brahmá.

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

Es las cosmogonías de todas las naciones, los Arquitectos sintetizados por el Demiurgo (El Logos) (en la Biblia, los Elohim o Alhim) son los que forman el Kosmos del Caos, y son el Theos colectivo andrógino, Espíritu y Materia. "Por medio de una serie (yom) de fundamentos (hasoth), los Alhim trajeron a la existencia el cielo y la tierra". En el Génesis lo primero es Alhim (Gen 1), luego Jahva–Alhim (Gen 2), y finalmente, Jehovah (Gen 4), después de la separación de los sexos en el cap. IV. Es de notar que en ninguna parte, excepto en ésta, o más bien la última, de las Cosmogonías de nuestra Quinta Raza, se usa el inefable e impronunciable NOMBRE (Es "impronunciable" por la sencilla razón de que es no–existente. Nunca fue un nombre ni palabra alguna, sino una idea que no podía ser expresada. En su lugar fue creado un substituto en el siglo que precedió a nuestra Era) –símbolo de la Deidad Desconocida, que sólo se empleaba en los MISTERIOS en relación con la "Creación" del Universo. Los Agitadores, los Corredores, los Theoi (de qéein, correr) (los dioses) son los que hacen la obra de formación; son los Mensajeros de la Ley Manvantárica, que ahora se han convertido, dentro del Cristianismo, sencillamente en los "Mensajeros" (Malachim). Este parece ser el caso también en el Hinduismo o primitivo Brâhmanismo. Pues en el Rig Veda no es Brahmâ quien crea, sino los Prajâpatis, los "Señores del Ser" que son también los Rishis.

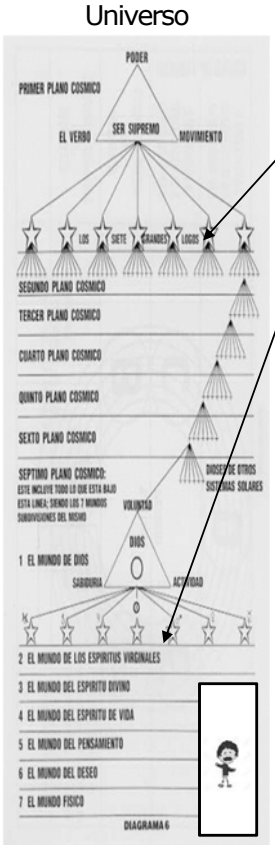
La palabra Dios (Theos) procede del latin Deus, esta proviene del raiz indoeuropea dyeu o deiw, que significa luz, brillo. Designaba Seres de Luz : Jupiter: Dye (Luz) - Piter (Padre), Dieu (frances), Dio (Italiano), Deu (Catalan), Deus (Portugues)…Tambien divus, deivos, deiva (diva), devas, dies (dia).

Theos significa correr, recorrer, los que vagan en los cielos, llamaban a los planetas, estrellas y luminarias porque corren brillantes por el cielo.

Piedra Sumeria con cuerpos celestes: Sol, Luna, Venus

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

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

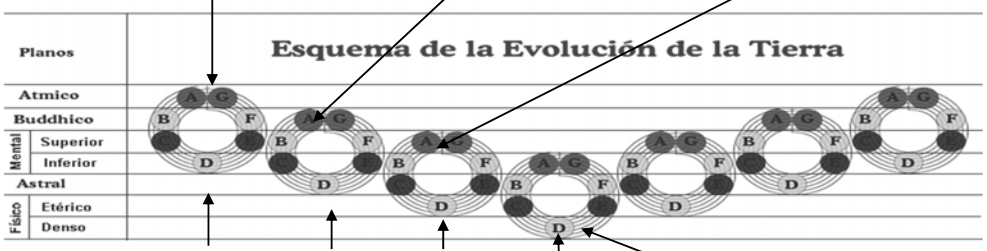
Los Siete Logos Planetarios o Espíritus ante el Trono de Dios (Espíritus de Razas) Rigen el Sistema Solar. "Creación Solar"

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

Palabra Perdida.- Debiera decirse "palabras perdidas" y secretos perdidos, en general, porque aquello que se ha llamado "Palabra" perdida, no es palabra en manera alguna, como en el caso del Nombre inefable. (Véase esta palabra). El Grado del Arco Real de la masonería ha estado en "busca de ella" desde que se fundó. Pero los "muertos", especialmente los matados, no hablan; y aun cuando "el Hijo de la Viuda" volviese a la vida "materializada", difícilmente podría revelar lo que jamás existió en la forma en que ahora se enseña. El Shemhamphorash (el nombre sagrado, mediante cuyo poder Jeshu Ben Pandira, según dicen sus detractores, obró sus milagros después de haberlo robado del Templo), sea derivado o no de la "substancia existente por sí misma" del Tetragrammaton, jamás puede substituir el Logos perdido de la magia divina. Siglos después de nuestra era, los iniciados de los templos interiores y los mathams (comunidades monásticas) elegían un consejo superior presidido por un todopoderoso Brahmâtmâ, jefe supremo de todos estos mahâtmâs, único guardián de la mística fórmula y el único que podía explicar la significación de la sagrada palabra AUM y la de todos los ritos y símbolos religiosos. Pero existía y existe aún hoy día una Palabra que supera mucho al misterioso monosílabo y que hace casi igual a Brahma a aquel que está en posesión de su clave. Los Brahmâtmâs son los únicos que poseen esta clave, y sabemos que en el Sur de la India hay actualmente dos grandes Iniciados que la poseen, y sólo pueden transmitirla en la hora de la muerte, porque es la "Palabra Perdida". Ningún tormento, ningún poder humano podrían obligar a ningún brahmán que la conozca, a revelar un secreto que tan bien guardado está en el Tibet. El nombre secreto verdadero y que no puede pronunciarse –la "Palabra que no es palabra"– debe buscarse en los siete nombres de las Siete primeras Emanaciones, o los "Hijos del Fuego", en las Escrituras secretas de todas las grandes naciones, y hasta en el Zohar, la doctrina kabalística de la más pequeña de todas ellas, la judía. Esa palabra, compuesta de siete letras en todas las lenguas, se encuentra envuelta en los restos arquitectónicos de todos los grandes edificios sagrados del mundo; desde los restos ciclópeos en la Isla de Pascua –parte de un continente sumergido en los mares, hace más bien cerca de 4.000.000 de años que de 20.000– hasta las primeras pirámides egipcias.

Nombre Inefable.- Entre los judíos, era el subtítulo del "nombre de misterio" de la deidad de su tribu Eh-yeh, "Yo soy", o YHVH (Jehovah). Como el tercer mandamiento prohibía usar este último nombre "en vano", los hebreos lo substituyeron con el de Adonai o "el Señor. En primer lugar, el "Nombre inefable" del verdadero ocultista, no es nombre absolutamente, y menos aún es el de Jehovah. Este último implica, hasta en su significado esotérico, cabalístico, una naturaleza andrógina, YHVH, o sea una naturaleza masculina y femenina. Es simplemente Adán y Eva, esto es, hombre y mujer fundidos en uno, y tal como ahora se escribe y pronuncia, este nombre es a su vez un substituto. Hay que saber dividir el Tetragrammaton hasta lo infinito antes de que pueda uno llegar al sonido del verdaderamente impronunciable nombre del dios judío del misterio. Cuando durante las ceremonias religiosas del templo el sacerdote hebreo había de pronunciar en alta voz el nombre de Jehovah, se producía un ruido estruendoso para que no llegara a oídos del pueblo el nombre inefable.

Hay varios Shem Hamphorashim, de 4, 12, 22, 42 y 72 letras.

4-IHVH, Tetragrammaton (sonido aproximado como: Yahweh, Iabe, Iaoue, Iehoua,"?") (solo conocido por el Sumo Sacerdote del Templo de Jerusalen)

12- Según el Talmud

22-אנקתם פסתם פספסים דיונסים sonido aproximado como: Anaktam Pastam Paspasim Dionsim (según el Sefer Raziel Hamalakh)

42-אבגיתץ קרעשטן נגדיכש בטרצתג חקבטנע יגלפזקן שקוצית (no hay seguridad del sonido, según el Sefer Raziel Hamalakh)

72- Son 72 secuencias compuestas por tres letras hebreas sacadas de la historia biblica de la particion del Mar Rojo, Exodo 14, versiculos 19:20-21. (segun el Sefer Raziel Hamalakh)

72- Son 72 secuencias compuestas por letras hebreas sacadas de la historia biblica de la particion del Mar Rojo, Exodo 14, versiculos 19,20,21 que comienzan con las palabras "Wayyissa'," "Wayyabo," "Wayyeṭ," respectivamente. Cada uno de los versículos (o sea 3) contiene 72 letras, y al combinarlas se forman los siguientes nombres. Los versículos primero y tercero se leen al derecho y el segundo al revés, una letra por cada palabra respectivamente en el orden indicado arriba, de derecha a izquierda.

Lois Nombres de Dios y sus atributos más importantes para los Cabalistas son:

1-Eloah (Dios, poder de la creación)

2-Elohim (Dioses, justicia)

3-Adonai (Señor)

4-Ehyeh-Asher-Ehyeh (Yo soy el que soy, el que se revelara)

5-YHWH (Yo soy el que soy, misericordia)

6-El Shaddai (Dios Todopoderoso, todopoderoso, protector)

7-HaShem (El Nombre)

8-YHWH Tzevaot (Señor de los ejércitos o huestes)

Según la tradición judía, el carácter sagrado de los nombres divinos debe ser reconocido por el escriba profesional que escribe las Escrituras, o los capítulos para la tefilín (filacteria) y el mezuzá (jamba de la puerta). Antes de transcribir cualquiera de los nombres divinos se prepara mentalmente para santificarlos. Una vez que comienza un nombre que no se detiene hasta que se termine, y no debe ser interrumpido mientras lo escribía, incluso para saludar a un rey. Si se comete un error al escribirlo, no se puede borrar, pero una línea debe ser dibujada alrededor de ella para demostrar que se cancela, y toda la página se debe poner en un genizah (lugar de enterramiento de la escritura) y una nueva página comenzado.

El "Nombre de Dios" de Siete Vocales, el misterio de las Siete vocales (los 7 Rayos del Logos, 7 Dhyan Chochans, 7 Elohim, 7 Prajapatris, 7 Arcángeles, etc.) y sus Cuarenta y nueve Poderes (49 Fuegos o Inteligencias Creadoras Kosmocratoras). El sonido es el más eficaz y poderoso agente mágico y la primera de las llaves para abrir la puerta de comunicación entre los mortales y los Inmortales. (Id., I, 502). Por otra parte, cada letra tiene su significado oculto y su razón de ser; es una causa y un efecto de otra causa precedente, y la combinación de éstos produce con mucha frecuencia los más mágicos efectos. Las vocales, sobre todo, contienen las potencias más ocultas y formidables. (Id., I, 121).

Vocal: En fonética, una vocal (del latín vocalis) o monoptongo es un sonido de una lengua natural hablada que se pronuncia con el tracto vocal abierto, no habiendo un aumento de la presión del aire en ningún punto más arriba de la glotis. Esto contrasta con las consonantes, donde hay una obstrucción o cerrazón en algún punto del tracto vocal. Las vocales se consideran silábicas; un sonido equivalente, abierto, pero no silábico, se denomina semivocal.

Alfabeto Español: A, E, I, O, U, /J/, /W/

Alfabeto Griego Antiguo: A, E, I, O, ϒ (U), H, Ω (W)

Alfabeto Griego Moderno: α, ε (e), ι (i), ο, υ, η (I, H), ω (o)

Alfabeto Hebreo: 16, hoy solo usan 6.

Alfabeto Sanscrito: 13

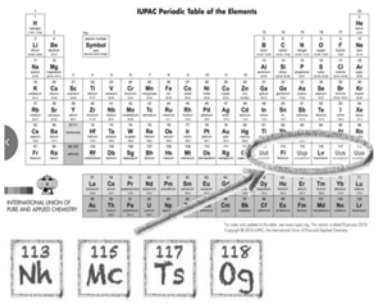
Las Siete Vocales del nombre de Dios:

Según la escuela gnóstica actual son: I, E, O, U, A, M, S.

Según los gnósticos antiguos: (A, E, I, O, Y, H, W), también: A, E, I, O, U, H, W

Resumiendo, en las 7 vocales, están contenidos algunos los Nombres de Dios de los antiguos: IAO, IAHO, YAHVE, IHWH, YAHW, IAOU, JOVE, IEU, JEU, IEHΩOϒA (I-E-E-O-O-Y-A), Allah (Eloah), Ishavara, Wahe-guru (Sijismo), etc.

Chaos–Theos–Kosmos, la Triple Deidad, es todo en todo. Por lo tanto, se dice que es masculino y femenino, bueno y malo, positivo y negativo; toda la serie de cualidades opuestas. Cuando se halla en estado latente, en Pralaya, no es cognoscible, y se convierte en la Incognoscible Deidad. Sólo puede ser conocida en sus funciones activas, por tanto como Materia–Fuerza y Espíritu viviente, correlaciones y manifestación, o expresión, en el plano visible, de la Unidad última por siempre desconocida.

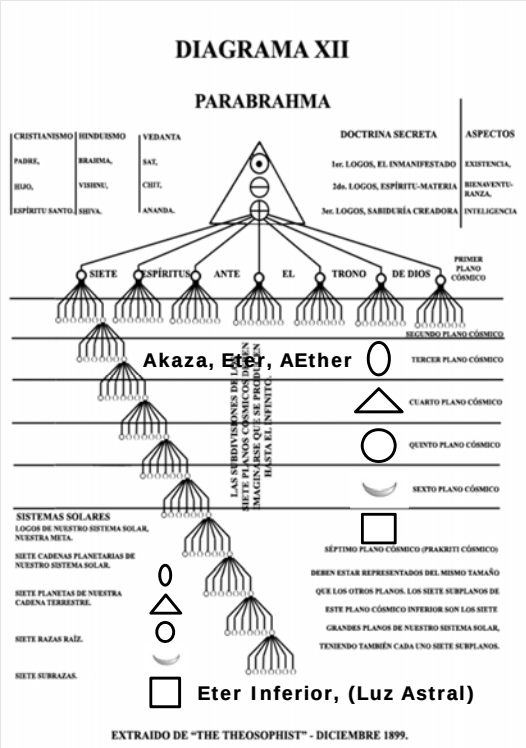
A su vez, esta Triple Unidad (Logos Trino) es la productora de los Cuatro Elementos Primitivos, que son conocidos, en nuestra Naturaleza terrestre visible, por los siete (hasta ahora los cinco) Elementos (Adi, Anupadaka, Éter, Aire, Fuego, Agua, Tierra), cada uno divisible en cuarenta y nueve –siete veces siete–subelementos, de los cuales la química conoce unos setenta (la ciencia actual conoce 118 elementos). Todos los Elementos Cósmicos., tales como el Fuego, el Aire, el Agua y la Tierra, participan de las cualidades y defectos de sus Primarios, y son, en su naturaleza, Bien y Mal, Fuerza o Espíritu, y Materia, etc.; y, por lo tanto cada uno de ellos es a la vez Vida y Muerte, Salud y Enfermedad, Acción y Reacción. Están constantemente formando Materia bajo el impulso incesante del Elemento Uno, el Incognoscible, representado en el mundo de los fenómenos por el Æther. Ellos son los "Dioses inmortales que dan nacimiento y vida a todo".

Clave numericas de la Tabla Periódica:

1- 18 Columnas Verticales llamadas Grupos. 1+8=9. Numero clave de la Organización del Devenir.

2- 7 Periodos o Filas Horizontales, capas donde se agrupan los electrones. Siete Capas o Planos. Numero clave de la Organizacion de la Vida

3- 4 Sub-niveles (s,p,d,f) dentro de cada Periodo. El 4 numero clave de la Organizacion de la Materia

Planos del Universo: Planos Kósmicos=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 (Tattavas) 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	

Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

LIBRO II
PARTE II
La Evolución del Simbolismo

Sección V
Sobre La Deidad Oculta, Sus Símbolos Y Signos

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

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

"No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad"

Para tratar del Logos o Deidad Creadora, el "Verbo hecho Carne" de todas las religiones, hay que remontarse hasta su último origen y esencia. En la India es un Proteo con 1.008 nombres y aspectos divinos en cada una de sus transformaciones personales, desde Brahmâ–Purusha, a través de los Siete Rishis Divinos y Diez Prajâpatis (también Rishis) Semidivinos, hasta los Avataras divinos–humanos. El mismo difícil problema del "Uno en los Muchos" y de la Multitud en Uno, se encuentra en otros Panteones; en el egipcio, en el griego y en el caldeo judaico, habiendo este último aumentado la confusión por la presentación de sus Dioses como euhemerizaciones, en forma de Patriarcas. Y estos Patriarcas son aceptados actualmente por los que rechazan a Rómulo, como un mito, y son representados como Entidades históricas vivientes. Yerbum satis sapientí! (D.S; T.2; pdf.57)

Richi-Prajâpati (Sánscrito).- Literalmente: "reveladores". Santos sabios en la historia religiosa del Âryavarta [India]. Esotéricamente los más elevados entre ellos eran las Jerarquías de "Constructores", "Auphanim" (Ruedas) y Arquitectos del Universo y de los seres vivientes de la tierra. Son generalmente llamados Dhyân Chohans, Devas, Elohim, Dioses, Amshaspend y Sefiroth. Siete son los grandes, pero hay grupos de 10, 12 y hasta 21.

Patriarcas: Solo hubo dos tribus: Juda y Levy (que eran la casta de sacerdotes). Las otras 10 tribus son míticas relacionadas con las 12 constelaciones relacionadas con el movimiento del sol. Expresión de un Culto Solar.

Prajâ-pati significa literalmente: "Señor de la creación o de las criaturas", y es un calificativo de Brahmâ, de los siete grandes Richis, Manús y otros elevados seres. Los Prajâpatis son hijos o emanaciones de Brahmâ, que ponen de manifiesto sus poderes creadores. Hay 7 y 10 como los sefirot en la cábala.

1- Los Primeros Siete ante el Logos del Universo o Ser Supremo. Estos son los Nombres de los Siete Ángeles del Apocalipsis, de los Siete Espíritus ante el Trono del Cordero, de los Siete Amen.

2- Los Siete Espíritus Regentes de las Siete Estrellas de la Constelación del Dragón.

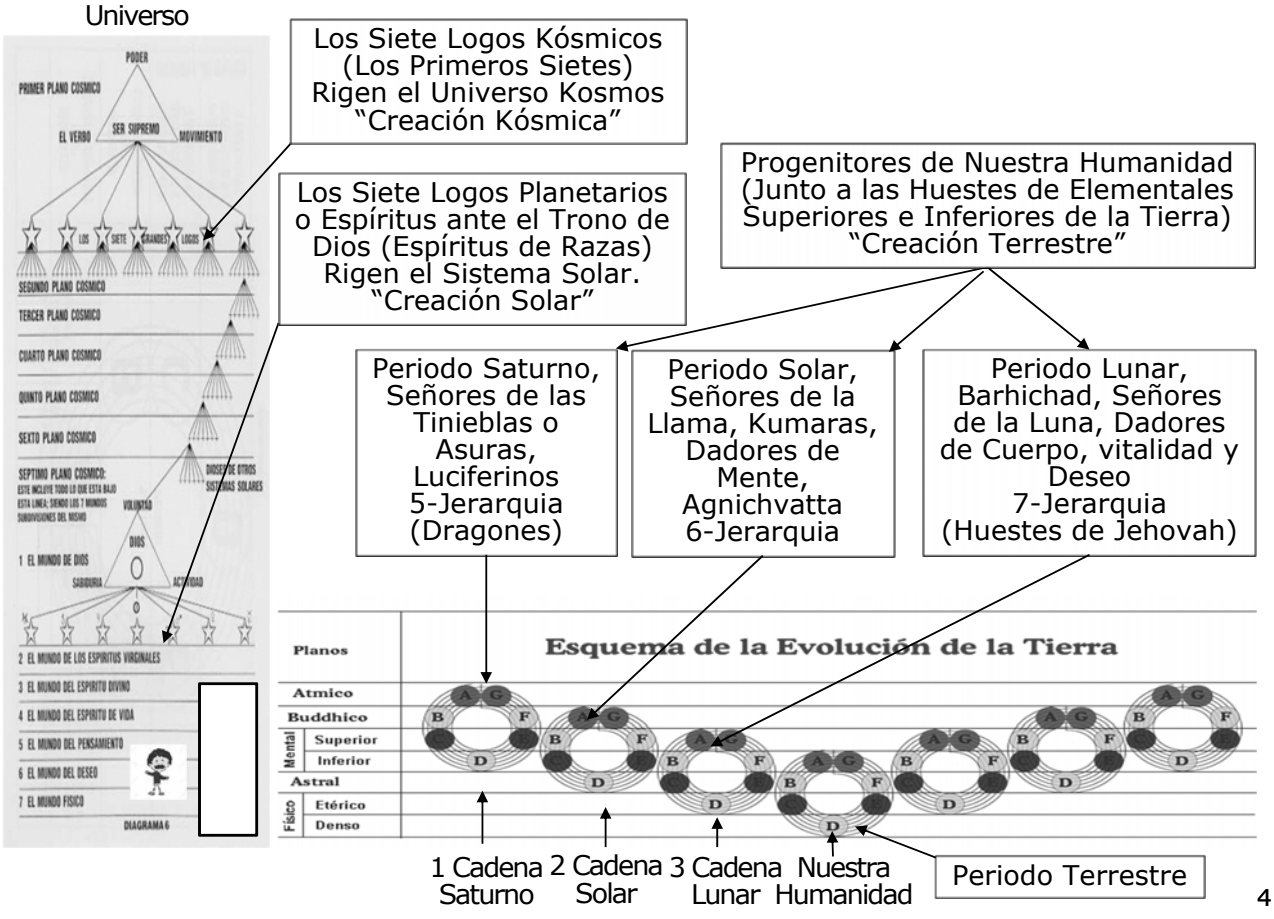
3- Los Siete Rishis Regentes de las Siete Estrellas de la Constelación de la Osa Mayor.

4- Los Segundos Siete ante el Logos del Sistema Solar, o sea, los Siete Genios o Logos Planetarios y Espíritus de Raza. Cada uno se reencarna en la Tierra como un Instructor Divino para guiar la humanidad.

5- Prajapatis Superiores: 5ta y 6ta Jerarquía. Brindaron los principios intermedios y superiores al hombre. Encarnaron para guiar a la humanidad.

6- Prajapatis Inferiores: 7ma Jerarquía. Brindaron los principios inferiores al hombre. Encarnaron para guiar a la humanidad.

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

En el Zohar, Ain–Soph es también el Uno, la Unidad Infinita. Esto era conocido de los muy pocos Padres instruidos de la Iglesia, que sabían que Jehovah no era más que una Potencia de tercer orden y no un Dios "superior". Pero Ireneo, a la vez que se quejaba amargamente de los gnósticos y decía: "Nuestros herejes sostienen… que el Propatôr (Termino Gnóstico: Pre-Padre, Absoluto, Ain Soph) sólo es conocido por el Hijo único concebido (Logos, "Mente" o Nous) (Del mismo modo que Mûlaprakriti es sólo conocido de Ishvara, el Logos,) [que es Brahmâ], esto es, por la mente [Nous], nunca mencionó que los judíos hiciesen lo mismo en sus libros verdaderamente secretos. Valentino, "el doctor más profundamente versado en la Gnosis", sostenía que había un Aiôn perfecto que existió antes que Bythos [Primer Logos, Logos Inmanifestado] llamado Propatôr (Pre-Padre, Absoluto, Ain Soph, Parabrahman). Este Aiôn (Bythos, Primer Logos, Logos Inmanifestado) es el que surge como un Rayo de Ain–Soph, el cual no crea, – y el que crea, o más bien por medio del cual todo es creado o evoluciona, es el Aiôn (Bythos, Primer Logos). Pues, según enseñaban los basilidianos, "había un Dios Supremo, Abrasax (Griego: ΑΒΡΑΣΑΞ) (El Logos Solar: A(1)+B(2)+R(100)+ A(1)+S(200)+A(1)+ X(60)= 365 días del Ciclo Solar), por quien fue creada la Mente" [Mahat en sánscrito, Nous en griego]. "De la Mente procedió el Verbo, el Logos; del Verbo la Providencia [más bien la Luz Djvina]; luego de ésta, la Virtud y la Sabiduría en los Principados, Poderes, Ángeles, etc." Por estos ángeles fueron creados los 365 Æones. "Entre los más inferiores, a la verdad, y entre los que hicieron este mundo, él [Basilides] coloca el último de todos al Dios de los judíos, y niega que sea Dios [y muy acertadamente], afirmando que es uno, de los Ángeles (Saturno). (D.S; T.2; pdf. 57-58)

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-Teogonica (Estudio de Dioses, Macrocosmos, misterios ideales)

2-Antropogonica (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, sus leyes, atributos, manifestaciones, etc)

2. La Astronómica. (Estudio del Cosmos y sus cuerpos, planetas, sus movimientos y orden, etc)

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

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

5. La Geométrica. (Estudio extensión, mediciones y relación e/e ellas, el orden divino manifestado en las proporciones geométricas, etc)

6. La Psíquica. (Estudio de la psiquis humana y sus cuerpos mental y astral-emocional)

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.

H. V. H. - Las cuatro místicas letras del nombre de Jehovah (I (e) H(o) V(a) H). Por el significado simbólico de cada una de ellas, forman juntas el perfecto emblema bisexual, el símbolo masculino-femenino compuesto del lingam y del yoni indos. "El nombre judío de la Divinidad, J'hovah, es un compuesto de dos palabras, a saber: Jah (y, i o j, Yod, décima letra del alfabeto hebreo, masculina) y Hovah (Hâvah, o Eva, femenina)".

1-División Teogónica, Clave Espiritual: Tetraktys, El Uno (Absoluto) bajo sus cuatro aspectos: Ideación Divina Absoluta, Substancia Divina Absoluta, Tiempo Absoluto, Espacio Absoluto.

2-División Teogónica, Clave Espiritual: El Logos: Para ocultar el verdadero misterio del nombre de Ain Soph, la No Cosa, Ilimitado. Es la más elevada vestimenta que oculta o disminuye la luz de Ain Soph. Representa todo lo que existe, el DIOS-UNIVERSO como un todo, los cuatro mundos de los cabalistas. Es IHVH-Jah Padre en Hockmah (Mundo de la Creación o Briah, Segundo Logos, Primogénito, Vida Unica del Universo), IHVH-Elohim Madre en Binah (Mundo de la Creación o Briah, Tercer Logos, Mente Divina Creadora, Demiurgo y sus Huestes) y IHVH Hijo en Microprosopus (Mundo de Yetzirah o Formación, "Logos" Encarnado en el Universo Creado, Huestes Formadoras sintetizadas en una Entidad).

3-División Teogónica, Clave Espiritual, subclave Astronómica: Nombre genérico de aquel grupo de jerarquía de ángeles planetarios creadores, bajo cuya estrella ha evolucionado la nación hebrea. Es uno de los Elohim Planetarios del grupo regente de Saturno, uno de los Siete Espiritus Creadores y cuando se relaciona con la Luna/Venus, representa los pitris o Elohim menores que formaron el cuerpo humano (mundo de Yetzirah o Formación).

4-División Teogónica, Clave Espiritual, subclave Astronómica: Yahweh (nombre dios de la montaña en Sinaí (Sin=Luna)) (Baal), hijo más poderoso de EL (IL), esposo e hijo de Asera (Ishtar) (Venus), toma todos los atributos de su padre EL (IL) Elyon, convirtiéndose en el principal entre los dioses y posteriormente en Dios Unico. Evolucion metafísica de un pueblo pasando por el henotesimo y finalizando en el monoteísmo.

5-División Antropogónica, Clave Metafísica, subclave Antropológica: Jehovah, o Jah-Eva, tiene la misma significación de existencia o ser como varón-hembra" (Nombre de la Humanidad con los dos sexos) en nuestro mundo físico o tierra (después de la mitad de la tercera Raza).

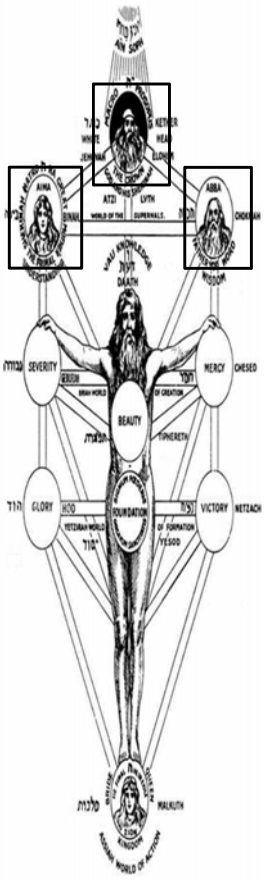
Angelología Cristiana y Hebrea:

Primera Jerarquía (Mundo de Emanación, Aziluth y Mundo de la Creación, Briah):

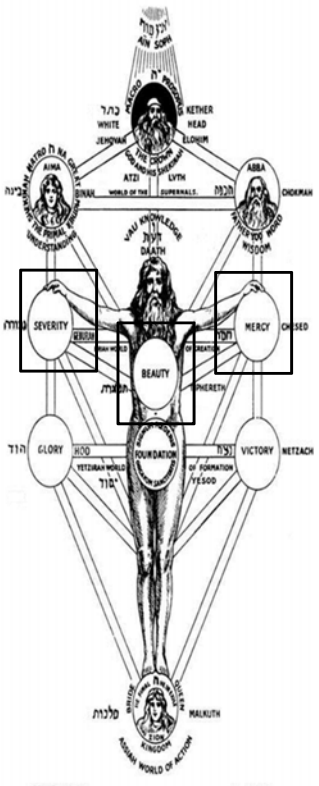
1- Serafines (Chayot ha Qadesh) (Keter) (Eheeih): Mayor jerarquía angelical, encargados del trono de Dios y cantándole continuamente sus alabanzas. Rodean el trono de Dios, regulando el movimiento de los cielos según emana de Dios. Se los representa con tres pares de alas con ojos, con ellas se cubren el rostro y el cuerpo para protegerse del intenso resplandor que emite Dios. Representan la Voluntad Universal y el liderazgo.

2- Querubines (Ofanim) (Chokmah) (Yah) (YHVH) (Zodiaco, Urano): Guardianes de la luz y las estrellas. Aunque no están en el plano de la realidad humana, su luz divina se filtra del cielo y toca las vidas de los hombres. Se les representa con dos pares de alas. Lucifer, "el Portador de luz" previo a pecar en contra de Dios, es un ángel caído que estaba entre los querubines antes de caer. Representan el Amor Universal, la fuerza que une el Universo. (Jehovah-Primogénito, Andrógino, Padre-Madre, Espíritu-Materia, Segundo Logos, Representa la Unidad de la Multiplicidad de lo "Creado")?

3- Tronos (Erelim) (Binah, Mahat) (Jehovah Elohim) (Saturno) (Demiurgo): Relacionadas con las acciones de los hombres. Antiguamente eran llamados Espíritus de las Estrellas. Llevan un registro de las acciones (Lipikas). Son también los constructores del orden universal. Se les representa como seres inmensos de alas circulares iluminadas con los colores del arcoíris. Portadores del don de la perseverancia. Su deber es cargar el trono de Dios por el paraíso. Representan la Mente Universal, el aspecto femenino de la Naturaleza y la Maternidad de la Vida.
(Jehovah-Demiurgo, como grupo de huestes que "crean el mundo, Tercer Logos, Mahat, Uno de los Siete Espíritus Creadores)?.

Segunda Jerarquía (Mundo de la Formación, Triada Superior, Yezirah) :

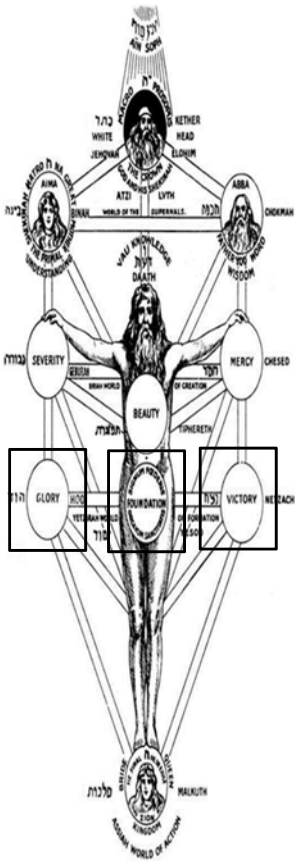

4- Dominaciones (Hashmalim) (Chesed) (El) (Júpiter): Tienen la tarea de regular los deberes de ángeles inferiores. Reciben órdenes de los serafines, los querubines, o "hasta de Dios" (jerarquías superiores), son responsables de asegurarse de que el universo se mantenga en orden. Responsables por la economía de la Naturaleza, la exacta distribución y utilización de la energía que anima el Universo.

5- Virtudes (Seraphim) (Geburah) (Elohim Gibor) (Marte): Son iguales a los principados, pero su deber es supervisar a distintos grupos de personas. Tienen la forma de rayos de luz que inspiran a la humanidad de distintas maneras.

6- Potestades (Malakim) (Tipheret) (Eloah va- Da'at) (Sol): Son seres angelicales encargados de salvaguardar la conciencia y la historia. Los ángeles de la muerte y nacimiento se encuentran en esta categoría. Su deber, además, es supervisar la distribución de poderes entre los humanos. Son los reguladores de la Ley de Causa y Efecto y de la transmutación del mal en bien. Se les conoce también como los Señores del Karma. Están encargados de mantener el apropiado equilibrio entre el bien y el mal en la vida humana y también de la preservación de la armonía planetaria. (IHVH, "El Rey", El DIOS-UNIVERSO, El Hijo o Segundo Logos encarnado en el Universo, Microprosopus (Mundo de Yetzirah o Formación, Huestes Formadoras sintetizadas en una Entidad).

Tercera Jerarquía (Mundo de la Formación, Triada Inferior, Yezirah) :

7- Principados (Elohim) (Netzah) (Yahweh Tzabaoth) (Venus): Son los guardianes de las naciones, provincias y los países. Animan la consciencia de cada nación guiando su evolución y desarrollo mediante la supervisión del Karma y su Dharma. Supervisan aquellos eventos que afecten a las naciones, incluyendo política, temas militares y comercio. (Jehovah - Espíritu de Raza del Pueblo Hebreo)? (Exodo:, Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy YHVH; y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios (yo sere su Elohim); y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto.)

8- Arcángeles (Bene Elohim) (Hod) (Elohim Tzabaoth) (Mercurio): Atienden las áreas de los esfuerzos humanos y son los líderes administrativos de los seres celestiales. Un arcángel recibe, usualmente, una tarea de importancia para la humanidad. La Biblia menciona tres por su nombre: Miguel Arcángel (Jehovah- Arcángel)?, Rafael Arcángel, Gabriel Arcángel. Son los Espíritus Planetarios. Espíritus de Razas.

9- Ángeles (Kerubim) (Yesod) (Shaddai El Chai) (Luna): Son la orden inferior en la jerarquía angelical, y los más conocidos por los hombres. Son los que más están relacionados a los asuntos humanos. Habitan el plano astral y evoluucionan a través de su trabajo. Dentro de la categoría de ángeles hay muchos tipos de funciones. Son los ángeles de esta jerarquía los que son enviados como mensajeros y protectores ante los hombres. Los más invocados por los hombres. (Jehovah-Luna (nombre dios de la montaña en Sinaí (Sin=Luna)), jefe de huestes de la luna, los pitris que nos dieron los principios inferiores a nuestra humanidad, Jefe de los Creadores Materiales de la Raza Humana)?

Posibles Usos y Significados del Nombre de YHVH:

RESUMEN DE LOS MUNDOS DE LOS SEFIROT

Mundo		Sefirot	Nombres Divinos	Arcángeles	Angeles	Planetas	Demonios	Diablos
Adam Kadmon	Macroprosopus (Vasto Semblante)	Keter	Eheeieh	Metatron	Chaioth Ha-Qadesh	Móvil Primero	Thamiel	Satan y Moloch
Atziluth Y	Padre	Chochmah	YHVH (Yah)	Ratziel	Auphanim	Zodiaco	Chaigidel	Beelzebub
Briah H	Madre Suprema	Binah	Elohim (YHVH)	Tzaphqiel	Aralim	Saturno	Satariel	Lucifuge
Yezirah V	Microprosopus (Semblante Menor) (YHVH) El Rey "Logos Encarnado"	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 H	Esposa de Microprosopus	Malkut	Adonai Melek	Saldalfon	Ishim	Tierra	Nahemoth	Nahema

Los sistemas gnósticos que han llegado a nosotros, mutilados como están por los Padres de la Iglesia, no son otra cosa que meros cascarones adulterados, de las especulaciones originales. Ni además han estado éstas a disposición del público o del lector en ningún tiempo; pues si su significado oculto o esotérico hubiese sido revelado, hubiera dejado de ser una enseñanza esotérica, y esto no podía ser. Marcos, el jefe de los marcosianos, que floreció a mediados del segundo siglo, y que enseñaba que la Deidad tenía que ser considerada bajo el símbolo de cuatro sílabas (Tetraktys), dio más de las verdades esotéricas que ningún otro gnóstico. Pero ni aun él fue nunca bien comprendido. Pues sólo en la superficie o letra muerta de su Revelación es donde aparece que Dios es un Cuaternario, a saber: "El Inefable, el Silencio, el Padre y la Verdad"; lo cual, en realidad, es completamente erróneo, y sólo divulga un enigma esotérico más. Esta enseñanza de Marcos fue la de los primeros kabalistas y la nuestra. Pues él hace de la Deidad el Número 30, en cuatro sílabas, lo que traducido esotéricamente, significa una Tríada o Triángulo (el numero 30=3+0=3, Nombre de 3 letras: IAO, IAW, IEU, JEU, YHW) y un Cuaternario o un Cuadrado (Nombre de 4 letras: IAHO, YAHO, IABE, YAHU), siete en total, lo cual, en el plano inferior, constituía las siete Letras divinas o secretas de que está compuesto el nombre de Dios (nombre de 7 letras: OEAOHOO, OIHAHOU). Esto necesita demostración. En su Revelación, al hablar de los misterios divinos expresados por medio de letras y números, Marcos refiere cómo la "Tétrada Suprema descendió– a él "de la región que no puede ser vista ni nombrada, en forma femenina (Presencia Divina-Espiritu Santo-Zakti-Shekinah), porque el mundo no hubiera podido sufrir su aparición bajo la figura masculina", y le reveló la generación del Universo, que no se había dicho antes ni a los Dioses ni a los hombres".

La primera frase contiene ya un doble significado. ¿Por qué había de sufrirse más fácilmente o ser más atendida por el mundo una figura femenina que una masculina? Esto parece una necedad; pero es muy sencillo y claro para el que conoce el Lenguaje del Misterio. La filosofía Esotérica o Sabiduría Secreta (Misterio Con Velo) estaba simbolizada por una figura femenina, mientras que una masculina era el símbolo del Misterio sin velo. De aquí que, no estando el mundo preparado para recibirlo, no podía soportarlo, y la Revelación de Marcos tenía que ser dada alegóricamente. Así es que escribe:

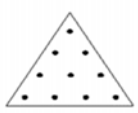
Tetraktys (Griego) o Tétrada.- El sagrado "Cuatro" por el cual juraban los pitagóricos, siendo éste su juramento más inviolable. Tiene un significado muy místico y variado, siendo el mismo que el Tetragrammaton.

1-La Unidad, o el "Uno" (Absoluto) bajo cuatro diferentes aspectos: Ideacion Divina, substancia Divina, Tiempo Absoluto y Espacio Absoluto.

2-El número fundamental Cuatro, la Tétrada conteniendo la Década, o Diez, el número de perfección

3-La Tríada primitiva (o Triángulo) fundida en la Mónada divina. El ilustrado cabalista Kircher, jesuíta, en su Edipus Ægypticus (II, pág. 267), expone el Inefable Nombre I H V H –una de las fórmulas cabalísticas de los 72 nombres- ordenado en la forma de la Tétrada pitagórica. Mr. I. Myer lo presenta de este modo:

1=I=10
2=I+H=10+5=15
3=I+H+V=10+5+6=21
4=I+H+V+H=10+5+6+5=26
Suma total 10+15+21+26=72

El Uno es el impersonal principio "Dios"; el Dos, la materia; el Tres, combinando la Mónada y la Duada, y participando de la naturaleza de ambos, es el mundo fenomenal; la Tétrada, o forma de perfección, expresa la vacuidad de todo; y la Década, o suma total, envuelve al Kosmos entero. (G.T. H.P.B.)

"Cuando en un principio su Padre [sc. de la Tétrada]… el Inconcebible, el Sin Existencia y Sin Sexo [el Ain–Soph kabalístico, Parabrahman] deseó que Su Inefable [el Primer Logos o Æon, Keter] naciese, y que Su Invisible (Mulaprakriti, Shekinah) se revistiese de forma, su boca se abrió y pronunció la Palabra semejante a Él mismo. Esta Palabra [Logos] permaneciendo cerca, le demostró lo que era, manifestándose en la forma del Uno Invisible. Ahora bien; la pronunciación del Nombre [Inefable] (por medio de la Palabra) tuvo lugar en esta forma. Él [el Supremo Logos] (Absoluto, Parabrahman, Ain Soph) pronunció la primera Palabra de su Nombre… que era una combinación [sílaba] de cuatro elementos [letras] (4 letras). Luego fue añadida la segunda combinación, también de cuatro elementos (4 letras). Después la tercera, compuesta de diez elementos (10 letras), y seguida de ésta fue pronunciada la cuarta, que contiene doce elementos (12 letras). Así pues, la pronunciación de todo el nombre (del Ain Soph, Absoluto) consiste en treinta elementos y en cuatro combinaciones (4+4+10+12=30 letras: Eones, Rayos, Huestes, Sephiroth, Prajapatis, Dhyan Chohans, etcs.). Cada elemento tiene sus letras propias, su carácter y pronunciación, agrupación y semejanza peculiares; pero ninguno de ellos percibe la forma de aquello de que es el elemento, ni comprende la pronunciación de su vecino; pero el sonido que cada uno produce, pronuncia todo [lo que puede] lo que piensa que es bueno llamar al todo… Y estos sonidos son los que manifiestan en la forma al Æon Sin Existencia e Ingenerable (Absoluto, Parabrahman), y éstas son las formas que se llaman los Ángeles (los siete ángeles de la faz de los cristianos), que perpetuamente contemplan la Faz del Padre [el Logos, el "Segundo Dios", que permanece próximo a Dios el "Inconcebible", según Filón]" (D.S ; T.2; pdf. 59-60)

Absoluto, Parabraman o Ain Soph (El Inconcebible) Según Marcos

⇩

"Algo" 1 era Imagen. Primera Combinación de 4 Palabras

⇩

"Algo" 2 era Imagen. Segunda Combinación de 4 Palabras

⇩

"Algo" 3 da Imagen. Tercera Combinación de 10 Palabras

⇩

"Algo" 4 da Imagen. Cuarta Combinación de 12 Palabras

Eon Perfecto, Inefable "Abismo"-"Silencio" "Mente" (Nous o Padre) y "Verdad"

⇩

"Logos"-"Vida" "Hombre"-"Iglesia"

⇩

10 Eones

⇩

12 Eones que incluyen a Sophia (Ultimo Eon)

Cuaternario Primordial Primera Tetrada

Cuaternario Inferior. Segunda Tetrada

Pleroma con Total de 30 Eones

3+0=3 Triangulo

4 Etapas de "Algo" o Imágenes Cuadrado

Suman 7

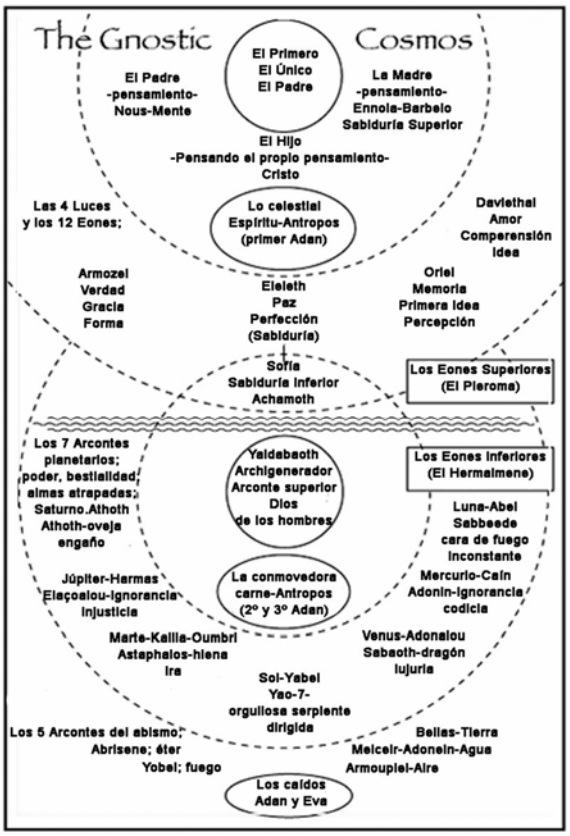
Sophia (Sabiduría) quiso engendrar como el Padre (Abismo) y conocerlo por lo que es expulsada del Pleroma al espacio vacio, quedando sola en la ignorancia, triste, temerosa y desesperada (Causa del Mal).

⇩

De la Pasión de Sophia emana:
1-Materia
2-Sustancia Psíquica……esta emana al Demiurgo (Príncipe del Mundo) que organiza el Mundo pensando que lo crea a partir de si mismo. El provee la parte física y psíquica de los seres creados.

Para redimir y sacar a Sophia de su error e ignorancia, el Padre crea un EON "Limite" que frena el desorden de Sophia (otra variante plantea que cada Eon da lo mejor de sí mismo y se crea el Eon Perfecto del Pleroma: EL CRISTO o Salvador (Gran Sacerdote) con sus huestes de ángeles que son enviados a reintegrar a Sophia y a los seres creados (sus Almas o semillas espirituales), librándolos de su ignorancia y pasiones.

Sistema Gnóstico de Valentín: El siguiente esquema no corresponde exactamente, pero nos da una idea.

4 Eones

⇩

4 Eones

⇩

10 Eones

⇩

12 Eones

Sophia (Sabiduría)
(Madre del Demiurgos)

⇩

Demiurgo "Dios de los Hombres"
(Yaldabaoth, Logos Solar)

⇩

Siete Espíritus o Arcontes Planetarios (Hermanos del Sol)
Jefe- Iao, Jehovah-(Luna)

⇩

Tierra (Mundos Físicos) y los elementos: Eter, Fuego, Aire, Agua, Tierra

Hebdomada Superior
Pleroma o Eones Superiores
30 Eones en Total
(Tres Sephirot Superiores)

Hebdomada Inferior
Eones Inferiores
Cosmos Visible con sus Siete Cielos
(Siete Sephirot Inferiores)

Hebdómada Terrestre
(7 Hombres Primordiales)

Esto es tan claro como podía serlo el antiguo secreto esotérico. Es tan kabalístico, pero menos velado que el Zohar, en el cual los nombres místicos o atributos son también de cuatro sílabas, teniendo palabras de doce, de cuarenta y dos y hasta de setenta y dos sílabas! La Tétrada muestra a Marcos la Verdad en la forma de una mujer desnuda, y deletrea todos los miembros de la figura llamando a la cabeza A W, al cuello B Y, a los hombros y manos G y C, etc. En esto se reconoce fácilmente a Sephira; siendo la cabeza o Corona, Kether, numerada 1; el cerebro o Chochmah, 2; el Corazón o Inteligencia, Binah, 3; y los otros siete Sephiroth representando los miembros del cuerpo. El Árbol Sephirothal es el Universo, y Adam Kadmon lo personifica en Occidente, así como Brahmâ lo representa en la India.

Shemhamphorash (Hebreo).- El nombre oculto o secreto de Dios. El mirífico nombre derivado de la substancia de la Deidad y que muestra su esencia existente por sí misma. Jesús fue acusado por los judíos de haber robado este nombre del Templo, valiéndose de artes mágicas, y de emplearlo para la producción de sus milagros. Hay varios, de 4, 12, 22, 42 y 72 letras.

4-IHVH

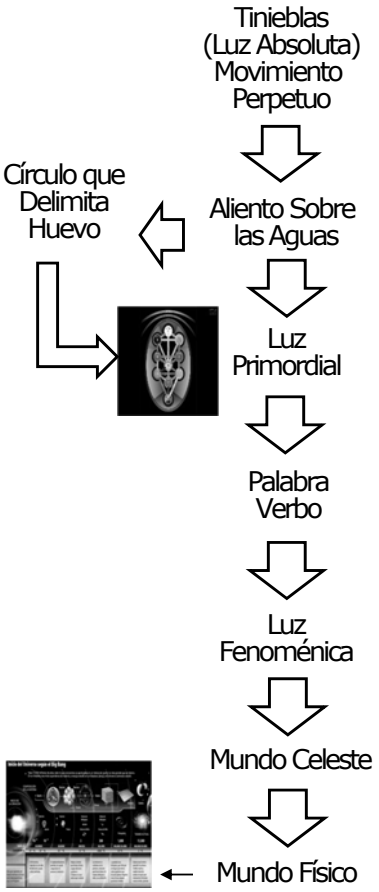
12-se encuentra en el Talmud

22- אנקתם פסתמ פספסים דיונסים
sonido aproximado como: Anaktam Pastam Paspasim Dionsim

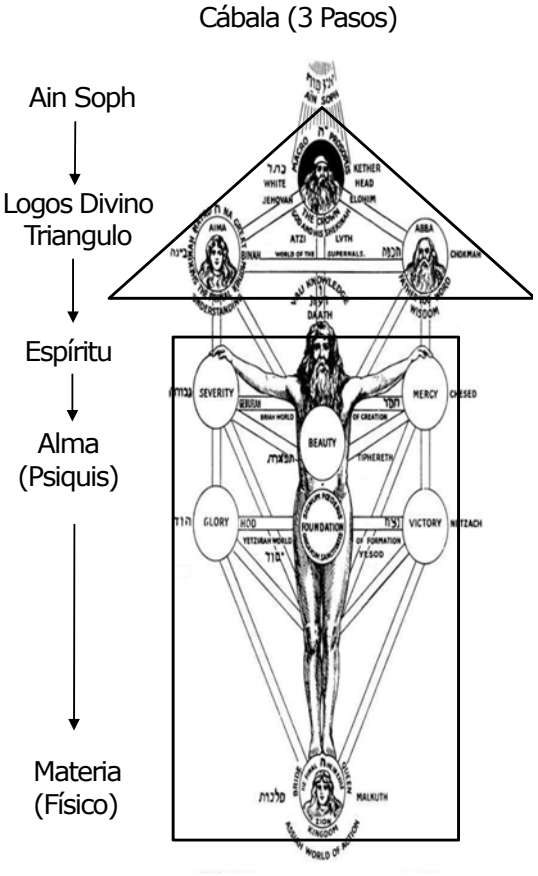
42- דגיתץ קרעשטן נגדיכש בטרצתג חקדטנגע יגלפזק שקוציית.

72- Son 72 secuencias compuestas por letras hebreas sacadas de la historia biblica de la particion del Mar Rojo, Exodo 14, versiculos 19,20,21.

Volviendo a la Deidad kabalística, esta Unidad Oculta es, pues, Ain–Soph, Sin fin, Ilimitado, no Existente, en tanto que el Absoluto esté dentro de Oulom (tiempo cuyo principio y fin no era conocido), el Tiempo Ilimitado y sin fin; como tal, Ain Soph no puede ser el Creador ni siquiera el modelador del Universo, ni tampoco Aur (La Lux). Por lo tanto, Ain–Soph es también las tinieblas. Lo Infinito inmutable y lo Ilimitado absoluto, no puede querer, pensar, ni actuar. Para hacer esto, tiene que convertirse en Finito, y lo verifica por medio de su Rayo, penetrando en el Huevo del Mundo o Espacio Infinito, y emanando de él como Dios Finito. Pero esto queda para el Rayo latente en el Uno. Cuando llega el período, la Voluntad Absoluta dilata naturalmente la Fuerza dentro de sí, de conformidad con la Ley, de la cual es la Esencia interna y última. Los hebreos no adoptaron el Huevo como símbolo, pero lo substituyeron con los "Cielos Duplicados"; pues traducida correctamente la sentencia, "Dios hizo los cielos y la tierra" diría: "Dentro y fuera de su propia esencia, creó Dios a los dos cielos, como una Matriz [el Huevo del Mundo]." Los cristianos eligieron, sin embargo, como símbolo de su Espíritu Santo, a la paloma, el ave, no el huevo. (D.S; T.2; pdf. 62)

Cuando llega el período de actividad, Sephira, el Poder activo, llamado el Punto Primordial y la Corona, Kether, surge de dentro de la Esencia Eterna de Ain–Soph. Sólo por medio de ella, podía la "Sabiduría Ilimitada" (Ain Soph) dar una Forma Concreta al Pensamiento Abstracto. Dos lados del Triángulo Superior, el lado derecho y la base, que simbolizan la Esencia Inefable y su cuerpo manifestado el Universo, están compuestos de líneas no interrumpidas; el tercero, el lado izquierdo, está tildado. Por medio de este último emerge Sephira. Extendiéndose en todas direcciones, circuye finalmente todo el Triángulo. En esta emanación se forma la triple Tríada. Del Rocío invisible que cae de la Uni–tríada, la "Cabeza" –dejando así tan sólo 7 Sephiroth–, Sephira (Keter) crea las Aguas Primordiales, o en otras palabras, el Caos toma forma. Es el primer paso hacia la solidificación del Espíritu, el cual, por medio de diferentes modificaciones, produce la Tierra, "Son necesarias Agua y Tierra para hacer un Alma Viviente", dice Moisés. Se requiere la imagen de un ave acuática para relacionarla con el Agua, el elemento femenino de la procreación, con el huevo y el ave que lo fecunda.

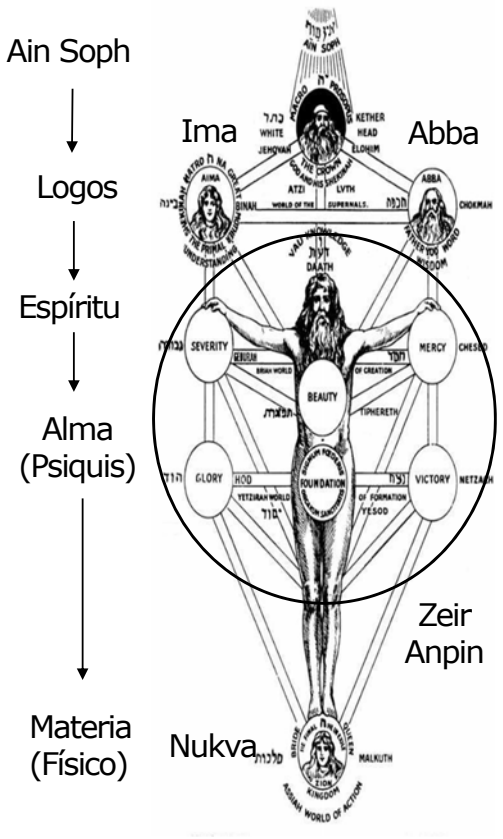
Cuando Sephira surge como un poder activo de dentro de la Deidad Latente, es femenino; cuando asume el cargo de Creador, se convierte en masculino; de aquí que sea andrógina. Es el "Padre y Madre Aditi" de la Cosmogonía inda y de la Doctrina Secreta. Según las palabras del Zohar:

El Punto Indivisible, que no tiene límites y que no puede ser comprendido a causa de su pureza y brillantez, se extendió desde afuera, produciendo un resplandor que le servía de Velo; sin embargo, [a este último] tampoco se le podía mirar a causa de su Luz inconmensurable. También se extendía desde afuera, y esta expansión constituía su Vestidura. De este modo, por medio de una palpitación [movimiento] constante, el mundo fue finalmente originado.

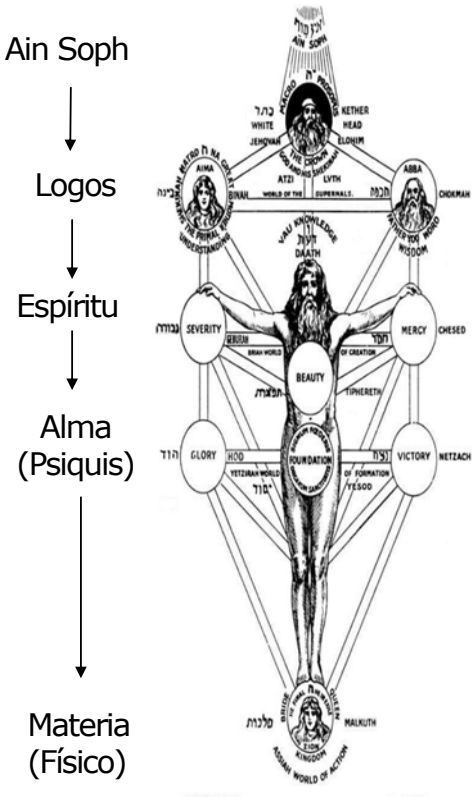
La Substancia Espiritual lanzada por la Luz Infinita es la Primera Sephira o Shekinah (Keter). Sephira (keter) contiene, exotéricamente, todos los otros nueve Sephiroth en ella; esotéricamente, sólo contiene dos, Chokmah o Sabiduría, "potencia masculina activa, cuyo nombre divino es Jah (YH) "y Binah o Inteligencia, potencia femenina pasiva, representada por el nombre divino de Jehovah (YHVH) cuyas dos potencias forman con Sephira la tercera, la Trinidad judía o la Corona, Kether. Estos dos Sephiroth, llamados Abba, Padre, y Amona (Ima), Madre, son la Dualidad o el Logos de doble sexo, del cual salieron los otros siete Sephiroth. De igual modo, la primera Tríada judía, Sephira, Chokmah y Binah, es la Trimûrti inda. Aunque velados hasta en el Zohar, y más todavía en el Panteón exotérico de la India, todos los particulares relacionados con uno, se encuentran en el otro. Los Prajâpati son los Sephiroth. Siendo diez en Brahmâ, quedan reducidos a siete cuando la Trimûrti, o la Tríada kabalística, se separan del resto..continua.

Cábala (3 Pasos)

…Los siete Constructores o "Creadores" se convierten en los siete Prajâpati, o los siete Rishis, en el mismo orden en que los Sephiroth se convierten en los Creadores, luego en los Patriarcas, etc. En ambos Sistemas Secretos, la Esencia Una Universal es incomprensible e inactiva en su Absolutividad, y sólo de un modo indirecto puede ser relacionada con la Construcción del Universo. En ambos, el Principio Primitivo Masculino–Femenino, o Andrógino, y sus diez y sus siete Emanaciones–Brahmâ–Virâj y Aditi–Vâch de una parte, y los Elohim–Jehovah o Adam–Adami (Adam Kadmon) y Sephira–Eva de la otra, con sus Prajâpati y Sephiroth– representan en su totalidad, en primer término, al Hombre Arquetipo, el Protologos (el Logos Trino y los 7 Rayos o Logois Primordiales); y sólo en su aspecto secundario se convierten en poderes cósmicos (clave espiritual), y en cuerpos astronómicos o siderales (clave astronómica). Si Aditi es la madre de los Dioses, Deva–Mâtri, Eva es la madre de todo lo que vive; ambas son el Shakti o Poder Generador, en su aspecto femenino, del Hombre Celeste, y los dos son creadores compuestos. (D.S; T.2; pdf. 63-64)

Cábala (3 Pasos)

¿De dónde proviene, pues, toda esta identidad de ideas, si no hubo una Revelación Universal primordial? Los pocos puntos señalados son como unas cuantas pajas en un montón de heno, en comparación de lo que se descubrirá en la continuación de esta obra.

El símbolo elegido para el majestuoso ideal del Universal Principio parecerá poco a propósito para responder a su carácter sagrado. Un ganso, y aun un cisne, pueden parecer sin duda fuera de lugar, para representar la grandeza del Espíritu. Sin embargo, ha debido tener algún profundo y oculto significado, puesto que figura no sólo en todas las cosmogonías y religiones del mundo, sino que hasta fue elegido por los cristianos de la Edad Media, los cruzados, como Vehículo del Espíritu Santo, que se supuso conducía el ejército a Palestina, para arrancar la tumba del Salvador de las manos de los sarracenos. Si hemos de dar crédito a la declaración del profesor Draper en su Intelectual Development of Europe, los cruzados conducidos por Pedro el Ermitaño eran precedidos, a la cabeza del ejército, por el Espíritu Santo bajo la forma de un ánsar blanco en compañía de una cabra. Seb, el Dios del Tiempo egipcio, lleva un ganso sobre la cabeza: Júpiter toma la forma de un cisne, y lo mismo Brahmâ; y el fundamento de todo esto es aquel misterio de los misterios, el Huevo del Mundo. Hay que aprender la razón de un símbolo antes de despreciarlo. El elemento doble de Aire (Masculino-Conciencia) y Agua (Femenino-Materia), es el del ibis, el del cisne, el del ganso y el del pelícano, el del cocodrilo y el de la rana, el de las flores del loto y el de los lirios de agua, etc.; y el resultado es la elección de los símbolos más impropios, tanto por los místicos modernos como por los antiguos. (D.S; T.2; pdf. 66)

Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

LIBRO II
PARTE II
La Evolución del Simbolismo

Sección VI
El Huevo Del Mundo

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

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

"No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad"

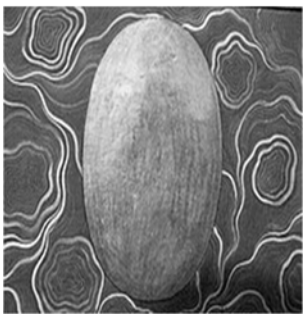
De dónde procede este símbolo universal? El Huevo fue añadido como signo sagrado a la Cosmogonía de todos los pueblos de la tierra, y fue reverenciado tanto por su forma como por su misterio interno. Desde los primeros conceptos mentales del hombre, se reconocía que era lo que representaba más propiamente el origen y el secreto del Ser. El desarrollo gradual del germen imperceptible encerrado en la cáscara; el trabajo interno, sin ninguna intervención o fuerza externa notoria, que de un nada latente producía un algo activo, sin necesitar para ello más que del calor; y el que, habiéndose desenvuelto gradualmente una criatura viva concreta, rompía su cáscara apareciendo a los sentidos externos de todos, como un ser por sí mismo generado y por sí mismo creado; todo esto tiene que haber sido desde el principio un milagro permanente.

La Enseñanza Secreta explica la razón de esta reverencia por el simbolismo de las razas prehistóricas. En él principio, la "Causa Primera" no tenía nombre. Más tarde la fantasía de los pensadores la figuró como un ave, siempre invisible y misteriosa, que hizo un Huevo en el Caos, cuyo Huevo se convirtió en el Universo. De aquí que Brahmâ fuese llamado Kâlahansa, "el Cisne en [el Espacio y en] el Tiempo". Convirtiéndose Brahmâ en el "Cisne de la Eternidad", pone al principio de cada Mahâmanvantara un Huevo de Oro, que simboliza el gran Círculo, o, que a su vez es el símbolo del Universo y sus cuerpos esféricos. (D.S; T.2; pdf. 68)

Hamsa equivale a “A-hamsa”, tres palabras que significan “Yo soy Él”; al paso que dividida de otra manera se leerá “So-ham” “Él [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, YO SOY EL, 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 (Ehyeh-Asher-Ehyeh)”.

Hiranya-garbha (Sánscrito).- El radiante o áureo Huevo o Matriz. Esotéricamente, la luminosa “Niebla de Fuego”, o material etéreo, del cual se formó el universo. [Epíteto de Brahmâ, nacido del Huevo de oro primordial. –“Aquel que sólo puede ser concebido por el espíritu..., eterno, alma de todos los seres, habiendo resuelto, en su pensamiento, hacer emanar de su propia substancia las diversas criaturas, produjo primero las aguas, y en ellas depositó un germen. Este germen se convirtió en un huevo, brillante como el oro y randiante como el sol, y en él nació el mismo Brahmâ, padre de todos los seres”. (Leyes de Manú, I, 7-9).] (G.T. H.P.B.)

La segunda razón, para haber sido elegido el Huevo como representación simbólica del Universo, y de nuestra Tierra, fue su forma. Era un Círculo y una Esfera; y la figura oviforme de nuestro Globo debió de haber sido conocida desde el principio de la simbología, puesto que fue adoptado el Huevo tan universalmente. La primera manifestación del Kosmos en forma de un huevo era la creencia más difundida de la antigüedad. Como muestra Bryant, era un símbolo adoptado entre los griegos, los sirios, los persas y los egipcios. En el Ritual egipcio, Seb (Geb), el Dios del Tiempo y de la Tierra, se dice que puso un Huevo, o el Universo, “un Huevo concebido a la hora del Gran Uno de la Fuerza Doble”.

Ra es representado, lo mismo que Brahmâ, en gestación en el Huevo del Universo. El Difunto “resplandece en el Huevo del País de los Misterios”. Pues éste es “el Huevo al que se le da Vida entre los Dioses”. “Es el Huevo de la gran Gallina clueca, el Huevo de Seb, que sale de él como un halcón”.

Entre los griegos, el Huevo órfico, está descrito por Aristófanes, y era una parte de los misterios dionisíacos, y otros, durante los cuales era consagrado el Huevo del Mundo y se explicaba su significación. (D.S; T.2; pdf. 68-69)

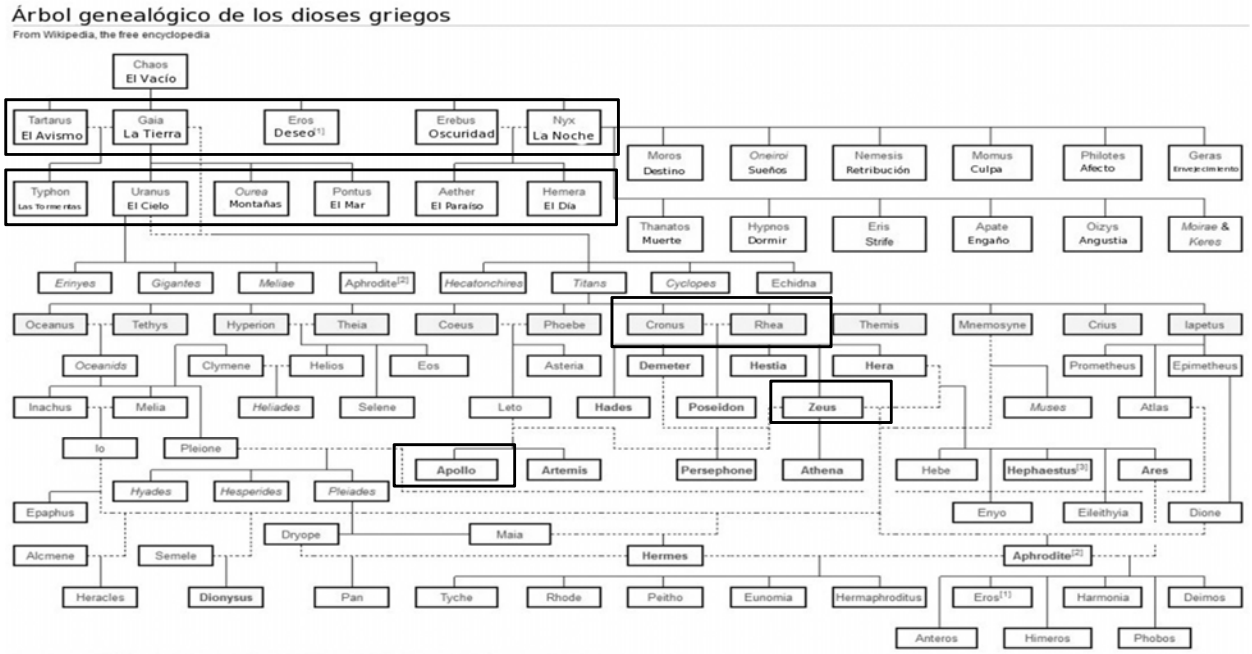

Atlas acaudilló a los Titanes en la Titanomaquia o guerra contra los olímpicos. Cuando los Titanes fueron derrotados , Zeus condenó a Atlas a cargar con el cielo (a Urano), muy cerca del jardín de las Hespérides. Atlas Estatua romana de Atlas (siglo II)

Fragmento de Las Aves, de Aristófanes: (critica a la sociedad Ateniense)

EL CORIFEO.-Ciegos humanos, semejantes a la hoja ligera, impotentes criaturas hechas de barro deleznable, míseros mortales que, privados de alas, pasáis vuestra vida fugaz como vanas sombras o ensueños mentirosos, escuchad a las aves, seres inmortales y eternos, aéreos, exentos de la vejez y ocupados siempre en pensamientos perdurables; nosotros os daremos a conocer los fenómenos celestes, la naturaleza de las aves y el verdadero origen de los dioses, de los ríos, del Erebo y del Caos; con tal enseñanza podréis causar envidia al mismo Pródigo. En el principio sólo existían el Caos y la Noche, el negro Erebo (oscuridad) y el profundo Tártaro (infierno); la tierra (Gea), el Aire y el Cielo (Urano) no habían nacido todavía; al fin, la Noche de negras alas puso en el seno infinito del Erebo (oscuridad) un huevo sin germen, del cual, tras el proceso de largos siglos, nació el apetecido Amor (Eros, el deseo activo de "Crear") con alas de oro resplandeciente, y rápido como el torbellino. El Amor (Eros o Fanes), uniéndose en los abismos del Tártaro al Caos alado y tenebroso, engendró nuestra raza, la primera que nació a la luz. La de los inmortales no existía antes de que el Amor (Eros) mezclase los gérmenes de todas las cosas; pero, al confundirlos, brotaron de tan sublime unión el Cielo, la Tierra, el Océano y la raza eterna de las deidades bienaventuradas. He aquí cómo nosotros somos muchísimo más antiguos que los dioses. Nosotros somos hijos del Amor (Eros); mil pruebas lo confirman; volamos como él y favorecemos a los amantes. ¡Cuántos lindos muchachos habiendo jurado ser insensibles, se rindieron a sus amantes al declinar su edad florida, vencidos por el regalo de una codorniz, de un porfirión, de un ánade o de un gallo¡ Nos deben los mortales sus mayores bienes. En primer lugar, anunciamos las estaciones; la primavera, el invierno y' el otoño; la grulla, al emigrar a Libia, advierte al labrador que siembre; al piloto, que cuelgue el timón y se entregue al descanso; a Orestes, que se mande tejer un manto para que el frío no le incite a robárselo a los transeúntes. El milano anuncia, al aparecer, otra estación y el momento oportuno de trasquilar los primaverales vellones; y la golondrina dice que ya es preciso abandonar el manto y vestirse una túnica ligera. Las aves reemplazamos para vosotros a Ammón (Amón o Amen Egipcio, Zeus o Júpiter), a Delfos (Oráculo dedicado a Apolo), a Dodona (Oráculo dedicado a Zeus) y a Apolo (Dios Sol, representaba la belleza, la perfección, la armonía, el equilibrio, la razón).

Cosmogonía Griega según Homero (Extendida)

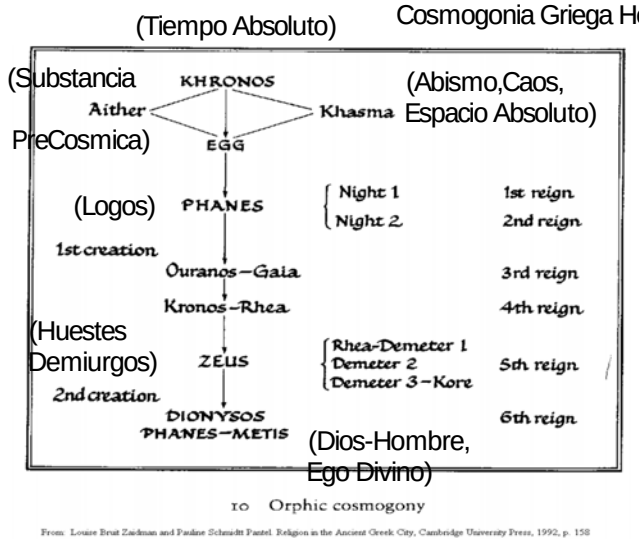

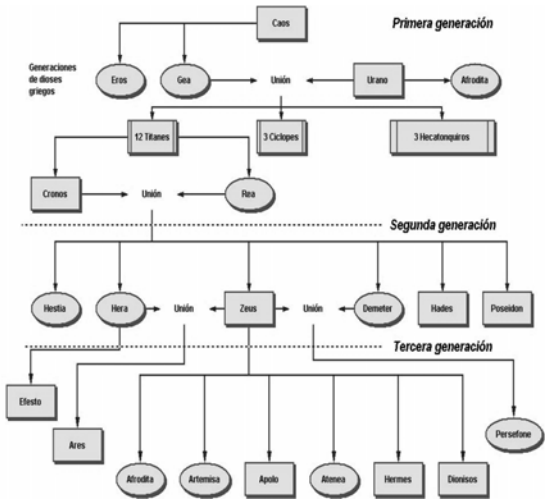
-Caos, Aguas Cósmicas Primordiales Eternas, silencio, tinieblas y vacío. Potencial de vida.
-Primera Generación: Gea (la diosa Tierra) es la Madre Universal, Eros (deseo o amor) el impulso creativo, la Luz primigenia de la creación y el orden de todas las cosas en el cosmos. Otros 3 dioses fueron: Tártaro o abismo, Erebo u Oscuridad y Nix o Noche)
-Segunda Generación: Urano (Cielo, Padre Universal), Tifón (las tormentas), Ourea (las montañas), Pontos (el Mar), Aether (el paraíso) y Hemera (el Dia)
-Tercera Generación: 12 Titanes: Cronos (Tiempo, Demiurgo, Padre de Dioses)- Rea (Madre de Dioses)
-Cuarta Generación: 12 Dioses Olimpicos: Zeus, Hades y Poseidón, etc.

Tanto en Grecia como en la India, el primer Ser masculino visible, que reunía en sí mismo la naturaleza de los dos sexos, habitó en el Huevo y salió de él. Este “Primogénito del Mundo” es, según algunos griegos, Dionysus (Dios de Nissa), el Dios que salió del Huevo del Mundo, y del que derivan los Mortales y los Inmortales. El Dios Ra, en el Libro de los Muertos, es representado radiante en su Huevo, [el Sol], y emprende su marcha tan pronto como el Dios Shu [la Energía Solar], le despierta y le da impulso. “Él está en el Huevo Solar, el Huevo al que se le da Vida entre los Dioses”. El Dios Solar exclama: “Yo soy el Alma Creadora del Abismo Celestial. Nadie ve mi Nido, nadie puede romper mi Huevo; ¡yo soy el Señor!”. (Brahma: India, Fanes-Eros: Grecia, Amon-Ra: Egipto... Dioses Creadores nacidos del Huevo Primordial...Adam Kadmon: Hebreo-Caldeo expresa lo mismo)

Mito de Eros (Fanes): Algunos dicen que todos los dioses y todas las criaturas vivientes surgieron del Océano (dios de las aguas saladas) que circunda al mundo y que Tetis (diosa del las aguas dulces, hermana y esposa de Océano) fue la madre de todos sus hijos, pero los órficos dicen que la Noche de alas negras, diosa por la que incluso Zeus sentía un temor reverente, fue cortejada por el Viento (la serpiente Ofión) (Ideación Precosmica) y puso un huevo de plata en el seno de la Oscuridad; y que Eros, a quien algunos llaman Fanes, salió de ese huevo y puso el Universo en movimiento. Eros tenía doble sexo y alas doradas y, como poseía cuatro cabezas, a veces mugía como un toro (Tauro) o rugía como un león (Leo), y otras veces silbaba como una serpiente (Escorpio) o balaba como un carnero (Aries). La Noche, que le dio el nombre de Ericepayo y Protógeno Faetón vivía en una cueva con él y se manifestaba en forma de tríada: la Noche, el Orden y la Justicia. Delante de esa cueva se sentaba la ineludible Madre Rea, tocando un tambor de latón para captar la atención de los hombres sobre los oráculos de la diosa. Fanes creó la tierra, el cielo, el sol y la luna, pero la diosa triple gobernó el universo hasta que su cetro pasó a su hija Nix (La Noche), de esta a Urano. Urano lo perdió ante su hijo Saturno. Saturno lo perdió ante Zeus.

Cosmogonia Griega Hesiodo vs Orfeo

Cosmogonía Orfica

-Khronos (Tiempo Absoluto e Ideacion Precosmica) engendra en Aether(Substancia Precosmica) sobre Khasma (Espacio Absoluto). Potencial de vida.
-Se produce un Huevo dentro del Caos.
-Fanes o Eros (deseo o amor) el impulso creativo, la Luz primigenia de la creación y el orden de todas las cosas en el cosmos. Nace del Huevo.
-Urano (Cielo, Padre Universal)- Gea (Tierra) (Madre Universal)
-Cronos (Tiempo “Relativo”, Demiurgo, Padre de Dioses)- Rea (Madre de Dioses)
-Zeus, Hades y Poseidón, etc.

Cosmogonía de Hesiodo (Simplificada)

-Caos, Aguas Cósmicas Primordiales Eternas, silencio, tinieblas y vacio. Potencial de vida.
-Gea (la diosa Tierra) es la Madre Universal, y Eros (deseo o amor) el impulso creativo, la Luz primigenia de la creación y el orden de todas las cosas en el cosmos.
-Urano (Cielo, Padre Universal)- Gea (Tierra) (Madre Universal)
-Cronos (Tiempo, Demiurgo, Padre de Dioses)- Rea (Madre de Dioses)
-Zeus, Hades y Poseidón, etc.

La serpiente se convirtió en símbolo de la Sabiduría y emblema de los Logos, o los Nacidos por Sí Mismos, por ser ovípara. En el templo de Philae, en el Alto Egipto, se preparaba un huevo, artificialmente, con arcilla mezclada con varios inciensos. Era luego empollado por medio de un procedimiento particular, y se producía una cerasta, o víbora con cuernos. Lo mismo se hacía en los templos indos, en la antigüedad, respecto de la cobra. El Dios Creador emerge del Huevo que sale de la boca de Kneph, como una Serpiente alada; pues la Serpiente es el símbolo de Toda Sabiduría. Entre los hebreos, la misma Deidad se simboliza por las "Serpientes de Fuego" o Voladoras de Moisés en el desierto; y entre los místicos alejandrinos se convierte en el Orphio–Christos, el Logos de los gnósticos.

El Huevo y la Serpiente son inseparables en el culto y simbología antiguos de Egipto, y que tanto la Serpiente de Bronce como la de Fuego eran Seraphs, los ardientes Mensajeros "Ígneos" o los Dioses Serpientes, los Nâgas de la India. Sin el Huevo era un símbolo puramente fálico, pero asociado a aquél, se refería a la creación cósmica.

Los Ofitas (Naasenios) conectaban la idea de la serpiente bíblica (Génesis) con el árbol del conocimiento o de la ciencia (el árbol del bien y del mal) y con el concepto de Gnosis. La serpiente es considerada un símbolo del bien y el Dios del Antiguo Testamento como un Dios malvado y falso o Demiurgo (representaba las huestes creadoras de los mundos materiales) que intento impedir que Eva alcanzase la gnosis a través del árbol. La serpiente representa el potencial epistemológico de la humanidad a través del cual esta podría liberarse del demiurgo o falso dios.

Huevo Órfico Cosmos rodeado del Espíritu Creativo.

En el Libro de los Muertos, como se ha mostrado, se menciona a menudo el Huevo. Ra, el Poderoso, permanece en su Huevo, durante la lucha entre los "Hijos de la Rebelión" y Shu, la Energía Solar y el Dragón de las Tinieblas. El Difunto resplandece en su Huevo cuando cruza el País del Misterio. Él es el Huevo de Seb. El Huevo era el símbolo de la Vida en la Inmortalidad y en la Eternidad; y también el signo de la matriz generadora; mientras que la Tau, que estaba asociada con él, era sólo el símbolo de la vida y del nacimiento en la generación. El Huevo del Mundo estaba colocado en Khum, el Agua del Espacio o el Principio femenino abstracto; convirtiéndose Khum, con la "caída" de la humanidad en la generación y el falicismo, en Ammon (Zeus, Jupiter, Baal, Yahweh), el Dios Creador. Cuando Ptah (Dios Creador o Demiurgo Egipcio), el "Dios Flamígero", lleva el Huevo del Mundo en la mano, entonces el simbolismo viene a ser por completo terrestre y concreto en su significación. En conjunción con el Halcón, símbolo de Osiris–Sol, el símbolo es doble, y se refiere a ambas Vidas: la mortal y la inmortal.

Las principales divinidades estaban organizadas en cinco grupos diferentes:

1- La Enéada de Heliópolis "Las almas de Tot": Atum, Shu, Tefnut, Nut, Geb, Isis, Osiris, Neftis y Seth; cuyo dios principal es Atón.
2- La Ogdóada de Hermópolis: Nun, Nunet, Heh, Hehet, Kek, Keket, Amón y Amonet; de donde surgió el dios Ra.
3- La tríada de Elefantina: Jnum-Satis-Anuket (donde Jnum es el dios primordial).
4- La tríada de Tebas: Amón-Mut-Jonsu (donde el dios principal es Amón).
5- La tríada de Menfis: Ptah-Sejmet-Nefertum (donde Ptah era el dios principal; es inusual el hecho de que los dioses no estaban relacionados antes de que ésta fuera formalizada).

1-En la Enéada (9) de Heliópolis podemos distinguir tres principios que forman la creación en sí misma:

Principio Creador: Vida Cósmica: Atum-Ra (Logos), Shu (Aire, Luz, Vida, Potencialidad Generadora Masculina), Tefnut (Humedad, Potencialidad Productora Femenina).

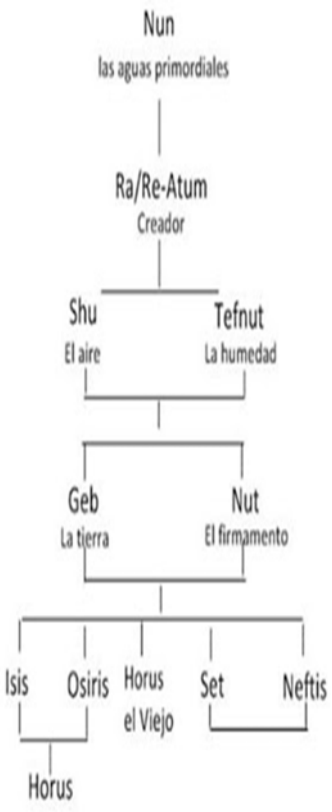
Cosmos Ordenado: Vida de la Naturaleza: Geb (Tierra-Masculino), Nut (Cielo-Femenino).

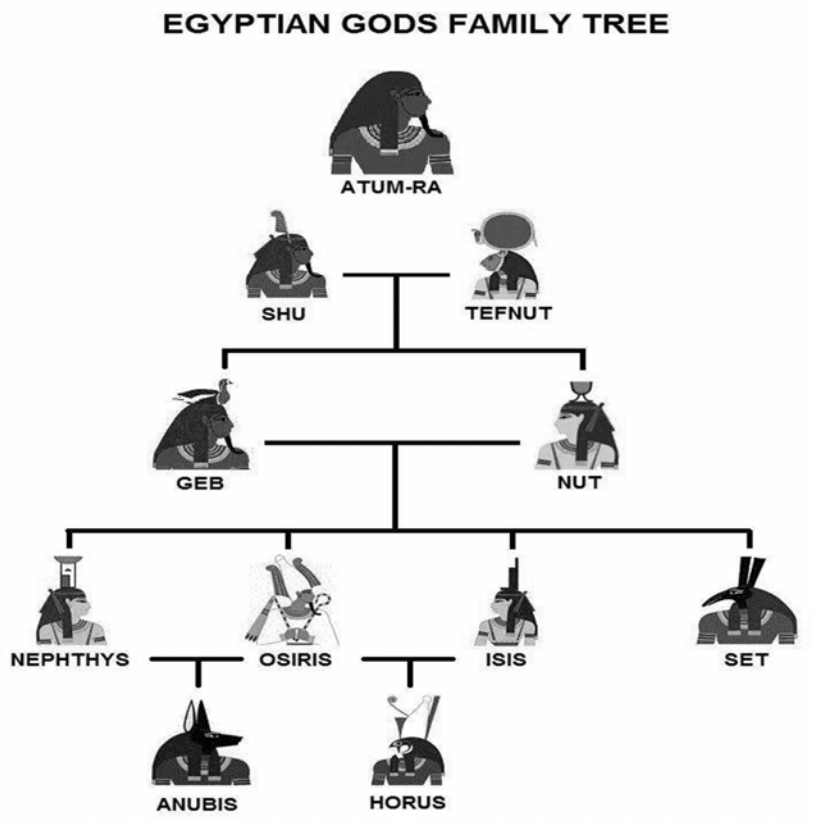
Orden Político: Vida del Hombre: Osiris (Sol, Luz del Logos, Fuente de Vida, Potencia Generadora, Principio Activo, Padre), Isis (Saber, Sabiduria, Potencia Productora, Principio Pasivo, Madre), Seth (Ignorancia, Mal, Potencia Destructora), Neftis (Noche, Muerte), Y Horus (Principio Engendrado o Producido, Alma Humana, Hombre, Hijo).

Cuando el mundo aún no existía, todo estaba fundido en un océano caótico, Nun (Substancia Precosmica, Caos), donde se encontraba Atum ("el Sol", Logos, Demiurgo) diluido, hasta que tomó conciencia de sí mismo y gritó (Palabra, Verbo), surgiendo Ra, cuyos títulos hablan de su autosuficiencia: "El que se creó a sí mismo", "El gran Él y Ella", y hace emerger una colina "La Colina Primordial", la primera materia sólida dónde crea y coloca toda su obra: crea el principio masculino y el femenino (a través de sus manos y semen) que para los egipcios son el símbolo de la creación y la generación, formado por el aire, Shu, y la humedad, Tefnut, antepasados del resto de los dioses. De esta primera pareja, nacen Nut "la bóveda celeste", y Geb "la Tierra".

Atum-Ra había prohibido la unión de Nut (cielo) y Geb (tierra), por lo que les castigó por su desobediencia mandando a Shu que los separara. De este modo, Geb (tierra) tumbado, Nut (cielo) arqueada sobre él y Shu (aire) entre ambos permiten la aparición del espacio necesario para el mundo que conocemos con todos los seres vivientes, incluida la humanidad que nace de las lágrimas de Atum. También los maldijo ordenando que no nacieran hijos ningún mes del año, por lo que Osiris, Isis, Seth y Neftis crecen dentro de ella e incluso Isis da a luz a Horus en su vientre. El dios Thot intercedió por ellos y robó a la luna los cinco días epagómenos (añadidos al año) para que los cinco nacieran: Osiris, Rey del Más Allá, Isis, Trono de Egipto, su hijo Horus, Rey de Egipto, Seth, El caos, el desierto, y Neftis, la noche, la muerte. Seth y Neftis no tuvieron hijos, pero ella concibió con Osiris a Anubis, encargado de acompañar a los muertos al más allá.

La Enéada (9) de Heliópolis

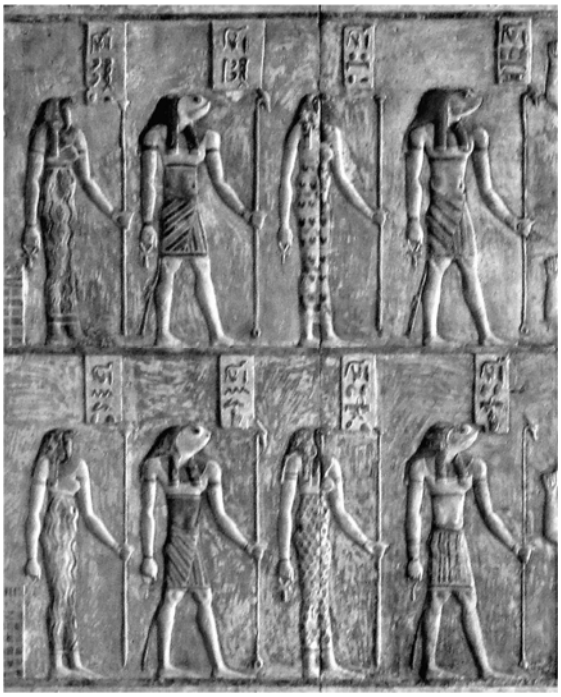
2- La Ogdóada (8) de Hermolopolis (Ciudad de Hermes), es el nombre del conjunto de ocho deidades primordiales, también llamadas "las almas de Thot", que constituían una entidad indisoluble y actuaban juntas, según la mitología egipcia.

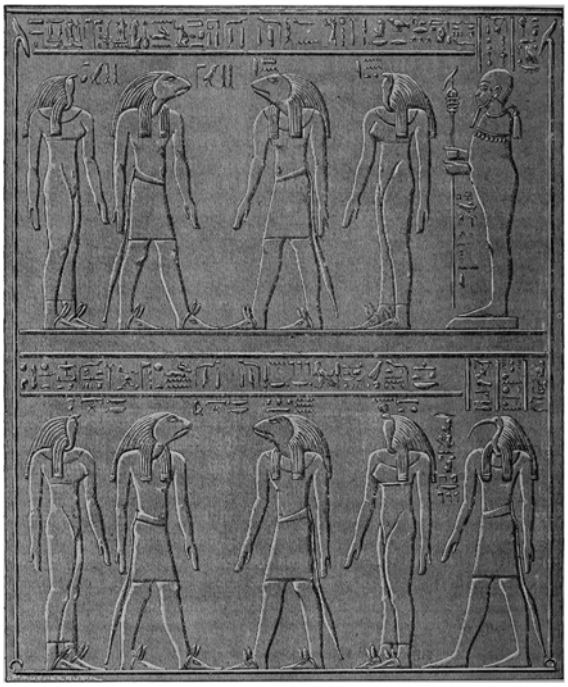
La Ogdóada consta de cuatro parejas de dioses (encarnando cuatro conceptos en sus aspectos masculino-femenino), que juntos, personifican la esencia del caos líquido primigenio existente antes de la creación del Mundo.

La primera pareja la forman Nun y Naunet, "las aguas primordiales", "el océano primordial" o "el caos“ (Substancia Precosmica); la segunda, Heh y Heket, "el espacio infinito" o "lo ilimitado“ (Espacio Absoluto-Tiempo Absoluto); la tercera, Kuk y Kauket, "las tinieblas" o "la oscuridad" y la cuarta, Nia y Niat, "la vida", "la indeterminación espacial" o "la que se separa", a veces sustituidos por Tenemu y Tenemet, "lo oculto" o, más tarde, por Amón y Amonet, "el principio de lo misterioso" o "el oculto“ (Ideación Precosmica).

Juntos, los cuatro conceptos representan el estado primordial, lo que no se ve ni se toca, la antítesis de la vida, pero por su concepción de parejas de ambos sexos, representan al tiempo lo que puede ser, el estado fundamental del comienzo. En el mito, sin embargo, su interacción en última instancia, resultó ser tan desequilibrada, que produjo un cataclismo y dio como resultado el surgimiento de un montículo primigenio, en cuyo interior había un huevo cósmico. La teología hermopolitana atribuye el suceso a Tot, dios protector de Hermópolis. El montículo se convirtió en una "isla de fuego" y el huevo se fue incubando, hasta que salió del mismo el dios del sol, Ra (Logos Manifestado), que ascendió hasta el cielo. Después de un largo descanso, Ra, junto con las otras deidades, crearon todas las demás cosas del mundo (Universo, Mundo Fenoménico y de Devenir)..

La Ogdoada de Hermolipolis, Ciudad de Hermes: Son 8 dioses agrupados en 4 parejas: 4 varones con caras de ranas y 4 hembras con caras de serpientes

3- La tríada de Elefantina: Jnum-Satis-Anuket (hija) (donde Jnum es el dios primordial), protectores de la antigua ciudad egipcia de Elefantina, situada en una pequeña isla homónima en el río Nilo, frente a Asuán.

Bajo su aspecto creador Khnum (Jenum) es el alfarero divino. En su torno no sólo dio forma al huevo del que luego nació el sol, sino que es el creador de los hombres a quienes modela a partir del barro del Nilo. Cada ser humano es enviado luego al útero materno por medio del esperma. Según una tradición Jnum creaba a los hombres con su torno de alfarero, pero rompió su rueda cansado de hacerla girar y colocó, en cada mujer, una parte de ella. Desde entonces pudieron reproducirse sin su intervención.

Jnum, reconocible por su cabeza de carnero, es un dios creador, dios de las cataratas y junto a su esposa, la diosa Satis, reconocible por sus cuernos de gacela, asociada a la inundación, la fertilidad y el amor, son los padres de Anuket, asociada a los placeres y la lujuria, diosa de la Primera Catarata, que tenía su importancia porque era el lugar en donde el río se hacía no navegable.

Satis impide que el nivel de inundación sea demasiado bajo y Anuket la regula si se supera un cierto nivel.

Como dioses protectores, eran venerados en templos de los que aún quedan restos, el templo de Jnum y el de Satis en la propia isla de Elefantina y el Templo de Anuket en la cercana isla de Sehel.

4- La tríada de Tebas: Amón-Mut-Jonsu (ciudad de Tebas, donde el dios principal es Amón (El Oculto) el creador trascendente) (“Dios de los Sacerdotes e Iniciados”). Templos de Luxor y Karnak. (evolución hacia un “monoteísmo”).

En la antigüedad no era una deidad destacada. Surgió como el dios del santuario de pequeñas proporciones, ubicado en el nomo IV del Alto Egipto. Con el tiempo, ganó gran presencia, sobre todo a partir de la transformación de su santuario en un templo dinástico, y su asimilación con Ra. Uno de lo más famosos faraones lo eligió como parte de su nombre: Tut-ank-amon.

Amón, “Dios del Misterio” como “El que se hizo a sí mismo”, se autogenero para empezar a existir antes de que todas las demás sustancias existieran. Después creó al resto de los dioses. Sin detalles de este suceso, de su fluido se forma el huevo cósmico y de este sale el mundo.

Mut era su esposa, representada como una dama con corona doble, generalmente con un cetro de papiro en una de sus manos, acompañada del dibujo de un Anj. Se le consideraba madre de todo el Universo.

Jonsu, el hijo, era el dios de la luna, de cuerpo humano y cabeza de halcón, coronado por un cuarto creciente y un disco lunas. Llevaba un cetro.

Fue identificándose con los demás dioses principales, que se convirtieron en manifestaciones de Amón, denominándose “el dios único que se convierte en millones”. Uno de los nombres por el que era designado es “Aquel que habita en todas las cosas”, título que enfatiza su carácter de esencia de todo el Universo.

De la teología menfita se tomará la creación del mundo a través de la palabra; de tal forma, se presentaba como una trinidad en la que Amón es su nombre, Ra es su cara y Ptah su cuerpo.

La más clara afirmación de la trascendencia de Amón es el Himno dirigido a él en el Papiro de Leiden, probablemente escrito en tiempos de Ramsés II. Este texto explica la naturaleza oculta de Amón con las siguientes palabras:

“Está oculto a los dioses, y su naturaleza es desconocida. Es más alto que el cielo, más profundo que el Duat. Ningún dios conoce su verdadera apariencia, Ninguna imagen de él es revelada a través de inscripciones, Nadie testifica de él con seguridad. Es demasiado secreto para descubrir su poder, Es demasiado grande para investigar, demasiado potente para conocer ”

Aunque Amón en sí mismo no puede ser conocido, se puede deducir su existencia por el mero hecho de que el mundo existe. Como único dios independiente del universo, es el auténtico creador: el preexistente dios que deseó al mundo y mandó que fuera con su palabra. Por esta razón, todos los demás dioses (Atum y su Enéada, Ptah, o la Ogdóada de Hermópolis) son sólo aspectos de Amón mismo. Así lo explica el papiro de Leiden:

“Empezó hablando en medio del silencio...Que él podría dar nacimiento a lo que es y darle vida...Tú empezaste la evolución desde la nada...La Enéada está relacionada con tu cuerpo: Cualquier dios es tu imagen, unida a tu persona. Tú emergiste primero, empezaste desde el principio. Amón, cuya identidad está oculta a los dioses; El más antiguo de los primeros, más distinguido que ellos...”

La noción de monoteísmo está implícita en su concepción y revela una trinidad de este dios trascendente e inmanente:

“Todos los dioses son tres: Amón, Ra y Ptah, sin un segundo. Su identidad está oculta en Amón, Su cara es Ra, su cuerpo es Ptah.”

5- La tríada de Menfis: Ptah-Sejmet-Nefertum (ciudad de Menfis)

En un principio nada existía, excepto las profundas, frías e inmóviles aguas del Nun (Substancia Precosmica), el océano primigenio. Nada se movía en aquel oscuro silencio. No había tierra ni cielo. Tampoco dioses, personas o luz. De forma inexplicable, emergió de entre las aguas una Colina Primordial, el Benben. Sobre ella apareció Ptah y empezó el proceso de la creación.

El dios Ptah, se habría engendrado a sí mismo y habría creado el universo a través del Verbo, de lo que los egipcios llaman la Palabra Imperativa. Precisamente, se dice de Ptah: «El Antiquísimo, aquel que ha dado vida a todos los dioses y a sus ka; Ptah, llamado “el autor de todo”, aquel que ha hecho que los dioses existan». Este hacedor supremo también creó la luz, los seres humanos, los oficios, las ciudades y el movimiento. Para realizar dicho proceso, Ptah crea sirviéndose de dos órganos de su cuerpo: el corazón, que para los egipcios era la sede de la conciencia y de la memoria; y la lengua, para pronunciar la orden pensada con el corazón. Así, Ptah fue capaz de planear la creación con el corazón y luego de pronunciarla haciendo uso de su lengua. Según el mito, Ptah quedó satisfecho después de crear todas las cosas.

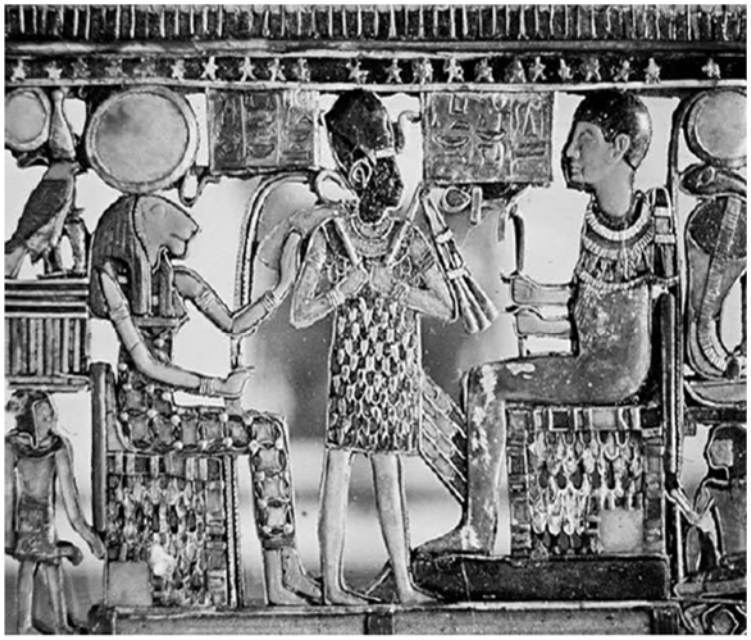
El crea después la Eneada de Heliópolis, o sea, Shu-Tefnut, Geb-Nut, Osiris-Isis, Seth-Neftis.

Sejmet (sejmeltan), "La más poderosa", "La terrible", fue el símbolo de la fuerza y el poder, en la mitología egipcia. Era considerada la diosa de la guerra, y de la venganza.

Nefertum, "Atum el bello"; representa al loto, ya que estaba asociado originariamente a Atum niño. Salió del loto emergido de las aguas del Nun, y simboliza el nacimiento del Sol.

La tríada de Menfis:

-Ptah: Cuerpo hombre momiforme, con sudario, con barba, casquete en la cabeza, cetro o callado y collar. Sentado en un pedestal.
-Sejmet: Cuerpo mujer, cara de leona y disco solar sobre la cabeza, porta un Anj o llave de la vida, una flor de loto y flechas.
-Nefertum: Atum el bello, hombre coronado con una flor de loto azul y dos altas plumas y collar

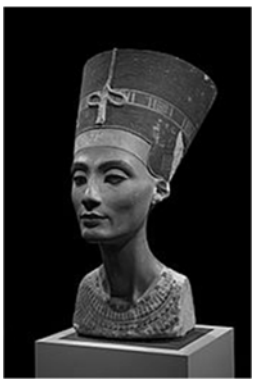

6-Atón, como reforma Henoteista o “Monoteísta” del faraón Amenhotep III (Akenaton) (1372-1335 AC).

El dios Atón se convierte en la primera etapa, en el principal dios de Egipto, en perjuicio de culto de Amón. En la segunda etapa, se prohíben el culto a otros dioses, el clero pierde su poder, propiedades.

Se instaló el culto a un dios único, Atón, sin forma material, sin imágenes, representado por el disco solar del que partían unos rayos de luz sobre la tierra, portadores de bendiciones portando el símbolo de anj, exponente máximo de su poder y de su constante providencia para con sus criaturas. El sol fue visto como el vehículo para la suprema deidad, que era el visible poder de la luz. Su imagen como disco solar era solo un símbolo o jeroglífico. Creo una nueva ciudad llamada Amarna.

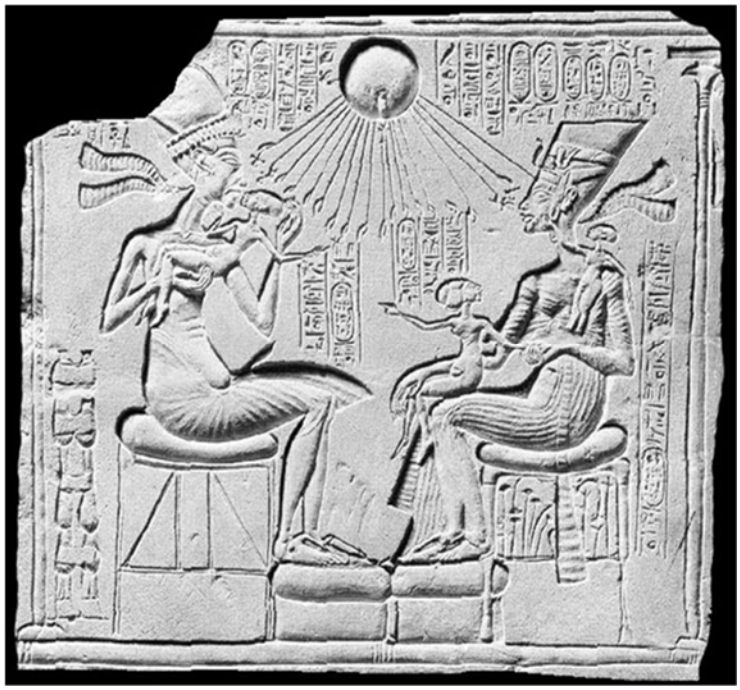
Atón era el dios único, universal, y creó a todos los hombres iguales. La sinceridad, la libertad, el amor a la naturaleza, la alegría de vivir eran rasgos importantes de la nueva religión. Las bases de la moral se encontraban en la verdad y en la sinceridad.

Sus únicos sacerdotes o profetas eran el faraón (Akenaton) y su consorte (Nefertiti). El dios le revela sólo a él sus enseñanzas para que las difunda entre los hombres. Akhenatón es el hijo de Atón hecho hombre. El faraón es el intermediario entre Atón y el resto de los hombres.

Era un monoteísmo exclusivista y revelado por primera vez en la Historia.

Atón y el faraón Amenhotep III (Akenaton)

Atón, Akenaton, Nefestiti y la familia real.

En el Libro de los Muertos, como se ha mostrado, se menciona a menudo el Huevo. Ra, el Poderoso, permanece en su Huevo, durante la lucha entre los "Hijos de la Rebelión" y Shu, la Energía Solar y el Dragón de las Tinieblas. El Difunto resplandece en su Huevo cuando cruza el País del Misterio. Él es el Huevo de Seb. El Huevo era el símbolo de la Vida en la Inmortalidad y en la Eternidad; y también el signo de la matriz generadora; mientras que la Tau, que estaba asociada con él, era sólo el símbolo de la vida y del nacimiento en la generación. El Huevo del Mundo estaba colocado en Khum, el Agua del Espacio o el Principio femenino abstracto; convirtiéndose Khum, con la "caída" de la humanidad en la generación y el falicismo, en Ammon, el Dios Creador. Cuando Ptah, el "Dios Flamígero", lleva el Huevo del Mundo en la mano, entonces el simbolismo viene a ser por completo terrestre y concreto en su significación. En conjunción con el Halcón, símbolo de Osiris–Sol, el símbolo es doble, y se refiere a ambas Vidas: la mortal y la inmortal. Los grabados de un papiro en el OEdipus Egyptiacus de Kircher muestran un huevo flotando sobre la momia. Éste es el símbolo de la esperanza y la promesa de un Segundo Nacimiento para el Muerto Osirificado; su Alma, después de la debida purificación en el Amenti, tendrá su gestación en este Huevo de la Inmortalidad, para renacer de él en una nueva vida sobre la tierra. Pues este Huevo, en la Doctrina Esotérica, es el Devachan, la mansión de la Dicha; el Escarabajo Alado siendo también otro símbolo de lo mismo. El Globo Alado no es sino una forma del Huevo, y tiene el mismo significado que el Escarabajo, el Khopiru –de la raíz khopru, venir a ser, renacer–, el cual se relaciona con el renacimiento del hombre y con su regeneración espiritual.

En los Orphic Hymns, Eros–Phanes se despliega del Huevo Divino, al que impregnan los Vientos Æthéreos, siendo el Viento el "Espíritu de Dios", o más bien el "Espíritu de la Obscuridad Desconocida" –la Idea Divina de Platón–, que se dice se mueve en el Æther. En el Katha–Upanishad indo, Purusha, el Espíritu Divino, ya está presente ante la Materia Original, "de cuya unión surge la Gran Alma del Mundo". Mahâ–Âtmâ, Brahmâ, el Espíritu de Vida, etc.; todos estos últimos nombres son idénticos al Anima Mundi o "Alma Universal", la Luz Astral de los kabalistas y ocultistas, o el "Huevo de las Tinieblas". Además de ésta, hay muchas preciosas alegorías sobre el asunto, esparcidas en los Libros sagrados de los brahmanes. En uno de ellos, el creador femenino es primeramente un germen, luego una gota de rocío celeste, una perla y después un Huevo. En tales casos, demasiado numerosos para citarlos separadamente, el Huevo da nacimiento a los cuatro elementos dentro del quinto, el Æther, y está cubierto con siete envolturas, que más adelante se convierten en los siete mundos superiores y siete inferiores. Rompiéndose en dos, la cáscara se convierte en el Cielo y los contenidos en la Tierra, formando la clara las Aguas Terrestres. Por otra parte, también Vishnu sale del Huevo con un Loto en la mano. Vinatâ, hija de Daksha, y esposa de Kashyapa, "el nacido de sí mismo, que surgió del Tiempo", uno de los siete "Creadores" de nuestro Mundo, produjo un Huevo, del que nació Garuda, el Vehículo de Vishnu; la última alegoría teniendo relación con nuestra Tierra, pues Garuda es el Gran Ciclo.

Fanes-Eros (otra versión):

En la cosmogonía órfica, Fanes ("resplandeciente"), o Primogénito ("el primero que nace") es un dios nacido del huevo cósmico que fabricó o engendró el Tiempo. Es la deidad primigenia que constituye el origen de la procreación y la generación de todas las cosas. En algunos fragmentos órficos se considera a Fanes hijo de Éter.

Fanes fue padre de la Noche (según la tradición órfica), con quien se unió para tener al Cielo y la Tierra. Fue padre también de los mares, el Sol, la Luna, las estrellas, de Equidna (mitad serpiente, mitad mujer, madre de los monstruos) y una de las tres razas de hombres, la denominada raza de oro, a quien dio como lugar para vivir la zona templada de la tierra. Todo esto lo hizo Fanes desde el interior de una gruta llamada Santuario de la Noche.

Fanes era el rey de los dioses pero posteriormente se retiró a un lugar elevado del cielo desde donde iluminaba el mundo y cedió el cetro de su reinado a la Noche, quien a su vez lo dio a su hijo, el Cielo (Urano). El cetro le fue arrebatado por la fuerza por su hijo Crono (Saturno), quien a su vez lo perdió a favor de Zeus, el gobernante final del universo. Se dice que, probablemente por consejo de la Noche, Zeus devoró a Fanes, con ello absorbió sus poderes y dentro de él quedó unido todo el universo: los elementos, los dioses, todas las cosas nacidas en el pasado y todas las cosas que iban a surgir en el futuro.

Fanes se caracterizaba como una deidad de alas doradas sobre los hombros y cuerpo en forma de dragón. Era hermafrodita, con los órganos sexuales detrás. Tenía cuatro cabezas: de león, de cabra, de serpiente y de toro. Llevaba un carro alado tirado por caballos.

Fanes-Eros

Diodoro de Sicilia declara que Osiris nació de un Huevo, lo mismo que Brahmâ. Del Huevo de Leda (y Latona) nacieron Apolo y Latona (Diana), y también Cástor y Pólux, los Gemelos resplandecientes. Y aun cuando los buddhistas no atribuyen a su fundador el mismo origen, sin embargo, lo mismo que los antiguos egipcios y los modernos brahmanes, tampoco comen huevos, para no destruir el germen de vida latente en ellos, y no cometer pecado. Los chinos creen que su Primer Hombre (Pan-ku) nació de un Huevo que Tien dejó caer del Cielo a la Tierra en las Aguas. Este huevo–símbolo es todavía considerado por algunos como representando la idea del origen de la vida, lo cual es una verdad científica, aunque el ovum humano sea invisible a la simple vista. De aquí el respeto que vemos le demuestran, desde la más remota antigüedad, los griegos, los fenicios, los romanos, los japoneses y los siameses, las tribus de América, tanto del Norte como del Sur, y hasta los salvajes de las islas más remotas. (D.S; T.2; pdf. 76)

Mito de Leda (griego):

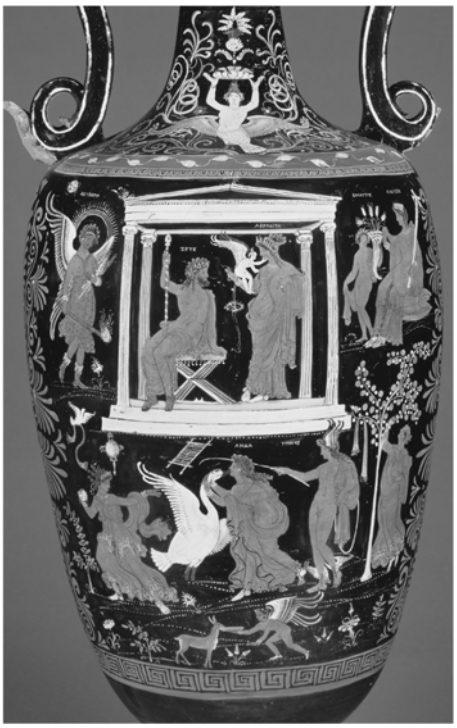
En la mitología griega, Leda, hija de Testio y esposa del rey Tindáreo de Esparta, fue una de las féminas seducidas por Zeus.

Cuando caminaba Leda junto al río Eurotas, se le presentó el rey de los dioses, Zeus, transformado en cisne, que fingiendo ser perseguido por un águila, se posó en ella. Esa misma noche, Leda yació con Tindáreo (su esposo).

Se dice que Leda puso después dos huevos, de los cuales nacieron cuatro hijos: Helena y Pólux (inmortales, presuntos hijos de Zeus), y Clitemnestra y Cástor (mortales, supuestos hijos de Tindáreo). Sin embargo, se considera a Pólux y Cástor gemelos, y se les conoce como los Dióscuros.

Mito de Latona (romano):

Latona, asimilada a Leto en la mitología griega, es la hija del titán Ceo y la titánide Febe. Convertida en amante de Júpiter, da a luz dos hijos suyos, Diana y Apolo.

Leda besa el Cisne (Zeus)

Mito de la Creación Chino:

La primera mención sobre el origen del Universo aparece en el período de los Tres Reinos (220-265 d.C.) en la leyenda de Pan- Ku relatada en el libro Sanwu Liji de Xu Zheng y titulada "Pan- Ku separa el cielo de la tierra". Esta leyenda nos relata que al principio de los tiempos sólo existía el Caos encerrado en un enorme huevo negro. Dentro de ese huevo se encontraban las fuerzas del Yin y el Yang y era habitado por Pan-Ku, un gigante creado por esas fuerzas. Pan-Ku estuvo durmiendo en él durante 18.000 años hasta que un día despertó, cogió un hacha enorme y la empleó para romper el huevo. Luego empleó el hacha para dividir el Yin y el Yang creando la Tierra del primero y el Cielo del segundo. Para permanecerlos separados estuvo otros 18.000 años empujando el cielo con sus manos hasta que murió. De cada parte de su cuerpo nacieron las cosas que ahora forman parte de nuestro mundo: su cuerpo y sus miembros se convirtieron en 5 grandes montañas, su aliento se transformó en el viento y las nubes, su voz en el trueno, un ojo se transformó en el sol y el otro en la luna. Sus músculos se transformaron en fértiles campos, sus lágrimas los ríos y mares, su sangre formó el agua y sus venas caminos. Las estrellas las formaron su pelo y su barba y la vegetación salió de su piel. Su médula se transformó en jade y en perlas. Su sudor se transformó en la fina lluvia y el rocío. Finalmente, los seres humanos se crearon de las pulgas que vivían en él.

Mito de Pan-Ku

En la Cosmogonía escandinava, considerada por el profesor Max Müller como “muy anterior a los Vedas” en el problema de Wöluspa, el Canto de la Profetisa, se descubre de nuevo el Huevo del Mundo en el Germen–Fantasma del Universo, que está representado como recogido en el Ginnungagap, la Copa de la Ilusión, Mâyâ, el Abismo Ilimitado y Vacío. En esta Matriz del Mundo, antes región de oscuridad y de desolación, Nefelheim, el Lugar de la Niebla (el nebular, como ahora lo llaman), en la Luz Astral, cayó un Rayo de Luz Fría que hizo rebosar la copa, y se heló en ella.

Entonces, el Invisible sopló un Viento ardiente que disolvió las Aguas congeladas y aclaró la Niebla. Estas Aguas (Caos), llamadas las Corrientes de Eliwagar, destilándose en gotas vivificantes, cayeron y crearon la Tierra y el Gigante Ymir, que sólo tenía la “semejanza del hombre” (el Hombre Celeste), y la Vaca, Audumla (la “Madre”, Luz Astral o Alma Cósmica), de cuya ubre fluyeron cuatro torrentes de leche; los cuatro puntos cardinales, los cuatro manantiales de los cuatro ríos del Edén, etc.; cuyos “cuatro” están simbolizados por el Cubo en todos sus diferentes significados místicos. (D.S; T.2; pdf. 78)

Mito de la Creación Escandinavo:

En un principio sólo existía el vacío. No había océano que ocupara su vasto imperio, ni árbol que levantase sus ramas o hundiera sus raíces. Más al norte allá donde el abismo, se formó una región de nubes y sombras llamadas Niflheim. En el sur se formó la tierra del fuego, Muspellsheim. Los doce ríos de pura agua glacial que trascurrían desde Niflheim hasta encontrarse con los correspondientes de Muspellsheim llevaban amargo veneno y pronto se solidificaron. Cuando las heladas aguas del norte tocaron sus rígidos cuerpos serpentinos, el abismo se llenó de gélida escarcha. Con el aire cálido que soplaba desde el sur empezó a derretir la escarcha y de las amorfas aguas surgió Ymir, un gigante de escarcha, el primero de todos los seres vivientes. Del hielo surgió una gran vaca llamada Audumla. E Ymir apagó su sed en uno de los cuatro manantiales de leche que fluían de la criatura. Cada uno de estos seres primarios tuvieron hijos de forma asexual: Ymir a partir de su propio sudor y Audumla lamiendo el hielo. El matrimonio de Bestla, hija de Ymir, con Bor, nieto de Audumla, trajo a los tres dioses, Odín, Vili y Va, quienes muy pronto se volvieron en contra de la raza de los gigantes exterminándolos a todos menos a dos, que escaparon para perpetuar la raza. Al calmarse el caos resultante del desbordamiento, al derretirse el hielo, los tres dioses sacaron el cuerpo inerte de Ymir fuera de las aguas y crearon la tierra, a la que llamaron Midgard, la Principal Morada. De los huesos de Ymir se crearon las montañas y su sangre llenó los océanos. Su cuerpo se convirtió en tierra y sus cabellos en árboles. Con su calavera los dioses formaron la bóveda de cielo, que atestaron de brillantes chispas de los fuegos de Muspellsheim. Estas chispas son las estrellas y los planetas.

Del suelo brotó Yggdrasilll, el gran freso, cuyas poderosas ramas separaban los cielos de la tierra y cuyo tronco constituía el eje del universo. De hecho en algunas leyendas Yggdrasill es el mundo mismo. Nadie podría narrar su grandeza. Sus raíces se hincan en las profundidades, más allá de las raíces de las montañas y sus perennes hojas atrapan las estrellas fugaces según pasan. Son tres sus raíces. La primera llega hasta Nifheim, tierra de sombras o infierno y toca la fuente Hvergelmir de donde mana los doce ríos de la región del Norte. La segunda entra en la tierra de los gigantes helados y bebe de la fuente de Mimir, fuente de toda sabiduría. La tercera se extiende por lo cielos donde discurre la fuente de Urd, el más sabio de los Nornos. Muchas fuerzas atacan al sagrado fresno. Cuatro ciervos mordisquean los nuevos brotes antes de que reverdezcan. El corcel de Odín, Sleipnir, pace en su follaje. La cabra Heidrun se alimenta de sus hojas. Pero lo peor de todo es la serpiente Nidhogg, un enorme monstruo que roe incesantemente sus raíces. Solamente el amor de los Nornos lo mantiene en buen estado. Día a día cogen agua de la fuente de Urd y la vierten en Yggdrasill para mantenerlo floreciente. De los gusanos del cuerpo pútrido de Ymir, los dioses crearon la raza de los enanos, destinados a morar en las profundidades de la tierra durante toda la eternidad. Como todos ellos han sido creados, no pueden procrear. Cuando muere un enano, princesas enanas, creadas para este fin modelan un nuevo enano con piedras y tierra. El hombre y la mujer fueron creados a partir de los troncos de dos árboles inertes. Odín les infundió la vida. El dios Hoenir les dotó de alma y capacidad de juicio. Lodur les dio calor y belleza. El hombre fue llamado Ask (de Ash, ceniza) y la mujer Embla (parra), y de ellos desciende la raza humana.

Yggdrasilll, separa los cielos de la tierra

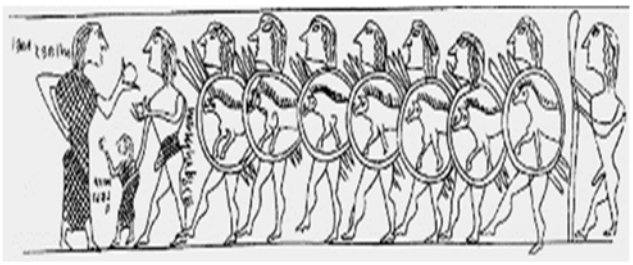

Ymir
Y
Audumla

Los cristianos (especialmente las Iglesias griega y latina) han adoptado por completo el símbolo, y ven en él una conmemoración de la vida eterna, de la salvación y de la resurrección. Esto se ve y está corroborado por la costumbre tradicional de cambiar los “Huevos de Pascua”. Desde el Anguinum, el “Huevo” del Druida Pagano, cuyo solo nombre hacía temblar de miedo a Roma, hasta el Huevo rojo de Pascua del campesino eslavo, ha pasado un ciclo. Y, sin embargo, ya sea en la Europa civilizada o entre los salvajes abyectos de la América Central, encontramos el mismo pensamiento arcaico primitivo, si nos tomamos el trabajo de buscarlo, y sí a consecuencia del orgullo de nuestra imaginada superioridad intelectual y física, no desfiguramos la idea original del símbolo. (D.S; T.2; pdf. 78)

Jarra de vino etrusca de Tragliatella (700 a. C.)

El rey muestra audazmente, como un contra hechizo de la manzana, un huevo de Pascua, el huevo de la resurrección.

El Origen remoto de la Pascua viene de la Diosa de la fertilidad mesopotámica Ishtar, (Astarté, Asera, Astaroth, Inanna). Adorada por los babilonios, asirios, fenicios, cananeos e incluso los hebreos. También es por eso que en inglés Pascuas aún se nombra Easter.

Aparece en la jarra de vino etrusca de Tragliatella (aproximadamente 700 a. C.), en el que aparecen el rey sagrado y su sucesor escapando de un laberinto. El otro lado de este jarrón ilustra un desfile a pie en la dirección del Sol, encabezada por el rey sagrado desarmado. Siete hombres le escoltan y cada uno de ellos lleva tres jabalinas y un gran escudo con el dibujo de un jabalí, y el sucesor armado con una lanza va a la retaguardia. El jabalí sería la insignia familiar del rey sucesor, y los siete hombres representarían los siete meses gobernados por el sucesor, que caen entre la cosecha de manzanas y las fiestas de la fertilidad. La escena tiene lugar el día de la muerte ritual del rey, y la diosa Luna (en este caso Pasífae) ha salido a su encuentro (una terrible figura con túnica y con un amenazante brazo en jarras, mientras que con el otro brazo extendido le ofrece una manzana, que es su pasaporte para el Paraíso); las tres jabalinas que lleva cada hombre significan la muerte.

Sin embargo, el rey es acompañado por una pequeña figura femenina con túnica como la otra; quizá sea la princesa Ariadna (que ayudó al héroe Teseo a salir del laberinto mortal en Cnosos). El rey muestra audazmente, como un contra hechizo de la manzana, un huevo de Pascua, el huevo de la resurrección. La Pascua era la estación en que se realizaban las danzas «Ciudad de Troya» en los laberintos hechos sobre el césped (quizá como una coreografía) en Gran Bretaña prehistórica y también en Etruria.

En el frente de la jarra hay un dibujo laberíntico que se encuentra no sólo en ciertas monedas de Cnosos, sino también en los intrincados dibujos hechos en el césped y que hasta el siglo XIX pisaban los escolares británicos en la Pascua de Resurrección.

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 Ciclos 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 Manu Manvantara de Ronda+ 1 Manu de Pralaya de Ronda)* 7 Rondas=2*7=14 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 Yaga= 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 (Vishnu), 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=Proceso).

Periodos de Tiempo en Universo Kósmico 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 cuatros 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

Claves de la Medida Tiempos Usados por los Antiguos:

Medida de Tiempo de Dios	Calculo	Segundos Equivalentes a Años Terrestres		
		*1=Segundos de Dios	*100=Ciclos de Edades del Hombre	*100'000= Tiempo de la Creación en Años Terrestres
Segundo	1	1	100	100'000
60s=Minuto	60s	60	6'000	6'000'000
4m	60s*4m	240	24'000	24'000'000
4.32m(Gran Año)	60s*4.32m	259.2	25'920	25'920'000
60m=Hora (Saroi)	60s*60m*1h	3'600	360'000	360'000'000
72m=1.2 Horas	60s*60m*1.2h	4'320	432'000	432'000'000
144m=2.4 Horas	60s*60m*2.4h	8'640	864'000	864'000'000
216m=3.6 Horas	60s*60m*3.6h	12'960	1'926'000	1'926'000'000
288m=4.8 Horas	60s*60m*4.8h	17'280	1'728'000	1'728'000'000
360m=6 Horas (0.5D)	60s*60m*6h	21'600	2'160'000	2'160'000'000
12h="Dia De Dios" (D)	60s*60m*12h	43'200	4'320'000	4'320'000'000
Ciclo de Planeta: 24h=Dia Completo de Dios (D+N)	60s*60m*24h	86'400	8'640'000	8'640'000'000
Ciclo Dia de Sistema Solar y Esquema Planetario: 7*24h (7 días de Dios)	60s*60m*24h*7	604'800		60'480'000'000
Ciclo D+N de Sistema Solar 2*7*24h (49 Dias de Dios)	60s*60m*24h*7*2	1'209'600		120'960'000'000
12 Meses=Año de Dios	60s*60m*24h*30d*12m	31'104'000		3'110'400'000'000
100 Años de Dios=Edad de Dios	60s*60m*24h*30d*12m*100a	3'110'400'000		311'040'000'000'000

Cuando el Mahâ Pralaya llega, los habitantes de Svar–loka (Plano Mental), la Esfera Superior (Mental Superior), 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 Buddhico). Cuando este último es alcanzado, todos les seres mencionados emigran a su vez de Mahar–loka a Jana–loka (Plano Atmico o Mahatico o Nirvanico), “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 (Bhu-loka, Plano Fisico), llenan la Región Media (Bhuva–loka, Plano Doble Etereo, Astral), e inundan el Cielo (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 (Dura 7 Ciclos de Cadenas Planetarias donde los 4 Planos Solares Rupa Inferiores se destruyen: Fisico (y D.E), Astral, Mental Buddhico. Los Superiores 3 Planos Arupa se mantienen: Atmico, Anupadaka, Adico). Cuando las Aguas alcanzan la región de los Siete Rishis (Plano Atmico), y el Mundo, nuestro Sistema Solar, es un Océano, se detienen. El Hálito de Vishnu (como Logos Solar) se convierte en Viento tempestuoso, que sopla durante otros cien años Divinos (Maha-Pralaya), 100 Años Divinos es la Vida de Brahma: de un Universo), hasta que todas las nubes son dispersadas. El viento es entonces reabsorbido: y Aquello (El Absoluto).

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

Correspondencia de los siete Mundos Hindú con Planos de la Teosofía

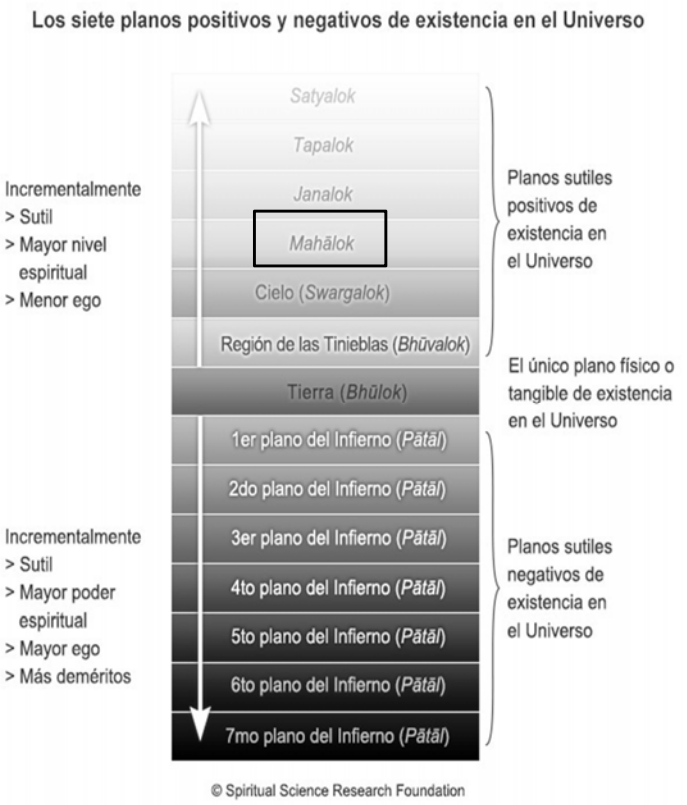
Sarva-Loka: El Universo

7-Satya-loka: Adico-Aurico
6-Tapa-loka: Monádico-Alayico
5-Jana-loka: Átmico (Nirvánico)-Mahatico
4-Maha-loka: Buddhico -Fohatico
3-Swarga-loka: Mental -Jivico
2-Bhuva-loka: Astral-Astral
1-Bhu-loka: Físico-Prakritico

Los 4 primeros lokas se destruyen después de cada Kalpa (Dia de Brahma) (4320M) (Tiempo de Cadena) (Mundos Rupa)

Los 3 últimos lokas se destruyen al final del Mahakalpa (100 Años de Brahma) (Mundos Arupa)

Los 7 Patalas son los mundos infiernales.

Los 7 Mundos Superiores (Aspecto Espiritual) y 7 Mundos "Inferiores" (Aspecto Material) de cada Plano según la Teosofia

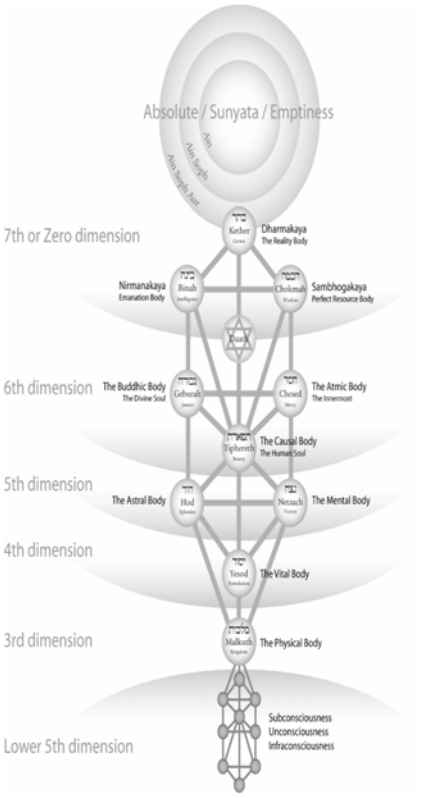
Planos Solar HPB	Planos Solar A. Besant	Elemento	Dimension	Sentidos	Talas Materia Evolucion	Lokas Espiritu Evolucion	Huestes
1 Aurico Atma Logos	1 Adico Mahanirvana	Adi	1	1 Unidad	Atala	Satyaloka Atala	Espiritu (Purusha)
2 Alayico Buddhi Logos	2 Anupadaka Paranirvana	Anu-padaka	2	7 Espirituales	Vitala	Tapaloka Vitala	Espiritu Materia (Prakriti)
3 Mahatico Manasico Mente Logos	3 Atmico Nirvanico Mente Universal Ser Individual	Eter Superior Akasha	3	1 Sonido	Sutala	Janarloka Sutala (7 Rishis 7 Sabios)	Dhyan-Chohans o Dhayni-Budhhas Arcangeles (Consciencia)
4 Fohatico Energia Manas-Kamas	4 Buddhico Alma Individual	Vayu Aire	4	2 Sonido/ Tacto	Rasatala	Maharloka Talatala	Bodhisattvas Angeles-Devas Superiores
5 Jivico-Vida Prana-kama	5 Mental Mente Individual	Agni Fuego	5	3 Sonido/Tacto/ Vista	Talatala	Swarloka Rasatala (Cielos)	Kumaras Arupa Devas Elementales
6 Astral Doble Etereo	6 Astral Deseo, Kama	Apas Agua	5	4 Sonido/Tacto/ Vista/Gusto	Mahatala	Bhuvaloka Mahatala (Region Media)	Rupa Devas Elementales
7 Objetivo Reflejo del Ser	7 Prana, Doble Etero, Fisico	Prithivi Tierra	7	7 Sonido/Tacto/ Vista/Gusto/ Olfato	Patala	Bhuloka Patala	Mineral, Vegetal, Animal, Hombre

Tabla de Correspondencias Esotéricas: 7 Planos Solares, 7 Tattvas, 7 Principios Humanos, 7 Lokas y 7 Talas.

Planos Solar	Tattvas Solar	No Rayo	No	Principios y Envolturas Humanos	Correlación Tattvas vs Envolturas	Correlación Principios Plano Solar	Correlación Principios Lokas/Talas	Correlación a Huestes
7 Adico-Aurico	Adico 1 Logos	1	1	Universal	Fuego-Fuego			Espiritu (Purusha)
6 Alayico Monadico	Anupadaka 2 Logos	2	2	Universal	Fuego-Aire			Espiritu-Materia (Prakriti)
5 Atmico Mahatico	Akasha Éter 3 Logos	3	3	Universal	Fuego-Agua			Mente Universal (Consciencia)
		1	4	Atma o Jiva	Adico	1 Logos	Satyaloka Atala	Dhyan-Chohans Dhyani-Buddhas
4 Buddhico Fohatico	Vayu Aire	1	4	Huevo Aureo (Envoltura)	Adico (Envoltura)	Aurico (Envoltura)	Satyaloka Atala	
		2	5	Buddhi	Anupadaka	Alaya 2 Logos	Taparloka Vitala	Bodhisattvas
3 Mental Jivico	Tejas Agni Fuego	3	6	Manas Manas S.	Akasha Éter	Mahat 3 Logos	Janarloka Sutala (Kumaras)	Elemental I Arupa Devas Almas Evolucionadas
		4	7	Manas-Kama Manas I.	Vayu Aire	Buddhico Mental	Maharloka Talatala	Elemental II Rupa Devas Almas Individualizadas
2 Astral	Apas Agua	5	8	Kama-Prana Astral	Tejas Fuego	Mental Astral	Svarloka Rasatala	Elemental III Devas Astral
1 Fisico Prakritico	Pritivi Tierra	6	9	Linga Sarira Doble Etéreo	Apas Aguas	Envoltura Aurea	Bhuvarloka Mahatala	Elemental E. Devas E.
		7	10	Cuerpo Físico Viviente en Prana	Pritivi Tierra	Atma	Bhurloka Patala	Mineral, Vegetal, Animal, Hombre

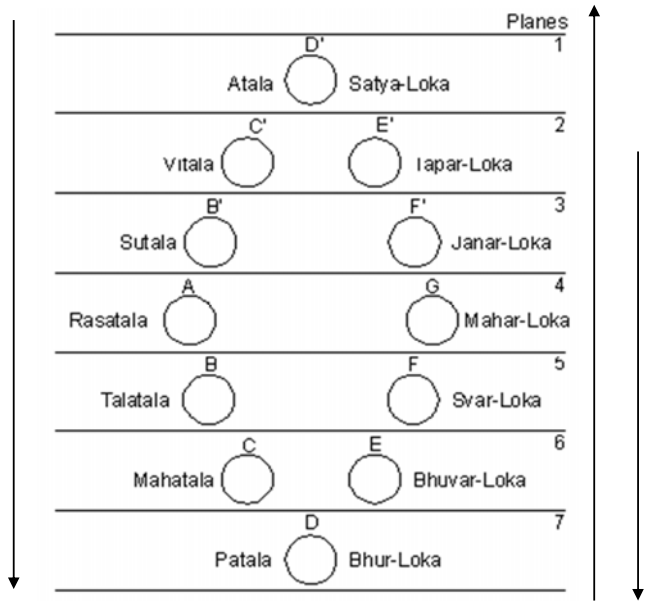
Los 7 Mundos Superiores y 7 Mundos Inferiores de la Cosmogonía Hindú

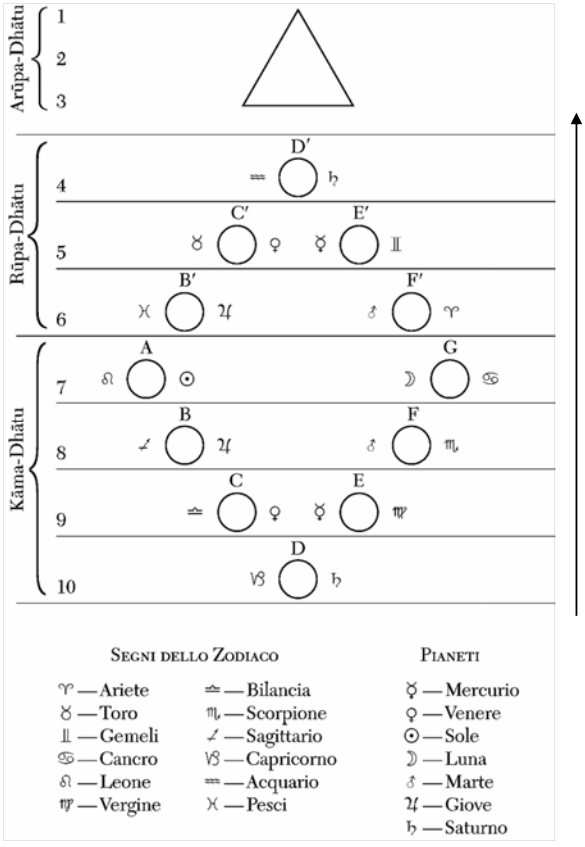

Los 7 Mundos Superiores y 7 Mundos Inferiores en la Teosofía

Relativo a los Planos Solares

Relativo a un la Cadena de un Planeta

Los lokas y talas son reflejos unos de otros. Dos polos opuestos de una Unidad. Talas (evolución de la materia) son la vida divina en involución hacia los mundo materiales, también evolución de la materia y Lokas (evolución del espíritu) la vida divina en evolución retorno hacia los mundo espirituales, también evolución del espiritu.

“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 [(?) Âdikrit] Hari (Vishnu), 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, Mahatico), y contemplado por los santos habitantes de Brahma– loka (Plano Adico, Aurico), deseosos de la liberación final–, envuelto en místico ensueño, personificación celestial de sus propias ilusiones... Esto es la Disolución [(¿) Pratisanchara] denominada Incidental, porque Hari (Vishnu) 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 dormitar. Así como mil Grandes Edades (Maha Yugas) constituyen un día de Brahmâ (Duración de una Cadena=1000*(4 Yugas)= 4’320’000’000, 12h de Dios= 60s*60m*12h*100*1000 Años Terrestres) [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 Laksmi (“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 (Manifestado). 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)

Planos	Oriente (Tattvas)	Sankya
Espiritu Supremo Purusha Prakriti (Mula-Prakriti)		
Adico Aurico K.	Adi MAHAT	Buddhi Mahat Mente Universal
Monadico Alayico K.	Anupadaka	Bhutadi Ahankara (El Yo)
Atmico Mahavico K.	Akaza Eter	Eter Sonido Orejas
Buddhico Fohatico K.	Vayu Aire	Aire Tacto Piel
Mental Jivico K.	Agni-Tejas Fuego	Fuego Vista Ojos
Astral Astral K.	Tapas-Apa Agua	Aguas Sabor Lengua
Fisico Prakritico K.	Prithivi Tierra	Materia Olfato Nariz

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 (Absoluto, Parabrahman, Ain Soph), 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. Isis sin Velo

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 (YHVH, 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, ¡oh! Señor?..." Y el Espíritu (YHVH, 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 YHVH 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 logois planetarios. Una nueva evolución "exotérica" y de las "religión dogmática o sacerdotal" es convertir a YHVH 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 "egoisacion" de la humanidad proyecto 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 Dias, Primer Logos Inmanifestado). 6.000 años penden (tienen referencias a) en las seis primeras palabras (6 Globos). El séptimo (millar, el milenio) sobre ella (la Tierra maldita, 7 Globo Inferior) es el que es fuerte por sí mismo. Y fue desolada por completo durante doce horas (un... día...) (Pralaya=Manvantara=(60s *60m *12h, de Dios) *100 *1000= 4'320'000'000 Años Terrestres). En la decimatercia (13 Hora, el comienzo del próximo manvantara), 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-Teogonica (Estudio de Dioses, Macrocosmos, misterios ideales)

2-Antropogonica (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, sus leyes, atributos, manifestaciones, etc)

2. La Astronómica. (Estudio del Cosmos y sus cuerpos, planetas, sus movimientos y orden, etc)

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

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

5. La Geométrica. (Estudio extensión, mediciones y relación e/e ellas, el orden divino manifestado en las proporciones geométricas, etc)

6. La Psíquica. (Estudio de la psiquis humana y sus cuerpos mental y astral-emocional)

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 nóumenos de todas las cosas. Por tanto, son también, al mismo tiempo, las Fuerzas de la Naturaleza; los Siete Ángeles de la Presencia; el Sexto (Buddhi) y Séptimo (Atma) 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 (2 Manus * Cada Ronda= 2*7= 14 Manus). 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).

Manus (Sánscrito).- Los catorce Manús son los patronos o guardianes de los ciclos de raza de un manvantara o Día de Brahmâ. Los Manús primitivos son siete, pero en los Purânas su número llega a catorce. [Los Manús –propiamente Manavas, en plural- son en número de catorce en cada Kalpa, y cada uno de ellos preside su correspondiente período de tiempo o Manvantara (Manu-antara, o período entre dos Manús). Esotéricamente, cada Manú, como patrono antropomorfizado de su ciclo (o Ronda) especial, no es más que la idea personificada del "Pensamiento divino" (como el Pymander hermético); siendo, por lo tanto, cada uno de los Manús el dios especial, el creador y modelador de todo cuanto aparece durante su propio ciclo respectivo de existencia, o Manvantara. (Doctr. Secr., I, 93). –Manú es el Ser concebido como el substratum del tercer principio del universo, contando desde abajo.

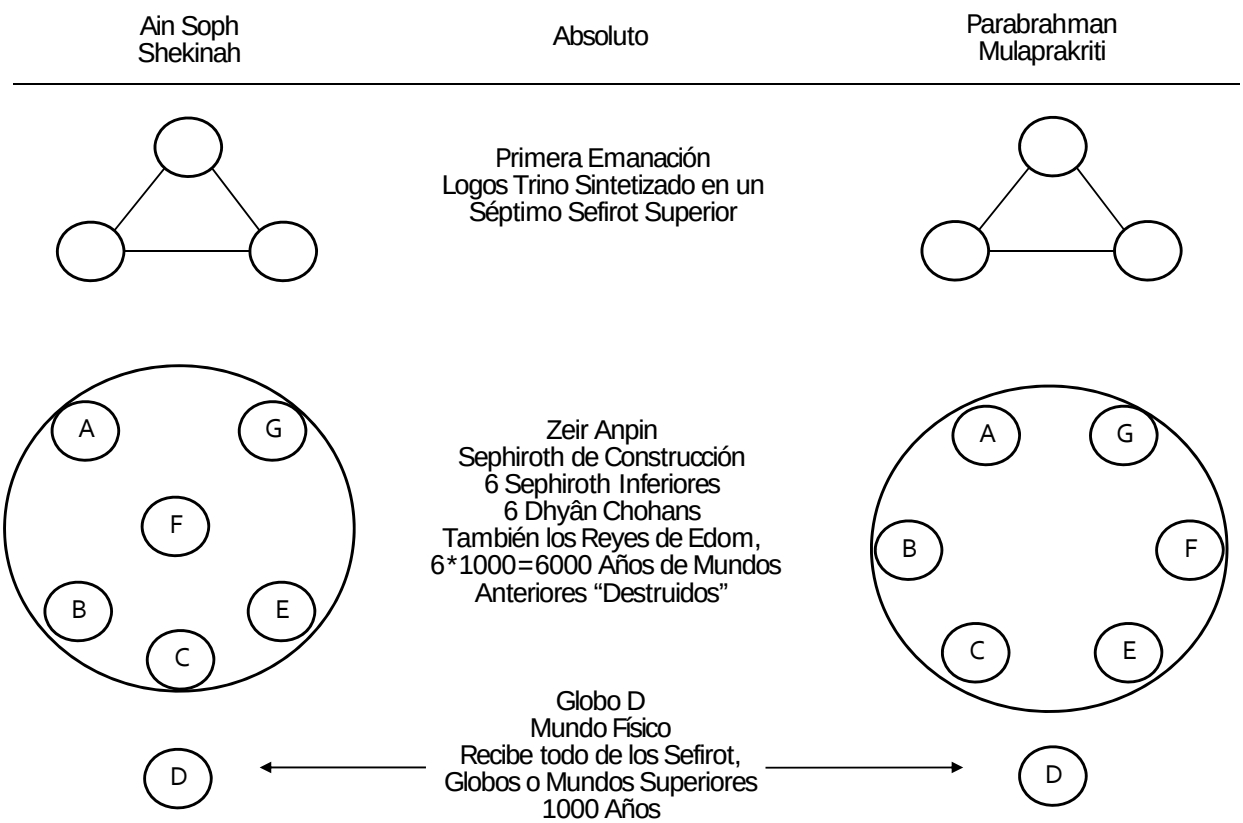
Manu-Svâyambhuva (Sánscrito).- El hombre celeste, Adam Kadmon, la síntesis de los catorce Manús [o Prajâpatis. Hijo de Svayambhû o Brahmâ, segun el Bhâgavata Purâna, y el primero de los Manús. "De este Manu Svâyambhuva (nacido del Ser existente por sí mismo) descienden otros seis Manús, dotados de un alma sublime y de gran potencia emanadora, cada uno de los cuales emitió su creación propia, y son: Svârochicha, Auttami, Tâmasa, Raivata, el gloriosísimo Châkchucha y el hijo de Vivasvat". (Mânava-dharma-zâstra, I, 61). –En la Doctrina Secreta (II, 323) encontramos una lista de los catorce Manús antes mencionados, en su orden respectivo y en su relación con cada Ronda: Svâyambhuva y Svârochi o Svârochicha, correspondientes a la primera Ronda; Auttami y Tâmasa, a la segunda; Raivata y Châkchucha, a la tercera; Vaivasvata (nuestro Progenitor) y Sâvarna, a la cuarta; Dakcha-Sâvarna y Brahma-Sâvarna, a la quinta; Dharma-Sâvarna y Rudra-Sâvarna, a la sexta; y Rauchya y Bhautya, a la séptima. Segun dice la Doctrina Secreta, el primer Manú (Manu-Svâyambhava) no era un hombre, sino la representación de las primeras razas humanas, desarrolladas con la ayuda de los Dhyân Chohans (Devas) al principio de la primera Ronda. Pero en el Mânava-dharma-zâstra leemos que en cada uno de los Kalpas hay catorce Manús, con lo cual catorce Manvantaras forman un Día de Brahmâ o Kalpa, debiendo entenderse por tal el intervalo desde un pralaya menor a otro.

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 (clave antropológica), como el Séptimo Principio, tanto macrocósmico (plano prakritico del Universo Kosmico, el séptimo sefirot inferior o Malkut) (clave metafísica) 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 (clave espiritual). "Fue por completo desolada durante doce horas" (Pralaya=Manvantara=(60s *60m *12h, de Dios) *100 *1000= 4'320'000'000 Años Terrestres). En la Decimatercia (dos veces seis y la síntesis) es cuando todo será restablecido, y los "seis continuarán" (los 6 (7) Sefirot o globos en una próxima Cadena). (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, (serán restablecidos los 6 (7) Globos de la Proxima Cadena después del Pralaya de 12h (60s*60m*12h de Dios) *100 *1000 = 4'320'000'000 Años Terrestres) y sea, en la 13 hora, el proceso continua), también (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.) (los 6 (7) Sefirot o globos continúan en una próxima Cadena).

Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

LIBRO II
PARTE II
La Evolución del Simbolismo

Sección VIII
El Loto Como Símbolo Universal

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

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

"No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad"

No hay símbolo alguno antiguo que no tenga un significado profundo y filosófico, cuya importancia y significación aumentan con su antigüedad. Tal es el Loto. Es la flor consagrada a la Naturaleza y a sus Dioses, y representa al Universo en lo abstracto y en lo concreto, siendo el emblema de los poderes productivos, tanto de la Naturaleza Espiritual como de la Física. Fue tenido por sagrado desde la más remota antigüedad por los indos arios, por los egipcios y, después de ellos, por los buddhistas. Era reverenciado en China y en el Japón, y fue adoptado como emblema cristiano por las Iglesias griega y latina, que lo han reemplazado con el nenúfar [o la azucena].

En la religión cristiana, en todos los cuadros de la Anunciación, el Arcángel Gabriel se aparece a la Virgen María con un vástago de nenúfares [o de azucenas] en la mano. Este vástago, como emblema del Fuego y del Agua, o la idea de la creación y la generación, simboliza precisamente la misma idea que el Loto en la mano del Bodhisattva que anuncia a Mahâ–Mayâ, madre de Gautama, el nacimiento del Buddha, el Salvador del mundo. De este modo también eran representados constantemente por los egipcios Osiris y Horus, asociados con la flor del Loto, siendo ambos Dioses del Sol o Dioses del Fuego; justamente lo mismo que el Espíritu Santo es aún simbolizado por "lenguas de fuego", en los Hechos.

La Anunciación por Leonardo da Vinci (1472-1475)

"Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David; y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: "¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita eres entre todas las mujeres". Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: "María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su Reino no tendrá fin". Entonces María preguntó al ángel: "¿Cómo será esto?, pues no conozco varón". Respondiendo el ángel, le dijo: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí también tu parienta Isabel, la que llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, pues nada hay imposible para Dios". Entonces María dijo: "Aquí está la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra". Y el ángel se fue de su presencia"

En la historia tenemos una concepción inmaculada: Buda entra a través del cuerpo de Maya en un sueño, en una iluminación, por el lado derecho de su cuerpo, en un trono de loto sostenido por un elefante blanco, que es, por supuesto Ganesha, arquetipo de la sabiduría y de la integridad. En ese momento, según narran algunas versiones, una flor de loto azul apareció, como la lila que le da el ángel a la Virgen María. Maha Maya es representada también con una luna debajo de sus pies [la luna que es el planeta de la generación y de la nutrición de los seres en los sistemas astrológicos de Oriente y Occidente y que en algunos mandalas simboliza la iluminación].

El alumbramiento ocurre en el jardín de Lambini, "donde crecían los árboles que no sufrían. La historia cuenta que al extender la mano por una fruta de uno de estos árboles, Maya dio a luz. Al nacer, la tela donde el Buda fue arropado estaba sostenida por Indra (Rey de los Dioses y Cielos en los Vedas, como Zeus, Júpiter. En el hinduismo paso a ser Rey de los dioses inferiores.) y Brahma y el cielo se abrió para recibir la bendición de los dragones del espacio". El Buda, en un acto que simboliza el recuerdo instantáneo de sus otras vidas, caminó siete pasos en cada dirección y tuvo conciencia de que esa sería su última encarnación. Los siete pasos son un vínculo también con la constelación de los siete videntes, los siete rishis o Manus (Constelación de la Osa Mayor) Después de esto el Buda regresó al estado normal infantil. Maya murió 7 días después y el príncipe Siddharta Gautama fue criado por su tía.

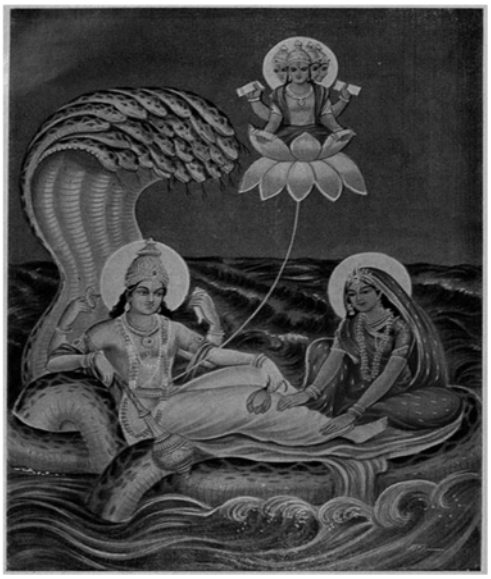

Concepción del Buda Gautama en su Madre Maha-Maya

Ello tenía, y tiene todavía, su significado místico, que es idéntico en todas las naciones de la tierra. Vea el lector Dissertations Relating to Asia, de Sir William Jones. Entre los indos, el Loto es emblema del poder productor de la Naturaleza, por medio de la agencia del Fuego y del Agua, o Espíritu y Materia. “¡Oh, Tú Eterno! ¡Veo a Brahmâ, el Creador, entronizado en ti sobre el Loto” –dice un versículo del Bhagavad–Gîtâ–. Y Sir William Jones muestra, como ya se anotó en las Estancias, que las semillas del Loto contienen, aun antes de germinar, hojas perfectamente formadas, la figura en miniatura de lo que será algún día, como plantas perfectas. El Loto es, en la India, el símbolo de la tierra prolífica, y lo que es más, del Monte Meru. Los cuatro Ángeles o Genios de los cuatro cuadrantes del Cielo, los Mahârâjahs de las Estancias, permanecen cada uno sobre un Loto. El Loto es el símbolo doble del Hermafrodita Divino y del Humano, siendo por decirlo así, de doble sexo.

Meru (Sánscrito).- Nombre de una supuesta montaña del centro (u "ombligo) de la tierra, en donde está situado el Svarga, el Olimpo de los indos. Contiene las "ciudades" de los más grandes dioses y las mansiones de varios devas. Geográficamente considerada, es una montaña desconocida situada al norte de los Himalayas. Las enseñanzas ocultas colocan dicho monte en mismo centro del Polo Norte, e indican que era el sitio del primer continente de nuestra tierra, después de la solidificación del globo. El Meru no es una montaña de tierra como las que vemos en la superficie de nuestro globo. Es la línea divisoria que separa la atmósfera terrestre del aire superior, esto es, del éter puro; o, usando nuestra terminología, el Meru es el círculo que limita el Prâna terrestre. Del lado hacia acá, el círculo es nuestro planeta, con su atmósfera; del lado hacia allá, es el Prâna celeste, la mansión de los dioses.

Entre los indos, el Espíritu del Fuego o Calor –que excita, fructifica y desarrolla en forma concreta, de su prototipo ideal, todo lo que nace del Agua, o Tierra Primordial– desarrolló a Brahmâ. La flor del Loto, representada como brotando del ombligo de Vishnu (el Dios que reposa en las Aguas del Espacio sobre la Serpiente del Infinito), es el símbolo más gráfico que se ha hecho nunca. Es el Universo desenvolviéndose del Sol Central, el Punto, el Germen siempre oculto. Lakshmî, que es el aspecto femenino de Vishnu, y es llamada también Padma, el Loto, se muestra igualmente en el Râmâyana flotando sobre una flor de Loto, en la “Creación” y durante ”el mazar del Océano” del Espacio, como también surgiendo del “Mar de Leche”, de igual modo que Venus Afrodita de la Espuma del Océano. (D.S; T.2; pdf. 91)

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 Laksmi (“marcar”, “definir”) masajea sus pies. El Dios Brahma emerge del loto o “huevo del universo”.

La idea fundamental de este símbolo es muy hermosa, y demuestra, además, un origen idéntico en todos los sistemas religiosos. Ya sea como Loto como nenúfar [o como azucena], significa una y la misma idea filosófica, a saber: la Emanación de lo Objetivo de lo Subjetivo, la Ideación Divina pasando de la forma abstracta a la concreta o visible. Pues, así que la Oscuridad, o más bien lo que es "Tinieblas" por la ignorancia, ha desaparecido en su propio reino de Eterna Luz, dejando tras sí tan sólo su Ideación Divina Manifestada, ábrese el entendimiento de los Logos Creadores, y ven en el Mundo Ideal, hasta entonces oculto en el Pensamiento Divino, las formas arquetipos de todo, y proceden a copiar y construir o dar forma, sobre estos modelos, a figuras efímeras y trascendentes.

En este punto de la Acción, el Demiurgo no es todavía el Arquitecto. Nacido en el crepúsculo de la Acción, tiene aún que percibir el Plan para hacer efectivas las Formas Ideales, que permanecen sumidas en el Seno de la Ideación Eterna; precisamente lo mismo que las futuras hojas del Loto, pétalos inmaculados, se hallan ocultas en la semilla de esta planta.

Absoluto
Parabrahman
Ideación Divina Precósmica
(Formas Arquetipos, Modelos y Trascendentes)

Loto
"Cordon de Plata" entre "Mundos"

Ideación Divina
Manifestada,
Espíritu,
Logos Creadores,
Brahma,
Huestes,
Constructoras,
(Demiurgos)

Tal es el significado cósmico e ideal de este gran símbolo en los pueblos orientales. Pero cuando fue aplicado al culto práctico y esotérico, que tenía también su simbología esotérica, el Loto se convirtió, con el tiempo, en el portador y contenedor de una idea más terrestre. Ninguna religión dogmática se ha librado de tener en sí el elemento sexual; y hasta el presente, él mancha la hermosura moral de la idea raíz de la simbología. Lo que sigue está tomado de los mismos manuscritos kabalísticos que hemos ya citado en varias ocasiones:

"*Un significado semejante tenía el Loto que crecía en las aguas del Nilo. Su modo de crecer peculiar, lo hacía muy adecuado como símbolo de las actividades generadoras. La flor del Loto, que es la portadora de la semilla para la reproducción como resultado de su madurez, está relacionada, por su adherencia, semejante a la de la placenta, con la madre tierra o matriz de Isis, por medio de su tallo largo parecido a un cordón, el umbilical, pasando a través del agua de la matriz, que es el río Nilo. Nada hay más claro que este símbolo; para hacerlo perfecto en su significado, presentan algunas veces a un niño como sentado en la flor o como saliendo de la misma. Así Osiris e Isis, los hijos de Cronos, o el tiempo sin fin, en el desarrollo de sus fuerzas naturales, se convierten en esta figura en los padres del hombre bajo el nombre de Horus*." (D.S; T;2; pdf. 92-93)

Representación del lotos en Egipto

En el simbolismo Egipcio, se dice que el loto representa sexualidad. Pero sexualidad es simplemente la manifestación más simple y mejor conocida del principio cósmico de polaridad. Todo en el universo se manifiesta como resultado de la interacción de los polos de opuestos, la dualidad de samsara. Así pues, el loto representa creatividad, vida y muerte, nacimiento y renacimiento, la promesa de la renovación y de la continuación.

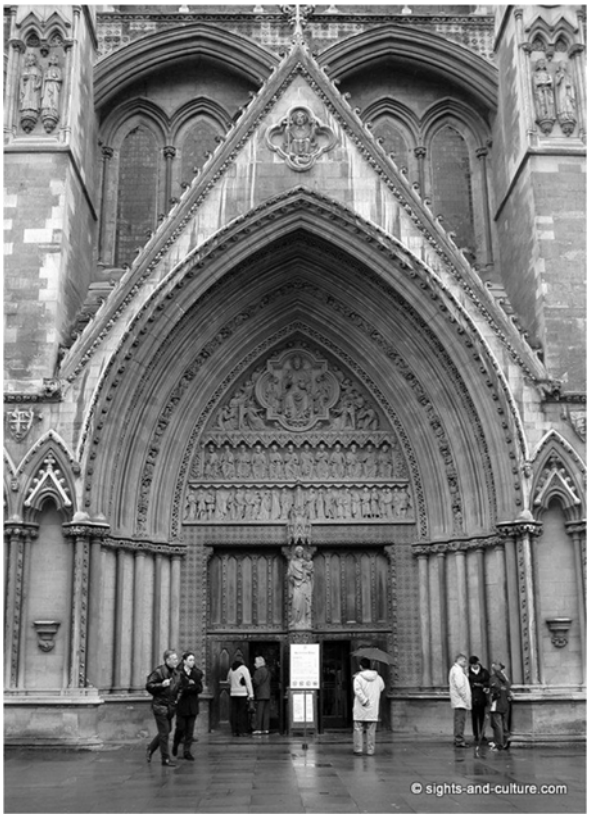

"*No podemos insistir bastante sobre el uso de esta función generativa como base de un lenguaje simbólico y de un arte de hablar científico. El pensar sobre la idea nos conduce inmediatamente a reflexionar sobre el asunto de la causa creadora. Se ha observado que la Naturaleza en sus obras ha formado un maravilloso mecanismo vivo gobernado por un alma viviente que se ha unido a ella; cuya vida de desarrollo e historia, respecto de donde viene, su presente y a donde va, sobrepuja todos los esfuerzos del entendimiento humano.*

El recién nacido es un milagro constante, un testimonio de que dentro del taller de la matriz ha intervenido un poder inteligente creador, para unir un alma viviente a un mecanismo físico. La asombrosa maravilla del hecho da un carácter de santidad sagrada a todo lo que se relaciona con los órganos de la reproducción, como la morada y lugar de la intervención constructora evidente de la deidad."(D.S; T.2; pdf. 93)

Esta es una exposición correcta de las ideas fundamentales antiguas, de los conceptos puramente panteísticos, impersonales y reverentes, de los filósofos arcaicos de las edades prehistóricas. No sucede, sin embargo, lo mismo cuando se aplican a la humanidad pecadora, a las ideas groseras unidas a la personalidad. Por tanto, ningún filósofo panteísta dejaría de encontrar peligrosas las observaciones que siguen a lo anterior (y que representan el antropomorfismo de la simbología judaica), para la santidad de la verdadera religión, siendo propias tan sólo de nuestra edad materialista, que es el producto directo y el resultado de aquel carácter antropomórfico. Pues ésta es la nota fundamental de todo espíritu y esencia del Antiguo Testamento, como lo declaran los manuscritos al tratar del simbolismo del lenguaje de artificio de la Biblia:

"*Por lo tanto, el lugar de la matriz debe mirarse como el Sitio Más Santo, el Sanctasanctórum, y el Templo verdadero del Dios Vivo. Para el hombre, la posesión de la mujer ha sido siempre considerada como una parte esencial de sí mismo; hacer uno de dos, y guardarla celosamente como sagrada. Hasta la parte de la casa u hogar consagrada a morada de la esposa, se llamaba penetralia, lo secreto o sagrado; y de aquí la metáfora del Sanctasanctórum, de las construcciones sagradas, derivadas de la idea de lo sagrado de los órganos de la generación. Esta parte de la casa, llevada su descripción al extremo por la metáfora, se describe en los Libros Sagrados como el "entre muslos de la casa", y algunas veces la idea se manifiesta en la construcción, en el gran portalón interior de las iglesias, sostenido a ambos lados por pilares*."

Entrada de la Abadía de Westminster

Hubo un a Abadía original en estilo románico construida en 1045 y 1050 DC. Por Eduardo el Confesor. Se reconstruyó en estilo gótico entre 1245 y 1517 DC.

La primera fase de la reconstrucción fue organizada por el rey Enrique III como un santuario en honor de Eduardo el Confesor.

Las catedrales góticas y las iglesias cristianas están llenas de simbolismo del Sol, astrológico, de la diosa Madre (Maria, Isis, Mara, Semiramis (Babilonia), etc) y de la sexualidad divina. Las grandes entradas góticas y los lomos alrededor de ellas son las representaciones de la vulva y muchos incluso tienen un símbolo del clítoris en la cima del arco. Lo mismo es retratado en ventanas y especialmente las ventanas de rosa de las catedrales Góticas que miran hacia el oeste, la dirección sagrada de deidades femeninas

"*Si a estos órganos, como símbolos de agentes creadores cósmicos, puede atribuirse la idea del origen de las medidas así corno la de los períodos de tiempo, entonces, verdaderamente, en las construcciones de los Templos como Moradas de la Deidad, o de Jehovah, aquella parte designada como el Sanctasanctórum, o Sitio Más Santo, debería tomar su nombre de la reconocida santidad de los órganos generadores, considerados como símbolo de las medidas, tanto como de la causa creadora. Entre los antiguos sabios no había ni nombre, ni idea, ni símbolo de una Causa Primera*."

Seguramente que no. Es preferible no concederle nunca un pensamiento ni nombrarla jamás, como hicieron los antiguos panteístas, antes que degradar la santidad de este Ideal de Ideales, rebajando sus símbolos a tales formas antropomórficas. En este punto se nota nuevamente el abismo inmenso entre el pensamiento religioso ario y el semítico, los dos polos opuestos, la Sinceridad y la Ocultación. Entre los brahmanes, que nunca han investido las funciones procreadoras naturales de la humanidad con un elemento de "pecado original", es un deber religioso tener un hijo. Un brahmán, en los tiempos antiguos, después de haber cumplido su misión de creador humano, se retiraba a los bosques y pasaba el resto de sus días entregado a la meditación religiosa. Había cumplido su deber para con la Naturaleza, como hombre mortal y como su cooperador, y en adelante dedicaba todos sus pensamientos a la parte espiritual e inmortal de sí mismo, considerando lo terrestre como mera ilusión, como un sueño pasajero –lo que es, verdaderamente. (D.S; T.2; pdf. 94-95)

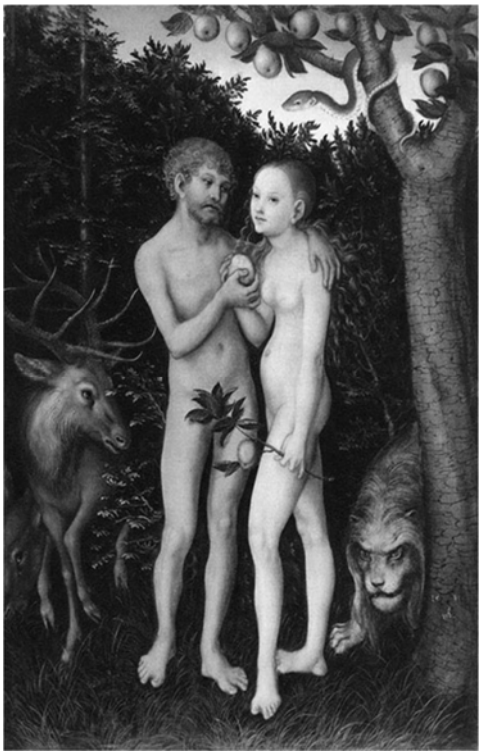
Templos Hindúes en Ciudad de Khajuraho, India.

Los templos se construyeron en un espacio de tiempo de unos cien años, entre el 950 y el 1050. Toda la zona está amurallada, con ocho puertas que permiten la entrada al recinto. Cada una de estas puertas está flanqueada por dos palmeras. Originalmente había unos 80 templos de los que quedan 22 en buen estado de conservación. Toda la zona ocupa un área total de 21 km².

Las escultura son de diferentes tipos: dibujos geométricos y florares, escenas de la vida en la corte como bailes y música, animales, dioses y diosas, con motivos eróticos.

Con el semita no pasaba lo mismo. Inventó una tentación de la carne en un jardín del Edén, y presentó a su Dios –esotéricamente, el Tentador y el Regidor de la Naturaleza – maldiciendo para siempre un acto que estaba dentro del programa lógico de esta Naturaleza. Todo esto exotéricamente, lo mismo que en la vestimenta y en la letra muerta del Génesis y demás. Al mismo tiempo, esotéricamente, consideraba el supuesto pecado y caída como un acto tan sagrado, que escogió al órgano perpetrador del pecado original como el símbolo más a propósito y más sagrado para representar a ese Dios (I: Yod, representación del falo, la primera letra del tetregramaton IHVI), ¡a quien se muestra condenando sus funciones como una desobediencia y un pecado perpetuo!

¿Quién podrá jamás sondear las profundidades paradójicas de la imaginación semítica? ¡Y este elemento paradójico, menos su significado más interno, ha pasado ahora por completo a la teología y dogma cristianos.

Adán, Eva, la Serpiente y el Árbol del Bien y del Mal en el Jardín del Edén

Génesis 3:

Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.

Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos (la humanidad: Jah-Hovah: IHVH, Macho-Adan-Jah y Hembra-Eva-Hovah, se hizo auto-consciente), y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.

Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Más Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí.

Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.

Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.

Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió.

Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre.

Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida

Significado:

Jehová Dios: El personaje nombrado en los primeros cuatro capítulos del Génesis indistintamente como “Dios” (Elohim), el “Señor Dios” (YHVH Elohim) y simplemente el “Señor” (YHVH), no es la misma persona (Son grupos de Elohim o Huestes Constructoras del Kosmos, de nuestro Sistema Solar, de la Tierra y de sus reinos de vida, ósea, elemental, mineral, vegetal, animal y humano). Y ciertamente no es Jehovah. Jehovah aparece solamente en el capítulo IV del Génesis, en el primero de cuyos versículos es llamado Caín, y en el último transformado en la humanidad: macho y hembra, Jah-veh (Representa a la humanidad y a la hueste de Elohim que forman y dirigen al hombre físico o material y lo hacen a su imagen y semejanza, macho-hembra).

Serpiente: No es Satán sino el brillante Ángel (Lucifer), uno de los Elohim (después Beni-Elohim o Hijo de Dios(es)) (Sephira Hod) revestido de esplendor y gloria, el cual habiendo prometido a la mujer que si comían del fruto prohibido “no morirían seguramente”. Cumplió su promesa e hizo al hombre inmortal en su naturaleza incorruptible. Despertaron en el hombre el principio Mental y la capacidad de discernir y tomar decisiones. También el hombre cae bajo los efectos del Karma producido por sus acciones conscientes. Representan Sabiduría, Iluminación Intelectual y Libertad de Pensamiento.

Expulsión del Edén: La verdadera Caída en la materia debe buscarse en el capítulo IV. En éste, Jehovah-Caín, la parte masculina de Adán, el hombre doble , habiéndose separado de Eva, crea en ella Abel, la primera mujer natural y derrama su sangre virgen (ósea, el hombre andrógino se separa en sexos, recibe la mente consciente y pero también cae en la generación a través del sexo). Los rabinos enseñan que “Kin” (Caín), el Mal, fue el Hijo de Eva y de Samael, el Demonio, que ocupó el lugar de Adán. Jehovah (la especie humana , o Jah-hovah) y Satán (la Serpiente tentadora) son una misma entidad. No hay Demonio alguno, no hay ningún Mal fuera de la humanidad, para producir un Demonio.

El “Mal” es una necesidad y uno de los sostenes del Universo Manifestado.

I. H. V. H. - Las cuatro místicas letras del nombre de Jehovah (I (e) H(o) V(a) H). Por el significado simbólico de cada una de ellas, forman juntas el perfecto emblema bisexual, el símbolo masculino-femenino compuesto del lingam y del yoni indos.

Jehovah (Hebreo).- "El nombre judío de la Divinidad, J'hovah, es un compuesto de dos palabras, a saber: Jah (y, i o j, Yod, décima letra del alfabeto hebreo, masculina) y Hovah (Hâvah, o Eva, femenina)".

1-División Antropogónica, Clave Metafísica, subclave Antropológica: Jehovah, o Jah-Eva, tiene la misma significación de existencia o ser como varón-hembra" (Nombre de la Humanidad con los dos sexos) en nuestro mundo físico o tierra (después de la mitad de la tercera Raza).

2-División Teogónica, Clave Espiritual: Para ocultar el verdadero misterio del nombre de Ain Soph, la No Cosa, Ilimitado. Es la más elevada vestimenta que oculta o disminuye la luz de Ain Soph. Representa todo lo que existe, el DIOS-UNIVERSO como un todo, los cuatro mundos de los cabalistas. Es IHVH-Jah Padre en Hockmah (Mundo de la Creación o Briah, Segundo Logos, Primogénito, Vida Única del Universo), IHVH-Elohim Madre en Binah (Mundo de la Creación o Briah, Tercer Logos, Mente Divina Creadora, Demiurgo y sus Huestes) y IHVH Hijo en Microprosopus (Mundo de Yetzirah o Formación, "Logos" Encarnado en el Universo Creado, Huestes Formadoras sintetizadas en una Entidad).

3-División Teogónica, Clave Espiritual, subclave Astronómica: Nombre genérico de aquel grupo de jerarquía de ángeles planetarios creadores, bajo cuya estrella ha evolucionado la nación hebrea. Es uno de los Elohim Planetarios del grupo regente de Saturno, uno de los Siete Espiritus Creadores y cuando se relaciona con la Luna/Venus, representa los pitris o Elohim menores que formaron el cuerpo humano (mundo de Yetzirah o Formación).

4-División Teogónica, Clave Espiritual, subclave Astronómica: Yahweh (nombre dios de la montaña en Sinaí (Sin=Luna)) (Baal), hijo más poderoso de EL (IL), esposo e hijo de Asera (Ishtar) (Venus), toma todos los atributos de su padre EL (IL) Elyon, convirtiéndose en el principal entre los dioses y posteriormente en Dios Único. Evolucion metafísica de un pueblo pasando por el henotesimo y finalizando en el monoteísmo.

El Loto y el Agua son de los símbolos más antiguos y puramente arios en su origen, aun cuando fueron luego propiedad común, al subdividirse la Quinta Raza. Un ejemplo de ello es que las letras, lo mismo que los números, eran todos místicos, tanto en combinación como separados. La más sagrada de todas es la letra M. Es a la vez femenina y masculina, o sea andrógina, y está hecha para simbolizar el agua en su origen, el Gran Mar. Es una letra mística en todos los idiomas, orientales y occidentales, y es un signo que representa las ondas del agua, de este modo. Tanto en el esoterismo ario como en el semítico esta letra ha simbolizado siempre las aguas. En sánscrito, por ejemplo, Makara, el décimo signo del Zodíaco, significa un cocodrilo, o más bien un monstruo acuático, asociado siempre con el agua, La letra Ma (Men:40+Alef:1=41= 4+1 =5) es equivalente y corresponde con el número 5, que se compone de un Binario (2+3=5), símbolo de los dos sexos separados (2: Macho y Hembra), y del Ternario, símbolo de la Tercera Vida, la progenie del Binario (3: Padre-Madre-Hijo).

Men (Hebreo)-La Fuente de la Sabiduría. Numero: 40

La letra Mem es muda como el Agua, y la manifiesta.

El Cielo se creó a partir del Fuego, la Tierra (formada por mar y tierra) se creó a partir del Agua. El Aire, la atmósfera, establece el equilibrio entre ambos. Las tres letras-energías fundamentales: Shin, Mem y Álef, dieron origen al calor, el frío y la humedad. El calor se creó del fuego, el frío del agua y la humedad del aire, que los iguala.

Esto, además, es a menudo simbolizado por un Pentágono, que es un signo sagrado, un Monograma divino (Representa la 5ta jeraquia, la hueste mas espiritua, los kumaras, los hijos de la sabiduria). Maitreya (comienza con la letra M) es el nombre secreto del Quinto Buddha y del Kalki Avatâra de los brahmanes, el último Mesías que vendrá en la culminación del Gran Ciclo. Es también la letra inicial del Metis griego o Sabiduría Divina; de Mimra el Verbo, o Logos; y de Mithras, el Mihr, el Misterio de la Mónada. Todos éstos nacen de y en el Gran Abismo, y son hijos de Mâyâ, la "Madre"; Mut en Egipto; en Grecia Minerva, la Sabiduría Divina; de María o Miriam o Myrrha, etc., la Madre del Logos Cristiano; y de Mâyâ la Madre de Buddha. Mâdhava y Mâdhavî son los títulos de los Dioses y Diosas más importantes del Panteón indo. Por último, Mandala es, en sánscrito, un "Círculo" o un Orbe, y también las diez divisiones del Rig Veda. Los nombres más sagrados, en la India principian generalmente con esta letra, desde Mahat, el primer Intelecto manifestado, y Mandara, la gran montaña usada por los Dioses para mazar el Océano, hasta Mandâkimî, el Gangâ celeste o Ganges Manu, etcétera.

Cristianismo:
María: Madre del Logos Cristo

Budismo:
Maya: Madre del Logos Buda

Egipto
Mut: Diosa Madre de lo creado.

Hebreo (Arameo)
Mimra: Palabra creadora de Dios

Romana (Griego)
Minerva (Atenea): Sabiduría Divina

Hinduismo
Madhavi: Esposa de Vishnu el dios Principal.

¿Será esto llamado una coincidencia? Muy extraña es entonces, por cierto, cuando vemos que hasta el mismo Moisés ("Mo" en egipcio es "agua" y "yses" es "salvado") fue encontrado en el Agua del Nilo, con la consonante simbólica en su nombre (letra M, Men en hebreo, símbolo de las aguas) . Y la hija de Faraón "lo llamó Moisés, y dijo:

Porque lo saqué del Agua". Además de esto, el nombre sagrado hebreo de Dios, aplicado a esta letra M, es Meborach, el "Santo" o el "Bendito", y el nombre del Agua del Diluvio es Mbul. El recuerdo de las "Tres Marías" en la Crucifixión (Maria de Jose: la Virgen, Maria Magdalena (de Magdala) y Maria de Cleofas: tia de Jesus y hermana de Maria la Virgen), y su relación con Mare, el Mar, o el Agua, puede terminar esta serie de ejemplos. Esta es la razón por que, en el judaísmo y en el Cristianismo, el Mesías está siempre relacionado con el Agua, el Bautismo, y también con los Peces, el signo del Zodíaco llamado Mîham en sánscrito, y hasta con el Matsya (Pez) Avatâra, y el Loto, símbolo de la matriz o el nenúfar, que tiene el mismo significado. (D.S; T.2; pdf. 96-97)

En las reliquias del antiguo Egipto, mientras mayor es la antigüedad de los símbolos y emblemas votivos de los objetos desenterrados, más a menudo se encuentran las flores de Loto y el Agua en relación con los Dioses Solares. El Dios Khnum (dios creador junto a Amon-Ra, Atum y Phat. Jnum: Hombre con cabeza de carnero, creador del huevo primordial, crea los hombres y animales con arcilla en su torno de alfarero y luego les insuflaba vida), el Poder Húmedo, o el Agua, como lo enseñaba Tales, siendo el principio de todas las cosas, se sienta en un trono encerrado en un Loto. El Dios Bes se halla sobre un Loto, pronto a devorar a su progenie. Thot, el Dios del Misterio y de la Sabiduría, el Escriba sagrado del Amenti, llevando el disco solar como tocado, está con una cabeza de toro –el toro sagrado de Mendes es una forma de Thot– y un cuerpo humano, sentado en un Loto completamente abierto. Finalmente, la Diosa Hiquit (símbolo de fertilidad, concepción y nacimiento), bajo la figura de una rana, reposa sobre el Loto, mostrando así su relación con el agua. Y de la forma nada poética de este símbolo–rana, indudablemente el signo de la más antigua de las Deidades egipcias, es de donde los egiptólogos han tratado en vano de descubrir el misterio y las funciones de la Diosa. .....continua (D.S; T.2 ; pdf. 97)

Bes es una deidad protectora de la mitología egipcia. Es descrito como un defensor de todo lo bueno, protegiendo a los hogares y los niños de todo mal, y estando asociado con el amor y el placer sexual.

Genio enano, barbudo y con melena que enseña la lengua. Suele estar representado desnudo o cubierto con una piel de león, en ocasiones con un gran falo en erección. Sujeta en sus manos instrumentos musicales o cuchillos

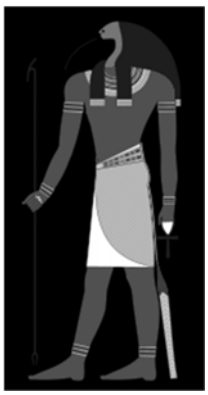
Dyehuthy (ḏḥwty) en antiguo egipcio, en griego Tot, es el dios de la sabiduría, la escritura, la música, los conjuros, hechizos mágicos y símbolo de la Luna en la mitología egipcia. También se puede ver escrito como Thot, Toth o Thoth.

Tot está considerado dios de la sabiduría y tenía autoridad sobre todos los dioses. También fue el inventor de la escritura, patrón de los escribas, de las artes y las ciencias. Como dios de la escritura, era el inventor de todas las palabras, del lenguaje articulado.

Tot desempeña el oficio de escribano sagrado, ya que documenta los hechos en la sala de las Dos Verdades. Es el registrador y el juez. En el panteón egipcio asistía al pesaje de las «almas» en una balanza, el juicio de Osiris.

Era un dios lunar medidor del tiempo, y el que estableció el primer calendario y por eso el primer mes llevaba su nombre. Como "Señor del Tiempo" se encargaba de anotar en las hojas de una persea, con la ayuda de Seshat, los años de reinado de cada faraón.

Tot

Su adopción en la Iglesia por los primeros cristianos demuestra que lo conocían mejor que nuestros modernos orientalistas. La “Diosa rana o sapo” era una de las principales Deidades cósmicas relacionadas con la Creación, por razón de la naturaleza anfibia de este animal, y sobre todo a causa de su resurrección aparente, después de largas edades de vida solitaria, encerrado en paredes antiguas, en rocas, etc. No sólo había ella tomado parte, juntamente con Khnum (Jnum), en la organización del Mundo, sino que también estaba relacionado con el dogma de la resurrección. Debe de haber habido algún significado muy profundo y sagrado asignado a este símbolo, puesto que, a pesar del riesgo de ser acusados de zoolatría bajo una forma repugnante, los primeros cristianos egipcios lo adoptaron en sus Iglesias. Una rana o un sapo encerrado en una flor de Loto, o simplemente sin el último emblema, fue la forma elegida para las lámparas de las Iglesias, en que estaban grabadas las palabras– Yo soy la resurrección”. Estas Diosas–ranas se encuentran también en todas las momias.

Heket: Diosa Rana o mujer con cabeza de rana. Tenía funciones de ayuda en el parto y benéficas en general; preside los nacimientos como comadrona. Representaba la fecundidad y asistía cada mañana al nacimiento del sol renovado. Era el complemento femenino de Jnum en Antinópolis, y era la que daba el soplo de vida al recién nacido, colocándole ante la nariz el anj, por lo que lleva el título de "La que hace respirar"; por asociación, en el aspecto funerario era la que ayudaba a los difuntos en su renacimiento.

En Hinduismo, Vishnu duerme sobre el cuerpo enrollado de la serpiente de eternidad, flotando en el océano cósmico. De su ombligo nace una planta de loto cuya flor produce el dios Brahma quien crea un nuevo mundo. El Buddha y los Bodhisattvas se sientan sobre lotos florecidos.

El mantra buddhista mani padme, ‘La Joya en el Loto’, representa la unión de opuestos: la flor de loto, pasajera y delicada, mientras que la joya de diamante es duradera y la más dura de las substancias. Ese mantra también es una percepción profunda ya que descubrimos lo eterno y lo real (la Joya, lo Divino) en el regazo de lo temporal e ilusorio (el Loto, el Universo). Nirvana y Samsara son una y la misma cosa. Universalidad está aquí; para siempre, es ahora.

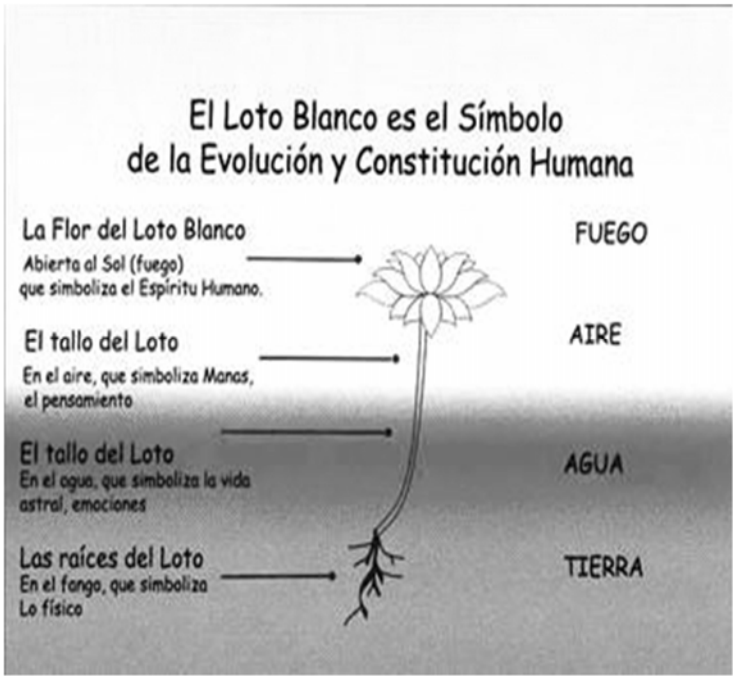

VISHNU

BUDA SOBRE FLOR DE LOTO

Lo más conocido, quizás, es que el loto representa nuestra vida en los cuatro mundos humanos: el físico, el emocional, el mental y el espiritual. Las raíces del loto están en el cieno, fango físico, en el fondo del lago. El tallo del loto se eleva por sobre surgentes aguas de emoción. El loto florece y se abre ante el aire fresco de mentalidad. Y ese florecimiento enfoca su mirada hacia la ardiente luz del sol de inspiración espiritual que se derrama sobre él.

El Loto y Los Cuatro Mundos

Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

LIBRO II
PARTE II
La Evolución del Simbolismo

Sección IX
La Luna; Deus Lunus, Phoebe

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

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

"No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad"

Este símbolo arcaico es el más poético de todos los símbolos, así como también el más filosófico. Los antiguos griegos lo hicieron notorio, y los poetas modernos lo han usado hasta la saciedad. La Reina de la Noche, cabalgando en la majestad de su luz sin par en el Cielo, dejando a todo, hasta a Héspero, en la sombra, y extendiendo su plateado manto sobre el Mundo Sideral entero, ha sido siempre el tema favorito de todos los poetas de la Cristiandad, desde Milton y Shakespeare, hasta el último de los versificadores. Pero la refulgente lámpara de la noche, con su séquito de estrellas innumerables, ha hablado tan sólo a la imaginación del profano. Hasta últimamente, la Religión y la Ciencia no han intervenido en este hermoso mito. Sin embargo, la fría y casta Luna, está en relaciones más estrechas con la Tierra que ningún otro globo sideral. El Sol es la Fuente de Vida de todo el Sistema Planetario; la Luna es el Dador de Vida a nuestro Globo; y las primeras razas lo comprendían y sabían, aun en su infancia. Ella es la Reina y es el Rey. Era el Rey Soma antes de transformarse en Febo y en la casta Diana.

En la mitología griega Héspero es el lucero vespertino, el planeta Venus visto por la tarde. Es el hijo de Eos, la diosa de amanecer (Aurora en la mitología romana) y el hermano de Eósforo (también llamado Heósforo, Fósforo y Lucifer), el lucero del alba. Su equivalente romano es Vesper ('tarde' o 'cena'). El padre de Héspero era Céfalo, un mortal, mientras que el de Eósforo era el dios estelar Astreo.

Es, en modo preeminente, la Deidad de los cristianos por conducto de los judíos mosaicos y kabalísticos; y aun cuando el mundo civilizado haya permanecido por largas edades ignorante del hecho, es en realidad así, desde que murió el último Padre de la Iglesia iniciado, llevando consigo a la tumba los secretos de los Templos paganos. Para Padres tales como Orígenes y Clemente de Alejandría, la Luna era símbolo viviente de Jehovah; el Dador de la Vida y el Dador de la Muerte, el que dispone de la Existencia (en nuestro Mundo). Pues si Artemisa fue la Luna en el Cielo, y para los griegos, Diana en la Tierra, que presidía sobre el nacimiento y vida del niño; entre los egipcios fue Hekat (Hécate) en el Infierno, la Diosa de la Muerte, que mandaba sobre la magia y los encantamientos. Más aún: lo mismo que la Luna, cuyos fenómenos son triples Diana (Tierra) – Hécate (Inframundo) – Luna (Cielo), es el tres en uno. Pues es Diva triformis, tergemina, triceps, tres cabezas en un cuello, como Brahmâ–Vishnu–Shiva. Por tanto, es el prototipo de nuestra Trinidad, la cual no ha sido siempre completamente masculina. El número siete, tan notorio en la Biblia y tan sagrado en el séptimo día o Sábado, vino a los judíos de la antigüedad, derivándose su origen del cuádruple número 7 contenido en los 28 días del mes lunar (4 semanas *7 días=28 días de mes lunar, en realidad es 29.53 días el ciclo entre dos lunas nuevas. Un Año lunar son 12 lunas * 29.53 días/luna= 355 días). Cada uno de cuyos septenarios está representado por un cuarto de Luna. (D.S; T.2; pdf. 99-100)

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, de los Dioses)
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.

I. H. V. H. - Las cuatro místicas letras del nombre de Jehovah (I (e) H(o) V(a) H). Por el significado simbólico de cada una de ellas, forman juntas el perfecto emblema bisexual, el símbolo masculino-femenino compuesto del lingam y del yoni indos.

Jehovah (Hebreo).- "El nombre judío de la Divinidad, J'hovah, es un compuesto de dos palabras, a saber: Jah (y, i o j, Yod, décima letra del alfabeto hebreo, masculina) y Hovah (Hâvah, o Eva, femenina)".

1-División Antropogónica, Clave Metafísica, subclave Antropológica: Jehovah, o Jah-Eva, tiene la misma significación de existencia o ser como varón-hembra" (Nombre de la Humanidad con los dos sexos) en nuestro mundo físico o tierra (después de la mitad de la tercera Raza).

2-División Teogónica, Clave Espiritual: Para ocultar el verdadero misterio del nombre de Ain Soph, la No Cosa, Ilimitado. Es la más elevada vestimenta que oculta o disminuye la luz de Ain Soph. Representa todo lo que existe, el DIOS-UNIVERSO como un todo, los cuatro mundos de los cabalistas. Es IHVH-Jah Padre en Hockmah (Mundo de la Creación o Briah, Segundo Logos, Primogénito, Vida Unica del Universo), IHVH-Elohim Madre en Binah (Mundo de la Creación o Briah, Tercer Logos, Mente Divina Creadora, Demiurgo y sus Huestes) y IHVH Hijo en Microprosopus (Mundo de Yetzirah o Formación, "Logos" Encarnado en el Universo Creado, Huestes Formadoras sintetizadas en una Entidad).

3-División Teogónica, Clave Espiritual, subclave Astronómica: Nombre genérico de aquel grupo de jerarquía de ángeles planetarios creadores, bajo cuya estrella ha evolucionado la nación hebrea. Es uno de los Elohim Planetarios del grupo regente de Saturno, uno de los Siete Espiritus Creadores y cuando se relaciona con la Luna/Venus, representa los pitris o Elohim menores que formaron el cuerpo humano (mundo de Yetzirah o Formación).

4-División Teogónica, Clave Espiritual, subclave Astronómica: Yahweh (nombre dios de la montaña en Sinaí (Sin=Luna)) (Baal), hijo más poderoso de EL (IL), esposo e hijo de Asera (Ishtar) (Venus), toma todos los atributos de su padre EL (IL) Elyon, convirtiéndose en el principal entre los dioses y posteriormente en Dios Unico. Evolucion metafísica de un pueblo pasando por el henotesimo y finalizando en el monoteísmo.

Posibles Usos y Significados del Nombre de YHVH:

RESUMEN DE LOS MUNDOS DE LOS SEFIROT

Mundo		Sefirot	Nombres Divinos	Arcángeles	Angeles	Planetas	Demonios	Diablos
Adam Kadmon	Macroprosopus (Vasto Semblante)	Keter	Eheeieh	Metatron	Chaioth Ha-Qadesh	Móvil Primero	Thamiel	Satan y Moloch
Atziluth Y	Padre	Chochmah	YHVH (Yah)	Ratziel	Auphanim	Zodiaco	Chaigidel	Beelzebub
Briah H	Madre Suprema	Binah	Elohim (YHVH)	Tzaphqiel	Aralim	Saturno	Satariel	Lucifuge
Yezirah V	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 H	Esposa de Microprosopus	Malkut	Adonai Melek	Saldalfon	Ishim	Tierra	Nahemoth	Nahema

Los "cultos" Lunar y Solar son los más antiguos del mundo. Ambos han sobrevivido y prevalecen hasta el presente en toda la tierra; para algunos, abiertamente; para otros de un modo secreto, como por ejemplo, en la simbología cristiana.

En los manuscritos no publicados del Lenguaje artificial de que ya se ha hecho mención, que dan una clave sobre la formación de la antigua lengua simbólica, se da una razón para este doble culto. Está escrito por un docto, místico profundamente versado en el particular, que lo describe en la forma comprensible de una hipótesis. Ésta, sin embargo, se convierte necesariamente en un hecho probado de la historia de la evolución religiosa del pensamiento humano, para cualquiera que haya vislumbrado algo del secreto de la antigua simbología. Dice así:

"*Una de las primeras ocupaciones de los hombres, relacionadas con las de verdadera necesidad, debería ser la observación de los períodos de tiempo marcados en la bóveda celeste, al surgir y levantarse sobre la llanura del horizonte o sobre la superficie del agua tranquila. Éstos vendrían a determinarse como los del día y de la noche, las fases de la Luna, sus revoluciones estelares o sinódicas, los períodos del año solar con la vuelta de las estaciones, y con la aplicación a tales períodos de la medida natural del día o de la noche, o sea del día dividido en luz y sombra*". ..continua…

"*También se descubriría que había un día solar más largo (solticio del 22 de diciembre) y otro más corto (solticio de 21 de junio) y dos días solares de igual duración el día que la noche (equinoccios de 21 de marzo y 23 septiembre), dentro del período del año solar; pudiéndose señalar con la mayor precisión sus puntos dentro del año en los estrellados grupos de los ciclos, o en las constelaciones sujetas a ese movimiento retrógrado, que con el tiempo necesitaría una corrección por intercalación, como sucedió en la descripción del Diluvio, en donde se hizo una corrección de 150 días en un período de 600 años, durante el cual había aumentado la confusión de las señales… Esto llegaría naturalmente a suceder con todas las razas en todos los tiempos; y semejante conocimiento debe creerse que ha sido inherente en la especie humana, antes de lo que llamamos el período histórico y durante el mismo."*

Sobre esta base, busca el autor alguna función física natural, poseída en común por la especie humana, y relacionada con las manifestaciones periódicas, de tal modo, que "la relación entre las dos clases de fenómenos… se llegue a determinar en el uso popular". (D.S; T.2; pdf. 102)

Esta función la encuentra en:

"(*a) El fenómeno femenino fisiológico, cada mes lunar de 28 días, o 4 semanas de 7 días, de manera que tuviesen lugar 13 ocurrencias del período en 364 días, que es el año semanal del Sol de 52 semanas de 7 días. (b) La gestación del feto está marcada por un período de 126 días o 18 semanas de 7 días. (c) El periodo llamado "el período de viabilidad", es de 200 días o 30 semanas de 7 días. (d) El período del parto se cumple en 280 días, o 40 semanas de 7 días, o 10 meses lunares de 28 días; o 9 meses del calendario de 31 días, contando sobre el arco real de los cielos la medida del período del paso desde la oscuridad de la matriz a la luz y gloria de la existencia consciente, ese misterio y milagro constante e inescrutable... De este modo, los períodos de tiempo observados, que marcan los trabajos de la obra del nacimiento, vendrían a ser naturalmente una base para cálculos astronómicos... Casi podemos asegurar... que ésta era la manera de contar en todas las naciones, ya sea de modo independiente o por medición e indirectamente, por la enseñanza. Éste era el método entre los hebreos, pues hasta hoy calculan el calendario por medio de los 354 y 355 del año lunar (mes lunar=29.53 días solares*12 meses lunares=354.36 días/año), y poseemos una prueba especial de que era el mismo método de los antiguos egipcios; cuya prueba es la siguiente:"*

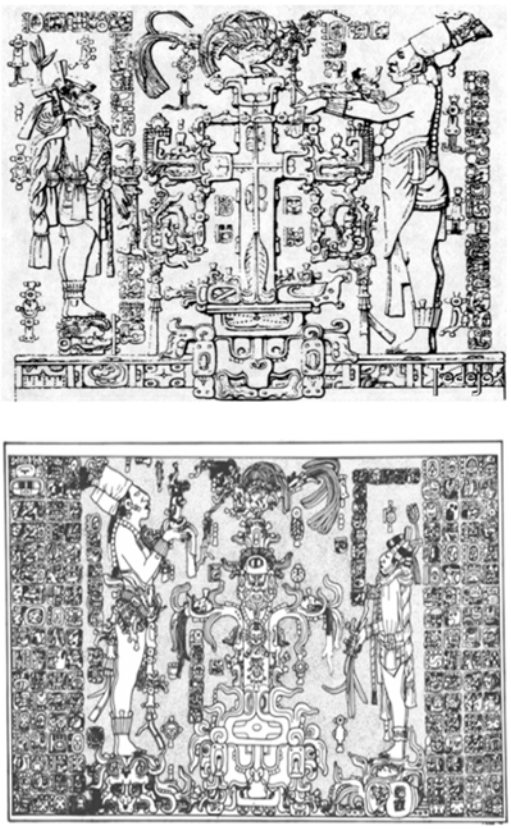
"*La idea fundamental que estaba en la raíz de la filosofía religiosa de los hebreos, era que Dios contenía todas las cosas en sí mismo, y que el hombre era su imagen; el hombre incluyendo a la mujer... El lugar del hombre y de la mujer entre los hebreos era ocupado entre los egipcios por el toro y la vaca, consagrados a Osiris e Isis, que estaban representados respectivamente por un hombre con cabeza de toro, y por una mujer con cabeza de vaca, a cuyos símbolos rendían culto. Osiris era de un modo notorio el Sol y el río Nilo, el año tropical de 365 días, cuyo número es el valor de la palabra Neilos y el toro, así como también era el principio del fuego y de la fuerza productora de la vida; mientras que Isis era la Luna, el lecho del río Nilo, o la Madre Tierra, para cuyas energías parturientas era el agua una necesidad; el año lunar, de 354–364 días, era el determinante del tiempo de los períodos de gestación, así como la vaca designada por, o con, la creciente luna nueva..... Pero el uso de la vaca de los egipcios, en lugar de la mujer de los hebreos, no determinaba una diferencia radical de significación, sino una concurrencia en la enseñanza que tenía por objeto tan sólo la substitución de un símbolo de importancia común, que era el siguiente: el período de preñez en la vaca y en la mujer, se creía ser el mismo, o sea 280 días o 10 meses lunares de 4 semanas (10 meses*4 semanas*7 dias=280 dias). Y en este período consistía el valor esencial de este símbolo animal, cuyo signo era el de la luna creciente"*....

"*Estos períodos parturientos y naturales, se ha visto que son objeto de simbolismos en todo el mundo. Así eran usados por los indos, y se ha visto que fueron claramente expuestos por los antiguos americanos en las planchas de Richardson y de Gest, en la Cruz de Palenque y en otras partes, hallándose de un modo manifiesto en la base de la construcción de las formas del calendario de los Mayas del Yucatán, en las de los indos, en las de los asirios y en las de los antiguos babilonios, lo mismo que en las de los egipcios y antiguos hebreos Los símbolos naturales… eran siempre él falo o el falo y el yoni… lo masculino y femenino. En efecto, las palabras traducidas por los términos generales varón y hembra, en el versículo 27 del primer capítulo del Génesis, son… sacr y n'cabvah, o, literalmente, falo y yoni. La representación de los emblemas fálicos, por si sola, únicamente indicaría los miembros genitales del cuerpo humano, mientras que si se tienen en cuenta sus funciones y el desarrollo de las semillas que aquéllos producen, se llegaría a la determinación de un método de medidas de tiempo lunar, y, por medio de éstas, se tendrían las de tiempo solar*." (D.S; T.2; pdf. 103)

26 Entonces dijo Dios: «¡Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza! ¡Que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra!»

27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón (zachar=falo) y hembra (nekevah=yoni) los creó.

Dos Tableros con la Cruz Foliada de Palenque, donde aparece relatado el nacimiento de la primera pareja divina. El Primer Padre llamado Hun-Nal Yel "Uno-maíz-revelado" nació en una fecha que equivale al 16 de junio de 3122 (3114) a.C (los hindúes situal el incio del Kali Yuga el 3102 a.c). La Primera Madre nació 540 días después. A los seis años tuvo lugar la creación. Según las inscripciones que acompañan la imagen, el Padre creo un lugar llamado Cielo Acostado y la dividio en 8 partes, siguiendo las direcciones de los puntos cardinales y los intercardinales. En ese lugar ubico el Lugar de las Tres Piedras que señalan el centro del cosmos. Más tarde, Hun Nal Yel entró o se convirtió en el cielo. De este modo, el Primer Padre separó el cielo de la tierra, quedando el Árbol del Mundo, el Wak Chan, árbol sagrado que unia los tres planos del universo: Cielo (la copa), Tierra e Inframundo (las raices). A partir de aquí comenzó el Orden espacial y temporal del Cosmos. Ese árbol primigenio fue esquematizado como una cruz que nacía del Mostruo de la Tierra y que tenía los brazos formados por dos serpientes bicéfalas que representan al dragón. Todo el conjunto acababa coronado por el pájaro celestial Itzamnaaj. Este Dios desciende al inframundo (Xibalba) donde es decapitado por los señores malignos, posteriormente resucita como joven hermoso vestido con un collar, pectoral y flalda, llevando con el la preciosa semilla del maíz para los hombres de la tierra.

La Cruz Foliada de Palenque, Mexico

Esta es la clave fisiológica o antropológica del símbolo de la Luna (La luna es el Dador de Vida a su hija la Tierra, rige los procesos de generación, reproducción, nacimiento y desarrollo de los seres vivos y la naturaleza, en general la clave dice: meses de 4 ciclos (luna nueva, creciente, llena y decreciente), cada ciclo de 7 días, durante 12 o 13 meses, resultando en un año lunar o periodo completo de 355-364 días). La clave que descubre el misterio de la Teogonía o evolución de los Dioses manvantáricos es más complicada y no tiene nada de fálico. En ella todo es místico y divino. Pero los judíos aparte de haber relacionado a Jehovah directamente con la Luna, como Dios generador, han preferido ignorar las jerarquías superiores, y han convertido en sus Patriarcas a algunas constelaciones zodiacales (12 hijos de Jacob, las 12 tribus hebreas, los 12 apóstoles de Cristo, 12 panes de proposición, doce piedras preciosas en el pectoral de los pontifices: Urim y Thummin, las 12 alas de los querubines) y a Dioses planetarios, euhemerizando de este modo la idea puramente teosófica y rebajándola al nivel de la humanidad pecadora. El manuscrito de que se ha extractado lo anterior, explica de un modo muy evidente a qué jerarquía de Dioses pertenecía Jehovah, y quién era este Dios judío; pues demuestra en claro lenguaje lo que la Escritura ha sostenido siempre, a saber: que el Dios con que los cristianos han cargado no era más que el símbolo lunar de la facultad reproductiva o generadora de la Naturaleza.

Zodiaco Simboliza:

Macrocosmos: 12 partes del Universo y 12 fuerzas creadoras del Universo.

Microcosmos: 12 partes cuerpo humano regidas por los 12 poderes cósmicos.

Equinoccio Otoño (21 de septiembre, Libra): Caída del hombre, cuando el espíritu humano descendió a los reinos del hades al sumergirse en la ilusión de la existencia terrestre. Signo Zodiacal: Escorpio.

Solsticio Invierno (21 de diciembre, Capricornio) comienzo del invierno: Ignorancia en la materia. Signo Zodiacal: Acuario (El Hombre)

Equinoccio Primavera (21 de marzo, Aries) comienza la primavera: Resurrección del hombre a la vida espiritual y eterna. La iniciación en los misterios. Signo Zodiacal: Toro

Solsticio de Verano (21 de junio, Cáncer) comienzo del verano : Hombre-Dios, reintegrado a su Poder y Gloria, símbolo del pleno conocimiento espiritual. Signo Zodiacal: Leo

Estas constelaciones corresponden al principio del Kali Yuga y este se situa aproximadamente en el 3102 A.C.

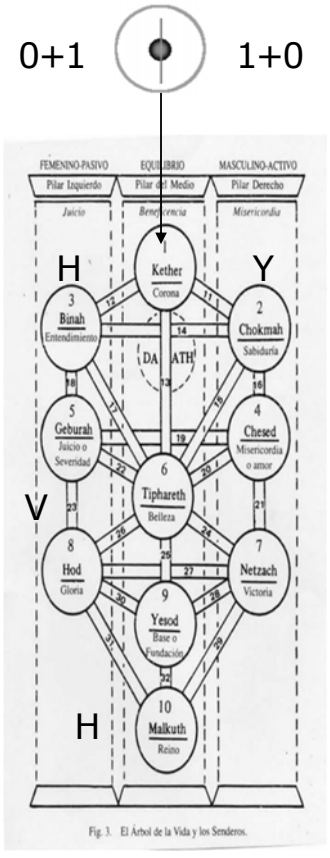

Clave Astronómica, Subclave Espiritual: Cada año el cido del alma se repite simbólicamente en el cido anual del sol, el alma plena de sabiduría, cae en la materia, se vuelve ignorante de su propia naturaleza, propósito y misión, después vuelve a resucitar a la vida y a la plenitud de sus poderes. O sea, el Sol (símbolo del Alma Humana), es traicionado y asesinado, el solsticio de invierno (21 de diciembre), después de 3 días (3 meses de invierno) vuelve a resucitar.

Han ignorado siempre hasta el Dios secreto hebreo de los kabalistas, Ain–Soph, un concepto tan elevado como el de Parabrahman en las ideas primitivas místicas de los kabalistas. Pero no es la Kabalah de Rosenroth la que pueda dar nunca las enseñanzas originales verdaderas de Simeón Ben Yochaï, que eran tan metafísicas y filosóficas como cualesquiera. ¿Y cuántos son los estudiantes de la Kabalah que sepan algo de aquéllas excepto por medio de sus desnaturalizadas traducciones latinas? Echemos una mirada a la idea que indujo a los antiguos judíos a adoptar un sustituto (IHVH) del Siempre Incognoscible (Ain Soph), y que extravió a los cristianos haciéndoles tomar el substituto por la realidad:

"*Si a estos órganos [falo (I: Jod y V:Vau: masculinos) y yoni (He: Matriz: femenino) (IHVH significa: I:Padre-Macho, H:Madre-Hembra, V:Hijo-Macho, H:Novia del Hijo-Hembra], considerados como símbolos de agencias creadoras cósmicas, se les puede atribuir la idea de... períodos de tiempo, entonces, verdaderamente, en la construcción de los Templos, como Moradas de la Deidad, o de Jehovah, aquella parte designada como Sanctasanctórum, o el Lugar Más Santo (Adytum recinto secreto de la cámara interior del templo solo permitido a los mas altos sacerdotes), debería tomar su título de la reconocida santidad de los órganos generadores considerados como símbolos de medidas lo mismo que de la causa creadora."* (D.S; T.2; pdf. 104) (En el Adytum los antiguos colocaban un sarcófago donde yace el iniciado. El sarcofago representaba la Madre Contenedora, Vehiculo, el Arca y aspecto femenino de la divinidad. El iniciado representa, el germen, la ideación divina, el rayo vivificador, el aspecto Masculino de la divinidad que renace y resucita, en y dentro de la hembra, después de terminado un ciclo llamado muerte. El símbolo era tanto Cosmico: Manvantara después del Pralaya, Solar: Dia después de la Noche, Humano: Vida después de la Muerte).

Entre los Sabios antiguos no existía un nombre, ni una idea, ni un símbolo de una Causa Primera. Entre los hebreos, el concepto directo de tal se apoyaba en un término negativo de comprensión, esto es, Ain–Soph o el Sin Límites. Pero el símbolo de su primera manifestación comprensible era el concepto de un círculo con su línea diametral, para representar a la vez una idea geométrica, fálica y astronómica... ; pues el uno nace del 0, o círculo, sin el cual no podría existir; y del 1, o unidad primordial, surgen los 9 dígitos, y, geométricamente, todas las formas planas. Así en la Kabalah este círculo, con su línea diametral, es la figura de los 10 Sephiroth, o emanaciones, que componen el Adam Kadmon, u Hombre Arquetipo, el origen creador de todas las cosas... Esta idea de relacionar la figura del círculo (femenino, yoni, arca de la alianza, sarcofago) y su línea diametral (masculino, falo, iniciado, el dios resucitado), esto es, el número 10, con la significación de los órganos reproductivos, y con el Lugar Más Sagrado... fue llevada a cabo, como construcción, en la Cámara del Rey, o Sanctasanctórum de la gran Pirámide, en el Tabernáculo de Moisés, y en el Sanctasanctórum del Templo de Salomón... Es la figura de una matriz doble, pues en hebreo la letra He es, al mismo tiempo, el número 5 y el símbolo de la matriz; y dos veces 5 son 10, o el número fálico.

Arca de Alianza: Toda arca-altar, entre los egipcios, indos, caldeos, lo mismo que entre los mejicanos, era un altar fálico, símbolo del yoni o matriz de la Naturaleza. El seket de los egipcios, el arca o caja sagrada, estaba puesto sobre el ara, su pedestal. El arca de Osiris, con las sagradas reliquias del dios, era "del mismo tamaño que el arca judía", dice el egiptólogo S. Sharpe, llevada por sacerdotes, con unas varas que pasaban sus anillos, en sagrada procesión como el arca alrededor de la cual danzaba David, rey de Israel. Los dioses mejicanos tenían igualmente sus arcas. Diana, Ceres y otras diosas, lo mismo que dioses, tenían las suyas. El arca era una barca, un vehículo en todo caso. "Thebes (Tebas) tenía un arca sagrada de trescientos codos de largo", siendo de notar que "la palabra Thebes (Tebas) significa, segun se dice, arca en hebreo", lo cual no es más que un reconocimiento natural del lugar al que el pueblo elegido es deudor de su arca. Por otra parte, como escribe Bauer, "el Querubín no fue usado primeramente por Moisés". La alada Isis era el querubín o Arieh en Egipto, siglos antes de llegar allí el mismo Abraham o Sarai. "Repetidas veces se ha hecho observar la semejanza exterior de algunas de las arcas egipcias, que tenían por remate dos figuras humanas provistas de alas, con el Arca de la la Alianza". (Bible Educator). Y no sólo la semejanza e identidad "exterior", sino también la interior son ahora de todos conocidas. Las arcas, sea de la Alianza, o sea del recto y verdadero simbolismo pagano, tuvo en su origen y tiene ahora un solo y mismo significado.

Arca Egipcia

Arca Hebrea

Esta "matriz doble" (doble He) muestra también la dualidad de la idea llevada desde lo superior o espiritual, hasta lo inferior o terrestre; y limitada a este último por los judíos. Entre éstos, sin embargo, el número siete ha adquirido el lugar más preeminente en su religión exotérica, culto de formas externas y de rituales sin sentido; como por ejemplo, su Sábado, el séptimo día consagrado a su Deidad, la Luna, símbolo del Jehovah generador. Pues, para otras naciones, el número siete era símbolo de la evolución teogónica, de los Cielos, de los Planos Cósmicos, y de las Siete Fuerzas y Poderes Ocultos del Kosmos, como un Todo Ilimitado, cuyo Triángulo superior era inalcanzable para el entendimiento finito del hombre. Por tanto, mientras otras naciones se ocupaban, en su forzosa limitación del Kosmos en el Espacio y el Tiempo, sólo del plano septenario manifestado, los judíos reconcentraron este número únicamente en la Luna, y basaron sobre ésta todos sus cálculos sagrados.

Luego explica el autor que el Sephira femenino, Binah, es llamado el Gran Mar por los kabalistas; por lo tanto, Binah, cuyos nombres divinos son Jehovah, Yan y Elohim, es sencillamente el Tiamat caldeo, el Poder Femenino, el Thalatth de Beroso que preside sobre el Caos, y que la teología cristiana descubrió más tarde que era la Serpiente y el Diablo. Ella–Él (Yah–hovah) es el Hé celeste, y Eva (Binah). Este Yah–hovah o Jehovah es, pues, idéntico a nuestro Caos –Padre (Y), Madre (H), Hijo (V)– en el plano material, y en el Mundo puramente físico; Deus y Demon a la vez; el Sol y la Luna, el Bien y el Mal, Dios y Demonio.

RESUMEN DE LOS MUNDOS DE LOS SEFIROT

Mundo		Sefirot	Nombres Divinos	Arcángeles	Angeles	Planetas	Demonios	Diablos
Adam Kadmon	Macroprosopus (Vasto Semblante)	Keter	Eheeieh	Metatron	Chaioth Ha-Qadesh	Móvil Primero	Thamiel	Satan y Moloch
Atziluth Y	Padre	Chochmah	YHVH (Yah)	Ratziel	Auphanim	Zodiaco	Chaigidel	Beelzebub
Briah H	Madre Suprema	Binah	Elohim (YHVH)	Tzaphqiel	Aralim	Saturno	Satariel	Lucifuge
Yezirah V	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 H	Esposa de Microprosopus	Malkut	Adonai Melek	Saldalfon	Ishim	Tierra	Nahemoth	Nahema

El magnetismo Lunar genera vida, la conserva y la destruye, tanto psíquica como físicamente. Y si se la considera astronómicamente, la Luna es uno de los siete planetas del Mundo Antiguo; en la Teogonía es uno de los Regentes de la misma, lo mismo entre los cristianos hoy día, que entre los Paganos; los primeros la mencionan con el nombre de uno de sus Arcángeles, y los últimos con el de uno de sus Dioses.

Ningún símbolo, ni aun el del Sol, fue más complejo en sus múltiples significados que el símbolo lunar. El sexo, por supuesto, era doble. Para unos era varón, como por ejemplo, el "Rey Soma" indo y el Sin caldeo; para otras naciones era hembra, las hermosas Diosas Diana–Luna, Ilithyia, Lucina. Entre los tauri se sacrificaban víctimas humanas a Artemisa, una forma de la Diosa lunar; los cretenses la llamaban Dictynna, y los medos y los persas Itis, como muestra la inscripción de Coloe: 'Artémidi 'Anáeiti. Pero ahora nos referimos principalmente a la más casta y pura de las Diosas vírgenes, Luna–Artemisa, a quien Pamfos fue el primero en darle el sobrenombre de Kallesth, y de quien Hipólito escribió Kallesta polù parqénwn. Esta Artemisa–Lochia, la Diosa que presidía la concepción y nacimiento de las criaturas, en sus funciones y como triple Hécate (Luna en el Cielo, Diana en la Tierra y Hecate en el Infierno), la Deidad órfica, el predecesor del Dios de los rabinos y de los kabalistas precristianos, y su tipo lunar. La Diosa Trímoryoç (Hecate) era el símbolo personificado de los diferentes y sucesivos aspectos presentados por la Luna en cada una de sus tres fases; y esta interpretación era ya la de los estoicos, mientras que los órficos explicaban el epíteto Trímoryoç; por los tres reinos de la Naturaleza sobre los que ella reinaba. Hécate–Luna, celosa, ávida de sangre, vengativa y exigente, es el digno duplicado del "Dios celoso" de los profetas judíos.

Sefirot Yesod: Es el sefirot donde convergen las fuerzas de la demás sefirot (las superiores) y en un receptáculo de las fuerzas que son emanadas al mundo físico (Malkut). Representado por el "planeta" (satélite) Luna.

1-Representa la Regulacion de la Vitalidad, el elemento que anima los cuerpos físicos. (el Sol (Tiphareth) genera la vitalidad, pero esta es regulada en la tierra a través de los ciclos de la Luna (Yesod)).

2-Representa los órganos sexuales en el hombre, el medio por el que el hombre se convierte en "creador" y generador de una nueva vida. Punto de Union entre el rostro Zeir Anpir y el rostro Nukva.

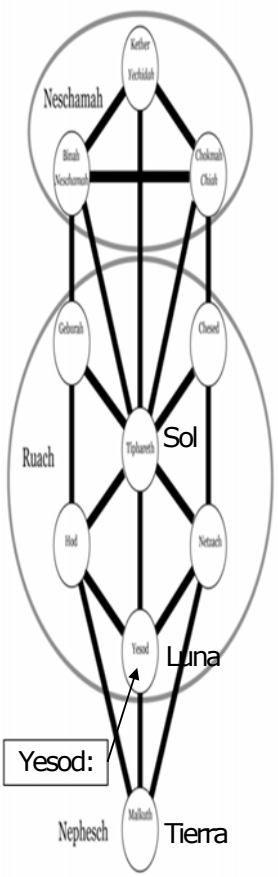
3-Esta representado por la Luna, lo cual la conecta con la regulación de la vitalidad y sus ciclos de actuación en la vida en la tierra. Representa las aguas, la lluvia, la fecundidad, el destino después de la muerte y el inframundo.

4-Como contraparte del Sol, representa el aspecto oscuro e invisible de la naturaleza, irracional, hostil, vengativo y malvado. Tambien voluble debido a sus diferentes fases. Representa ilusorio, la magia y la hechizeria.

Según la tradición, la luna llena (que significa plenitud, fuerza y poder) es propicia para la fertilidad y se recomendaba para la concepción de bebes, conseguir pareja y para casarse.

Interesante: Todos los dioses Solares antiguos: Dionysos, Baco, Osiris, nacieron en el Monte de Sin-ai o Monte de Sin (la Luna en Caldeo). O sea, creían que el Sol era hijo de la Luna.

Jah-weh (Jah-hovah o Jehovah)- Nombre del Elohim regente de la Luna y del pueblo hebreo. Representa la unión de los principios masculinos (Jah) con el femenino (hovah, Eve (Eva), Havah, Hevah) . Representa los Pitris Lunares, dadores de los Principios Inferiores (cuerpo, vitalidad y deseo) al Hombre.

Todo el enigma del culto Solar y Lunar, tal como se señala ahora en las –Iglesias, –depende, a la verdad, de este antiguo misterio universal de los fenómenos lunares. Las fuerzas correlativas de la "Reina de la Noche", que permanecen latentes para la Ciencia Moderna, pero que están en completa actividad para el conocimiento de los Adeptos orientales, explican bien las mil y una imágenes bajo las cuales ha sido representada la Luna por los antiguos. También ello muestra cuánto más versados estaban los antiguos en los Misterios selenitas que nuestros modernos astrónomos. Todo el Panteón de las Diosas y Dioses lunares, Nephtyso Neïth, Proserpina, Melitta, Cibeles, Isis, Astarté, Venus y Hécate de un lado, y Apolo, Dionisio, Adonis, Baco, Osiris, Atys, Thammuz, etc., de otro, todos muestran en sus nombres y títulos –de "Hijos" y "Esposos" de sus "Madres"– su identidad con la Trinidad cristiana. En todos los sistemas religiosos se hacía a los Dioses fundir en una sus funciones de Padre, Hijo y Esposo; y las Diosas se fundían igualmente como Esposas, Madres y hermanas del Dios masculino; sintetizando los primeros los atributos humanos en el "Sol, el Dador de la Vida", y fundiendo las últimas todos sus títulos en la gran síntesis conocida como Maia, Maya, María, etc., un nombre genérico Maia ha llegado a significar "madre" para los griegos, por derivación obligada de la raíz ma (nodriza), y hasta dio su nombre al mes de Mayo, que estaba consagrado a todas estas Diosas antes de serlo a María. Su origen primitivo, sin embargo, era Mâyâ, Durgâ, traducido por los orientalistas "inaccesible", pero significando en verdad lo "inalcanzable", en el sentido de ilusión y sin realidad, como siendo el origen y causa de los hechizos, la personificación de la ilusión.

En los ritos religiosos, la Luna servía para un doble objeto. Era personificada como una Diosa femenina para fines exotéricos, o como un Dios varón en las alegorías y símbolos; y en la Filosofía Oculta nuestro satélite era considerado como una Potencia sin sexo que debía ser bien estudiada, porque había que temerla. Entre los Iniciados arios, caldeos, griegos y romanos, Soma, Sin, Artemisa, Soteira (el Apolo hermafrodita cuyo atributo es la lira, y la barbada Diana del arco y flecha), Deus Lunus, y especialmente Osiris–Lunus y Thot–Lunus, eran potencias ocultas en la Luna. Pero ya sea varón o hembra, Thot o Minerva, Soma o Astoreth, la Luna es el Misterio de los Misterios ocultos, y más un símbolo del mal que del bien. Sus siete fases, en la división original esotérica, están divididas en tres fenómenos astronómicos y cuatro fases puramente psíquicas. La Luna no ha sido siempre reverenciada, según se demuestra en los Misterios, en donde la muerte del Dios–Luna –las tres fases de desvanecimiento gradual (luna menguante) y final desaparición (luna nueva)– estaba alegorizada por la Luna en representación del Genio del Mal, que, por el momento, triunfa sobre el Dios productor de la Luz y de la Vida, el Sol; y era necesaria toda la habilidad y sabiduría de los antiguos Hierofantes en Magia para convertir en triunfo esta derrota. (D.S; T.2; pdf. 110)

LUNA NUEVA | *Luna creciente cóncava* | **CUARTO CRECIENTE** | *Luna creciente convexa* | **LUNA LLENA** | *Luna menguante convexa* | **CUARTO MENGUANTE** | *Luna menguante cóncava* | **LUNA NUEVA**

En el culto más antiguo de todos, en el de la Tercera Raza de nuestra Ronda, los Hermafroditas, la Luna macho se hizo sagrada cuando, después de la llamada Caída, los sexos se separaron. Deus–Lunus se convirtió entonces en Andrógino, macho y hembra por turno, hasta que finalmente sirvió para fines de brujería, como poder Dual para la Cuarta Raza–Raíz, los atlantes. En la Quinta, nuestra propia Raza, el culto Lunar–Solar dividió a las naciones en dos distintos campos antagónicos, y produjo los sucesos descritos, años más tarde, en la guerra Mahâbhâratan, la lucha entre los Sûryavanshas y los Indovanshas que los europeos consideran fabulosa, y que es histórica para los indos y ocultistas. El culto a los principios macho y hembra se originó en el aspecto doble de la Luna, y terminó en los cultos distintos del Sol y de la Luna. Entre las razas semíticas, el Sol fue durante mucho tiempo femenino y la Luna masculina, procediendo esta última noción de las tradiciones atlantes. A la Luna la llamaron "el Señor del Sol", Bel–Shemesh, antes del culto Shemesh (Sol). La ignorancia de las razones iniciales de semejante distinción condujo a las naciones al culto antropomórfico de los ídolos. Durante aquel período que no se encuentra en los libros Mosaicos, a saber, desde el destierro del Edén hasta el Diluvio alegórico, los judíos y los demás semitas adoraron a Dayanisi, el "Soberano de los Hombres", el "Juez", o el Sol. Aun cuando el Canon judío y el Cristianismo han convertido al Sol en el "Señor Dios" y en "Jehovah" en la Biblia, sin embargo la misma Biblia está llena de huellas indiscretas de la Deidad andrógina que era Jehovah (I-V:Macho y H-H:Hembra), el Sol (Macho), y Astoreth, la Luna (Hembra) en su aspecto femenino, y libre enteramente del presente elemento metafórico que se le ha dado. Dios es un "fuego que consume", aparece en el fuego y está circundado por él.

En las lenguas semíticas, sol se dice shamash o shemesh, nombre acadio del dios sol, hijo del dios lunar Sin y hermano de la diosa del amor y la fertilidad Ishtar (Venus).

Tal como su homónimo grecorromano Febo/Apolo, Shamash hacía su viaje diurno por el cielo a caballo, en un carruaje o en barco. En Sumeria, su centro cultural fue la ciudad de Lasa, y en Acadia, Sippar. Entre los cananitas, el dios se llamaba Shemesh "la antorcha de los dioses", aunque era una deidad femenina. Los hebreos también adoraron a Shemesh/Shamash aunque su culto estaba prohibido por los profetas y por quienes redactaron La Biblia, y era castigado con lapidación, es decir, con pena de muerte a pedradas.

Sin (Luna), Ishtar (Venus) y Shamash (Sol), los poderes de la naturaleza, son la trinidad que reemplazó a Anu, Enlil, y Ea (cielos, tierra y agua, respectivamente).

Sansón (en hebreo Shimshon) lleva el nombre de Shemesh, y la tradición rabínica compara su fuerza con la del sol. El rey Hezekia y otros usaban sellos con imágenes del sol similares a las asirias. El rey Josias intentó abolir su culto (Reyes 2,23) aunque el profeta Ezequiel (8:15,16) declara que era importante aún en sus días en el Templo de Jerusalén donde su adoración incluía inclinarse hacia el este:

"Ezequiel 8:15, Luego me dijo: ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que éstas. 8:16 Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová; y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente."

No fue sólo en visión como Ezequiel vio a los judíos "adorando al Sol". El Baal (Baal-Adonis: Dios de los Sods o misterios u oculto de los hebreos, después Adonai y IHVH, asociado también al Sol, los mismo que el Ammon egipcio) de los israelitas –el Shemesh (Sol) de los moabitas y el Moloch (Saturno) de los amonitas– era el mismo "Sol–Jehovah" (relacionado con el Dios-Oculto, el Sol, Saturno, Cronos, Shiva: Biblia Amos 5: 25 ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en cuarenta años, oh casa de Israel? 26 Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Quiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis.), y es hasta hoy el "Rey de la Hueste del Ciclo", el Sol, así como Astoreth era la "Reina del Cielo", o la Luna. El "Sol de justicia" sólo ahora se ha convertido en una expresión metafórica. Pero la religión de todas las naciones antiguas se basaba primitivamente en las manifestaciones ocultas de una Fuerza o Principio puramente abstracto, llamado actualmente "Dios". El establecimiento mismo de tales cultos muestra en sus detalles y ritos que los filósofos que desarrollan semejantes sistemas de la Naturaleza, subjetiva y objetiva, poseían un conocimiento profundo, y conocían muchos hechos de naturaleza científica. Porque los ritos del culto Lunar, además de ser puramente ocultos, estaban basados, como se acaba de mostrar, en el conocimiento de la Fisiología –ciencia completamente moderna entre nosotros–, de la Psicología, las Matemáticas Sagradas, la Geometría y la Metrología en su verdadera aplicación a símbolos y figuras, que no son sino signos en donde se han registrado los hechos naturales y científicos observados. Como hemos dicho, el magnetismo lunar genera la vida, la preserva y la destruye; y Soma encarna el triple poder de la Trimûrti, aun cuando no sea reconocida para el profano hasta el presente. (D.S; T.2; pdf. 111).

Los antiguos enseñaban la autogeneración, por decirlo así, de los Dioses:

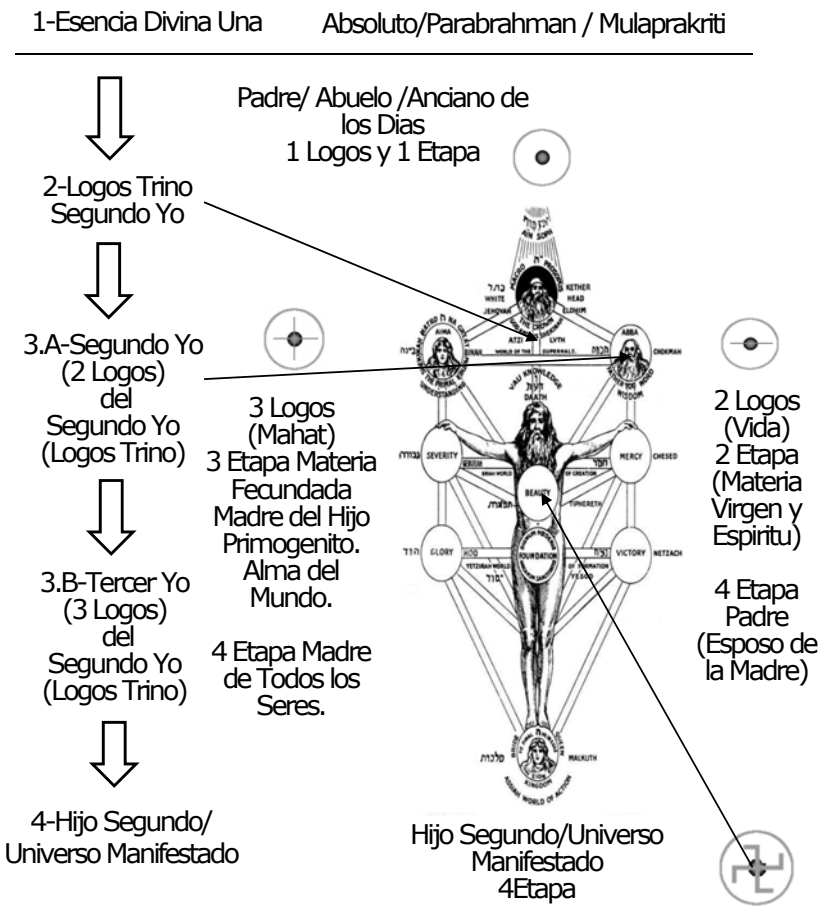
1-la Esencia Divina Una, inmanifestada,

2-Concibiendo perpetuamente un Segundo–Yo manifestado (Logos Trino),

3-cuyo Segundo–Yo (2 Logos del Logos Trino), andrógino en su naturaleza, da a luz, de modo inmaculado,

4-a todo lo macrocósmico y microcósmico de este Universo (Hijo).

Esto ha sido mostrado algunas páginas antes, en el Círculo y el Diámetro, o el Diez (10) Sagrado. (D.S; T.2; pdf. 112)

Ciertamente, Neïth, Isis, Diana, etc., sea el que quiera el nombre por el que fuese designada, era "una Diosa demiurga, visible e invisible a la vez, que tenía su lugar en el Cielo, y que ayudaba en la generación de las especies" –la Luna, en una palabra–. Sus aspectos y poderes ocultos son innumerables, y, en uno de ellos, la Luna era para los egipcios Hathor (Hathor es la Isis infernal, principalmente la Diosa de Occidente o el Mundo Inferior.), otro aspecto de Isis; y a ambas Diosas se las representa amamantando a Horus. Véase en el Salón Egipcio del Museo Británico a Hathor adorada por el Faraón Thotmes, que está de pie entre ella y el Señor de los Cielos. El monolito fue traído de Karnac. La misma Diosa tiene la leyenda siguiente, inscrita en su trono: "La Divina Madre y Señora, o Reina del Cielo"; y también la "Estrella de la Mañana" y la "Luz del Mar" –Stella Matutina y Lux Maris. Todas las Diosas Lunares tenían un aspecto doble: uno divino, el otro infernal. Todas eran las Vírgenes Madres de un Hijo nacido de modo inmaculado, el Sol. Raoul Rochette muestra a la Diosa Luna de los atenienses, Palas, o Cibeles, Minerva, o también Diana, invocada en sus fiestas como "la Madre única de Dios", teniendo a su hijo–niño en su regazo, sentada sobre un león y rodeada de doce personajes; en quienes los ocultistas reconocen a los doce grandes Dioses, y el piadoso orientalista cristiano a los Apóstoles, o más bien a la profecía griega pagana de los mismos. (D.S; T.2; pdf. 113-114)

Hathor (Luna Inframundo) fue una divinidad cósmica, diosa nutricia, diosa del amor, de la alegría, la danza y las artes musicales en la mitología egipcia. Su nombre significa "El templo de Horus" o "La morada de Horus", para identificarla como madre del mismo y, a veces, su esposa.

Nombre egipcio Hut-Hor (Ḥwt Ḥr). Nombre griego: Hathor. Deidad griega: Afrodita. Deidad fenicia: Astarté. Deidad semita: Astoret.

Hathor es comúnmente representada como una diosa vaca con cuernos que sujetan un disco solar con uraeus.

Considerada hija de Ra, ojo de Ra y esposa del dios Horus, aunque en algunas representaciones ceremoniales aparezca como madre del dios asociada a Isis. Según la mitología egipcia juntos vengaron la muerte del padre de Horus, el dios Osiris.

Alimenta y da vida del árbol celestial. Con la imagen de vaca, acoge y protege a los difuntos, ofreciendo alimentos a los muertos y ayudándolos para no sufrir.

Tardíamente se le identificó con Isis, quien la reemplazó como madre de Horus.

Hathor
(Madre del Universo Manifestado)
(3er Logos)

Isis (Luna Cielo) (del griego antiguo Ἶσις) es el nombre griego de una diosa de la mitología egipcia. Su nombre egipcio era Ast, que significa trono, representado por el jeroglífico que portaba sobre su cabeza. Fue denominada "Gran maga", "Gran diosa madre", "Reina de los dioses", "Fuerza fecundadora de la naturaleza", "Diosa de la maternidad y del nacimiento"

Isis era representada como mujer con el jeroglífico del "trono" Ast sobre su cabeza. Otras veces está sentada, ostentando un tocado con el disco solar, por ser hija de Ra, el dios Solar. Podemos verla igualmente con alas de milano, abriendo sus brazos para bendecir a sus devotos e hijos, simbolizando su maternidad; con forma de diosa árbol, amamantando al faraón.

Después de la conquista de Egipto por Alejandro Magno, el culto de Isis se extendió por todo el mundo grecorromano. En la época helenística, Isis adquirió un "nuevo rango como una diosa principal del mundo mediterráneo". Entre los nombres de la Isis romana, el de Reina del Cielo, se destaca por su larga y continua presencia. Heródoto identificó a Isis con las diosas griegas y romana de la agricultura, Deméter y Ceres.

Isis
(Madre del Universo Manifestado)
(3er Logos)
Abajo como diosa Árbol amamantando al faraón

Pintura de la diosa Isis,
1360 a. C.

Cibeles (Luna Tierra) era la diosa de la Madre Tierra que fue adorada en Anatolia (Turquía) desde el neolítico. Como la Gea o su equivalente minoica Rea, Cibeles era la personificación de la fértil tierra, una diosa de las cavernas y las montañas, murallas y fortalezas, de la Naturaleza y los animales (especialmente leones y abejas).

Su equivalente romana era Magna Mater, la Gran Madre o Idæa mater («Madre del Ida»). Su título «Señora de los Animales», que también ostentaba la Diosa Madre minoica, revela sus arcaicas raíces paleolíticas. Es una deidad de vida, muerte y resurrección. Su consorte, cuyo culto fue introducido más tarde, era Atis.

Se la representa con vestimentas frigias y una corona con forma de muralla. Porta las llaves que dan acceso a todas las riquezas de la tierra. Monta un carro que simboliza la superioridad de la madre Naturaleza, a la que incluso se subordinan los poderosos leones que tiran del mismo.

Los ciudadanos romanos no tenían derecho a participar en el sacerdocio y sus rituales, pero sí participaban en el festival de la diosa. La diosa estaba representada por una escultura en el templo y sus servicios los proporcionaban sacerdotes castrados orientas y/o eslavos, a los que denominaban galli. La autocastración a la que se sometían estos sacerdotes extranjeros en el día de la sangre homenajeaba a Atis, amado de Cibeles, que tras engañarla con la ninfa Sagaritis, fue enloquecido por la diosa celosa, se castró y se suicidó. En las celebraciones, los sacerdotes sacaban a la diosa en procesión. Se sacrificaban toros (taurobolio) y bebían su sangre.

Cibeles
(Diosa Madre)

En la mitología romana, Diana (Luna Tierra) era la diosa virgen de la caza, protectora de la naturaleza y la Luna. Su diosa griega equivalente en la literatura es Artemisa, si bien en cuanto a culto era de origen itálico.

Diana fue originalmente una diosa de la caza, relacionada con los animales y las tierras salvajes. Más tarde pasó a ser una diosa de la luna, suplantando a Luna y siendo también un emblema de la castidad. Los robledos le estaban especialmente consagrados. Era alabada en la poesía por su fuerza, gracia atlética, belleza y habilidades en la caza.

Nacida poco antes que su hermano mellizo Apolo en la isla de Ortigia (luego llamada Delos), Diana era hija de Júpiter y Latona. Siendo testigo de los dolores del parto de su madre, concibió tal aversión hacia el matrimonio que pidió y obtuvo de su padre la gracia de guardar perpetua virginidad, como su hermana Minerva. Por esta razón estas dos diosas recibieron del oráculo de Apolo el nombre de «vírgenes blancas».

Diana era grave, severa, cruel e incluso vengativa. Prevalecía sin piedad contra todos los que se ganaban su resentimiento: no vacilaba en destruir sus cosechas, devastar sus manadas, sembrar epidemias a su alrededor, humillarles e incluso matar a sus hijos.

Se enamoró, aunque sólo platónicamente, del pastor Endimión, a quien besaba cuando dormía tan suavemente que no se despertaba.

Diana
(Diosa Luna)

En la mitología romana Minerva (Luna Cielo) es la diosa de la sabiduría, las artes, las técnicas de la guerra, además de la protectora de Roma y la patrona de los artesanos. Se corresponde con Atenea en la mitología griega.

Minerva era hija de Júpiter (Zeus), quien tras haber devorado a Metis, la Prudencia, sintió un gran dolor de cabeza. Recurrió a Vulcano (Hefesto), quien le abrió la cabeza de un hachazo, surgiendo de ella Minerva, armada y en unos años que le permitieron ayudar a su padre en la Gigantomaquia (guerra contra los Gigantes), donde se distinguió por su valentía.

En sus estatuas e imágenes se le da una belleza simple, descuidada, modesta, de expresión grave e impresionante nobleza, fuerza y majestad. Suele llevar un casco en la cabeza, una pica en una mano, un escudo en la otra y la égida sobre el pecho. Generalmente aparece sentada, pero cuando está de pie tiene la actitud resuelta de una guerrera, de aire meditativo y la mirada fija en altas concepciones.

Los animales consagrados a Minerva eran el mochuelo, el dragón y la hormiga o escarabajo. Se le dedicaban grandes sacrifjcios, de forma que en las grandes Panateneas cada tribu del Atica le dedicaba un buey, cuya carne se distribuía a continuación entre el pueblo. En ocasiones también la serpiente que se le relaciona con su astucia y la sutileza de su belleza con la sagacidad que este animal representa.

Minerva
(Diosa de Sabiduría)

Ambos tienen razón, pues la Diosa Inmaculada de la Iglesia latina es una copia fiel de la Diosa pagana más antigua; el número de los apóstoles es el de las doce Tribus, y éstas son la personificación de los doce grandes Dioses, y de los doce signos del Zodíaco. Casi todos los detalles del dogma cristiano están tomados de los paganos. Semele, la Esposa de Júpiter y Madre de Baco, el Sol, según Nonno es también "llevada" o se la hace ascender al Cielo después de su muerte, en donde preside, entre Marte y Venus, bajo el nombre de "Reina del Mundo" o del Universo; "a cuyo nombre", lo mismo que a los nombres de Hathor, Hécate y otras Diosas infernales, "todos los demonios tiemblan".

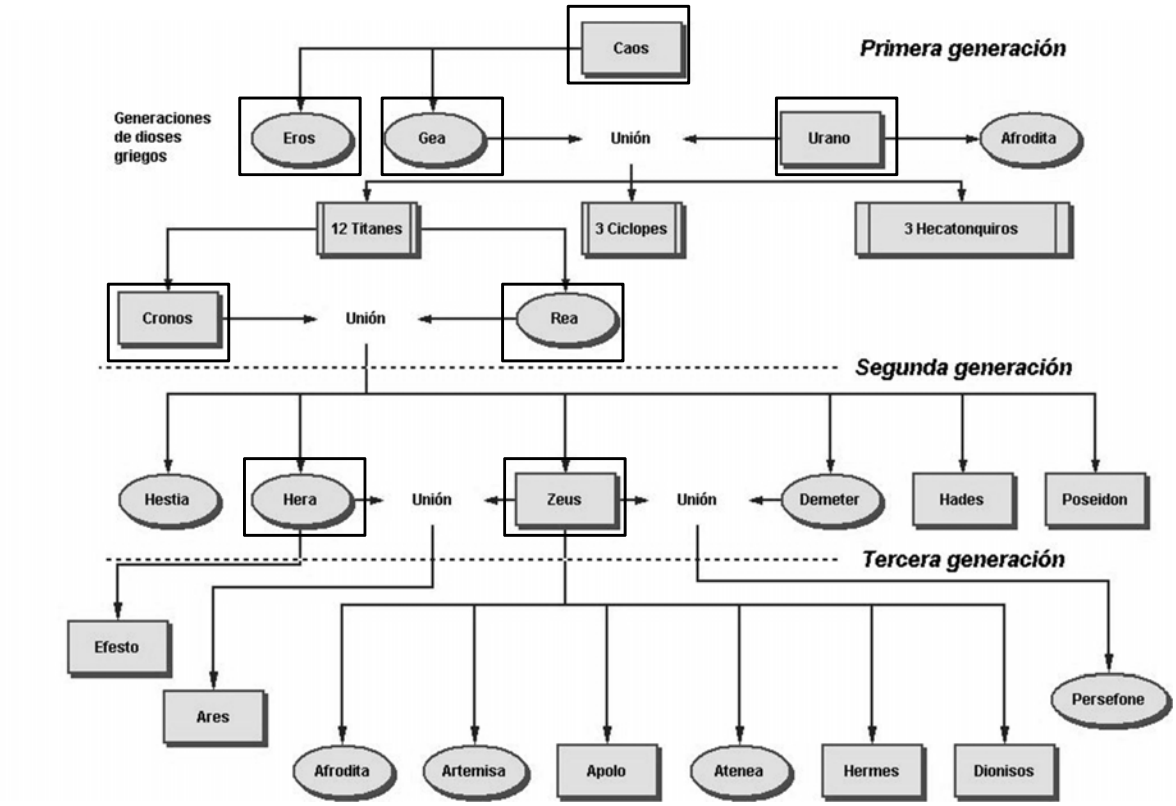
La causa de la Astrolatría de los primitivos cristianos y más tarde de la católica romana, o el culto simbólico del Sol y de la Luna, culto idéntico al de los gnósticos, aunque menos filosófico y puro que el "culto del Sol" de los mazdeístas, es una consecuencia natural de su nacimiento y origen. La adopción por la Iglesia latina de símbolos como el Agua, el Fuego, el Sol, la Luna y las Estrellas, y muchos otros, es sencillamente la continuación por los primitivos cristianos del antiguo culto de las naciones paganas….continua..

Doce Dioses Olímpicos (Hijos de Zeus) (Tercera Generación de Dioses Olímpicos):

1-Ares,
2-Hermes,
3-Hefesto,
4-Atenea,
5-Apolo,
6-Artemisa,
7-Las (3) Cárites,
8-Heracles,
9-Dioniso,
10-Hebe,
11-Perseo,
12-Perséfone

O sea, 12 Dioses Olimpicos lidereados por Zeus, 12 Titanes hijos de Urano lidereados por Cronos, 12 Signos del Zodiaco lidereados por el Sol, 12 Tribus lidereadas por Moises, 12 Jerarquias que evolucionan en la tierra, etcs.

Generación de Dioses Griegos

Sémele (Luna Inframundo), madre del Dionisios, perteneciente a la mitología griega. Su equivalente en la mitología romana es Stimula. Dentro de la tradición tebana, Sémele era hija de Cadmo, rey de Tebas, y de la diosa Harmonía. Elegida por el dios Zeus como amante mortal, de este engendró a Dionisio (Diônysios dos veces nacido) (Baco en Roma), que es el dios de la vendimia y el vino, en uno de sus encuentros furtivos.

La esposa del dios, Hera, celosa por los encuentros, le sugirió a esta que dejara su relación con Zeus, pero, al no lograr su propósito, decidió que lo mejor sería castigar a la joven amante. A este respecto, Hera le dijo que, en verdad, estaba siendo engañada, pues su verdadero amante no era Zeus, sino un hombre normal y corriente que se hacía pasar por la divinidad aprovechándose para ello de su ingenuidad. Ante esto, y si quería estar segura, debería pedirle que este le diera alguna prueba de su poder e inmortalidad.

Sémele no dudó en ir a pedirle a Zeus que le demostrara todo su poder, y este, feliz porque a esas alturas ella ya estaba embarazada, le prometió que le daría todo cuanto ella deseara. Ella, le imploró que se le apareciera en todo su esplendor y, aunque el dios trató de persuadirla para que pidiera otra cosa, no encontró el modo de convencerla. Los rayos y el fuego que este desprendía acabaron por incinerar a Sémele. Zeus consiguió salvar al niño y lo cosió a su muslo para que terminara su proceso de gestación. Unos meses después, Dionisio nació en el monte Pramnos de la isla Icaria, a donde Zeus fue para liberarlo, ya crecido, de su muslo. Se crio en "Monte de Nisa (Luna)".

Semele
(Madre del Dios Encarnado: Dionisios)

….Esta creencia de que el Fuego (elemento Masculino, Padre, Ideación Divina) encuentra refugio en el Agua (elemento Femenino, Madre, Substancia Divina) no se limitaba a los antiguos escandinavos. Participaban de ella todas las naciones, y fue por último adoptada por los primitivos cristianos que simbolizaron el Espíritu Santo bajo la figura del Fuego, "lenguas hendidas como de Fuego" –el hálito del Padre–Sol. Este Fuego desciende también dentro del Agua o el Mar– Mare, María. La Paloma era, entre algunas naciones, el símbolo del Alma; estaba consagrada a Venus, la Diosa nacida de la espuma del mar, y más tarde se convirtió en el símbolo del Anima Mundi cristiano, o Espíritu Santo.

Uno de los capítulos más ocultos del Libro de los Muertos es el titulado "La transformación en el Dios que da Luz al Sendero de Tinieblas", en donde la "Mujer–Luz de la Sombra" sirve a Thot en su retiro en la Luna. Thot–Hermes se dice que se ocultó allí, porque es el representante de la Sabiduría Secreta. Él es el Logos manifestado de su lado luminoso; y la Deidad oculta o "Sabiduría Obscura", cuando se supone que se retira al otro hemisferio. Hablando de su poder, la Luna se llama repetidamente a sí misma: "La Luz que brilla en la obscuridad", la "Mujer–Luz". De aquí que se convirtiese en el símbolo aceptado de todas las Diosas Vírgenes–Madres. (D.S; T.2; pdf. 116-117)

Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

LIBRO II
PARTE II
La Evolución del Simbolismo

Sección X
El Culto Del Árbol, De La Serpiente Y Del Cocodrilo

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

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

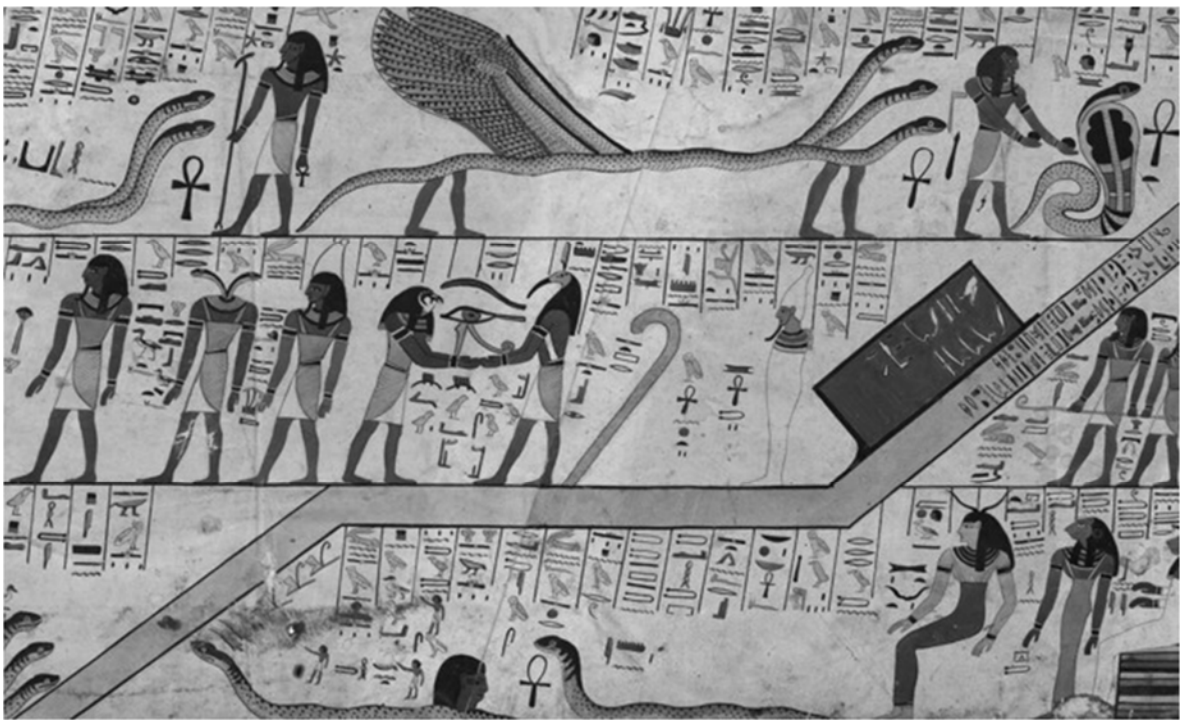
"No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad"

Los ofitas aseguraban que había varias clases de Genios, desde Dios al hombre; que su relativa superioridad se determinaba por el grado de Luz que a cada uno se concedía; y sostenían que debía darse siempre gracias a la Serpiente, por el señalado servicio que había hecho a la humanidad. Porque ella enseñó a Adán que si comía del fruto del Árbol del Conocimiento del bien y del mal, elevaría inmensamente su Ser, por el conocimiento y la sabiduría que así adquiriría. Tal era la razón exotérica que se daba.

Es fácil ver de dónde proviene la idea primitiva del carácter doble (semejante al de Jano) de la Serpiente – el bien y el mal. Este símbolo es uno de los más antiguos, porque el reptil precedió al ave y el ave al mamífero. De aquí proviene la creencia, o más bien la superstición, de las tribus salvajes, que se imaginan que las almas de sus antecesores viven bajo esta forma; y la general asociación de la Serpiente con el Árbol. (D.S; T.2; pdf. 118)

Ofitas (Ophites, griego): Fraternidad gnóstica de Egipto, y una de las más primitivas sectas del Gnosticismo, o Gnosis (sabiduría, conocimiento), conocida con el nombre de "Hermandad de la Serpiente". Floreció a comienzos del siglo segundo, y al paso que sustentaba algunos de los principios de Valentino, tenía sus propios ritos ocultos y su simbología. Una serpiente viva, que representa el principio -Christos (esto es la Mónada divina que se reencarna, no Jesús el hombre), era exhibida en sus misterios y venerada como un símbolo de Sabiduría, Sophia, representación del todo-bueno y todo-sabio. Su Christos (Ego Divino o Monada Divina) era el "eterno Iniciado", el Peregrino, representado por centenares de símbolos ofidios, algunos miles de años antes de la era llamada "cristiana". Esto puede verse en la "tumba de Belzoni" de Egipto, en forma de serpiente alada con tres cabezas (Âtmâ-Buddhi-Manas), y cuatro piernas humanas, que simbolizan su carácter andrógino o los cuatro principios inferiores; en los muros de la bajada de las cámaras sepulcrales de Ramsés V se encuentra en forma de serpiente con alas de buitre, siendo de advertir que el buitre y el halcón son emblemas solares. En el capítulo 87mo. del Ritual (Libro de los Muertos), el alma humana, transformada en Bata, la serpiente omnisciente, dice: "Yo soy la serpiente Ba-ta, de largos años, Alma del Alma, sepultada y nacida todos los días; soy el Alma que desciende a la tierra", esto es, el Ego.

Daban gran importancia a la serpiente del Génesis (la del relato bíblico del pecado original de Adán y Eva), por su conexión con el árbol del conocimiento del bien y del mal, y la de éste con la gnosis ("conocimiento"). Contrariamente a la interpretación cristiana ortodoxa de la serpiente como Satanás, los ofitas veían en la serpiente una figura positiva, heroica; mientras que al Dios del Antiguo Testamento lo identificaban con una figura negativa, malvada (un demiurgo al que denominan Yaldabaoth el leontoeides -"rostro de león"-)

Serpiente Alada de 3 cabezas (Triada Superior) y 4 pies (Cuaternario Inferior)
"Tumba de Belzoni". Solamente cinco años más tarde se sabría que había pertenecido a Seti I, el padre de Ramsés II el Grande. 1294-1279 AC.

El gnosticismo, la doctrina de la salvación por medio del conocimiento, es un conjunto de corrientes sincréticas filosófico-religiosas que llegaron a mimetizarse con el cristianismo en los tres primeros siglos de nuestra era, convirtiéndose finalmente en un pensamiento declarado herético después de una etapa de cierto prestigio entre los intelectuales cristianos. En efecto, puede hablarse de un gnosticismo pagano y de un gnosticismo cristiano, aunque el más significativo pensamiento gnóstico se alcanzó como rama heterodoxa del cristianismo primitivo. Según esta doctrina los iniciados no se salvan por la fe en el perdón (y las obras) gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis, o conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe (y las obras). Ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo.

El gnosticismo es una mística secreta de la salvación. Se mezclan sincréticamente creencias orientalistas, Hebreas (Judaismo), Egipcias (Hemetismo), Persas (Iranias, Mazdeismo), Babilonicas (Caldeas) e ideas de la filosofía griega, principalmente platónica. Posteriormente la gnosis fue helenizada y finalmente cristianizada.

Es una creencia dualista: el bien frente al mal, el espíritu frente a la materia, el ser supremo frente al Demiurgo, el espíritu frente al cuerpo y el alma. El término proviene del griego Γνωστηκισμός (gnostikismós); de Γνώσης (gnosis): 'conocimiento'

Dualismo Iranio: Lucha entre el Bien, la Luz, El Pleroma (Celeste) y el Mal, la Oscuridad, El Keroma (Terrestre) eternamente en el Universo con interminables angeles, demonios, espiritus intermediarios.

Ogdoada Egipcia: Conjunto de ocho dioses primordiales creados por Thot a través de su palabra; la mitad masculinos, con cabeza de ranas y la otra mitad femeninos, con cabeza de serpientes. Constituyen el Mundo Superior o Pleroma (Celeste)

Hepdomada Caldea: Sistema planetario (dioses) que tienen influencia fatal en este mundo y en el hombre. Constituyen el Mundo Inferior o Keroma (Terrestre)

Síntesis de los Principios de la Gnosis:

1-Existe un Dios Trascendente, Perfecto, Inmanente, el Uno, el Bien, el Padre.
2-Esta Divinidad se proyecta hacia afuera (emana) y se constituye el Pleroma (Plenitud) (Mundo Espiritual)
3-El Pleroma está compuesto de Eones Divinos (Inteligencias, Entes o Poderes, en general representan los atributos del Dios Uno Padre)
4-Uno de los Eones Divinos, Sophia o Sabiduría, quiso engendrar como el Padre (Abismo) y conocerlo por lo que es expulsada del Pleroma al espacio vacío, quedando sola en la ignorancia, triste, temerosa y desesperada (Causa del Mal).
5-De la Pasión de Sophia emana, la Materia Primordial y la Substancia Psíquica, y de esta última nace el Demiurgos (el verdadero constructor del Universo junto a sus huestes).
6-El Demiurgos, es el que crea directamente al Universo y al Hombre. (Mundos Psiquicos y Materiales) Para ello utiliza la materia y las ideas o formas psíquicas que vienen de Sophia y el Pleroma. Sin embargo, cree que todo viene de sí mismo.
7-El mundo psiquico y material del Demiurgo y sus Huestes, no es perfecto, parece caótico, lleno de cambios dolorosos, destrucción, corrupción, mal e infelicidad.
8- El hombre es un compuesto, el espíritu o chispa divina procede de Dios Uno Padre a través de Sophia y el cuerpo y alma psíquica que es modelado por el demiurgo y sus huestes. La chispa divina o espíritu esta encarcelada o presa en el cuerpo y en la materia.
9-La chispa divina debe de retornar al Uno Padre, de donde procede. Conocer su origen divino y su retorno, constituye la Salvación.
10- Para redimir y sacar a Sophia (Femenina) de su error e ignorancia, el Padre crea un EON "Limite" que frena el desorden de Sophia (otra variante plantea que cada Eón da lo mejor de sí mismo y se crea el Eón Perfecto del Pleroma: EL CRISTO o Salvador (Gran Sacerdote) (Masculino) con sus huestes de ángeles que son enviados a reintegrar a Sophia y a los seres creados (sus Almas o semillas espirituales), librándolos de su ignorancia y pasiones.
11-La materia, el mundo inferior o terrestre y el espíritu, el mundo superior o pleroma, son inconciliables. El que recibe la revelación a través de la gnosis y pretende salvarse, debe de rechazar todo lo material y corporal por medio de la ascesis.

En general el Gnóstico tiene la sensación de estar desterrado en un mundo extraño (los mundo materiales), la vida verdadera no está aquí abajo sino en una esfera superior, supramundana, divina. La salvación de este mundo es necesaria y depende de una ayuda de los mundos superiores o Pleroma , ósea, el Salvador o Cristo y sus huestes así como del conocimiento del origen divino del hombre y su necesidad de reintegración con los mundos divinos.

En general eran sociedades de carácter iniciático, donde solo estas doctrinas podían ser reveladas a una elite de iniciados.

Principales exponentes del Gnosticismo:

Escuelas Siriaca: Dositeos de Samaria (siglo I DC) contemporáneo de Jesús, maestro de Simón el Mago, Simón el Mago el samaritano (siglo I DC), Mandeos (Mandeismo)(siglo II DC), a orillas del rio Jordán, Palestina, Saturnino de Antioquia (siglo I-II DC) seguidor de Simón el Mago, Menandro de Samaria (siglo I DC), seguidor de Simón el Mago, Nazarenos (Nazaraioi, la verdad) anteriores al cristianismo, Jesus pertenecio a este grupo.

Escuela Alejandrina: Valentín de Alejandría (siglo II DC), Ptolomeo (siglo II DC) seguidor de Valentín, Bardesanes de Edesa (siglo II-III), seguidor de Valentín, Basilides de Alejandría (siglo II DC), Marcos (siglo II DC) fundador del Marcosianismo, seguidor de Valentín, Carpocrates de Alejandría (siglo II)

Escuela Griega: Marcion de Sinope (siglo I-II DC) (Marcionismo).

Absoluto, Parabraman o Ain Soph (El Inconcebible) Según Marcos (Marcosianos)

⇩

"Algo" 1 era Imagen. Primera Combinación de 4 Palabras

Eon Perfecto, Inefable "Abismo"-"Silencio" "Mente" (Nous o Padre) y "Verdad"

Cuaternario Primordial Primera Tetrada

Pleroma con Total de 30 Eones

⇩

"Algo" 2 era Imagen. Segunda Combinación de 4 Palabras

"Logos"-"Vida" "Hombre"-"Iglesia"

Cuaternario Inferior. Segunda Tetrada

3+0=3 Triangulo

⇩

"Algo" 3 da Imagen. Tercera Combinación de 10 Palabras

10 Eones

4 Etapas de "Algo" o Imágenes Cuadrado

⇩

"Algo" 4 da Imagen. Cuarta Combinación de 12 Palabras

12 Eones que incluyen a Sophia (Ultimo Eon)

Suman 7

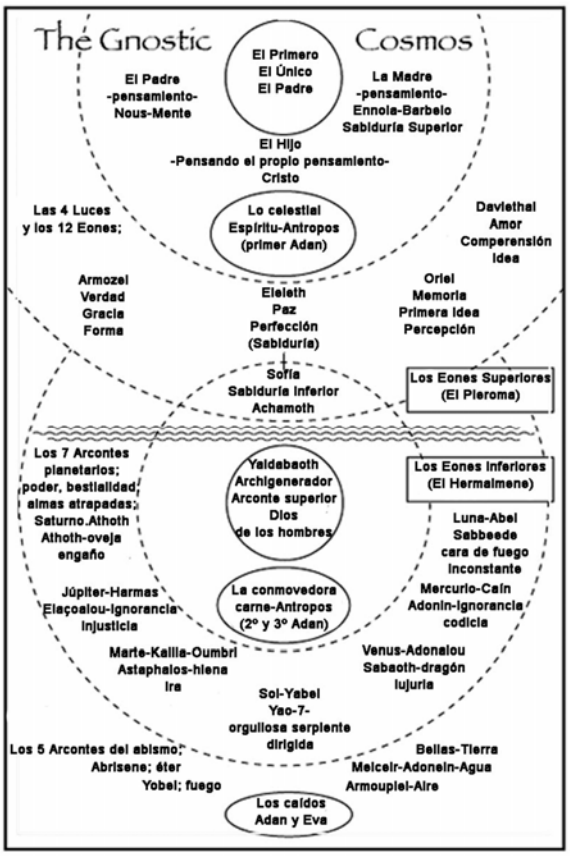
Sophia (Sabiduría) quiso engendrar como el Padre (Abismo) y conocerlo por lo que es expulsada del Pleroma al espacio vacio, quedando sola en la ignorancia, triste, temerosa y desesperada (Causa del Mal).

⇩

De la Pasión de Sophia emana:
1-Materia
2-Sustancia Psíquica……esta emana al Demiurgo (Príncipe del Mundo) que organiza el Mundo pensando que lo crea a partir de si mismo. El provee la parte física y psíquica de los seres creados.

Para redimir y sacar a Sophia de su error e ignorancia, el Padre crea un EON "Limite" que frena el desorden de Sophia (otra variante plantea que cada Eon da lo mejor de sí mismo y se crea el Eon Perfecto del Pleroma: EL CRISTO o Salvador (Gran Sacerdote) con sus huestes de ángeles que son enviados a reintegrar a Sophia y a los seres creados (sus Almas o semillas espirituales), librándolos de su ignorancia y pasiones.

Sistema Gnóstico de Valentín: El siguiente esquema no corresponde exactamente, pero nos da una idea.

4 Eones
⇩
4 Eones
⇩
10 Eones
⇩
12 Eones

Sophia (Sabiduría)
(Madre del Demiurgos)

⇩

Demiurgo "Dios de los Hombres"
(Yaldabaoth, Logos Solar)

⇩

Siete Espíritus o Arcontes
Planetarios (Hermanos del Sol)
Jefe- Iao, Jehovah-(Luna)

⇩

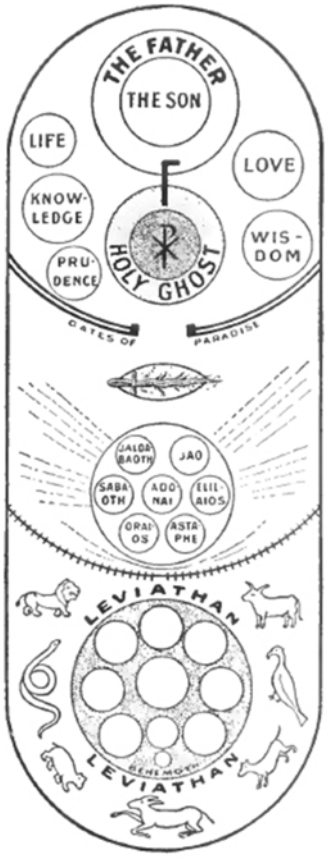
Tierra (Mundos Físicos) y los elementos: Éter, Fuego, Aire, Agua, Tierra

Hebdomada Superior
Pleroma o Eones Superiores
30 Eones en Total
(Tres Sephirot Superiores)

Hebdomada Inferior
Eones Inferiores
Cosmos Visible con sus Siete Cielos
(Siete Sephirot Inferiores)

Hebdómada Terrestre
(7 Hombres Primordiales)

Sistema Gnóstico de Simon el Mago: El siguiente esquema no corresponde exactamente, pero nos da una idea.

Bythos
(Raiz Invisible)

⇩

Pensamiento
Femenino

⇩

Nombre

⇩

Reflexion

Mente (Nous)
Masculino

⇩

Voz

⇩

Razon

⇩

Demiurgo, "Dios de los Hombres"
(Yaldabaoth, Logos Solar)

⇩

Siete Espíritus o Arcontes
Planetarios (Hermanos del Sol)
Jefe- Iao, Jehovah-(Luna)

⇩

Tierra (Mundos Físicos) y los elementos: Éter, Fuego, Aire, Agua, Tierra

Hebdomada Superior
Pleroma o Eones Superiores
"Creación Kósmica"
7 Eones en Total
(Tres Sephirot Superiores)

Hebdomada Inferior.
Eones Inferiores
"Creación Solar"
Cosmos Visible con sus 7 Cielos
(Siete Sephirot Inferiores)

Hebdómada Terrestre
"Creación Terrestre"
(7 Hombres Primordiales)

Las leyendas sobre los varios significados que representa, son innumerables; pero, como en su mayor parte son alegóricas, han pasado ahora a la clase de fábulas basadas en la ignorancia y en la superstición. Por ejemplo, cuando Filostrato cuenta que los indígenas de la India y de Arabia se alimentaban del corazón y del hígado de las Serpientes para aprender el lenguaje de todos los animales, a causa de tener la Serpiente fama de tener esta facultad, seguramente que nunca pensó que sus palabras se tomasen literalmente. Según veremos más de una vez a medida que avancemos, la Serpiente y el Dragón eran nombres que se daban a los Sabios, los Adeptos Iniciados de los tiempos antiguos. Sus conocimientos y sabiduría eran lo que devoraban o se asimilaban sus partidarios, y de aquí la alegoría. Cuando se dice en la fábula que el Sigurd escandinavo asó el corazón de Fafnir, el Dragón, a quien había matado, convirtiéndose así en el más sabio de los hombres, el significado es el mismo. Sigurd se había hecho sabio en misterios y encantos mágicos; había recibido la "Palabra" de un Iniciado llamado Fafnir, o de un hechicero, después de lo cual éste murió, como sucede a muchos, después que "pasan la palabra". Epifanio revela un secreto de los gnósticos al tratar de exponer sus "herejías". Los gnósticos ofitas, dice, tenían una razón para honrar a la Serpiente: era ésta que enseñó los Misterios a los hombres primitivos. Ciertamente; pero no tenían en la imaginación a Adán y Eva en el jardín, cuando enseñaban este dogma, sino simplemente lo que se ha expuesto. Los Nâgas de los Adeptos indos y tibetanos eran Nâgas humanos (Serpientes), no reptiles. Además, la Serpiente ha sido siempre el símbolo de la renovación, consecutiva o en serie, de la Inmortalidad y el Tiempo. (D.S; T.2, pdf. 119)

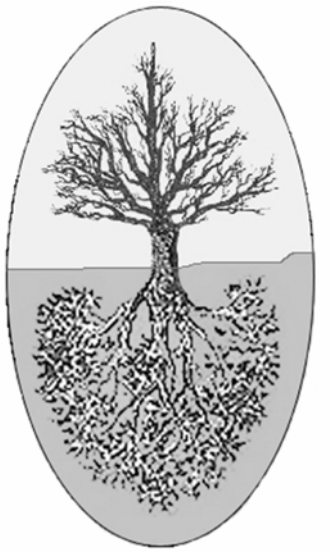
Sigurd o Siegfried (Sigfrido) es un héroe de la literatura y mitología germánica, hijo de Sigmund —rey de los francos— y de Hjördis —hija de Eylimi, que nació en un bosque y murió durante el parto. Creció en la selva y luego tuvo como maestro al herrero Regin, que le aconsejó cómo debía matar a Fafner, el dragón custodio del tesoro de los nibelungos. El futuro héroe forjó nuevamente la espada que había pertenecido a su padre (Nothung o Balmung), y con ella atravesó el corazón del monstruo, en cuya sangre se bañó para hacerse invulnerable. Sólo un lugar de su espalda —donde se había pegado una hoja de tilo— no fue bañado por la sangre. El paralelismo con el héroe Aquiles de la mitología griega es asombroso: Aquiles se hizo invulnerable bañándose en la laguna Estigia, y sólo en el talón (de donde le cogía su madre al bañarlo) era mortal.

Sigfrido desposó, luego de algunas hazañas, a Krimilda, y logró para el hermano de ésta, Gunther, la mano de la huraña valquiria Brunilda. Trocando sus anillos, Sigfrido tomó la apariencia de Gunther y superó ciertas pruebas que sólo el héroe podía superar. Brunilda desde entonces se consideró superior a su marido, hasta que Krimilda le refirió los verdaderos hechos. Desde entonces, Brunilda preparó la venganza, que ejecutó Gutorm, hermano de Gunther (en otros textos, Hagen de Tronje). Dicha venganza consistía en revelar al ejecutor el lugar exacto donde la piel del héroe no estaba protegida por la sangre del dragón. Aprovechando este dato, el asesino asestó un lanzazo que acabó con la vida de Sigfrido. Brunilda se suicidó al día siguiente, pues pese a todo amaba a Sigfrido. Krimilda fue desposada luego por Etzel, que quiso hacerse dueño del tesoro de los nibelungos, que Gunther había hecho esconder en el fondo del Rin. Krimilda invitó a sus hermanos, y durante el banquete en la corte del rey Etzel (Atila), los hombres de Gunther fueron asesinados, consiguiendo que su propio pueblo fuera eliminado a traición. Más tarde, Krimilda embriagó y mató al mismo Etzel, arrojándose finalmente a las llamas del palacio, cuyo incendio ella misma había provocado.

Como símbolo, la Serpiente tenía tantos aspectos y significados ocultos como el mismo Árbol; el "Árbol de la Vida", con el cual estaba relacionada de un modo emblemático y casi indisoluble. Ya se considere como símbolo metafísico o físico, el Árbol y la Serpiente, unidos o separados, nunca han sido en la antigüedad tan degradados como lo son ahora, en esta nuestra edad en que se destruyen los ídolos, no en pro de la verdad, sino para glorificar más la materia grosera.

Así pues, al principio de su unida existencia como símbolo del Ser Inmortal, el Árbol y la Serpiente eran, verdaderamente, imágenes divinas. El Árbol estaba invertido, y sus raíces nacían en el Ciclo surgiendo de la Raíz sin Raíz del Ser–Todo. Su tronco creció y se desarrolló; al cruzar los planos del Plerôma, proyectó transversalmente sus ramas exuberantes, primero en el plano de la materia apenas diferenciada, y luego hacia abajo, hasta que tocaron el plano terrestre. Por esto se dice en el Bhagavad–Gîtâ que el Árbol de la Vida y de la Existencia, Ashvattha, cuya destrucción es lo único que conduce a la inmortalidad, crece con sus raíces arriba y sus ramas abajo. Las raíces representan el Supremo Ser o Causa Primera, el Logos; pero hay que ir más allá de estas raíces para unirse uno mismo con Krishna, que, dice Arjuna, es "más grande que Brahmâ, y la Causa Primera… lo indestructible, lo que es, lo que no es y lo que está más allá de ellos". Sus ramas principales son el Hiranyagarbha (Brahmâ o Brahman, en sus manifestaciones más elevadas, dice Shrîdhara Svâmin y Madhusûdana), los más elevados Dhyân Chohans o Devas. Los Vedas son sus hojas. Sólo aquel que va más allá de las raíces no volverá más; este es, no reencarnará durante esta Edad de Brahmâ. (D.S; T.2; pdf. 121)

Ashvattha Árbol de la Vida y Existencia

Absoluto,
Ain Soph,
ParaBrahman

Raíces
(Logos)
(Serpiente)
(Dragón)

Tronco y Ramas
Principales
(Dhyân Chohans o
Devas)

Hojas
(Vedas)

Universo Manifestado

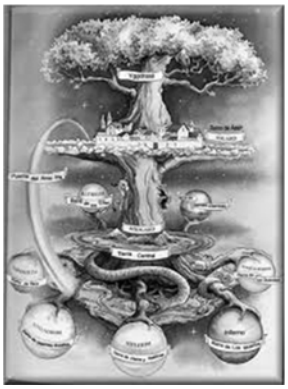
El Arbol de la Vida con "Raíces" en el "Cielo" (Mundo Espiritual) y "Ramas" en la "Tierra" (Mundo Fisico y Objetivo)

Sólo cuando sus ramas puras tocaron el lodo terrestre del jardín del Edén, de nuestra Raza Adámica, se manchó este Árbol con el contacto y perdió su prístina pureza; y la Serpiente de la Eternidad, el Logos Nacido del Cielo, se degradó finalmente. En los tiempos antiguos, en los días de las Dinastías Divinas en la Tierra, este reptil, ahora temido, era considerado como el primer rayo de luz que salió del abismo del Divino Misterio. Variadas fueron las formas que se le dieron, y numerosos los símbolos naturales que se le asignaron, a medida que cruzó los æones del Tiempo; pues desde el Tiempo Infinito mismo (Kâla), cayó dentro del espacio y del tiempo desenvueltos por la especulación humana. Estas formas eran cósmicas y astronómicas, deístas y panteístas, abstractas y concretas. Se convirtieron por turno en el Dragón Polar y en la Cruz, el Alfa Draconis de la Pirámide, y el Dragón indo–buddhista, que siempre amenaza, pero que nunca se traga al Sol durante sus eclipses. Hasta entonces, el Árbol permaneció siempre verde, pues era regado por las Aguas de la Vida; el Gran Dragón permaneció siempre divino, mientras se mantuvo dentro de los límites de los campos siderales. Pero el árbol creció, y sus ramas inferiores tocaron por fin las Regiones Infernales, nuestra Tierra. Entonces la Gran Serpiente Nidhögg –aquella que devora los cadáveres de los pecadores en la "Región de la Desdicha" (la vida humana), en el momento en que se hunden en el Hwergelmir, el rugiente hervidero (de pasiones humanas) – empezó a roer el Árbol del Mundo. Los gusanos de la materialidad cubrieron las raíces, antes saludables y poderosas, y ahora están ascendiendo más y más alto a lo largo del tronco; mientras que la Culebra Midgard, enroscada en el fondo de los Mares, rodea la Tierra y, con su aliento venenoso, la hace impotente para defenderse.

Mito de la Creación Escandinavo:

En un principio sólo existía el vacío. No había océano que ocupara su vasto imperio, ni árbol que levantase sus ramas o hundiera sus raíces. Más al norte allá donde el abismo, se formó una región de nubes y sombras llamadas Niflheim. En el sur se formó la tierra del fuego, Muspellsheim. Los doce ríos de pura agua glacial que trascurrían desde Niflheim hasta encontrarse con los correspondientes de Muspellsheim llevaban amargo veneno y pronto se solidificaron. Cuando las heladas aguas del norte tocaron sus rígidos cuerpos serpentinos, el abismo se llenó de gélida escarcha. Con el aire cálido que soplaba desde el sur empezó a derretir la escarcha y de las amorfas aguas surgió Ymir, un gigante de escarcha, el primero de todos los seres vivientes. Del hielo surgió una gran vaca llamada Audumla. E Ymir apagó su sed en uno de los cuatro manantiales de leche que fluían de la criatura. Cada uno de estos seres primarios tuvieron hijos de forma asexual: Ymir a partir de su propio sudor y Audumla lamiendo el hielo. El matrimonio de Bestla, hija de Ymir, con Bor, nieto de Audumla, trajo a los tres dioses, Odín, Vili y Va, quienes muy pronto se volvieron en contra de la raza de los gigantes exterminándolos a todos menos a dos, que escaparon para perpetuar la raza. Al calmarse el caos resultante del desbordamiento, al derretirse el hielo, los tres dioses sacaron el cuerpo inerte de Ymir fuera de las aguas y crearon la tierra, a la que llamaron Midgard, la Principal Morada. De los huesos de Ymir se crearon las montañas y su sangre llenó los océanos. Su cuerpo se convirtió en tierra y sus cabellos en árboles. Con su calavera los dioses formaron la bóveda de cielo, que atestaron de brillantes chispas de los fuegos de Muspellsheim. Estas chispas son las estrellas y los planetas.

Del suelo brotó Yggdrasilll, el gran freso, cuyas poderosas ramas separaban los cielos de la tierra y cuyo tronco constituía el eje del universo. De hecho en algunas leyendas Yggdrasill es el mundo mismo. Nadie podría narrar su grandeza. Sus raíces se hincan en las profundidades, más allá de las raíces de las montañas y sus perennes hojas atrapan las estrellas fugaces según pasan. Son tres sus raíces. La primera llega hasta Nifheim, tierra de sombras o infierno y toca la fuente Hvergelmir de donde mana los doce ríos de la región del Norte. La segunda entra en la tierra de los gigantes helados y bebe de la fuente de Mimir, fuente de toda sabiduría. La tercera se extiende por lo cielos donde discurre la fuente de Urd, el más sabio de los Nornos. Muchas fuerzas atacan al sagrado fresno. Cuatro ciervos mordisquean los nuevos brotes antes de que reverdezcan. El corcel de Odín, Sleipnir, pace en su follaje. La cabra Heidrun se alimenta de sus hojas. Pero lo peor de todo es la serpiente Nidhogg, un enorme monstruo que roe incesantemente sus raíces. Solamente el amor de los Nornos lo mantiene en buen estado. Día a día cogen agua de la fuente de Urd y la vierten en Yggdrasill para mantenerlo floreciente. De los gusanos del cuerpo pútrido de Ymir, los dioses crearon la raza de los enanos, destinados a morar en las profundidades de la tierra durante toda la eternidad. Como todos ellos han sido creados, no pueden procrear. Cuando muere un enano, princesas enanas, creadas para este fin modelan un nuevo enano con piedras y tierra. El hombre y la mujer fueron creados a partir de los troncos de dos árboles inertes. Odín les infundió la vida. El dios Hoenir les dotó de alma y capacidad de juicio. Lodur les dio calor y belleza. El hombre fue llamado Ask (de Ash, ceniza) y la mujer Embla (parra), y de ellos desciende la raza humana.

Yggdrasilll, separa los cielos de la tierra

Ymir
Y
Audumla

Nidhogg o Nidhug, es un dragón que vive en el Niflheim donde crece una de las raíces del árbol Yggdrasil, la cual roe sin cesar hasta que venga el Ragnarök y todo se destruya. Luego de la regeneración, Nidhogg atormentará las almas humanas que hayan quedado en el Niflheim (reino de la oscuridad, tinieblas y niebla perpetua), alimentándose de los cuerpos de los difuntos y la sangre que deposita en sus cráneos. Mientras éste vive en las raíces de Yggdrasil, Ratatösk corre de arriba para abajo llevando los cotilleos entre el águila sin nombre y el halcón Veðrfölnir, ambos en la cima de Yggdrasil, hacia Nidhogg, esperando causar trifulcas entre ellos.

Notas: Ragnarök (destino de los dioses) es la batalla del fin del mundo. Esta batalla será emprendida entre los dioses, los Æsir, liderados por Odín y los jotuns liderados por Loki. No sólo los dioses, gigantes, y monstruos perecerán en esta conflagración apocalíptica, sino que casi todo en el universo será destruido. El Edda mayor (1000 DC) y Edda Menor (1200 DC) describe en detalle lo que ocurrirá antes, durante y después de la batalla.

Lo que es único sobre el Ragnarök como historia apocalíptica (en el estilo Armagedón) es que los dioses ya saben a través de la profecía lo que va a suceder: qué avisará de la llegada del acontecimiento, quién será asesinado por quién, y así sucesivamente. Incluso saben que ellos no tienen el poder de evitar el Ragnarök. Esto está relacionado con el concepto de destino (véase Urðr, Wyrd) de los pueblos nórdicos antiguos.

Yggdrasilll, ragnarok, águila sin nombre, 4 cuervos, halcón Veðrfölnir

Los Dragones y Serpientes de la antigüedad tienen todos siete cabezas, una cabeza por cada Raza, y "cada cabeza, con siete cabellos en ella", según dice la alegoría. Siempre así, desde Ananta, la Serpiente de la Eternidad, que lleva a Vishnu por todo el Manvantara; desde el Shesha original, primordial, cuyas siete cabezas se convierten en "mil cabezas" en la fantasía puránica, hasta la Serpiente accadiana de siete cabezas. Esto simboliza los Siete Principios en toda la Naturaleza y en el hombre; siendo el séptimo la cabeza más elevada o la del medio.

Los llamados Cuatro Genios de los cuatro puntos cardinales, y los según los chinos el Guerrero Negro, el Tigre Blanco, el Pájaro Bermejo y el Dragón Azulado, se llaman en los Libros Sagrados los "Cuatro Dragones Ocultos de la Sabiduría" y los Nâgas Celestiales". Ahora bien: el Dragón–Logos, de siete cabezas o septenario, se muestra que en el transcurso del tiempo ha estallado, por decirlo así, en cuatro partes heptánomas de veintiocho porciones (4*7=28). Cada semana tiene un carácter oculto distinto en el mes lunar; cada día de los veintiocho tiene sus características especiales; pues cada una de las doce constelaciones, ya sea separadamente o en combinación con otros signos, tiene una influencia oculta para el bien o para el mal. Esto (las 12 influencias) representa la suma de los conocimientos que los hombres pueden adquirir en la tierra; sin embargo, pocos son los que la adquieren, y todavía menos son los sabios que llegan a la raíz del conocimiento simbolizado por el gran Dragón–Raíz, el Logos Espiritual de estos signos visibles. Pero aquellos que la alcanzan reciben el nombre de Dragones, y son los "Arhats de las Cuatro Verdades o de las Veintiocho Facultades" o atributos, y siempre han sido llamados así.

Hércules (El Alma encarnada en la materia y quiere conquistar su esencia divina.)

Fragmento de Los trabajos de Hercules por el Maestro Tibetano Djwal Khul (Alice A. Bailey):

Hércules permaneció de pié ante su Maestro. Con dificultad reconocía que una crisis se había producido en él, llevándolo a cambiar de lenguaje, de actitud y de plan. El Maestro lo miró, y asintió con una leve sonrisa.

"¿Cuál es tu nombre?" –le preguntó-, y esperó una respuesta. "Heracles, ó Hércules, que dicen que es "la preciosa gloria de Hera, el brillo y esplendor del Alma".

"¿Qué es el Alma?, Oh! Maestro, dime la verdad".
"Esa Alma tuya la descubrirás a medida que hagas tu obra, y encuentres y uses la naturaleza que es tuya".

"¿Quiénes son tus padres? Dime esto hijo mío".

"Mi padre es divino, y no le conozco, sólo sé que soy su hijo. Mi madre es terrenal. La conozco bien, y ella me ha hecho como tú me ves. Asimismo, oh, Maestro de mi vida, soy también uno de los gemelos. Hay otro, parecido a mí. A él también le conozco bien, y, sin embargo, no lo conozco. Uno es de la tierra, terrenal, mientras que el otro es un hijo de Dios".

"Una cosa, oh Maestro, debo decirte y así no engañarte. El hecho es que no hace mucho yo maté a todos aquellos que me enseñaron en el pasado. Maté a mis maestros, y en mi búsqueda de la libertad, ahora estoy libre. Busco conocerme a mí mismo, dentro de mí mismo y a través de mí mismo".

"Hijo mío, eso fue un acto de sabiduría!, y ahora puedes permanecer libre. Prosigue tu trabajo ahora, recordando cómo lo haces, que en la última vuelta de la rueda vendrá el misterio de la muerte. No olvides esto. ¿Qué edad tienes hijo mío?"…..

"Dieciocho veranos habían pasado cuando yo maté al león, y de ahí que yo usé su piel. A los veintiuno me encontré con mi desposada. Hoy estoy ante ti triplemente libre: libre de mis primitivos maestros, libre del temor al miedo y libre de todo deseo mundano".

"No te vanaglories, hijo mío, sino demuéstrame la naturaleza de esta libertad que tú sientes. Nuevamente, en Leo, te encontrarás con el león. ¿Qué harás entonces? En Géminis, los maestros a quienes mataste cruzarán tu senda, ¿los has realmente dejado atrás? En Escorpio, lucharás de nuevo con el deseo, ¿permanecerás libre, o la serpiente te morderá con sus engaños? Prepárate para probar tus palabras y tu libertad. No te vanaglories, hijo mío, sino demuéstrame tu libertad y tu profundo deseo de servir".

El Maestro se sentó en silencio y Hércules se retiró y enfrentó el primer gran Portal. Entonces, el que presidía que se sentaba en el Concilio de la Cámara del Señor, habló al Maestro y le ordenó llamar a los dioses para presenciar el esfuerzo e iniciar al nuevo Discípulo en el Camino…..Fin

El nombre Hércules era originariamente Herades, que significa "la gloria de Hera". Hera representa a Psique o el alma, por lo tanto, su nombre sintetizaba su misión, que era manifestar en trabajo activo en el plano físico la gloria y el poder de su innata divinidad. Hércules (el alma humana), por la voluntad de Zeus (su "Padre", de origen divino), estaba sujeto al poder de Euristeo (rey que le usurpo su derecho a la corona de su reino, o sea, el mundo de la materia ilusorio y "poderes terrenales"), y obligado a obedecerlo en toda exigencia. El consultó el oráculo de Apolo y se le dijo que debía estar subordinado por doce años, de acuerdo con las órdenes de Zeus y que, después de que hubiera realizado sus trabajos, sería llevado con los dioses (a donde pertenece porque también es un dios). Fue equipado por los Dioses con las "armas" necesarias para su misión en la tierra, una túnica (la vocación, el cuerpo físico), una coraza de oro (energía espiritual, prana, vitalidad), los caballos (la sensibilidad, kama-manas, los deseos y la mente inferior), la espada (la mente superior que discrimina y discierne), el arco y la flecha (la intuición y sabiduría que llevan a la meta lejana). Se nos dice que tenía un padre divino (Zeus) y una madre terrenal (Alcmena). Ellos simbolizan en su persona la esencial dualidad de Dios en manifestación de vida en forma, de alma en cuerpo, y de espíritu en materia.

ARIES, La captura de las yeguas (símbolo de la mente inferior y el deseo) (Alma Pensante) (el alma domina los principios de la personalidad de mente inferor y deseo)

El trabajo: Diómedes, el hijo de Marte, poseía un gran número de yeguas madres, que estaban corriendo salvajes, devastando la comarca, haciendo mucho daño y sustentándose de la carne de seres humanos. Nadie estaba a salvo de ellas. Las captura, pero su amigo Abderis muere y las yeguas escapan. Las atrapa de nuevo y concluye el trabajo.

El signo: El signo de Aries, es el primer signo del Zodíaco, rige la cabeza o los poderes mentales. En este signo la gran rueda empieza su vuelta cíclica. Es el signo del comienzo. Gobierna la cabeza. Es el brote que surge de la tierra, la primera semilla. Representa el impulso ya sea tanto de crear y construir formas, o sea, encarnar en el universo o el impulso de liberación o resurrección fuera de la forma. Regido exotéricamente por Marte y esotéricamente por Mercurio.

Significado: Hércules tenía que empezar en el mundo del pensamiento a ganar control mental. Durante eras, las yeguas madres del pensamiento habían estado engendrando caballos guerreros y, a través de los pensamientos equivocados, palabras equivocadas e ideas erróneas, habían estado devastando la comarca. Una de las primeras lecciones que cada principiante debe aprender, es el tremendo poder que mentalmente maneja, y la cantidad de daño que puede causar en su vecindad, y en su medio ambiente a través de las yeguas madres de su mente. La conquista de las yeguas devoradoras de hombres envaneció tanto su ego que avanzó con paso majestuoso lleno de orgullo y dejó las yeguas a Abderis, su personalidad, con el resultado que ellas escaparon. Hércules, el alma, y Abderis, la personalidad, al unísono se necesitaban para guardar a esos caballos devastadores. Abderis solo no era suficientemente fuerte, y lo que había estado ocurriendo a la gente de la vecindad, le ocurrió a Abderis; ellos lo mataron. El trabajo tuvo que ser repetido, esta ves solo por Hercules, el alma.

TAURO, La captura del toro de Creta (símbolo de la fuerza creativa expresada en el mundo del deseo sensual y sexual) (Alma Sensiente) (el alma domina los principios de la personalidad de deseo ligado a la generación y sexo)

El trabajo: Minos, Rey de Creta, poseía un toro sagrado, al que guardaba en la isla de Creta. Euristeo mandó a buscar a Hércules y le dijo que era necesario capturar al toro y traerlo desde la isla a la tierra firme. Lo buscó guiado por la estrella que brillaba en la frente del animal hasta que consiguió capturarlo. Montado sobre él lo condujo al otro lado de la isla y a través de las aguas que separaban a Creta de la tierra firme; y así lo trajo a la ciudad de los cíclopes. Cuando Hércules llegó con el toro a las puertas de la ciudad, se encontró con los tres cíclopes, quienes recibieron de él al toro.

El signo: Es el primer signo de tierra. Representa la forma y el atractivo influjo de la materia. Representa el poder de la generación o regeneración tanto espiritual como material y el misterio del sexo. Regido por Venus, ella es amor, la creadora de la belleza, el ritmo y la unidad. Representa el deseo, material o no, y su sublimación. El "ojo del toro" en Tauro, la magnífica estrella fija, Aldebarán, es una de las razones por las que se considera a esta constelación dadora de iluminación. Antiguamente era Ramada la estrella guía de los cielos. En este signo la luna es glorificada y Venus la soberana.

El significado: En la ejecución del plan creativo, el impulso del pensamiento es seguido por el deseo, y este segundo trabajo se ocupa del mundo del deseo y de la potencia del deseo. La clave del trabajo en Tauro es la correcta comprensión de la ley de Atracción, de la generación y del genero (masculino-femenino). Esta es la ley que gobierna esa fuerza magnética y ese principio de coherencia que construye las formas a través de las cuales el alma, se manifiesta. La consumación del trabajo es la glorificación de y a través de lo material (el toro del deseo, el influjo sexual) y la subsecuente iluminación a través de su medio. Los ciclopes simbolizan los primitivos iniciados y la propia naturaleza superior de Hercules, o sea, 3 ciclopes correspondientes a 3 principios superiores, manas superior, buddhi y atma.

GÉMINIS, Recogiendo las Manzanas de Oro de las Hespérides (símbolo del conocimiento y la sabiduria) (Alma Vital) (el alma domina los principios superiores que llevan a la sabiduria, ya sabe que el hombre es dual)

El trabajo: En una región distante crecía el árbol sagrado de las manzanas de oro. Tres hermosas doncellas protegían el árbol y un dragón de cien cabezas guarda a las doncellas y al árbol. Anteo, la serpiente, se interpuso en su camino; sólo pudo vencerlo cuando lo levantó en el aire separándolo de la tierra. Encontró a Busiris, que engañó a Hércules. Incluso lo amarró a un altar y lo mantuvo atado durante un año. Recordó las palabras de Nereo: La verdad está en ti mismo; entonces rompió sus ataduras. Encontró a Prometeo encadenado a una roca, rompió la cadena que le sujetaba y lo liberó. Vió a Atlas, tambaleante bajo la carga de los mundos sobre su espalda, encorvado por el dolor. Olvidó su búsqueda y quitó la carga de los hombros de su hermano. Cerró los ojos, la carga rodó, él se halló libre, y también Atlas que fue en su lugar al jardín y le trajo las manzanas.

El signo: Géminis es un signo de aire, un signo cambiante. El espejismo está siempre cambiando, tomando una u otra forma. Atañe a la apariencia y no a la realidad, y la tierra se mantiene por las apariencias. El plano físico es el lugar, donde se logra el conocimiento, y donde ese conocimiento debe ser trasmutado en sabiduría.

El significado: En este trabajo, Hércules es enfrentado a la tremenda tarea de juntar los dos polos de su ser y de coordinar alma y cuerpo, para que la dualidad dé lugar a la unidad y se fundan los pares de opuestos. Es el trabajo de ganar las manzanas de oro del conocimiento y de la sabiduría. Primero hace conctacto con Nereo, que es el símbolo de su Yo superior, del maestro que ensena, pero que después de darle un concejo, rápidamente "desaparece". Despues, vence a la serpiente símbolo del mundo material al levantarla separarla de la tierra, o sea, el iniciado se "separa" del mundo inferior. Vence los poderes de Busiris, símbolo de los falsos "poderes" del psiquismo inferior, "poderes" egoistas y seudo-espirituales que atan al mundo de la material. Vence su propio egoísmo y presta SERVICIO desinteresado a sus "hermanos" los titanes Prometeo y Atlas. Los 3 doncellas simbolizan los 3 aspectos del alma: la Voluntad (Ser), el Amor-Sabiduria y la Vida (Inteligencia Creadora)

CANCER, La Captura de la Cierva (lo que es difícil de capturar, es elusivo, en este caso, la intuición espiritual) (Alma encarnada) (el alma domina los principios superiores de la intuición espiritual, no los psíquicos inferiores)

El trabajo: Artemisa y Diana reclamaban ambas la propiedad de una cierva. Hércules debía llevarla a un templo, que era a quién pertenecía. Tanto Artemisa como Diana trataban de impedírselo. Siguió a la cierva durante un año sin lograr atraparla. Un día la encontró, disparó una flecha y la hirió en su pata. Se acercó más, y la cierva no se movió. Se adelantó y cogió a la cierva en sus brazos, cargando con ella hasta el santuario de Apolo.

El signo: Simboliza las limitaciones de toda encarnación física, pues Cáncer es una de las dos grandes puertas; siendo una la puerta hacia la vida de la forma, y la otra hacia la vida espiritual. En el zodíaco de Denderah, el signo Cáncer está representado por un escarabajo. El mes de junio era llamado en el antiguo Egipto "meore", que significa "renacimiento", sosteniendo la idea de apoderarse de la forma y del acceder a la encarnación física. Para los chinos es el pájaro rojo y en Sánscrito su nombre es el ganso, el Hamsa. Este signo retrata la lucha del hombre para que el instinto pueda dar lugar a la intuición. El nativo de Cáncer es tan sensible que es difícil de tratar y tan indefinido, que es difícil comprenderlo.

El significado: La cierva por la que se esforzaba Hércules, era sagrada para Artemisa, la luna (símbolo de la instinto), también para Diana, la cazadora de los cielos (símbolo del intelecto), y para Apolo, el dios sol (símbolo de la intuición). Durante un año la buscó. No era ni el instinto ni el intelecto lo que él buscaba. Era algo más: la intuición espiritual. Ambas diosas pretendientes tienen una finalidad y el problema es usar correctamente el instinto y la mente racional, pero supeditando ambas a la intuición. No hay triunfo para el aspirante hasta que no ha transmutado el instinto en intuición, ni hay correcto uso del intelecto hasta que la intuición es puesta en juego, interpretando y extendiendo el intelecto y aportando la realización. Entonces el instinto se subordina a ambos.

LEO, Matando al león de Nemea (Alma Autoconciente, "Yo", Personalidad desarrollada) (el alma domina los principios de la personalidad de egoísmo, poder y de orgullo)

El trabajo: Un león asolaba la región situada en la parte más distante del quinto Portal. Su rugido se oía a lo largo de la noche y todos estaban temblando detrás de sus puertas: Hércules le disparó con sus flechas, pero ninguna lo hirió. Se abalanzó sobre él pero el león lo esquivó desapareciendo. Lo encontró en una cueva con dos entradas; tapó una de ellas con haces de leña y entró por la otra matando al león con sus propias manos.

El signo: Originalmente el zodíaco consistió sólo de diez constelaciones y, en alguna época, las dos constelaciones, Leo y Virgo, eran un símbolo. Tal vez el misterio de la esfinge está conectado con esto, pues en la esfinge tenemos al león con cabeza de mujer. Leo con Virgo, el símbolo del león o alma real y su relación con la materia.

El significado: Con los aspectos triples del yo personal inferior fundidos y mezclados, y, por consiguiente, poderosos más allá del término medio, el aspirante se vuelve a menudo una persona algo irritante y difícil. Tiene una mente y la está usando. Sus emociones están controladas, o bien están tan mezcladas con sus reacciones mentales que son extraordinariamente poderosas; de ahí que sea excesivamente individual, a menudo muy agresivo, autoconfiado, y autosatisfecho y su personalidad sea, por lo tanto, una fuerza devastadora en el grupo familiar, en la sociedad, o en la organización con la cual pueda estar afiliado. Por consiguiente, el aspirante, el león de Judá, tiene que matar al león de su personalidad. Habiendo surgido de la masa, y desarrollado su individualidad, entonces tiene que matar lo que él ha creado; tiene que volver impotente al que ha sido el gran agente protector hasta el momento. El egoísmo, el instinto autoprotector, tiene que dar lugar a la abnegación, lo que es literalmente la subordinación del yo al todo. Por lo tanto, el león de Nemea simboliza la personalidad poderosa corriendo indómita y amenazando la paz de la comarca. El alma que ha completado el primer cuadrante tiene una personalidad que puede "asolar la región". Es esa personalidad la que Hércules somete y domina en la cueva de su propio subconsciente, él es también el león.

VIRGO, Apoderándose del cinturón de Hipólita (Individualizacion completa, primera etapa de la unión harmónica del espíritu (Alma) y la materia (Personalidad)) (el alma domina los principios de la personalidad de ilusión de la polaridad, sabe que dentro de el esta latente el Dios o Cristo Infinito)

El trabajo: En las riberas del gran mar habitaba la reina Hipólita. Dentro de su reino no se encontraba un solo hombre. Sólo las mujeres se reunían alrededor de ella; poseía un cinturón que le había dado Venus. Hércules combatió contra ella y le arrancó el cinturón, la mató y buscó el camino de regreso dejando a las mujeres lamentándose. Cerca de la costa vio un monstruo del abismo, sosteniendo entre sus mandíbulas a Hesione. Se lanzó en su ayuda y atacó al monstruo. Se introdujo en su garganta en busca de Hesione, encontrándola en el vientre del monstruo. La tomó de la mano, mientras con su espada se abría camino.

El signo: Virgo es el más antiguo de los signos zodiacales. A través de los siglos, ya sea Lilith o Isis, Eva o la Virgen María, todas retratan a la madre del mundo. En Virgo, se da el primer paso que conduce hacia la espiritualidad, el alma es llamada el hijo de la mente y Virgo es gobernado por Mercurio, llevando la energía de la mente. La lección para el nativo de Virgo, como lo expresaba Dane Rudhyar en "Dones del Espíritu", es tener "una clara comprensión de que ninguna verdad es completa ni siquiera real si no incluye su opuesta, y todo eso ocurre entre ambas".

El significado: Primero el acto de la muerte, símbolo del alma prisionera en la materia; luego un acto de amor cuando, arriesgando su propia vida, Hércules rescató a Hesione, símbolo del alma liberándose hacia el espiritu. Es en Virgo, después de la completa individualización en Leo, que se da el primer paso hacia la unión del espíritu y la materia.

LIBRA, La Captura del Jabalí de Erimanto (Equilibrio y Juicio Sano, consolidación de la unión harmónica entre espíritu (Alma) y materia (Personalidad)) (el alma domina los principios de la personalidad de deseo y logra el equilibrio, pero en el plano físico, donde reinan los pares de opuestos)

El trabajo: Capturar al jabalí que asolaba una región. Apolo le dio un arco. Dijo Hércules: "No lo llevaré conmigo en el camino, por temor a matar. Dejo el arco". En el camino se encontró con Folos, el centauro y junto a Quirón se bebieron un barril de vino. Con el jaleo acudieron los demás centauros, a quienes Hércules mató antes de reanudar su búsqueda. Hercules escapa a las altas montanas y reanuda la búsqueda. Colocó una trampa. El jabalí cayó dentro de la trampa. Luchó con el jabalí y lo dominó bajando la montaña con el jabalí agarrado por los cuartos traseros.

El signo: El constante pesar y medir tan característico de Libra, tiene una finalidad; el establecimiento del equilibrio. El mundo está sostenido por el equilibrio. Las catástrofes que le sobrevienen a un hombre están destinadas, no a castigarlo, sino a restaurar el equilibrio en su naturaleza. La balanza de Libra puede oscilar desde la parcialidad y el prejuicio a la justicia o el discernimiento; desde la estupidez a la sabiduría. El equilibrio, según se concibe aquí, es una condición más bien dinámica que estática. Un sistema equilibrado de energía sería una definición más adecuada; expresado de otra forma, podría ser llamado una distribución

El significado: Los dos centauros buenos que Hércules mató, son conocidos como Quirón (pensamiento) y Folo (fuerza física). Esta prueba fue para mostrar el control de la naturaleza emocional, no se puede controlar la naturaleza del deseo por medio de la fuerza física o sólo por el pensamiento. La única solución es apresar al jabalí del deseo, nuestras pasiones humanas, en las altas montañas símbolo de la mente superior. Es en la cima de las montañas donde ocurren todas las grandes revelaciones, donde la niebla del valle desaparece y llega la iluminación. Finalmente, vencedor, se baja al valle o mundo físico.

ESCORPIO, Destruyendo la Hidra de Lerna (El espíritu (Alma) esta determinado a "matar" a la materia (Personalidad o pequeño "yo"), para ensenarle el significado de la resurrección) (el alma domina los principios de la personalidad de ilusión de la vida material y sus deseos, permanece libre con la meta clara delante suyo)

El trabajo: Junto al río Amimona, estaba el pantano de Lerna, donde vivía la Hidra, un monstruo de nueve cabezas una de las cuales era inmortal. Hércules sumergió sus flechas en brea y las lanzó dentro de la caverna de la Hidra que se abalanzó sobre él; de un golpe le arrancó una de sus cabezas; dos crecieron en su lugar. Hércules se arrodilló, agarró a la hidra con sus manos desnudas y la levantó en el aire, y sólo cuando yacía sin vida, Hércules percibió la cabeza que era inmortal. Entonces la cortó y la enterró debajo de una roca, cauterizando la herida con una antorcha.

El signo: Hay tres cosas que debemos hacer en Escorpio. Tenemos que demostramos a nosotros mismos, que hemos vencido a la gran ilusión. Siempre la muerte es una entrada a una vida más plena. Es la muerte de la personalidad para que el alma pueda expresar la vida a través de ella. Un antiguo libro dice: "Virgo es la hechicera, ella prepara los ingredientes que son pesados en la balanza en Libra, y en Escorpio el trabajo mágico se lleva adelante.

El significado: Hércules tenía que aprender el arte de transmutar las energías. Cada cabeza representaba las fuerzas mostruosas en nuestro camino: deseo, comodidad, dinero, temor, odio, deseo de poder, orgullo, separatismo y crueldad. Las tres cualidades del carácter que tenía que expresar, eran humildad, coraje y discernimiento. Humildad, para ver su condición objetivamente y reconocer sus defectos; coraje, para atacar al monstruo que permanece enroscado en las raíces de su naturaleza; discernimiento, para descubrir una técnica para habérselas con su mortal enemigo. Hércules hace tres cosas: se da cuenta de la existencia de la hidra, la busca y la destruye. Mientras Hércules luchó en el pantano, en medio del fango, fue incapaz de vencer a la hidra. Tuvo que levantar al monstruo en el aire; esto es, trasladar su problema a otra dimensión, para poder resolverlo. Se nos dice que una de las cabezas de la hidra es inmortal, esto implicaría que toda dificultad, con todo lo terrible que parezca ser, contiene una joya de gran valor.

SAGITARIO, Matando las Aves de Estinfale (el alma domina los principios de la personalidad de mente inferior, las emociones y nos libramos de los hijos malsanos de nuestra mente, juicios, murmuración injusta y cruel, mentiras y difamaciones, se busca la verdad y la justica en el silencio del alma)

El trabajo: En Estinfale había unas horribles aves de presa. Pensó en colocar trampas, pero era imposible atravesar la ciénaga. Recordó entonces las palabras: "La llama que brilla más allá de la mente revela la dirección segura". Él tenía dos címbalos grandes que emitían un sonido tan penetrante y desagradable que podía asustar a los muertos. Para el mismo Hércules el sonido era tan intolerable, que se tapó ambos oídos con almohadillas. A la hora del crepúsculo cuando la ciénaga estuvo repleta de pájaros, Hércules regresó. Golpeó los platillos una y otra vez. Las aves huyeron para siempre.

El signo: Sagitario ha sido a veces llamado "el signo del efecto de Escorpio". En el momento en que nos liberamos de la ilusión, entramos en Sagitario y vemos la meta. Sagitario es el arquero sobre el caballo blanco, representado a veces como el centauro con el arco y las flechas. En estas dos formas de representación –el centauro mitad humano y mitad animal, el arquero sobre el caballo blanco, mitad humano y mitad divino— se tiene la historia completa. El verdadero sagitariano es una persona muy potente porque es el signo del silencio; potente porque es el signo de la agudeza y la meta se ve claramente por primera vez.

El significado: Los pantanos son un símbolo de la mente con la añadidura de la emoción. Hércules descubre que posee aún una naturaleza emocional. Hemos formado alrededor de nosotros tal nube con forma de pensamientos acerca de nuestras aspiraciones, que no vemos la meta. Restricción de la palabra a través del control del pensamiento. En el momento en que no establecemos más relaciones erróneas con la gente, por las cosas que decimos, que no deberían haber sido dichas, en el momento en que dejamos de pensar cosas que no deberíamos pensar, los lazos que nos retienen se sueltan y estamos libres, trepamos la montaña como la cabra en Capricornio.

CAPRICORNIO, Matando a Cerbero, guardián de Hades (el alma ya con dominio de todos sus principios y sabedora de su linaje divino, vuelve sobre sus pasos pero ahora como salvador del mundo, sus hermanos, aun presos en la materia y su ilusión, esperan por su ayuda)

El trabajo: "El encadenado que has visto se llama Prometeo" dijo el Maestro. "Por años ha sufrido así y sin embargo no puede morir, pues es inmortal. Él robó el fuego del cielo; por esto ha sido castigado. El lugar de su morada es conocido como Infierno, el dominio de Hades. Se te pide, ser el salvador de Prometeo. Cuando buscó, oyó la voz plateada de la diosa de la sabiduría, Atenea, y las palabras fortalecedoras de Hermes. Llegó al río Estigia, pagó a Caronte y cruzó. Pronto vio al perro de tres cabezas, que gruñendo, saltó sobre Hércules. Agarrándolo por la garganta, Hércules lo dominó y rescató a Prometeo que yacía agonizante sobre una losa de piedra.

El signo: Al pie de la montaña, la cabra, el materialista, busca alimento en lugares áridos. El chivo expiatorio, camino hacia arriba, encuentra las flores del deseo obtenido, cada una con su propia espina de saciedad y desilusión. En la cima de la montaña la cabra sagrada ve la visión y el iniciado aparece. En otros escritos los símbolos son la cabra, el cocodrilo y el unicornio.

El significado: Un mito pone el énfasis en el descenso al infierno para liberar a la humanidad (en la figura del torturado Prometeo). Otros se ocupan más de Cerbero, algunos matándolo, otros haciéndolo subir a la tierra. Nosotros presentamos estas variaciones para la consideración del significado espiritual, por parte del lector.

Hay dos puertas cósmicas: Cáncer, la puerta a la encarnación; Capricornio, la puerta al reino espiritual. Es el ascenso a la cumbre de la montaña.

ACUARIO, Limpiando los Establos de Augías (el alma ya con dominio de todos sus principios y sabedora de su linaje divino, vuelve sobre sus pasos pero ahora como servidor desinteresado , sus hermanos, aun presos en la materia y su ilusión, esperan por su ayuda)

El trabajo: Habiendo encendido su propia lámpara Hércules ahora puede traer la Luz a los demás. Vuelve ahora la espalda a la claridad; regresa hacia aquellos para quienes la luz no es sino un punto transitorio. Dirige tus pasos hacia Augías, cuyo reino necesita de tu ayuda. Cuando Hércules se aproximó, un horrible hedor asaltó su nariz. Durante años el rey Augías no había quitado el estiércol que su ganado dejaba dentro de los establos. También las praderas estaban tan llenas de estiércol que ninguna siembra podía crecer. Observó que dos ríos, el Alfeo y el Peneo, corrían tranquilamente cerca de allí. Con grandes esfuerzos logró desviar ambas corrientes que vertieron sus aguas a través de los establos y barrieron la inmundicia.

El signo: Acuario es representado como un hombre sosteniendo un cántaro invertido. El hombre invierte el cántaro y de él salen dos chorros de agua, el río de la vida, y el río del amor. Dos palabras que usamos constantemente, muchas veces sin entender correctamente su sentido. La ley de Acuario está basada en la iluminación espiritual, en la percepción intuitiva y en el amor fraternal que es la identificación con toda forma en cada reino de la naturaleza

El significado: En Acuario el hombre es un maestro servidor. Él puede ser un maestro porque ha aprendido a servir, y puede servir porque es un maestro. Servicio desinteresado, trabajo de grupo y autosacrificio, son los características sobresalientes en un iniciado. Desde la cima de la montaña en Capricornio, Hércules tiene que bajar, literalmente, a la suciedad material, y limpiar los establos de Augías. Cuando derribamos las barreras, el río de la vida y el río del amor fluyen y limpian.

PISCIS, Captura de la Roja Manada de Gerión (el alma ya con dominio de todos sus principios y sabedora de su linaje divino, vuelve sobre sus pasos pero ahora como salvador del mundo, sus hermanos, aun presos en la materia y su ilusión, esperan por su ayuda)

El trabajo: Marchó hacia Eritia donde Gerión, el monstruo de tres cabezas, tres cuerpos y seis manos, es señor y rey. Ilegalmente retenía una manada de bueyes rojizos. Desde Eritia hasta la Ciudad Sagrada debía conducir esta manada. Dentro de un templo, Hércules hizo ofrendas a Helios. Meditó durante siete días, y entonces le fue concedido un favor. Un cáliz de oro cayó al suelo ante sus pies. Dentro del cáliz de oro, navegó hasta que llegó a Eritia y a la pradera donde la manada pastaba. Era cuidada por el pastor Euritión y por Ortro, el perro de dos cabezas. Mató al perro pero perdonó la vida al pastor. Luego mató a Gerión y rescató los bueyes.

El signo: Los salvadores del mundo han establecido con su vida, un ejemplo que nosotros podemos seguir en sus pasos; con sus palabras han dado la señal, el mensaje que la humanidad necesitaba para dar el paso siguiente hacia adelante. En sus actos han dado una demostración de servicio, han marchado por el mundo haciendo el bien, y sus nombres han permanecido con nosotros a través de las edades.

El significado: Hércules colocó a todo el ganado en la copa de oro, en la que había navegado hasta la isla, lo llevó a la Ciudad Sagrada, y lo ofreció en sacrificio a Atenea, la Diosa de la Sabiduría. Ve a la humanidad poseída por un monstruo, un hombre de tres cuerpos, el símbolo de un ser humano con sus cuerpos, mental, emocional y físicos unidos. El simbolismo del ganado colorado es el de los deseos inferiores. Están cuidados por un pastor, que es la mente. Hércules da muerte a los tres cuerpos de Gerión que representan la personalidad, liberando al alma de su cautiverio (el ganado) en los deseos inferiores.

A medida que estudiamos este antiguo mito, vemos que Hércules emprendió ciertas tareas, simbólicas en naturaleza pero universales en su carácter, y que pasó a través de ciertos episodios y sucesos que retratan, para siempre, la naturaleza de la disciplina y de los logros que simbolizan al ser humano marchando hacia la perfección.

Conclusión y resumen:

La chispa de Aries convertida en deseo en Tauro, con el soplo mental de Géminis y nacida en las aguas de Cáncer se transforma en hombre en Leo; hombre que sirve en Virgo, halla su equilibrio en Libra y muere en Escorpio..... ¿Aquí se acaba todo? depende .....un anhelo mayor que él mismo lo dirige hasta Sagitario, el arquero que apunta con su flecha a las estrellas.....y es ese anhelo el que guía sus pasos hasta Capricornio, la cumbre de la montaña. Si logra subirla, un nuevo panorama se abre ante él. El encuentro con sus otros yoes en Acuario y el sacrificio y la disolución de todos sus logros en Piscis.

Así es como el alma se libera de la rueda del Zodíaco para convertirse en una estrella más en el cielo, en un Dios o Hijo de Dios Autoconsciente..

Resumen de la Astrología

Planetas: Representan "EL Que", o sea, los atributos divinos, las energías que recibe el hombre con los que tiene que trabajar durante su encarnación: afecto, amor, voluntad, inteligencia, etc.

Zodiaco: Representan "El Como", ósea, como se utilizan los atributos divinos recibidos: derrochador-ahorrador, autoritario-sumiso, materialista-espiritual, ordenado-desordenado, etc.

Casas: Representan "el Donde", o sea, la esfera, medio o áreas de la vida donde se van a desarrollar estos atributos: en el trabajo, en el matrimonio, en las finanzas, en la sociedad, etc.

Las leyendas de todas las naciones y tribus, ya sean civilizadas o salvajes, hablan de la creencia, en un tiempo universal, de la gran sabiduría y astucia de las Serpientes. Son "encantadoras". Hipnotizan al pájaro con sus ojos, y hasta el hombre mismo no puede, a menudo, dominar su influencia fascinadora; por lo tanto, el símbolo es de los más apropiados.

El Cocodrilo es el Dragón egipcio. Era el símbolo doble del Cielo y la Tierra, del Sol y la Luna, y fue consagrado a Osiris y a Isis a causa de su naturaleza anfibia. Según Eusebio, los egipcios representaban al Sol como un piloto en su barco; éste conducido por un cocodrilo para "mostrar el movimiento del Sol en el (Espacio) Húmedo".

La Serpiente se convirtió en el tipo y símbolo del mal y del Demonio sólo durante la Edad Media. Los cristianos primitivos, así como los gnósticos ofitas, tenían su Logos dual: la Buena y la Mala Serpiente, el Agathodæmon y el Kakodæmon. Esto está demostrado en los escritos de Marcos, de Valentín y de muchos otros, y especialmente en Pistis–Sophia, que es, en verdad, un documento de los primeros siglos del Cristianismo.

Claves del Simbolismo del Dragón:

1- Símbolo del Logos Uno y también era la Segunda Persona de la Trinidad, el Hijo.

2- Símbolo de la Sabiduría y Vida Divina y los Poderes Espirituales más elevados, los Logois.

3- Símbolo de los Hombre Sabios, Iniciados, Pitris y Elohims instructores de la naciente humanidad.

4- Símbolo de la Inmortalidad y Renacimiento.

5- Símbolo de la estrella Sol (Divinidad, Vida y Sabiduría) y de la Constelación que lleva su nombre.

6- Símbolo del Manas, Principio Inteligente o Quinto Principio en el Hombre. También la mónada humana como Atma-Buddhi.

7- Símbolo del Conocimiento Oculto.

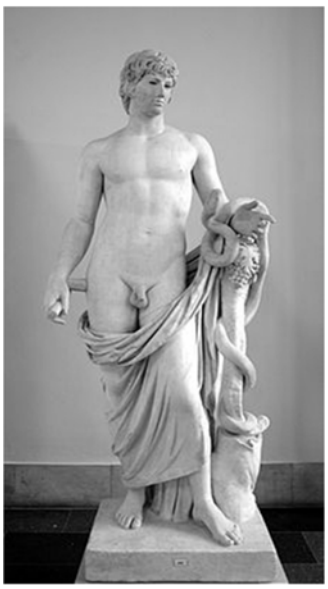
Agatodemon, Agatodaimon o Agathos Daimon (en griego: ἀγαθὸς δαίμων, Agathodaimon, en latín: Agathodæmon), representa en la mitología griega a un demon benéfico, que acompaña durante toda la vida a las personas y se manifiesta cuando es necesario. Como espíritu acompañante personal, es similar a la del genio romano, lo que garantiza buena suerte, salud y sabiduría. En el cristianismo, se asimilaría a una especie de ángel de la guarda. Nieto de Gaia e hijo de Demeter.

En la mitología griega, también es el "buen o noble espíritu" de los campos de cereales y viñedos. Era costumbre de los antiguos griegos beber un vaso de vino puro (sin mezclar) en su honor al finalizar cada comida (Aristófanes, Equites, 106).

También lo consideraron como espíritu protector del estado y de los individuos. Sócrates, el célebre filósofo griego (468-400 a. C.), tenía un daimon semejante que siempre lo acompañaba, según la leyenda.

Como contrapartida de los agatodémones, existirían los cacodémones, daimones en su versión maléfica.

Lo representan en las obras de arte bajo la forma de serpiente, o de un hombre joven con una cornucopia, portando un tazón en una mano, más una amapola y espigas de trigo en la otra.

Antinoo (amante del emperador Adriano) con su Agatodemon (con forma de serpiente).

En el "Primer Misterio", en Pistis Sophia, obra anterior al Apocalipsis de San Juan, y evidentemente de la misma escuela, se envía al candidato para la Iniciación a este Dios de Siete vocales. "La (Serpiente) de los Siete Truenos pronuncia las siete sílabas", pero "sella aquellas cosas que los Siete Truenos pronuncian, y no las escribe" –dice el Apocalipsis–. ¿Buscáis estos misterios?" –pregunta Jesús en Pistis Sophia. "No hay ningún misterio mejor que ellas [las siete vocales], pues conducirán vuestras almas a la Luz de las Luces"–, o sea a la verdadera Sabiduría. "Nada es, por lo tanto, más excelente que los misterios que buscáis, excepto tan sólo el misterio de las Siete Vocales y sus cuarenta y nueve Poderes, y los números de los mismos".

Wikipedia: Pistis Sophia texto gnóstico descubierto en 1773 escrito posiblemente en el siglo II. Relata las enseñanzas gnósticas de Jesús transfigurado a los discípulos reunidos (incluyendo a su madre María, María Magdalena y Marta), cuando el Cristo resucitado había cumplido once años hablando con sus discípulos. En él son reveladas las complejas estructuras y las jerarquías del cielo, familiares en las enseñanzas gnósticas.

La divinidad femenina del gnosticismo es Sofía, un ser con muchos aspectos y nombres. Es identificada a veces con el espíritu santo mismo pero, según sus diversas capacidades, es también la Madre Universal, la Madre de la Vida o la Madre Resplandeciente, el Poder de lo Alto, la de la mano izquierda (opuesta a Cristo, entendido como su marido y el de la mano derecha), como la Exuberante, la Matriz, la Virgen, la Esposa del Hombre, la Reveladora de los Misterios Perfectos, la Sagrada Paloma del Espíritu, la Madre Celestial, la Errante, o Elena (es decir, Selene, la Luna). Fue prevista como la Psique del mundo y el aspecto femenino del Logos. El título de Pistis Sophia es oscuro y se traduce a veces como Sabiduría de Fe, Sabiduría en Fe o Fe en Sabiduría.

En la India era esto el misterio de los Siete Fuegos y sus cuarenta y nueve Fuegos o aspectos, o "los números de los mismos" entre los "buddhistas" esotéricos de la India, en Egipto, en Caldea, etc., y entre los Iniciados de todos los países, las Siete Vocales están representadas por los signos Svastika sobre las coronas de las siete cabezas de la serpiente de la Eternidad. Son las Siete Zonas de la ascensión post morten de los escritos herméticos, en cada una de las cuales el "Mortal" deja una de sus Almas, o Principios; hasta que, llegado al plano sobre todas las Zonas, permanece allí como gran Serpiente Sin Forma de la Sabiduría Absoluta, o la Deidad misma. La Serpiente de siete cabezas tiene más de un significado en las enseñanzas arcanas. Es el Dragón de siete cabezas, cada una de las cuales es una estrella de la Osa Menor; pero era también, de un modo preeminente, la Serpiente de la Obscuridad, inconcebible e incomprensible, cuyas Siete cabezas eran los Siete Logos, los reflejos de la Luz una primeramente manifestada, el Logos Universal. (D.S; T.2; pdf. 126)

Vocal: En fonética, una vocal (del latín vocalis) o monoptongo es un sonido de una lengua natural hablada que se pronuncia con el tracto vocal abierto, no habiendo un aumento de la presión del aire en ningún punto más arriba de la glotis. Esto contrasta con las consonantes, donde hay una obstrucción o cerrazón en algún punto del tracto vocal. Las vocales se consideran silábicas; un sonido equivalente, abierto, pero no silábico, se denomina semivocal.

Alfabeto Español: A, E, I, O, U, /J/, /W/

Alfabeto Griego Antiguo: A, E, I, O, ϒ (U), H, Ω (W)

Alfabeto Griego Moderno: α, ε (e), ι (i), ο, υ, η (I, H), ω (o)

Alfabeto Hebreo: 16, hoy solo usan 6.

Alfabeto Sancrito: 13

Las siete Vocales:

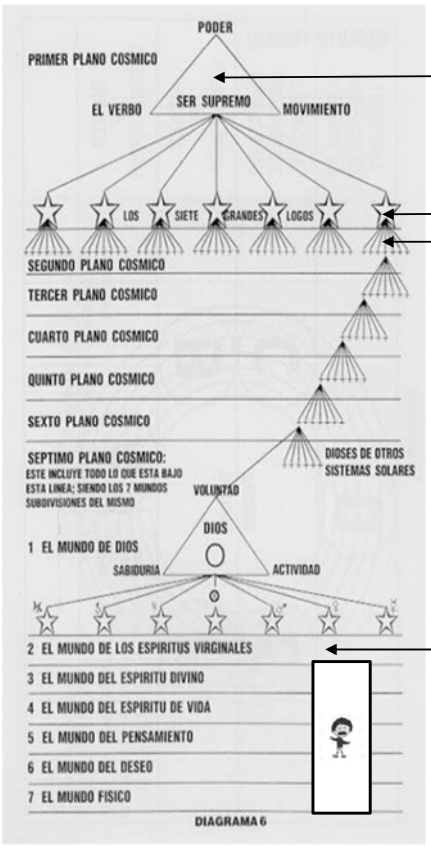
Según la escuela gnóstica actual son: I, E, O, U, A, M, S.

Según los gnósticos antiguos: (A, E, I, O, Y, H, W), tambien: A, E, I, O, U, H, W

Contienen los Nombres de Dios: IAO, IAHO, YAHVE, IHWH, _YAHW, IAOU, JOVE, IEU, JEU, IEHΩOϒA (I-E-E-O-O-Y-A), etc.

Principales Constructores de la Cadena Planetaria
Sintetizados en el demiurgos (ELOHIM) (BRAHMA)

Universo

El Uno en Tres
Los Tres Logos Kósmicos
(Los Primeros Tres)
(Las Tres Vocales)
(Los Tres Fuegos)

Los Siete Logos Kósmicos
(Los Primeros Sietes)
Rigen el Universo Kosmos
(Las Siete Vocales)
(Los Siete Fuegos)

Los 7x7=49 Poderes Kósmicos
(" 49 Hijos" de los Primero Siete Logos)
(49 Fuegos)
Rigen el Universo Kosmos

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

Luna Tierra

Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

LIBRO II
PARTE II
La Evolución del Simbolismo

Sección XI
Demon Est Deus Inversus

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

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

"No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad"

"Demon Est Deus Inversus" (El demonio es el reverso de Dios)

Esta frase simbólica, en sus múltiples formas, es ciertamente muy peligrosa e iconoclasta frente a todas las últimas religiones dualistas, o más bien teologías, y especialmente a la luz del Cristianismo. Sin embargo, no sería justo ni exacto decir que el Cristianismo es el que ha concebido y dado luz a Satán. Como "Adversario", como Poder opuesto requerido por el equilibrio y la armonía de las cosas en el Universo, así como es necesaria la sombra para hacer resaltar la Luz, la Noche para poner más de relieve al Día, y así como el Frío hace apreciar más la bondad del Calor, así ha existido siempre Satán (adversario, acusador). La Homogeneidad es una e indivisible. Pero si el Uno y Absoluto homogéneo no es una mera figura del lenguaje; y si lo Heterogéneo, en su aspecto dual, es su producción, su sombra o reflejo bifurcado, entonces aquella Homogeneidad divina tiene que contener en sí misma tanto la esencia de lo bueno como de lo malo. Si "Dios" es Absoluto, Infinito y Raíz Universal de todas las cosas en la Naturaleza y en su Universo, ¿de dónde viene el Mal o el Demonio, sino de la misma Matriz áurea del Absoluto? Así pues, o tenemos que aceptar la emanación del bien y del mal, de Agathodæmon (Demon o Espiritu benefico) y de Kakodæmon (Demon o Espiritu maléfico), como ramas del mismo tronco del Árbol de la Existencia, o tenemos que resignarnos al absurdo de creer en dos Absolutos eternos. (D.S; T.2; pdf. 127)

Satán: Seguramente no hay punto alguno en que se vea de un modo tan manifiesto a qué absurdos extremos pueden conducir las erróneas interpretaciones de ideas y doctrinas primitivas. El Satán de la teología occidental, con todo el horror dogmático de tal ficción, es hijo de una interpretación viciosa que ha desfigurado por completo uno de los conceptos más ideales y profundamente filosóficos del pensamiento antiguo. Las leyendas de los "Angeles caídos" y de las "Guerras en el cielo" son de origen puramente pagano, y proceden de la India y de la Caldea. Dichas guerras se refieren a luchas de ajustamiento espiritual, cósmico y astronómico, pero principalmente al misterio de la evolución del hombre, tal como es en la actualidad. El clero de todas las religiones dogmáticas considera a Satán como "Enemigo de Dios", "Angel rebelde", "Angel del Mal", o "Espíritu de las Tinieblas"; pero, una vez que deja de ser considerado segun el supersticioso y antifilosófico espíritu de las Iglesias, Satán viene a convetirse en la grandiosa figura de un Personaje que del hombre terrestre hace un Hombre divino; que le da, durante el dilatado ciclo del Mahâkalpa, la ley del Espíritu de Vida, que le libra del pecado de la ignorancia, y por lo tanto, de la muerte. (Doctr. Secr., I, 220). Satán era uno de los "Hijos de Dios" y el más hermoso de sus arcángeles. En los Purânas, el primer "Adversario" en forma humana es Nârada, hijo de Brahmâ, y uno de los más grandes Richis y Yoguis, designado con el sobrenombre de "Promovedor de contiendas". (Idem, II, 244). Satán es uno con el Logos (II, 245). El Logos es Sabiduría, pero, al mismo tiempo, como adversario de la ignorancia, es Satán y Lucifer. Satán es el verdadero creador y bienhechor, el Padre espiritual de la humanidad, el Heraldo de la Luz, el brillante Lucifer que abrió los ojos al autómata "creado" por Jehovah, y confirió al linaje humano la inmortalidad espiritual. (Id., II, 254). Impulsado por la ley del Karma y de la evolución eterna, el Angel se encarnó como hombre en la tierra conservando todo su saber y conocimiento divinos (II, 296). La Sabiduría divina, cayendo como un rayo (cadebat ut fulgur), avivó la inteligencia de aquellos que luchaban contra los demonios de la ignorancia y de la superstición. Satán puede considerarse alegóricamente como el Bien y el Sacrificio y como Dios de la Sabiduría (II, 247). No sin razón, pues, se le ha calificado de "Adversario", porque es, como acaba de decirse, el Dios de la Sabiduría, y especialmente de la Sabiduría secreta, naturalmente opuesta a toda ilusión mundana y efímera, incluyendo en ellas las religiones dogmáticas y eclesiásticas (Id., II, 394).

Por otra parte, Satán ha existido siempre como fuerza antagónica, tal como la requieren el equilibrio y la armonía de todas las cosas de la Naturaleza, de igual modo que es necesaria la sombra para hacer más brillante la luz, y la noche para que resalte el esplendor del día. Dios y Satán: los dos "Supremos", son una sola y misma entidad vista desde dos aspectos diversos. (Idem., I, 218 y 219). La Iglesia, pues, al maldecir a Satán, maldice la reflexión cósmica de Dios; anatematiza a Dios hecho manifiesto en la Materia y en el mundo objetivo; execra a Dios o la Sabiduría siempre incomprensible, que se revela como Luz y Sombra, Bien y Mal en la Naturaleza. Si "Dios" es absoluto, infinito y la Raíz universal de todo cuanto hay en el universo, ¿de dónde viene el Mal sino de la matriz misma de lo Absoluto? Así, tenemos que aceptar la emanación del Bien y del Mal, del Agathodaemon y del Kakodaemon como ramos del mismo tronco del Arbol del Ser; o de lo contrario, hemos de resignarnos al absurdo de creer en dos Absolutos (Id., I, 443). Pero, bien considerado, no hay realmente Mal en sí; el Mal no es sino una fuerza ciega antagónica en la Naturaleza; es reacción, oposición y contraste; mal para unos, bien para otros; no hay regeneración ni reconstrucción sin destrucción. Si desapareciera el Mal en la tierra, con él desaparecería el Bien. (G.T. H.P.B.)

Una vez explicada la significación de la alegoría de Satán y su hueste, resulta que rehusaron crear al hombre físico sólo para ser los salvadores directos y los creadores del Hombre divino. En lugar de ser un mero instrumento ciego, impelido y guiado por la Ley insondable, el Angel "rebelde" reclamó y exigió su derecho de voluntad y juicio independiente, su derecho de libre acción y responsabilidad, puesto que el hombre y el ángel son iguales ante la ley kármica. (Id., I, 215-216). Hasta que la Sabiduría descendió de lo alto para animar a la tercera Raza y llamarla a la verdadera vida consciente, la humanidad estaba condenada a la muerte moral. (II, 240). Se ha denominado a Satán "Angel de las Tinieblas", y esto no deja de ser justo en el sentido de que la Obscuridad es Luz absoluta, cosa que la teología parece haber olvidado. Satán es, por fin, nuestra naturaleza humana y el hombre mismo, razón por la cual se ha dicho que siempre está cerca del hombre e inextricablemente entretejido con él; sólo es cuestión de que este Poder se halle latente o activo en nosotros. (II, 501). ¡Cuán otra sería la suerte del mundo si la gente tuviera más horror a la tenebrosa ignorancia y al frío egoísmo que al ridículo Satán de la teología! -Véase: Diablo, Lucifer, Nârada, Pesh-Hun y Zecha. (G.T. H.P.B.)

Teniendo que buscar el origen de la idea en los mismos principios de la mente humana, es de justicia entretanto conceder lo suyo hasta al Diablo proverbial. La antigüedad no conocía ningún “Dios del mal” aislado, completa y absolutamente malo. El pensamiento pagano representaba al bien y al mal como hermanos gemelos, nacidos de la misma madre, la Naturaleza; tan pronto como aquel pensamiento se perdió, haciéndose arcaico, la Sabiduría se convirtió en Filosofía. En el principio, los símbolos del bien y del mal eran meras abstracciones, Luz y Tinieblas; más tarde, sus tipos fueron elegidos entre los fenómenos cósmicos más naturales y siempre repetidos periódicamente, el Día y la Noche, o el Sol y la Luna. Luego fueron representados por las Huestes de las Deidades del Sol y de la Luna, y el Dragón de las Tinieblas fue el contraste del Dragón de la Luz. La Hueste de Satán es Hija de Dios, la mismo que la Hueste de B'ne Alhim (potencias angelicas referidas a la sephira Hod), los Hijos de Dios que fueron a “presentarse ante el Señor”, su Padre. “Los Hijos de Dios” se convirtieron en “Ángeles caídos” sólo cuando comprendieron que las hijas de los hombres ”eran hermosas”.....continua..

Hijos de Dios: Los Maestros o Instructores que, cuando empezaba a despertarse la conciencia en el hombre, guiaron a la Humanidad y le inculcaron las primeras nociones de todas las artes y las ciencias, así como el conocimiento espiritual, y echaron los cimientos de las antiguas civilizaciones. Con este mismo título se designaban igualmente los grandes Iniciados de la Isla Sagrada (antiguamente situada en el vasto mar interior que se extendía en el Asia central). – Véase: Hijos de la Voluntad y del Yoga.

Hijos de la Voluntad y del Yoga: Seres elevados (Munis, Richis) de anteriores manvantaras que se encarnaron para formar el semillero (Grano de la Santa Semilla) de los futuros Salvadores de la humanidad, de los futuros Adeptos humanos en esta tierra y durante el presente ciclo, viviendo enteramente aparte del resto de la humanidad. (Doctrina Secreta, I, 228). Fueron creados (no engendrados) por los “Señores de Sabiduría” de un modo verdaderamente inmaculado, mediante el poder del Kriyâzakti (el divino y misterioso poder latente en la voluntad de todo hombre). Son los antecesores o antepasados espirituales de todos los subsiguientes y presentes Arhats o Mahâtmâs. En la Doctrina Secreta son designados con el nombre de primeros Nâgas. Más tarde se les llamó “Hijos de la Niebla de Fuego” (Doctr. Secr., II, 333).

En la filosofía inda, los Suras estaban clasificados entre los dioses más primitivos y resplandecientes, y se convirtieron en Asuras sólo cuando fueron destronados por la fantasía brahmánica. Satán no tomó nunca la forma antropomórfica, individualizada, hasta que se completó la creación por el hombre, de “un Dios personal viviente”; y entonces sólo como una cosa de principal necesidad. Era necesaria una pantalla, un testaferro para explicar la crueldad, los errores y la injusticia demasiado evidentes, perpetrados por aquel a quien se atribuía la perfección, la misericordia y la bondad absolutas. Éste fue el primer efecto kármico de abandonar un Panteísmo filosófico y lógico, para construir, como apoyo para el hombre perezoso, “un Padre misericordioso en el Cielo”, cuyas acciones diarias y de cada momento, como Natura Naturans, la “Madre hermosa, pero fría como el mármol”, desmienten la suposición. Ésta condujo al concepto de los gemelos primitivos Osiris–Tifón, Ormazd–Ahriman, y por último Caín–Abel y el tutti quanti de los opuestos. (D.S; T.2; pdf. 128)

Asura (Sánscrito): Exotéricamente, los asuras son elementales y malos dioses –considerados maléficos; genios, espíritus malignos, demonios, y “no dioses” [a-suras], enemigos de los dioses (suras), con quienes estaban en perpetua guerra. Pero esotéricamente es lo contrario. Puesto que en las más antiguas porciones del Rig-Veda, dicho término se aplica al Espíritu Supremo, y por lo tanto los Asuras son espirituales y divinos. Unicamente en el último libro del Rig-Veda, en su última parte, y en el Atharva-Veda, y en los Brâhmanas, tal epíteto, que se ha aplicado a Agni, la gran divinidad védica, a Indra y a Varuna, ha venido a significar lo contrario de dioses. Asu significa aliento, y con este aliento es como Prajâpati (Brahmâ) crea los Asuras. Cuando el ritualismo y el dogma llevaban ventaja a la religión de la Sabiduría, la letra inicial a era adoptada como un prefijo negativo, y la palabra en cuestión acabó por significar “no un dios”, y sura sólo una divinidad. Pero en los Vedas, los suras han estado siempre relacionados con Surya, el sol, y considerados como divinidades (devas) inferiores. [En su acepción primitiva y esotérica, basándose en otra etimología, asura (de asu, vida, espíritu vital o aliento (de Dios) y ra, que tiene o posee), significa un ser espiritual o divino, el Supremo Espíritu, equivalente al gran Ahura de los zoroastrianos.]

Habiendo empezado “Dios”, el Creador, por ser sinónimo de Naturaleza, terminó por ser convertido en su autor. Pascal resuelve muy artificiosamente la dificultad, diciendo: “*La Naturaleza tiene perfecciones para mostrar que es la imagen de Dios; y defectos para indicar que es tan sólo su imagen*.”

Mientras más se profundiza en la obscuridad de las edades prehistóricas, más filosófica aparece la figura prototípica del último Satán. El primer ”Adversario”, en forma individual humana, que se encuentra en la antigua literatura puránica, es uno de sus más grandes Rishis y Yoguis – Nârada, llamado “el Productor de las contiendas”.

Él es un Brahmaputra, un hijo de Brahmâ, el masculino. Pero más adelante nos ocuparemos de él. Quién sea en realidad el gran “Impostor”, se puede poner en claro, investigando el asunto, con los ojos abiertos y la mente libre de prejuicios, en todas las Cosmogonías y Escrituras antiguas. Es al Demiurgo antropomorfizado, al Creador de Cielos y Tierra, separado de la Hueste colectiva de sus Creadores Compañeros, a quien, por decirlo así, representa y sintetiza. Ahora es el Dios de las Teologías. “El deseo es padre del pensamiento”. Ocurrió una vez que un símbolo filosófico abandonó a la perversa imaginación humana; después tomó la forma de un Dios diabólico, engañador, astuto y celoso. (D.S; T.2; pdf. 128)

Como los Dragones y otros Ángeles Caídos se describen en otras partes de esta obra, bastarán ahora unas cuantas palabras sobre el tan maltratado Satán. El estudiante debe tener presente que en todo el mundo, excepto en las naciones cristianas, el Diablo no es hasta hoy más que el aspecto opuesto, en la naturaleza dual del llamado Creador. Esto es natural. No puede pretenderse que Dios sea la síntesis de todo el Universo; que sea Omnipresente, Omnisciente e Infinito, y divorciarlo luego del Mal. Como hay mucho más Mal que Bien en el mundo, se deduce lógicamente que o bien Dios tiene que abarcar el Mal y ser causa directa del mismo, o de lo contrario abandonar toda pretensión a la Absolutividad. Los antiguos comprendían esto tan bien, que sus filósofos, a quienes siguen ahora los kabalistas, definían el Mal como el “revestimiento” de Dios, o el Bien; y Demon est Deus inversus es un adagio muy antiguo. Verdaderamente, el Mal no es sino una fuerza ciega competidora en la Naturaleza; es la reacción, la oposición y el contraste – el mal para unos, el bien para otros–. No hay malum in se, sino sólo la Sombra de la Luz, sin la cual ésta no podría tener existencia, ni aun para nuestra percepción. Sí el Mal desapareciese, el Bien también desaparecería con él de la Tierra. El “Antiguo Dragón” era Espíritu puro antes de convertirse en Materia; era pasivo antes de ser activo..continua.(D.S; T.2; pdf. 129)

La Caída de los Ángeles (Clave Espiritual, Subclave Antropologica):

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. Representan la 5ta Jerarquia, los Makara, que tiene por símbolo el pentagono. En ella, el doble aspecto espiritual y el doble aspecto físico de la Naturaleza, el positivo y el negativo, aparecen en recíproca lucha; son los turbulentos, los “rebeldes” de las mitologías. Ocultan en su interior el germen, la esencia de Ahamkata, el Yo Individual, facultad auto activa necesaria para la evolución humana.

En la Magia sirio–caldea, tanto Ophis (logos, sabiduria divina, serpiente-cristo, en su aspecto espiritual) como Ophiomorphos (logos hecho hombre, hombre-cristo, serpiente-chresto o en su aspecto material), se juntan en el Zodíaco en el signo Andrógino Virgo Scorpio. Antes de su caída en la tierra, la Serpiente era Ophis–Christos (Ungido, lo Irmortal); y después de su caída, se convirtió en Ophiomorphos–Chrestos (No Ungido, Mortal). En todas partes las especulaciones de los kabalistas tratan al Mal como una Fuerza que es contraria, pero al mismo tiempo esencial para el Bien, dándole la vitalidad y existencia que, de otro modo, no podría tener. No habría Vida posible (en el sentido mayávico) sin la Muerte; ninguna regeneración ni reconstrucción sin destrucción. Las plantas perecerían bajo una luz solar eterna, y lo mismo le sucedería al hombre, que se convertiría en un autómata sin el ejercicio de su libre albedrío, y sin su aspiración hacia la luz, que perdería su ser y su valor para él si no hubiese otra cosa. El Bien es infinito y eterno tan sólo en lo eternamente oculto para nosotros, y por esto nos lo imaginamos eterno. En los planos manifestados, uno equilibra al otro. Pocos son los deístas creyentes en un Dios Personal que no hagan de Satán la sombra de Dios, o que, confundiendo a ambos, no crean tener derecho para rogar a su ídolo, pidiéndole su ayuda y protección para la ejecución e inmunidad de sus actos malos y crueles.

Christos: Ungido, el purificado, el que unió su personalidad a su individualidad indestructible y la transformaron en un Ego Inmortal.

Ophis–Christos: El Ego Inmortal simbolizado en la Serpiente Alada. Este Cristos era el eterno Iniciado, El Peregrino. La Sabiduria en la Eternidad

Chrestos: Discípulo puesto a prueba, todavía no ungido, aun preso en la ilusión, el miedo y la muerte.

Ophiomorphos–Chrestos.: El Ego Inmortal encarnado y preso en la materia, la personalidad limitada, símbolo de la Ignorancia y el Miedo.

¡Entre las alternativas seducciones, sabio será el filósofo que pueda decidir dónde Dios desaparece para ser reemplazado por el Diablo! Por lo tanto, cuando leemos que “el Demonio es un mentiroso y el padre de la mentira”, que es la mentira encarnada, y se nos dice al mismo tiempo que Satán, el Demonio, era un Hijo de Dios y el más hermoso de sus Arcángeles, antes que creer que el Padre y el Hijo son una Mentira gigantesca, personificada y eterna, preferimos dirigirnos a la filosofía pagana y a la panteísta, para informarnos.

Desde el momento que poseemos la clave del Génesis, la Kábala científica y simbólica nos revela el secreto. La Gran Serpiente del jardín del Edén y el “Señor Dios” son idénticos; y lo mismo sucede con Jehovah y Caín (ese Caín que es mencionado en la Teología como ”asesino”, y el que “mintió” a Dios). Jehovah tienta al Rey de Israel para que recuente a su pueblo, y Satán lo tienta para que haga lo mismo en otro sitio. Jehovah se convierte en Serpientes de Fuego, para morder a aquellos de quienes no está contento; y Jehovah anima a la Serpiente de Bronce, que los cura. (D.S; T;2; pdf. 130)

La Biblia, Libro de Job, 1:6 Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. 1:7 Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y de andar por ella.

La Biblia, Cronicas I, 21:1 Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel.

La Biblia, Samuel II, 24:1 Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá.

La Biblia, Numeros 21:6 Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo; y murió mucho pueblo de Israel. 8 Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta; y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. 9 Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta; y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía.

Resumiendo: Jehovah es uno con Satan, o sea, dos caras de una misma Unidad.

Estas breves declaraciones aparentemente contradictorias del Antiguo Testamento –contradictorias porque los dos Poderes están separados, en lugar de ser considerados como dos fases de una sola y misma cosa– son los ecos adulterados por el exoterismo y la teología, hasta el punto de quedar desconocidos, de los dogmas universales y filosóficos de la Naturaleza, que tan bien comprendían los Sabios primitivos. Los mismos fundamentos encontramos en varias personificaciones de los Purânas, sólo que son mucho más amplias y filosóficamente significativas.

Así, Pulastya, un "Hijo de Dios", de la primera progenie, es representado como el progenitor de los Demonios, los Râkshasas, los tentadores y devoradores de los hombres. Pishâchâ, un demonio hembra, es hijo de Daksha, también "Hijo de Dios", y un Dios, madre de todos los Pischâchas. Los Demonios, llamados así en los Purânas, son unos Diablos extraordinarios cuando se los juzga desde el punto de vista europeo y ortodoxo; pues a todos ellos, los Dânavas, los Daityas, los Pishâchas y los Râkshasas, se los presenta como en extremo piadosos, siguiendo los preceptos de los Vedas, y algunos siendo hasta grandes Yoguis. Pero se oponen al clero y al ritualismo, a los sacrificios y a las formas, lo mismo que lo hacen hasta el presente los Yoguis principales en la India, sin que por ello sean menos respetados aun cuando les es permitido no seguir ninguna casta ni ritual; y de aquí que todos aquellos Gigantes y Titanes puránicos sean llamados Diablos.

Cuando Parâshara, cuyo padre fue devorado por un Râkshasa (demonio), se preparaba a destruir, por artes mágicas, a toda la raza, su abuelo Vasishtha, después de mostrar al irritado Sabio, por propia confesión, que existen el Mal y el Karma, pero no "malos Espíritus", dice las siguientes significativas palabras:

Calma tu resentimiento: los Râkshasas no son culpables; la muerte de tu padre fue obra del Destino [Karma]. La ira es la pasión de los necios; y no sienta bien a ningún sabio. ¿Quién es el que mata? –puede preguntarse-. Cada hombre recoge las consecuencias de sus propios actos. La cólera, hijo mío, es la destrucción de todo lo que el hombre obtiene... e impide alcanzar... la emancipación. Los... sabios evitan la cólera: no te dejes, hijo mío, influir por ella. No permitas sean consumidos esos inofensivos espíritus de la oscuridad; que tu sacrificio cese. La misericordia es el poder de los justos.

En la naturaleza humana, el mal denota sólo la polaridad de la Materia y el Espíritu, la "lucha por la vida" entre los dos principios manifestados en el Espacio y en el Tiempo, cuyos principios son uno per se, puesto que tienen sus raíces en lo Absoluto. En el Cosmos, tiene que ser reservado el equilibrio. Las operaciones de los dos opuestos producen armonía, como las fuerzas centrípeta y centrífuga, que, siendo mutuamente interdependientes, son necesarias la una a la otra, "a fin de que ambas puedan existir". Si una se detuviese, la acción de la otra se convertiría inmediatamente en destructora de sí misma.

El Alma Universal no es la Causa inerte de la Creación o (Para) Brahman; sino simplemente lo que nosotros llamamos el Sexto Principio del Kosmos Intelectual, en el plano manifestado del ser. Es Mahat o Mahâbuddhi (Alaya), la Gran Alma, el Vehículo del Espíritu, la primera reflexión primordial de la CAUSA sin forma, y aquello que está aún más allá del Espíritu. La filosofía enseña que hay un Vishnu como Brahmâ, y un Vishnu en sus dos aspectos. Pero sólo hay un Brahman (Aquello, Absoluto), "esencialmente Prakriti y Espíritu".

Por lo tanto, no es Vishnu "la causa inerte de la creación", que ejerce "'las funciones de una Providencia Activa"; sino el Alma Universal (Alaya, Mahabuddhi), la que Eliphas Lévi llama, en su aspecto material, Luz Astral. Y esta Alma, en su aspecto doble de Espíritu y Materia, es el verdadero Dios antropomórfico de los deístas; pues este Dios es una personificación de ese Agente Creador Universal, a la vez puro e impuro, debido a su condición manifestada y a su diferenciación en este mundo Mâyâvico: Dios y Diablo, verdaderamente. Pero el profesor Wilson no llegó a ver cómo Vishnu, bajo este aspecto, se parece estrechamente al Señor Dios de Israel, "especialmente en su conducta –de engañador, tentador y astuto". (D.S; T.2; pdf. 137-138)

Dios (Theos, en griego. Deus, en latín) (Absoluto, Ain-Soph, Parabrahman, Brahman)- El Ser supremo e inefable, incomprensible para la humana inteligencia y que cada cual se representa a su manera. Dice HPB: Creemos en un Principio divino universal, la raíz de TODO, del cual todo procede y en el cual se absorberá todo al fin del gran ciclo del Ser. Es absoluto, infinito; está en todas partes, en cada átomo del Cosmos, tanto visible como invisible; dentro, encima y alrededor de cada átomo invisible y de cada molécula divisible, porque Ello es el misterioso poder de evolución e involución, "LA POTENCIALIDAD CREADORA", omnipresente, omnipotente y aun omnisciente. Es Pensamiento absoluto y Existencia absoluta; es la Seidad (Be-ness), no un Ser.

Logos (Griego).- La Divinidad manifestada en cada nación y pueblo; la expresión exterior, o el efecto de la Causa que permanece siempre oculta o inmanifestada (Dios). Saliendo de las profundidades de la Existencia Una, del inconcebible e inefable Uno, un Logos, imponiéndose a sí mismo un límite, circunscribiendo voluntariamente la extensión de su propio Ser, se hace el Dios manifestado, y al trazar los límites de su esfera de actividad, determina también el área de su Universo. Dentro de dicha esfera nace, evoluciona y muere este universo, que en el Logos vive, se mueve y tiene su ser. La materia del universo es la emanación del Logos, y sus fuerzas y energías son las corrientes de su vida. El Logos se despliega de sí mismo manifestándose en una triple forma:

1-El Primer Logos, raíz u origen del Ser.

2-El Segundo Logos, Alaya, manifestando los dos aspectos de vida y forma, la primitiva dualidad, que constituye los dos polos de la Naturaleza entre los cuales se ha de tejer la trama del Universo: Vida-forma, Espíritu-materia, positivo-negativo, activo-receptivo, padre-madre de los mundos.

3-El Tercer Logos o Demiurgos (Artesano, Maestro, Hacedor), la Mente universal, el Alma del Mundo, la Ideación Cósmica Activa e Inteligente, el poder que construye el universo, en la que existe el arquetipo de todas las cosas, fuente de los seres, manantial de las energías formadoras, arca en donde se hallan almacenadas todas las formas originales que han de manifestar y perfeccionar en las clases inferiores de materia durante la evolución del universo. Shiva (Brahma o Vishnu), Ptah (Memphis), Amon (El Oculto) (Tebas), Zeus, Jupiter , IHVH (Jehovah, Yahweh), etc..

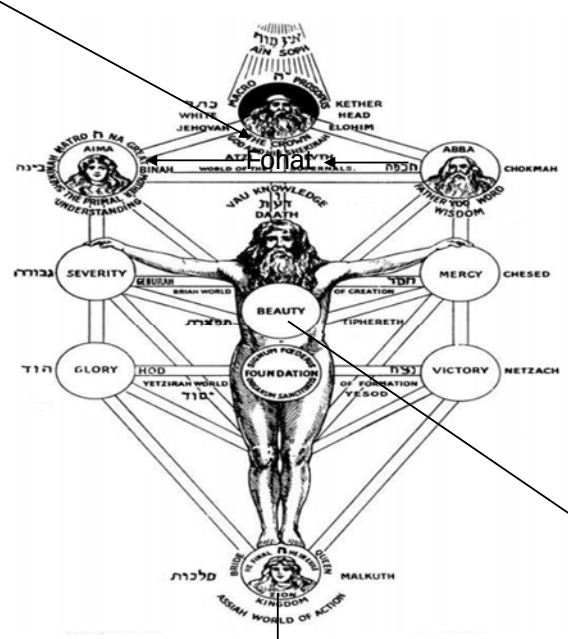
Ain o Absoluto (Vacio, Consciencia Pura)
Ain Soph o Parabrahman (Padre del Logos) (Ideación Precósmica, Æther)
Shekinah o Mulaprakriti (Madre del Logos) (Substancia Precósmica, Caos)

LOGOS TRINO
(Primogénito)
(Tetragrammaton)
(Primer Punto)
(Theos)

Triangulo

1 Logos y 1 Etapa (Padre/Abuelo/Anciano de los Días)

1-Germen de la "Materia" (Substancia Cósmica)
2-Germen de la "Mente" (Ideacion Divina)

Zohar

3 Logos (Mahat)

3 Etapa:
1-"Materia" (Substancia) Diferenciada (Protilo) Fecundada, Madre del Hijo Primogénito. Diferenciación del 2 Logos e Individualización de las Fuerzas Cósmicas.
2- Inteligencia Cósmica Activa Mahat o Mente Cósmica Única. Alma del Mundo.

4 Etapa: Madre de Todos los Seres.

2 Logos (Vida)

2 Etapa:
1-"Materia" (Substancia) Diferenciada pero Virgen.
2- Espíritu o Mente Divina como Ideacion Universal Latente.

4 Etapa: Padre (Esposo de la Madre)

Cuadrado
Cubo
Perfecto

Novia del Hijo/
Universo Físico
(Mundo Objetivo)

4 Etapa
Hijo Segundo/
Universo Manifestado
(Materia) (Kosmos)

En el Vishnu Purâna, está esto del modo más claro posible; pues se dice allí que: A la conclusión de sus oraciones (stotra), los Dioses vieron a la Deidad Soberana Hari (Vishnu), armado con la concha, el disco y la maza, cabalgando sobre Garuda. Ahora bien; Garuda es el Ciclo Manvantárico, como se hará ver, oportunamente. Vishnu, por lo tanto, es la Deidad en el Espacio y el Tiempo; el Dios peculiar de los Vaishnavas. Tales Dioses son llamados de tribu o de raza; esto es, uno de los varios Dhyânis, Dioses o Elohim, uno de los cuales era generalmente elegido por algún motivo especial, por una nación o por una tribu, y así se convertía gradualmente en "un Dios sobre todos los Dioses", "el Dios más elevado", como Jehovah, Osiris, Bel o cualquier otro de los Siete Regentes.

Garuda es un pájaro mítico (jefe de la raza de los seres emplumados, enemigos de la raza de las serpientes), vehículo del dios Visnú. Era hijo del sabio Kashiapa con su esposa Vinata. Poco después de su nacimiento, su brillante lustre asustó a los dioses, que supusieron que era el propio dios Agni, y le pidieron su protección. Cuando descubrieron que él era Garuda, lo elogiaron como el ser más alto, y lo llamaron Fuego y Sol

Vichnu (Vishnu) (Sánscrito).- Segunda persona de la Trimûrti (Trinidad) inda, compuesta de Brahmâ, Vichnú y Ziva. La palabra Vichnu procede de la raíz vich, "penetrar o llenar".

En el Rig-Veda, Vichnu no es un dios elevado, sino simplemente una manifestación de la energía solar, descrito "cruzando a grandes trancos las siete regiones del Universo en tres pasos y envolviendo todas las cosas con el polvo (de sus rayos de luz)". Cualesquiera que sean los otros seis significados ocultos de esta declaración, esto se refiere a la misma clase de tipos que los 7 y 10 Sephiroth, que los 7 y 3 orificios del perfecto Adam Kadmon, que los 7 "principios" y la tríada superior del hombre, etc.

Andando los tiempos, este tipo místico llega a ser un gran dios, el conservador y renovador, el "de mil nombres (Sahasranâma)". [Se le representa asimismo descansando sobre la serpiente Ananta ("sin fin"), símbolo de la eternidad.

Otras veces está representado cabalgando en la gigantesca ave Garuda, que esotéricamente es el símbolo del gran ciclo (Mahakalpa). Es la manifestación de la energía solar, motivo por el cual es considerado como jefe de los Adityas o dioses solares.

En los Purânas es la personificación de la cualidad Sattva; es también el Prajâpati (creador) y supremo dios. Como tal tiene tres condiciones:

1) la de Brahmâ, el creador activo; 2) la de Vichnu mismo, el conservador, y 3) la de Ziva o Rudra, el poder destructor y regenerador.

Se pinta a Vichnu en una figura de cuatro brazos, teniendo en sus manos una concha, un disco y una maza y un loto. Este dios ha tenido diez avataras o encarnaciones, de las cuales la principal es en figura de Krichna, el protagonista del Bhagavad-Gîtâ.]

"El árbol se conoce por su fruto"; la naturaleza de un Dios por sus acciones. Tenemos que juzgar estas acciones por la letra muerta de las narraciones, o aceptarlas alegóricamente. Si comparamos a los dos –a Vishnu como defensor y campeón de los derrotados Dioses; y a Jehovah, defensor y campeón del "pueblo escogido", llamado así sin duda por antífrasis, puesto que fueron los judíos los que eligieron a este Dios "celoso"–, encontraremos que ambos usan del engaño y la astucia. Hacen esto basados en el principio de que "el fin justifica los medios", a fin de poder vencer a sus respectivos adversarios y enemigos –los Demonios–. Así, mientras que, según los kabalistas, Jehovah asume la forma de la Serpiente tentadora en el jardín del Edén, envía a Satán con la misión especial de tentar a Job, consume y cansa a Faraón con Saraï, la mujer de Abraham, y "endurece" el corazón de otro Faraón contra Moisés, a fin de que no faltase oportunidad para lanzar las "más grandes plagas sobre sus víctimas"; Vishnu aparece en su Purâna echando mano de una estratagema no menos indigna de un Dios respetable. (D.S; T;2; pdf. 138)

Los Dioses derrotados se dirigen a Vishnu del modo siguiente:

"*Ten compasión de nosotros, ¡oh Señor! y protégenos, pues a ti venimos a pedirte socorro contra los Daityas (Demonios). Ellos se han apoderado de los tres mundos y se han apropiado las ofrendas que constituyen nuestra parte, teniendo cuidado de no quebrantar los preceptos del Veda. Aun cuando nosotros, lo mismo que ellos, somos parte de ti mismo*...

...metidos [como están]... en los senderos prescritos por la santa escritura... es imposible para nosotros destruirlos. ¡Tú, cuya sabiduría es inmensurable (Ameyâtman), dinos alguna treta con la cual podamos llegar a exterminar a los enemigos de los Dioses!

Cuando el poderoso Vishnu oyó este ruego, emitió de su cuerpo una forma ilusoria (Mâyâmoha, el "engañador por medio de la ilusión") que dio a los Dioses diciéndoles: "Este Mâyâmoha seducirá por completo a los Daityas, de modo que, apartándose de la Senda de los Vedas, puedan ser destruidos... Id y no temáis. Que esta visión engañadora os preceda. Ella os hará este día un gran servicio, ¡oh Dioses!". (D.S; T.2; pdf. 139)

"*Después de esto, el gran Engaño (Mâyâmoha) marchó (a la Tierra) y vio a los Daityas ocupados en penitencias ascéticas y aproximándose a ellos, bajo la figura de un Digambara (mendicante desnudo) con la cabeza afeitada... les habló así, con suave acento. "Señores de la raza Daitya, ¿por qué practicáis esas penitencias?", etcétera*. "

Finalmente, los Daityas fueron seducidos por las astutas frases del Mâyâmoha, lo mismo que Eva lo fue con los consejos de la Serpiente.

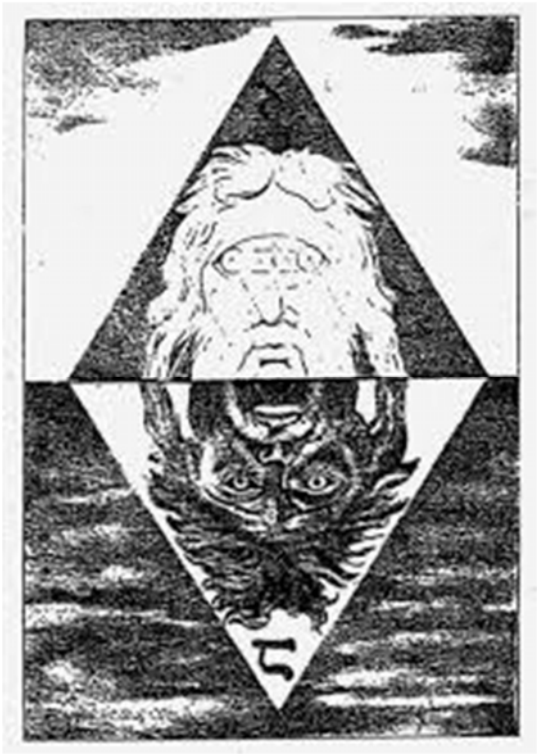
Los que han narrado este suceso en la biografía de su Dios deben de haber visto que en este caso era Dios el Archiengañador (como también lo es Satán en la tradición hebrea); y que los Daityas, que "nunca violaron los preceptos de los Vedas", eran los que tenían el lado luminoso en aquel caso, y eran los verdaderos "Dioses". De aquí que debe de haber habido y exista un significado secreto oculto bajo esta alegoría. En ninguna clase de la sociedad, en ninguna nación, son considerados el engaño y la astucia como virtudes divinas –excepto quizás en las clases clericales de los teólogos y del jesuitismo moderno. (D.S; T.2; pdf. 139-140)

Que los brahmanes Iniciados den alguna vez a conocer todo el significado de estas alegorías es un asunto que no concierne a la escritora. El objeto que se propone es demostrar que, honrando a los Poderes Creadores en sus múltiples formas, ningún filósofo hubiera podido aceptar, ni ha aceptado nunca, lo externo de la alegoría como su verdadero espíritu, excepto, quizás, algunos filósofos pertenecientes a las razas cristianas "superiores y civilizadas" de nuestra época. Pues, como se ha mostrado, Jehovah no es en lo mínimo superior a Vishnu en punto de ética. Por esto los ocultistas, y hasta algunos kabalistas, ya consideren o no a estas Fuerzas creadoras como Entidades vivientes y conscientes –y no vemos por qué no han de ser aceptadas como tales–, no confundirán nunca la Causa con el Efecto, ni aceptarán el Espíritu de la Tierra por Parabrahman, o Ain Soph. De todos modos, ellos conocen bien la verdadera naturaleza de lo que los griegos llaman Padre Æther, Júpiter–Titán, etc. Saben que el Alma de la Luz Astral es divina (el Logos, Mundos Espirituales, Luz e Inteligencia Creativa), y que su Cuerpo –las ondas de Luz en los planos inferiores– es infernal (mundos físicos, objetivos, materiales). Esta Luz esta simbolizada en el Zohar por la "Cabeza–Mágica", la Doble Cara sobre la Doble Pirámide; la Pirámide negra levantándose frente a un campo blanco puro, con una Cabeza y Cara blancas dentro de su Triángulo negro; la Pirámide Blanca, invertida –reflejo de la primera en las obscuras Aguas–, mostrando la reflexión negra de la cara Blanca. Ésta es la Luz Astral, o Demon est Deus inversus. (D.S; T.2; pdf. 140)

Alma de la Luz Astral es divina
(Pirámide Negra,
Fondo Blanco,
Cara Blanca.)

Cuerpo –las ondas de Luz en los planos inferiores– es infernal
(Pirámide Blanca,
Fondo Negro,
Cara Negra.)

Cabeza Mágica
(Zohar)

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.

Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

LIBRO II
PARTE II
La Evolución del Simbolismo

Sección XII
La Teogonía De Los Dioses Creadores

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

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

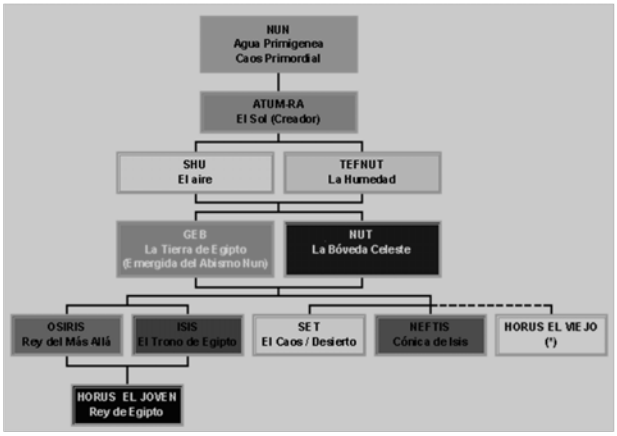
"No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad"

Para comprender perfectamente la idea que forma la base de toda Cosmología antigua es necesario el estudio y análisis comparativo de todas las grandes religiones de la antigüedad; pues sólo con este método puede ponerse en claro la idea fundamental. La ciencia exacta, si pudiera remontarse a tal altura, al indagar las operaciones de la Naturaleza en sus fuentes últimas originales, llamaría a esta idea la Jerarquía de las Fuerzas. El concepto original, trascendental y filosófico era uno. Pero como los sistemas principiaron a reflejar más y más las idiosincrasias de las naciones, en el transcurso de los siglos, y como estas últimas, después de separarse, se establecieron en distintos grupos, evolucionando cada uno de ellos con arreglo a su tendencia nacional o de tribu, velóse gradualmente la idea fundamental con la exuberancia de la fantasía humana. Mientras que las Fuerzas, o mejor dicho, los Poderes inteligentes de la Naturaleza, eran objeto, en algunos países, de honores divinos que difícilmente les correspondían en otros –como ahora en Europa y en las demás naciones civilizadas–, la sola idea de que tales Fuerzas estén dotadas de inteligencia parece absurda y es declarada anticientífica.

Un mito, en griego, significa tradición oral, transmitida de boca en boca de una generación a otra; y hasta en la etimología moderna, el término envuelve la idea de alguna afirmación fabulosa que contiene una verdad importante; la historia de algún personaje extraordinario cuya biografía se ha exagerado, por efecto de la veneración de las generaciones sucesivas, con la fecunda imaginación popular; pero que no es del todo una fábula. Como nuestros antepasados los arios primitivos, creemos firmemente en la personalidad e inteligencia de más de una Fuerza productora de fenómenos en la Naturaleza. (D.S; T.2; pdf. 141)

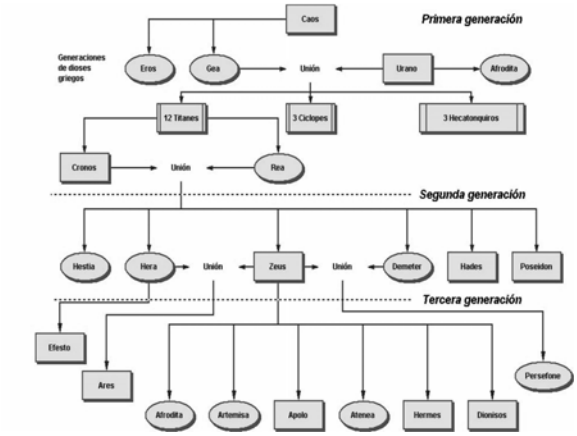
Con el transcurso del tiempo, la doctrina arcaica se fue velando; y las naciones perdieron más o menos de vista el Principio Superior y único de todas las cosas, y empezaron a transferir los atributos abstractos de la Causa sin Causa, a los efectos, causados, que se convirtieron a su vez en causativos, en los Poderes Creadores del Universo (huestes de Elohim, Dhyan Chochans, Prajapatis, Arcangeles, Angeles, etc.); las grandes naciones, por temor a profanar la Idea; las más pequeñas, sea porque no pudieron asirla, o porque carecían del poder de concepto filosófico necesario para conservarla en toda su pureza inmaculada. Pero todas ellas, excepción hecha de las de los últimos arios, convertidos hoy en europeos y cristianos, muestran aquella veneración en sus cosmogonías. Como lo expresa Tomás Taylor, el más intuitivo de todos los traductores de los fragmentos griegos, ninguna nación ha concebido jamás al Principio único (Absoluto, Parabrahman, Ain Soph, Brahman) como creador inmediato del Universo visible; porque ningún hombre en su sano juicio creería que el arquitecto que proyectó el edificio que admira, lo haya construido con sus propias manos. Según testimonio de Damascius, en su obra Sobre los Primeros Principios, se referían a aquél llamándolo la "Obscuridad Desconocida". Los babilonios guardaron silencio respecto a este principio: "A ese Dios" –dice Porfirio en su Sobre la Abstinencia "que está sobre todas las cosas no se le debe dirigir lenguaje externo, ni tan siquiera interno… "..continua…(D.S; T.2; pdf. 142)

…Hesíodo principia su Teogonía con las palabras: "De todas las cosas, el Caos fue la primera producida", dando así a entender que su Causa o Productor se debe pasar bajo reverente silencio. Homero en sus poemas no se remonta más allá de la Noche, y presenta a Zeus (representa las huestes creadoras o constructoras del Universo) reverenciándola. Según todos los teólogos antiguos, y las doctrinas de Pitágoras y Platón, Zeus, o el Artífice inmediato del Universo, no es el Dios más elevado; como Sir Christopher Wren, en su aspecto físico humano, no es la Mente que en él produjo sus grandes obras de arte. Así es que no sólo Homero guarda silencio respecto al Principio Primero, sino también respecto a aquellos dos Principios inmediatamente posteriores al Primero, el Æther y el Caos de Orfeo y Hesíodo, y el Límite e Infinidad de Pitágoras y Platón. De este Principio Superior, dice Proclo que es… "la Unidad de Unidades, más allá del primer Adyta, más inefable que todo Silencio, y más oculto que toda Esencia… secreto entre los Dioses inteligibles". Algo más podría añadirse a lo que escribió Tomás Taylor en 1797, a saber: que los "judíos no parecen haberse remontado más allá… del Artífice inmediato del Universo", pues "Moisés" presenta una obscuridad sobre la faz del abismo, sin insinuar siquiera que hubiese causa alguna de su existencia". Nunca han degradado los judíos en su Biblia –obra puramente esotérica, simbólica– a su deidad metafórica, tan profundamente como los cristianos lo han hecho al admitir a Jehovah por su Dios viviente y además personal. (D.S; T.2; pdf. 142-143)

Enéada de Heliópolis

-Nun, Caos, Aguas Cósmicas Primordiales Eternas, silencio, tinieblas y vacio. Potencial de vida.
-Atum-Ra, Padre-Madre Universal, emergido de Nun, El que se Creo por Si Mismo.
-Shu (Aire, Espacio, Masculino)- Tefnut (Humedad, Calor, Femenino)
-Geb (Tierra, Padre de Dioses, Demiurgo)- Nut (Cielo, Madre de Dioses)
-Osiris, Isis, Set, Neftis, etc

Cosmogonía de Hesiodo

-Caos, Aguas Cósmicas Primordiales Eternas, silencio, tinieblas y vacio. Potencial de vida.
-Gea (la diosa Tierra) es la Madre Universal, y Eros (deseo o amor) el impulso creativo, la Luz primigenia de la creación y el orden de todas las cosas en el cosmos.
-Urano (Cielo, Padre Universal)- Gea (Tierra) (Madre Universal)
-Cronos (Tiempo, Demiurgo, Padre de Dioses)- Rea (Madre de Dioses)
-Zeus, Hades y Poseidón, etc.

Ese Principio Primero o mejor dicho Único, era llamado el "Círculo del Cielo", simbolizado por el hierograma de un Punto dentro de un Círculo o Triángulo Equilátero, representando el Punto al Logos (1er Logos, representa al Absoluto, pero es y no es "este"). Así, en el Rig Veda, donde ni siquiera se nombra a Brahmâ, comienza la Cosmogonía con el Hiranyagarbha, el "Huevo Áureo", y Prajâpati (el último sobre Brahmâ), de quien emanan todas las jerarquías de "Creadores". La Mónada, o Punto, es el origen y la Unidad de que parte el sistema numérico entero. Este Punto es la Causa Primera; pero AQUELLO de que emana, o más bien de lo cual es la expresión o Logos, se deja en silencio. A su vez, el símbolo universal, el Punto dentro del Círculo, no era aún el Arquitecto, sino la Causa de aquel Arquitecto; y el último estaba precisamente en la misma relación con aquélla, como el Punto con respecto a la Circunferencia del Círculo, que, según Hermes Trismegisto, no puede definirse. Muestra Porfirio que la Mónada y la Dúada de Pitágoras son idénticas al Infinito (Universal) (Indeterminado) (Ilimitado) (Parabrahman) (No nace ni muere) y Finito (Particular) (Determinado) (Limitado) (Mulaprakriti) (lo que deviene, nace y muere) de Platón en Philebus o lo que Platón llama ápeiron y péraç. Sólo la última (Finito, Limitado, Determinado), la Madre, es la substancial; siendo la primera la "Causa de toda Unidad y medida de todas las cosas"; mostrándose así que la Dúada, Mûlaprakriti, el Velo de Parabrahman, es la Madre del Logos y, al mismo tiempo, su Hija –esto es, el objeto de su percepción–, el productor producido y la causa secundaria del mismo. Según Pitágoras, la Mónada vuelve al Silencio y a la Obscuridad en cuanto ha desplegado la Tríada, de la que emanan los 7 números restantes, de los 10 que son base del Universo Manifestado.

Wikipedia: Ápeiron es un término usado en filosofía para referirse a cosas que no pueden ser definidas (lo indeterminado) (lo infinito) (lo ilimitado).

"El principio de todo proviene de ápeiron"

La palabra es la transcripción del griego τὸ ἄπειρον (apéiron "sin límites, sin definición"; de α- "no" y πεῖραρ "límite"). En su sentido etimológico, el a-peiron es lo que no puede limitarse, y por lo mismo, no tiene forma, no es definible. Apeiron significa lo indefinido, lo indeterminado, lo que no tiene fin. Es un concepto introducido por Anaximandro para designar la materia infinita, indeterminada. Para los pitagóricos, el ápeiron es un principio sin forma, sin límite y junto con su contrario -el «límite»- constituye la base de todo lo existente. Este ápeiron es la unidad matemática, la cual confundieron con la unidad geométrica, ya que para ellos era difícil pensar aún en conceptos abstractos, y por eso creyeron que el número era la sustancia material.

Se trata de un término usado por Anaximandro (filósofo griego) para referirse a aquello que para él era el principio de todo (Arché). Es una mejora respecto al primer Arché conocido en la filosofía, impuesto por Tales de Mileto, que afirmaba que el origen de todo en la naturaleza era el Agua.

El ápeiron es inmortal e indestructible, inengendrado e imperecedero, pero de él se engendran todas las cosas. Todo sale y todo vuelve al ápeiron según un ciclo necesario. De él se separan las sustancias opuestas entre sí en el mundo y cuando prevalece la una sobre la otra, se produce una reacción que restablece el equilibrio.

Filebo (del Placer) de Platón:

Sócrates: En cuanto puedo yo juzgar, es un presente hecho a los hombres por los dioses, que nos ha sido enviado desde el cielo por algún Prometeo, en medio de brillante fuego. Los antiguos, que valían más que nosotros y estaban más cerca de los dioses, nos han trasmitido la tradición de que todas las cosas, a que se atribuye una existencia eterna, se componen de uno y muchos, y reúnen en sí por su naturaleza lo finito y lo infinito; y siendo tal la disposición de las cosas, es preciso, en la indagación de cada objeto, aspirar siempre al descubrimiento de una sola idea. Efectivamente se encontrará una, y una vez descubierta, es preciso examinar si después de ella hay dos o tres o cualquier otro número; en seguida, hacer lo mismo con relación a cada una de estas ideas, hasta que se vea, no sólo que la primitiva es una y muchas y una infinidad, sino también las ideas que contiene en sí; que no se debe aplicar a la pluralidad la idea del infinito, antes de haber fijado por el pensamiento el número determinado que hay en ella entre lo infinito y la unidad; y que sólo entonces es cuando se puede dejar a cada individuo ir a perderse en el infinito.

Sócrates: Hemos dicho, que Dios nos ha hecho conocer los seres, los unos como infinitos ("SIN FIN") ("SIN LIMITES"), los otros como finitos ("CON FIN") ("CON LIMITES") (DETERMINABLE). Contamos, pues, dos especies de seres y reconocemos una tercera, la que resulta de la mezcla de aquellas dos.

Sócrates: Me parece que tengo necesidad de un cuarto género. Coge con el pensamiento la causa de la mezcla de las dos primeras especies, ponla con las tres, y tendrás la cuarta.

Algunos Significados de los Números y Símbolos Asociados (Pitágoras)

0-Inmanifestado, Absoluto, Vacío, Neutro, No-Numero.

1-Inmanifestado, Principio Creador, Generador, Mónada, Lo Universal, Gran Padre, Parabrahman. (Lo Infinito) (El placer) (El Bien) (Sabiduría)

2-Inmanifestado, Principio Dualidad, Generante, Duada, Lo Particular, Gran Madre, Mulaprakriti, Aditi. (Lo Finito) (Dolor) (El Mal) (Ignorancia)

3-Manifestado, Logos Trino (3 Principios Creadores), Primera Perfección o Creación No Material, (Causa de la Mezda y Generación) (Ser/ Consciencia/ Inteligencia)…

4-Manifestado, Cuaternario, Primera Manifestación o Creación Material como un Todo (Mezda y Generación) (Mezda de Placer/Dolor por la Inteligencia). Símbolo de Dios Creador porque 1+2+3+4=10=Totalidad (ósea, las cuatro etapas de la "Creación")

5-Manifestado, Pentágono, Estrella de Cinco Puntas, el Hombre Espiritual, Pensante, la 5ta Jerarquía, el Microcosmos como medida de todo, los 4 elementos más la Quintaesencia.

6-Manifestado, Hexágono, Estrella de Seis Puntas, Símbolo del Macrocosmos o Universo. Símbolo del matrimonio, unión triangulo (tetraedro) masculino (espíritu) y triangulo (tetraedro) femenino (materia), Equilibrio, Belleza, Harmonía, Principio Animador.

7-Manifestado, Primer Término Perfecto, acción del 3 (alma, mente, espíritu) sobre el 4 (materia). Número de la Ley Cósmica Creadora o Siete Rayos: 1,2,3,1-2,1-3,2-3,1-2-3 ósea, Permutación de los tres Principios Creadores del Logos (1,2,3)

8-Manifestado, Ogdoada, Numero del Primer Cubo (2^6=4^3=8^2=64) (reflejo de la tétrada o cuaternario, doble cuatro) o Creación Material Objetiva, Eterno Movimiento Cósmico, Equilibrio Fuerzas Antagónicas Vida-Muerte, Regeneración, el Caduceo.

9-Manifestado, Eneada, Limite de todos los números, Fin de Ciclo, Numero del Hombre Animal, asociado al fracaso y el defecto, tambien capaz de producir Sabiduria y Realizacion.

10-Manifestado, Primera Creación Completa, o sea el 1 llega a la nada 0. Arquetipo Completo y Perfecto de la Creación …..

En la Cosmogonía Escandinava se expone lo mismo:

"*Al principio habla un gran Abismo (Caos); ni el Día ni la Noche existían; el Abismo era Ginnungagap, la vorágine siempre abierta, sin principio ni fin. El Todo–Padre, el Increado, el No Visto, moraba en las profundidades del "Abismo" (Espacio) y quiso y lo que quiso vino a la existencia."*

Lo mismo que en la cosmogonía inda, la evolución del Universo está dividida en dos partes (Creación Primaria o Noumenal y la Creación Secundaria o de la Materia o Universo Manifestado), que son las llamadas en la India las Creaciones Prâkrita y Pâdma. Antes de que los cálidos rayos emanados de la Mansión del Resplandor despierten la vida en las Grandes Aguas del Espacio, aparecen los Elementos de la primera creación (Primaria o Noumenal), y de ello es formado el Gigante Ymir, u Orgelmir (que significa al pie de la letra barro hirviente), la Materia Primordial diferenciada del Caos. Viene después la Vaca Audumla, la Nutridora, de la que nació Buri, el Productor, cuyo hijo Bör (Born, o el nacido), con Bestla, la hija de los Gigantes del Hielo (hijos de Ymir), tuvo tres hijos: Odín, Willi y We, o sea el Espíritu, la Voluntad y la Santidad (o sea, el Logos Trino). Esto era cuando aún reinaba la Obscuridad a través del Espacio; cuando los Ases, los Poderes Creadores o Dhyân Chohans, aún no se habían desplegado, y cuando el Yggdrasil, el Árbol del Universo, del Tiempo y de la Vida, no había crecido todavía, y no existía aún ningún Walhalla o Recinto de los Héroes…continua… (D.S; T.2; pdf. 144)

…..Las leyendas escandinavas acerca de la Creación de nuestra Tierra y del Mundo principian con el Tiempo y la Vida humana. Todo lo que la precede, es para aquéllas la Obscuridad, en la que el Todo–Padre, la Causa de todo, habita. Según observa el editor de Asgard and the Gods, aunque esas leyes encierran la idea de aquel Todo–Padre, causa original de todo, "apenas si se le menciona en los poemas", no porque, como él piensa, "no fuese capaz la idea de elevarse a conceptos claros acerca de lo Eterno" antes de la predicación del Evangelio, sino a causa de su carácter profundamente esotérico. Por consiguiente, todos los Dioses Creadores o Deidades Personales principian en el período secundario de la Evolución Cósmica (Creación Secundaria o del Mundo Manifestado). Zeus (Poder del Tiempo Relativo) nace en y de Cronos – el Tiempo (Eterno, Abstracto). De igual modo es Brahmâ el producto de emanación de Kâla, "la Eternidad y el Tiempo", siendo Kâla uno de los nombres de Vishnu. De aquí que veamos a Odín como Padre de los Dioses y de los Ases, así como Brahmâ es el Padre de los Dioses y de los Asuras; y he ahí también el carácter andrógino de todos los principales Dioses Creadores, desde la segunda mónada de los griegos hasta el Sephira (Keter) Adam Kadmon, el Brahmâ o Prajâpati–Vâch de los Vedas, y el andrógino de Platón, que no es sino otra versión del símbolo indo. (D.S; T.2; pdf. 144-145)

Siete Creaciones Primarias o Noúmenal (Espiritual o Luz): Creación del Mahat (Nous), ósea, la Mente Divina, Alma Universal y sus Primeras Jerarquía de Huestes de Dhyan Chohans que emanan directo del UNO (Espíritu). Creación Espiritual. Primera Creación. Manifestación de los Planos Adico y Monadico.

Siete Creaciones Secundarias o del Mundo Manifestado (Tinieblas o Materia). Los 5 Planos Inferiores: Atmico, Buddhico, Mental, Astral y Físico. Las Tres Emanaciones del Logos:

1era Emanación: El 3er Aspecto del Logos (Binah o el Espíritu Santo), En su periodo de descenso o involución, se manifiesta como Fohat, causa diferenciación siempre creciente, vivifica los siete ordenes de materia que se interpenetran concéntricamente y produce el ordenamiento atómico, molecular y químico de la materia eterna en equilibrio perfecto. En su periodo de evolución o retorno, se manifiesta como Kundalini o energía que produce reintegración en la unidad. Creación Elemental. Segunda Creación.

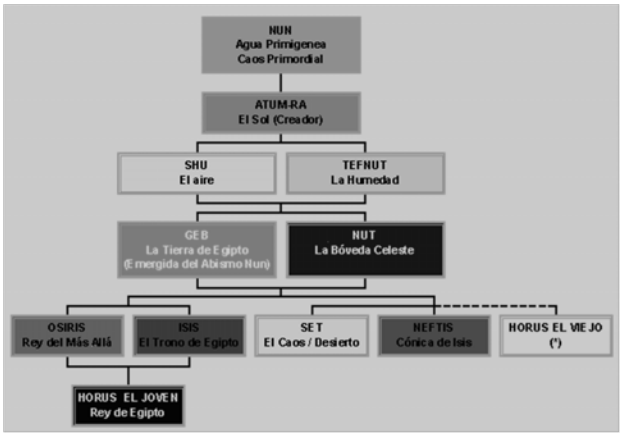
2da Emanación: El 2do Aspecto del Logos (Chokmah o El Hijo), toma la materia vivificada de los planos infundiéndole VIDA y produce las Formas vivientes desde las simples a complejas. Se manifiesta como Prana o Vitalidad Se establecen los Reinos de la Vida o la Naturaleza: Esencia Elemental, Elemental I, 2, y 3, Mineral, Vegetal, Animal, Humana y Huestes Angélicas. Pone en actividad a las Monadas. Formación de las Almas Grupales. Creación Orgánica. Tercera Creación.

3era Emanación: El 1er Aspecto del Logos, (Keter o Padre), dota a las formas que llegan a la forma humana de la mónada, o un morador para el cuerpo, produciendo el hombre divino autoconsciente hecho a su imagen y semejanza que desarrollara sus poderes divinos a través de sus experiencias. Formación del Alma Humana. La Energía Kundalini solo comienza a actuar después de esta etapa a través del hombre.

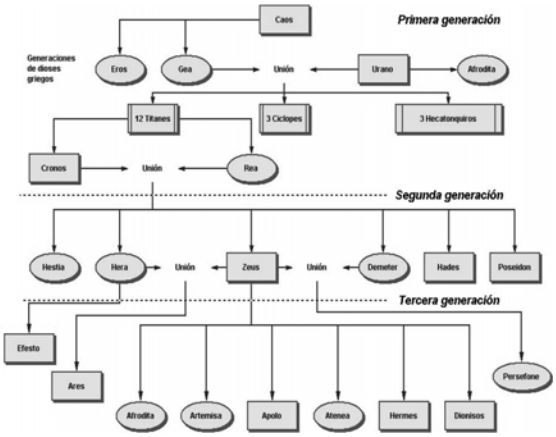
LAS 3 EMANACIONES

Demiurgos, "Nacidos" en Segunda Generación de Dioses

Enéada de Heliópolis

-Caos, Aguas Cósmicas Primordiales Eternas, silencio, tinieblas y vacio. Potencial de vida.
Primera Generación
-Atum-Ra, Padre-Madre Universal, emergido de Nun, El que se Creo por Sí Mismo.
-Shu (Aire, Espacio, Masculino)- Tefnut (Humedad, Calor, Femenino)
Segunda Generación
-Geb (Tierra, Padre de Dioses, Demiurgo)-Nut (Cielo, Madre de Dioses)
-Osiris, Isis, Set, Neftis, etc

Cosmogonía de Hesiodo

-Caos, Aguas Cósmicas Primordiales Eternas, silencio, tinieblas y vacio. Potencial de vida.
-Gea (la diosa Tierra) es la Madre Universal, y Eros (deseo o amor) el impulso creativo, la Luz primigenia de la creación y el orden de todas las cosas en el cosmos.
-Urano (Cielo, Padre Universal)-Gea (Tierra) (Madre Universal)
-Cronos (Tiempo, Demiurgo, Padre de Dioses)-Rea (Madre de Dioses)
-Dioses Creadkores: Zeus, Hades y Poseidón, etc.

La mejor definición metafísica de la Teogonía primitiva, en el espíritu de los vedantinos, puede hallarse en las "Notas sobre el Bhagavad–Gîtâ", por T. Subba Row. Parabrahman, lo Desconocido y lo Incognoscible, como manifiesta el conferenciante a sus oyentes:

"*No es el Ego, no es el No Yo, ni tampoco es la conciencia… no es Âtmâ siquiera… pero aunque no es en sí un objeto de conocimiento, es, sin embargo, capaz de sostener y dar lugar a toda cosa y a toda clase de existencia, que se convierta en un objeto de conocimiento… [Es] la esencia una, de la cual nace a la existencia un centro de energía… [al que él llama el Logos].*"

Este Logos es el Shabba Brahman de los Indos, al que ni siquiera llama Ishvara (el "Señor" Dios), por temor a la confusión que en el espíritu de las gentes pudiese crear ese término. Es el Avalokiteshvara de los buddhistas, el Verbum de los cristianos en su sentido esotérico verdadero, no en la alteración teológica. (D.S; T.2; pdf. 145)

"*Es el primer Jnâta o el Ego en el Kosmos, y todos los demás Egos son tan sólo su reflejo y manifestación… Existe en condición latente en el seno de Parabrahman durante el Pralaya… [Durante el Manvantara] posee una conciencia y una individualidad propias (El logos)… [Es un centro de energía, pero]… semejantes centros de energía son casi innumerables en el seno de Parabrahman. No debe suponerse que [ni siquiera] este Logos sea [el Creador, o que no sea] más que un solo centro de energía… El número de éstos es casi infinito… [Éste] es el primer Ego que aparece en el Kosmos, y es el fin de toda evolución. [Es el Ego abstracto]… Ésta es la primera manifestación [o aspecto] de Parabrahman… Cuando entra en la existencia como ser consciente… se le aparece Parabrahman, desde su punto de vista objetivo, como Mûlaprakriti. Tened esto muy presente… porque aquí está el origen de toda la dificultad, respecto a Purusha y Prakriti, con que tropiezan los varios escritores sobre filosofía vedantina… Este Mûlaprakriti es material para él [el Logos], de igual modo que cualquier objeto material lo es para nosotros. Este Mûlaprakriti no es Parabrahman, como los atributos de una columna no son la columna misma; Parabrahman es una realidad incondicionada y absoluta, y Mûlaprakriti una especie de velo echado sobre ella. Parabrahman no puede ser visto tal cual es en sí mismo. Es visto por el Logos con un velo que lo encubre, y ese velo es la poderosa extensión de la Materia Cósmica… Después de haber aparecido Parabrahman como el Ego (Consciencia Universal e Individual) por una parte y como Mûlaprakriti por otra, obra como energía única por medio del Logos*."

Y el orador, por medio de un hermoso ejemplo, explica lo que entiende por esa acción de Algo que es Nada, siendo el TODO. Compara el Logos con el Sol, del que irradian la luz y el calor, pero cuya energía, luz y calor existen en un estado desconocido en el Espacio y se difunden en él solo como luz y calor visibles, no siendo el Sol más que su agente. Ésta es la primera hipóstasis triádica (Logos Trino). El cuaternario está formado por la luz vivificante vertida por el Logos (Logos + Luz=3+1=4).

Los kabalistas hebreos presentaban la idea en una forma que esotéricamente es idéntica a la vedantina. Enseñaban que Ain–Soph, aunque es la Causa sin Causa de todo, no puede ser comprendido, localizado, ni nombrado. Por esto, su nombre, Ain – Soph, es un término de negación, "lo Inescrutable, lo Incognoscible y lo Innominable". Por consiguiente, lo representaron por medio de un Círculo Ilimitado, una Esfera, de la cual la inteligencia humana, en su mayor alcance, sólo podría percibir la bóveda. (D.S; T.2; pdf. 146)

Los Diez Sephiroth, los Tres y los Siete, son llamados en, la Kabalah las Diez Palabras, DBRIM (Debarim), los números y las Emanaciones de la Luz Celeste, que es a la vez Adam Kadmon y Sephira, Prajâpati–Vâch o Brahmâ. La Luz, el Sonido y el Número son los tres factores de la creación en la Kabalah. Parabrahman sólo puede ser conocido por medio del punto luminoso, el Logos, que no conoce a Parabrahman, sino sólo a Mûlaprakriti. De igual modo Adam Kadmon (Sephira o Keter) sólo conoció a Shekinah, aunque era el Vehículo de Ain–Soph. Y, como Adam Kadmon, es, en la interpretación esotérica, el total de Número Diez, los Sephiroth, siendo él mismo una Trinidad o los tres atributos de la Deidad Incognoscible en Uno. "Cuando el Hombre Celeste (o Logos) asumió al principio la forma de la Corona [Kether], y se identificó con Sephira, hizo emanar de aquélla [la Corona] Siete luces espléndidas", que formaban Diez en su totalidad; del mismo modo Brahmâ–Prajâpati, cuando se separó de Vâch, siendo, sin embargo, idéntico a ella, hizo aparecer de la Corona a los siete Rishis, los siete Manus o Prajâpatis. Siempre se encontrarán en el exoterismo 10 y 7, ya sea de Sephira o Prajâpati; en la versión esotérica, siempre 3 y 7, que también forman 10. Sólo cuando se dividen en 3 (logos trino) y 7 (siete inferiores), en la esfera manifestada, forman, el andrógino, y, o la figura X manifestada y diferenciada. (D.S; T.2; pdf. 150-151)

Ain o Absoluto (Vacio, Consciencia Pura)
Ain Soph o Parabrahman (Padre del Logos) (Ideación Precósmica, Æther)
Shekinah o Mulaprakriti (Madre del Logos) (Substancia Precósmica, Caos)

LOGOS TRINO
(Primogénito)
(Tetragrammaton)
(Primer Punto)
(Theos)

Triangulo

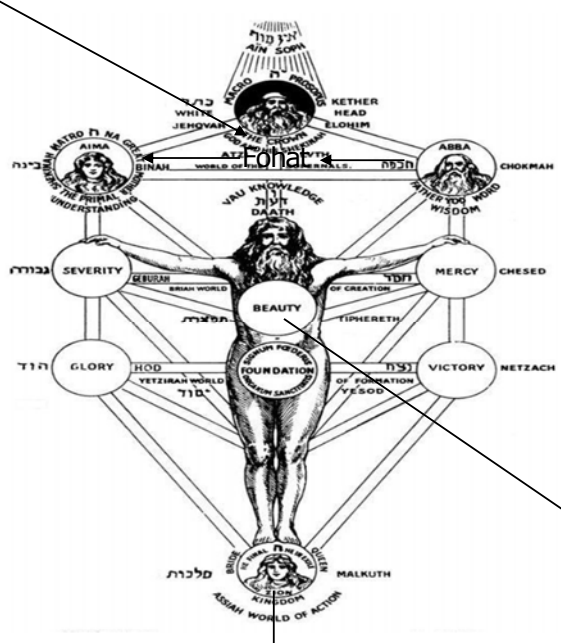
1 Logos y 1 Etapa (Padre/Abuelo/Anciano de los Días)

1-Germen de la "Materia" (Substancia Cósmica)
2-Germen de la "Mente" (Ideacion Divina)

3 Logos (Mahat)

3 Etapa:
1-"Materia" (Substancia) Diferenciada (Protilo) Fecundada, Madre del Hijo Primogénito. Diferenciación del 2 Logos e Individualización de las Fuerzas Cósmicas.
2- Inteligencia Cósmica Activa Mahat o Mente Cósmica Única. Alma del Mundo.

4 Etapa: Madre de Todos los Seres.

Fohat

2 Logos (Vida)

2 Etapa:
1-"Materia" (Substancia) Diferenciada pero Virgen.
2- Espíritu o Mente Divina como Ideacion Universal Latente.

4 Etapa: Padre (Esposo de la Madre)

Cuadrado
Cubo
Perfecto

4 Etapa
Hijo Segundo/
Universo Manifestado
(Materia) (Kosmos)

Novia del Hijo/
Universo Físico
(Mundo Objetivo)

Esto ayudará al estudiante a comprender por qué consideraba Pitágoras a la Deidad, el Logos, como el Centro de Unidad y el Manantial de la Armonía. Decimos que esta Deidad era el Logos, no la Mónada que mora en la Soledad y el Silencio, porque Pitágoras enseñó que, siendo la Unidad indivisible, no es número alguno. Y también es ésta la razón de que se exigiera al candidato, que aspiraba a la admisión en su escuela, el estudio previo como preparación preliminar de las ciencias de la Aritmética, la Astronomía, la Geometría y la Música, consideradas como las cuatro divisiones de las matemáticas. Esto explica igualmente por qué afirmaban los pitagóricos que la doctrina de los Números, la más importante en el Esoterismo, había sido revelada al hombre por las Deidades Celestes; que el Sonido, o la Armonía, había hecho surgir al Mundo del Caos, siendo construido según los principios de la proporción musical; que los siete planetas que rigen el destino de los mortales tienen un movimiento armonioso, y, como dice Censorino:

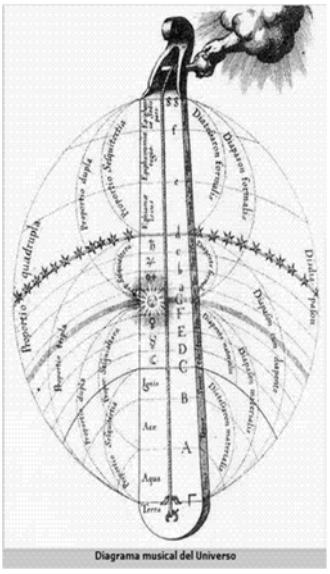
"*Intervalos correspondientes a los diastemas musicales, dando varios sonidos tan perfectamente consonantes, que producen la más suave melodía, inaudible para nosotros, sólo a causa de la magnitud del sonido, que nuestro oído es incapaz de percibir*."(D.S; T.2; pdf. 151)

Wikipedia: Armonía de las esferas

La armonía de las esferas es una antigua teoría de origen pitagórico, basada en la idea de que el universo está gobernado según proporciones numéricas armoniosas y que el movimiento de los cuerpos celestes según la representación geocéntrica del universo — el Sol, la Luna y los planetas — se rige según proporciones musicales; las distancias entre planetas corresponderían, según esta teoría, a los intervalos musicales.

La teoría de la armonía de las esferas de los pitagóricos está documentada en textos antiguos desde Platón (La República, 530d y 617b; Critón, 405c) y sobre todo Aristóteles (Tratado del cielo, 290b). Esta teoría continuó ejerciendo influencia en grandes pensadores y humanistas incluso hasta el final del Renacimiento.

Intervalos que separan 2 sonidos o notas, con frecuencia 2:1, compuesta por Tonos y Semitonos.

Monocordio de Creación

.Do (Divinidad)
.
.Re
.
.Mi
.
.Fa
.
.Sol
.
.La
.
.Si
.
.Do (Materia)

Tierra-Luna=1 Tono,
Luna-Mercurio=1 Semitono,
Mercurio-Venus=1 Semitono,
Venus-Sol=1.5 Tono,
Sol-Marte=1 Tono
Marte- Júpiter=1 Semitono
Júpiter-Saturno=1 Semitono
Saturno-Estrellas Fijas=1 Semitono

En la Teogonía Pitagórica, numerábanse, y expresábanse numéricamente, la jerarquías de las Huestes Celestes y Dioses. Pitágoras había estudiado en la India la Ciencia Esotérica; y así vemos que sus discípulos dicen:

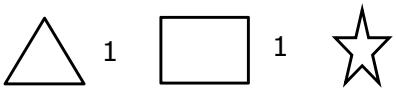
"*La Mónada [la manifestada] es el principio de todas las cosas. De la Mónada y la Dúada indeterminada (Caos), los Números; de los Números, los Puntos; de los Puntos, las Líneas; de las Líneas, las Superficies; de las Superficies, los Sólidos; de éstos, los Cuerpos Sólidos, cuyos elementos son cuatro: el Fuego, el Agua, el Aire, la Tierra; en todos los cuales, transformados [correlacionados] y totalmente cambiados, consiste el Mundo.*"(D.S; T.2; pdf. 151-152)

Monada (Parabrahman)
⇩
Duada (Mulaprakriti, Caos)
⇩
Números
(3,4,5,6,7,8,9,etc)
⇩
Puntos
Número (1)
⇩
Líneas
Número (2)
⇩
Superficies
Número (3)
⇩
Solidos
Número (4)
⇩
Cuerpos Solidos
Tierra (Mundos Físicos) y los elementos: Éter, Fuego, Aire, Agua, Tierra

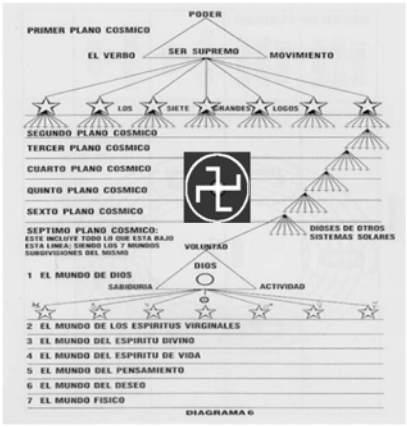
De la "Madre de los Dioses" (Mulaprakriti, Shekinah, Aditi); y de Brahmâ, Ishvara o el Logos (logos personal masculino), y de Vâch (logos personal femenino, voz, palabra), así como de Adam Kadmon y de Sephira, ha de partir la verdadera Teogonía manifestada. Más allá, todo es Obscuridad y especulación abstracta. Con los Dhyân Chohans o Dioses, los Videntes, los Profetas y los Adeptos en general, se hallan en terreno firme. Sea como Aditi o como la Sophia Divina de los gnósticos griegos, ella es la madre de los Siete Hijos, los Ángeles de la Faz, del Profundo, o el Gran Ser Verde Único del libro de los Muertos. Dice el Libro de Dzyan, o sea el Conocimiento Verdadero, obtenido por medio de la meditación:

"*La Gran Madre se extiende con el Δ (triangulo), y el 1, y el □ (cuadrado) el segundo 1 y el pentágono, en su Seno pronta a producirlos, los valientes Hijos de los □ (4) Δ (3) 1 1 [o 4.320.000, el Ciclo], cuyos dos Antecesores son el O [círculo] y el • [punto]. (31415, o* ∏ *(pi) es la síntesis, o la Hueste Unificada en el Logos, y el Punto, llamado en el Catolicismo Romano el "Ángel de la Faz")*."

3 1 4 1 5

Relación Perímetro/Diámetro del Anillo "No se Pasa", El Circulo Espacio/Tiempo del Futuro Universo

Genesis del Universo
0-Absoluto (Inefable, Cero)
1-Monada (Ideación Divina)
2-Duada (Substancia Divina)
3-Logos Trino (Espíritu)
4-Cosmos (Materia)
5-Hombre Espiritual

Los 7 Centros Layas generan los 7 Planos del Universo

Absoluto (Ain) (Vacio, Consciencia Pura)
Parabrahman (Ain Soph) Absoluto
Mulaprakriti (Shekinah) Velo de lo Absoluto (Espacio, Gran Mar)

Espacio

Anillo "No se Pasa"
π (pi), 31415

Espacio

Logos Kósmico
(Ishvara)

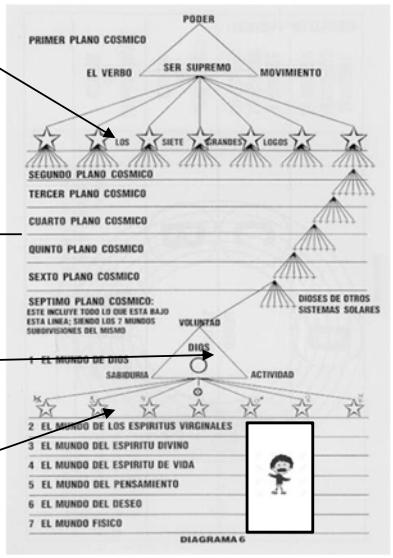
Los Siete Logos Kósmicos
(Primordiales) (Arcángeles)
(Los Primeros Sietes)

"Cuatro Sagrado",
la Tetraktys, No Manifestada,
(Los tres Planos superiores)

Cuatro Manifestado, Los
Cuatro Planos Inferiores

Logos Solar

Los Siete Logos Planetarios o
Espíritus ante el Trono de Dios
(Espíritus de Razas)
(Los Segundos Sietes) (Los Siete
Dhyani-Buddhas)

Espacio

Espacio

Algunos Significados de los Números y Símbolos Asociados (Pitágoras)

0-Inmanifestado, Absoluto, Vacio, Neutro, No-Numero.

1-Inmanifestado, Principio Creador, Generador, Mónada, Lo Universal, Gran Padre, Parabrahman. (Lo Infinito) (El placer) (El Bien) (Sabiduría)

2-Inmanifestado, Principio Dualidad, Generante, Duada, Lo Particular, Gran Madre, Mulaprakriti, Aditi. (Lo Finito) (Dolor) (El Mal) (Ignorancia)

3-Manifestado, Logos Trino (3 Principios Creadores), Primera Perfección o Creación No Material, (Causa de la Mezcla y Generación) (Ser/ Consciencia/ Inteligencia)…

4-Manifestado, Cuaternario, Primera Manifestación o Creación Material como un Todo (Mezcla y Generación) (Mezcla de Placer/Dolor por la Inteligencia). Símbolo de Dios Creador porque 1+2+3+4=10=Totalidad (ósea, las cuatro etapas de la "Creación")

5-Manifestado, Pentagono, Estrella de Cinco Puntas, Símbolo del Hombre Espiritual o Microcosmos como medida de todo, los 4 elementos más la Quintaesencia.

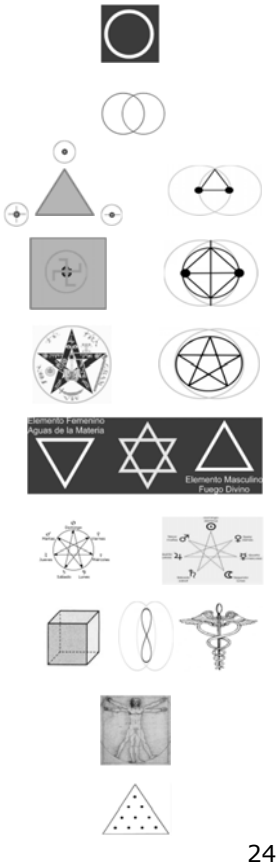
6-Manifestado, Hexagono, Estrella de Seis Puntas, Símbolo del Macrocosmos o Universo. Símbolo del matrimonio, unión triangulo (tetraedro) masculino (espíritu) y triangulo (tetraedro) femenino (materia).

7-Manifestado, Primer Término Perfecto, acción del 3 (alma, mente, espíritu) sobre el 4 (materia). Número de la Ley Cósmica Creadora o Siete Rayos: 1,2,3,1-2,1-3,2-3,1-2-3, o sea, Permutacion de los tres Principios Creadores del Logos (1,2,3)

8-Manifestado, Ogdoada, Numero del Primer Cubo (2^6=4^3=8^2=64) (reflejo de la tétrada o cuaternario, doble cuatro) o Creación Material Objetiva, Eterno Movimiento Cósmico, Equilibrio Fuerzas Antagónicas Vida-Muerte, Regeneración.

9-Manifestado, Eneada, Numero de la Hombre Animal, asociado al fracaso y el defecto, números infinito, límite de todos los números.

10-Manifestado, Primera Creación Completa, o sea el 1 llega a la nada 0. Arquetipo Completo y Perfecto de la Creación …..

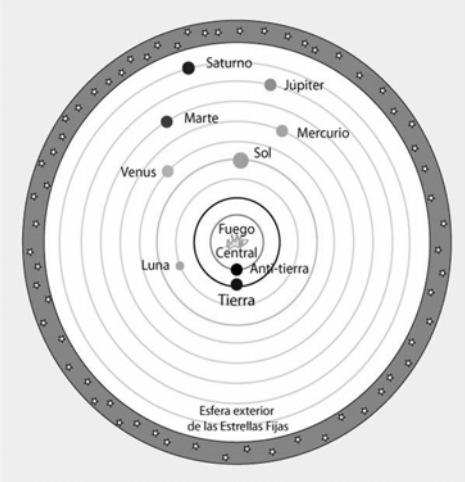
Al principio de cada ciclo de 4.320.000 (Maha Yuga, suma de las cuatro etapas (krita yuga + treta yuga + dvapara yuga + kali yuga) de un ciclo evolutivo o 12,000 años de dioses), los Siete (Logos Planetarios), o los Ocho Grandes Dioses (los 7 Logois y el Logos) según algunas naciones, descendieron para establecer el nuevo orden de cosas y dar impulso al nuevo ciclo. Aquel octavo Dios era el Círculo unificador, o Logos, separado y hecho distinto de su Hueste en el dogma exotérico, así como las tres hipótesis (hipostasis, "personas") divinas de los antiguos griegos son consideradas ahora en las Iglesias como tres personas distintas. (D.S; T.2; pdf. 152-153)

Mor Isaac indica que los antiguos sirios definían su Mundo de los "Regentes" y "Dioses Activos", del mismo modo que los caldeos. El mundo inferior era el Sublunar –el nuestro (Tierra, Malkut, 1)–, vigilado por los Ángeles del orden primero o inferior; (falta la Luna, Yesod, 2), el inmediato en rango era Mercurio (Hod, 3), regido por los Arcángeles, luego seguía Venus (Netzach, 4), cuyos Dioses eran los Principados; el cuarto era el del Sol (Tiferet, 5), el dominio y región de los Dioses más elevados y poderosos de nuestro sistema, los Dioses solares de todas las naciones; el quinto era Marte (Geburah, 6), gobernado por las Virtudes; el sexto, el de Bel o Júpiter (Chesed, 7), regido por las Dominaciones; el séptimo, el Mundo de Saturno (Binah, 8), por los Tronos. ….continua..(D.S; T.2; pdf. 153-154)

…Éstos son los Mundos de la Forma. Sobre éstos vienen los Cuatro superiores, formando de nuevo siete, puesto que los Tres más elevados "no son mencionables ni pronunciables". El octavo (Urano, Hockmah, 9), compuesto de 1.122 estrellas, es el dominio de los Querubines; el noveno (Keter, 10), perteneciente a las estrellas errantes e innumerables, a causa de su distancia, tiene a los Serafines; en cuanto al décimo, dice Kircher, citando a Mor Isaac, que está compuesto de "estrellas invisibles que, según dijeron, podrían tomarse por nubes, efecto de la masa tan compacta que forman en la zona que llamamos Vía Straminis, la Vía Láctea"; y se apresura a explicar que "éstas son las estrellas de Lucifer sumidas con él en su terrible naufragio". Lo que viene después y más allá de los diez Mundos (nuestro Cuaternario), o el mundo Arûpa, no podían decirlo los sirios. "Sólo sabían que allí es donde principia el vasto e incomprensible Océano del Infinito, la mansión de la Verdadera Divinidad, sin límite ni fin" (Shekinah y Ain Soph).

Champollion muestra la misma creencia entre los egipcios. Habiendo hablado Hermes del Padre–Madre e Hijo, cuyo Espíritu –colectivamente el Fiat Divino– da forma al Universo, dice: "Siete Agentes [Medios] fueron también formados para contener a los Mundos Materiales [o manifestados], dentro de sus Círculos respectivos, y la acción de esos Agentes fue llamada Destino". Luego enumera siete, diez y doce órdenes, cuya explicación detallada aquí exigiría demasiado tiempo. (D.S; T.2; pdf. 154)

Las Siete Cámaras Planetarias (Planetas) y Nuestro Universo.
Cada Planeta simbolizaba un grado de evolución tanto material (como planeta o plano) como espiritual (como grado de conciencia o Alma)

Sistema Heliocéntrico
Filósofo y Matemático Pitágoras (570 A.C.-475 A.C.), El filósofo y Matemático Pitagórico Filolao (450 AC-350 A.C.), Astrónomo y Matemático Aristarco de Samos (310 AC-230 AC).

Ain Spoh
Shekinah

10-Keter-Mundo Divino
9-Hokmah-Zodiaco, Urano
8-Binah-Saturno, Cronos
7-Chesed-Jupiter
6-Geburah-Marte
5-Tiferet-Sol
4-Netzach-Venus
3-Hod-Mercurio
2-Yesod-Luna
1-Malkut-Tierra

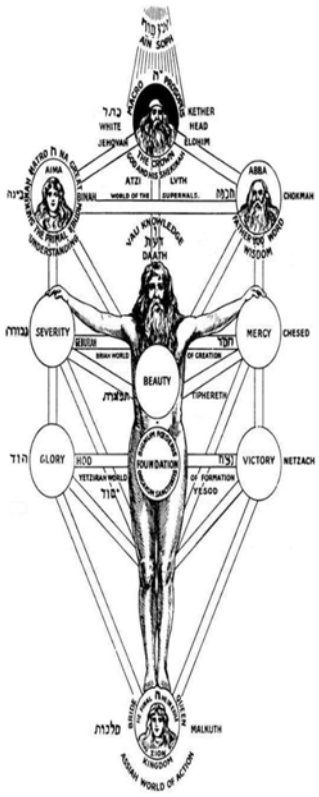

Universo Geocéntrico Antiguo
Orígenes en Babilonia, Grecia: Platón, Euxodo de Cnido, Aristóteles, finalmente Claudio Ptolomeo (II D.C.)

Las Siete Cámaras Planetarias

Cábala

Logos
↓
Espíritu
↓
Alma
(Psiquis)
↓
Materia
(Físico)

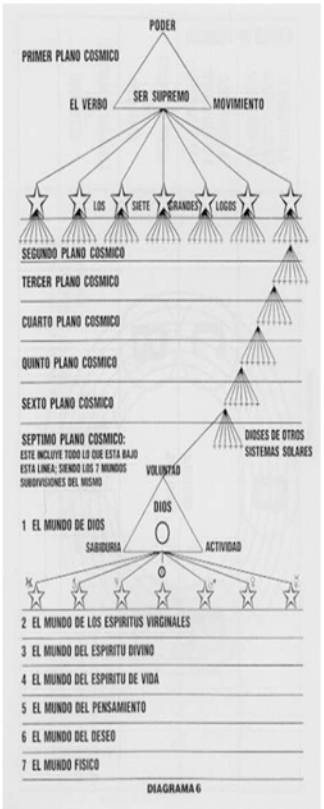

1- Evolución Material es el paso de la Substancia por diferentes grados de diferenciación cada vez mas complejas. 7 Planos, 7 Subplanos, 7 Planetas, etc.

2- Evolución Espiritual es el paso de la conciencia/Alma a través de formas mas complejas y su desenvolvimiento. Elementales, Minerales, Vegetales, Animales, Humanos, Dioses (Elohim), etc.

Logos
↓
Espíritu
↓
Alma (Psiquis)
↓
Materia (Físico)

Teosofía

Los tres primeros Grupos son: el Divino, el Cósmico y el Sublunar. Después vienen los Dioses Solares de nuestro Sistema, los Planetarios, los Submundanos y los puramente Humanos – los Héroes, y los Mânushi. (D.S; T.2; pdf. 154)

Un punto queda, pues, demostrado de manera indudable. Cuanto más se estudian sus jerarquías y se descubre su identidad, más pruebas se adquieren de que no existe entre los Dioses personales pasados y presentes que nos son conocidos desde los albores de la historia, uno solo que no pertenezca al tercer período de la manifestación cósmica. Encontramos en todas las religiones, a la Deidad Oculta formando la base fundamental (Ain Soph, Parabrahman); luego el Rayo de la misma que cae en la Materia Cósmica primordial (Shekinah, Mulaprakriti), (1) la primera manifestación (Sephira o Keter, Brahma); después el producto andrógino, la Fuerza dual abstracta Macho y Hembra personificada, (2) el segundo período (Hokmah-Binah, Brahma Viraj-Brahma Vach); ésta sepárase, finalmente, (3) en el tercero, en Siete Fuerzas, llamadas los Poderes Creadores por todas las antiguas religiones, y las Virtudes de Dios por los cristianos (los 7 Sephirot restantes, los 7 Logos Kosmicos Primordiales, los 7 Prajapatis). Las últimas explicaciones y calificaciones metafísicas abstractas no han impedido a las Iglesias romana y griega rendir culto a esas "Virtudes" bajo las personificaciones y nombres distintos de los siete Arcángeles. (D.S; T.2; pdf. 156)

En el Libro de Druschim, en el Talmud, se hace una distinción entre esos grupos, que es la explicación kabalística correcta. Dice así:

"*Hay tres Grupos (u órdenes) de Sephiroth: 1º Los Sephiroth llamados los "Atributos Divinos" [abstractos] (División Teogónica, Clave Espiritual, Arquetipos); 2º Los Sephiroth físicos o siderales [personales] (Clave Astronómica, los 7 o 10 planetas); un grupo de siete, el otro de diez; 3º Los Sephiroth metafísicos (División Teogónica, Clave Metafísica, "Los Dioses", Elohim o Prajapatis), o perífrasis de Jehovah, que son los tres primeros Sephiroth [Kether, Chochman y Binah], siendo los siete restantes los siete Espíritus (personales) de la Presencia [también de los planetas].*"

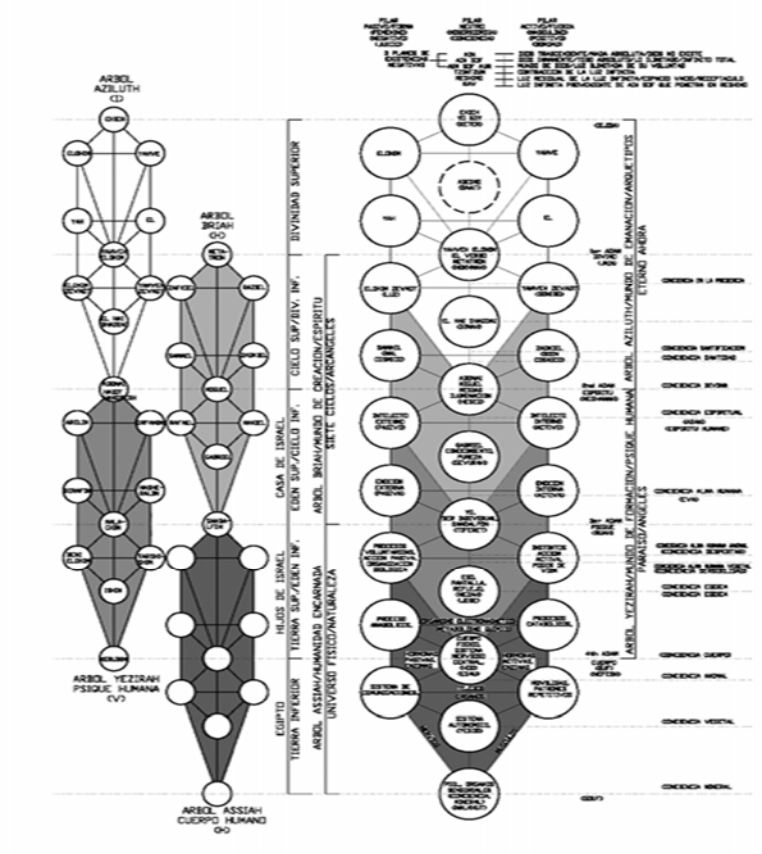
La misma división tiene que aplicarse a la primaria, secundaria y terciaria evolución de Dioses en cada teogonía, si se desea traducir esotéricamente el significado. No debemos confundir las personificaciones puramente metafísicas (Espíritus, Dioses, Elohim) de los atributos abstractos (Arquetipos Divinos) de la Deidad, con su reflejo: los Dioses Siderales (Cuerpos de Planetas). Este reflejo, sin embargo, es en realidad la expresión objetiva de la abstracción; Entidades vivientes y los modelos formados según aquel Prototipo divino. (D.S; T.2; pdf. 156). (Osea, el despliegue de un Universo, tiene varias fases o etapas: 1-Manifestacion de los Atributos o Arquetipos Eternos Divinos (Mundo de Emanación), 2-Manifestacion de Inteligencias, Fuerzas o Entidades (Personificaciones Metafísicas) (Mundo de Creación y Formación), 3-Manifestacion de los Mundos Físicos y Planetarios) (Mundos Físicos).

El Árbol de la Vida Sephiróthico tiene varios niveles de lectura (Claves):

a)-Como Mapa Espiritual representa el Cuerpo Espiritual de la Divinidad, sus graduales niveles de luz o planos espirituales o "atributos divinos abstractos" que son necesarios desarrollar por las Chispas Individuales en su camino a la Reintegración con la Divinidad.

b)-Como Mapa Físico representa el Cuerpo Físico de la Divinidad o nuestro Universo Planetario Cósmico.

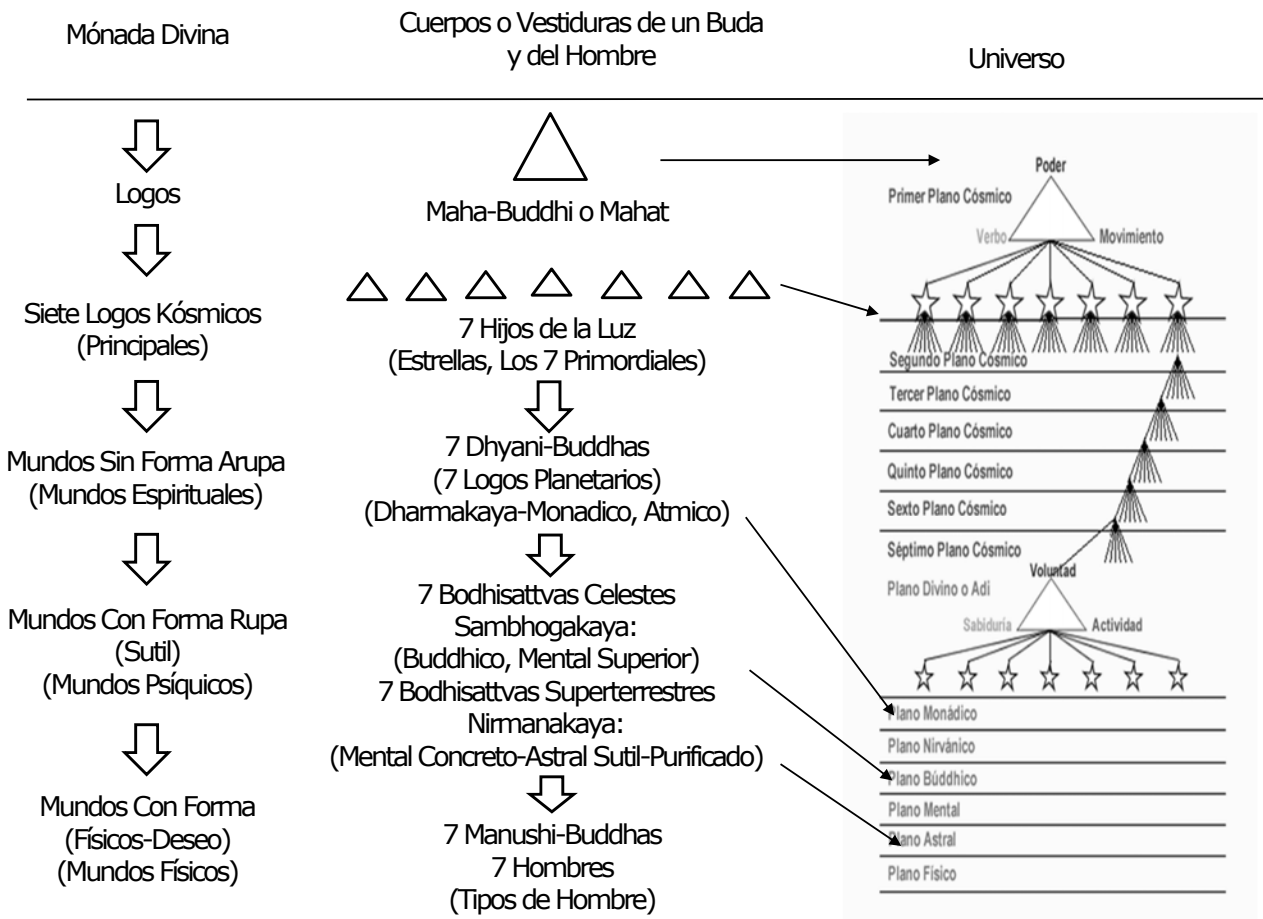
c)-Siguiendo el axioma de que Dios hizo al hombre a su Imagen y Semejanza, El Árbol de la vida también representa el Mapa Físico y Espiritual de los cuerpos Físicos y Espirituales del Hombre.

Por ahora, basta indicar, con unos cuantos ejemplos, la verdad de lo que ha sido afirmado al principio de esta obra, o sea que ninguna Cosmogonía en todo el mundo, con la excepción única de la cristiana, ha atribuido jamás a la Causa Más Elevada y única, al Principio Universal Deífico, la creación inmediata de nuestra Tierra, del hombre o de algo relacionado con éstos. Lo mismo se aplica esta afirmación a la Kabalah hebrea o caldea que al Génesis, si este último hubiese sido alguna vez por completo comprendido, y, lo que es aún más importante, CORRECTAMENTE TRADUCIDO. En todas partes, o bien existe un Logos –una "Luz que brilla en la Obscuridad", verdaderamente–, o el Arquitecto de los Mundos, está esotéricamente en número plural. La Iglesia latina, como siempre paradójica, al aplicar sólo a Jehovah el epíteto de Creador, adopta una letanía completa de nombres para las Fuerzas activas de este último, nombres que revelan el secreto. Pues si dichas Fuerzas nada tenían que ver con la llamada "Creación", ¿por qué darles los nombres de Elohim (Alhim), palabra plural, Obreros y Energías Divinas (!Enérgeiai), piedras celestiales incandescentes (lapides igniti coelorum); y en particular, Sostenes del Mundo (Kosmoprátoreç), Gobernadores o Regentes del Mundo (Rectores Mundi), Ruedas del Mundo (Rotæ), Auphanim, Llamas y Poderes, Hijos de Dios (B'ne Alhim), Consejeros Vigilantes, etc. ? (D.S; T.2; pdf. 157-158)

En las primeras cosmogonías exotéricas indas, no es siquiera el Demiurgo quien crea. Pues en uno de los Purânas se dice: *"El gran Arquitecto del Mundo imprime el primer impulso al movimiento rotatorio de nuestro sistema planetario, pasando por turno por cada planeta y cuerpo."*

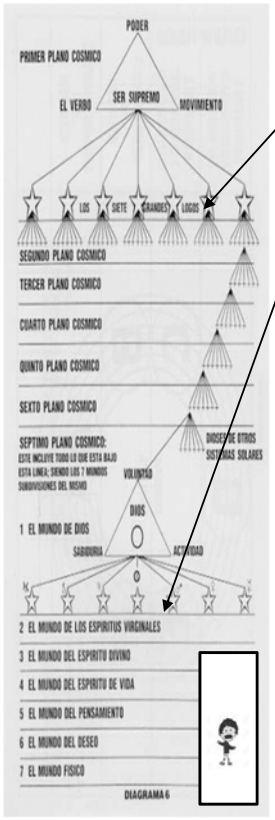
Esta acción es la que "hace girar a cada esfera sobre sí misma, y todas ellas en derredor del Sol". Después de esta acción, "los Brahmândica", los Pitris Solares y Lunares, los Dhyân Chohans, "son quienes se encargan de sus esferas respectivas [tierras y planetas] hasta el fin del Kalpa". Los Creadores son los Rishis, que en su mayoría son considerados como autores de los Mantras, o Himnos, del Rig Veda. Algunas veces son siete, otras veces diez, cuando se convierten en Prajâpati, el Señor de los Seres; luego vuelven a convertirse en los siete y en los catorce Manus, como representantes de los siete y catorce Ciclos de Existencia, o Días de Brahmâ, respondiendo de este modo a los siete Æones (7 Rayos, 7 Logois, 7 Dhyan Chohans o Dhyani Buddhas, 7 Elohim, 7 Arcangeles), cuando, al fin del primer período de la Evolución, se transforman en los siete Rishis estelares (7 Sabios, 7 Dhyani Bodhisatvas Celestes y Superterrestres que revelan las sabiduria divina, están en planos suprafisicos pero mantienen contacto con la humanidad), los Saptarshis; mientras que sus Dobles humanos (Dhyani Manushi, encarnaciones humanas para dirigir y dar impulso a la evolución humana) aparecen en esta tierra como Héroes, Reyes y Sabios. (D.S; T.2; pdf. 161)

Jamás ha rebajado el Esoterismo Oriental a la Deidad Única Infinita (Parabrahman, Ain Soph), la que contiene todas las cosas, hasta semejantes usos; y esto queda demostrado por la ausencia de Brahmâ en el Rig–Veda, y por las modestas posiciones que en él ocupan Rudra y Vishnu, que siglos después se convirtieron en los poderosos y grandes Dioses, los "Infinitos" de los credos exotéricos. Pero ni siquiera ellos, a pesar de ser "Creadores" los tres, son los "Creadores" y "antecesores directos de los hombres". Vemos allí que estos antecesores ocupan un puesto aun inferior en la escala, y son llamados los Prajâpatis, los Pitris, nuestros Antepasados Lunares, etc., pero jamás el Dios Único Infinito. La Filosofía Esotérica presenta sólo al hombre físico como creado a imagen de la Deidad; la cual Deidad, sin embargo, no es más que los "Dioses Menores". El Yo Supremo, el Ego verdadero, es el único que es divino y es Dios. (D.S; T.2; pdf. 163-164)

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"

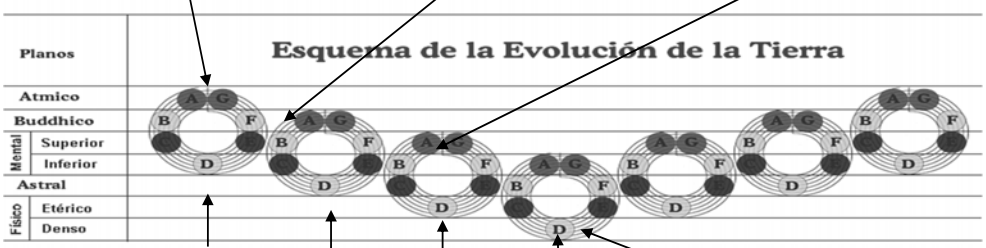
Los Siete Logos Planetarios o Espíritus ante el Trono de Dios (Espíritus de Razas) Rigen el Sistema Solar. "Creación Solar"

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 Agnishvatta 5-Jerarquia

Periodo Solar, Señores de la Llama, Kumaras, Dadores de los Principios Intermedios. Agnishvatta 6-Jerarquia

Periodo Lunar, Señores de la Luna, Dadores de Cuerpo. Barhishads. 7-Jerarquia (Huestes de Jehovah)

1 Cadena Saturno | 2 Cadena Solar | 3 Cadena Lunar | Nuestra Humanidad | Periodo Terrestre

Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

LIBRO II
PARTE II
La Evolución del Simbolismo

Sección XIII
Las Siete Creaciones

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

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

"No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad"

"*No existía día ni noche, ni cielo ni tierra, ni oscuridad ni luz, ni ninguna otra cosa excepto sólo Una, incomprensible para la inteligencia, o Aquello, que es Brahma y Pums (Espíritu) y Pradhâna (Materia [grosera])".* VISHNU PURÂNA (I. 11.)

En el Vishnu Purâna, dice Parâshara a Maitreya, su discípulo:

Os he explicado así, excelente Muni, seis creaciones... la creación de los seres Arvâksrota fue la séptima, y fue la del hombre.

Valentín se extiende sobre el poder de los grandes Siete, que fueron llamados a producir este universo después que Ar(r)hetos, o el Inefable, cuyo nombre está compuesto de siete letras, hubo representado la primera Hebdómada. Este nombre {Ar(r)hetos} indica la naturaleza Septenaria del Uno, el Logos. "La diosa Rhea" –dice Proclo– "es una Mónada, Dúada y Héptada", comprendiendo en sí misma a todos los Titanidæ, "que son siete".

Las Siete Creaciones se encuentran casi en todos los Purânas. Todas son precedidas por lo que Wilson traduce – el "Principio Continuo", el Espíritu Absoluto independiente de toda relación con los objetos de los sentidos. (D.S; T.2; pdf. 165-166)

Ellas son:

1º Mahat–tattva, el Alma Universal, la Inteligencia Infinita o Mente Divina;
2º Tanmâtras, Bhûta o Bhûtasarga, la Creación Elemental, la primera diferenciación de la Substancia Continua Universal;
3º Indriya o Aindriyaka, la Evolución Orgánica. “Estas tres fueron las Creaciones Prâkrita, los desarrollos de la naturaleza continua, precedidos por el Principio Continuo;
4º Mukhya, “la Creación Fundamental (de las cosas perceptibles) fue la de cuerpos inanimados” ;
5º Tairyagyonya o Tiryaksrotas, fue la de los animales;
6º Ûrdhvasrotas, o la de las divinidades (?);
7º Arvâksrotas fue la del hombre.

Tal es el orden presentado en los textos exotéricos. Según la doctrina esotérica, hay siete “Creaciones” Primarias y siete Secundarias, siendo las primeras (las 7 creaciones primarias) las Fuerzas que evolucionan por sí mismas procedentes de la FUERZA una sin causa; y mostrando las últimas (7 creaciones secundarias) el Universo manifestado emanado de los Elementos divinos ya diferenciados. (D.S; T.2; pdf. 166)

Siete Creaciones Primarias o Noúmenal (Espiritual o Luz): Creación del Mahat (Nous), ósea, la Mente Divina, Alma Universal y sus Primeras Jerarquía de Huestes de Dhyan Chohans que emanan directo del UNO (Espíritu). Creación Espiritual. Primera Creación. Manifestación de los Planos Adico y Monadico.

Siete Creaciones Secundarias o del Mundo Manifestado (Tinieblas o Materia). Los 5 Planos Inferiores: Atmico, Buddhico, Mental, Astral y Físico. Las Tres Emanaciones del Logos:

1era Emanación: El 3er Aspecto del Logos (Binah o el Espíritu Santo), En su periodo de descenso o involución, se manifiesta como Fohat, causa diferenciación siempre creciente, vivifica los siete ordenes de materia que se interpenetran concéntricamente y produce el ordenamiento atómico, molecular y químico de la materia eterna en equilibrio perfecto. En su periodo de evolución o retorno, se manifiesta como Kundalini o energía que produce reintegración en la unidad. Creación Elemental. Segunda Creación.

2da Emanación: El 2do Aspecto del Logos (Chokmah o El Hijo), toma la materia vivificada de los planos infundiéndole VIDA y produce las Formas vivientes desde las simples a complejas. Se manifiesta como Prana o Vitalidad Se establecen los Reinos de la Vida o la Naturaleza: Esencia Elemental, Elemental I, 2, y 3, Mineral, Vegetal, Animal, Humana y Huestes Angélicas. Pone en actividad a las Monadas. Formación de las Almas Grupales. Creación Orgánica. Tercera Creación.

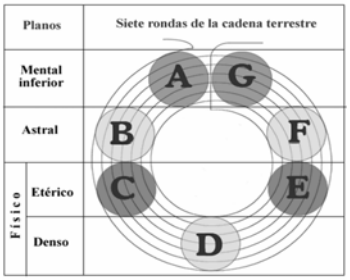
3era Emanación: El 1er Aspecto del Logos, (Keter o Padre), dota a las formas que llegan a la forma humana de la mónada, o un morador para el cuerpo, produciendo el hombre divino autoconsciente hecho a su imagen y semejanza que desarrollara sus poderes divinos a través de sus experiencias. Formación del Alma Humana. La Energía Kundalini solo comienza a actuar después de esta etapa a través del hombre.

LAS 3 EMANACIONES

Tanto esotérica como exotéricamente, todas las Creaciones arriba enumeradas representan los siete períodos de la Evolución, sea después de una Edad (Pralaya) o de un “Día” de Brahmâ (Manvantara). Ésta es por excelencia la doctrina de la Filosofía Oculta, la cual, sin embargo, jamás emplea el término “Creación”, ni siquiera el de evolución, respecto a la “Creación” Primaria; pero llama a todas esas Fuerzas los “aspectos de la Fuerza sin Causa”. En la Biblia, los siete períodos son empequeñecidos en los seis Días de la Creación y el séptimo Día de Descanso, y los occidentales se atienen a la letra. En la filosofía inda, cuando el Creador activo ha producido al Mundo de los Dioses, los Gérmenes de todos los Elementos indiferenciados, y los Rudimentos de los Sentidos futuros –en una palabra, el Mundo del Nóumeno–, el Universo permanece inalterado (Pralaya) durante un día de Brahmâ, un período de 4.320.000.000 de años. Éste es el séptimo Período pasivo o el ”Sabbath” de la Filosofía Oriental, que sucede a los seis períodos de evolución activa. En la Satapatha Brâhmana, Brahma (neutro), la Causa Absoluta de todas las causas, irradia a los Dioses. Habiendo irradiado a los Dioses por medio de su naturaleza, inherente, la obra se interrumpe. En el Primer Libro de Manu se dice:

“*A la expiración de cada noche (Pralaya), Brahma, habiendo dormido, despiértase, y por la energía sola del movimiento hace emanar de sí mismo al Espíritu [o mente], que en su esencia es, y sin embargo, no es*.” (D.S; T.2; pdf. 166-167)

Una Cadena de 7 Globos

Manvantara (Día de Brahma)= 4,320,000,000

Pralaya (Noche de Brahma)= 4,320,000,000

Cada Cadena

Con 7 Periodos de Evolución o Manvantaras de Rondas.
Y
7 Periodos de Descanso o Pralayas de Rondas.

Cada Ronda

Con 7 Periodo de Evolución o Actividad de Globos
Y
7 Periodos de Descanso o Oscuración de Globos

En el Sepher Yetzirah, el “Libro de la Creación” kabalístico, el autor evidentemente repitió el eco de las palabras de Manu. La Substancia Divina (Mulaprakriti, Shekinah, Caos) está representada en él, como habiendo existido sola desde la eternidad, ilimitada y absoluta, y como habiendo emitido al Espíritu de sí misma.

“¡Uno es el Espíritu del Dios vivo, bendito sea su Nombre, que vive eternamente! Voz, Espíritu y Palabra: éste es el Espíritu Santo.”

Y ésta es la Trinidad kabalística abstracta, con tan poco respeto antropomorfizada por los Padres. De este Uno triple (Logos) emanó el Kosmos entero. Primero del Uno (Keter) emanó el número Dos o Aire (Chockmah), el elemento creador; y luego el número Tres, Agua (Binah), procedió del Aire; el Éter o Fuego completa el Cuatro místico, el Arba–il. En la doctrina oriental, el Fuego es el primer Elemento – el Éter, sintetizando al todo, puesto que los contiene a todos ellos. (D.S; T.2; pdf. 167)

Aguas Primordiales
Akasha "Superior",
AEther-Éter "Superior"

Ain (Absoluto) (Vacio, Consciencia Pura)
Ain Soph (Parabrahman)(Ideación PreCósmica)
Shekinah (Mulaprakriti) (Substancia PreCósmica)

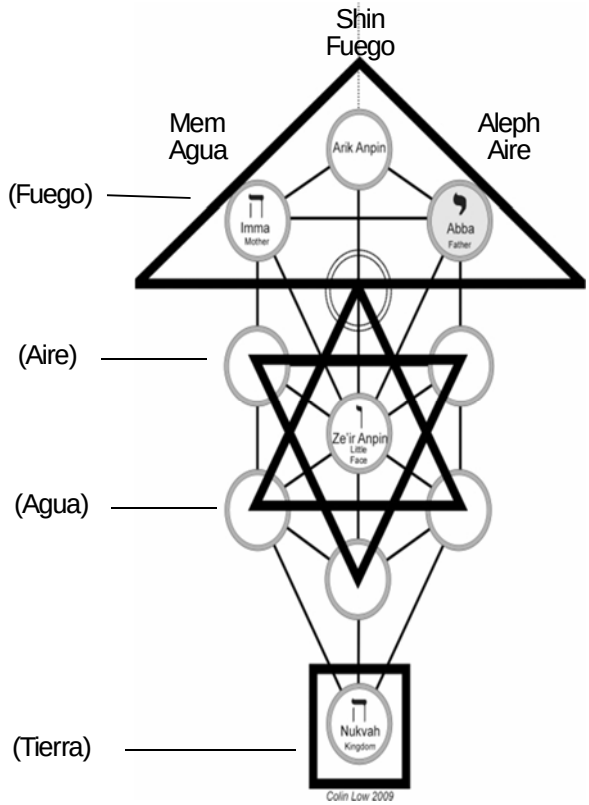
Akasha, AEther,
Éter Tattva

Aguas Superiores
Aguas Luminosas
Luz
(Fuego)

Firmamento
Mundo Arupa o Sin
Forma
(Aire)

Aguas Inferiores
Aguas Oscuras
Tinieblas
(Agua y Tierra)
Mundos Rupa o de
Forma.

Éter Inferior
Fuego Físico
Aire Físico
Agua Física
Tierra Física

Árbol de la Vida Cabalístico

Los gnósticos tenían una Hebdómada superior (7) e inferior en el Ciclo (7) ; y una tercera Hebdómada terrestre (7) , en el plano de la materia, (7+7+7=21 planos del Universo). Iaô, el Dios Misterio y el Regente de la Luna, según está presentado en la Carta de Orígenes, era el principal de esos "Siete Cielos" superiores (Inferiores?), por lo tanto idéntico al jefe de los Pitris Lunares, siendo ese nombre el que ellos dan a los Dhyân Chohans Lunares. "Afirman –escribe el mismo Ireneo– que esos siete cielos son inteligentes, y hablan de ellos considerándolos como ángeles–; y añade que por este motivo ellos llamaban a Iaô Hebdomas, mientras que su madre era llamada Ogdoas; pues, según explica, "conservaba el número de la Ogdoada primogénita y primaria del Pleroma". (D.S; T.2; pdf. 168-169)

Iao (Griego).- El Dios supremo de los fenicios: "la luz sólo concebible por el intelecto", el Principio físico y espiritual de todas las cosas, "la Esencia masculina de la Sabiduría". Es la luz solar ideal.

Entre los fenicios, Iao es el Dios supremo, cuyo nombre secreto y trilateral encierra una profunda alegoría. Es un "nombre de misterio".

Entre los caldeos, Iaos era asimismo el nombre de la Divinidad suprema, entronizada sobre los siete cielos representando el Espiritual Principio de la Luz, y era también concebido como Demiurgo.

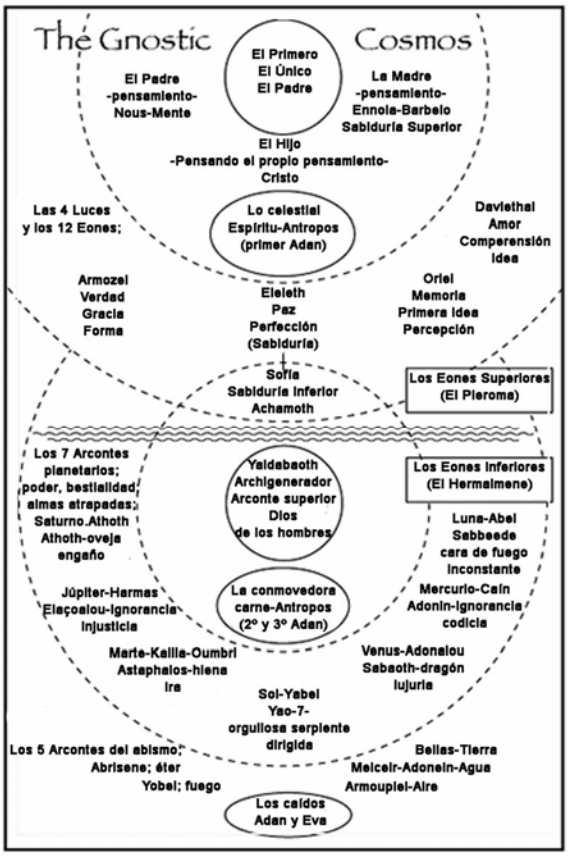
Etimológicamente considerado, IAO significa "Aliento de Vida". –Véase: Isis sin velo, II, 296-301, y Doctr. Secr., I, 483-4; II, 482-484, 565-571. –Véase además: Heptakis, Iaho y Yâho.] (G.T. H.P.B.).

Iaho (Griego).- Aunque este nombre está más completamente tratado en los artículos Yaho y Iao, no estarán de más unas pocas palabras aclaratorias. Diodoro indica que el Dios de Moisés era Iao; pero como la última letra denota un "dios de misterio", no puede por lo tanto confundirse con Iaho o Yâho. Los samaritanos pronuncian dicho nombre Iabe, Yahva, y los judíos Yâho y más tarde Jehovah (Yahweh), por cambio de vocales masotéricas, esquema elástico gracias al cual puede permitirse cualquier cambio. Pero "Jehovah" es una invención e invocación posterior, puesto que originariamente dicho nombre era Jah o Iacchos (Baco). Aristóteles enseña que los antiguos árabes representaban a Iach (Iacchos) por medio de un caballo, esto es, el Caballo del Sol (Dyonisus), que seguía al carro en el cual durante el día iba montado Ahura Mazda, dios de los cielos.

Heptakis (Griego).- "El de siete rayos" de los astrólatras caldeos: lo mismo que Iao.

Yâho (Hebreo).- Fürst demuestra que este nombre es el mismo que el griego Iao. Yâho es una antiguo nombre semítico y muy místico de la Deidad suprema, mientras que Yah (véase esta palabra) es una abreviación posterior que, a causa de contener un ideal abstracto, llegó finalmente a ser aplicada y relacionada con un símbolo fálico: el lingham de la creación. Lo mismo Yah que Yâho eran "nombres de misterio" hebreos derivados de Iao, pero los caldeos tenían un Yâho antes que los judíos la adoptaran, y entre ellos, como lo explicaron algunos gnósticos y neoplatónicos, era la más alta concebible deidad entronizada sobre los siete cielos y representando la Luz espiritual (Âtman, el universal), cuyo rayo era Nous, representando a la vez el inteligente Demiurgo del Universo de Materia y al Manas divino en el hombre, y siendo ambos Espíritu. La verdadera clave de esto, comunicada sólo a los Iniciados, era que el nombre de IAO era "triliteral y su naturaleza secreta", segun la explicaban los Hierofantes. Los fenicios tenían también una deidad suprema cuyo nombre era triliteral, y sus significados secretos, ésta era también Iao; y Y ha ho era una palabra sagrada en los misterios egipcios, que significaba "la una eterna y oculta deidad" en la naturaleza y en el hombre; esto es, la "Ideación divina universal"; y el Manas humano, o el Ego superior.

Sistema Gnóstico de Valentín: El siguiente esquema no corresponde exactamente, pero nos da una idea.

4 Eones
⇩
4 Eones
⇩
10 Eones
⇩
12 Eones

Sophia (Sabiduría)
(Madre del Demiurgos)

⇩

Demiurgo, "Dios de los Hombres"
(Yaldabaoth, Logos Solar)

⇩

Siete Espíritus o Arcontes
Planetarios (Hermanos del Sol)
Jefe- Iao, Jehovah-(Luna)

⇩

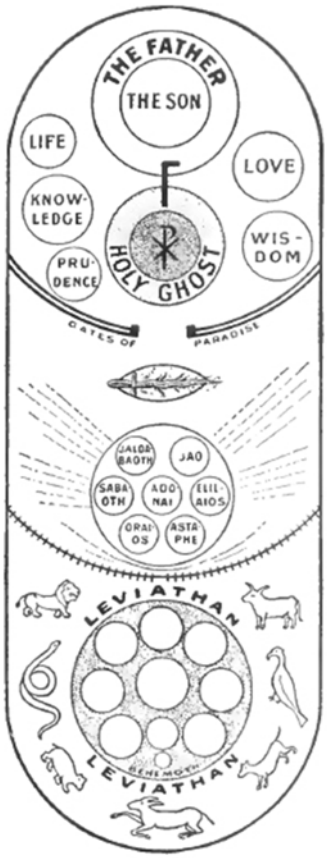
Tierra (Mundos Físicos) y los elementos: Éter, Fuego, Aire, Agua, Tierra

Hebdomada Superior
Pleroma o Eones Superiores
"Creación Kósmica"
30 Eones en Total
(Tres Sephirot Superiores)

Hebdomada Inferior.
Eones Inferiores
"Creación Solar"
Cosmos Visible con sus 7 Cielos
(Siete Sephirot Inferiores)

Hebdómada Terrestre
"Creación Terrestre"
(7 Hombres Primordiales)

Sistema Gnóstico de Simon el Mago: El siguiente esquema no corresponde exactamente, pero nos da una idea.

Bythos
(Raiz Invisible)

Pensamiento Femenino → Nombre → Reflexion

Mente (Nous) Masculino → Voz → Razon

Hebdomada Superior
Pleroma o Eones Superiores
"Creación Kósmica"
7 Eones en Total
(Tres Sephirot Superiores)

Demiurgo, "Dios de los Hombres"
(Yaldabaoth, Logos Solar)

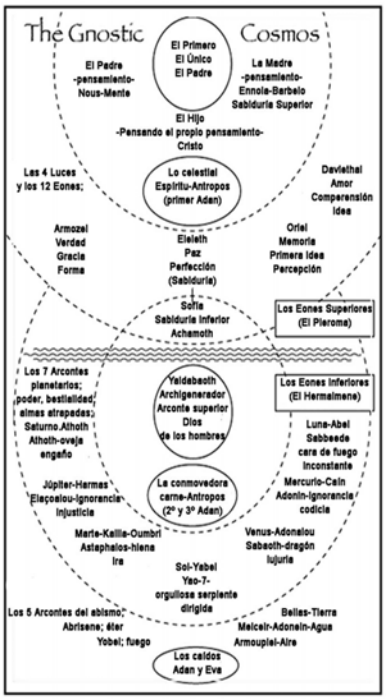
Siete Espíritus o Arcontes Planetarios (Hermanos del Sol)
Jefe- Iao, Jehovah-(Luna)

Tierra (Mundos Físicos) y los elementos: Éter, Fuego, Aire, Agua, Tierra

Hebdomada Inferior.
Eones Inferiores
"Creación Solar"
Cosmos Visible con sus 7 Cielos
(Siete Sephirot Inferiores)

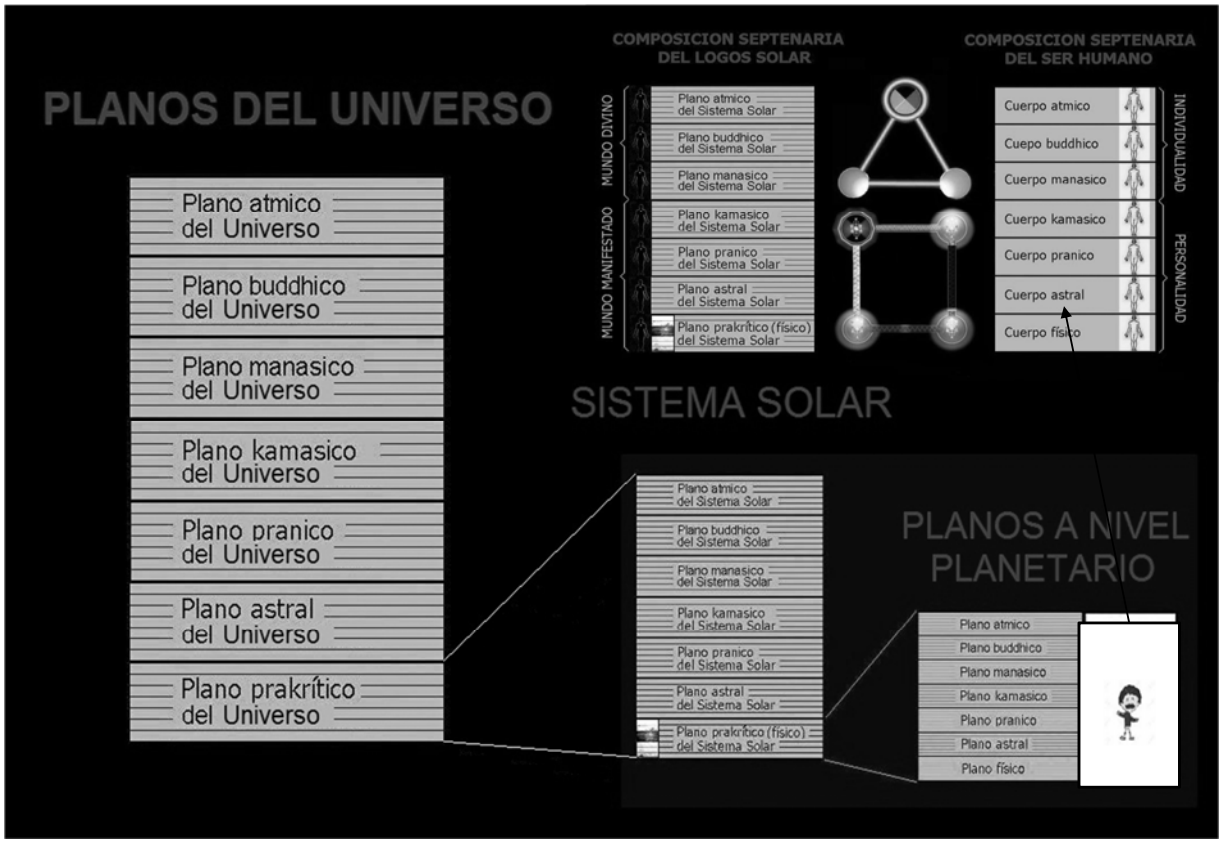
Hebdómada Terrestre
"Creación Terrestre"
(7 Hombres Primordiales)

Esta "Ogdoada primogénita" era en Teogonía el Segundo Logos, el Manifestado, porque había nacido del Primer Logos Séptuple; por consiguiente, es la octava en este plano manifestado; y en Astrolatría era el Sol, Mârttânda, el octavo Hijo de Aditi, a quien ella rechaza mientras conserva a sus Siete Hijos, los planetas. Pues los antiguos jamás consideraron al Sol como un planeta, sino como una Estrella central y fija. Ésta, pues, es la segunda Hebdómada nacida del Uno de Siete rayos, Agni, el Sol y muchos más; pero no los siete planetas, que son Hermanos de Sûrya (el sol), no sus Hijos. Entre los gnósticos, esos Dioses Astrales eran los Hijos de Ildabaoth (de ilda, niño, y baoth, huevo), el Hijo de Sophía Achamôt, la hija de Sophía o Sabiduría, cuya región es el Pleroma. Ildabacith produce de sí mismo esos seis Espíritus estelares: Jove [Iaô] (Jeovah), Sabaôth, Adonai [Adoneus], Eloí [Eloæus], Osraios [Oreus], Astaphaios [Astaphæus], y ellos son la Hebdómada segunda, o inferior. En cuanto a la tercera, está compuesta de los siete hombres primordiales, las sombras de los Dioses Lunares, proyectadas por la primera Hebdómada. En esto, como se ve, no se apartaron mucho los gnósticos de la Doctrina Esotérica, sólo que la velaban. (D.S; T.2; pdf. 169)

Hebdomada Superior (7),
Hebdomada Inferior (7),
Hebdomada Tierra (7),
(7+7+7=21 planos o Mundos de un Universo)

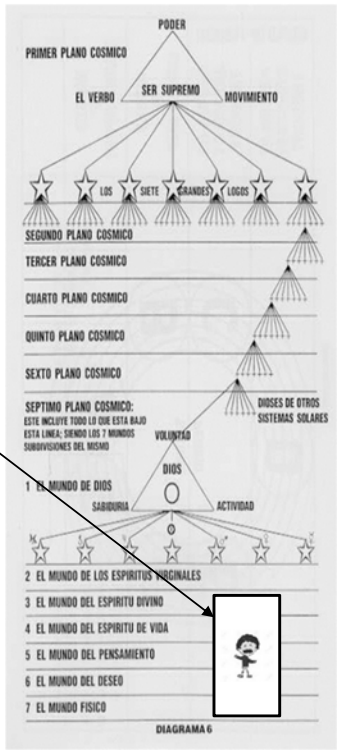
Planos y Posición del Hombre en el Universo (según H.P.B.)

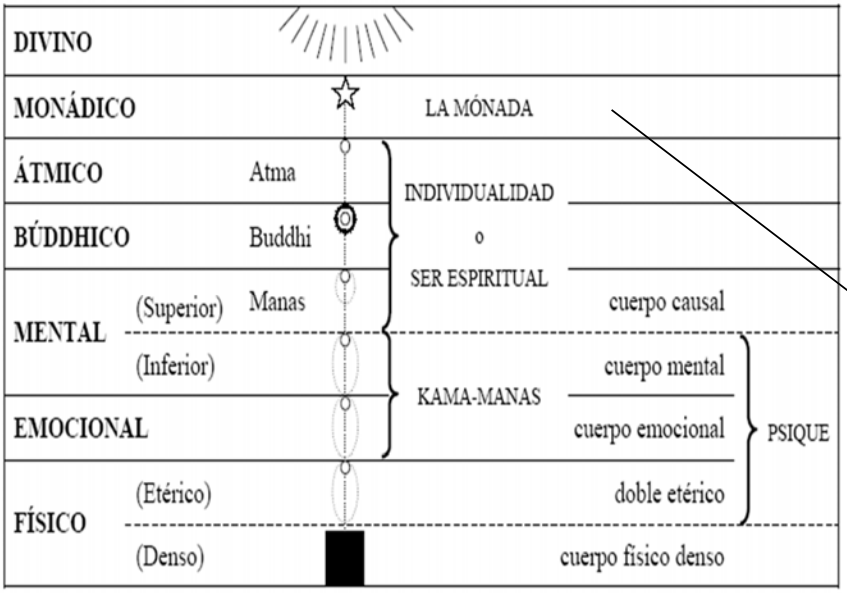
7 Planos Kosmicos+7 Planos Solares+7 Planos Planetarios=7+7+7=21 Planos

Planos y Posición del Hombre en el Universo (según Annie Besant y C.W. Leadbeater)

Universo

Planos y Niveles de Consciencia (Principios) del Hombre

7 Planos kosmicos+7 Planos Solares+7 Sub-Planos Solares=7+7+7=21 Planos

La Creación Primaria es llamada la Creación de la Luz (Espíritu); y la Secundaria, la de las Tinieblas (Materia). Ambas encuéntrense en el Génesis. La primera ("Emanación", la de la Luz o Espíritu (El Logos Kósmico, sus 7 y 49 Logois, Rayos o Fuegos, desde el Genesis I-1 hasta I-5, ósea, el Primer Dia) es la emanación de los Dioses (Elohim) nacidos por sí mismos; la segunda la de la naturaleza física ("Creación" del El Universo Manifestado Subjetivo y Objetivo, desde el Genesis I-6 hasta II-4, ósea, desde el segundo hasta el séptimo día donde descanso "Dios"es (Elohim)).

He aquí por qué está escrito en el Zohar.

"*Oh, compañeros, compañeros, el hombre, como emanación, era a la vez hombre y mujer; tanto del lado del padre (Espiritu) como del de la Madre (Materia). Y esto es el sentido de las palabras: Y Elohim dijo: "¡Hágasela Luz! y la Luz fue..." Y éste es el "Hombre doble*".

La Luz de nuestro plano es, sin embargo, obscuridad en las esferas superiores. "El hombre y la mujer... del lado del PADRE" (Espíritu) se refiere a la Creación Primaria; y del lado de la MADRE (Materia), a la Secundaria. El Hombre doble es Adam Kadmon, el prototipo abstracto masculino y femenino, y el Elohim diferenciado. El Hombre procede del Dhyân Chohan, y es un "Ángel Caído", un Dios es el destierro, como se mostrará. (D.S; T.2; pdf. 171)

Otras Claves:

I-Génesis Capítulo 1-Se nombra a "Dios" como Elohim donde se "CREA" el Universo y todas las cosas en él. La palabra Elohim parece ser el plural de nombre femenino Eloah con la terminación masculina IM, que significa pluralidad de Entidades o Huestes.

1-La "Emanación" Primaria o de Luz, donde son emanados el Logos Kósmico, sus 7 y 49 Logois, Rayos o Fuegos, desde el Genesis I-1 hasta I-5, ósea, el Primer Dia.

"1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 Y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 3 Entonces dijo Dios: "Sea la luz", y fue la luz. 4 Dios vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. 5 Dios llamó a la luz "día", y a las tinieblas llamó "noche". Y fue la tarde y fue la mañana del primer día."

Posteriormente describe la "Creación" Secundaria o del Universo Manifestado Subjetivo y Objetivo, dos diferentes etapas de "CREACION" en el Universo Cósmico y el Sistema Solar.

2-La "Creación" Kósmica por las huestes o constructores Primarios del Universo Cósmico (Siete Arcángeles y sus Huestes) (Mundo de Creación Cabalístico, Existencia Sin Formas). (Elohim-Demiurgos, Saturno)

""Creó" los cielos y la tierra, separó las aguas superiores e inferiores, separó la luz de las tinieblas, "creó" las lumbreras en el cielo, etc."

3-La "Creación" Solar por los huestes o constructores Secundarios del Sistema Solar (Siete Espíritus Planetarios y sus Huestes Elementales Superiores) (Mundo de la Formación Cabalístico, Existencia Con Formas No Físicas, en los 6 Globos No Físicos). (Elohims-Pitris Solares, Venus, Mercurio)

"Llamó a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas mares, produzca la tierra hierba..., hizo las dos grandes lumbreras, Sol y la Luna, creó las animales, e hizo al hombre a "su imagen y semejanza", varón y hembra. Todos fue creado en seis días y descanso el séptimo. (Puede referir a los Siete Globos como etapas)."

Otras Claves:

II- Génesis Capítulo 2-Se nombra a “Dios” como Señor Dios o YHVH Elohim (Jah-Eva tiene significación de ser varón-hembra o sea, nombre de la humanidad. Entonces puede significar Grupos de Elohim que “forman” y dirigen al hombre.

Puede describir dos diferentes etapas de “Formación” de la Cadena Terrestre.

1-La “Creación” Solar por los huestes o constructores Secundarios del Sistema Solar (Siete Espíritus Planetarios y sus Huestes Elementales Superiores) (Mundo de la Formación Cabalístico, Existencia Con Formas No Física, en los 6 Globos No Físicos de la Tierra). (Elohims-Pitris Solares, Venus, Mercurio)

“Hizo (“forma”) la tierra y los cielos, hizo (“forma”) la hierba y plantas antes que naciese pues aún no había hecho llover sobre la tierra.”

2-La “Creación” Terrestre por los huestes o constructores Terciarios del Sistema Solar (Pitris Lunares y sus Huestes de Elementales Inferiores) (Mundo de la Acción Cabalístico, Existencia con Formas Físicas, Nuestro Globo Tierra). (Jehova Elohim-Pitris Lunares que Forman y Dirigen la naturaleza y al hombre Fisico)

““Forma” al Hombre del polvo de la tierra y supla en su nariz y forma al hombre como ser viviente. También “forma” animales vivientes, planto (“forma”) un huerto en Eden, pone al hombre, a los plantas y animales. También “forma” a la mujer de una costilla de Adán.”

Otras Claves:

3- Génesis Capítulo 3-Se nombra a “Dios” como Señor Dios o YHVH Elohim (Jah-Eva tiene significación de ser varón-hembra o sea, nombre de la humanidad. Entonces puede significar Grupos de Elohim que “forman” y dirigen al hombre.

Dos explicaciones posibles de esta etapa de “Formación” en la Cadena Terrestre.

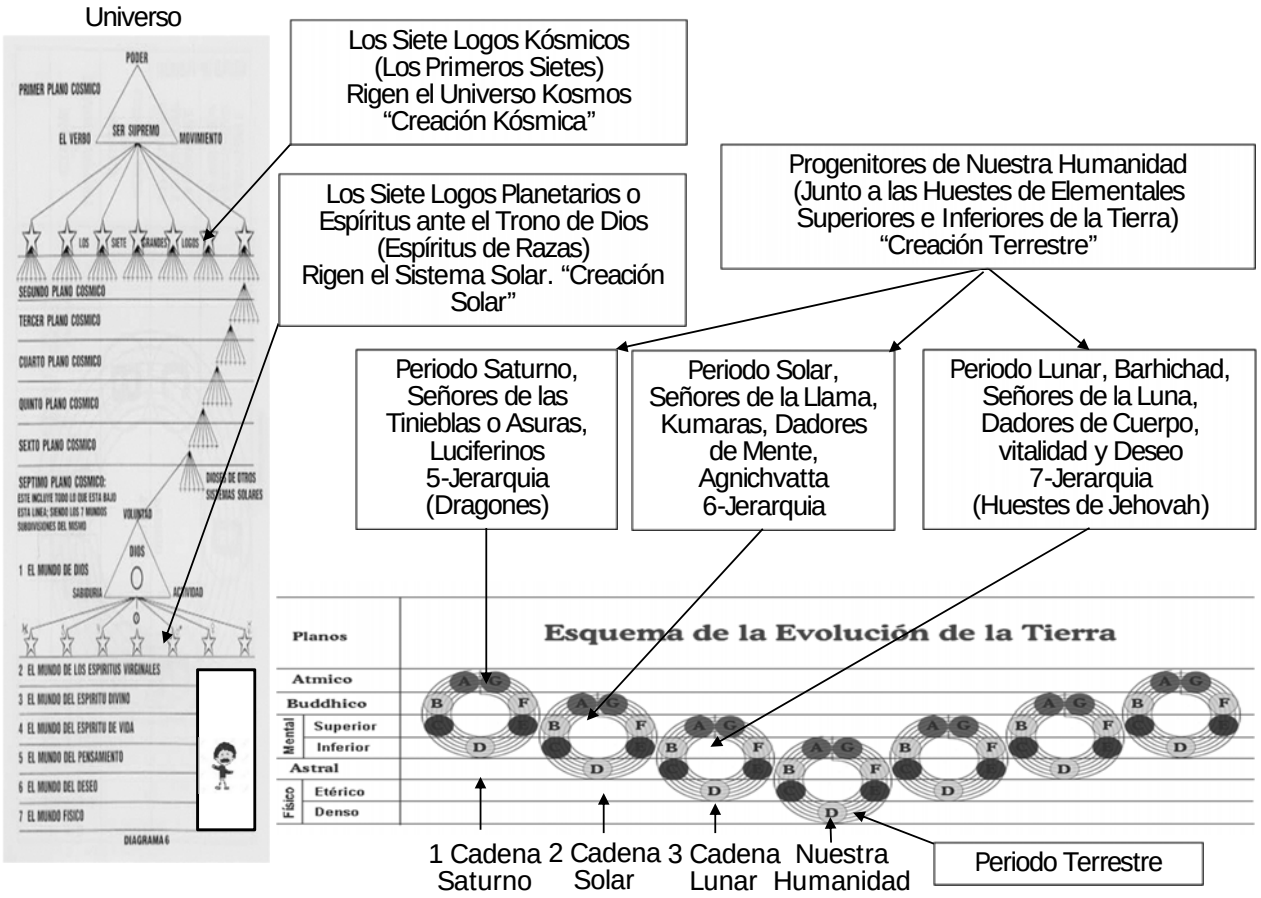
1-La “Creación” Solar por los huestes o constructores Secundarios del Sistema Solar (Siete Espíritus Planetarios y sus Huestes Elementales Superiores) (Mundo de la Formación Cabalístico, Existencia Con Formas No Física, en los 6 Globos No Físicos). (Elohims-Pitris Solares, Venus, Mercurio)

“En el Edén (espiritual), Adán y Eva (espirituales) comen del árbol prohibido. El hombre es como “Uno de Nosotros” (Plural) sabiendo el bien y del mal y le da túnicas de pieles y los viste y los expulsa del Edén (hacia la tierra física)”

2-La “Creación” Terrestre por los huestes o constructores Terciarios del Sistema Solar (Pitris Lunares y sus Huestes de Elementales Inferiores) (Mundo de la Acción Cabalístico, Existencia con Formas Físicas, Nuestro Globo Tierra). (Jehova Elohim-Pitris Lunares que Forman y Dirigen la naturaleza y al hombre Fisico)

“En el Edén (Físico), Adán y Eva (físicos) comen del árbol prohibido, reciben la mente (de la serpiente o Pitris de Cadena de Saturno (Venus) y despiertan a la Autoconsciencia de ellos mismos y del mundo físico (tierra) en que viven.”

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

Esas creaciones se describieron en la India como sigue:

I. La Primera Creación (Emanación): Creación Mahat–tattva, llamada así porque fue la primordial evolución en sí de lo que tenía que convertirse en Mahat, la "Mente Divina, consciente e inteligente"; esotéricamente, el "Espíritu del Alma Universal".
El Alma Suprema, la Substancia del Mundo que todo lo penetra (Sarvaga), habiendo entrado [sido atraída] en la Materia [Prakriti] y el Espíritu (Purusha), agitó los principios mentales y los inmutables el período de Creación [Manvantara] habiendo llegado.

El Nous de los griegos, que es la Mente (espiritual o divina) o Mens, Mahat, actúa sobre la Materia del mismo modo; "entra en ella" y la "agita":

Enseña la Doctrina Esotérica que los Dhyân Chohans son el agregado colectivo de la Inteligencia Divina o Mente Primordial; y que los primeros Manus, las siete Inteligencias Espirituales "nacidas de la mente", son idénticos a los primeros. Así es que el Kwan–Shi–Yin, el "Dragón Áureo en que están los Siete", de la Estancia III, es el Logos Primordial o Brahmâ, el Primer Poder Creador manifestado; y las Energías Dhyánicas son los Manus, o Manu Svâyambhuva colectivamente. Además, la relación directa entre los Manus y Mahat es fácil de ver. Manu viene de la raíz man, pensar; y el pensamiento procede de la mente (Universal o Mahat). Es, en Cosmogonía, el Período Prenebular.

II. La Segunda Creación (Clave Espiritual: 1era Emanación del Logos o de Mahat), (Clave Metafisica: Reino Elemental): Bhûta, fue la de los Principios Rudimentales o Tanmâtras; de ahí que se la llame la Creación Elemental o Bhûtasarga. Es el período del primer soplo de diferenciación de los elementos Precósmicos, o la Materia. Bhûtâdi significa el "origen de los Elementos", y precede a Bhûtasarga, "la Creación", o diferenciación, de esos Elementos en el Âkâsha Primordial, el Caos o Vacuidad. En este período de la Segunda Creación, aparece la Segunda Jerarquía de los Manus, los Dhyân Chohans o Devas, que son el origen de la Forma (Rûpa), los Chitrashikhandinas, "los de Brillante Corona" o Rikshas; esos Rishis que se han convertido en las Almas animadoras de las Siete Estrellas (de la Osa Mayor). Esta Creación se refiere, en lenguaje astronómico y, cósmico, al período de la Niebla de Fuego, el primer grado de la Vida Cósmica, después de su estado Caótico, cuando los Átomos salen de Laya.

Tanmâtras- Son los tipos o rudimentos de los cinco elementos; la sutil esencia de éstos, desprovista de todas las cualidades e idéntica a las propiedades de los cinco Elementos fundamentales: tierra, agua, fuego, aire y éter, esto es: son, en uno de sus aspectos, el olfato, gusto, tacto, vista y oído. Son las propiedades o cualidades características de la materia. Según enseña la filosofía Sânkhya, los tanmâtras, elementos sutiles o primarios, son la producción del ahankâra y corresponden a los cinco sentidos, siendo designados con los nombres de ellos. Estos cinco elementos sutiles se combinan entre sí dando origen a los cinco elementos groseros o compuestos (mahâ-bhûtas), los cuales, combinándose a su vez entre sí, forman el mundo material. Esotéricamente son el Nóumeno primitivo de lo que se convierte en un Elemento Cósmico en el progreso de la evolución, en el sentido que se le daba al término en la antigüedad, no en el de la Física. Son los Logoi, las siete emanaciones o rayos del Logos.

III. La Tercera Creación (Clave Espiritual: 2da Emanación del Logos o Alaya, Vida Orgánica, la Organización de las Formas Sensientes), (Clave Metafisica: Reino Mineral) La Tercera Creación o Creación Indriya, fue la forma modificada de Aharmkâra, el concepto del "YO" (de Aham, "YO"), llamada la Creación Orgánica o Creación de los Sentidos, Aindriyaka. "Estas tres fueron la Creación Prâkrita, los desarrollos [discretos] de la naturaleza continua precedidos por el principio continuo". "Precedidos por" debiera reemplazarse aquí con "principiando por Buddhi"; pues el último no es una cantidad discreta ni continua, sino que participa de la naturaleza de ambas, en el hombre como en el Kosmos. Unidad o Mónada humana en el plano de la ilusión, una vez libre de las tres formas de Ahamkâra (yo personal: físico, astral y mental concreto, todo esto forma parte de la vida organica-sensiente, de las formas, ósea, de la tercera creación) y libertado de su Manas terrestre, Buddhi, en verdad, se convierte en una cantidad continua, tanto en duración como en extensión, porque es eterno e inmortal.

IV. La Cuarta Creación (Reino Vegetal). La Mukhya o Primaria, porque empieza la serie de cuatro. La Mukhya es la "creación", o más bien evolución orgánica, del reino vegetal. En este Período Secundario, los tres grados de los reinos elementales o rudimentarios son desarrollados en este Mundo, correspondiendo, inversamente en orden, a las tres Creaciones Prakríticas, durante el Período Primario de la actividad de Brahmâ. La Creación Mukhya es, pues, el punto medio entre los tres reinos inferiores (creaciones 5, 6, 7) y los tres superiores (creaciones 1, 2, 3), qué representa los siete reinos esotéricos del Kosmos y de la Tierra. (D.S; T.2; pdf. 174-176).

V. La Quinta Creación (Reino Animal): La Creación Tiryaksrotas, o Tairyagyonya, la de los “animales (sagrados)”, que corresponde en la Tierra sólo a la creación de los animales mudos. Lo que se entiende por “animales” en la Creación primaria es el germen del despertar de la conciencia o de la “percepción del conocimiento interior”, lo que vagamente se observa en algunas plantas sensitivas sobre la Tierra, y más marcadamente en la Mónera protística. En nuestro Globo (D), durante la Primera Ronda, la “creación” animal precede a la del hombre, mientras que los animales mamíferos se desarrollan del hombre en nuestra Cuarta Ronda en el plano físico. En la Primera Ronda, los átomos animales son arrastrados hacia una cohesión de forma humana física; mientras que en la Cuarta ocurre lo contrario, de acuerdo con las condiciones magnéticas desarrolladas durante la vida. Y esto es la “Metempsicosis”.

Así, del mismo modo que la diferenciación del germen primordial de la vida tiene que preceder a la evolución del Dhyân Chohan del Tercer Grupo o Jerarquía del Ser en la Creación Primaria, antes de que esos Dioses puedan revestirse en su primera forma etérea (rûpa), así también la creación animal tiene por la misma razón que preceder al ”hombre divino” sobre la Tierra. Y he aquí por lo que vemos en los Purânas que “la quinta, la Creación Tairyagyonya, fue la de los animales”.

VI. La Sexta Creación: La Creación Úrdhvasrotas o la de las Divinidades. Más esas Divinidades son simplemente los Prototipos de la Primera Raza, los Padres (Pitris) de su progenie de “huesos blandos”, “nacida de la mente”. Éstos son los que se convirtieron en los Evolucionadores de los “Nacidos del Sudor”, expresión que se explica en los volúmenes V y VI.

VII. La Séptima Creación: La evolución de los Seres Arvâksrotas, “que fue... la del hombre”.

Resumen de las Siete Creaciones (Periodos de Evolución y de Rondas):

1-Creacion del Mahat, o sea, la Mente Divina, Alma Universal y sus Primeras Jerarquías de Huestes de Dhyan Chohans (Inteligencias de luz, de Puro Espíritu) (Emanación)

2-Creacion Elemental, diferenciación de los elementos Precósmicos, o la Materia y las Segundas Jerarquías Huestes de Dhyan Chohans. (Inteligencias que animan, organizan y dan forma (Rupa) a la Materia) (1era Emanación, del 3do Logos o Mahat)

3- Creación Orgánica, diferenciación de las Formas en la materia y Los Devas Elementales (Vida) (2da Emanación, del 2do Logos o Alaya) (Reino Mineral)

4- Creación Mukhya , evolución orgánica, del reino vegetal. (Reino vegetal)

5-Creación Tiryaksrotas, la de los “animales (sagrados)”, que corresponde en la Tierra sólo a la creación de los animales mudos. (Reino animal)

6-Creación Úrdhvasrotas o la de las Divinidades. (7 clase de Pitris, que nos guían)

7-Creación Arvâksrotas, “que fue... la del hombre”. (Hombre, (3da Emanación, del 3do Logos))

La “Octava Creación” mencionada no es Creación alguna; es un “velo”, pues se refiere a un proceso puramente mental, (o sea), al conocimiento de la “Novena Creación” (de los Kumaras, los guias divinos de nuestra humanidad) la cual, a su vez, es un efecto que se manifiesta en la Secundaria, de lo que fue una “Creación” en la Creación Primaria (Prâkrita). La Octava, pues, llamada Anugraha, la Creación Pratyayasarga o Intelectual de los Sânkhyas, es “la creación, de la cual tenemos una noción [en su aspecto esotérico], o a la cual prestamos consentimiento intelectual (Anugraha), en oposición a la creación orgánica”. Es la percepción correcta de nuestras relaciones con toda la serie de “Dioses”, y especialmente de aquellas que tenemos con los Kumaras, la llamada “Novena Creación”, que es en realidad un aspecto, o reflejo, de la Sexta en nuestro Manvantara (el Vaivasvata, o sea, de las divinidades o Pitris que nos guían). “Existe una novena (creación), la Creación Kumâra, que es a la vez primaria (Inteligencias de luz, de Puro Espíritu) y secundaria (como Inteligencias que animan, organizan y dan forma a la materia)”, dice el Vishnu Purâna, el más antiguo de semejantes textos. Según explica un texto Esotérico:

“*Los Kumaras son los Dhyânis, inmediatamente derivados del Principio Supremo, que reaparecen en el período de Vaivasvata Manu, para el progreso de la humanidad “. (D.S; T.2; pdf. 178)*

Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

LIBRO II
PARTE II
La Evolución del Simbolismo

Sección XIV
Los Cuatro Elementos

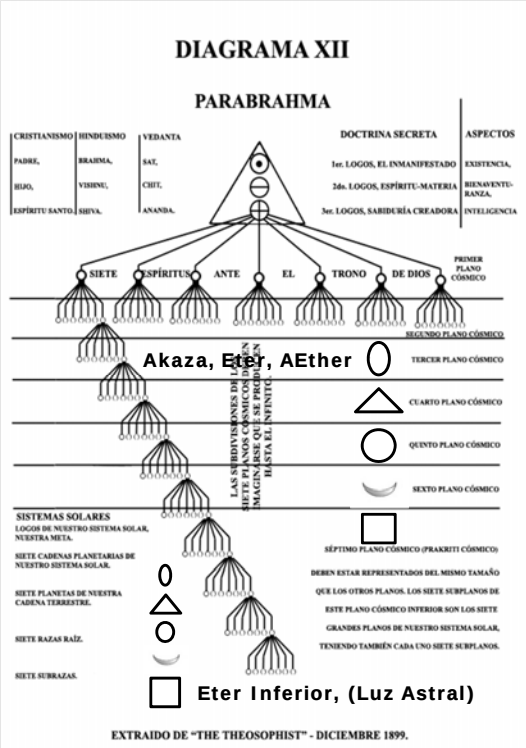
Logia Teosófica Miami-Dade
Blavatsky. The Theosophical Society in America

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

"No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad"

Metafísica y esotéricamente, sólo existe Un Elemento en la Naturaleza, y en la raíz de él está la Deidad. Los llamados siete Elementos, de los cuales cinco ya han manifestado y afirmado su existencia, son la vestidura, el velo de esa Deidad, de cuya esencia viene directamente el Hombre, bien se le considere física, psíquica, mental o espiritualmente. En tiempos no muy lejanos, sólo se hablaba generalmente de cuatro Elementos, mientras que en filosofía sólo se admiten cinco. Pues el cuerpo del Éter no está completamente manifestado aún, y su nóumeno es todavía el "Padre Æther Omnipotente", la síntesis del resto.

Los cuatro Elementos fueron plenamente caracterizados por Platón, cuando dijo que era aquello "que compone y descompone los cuerpos compuestos". Por lo tanto, jamás fue la Cosmolatría, aún bajo su peor aspecto, el fetichismo que adora o rinde culto a la forma y materia pasiva externa de cualquier objeto, sino que siempre contemplaba en ellos al Nóumeno. El Fuego, el Aire, el Agua, la Tierra, eran tan sólo la vestidura visible, los símbolos de las Almas o Espíritus animadores invisibles; los Dioses Cósmicos, a quienes el hombre ignorante rendía culto, y el sabio sencillo, pero respetuoso, reconocimiento. A su vez, las subdivisiones fenomenales de los Elementos noumenales eran animadas por los llamados Elementales, los "Espíritus de la Naturaleza", de grados inferiores.

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

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

Ain Soph (Parabrahman)(Ideación PreCósmica)
Shekinah (Mulaprakriti) (Substancia PreCósmica)
(Akasha "Superior", AEther-Eter "Superior")

Planos K.=Kosmicos P.=Prakritico	Oriente (Tattvas) Principios Cosmicos	Occidente (Tattavas) 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	

Los Elementos de Platón y Aristóteles eran, pues, los principios incorpóreos asignados a las cuatro grandes divisiones de nuestro Mundo Cósmico, y con justicia define Creuzer esas creencias primitivas como "una especie de magismo, un paganismo psíquico, y una deificación de potencias; una espiritualización que colocaba a los creyentes en estrecha comunidad con esas potencias". Tan estrecha, por cierto, que las Jerarquías de esas Potencias, o Fuerzas, han sido clasificadas en una escala graduada de siete, desde lo ponderable hasta lo imponderable. Son septenarias, no como un medio artificial para facilitar su comprensión, sino en su verdadera gradación cósmica, desde su composición química o física hasta la puramente espiritual. Dioses para las masas ignorantes; Dioses independientes y supremos; Demonios para los fanáticos, quienes, por intelectuales que sean, son incapaces de comprender el espíritu de la sentencia filosófica, in pluribus unum (de muchos, uno). Para el filósofo Hermético, son Fuerzas relativamente "ciegas" (las materiales inferiores) o "inteligentes" (las espirituales superiores), según con cuál de sus principios trata. Miles de años transcurrieron antes de verse degradadas al fin, en nuestro culto siglo, a simples elementos químicos. (D.S; T.2; pdf. 184)

Fragmento del Timeo de Platón sobre los cuatro elementos:

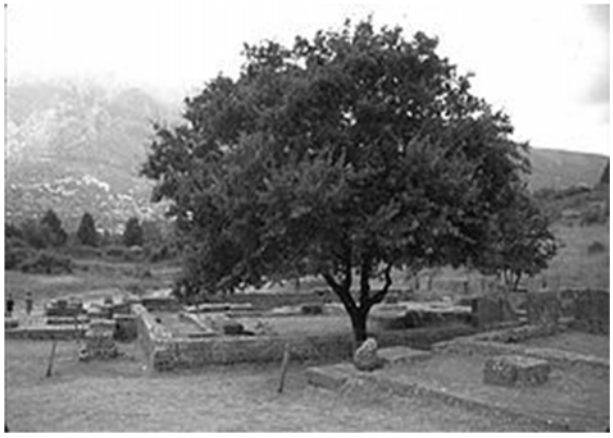
Ciertamente, lo generado debe ser corpóreo, visible y tangible, pero nunca podría haber nada visible sin fuego, ni intangible, sin algo sólido, ni sólido, sin tierra. Por lo cual, el dios, cuando comenzó a construir el cuerpo de este mundo lo hizo a partir del fuego y de la tierra. Pero no es posible unir bien dos elementos aislados sin un tercero, ya que es necesario un vínculo en el medio que los una. El vínculo más bello es aquél que puede lograr que él mismo y los elementos por él vinculados alcancen el mayor grado posible de unidad. La proporción es la que por naturaleza realiza esto de la manera más perfecta. En efecto, cuando de tres números cualesquiera, sean enteros o cuadrados, el término medio es tal que la relación que tiene el primer extremo con él, la tiene él con el segundo, y, a la inversa, la que tiene el segundo extremo con el término medio, la tiene éste con el primero; entonces, puesto que el medio se ha convertido en principio y fin, y el principio y fin, en medio, sucederá necesariamente que así todos son lo mismo y, al convertirse en idénticos unos a otros, todos serán uno. Si el cuerpo del universo hubiera tenido que ser una superficie sin profundidad, habría bastado con una magnitud media que se uniera a sí misma con los extremos; pero en realidad, convenía que fuera sólido y los sólidos nunca son conectados por un término medio, sino siempre por dos. Así, el dios colocó agua y aire en el medio del fuego y la tierra y los puso, en la medida de lo posible, en la misma relación proporcional mutua --la relación que tenía el fuego con el aire, la tenía el aire con el agua y la que tenía el aire con el agua, la tenía el agua con la tierra--,después ató y compuso el universo visible y tangible. Por esta causa y a partir de tales elementos, en número de cuatro, se generó el cuerpo del mundo.

¿De dónde vinieron los Cuatro Elementos y los Malachim (ángeles, mensajeros) de los hebreos? Por un teológico juego de manos de los rabinos y los Padres de la Iglesia posteriores, han sido fundidos en Jehovah; pero su origen es idéntico al de los Dioses Cósmicos de todas las demás naciones. Sus símbolos, ya hayan nacido éstos a orillas del Oxus, en las ardientes arenas del Alto Egipto, o bien en los extraños y salvajes bosques glaciales que cubren las faldas y cumbres de las sagradas montañas nevadas de la Tesalia, o por fin en las pampas de América; sus símbolos, repetimos, cuando se remontan a su origen, son siempre uno y el mismo. Ya fuese egipcio o pelásgico, ario o semítico, el Genius Loci, el Dios local, abarcaba en su unidad a toda la Naturaleza; pero no es especialmente a los cuatro elementos como tampoco a una de sus creaciones, como los árboles, ríos, montañas o estrellas. El Genius Loci (Espíritu o Dios local), pensamiento muy posterior de las últimas subrazas de la Quinta Raza Raíz, cuando el significado Primitivo y grandioso húbose perdido casi por completo, fue siempre el representante, en sus acumulados títulos, de todos sus colegas. Era el Dios del Fuego, simbolizado por el trueno como Jove o Agni; el Dios del Agua, simbolizado por el toro fluvial, o cualquier río o fuente sagrados, como Varuna, Neptuno, etc.; el Dios del Aire, que se manifiesta en el huracán, y la tempestad, como Vayu e Indra; y el Dios o Espíritu de la Tierra, que aparecía en los terremotos, como Plutón, Yama y tantos otros. Éstos eran los Dioses Cósmicos, sintetizándose siempre todos en uno, como sucede en toda cosmogonía o mitología. Así, los griegos tenían a su Júpiter Dodóneo, que incluía en sí mismo a los cuatro Elementos y los cuatro puntos cardinales, y al que reconocían, por consiguiente en la Roma antigua, bajo el título panteístico de Júpiter Mundus; el que ahora, en la Roma moderna, se ha convertido en el Deus Mundus el Dios del Mundo, al que representan en la teología última, en virtud de la decisión arbitraria de sus ministros especiales, absorbiendo a todos los demás.

Wikipedia:

El Oráculo de Dodona fue el más célebre de la Antigüedad, después del Oráculo de Delfos, pero anterior. Estaba dedicado al dios Zeus y a la Diosa Madre, venerada bajo el nombre de Dione, y fue el más frecuentado desde tiempos muy antiguos. Zeus, se representaba con el rayo en una mano y con la presencia del águila. En el centro se hallaba el árbol sagrado, el gran roble de este dios que hacía las veces de palomar. Las señales que los sacerdotes debían interpretar venían del grito de las palomas, el rumor de las hojas de los árboles y los ecos sonoros que el viento conseguía al hacer golpear unas cadenas emplazadas allí, sobre los calderos.

Según Heródoto: Las sacerdotisas de los dodonienses cuentan que de Tebas, en Egipto, partieron dos palomas negras; una viajó hasta Libia, y la otra hasta ellas; una vez allí, la paloma se posó sobre un roble, y con voz humana articuló que el destino quería que se estableciera en aquel lugar un oráculo de Júpiter; los dodonienses, mirándola como una mensajera de los dioses, obedecieron de inmediato. Cuentan también que la paloma que voló hasta Libia ordeno a los libios construir el oráculo de Amón, que es también un oráculo de Júpiter.

El Oráculo de Dodona (Grecia)

El Oráculo de Amón (Libia)

Como Dioses del Fuego, del Aire y del Agua, eran Dioses Celestes; como Dioses de la Región Inferior eran Deidades Infernales; este último adjetivo, aplicándose simplemente a la Tierra. Eran ellos “Espíritus de la Tierra” bajo sus respectivos nombres de Yama, Plutón, Osiris, el “Señor del Reino Inferior”, etc., y su carácter telúrico lo demuestra suficientemente. La mansión peor después de la muerte que los antiguos conocían, era el Kâma Loka el Limbo sobre esta Tierra. Si se nos arguye que el Júpiter Dodóneo era identificado con Dis, o el Plutón romano con el Dionysus Chthonius el Subterráneo, y con Aidoneus, el Rey del Mundo Subterráneo donde, según Creuzer, se pronunciaban los oráculos, entonces tendrán los ocultistas el Placer de probar que, tanto Aidoneus corno Dionisio son las bases de Adonai, o Iurbo–Adonai, según llaman a Jehovah (Iao-Jehovah, los ofitas lo consideraban un dios soberbio, ambicioso y envidioso, una emanación de Ilda-Baoth, hijo de Sophia Achamoth) en el Codex Nazaroeus. “No debes rendir culto al Sol, que es llamado Adonai, cuyo nombre es también Kadush y El–El” y también “Señor Baco”. El Baal–Adonis de los Sôds, o Misterios de los judíos prebabilónicos, se convirtió en el Adonai por la Massorah, el Jehovah posterior con vocales. Por lo tanto, los católicos romanos tienen razón. Todos esos Júpiter pertenecen a la misma familia; pero Jehovah tiene que ser incluido en ella para que resulte completa. El Júpiter Aërius o Pan, el Júpiter–Ammón y el júpiter–Bel–Moloch, son todos correlaciones de Iurbo Adonai y con él forman uno solo, porque todos ellos son una Naturaleza Cósmica, la Naturaleza y ese Poder que crea el símbolo específico terrestre, y el edificio físico y material de aquél, demuestran que la Energía se manifiesta por su medio como extrínseca.

Dioses de los pueblos semitas (incluye al pueblo hebreo ante del monoteísmo durante el rey Josías, 639 AC):

El (IL)-Padre de todos los Dioses, “Dios Supremo”, se representaba como un toro debido a su fortaleza y potencia creativa. Llamado el “Anciano de los Días”, “Roca de las Edades”, “El Elyon” o el Altísimo. Moraba en la montaña de la cual fluyen dos ríos, que son las aguas vivas en el mundo. Preside la asamblea de los dioses en el monte de la Reunión. También era “bondadoso” y “compasivo”. Tuvo una descendencia de más de 70 deidades.

Asera-Esposa de El (IL), “Madre de todos los Dioses, representada en los santuarios cananitas con arboles ornamentados. También era la esposa de su hijo principal Baal, de uno de sus hijos EL (IL). (Astarté, Athirat, Ishtar, Afrodita, Venus, etc)

Baal-Era considerado el más poderoso de todos los dioses, eclipsando a El (IL), que fue visto como débil e ineficaz. Los cananeos adoraban a Baal como el dios del sol y el dios de la tormenta. Es generalmente representado como joven guerrero sosteniendo un rayo, quien derrotó a enemigos y produjo cosechas. También lo adoraban como un dios de fertilidad que proporcionó a los niños. La adoración de Baal fue arraigada en la sensualidad e involucró la prostitución ritual en los templos. A veces, apaciguar a Baal requería sacrificios humanos, generalmente el primogénito de la persona haciendo el sacrificio. Los sacerdotes de Baal apelaron a su dios en ritos de desenfreno que incluía fuertes gritos eufóricos y lesiones auto infligida. También fue un dios muerto por su hermano Mot y revivido por su hermana Anat. (Adad o Hadad, Seth (Egipto), El-Shaddai, Moloc, Ishkur (Sumerio), Ammón (Egipto) y posteriormente para el pueblo hebreo fue llamado Yahweh).

Orígenes de el Nombre Yahweh y la llamada "Hipótesis quenita-madianita“.

1-Hay un grupo de fragmentos poéticos que sugieren que Yahweh “vivió” en algún momento fuera de los límites de Palestina, aunque no se precisan los detalles geográficos. Describen como Yahweh «llegó» de una comarca particular que –por las referencias que hacen a Sinaí, Seír, Farán, campos de Edom, Temán y demás– puede intuirse que se encontraban al sur de Palestina.

“Deu 33,2 "Dijo: Ha venido Yahveh del Sinaí...."
“Jue 5,4-5 "Cuando saliste de Seír, Yahveh, cuando avanzaste por los campos de Edom..."
“Hab 3,3 "Viene Dios de Temán, el Santo, del monte Parán...."
“Sal 68,18 "...el Señor ha venido del Sinaí al santuario“.

2-Existen dos textos grabados en las paredes de sendos templos de la antigua Nubia (hoy: Sudán) donde aparecen listas de nombres de lugares del sur de Palestina, y hasta ahora son el testimonio del nombre bíblico de Dios escrito como “yhw”.

“Yhw en las tierras de los beduinos sasu”..
“Seír en las tierras de los beduinos sasu”... (sasu en egipcio significa beduinos)

No se sabe si yhw designaba una región o un dios local, pero demuestra que ya existía una región o un pueblo con ese nombre del futuro pueblo hebreo.

Parece indicar que el culto a Yahweh (como “dios de las montañas”) ya estaban afincados en una región montañosa al sur de Palestina antes que la divinidad se convirtiera en el Dios de Israel.

3-La localización geográfica de Madián, donde tuvo lugar el importante encuentro entre Moisés y Yahweh. Algunos investigadores entienden que Madián no está en Arabia, al sudeste del golfo de Aqaba sino en los alrededores de la Arabah, entre la punta sur del Mar muerto y el extremo norte del golfo de Aqaba.

Es decir, en la misma zona que se había señalado como lugar de origen de Yahweh y donde se encontraba el YHW de las inscripciones egipcias.

Resumen:

1-Yahweh es el nombre del dios de la montaña al sur de Palestina (en el Sinaí)
2-Yahweh=Baal=Moloc=El Shaddai, es el hijo mas poderoso de EL (IL).
3-Yahweh es hijo y esposo de Asera= Astarté, =Athirat, =Ishtar, =Afrodita=Venus.

En el proceso de unificación de todas las deidades en un solo Dios (Yahweh), este toma todos los atributos de su padre EL (IL) Elyon (su padre), convirtiéndose en el principal entre los dioses "Elohim" y posteriormente en el Dios Único y los Elohim pasan a Malachim (ángeles).

Inscripción de una petición de bendición de Yahve y su Asera (su pareja divina y también madre). Datada alrededor del siglo VIII a.C

Esta relación y las demás divinidades o Elohim, llegaron a su fin con la aparición del monoteísmo. Se convirtieron en ángeles o rechazados como Asera.

Allá por 1370 a. E.C. cuando el país del Nilo era una potencia militar importante del mundo mediterráneo, gobernaba el faraón Amenofis III (c. 1390-1352). Parece que de esta época data el majestuoso Templo de Soleb construido en la región de Nubia (actual Sudán). En su interior se encuentra en una columna IV N 4- 2 de la sala hipóstila, que quedo intacta parcialmente, en cuya base aparece un jeroglífico con la inscripción t3 s3sw Yh3[w] ("ta shasouw yehou[w]").

El faraón mandó a erigir este Templo en honor al Dios Amun-Re. Allí hay una lista de jeroglíficos (en las bases de las columnas) con los nombres de los pueblos conquistados por Amenofis III. Cada bajorrelieve en el extremo inferior está representado por un prisionero con los brazos atados a su espalda y un cartucho a manera de escudo donde aparece inscripto el nombre del lugar o la toponimia a la que pertenecía el cautivo. En la inscripción que nos ocupa el nombre es shasu o shosu.

Los shasu era la dicción con que los egipcios designaban a los beduinos o grupos de tribus que habitaban al Oriente de su frontera, lo que abarca por el sur a Palestina, Transjordania y el Sinaí (algunos piensan que llegaban hasta en norte de Siria). En la lista hay uno que se traduce de diversas maneras "Yhw de la tierra de los Shasu", "Shasu de Yhw".

Templo de Soleb (Nubia)
Nombre yhw

Templo de Soleb (Nubia) (Sudan)

Glosario Teosófico:

Baal (Caldeo, Hebreo).- Baal o Adon (Adonai) era un dios fálico. “¿Quién subirá al monte (el lugar elevado) del Señor? ¿quién estará en el lugar de su Kadushu?” (Véase esta palabra). (Salmos, XXIV, 3). La “danza circular” ejecutada por el rey David en torno al arca era la danza prescrita por las Amazonas en los Misterios, la danza de las hijas de Shiloh (Jueces, XXI y siguientes) y lo mismo que el saltar de los profetas de Baal (I Reyes, XVIII). Se le llamaba Baal-Tzephon, o dios de la cripta (Éxodo) y Seth, o pilar (phallus), porque era lo mismo que Ammón (o Baal- Hammon) de Egipto, apellidado “el dios oculto”. Typhon, llamado Seth, que era un gran dios de Egipto durante las primeras dinastías, es un aspecto de Baal y Ammón, como también de Ziva (Siva), Jehovah y otros dioses. Baal es el Sol que todo lo devora, en cierto sentido, el ardiente Moloch.

Adonim-Adonai, Adon. - Antiguos nombres caldeo-hebreos de los Elohim, o fuerzas creadoras terrestres, sintetizadas en Jehovah.

Iurbo-Adonai: Término gnóstico; el nombre compuesto para designar a Iao-Jehovah, a quien los ofitas consideraban como una emanación de Ilda-Baoth, hijo de Sophia Achamoth, el dios soberbio, ambicioso y envidioso, y Espíritu impuro, a quien muchas de las sectas gnósticas consideraban como el dios de Moisés. "Iurbo es llamado por los abortos (judíos) Adunai" [o Adonai], dice el Códex Nazarœus (vol. III, pág. 13). "Abortos" y engendros eran motes que a los judíos aplicaban sus adversarios los gnósticos.

I. H. V. H. - Las cuatro místicas letras del nombre de Jehovah (I (e) H(o) V(a) H). Por el significado simbólico de cada una de ellas, forman juntas el perfecto emblema bisexual, el símbolo masculino-femenino compuesto del lingam y del yoni indos.

Jehovah (Hebreo).- "El nombre judío de la Divinidad, J'hovah, es un compuesto de dos palabras, a saber: Jah (y, i o j, Yod, décima letra del alfabeto hebreo, masculina) y Hovah (Hâvah, o Eva, femenina)".

1-División Antropogónica, Clave Metafísica, subclave Antropológica: Jehovah, o Jah-Eva, tiene la misma significación de existencia o ser como varón-hembra" (Nombre de la Humanidad con los dos sexos) en nuestro mundo físico o tierra (después de la mitad de la tercera Raza).

2-División Teogónica, Clave Espiritual: Para ocultar el verdadero misterio del nombre de Ain Soph, la No Cosa, Ilimitado. Es la más elevada vestimenta que oculta o disminuye la luz de Ain Soph. Representa todo lo que existe, el DIOS-UNIVERSO como un todo, los cuatro mundos de los cabalistas. Es IHVH-Jah Padre en Hockmah (Mundo de la Creación o Briah, Segundo Logos, Primogénito, Vida Única del Universo), IHVH-Elohim Madre en Binah (Mundo de la Creación o Briah, Tercer Logos, Mente Divina Creadora, Demiurgo y sus Huestes) y IHVH Hijo en Microprosopus (Mundo de Yetzirah o Formación, "Logos" Encarnado en el Universo Creado, Huestes Formadoras sintetizadas en una Entidad).

3-División Teogónica, Clave Espiritual, subclave Astronómica: Nombre genérico de aquel grupo de jerarquía de ángeles planetarios creadores, bajo cuya estrella ha evolucionado la nación hebrea. Es uno de los Elohim Planetarios del grupo regente de Saturno, uno de los Siete Espiritus Creadores y cuando se relaciona con la Luna/Venus, representa los pitris o Elohim menores que formaron el cuerpo humano (mundo de Yetzirah o Formación).

4-División Teogónica, Clave Espiritual, subclave Astronómica: Yahweh (nombre dios de la montaña en Sinaí (Sin=Luna)) (Baal), hijo más poderoso de EL (IL), esposo e hijo de Asera (Ishtar) (Venus), toma todos los atributos de su padre EL (IL) Elyon, convirtiéndose en el principal entre los dioses y posteriormente en Dios Único. Evolucion metafísica de un pueblo pasando por el henotesimo y finalizando en el monoteísmo.

El cuádruple Júpiter, lo mismo que el Brahmâ de cuatro caras, el Dios aéreo, el fulgurante, el terrestre y el marino, el dueño y señor de los cuatro Elementos, puede indicarse como representante de los grandes Dioses Cósmicos de cada nación. Aunque encomendó el poder sobre el fuego a Hephæstus–Vulcano, sobre el mar a Poseidón–Neptuno, y sobre la Tierra a Plutón–Aidoneus, el Jove Aéreo siguió siendo todo esto; pues, desde el principio, el Æther tenía predominio sobre todos los Elementos, y era la síntesis de ellos.

La Cuarta Raza, los Atlantes, incluían en sus artes y ciencias la manifestación fenomenal de los Cuatro Elementos, que asumió así un carácter científico, y que atribuían con razón a la intervención inteligente de los Dioses Cósmicos. La Magia de los sacerdotes antiguos consistía, en aquellos tiempos, en dirigirse a sus Dioses en el propio lenguaje de éstos.

El lenguaje de los hombres de la Tierra no puede alcanzar a los Señores. A cada uno debe hablársele en el lenguaje de su Elemento respectivo. (D.S; T.2; pdf. 186-187)

Así dice el Libro de las Reglas, en una sentencia que, como se verá, encierra un sentido profundo, añadiendo la siguiente explicación de la naturaleza de ese lenguaje del elemento:

Está compuesto de SONIDOS, no de palabras; de sonidos, números y figuras. El que sepa combinar las tres, atraerá la respuesta del Poder director [el Dios Regente del Elemento específico requerido].

Así pues, ese "lenguaje" es el de los encantos o mantras como los llaman en la India, siendo el sonido el agente mágico más potente y eficaz, y la primera de las claves que abren la puerta de comunicación entre los Mortales e Inmortales.

Sir W. Grove, F. R. S., hablando de la correlación de fuerzas, dice:

Cuando los antiguos eran testigos de un fenómeno natural que se apartaba de las analogías ordinarias y que ninguna acción mecánica de ellos conocida podría explicar lo atribuían a un alma, a un poder espiritual o sobrenatural...Causa y efecto son, por consiguiente, en su relación abstracta con esas fuerzas, simples palabras de conveniencia. Desconocemos totalmente el poder generador último de cada una y de todas ellas, y probablemente siempre seguiremos lo mismo; sólo podemos comprobar la norma de su acción; debemos atribuir humildemente su origen a una influencia omnipresente, y contentarnos con estudiar sus efectos y hacernos cargo, por el experimento, de sus relaciones mutuas.

Una vez aceptada esta actitud, y virtualmente admitido el sistema en las palabras arriba citadas, principalmente la espiritualidad del "poder generador último" (de los dioses o las huestes de los elementos, fuego, aire, agua y tierra y su posible comunicación a través de Sonidos, Numeros y Figuras o Simbolos) , sería ilógico en extremo negarse a reconocer esta cualidad (que es inherente en los elementos materiales, o más bien en sus compuestos), como presente en el fuego, en el aire, en el agua o en la tierra. Tan bien conocían los Antiguos esos poderes, que a la par que ocultaban su verdadera naturaleza bajo alegorías diversas, en beneficio, o detrimento, del populacho ignorante, nunca se apartaban del múltiple objeto propuesto cuando los confundían de intento. Resolvieron echar un espeso veló sobre el núcleo de verdad oculta por el símbolo; mas siempre se esforzaron en conservar éste como dato para las futuras generaciones, bastante transparente para permitir a sus sabios discernir la verdad tras la forma fabulosa del mito o de la alegoría. Esos antiguos sabios son acusados de superstición y credulidad; ¡y esto por las mismas naciones, que aun cuando instruidas en todas las artes y ciencias modernas, cultas y sabias en su generación, admiten hasta hoy día al antropomórfico "Jehovah" de los judíos, como su único Dios vivo e infinito! (D.S; T.2; pdf. 189)

¿Qué eran algunas de esas pretendidas “supersticiones”? Hesíodo, por ejemplo, creía que “los vientos eran los hijos del Gigante Typhoeus”, que eran encadenados y desencadenados a voluntad por Eolo; y los griegos politeístas lo aceptaban con Hesíodo. ¿Y por qué no, cuando los judíos monoteístas tenían las mismas creencias, con otros nombres para sus dramatis personoe, y cuando los cristianos creen actualmente lo mismo? Los Eolo, Bóreas, etc., hesiódicos, eran llamados Kedem, Tzephum, Derum y Ruach Hayusn, por el “pueblo elegido” de Israel. ¿Cuál es, pues, la diferencia fundamental? Mientras se enseñaba a los helenos que Eolo ataba y desataba los vientos, los judíos creían con el mismo fervor que su Señor Dios, “con, “humo” saliendo de sus narices, y fuego de su boca... cabalgaba sobre un querubín y volaba; y se lo veía en alas del viento,”. Las expresiones de las dos naciones, o bien son ambas figuras de lenguaje, o supersticiones. Pensamos que no son lo uno ni lo otro; sino que nacieron sólo de un sentimiento profundo de unidad con la Naturaleza, y de una percepción de lo misterioso e inteligente tras de cada fenómeno natural, que los modernos ya no poseen. Ni tampoco era “superstición” por parte de los paganos griegos, escuchar al oráculo de Delfos, cuando, al acercarse la escuadra de Jerjes, les aconsejó aquel oráculo que “sacrificasen a los vientos”, si lo mismo debe considerarse como culto divino al tratarse de los israelitas, quienes con tanta frecuencia sacrificaban al viento y también al fuego en particular.....continua....

¿Acaso no dicen ellos que su ”Dios es un fuego abrasador” que aparecía generalmente como fuego y “circundado por el fuego”? ¿Y no buscó Elías al “Señor” en el “gran viento y en el temblor de la tierra”? ¿No repiten los cristianos lo mismo a imitación de aquéllos? ¿No sacrifican, además, en la actualidad, al mismo ”Dios del Viento y del Agua”? Lo hacen; porque actualmente existen oraciones especiales para la lluvia, el tiempo seco, los vientos favorables, y la calma de las tempestades en los mares, en los devocionarios de las tres Iglesias cristianas; y los varios centenares de sectas pertenecientes a la religión protestante ofrecen aquéllas a su Dios en toda amenaza de calamidad. El que permanezcan tales oraciones sin respuesta por parte de Jehovah, como probablemente sucedía con Júpiter Pluvius, no altera el hecho de que esas oraciones se dirigen al Poder o Poderes que se supone rigen a los Elementos, o de que esos poderes son idénticos en el Paganismo y el Cristianismo; o ¿es que hemos de creer que semejantes oraciones son una grosera idolatría y una “superstición” absurda sólo cuando las dirija un pagano a su “ídolo”, y que la misma superstición se transforma repentinamente en “laudable piedad” y “religión” cuando cambia el nombre del destinatario celeste? Pero el árbol se conoce por su fruto. Y no siendo mejor el fruto del árbol cristiano que el del árbol del paganismo, ¿por qué habría de imponer el primero mayor respeto que el último?

Lo que antecede no es una defensa de los Dioses paganos, ni un ataque a la Deidad cristiana, ni tampoco significa creencia en alguna de las dos. La escritora es completamente imparcial, y rechaza el testimonio en favor de uno y de otro, no rogando, ni creyendo, ni temiendo a ningún Dios “personal” y antropomórfico semejante. Sencillamente establece un paralelo, como exhibición muy curiosa del fanatismo ilógico y ciego del teólogo civilizado. Porque, hasta ahora, no se ve una gran diferencia entre las dos creencias, y no existe ninguna en sus respectivos efectos sobre la moralidad, o la naturaleza espiritual. La “luz de Cristo” resplandece ahora sobre los mismos repugnantes aspectos del hombre animal, que lo hacía la “luz de Lucifer” en la antigüedad. (D.S; T.2; pdf. 191-192)

Concluyamos recordando al lector que, sin la menor sombra de superstición, puede uno creer en la naturaleza dual de todo objeto sobre la Tierra y en la Naturaleza espiritual y material, visible e invisible; y que la Ciencia lo prueba virtualmente, al mismo tiempo que niega su propia demostración. Pues, si como Sir William Grove dice, la electricidad que manejamos es tan sólo el resultado de la materia común afectada por algo invisible, el “poder generador último” de toda Fuerza, la “influencia única omnipresente”, es natural entonces que crearnos como los antiguos, a saber: que cada Elemento es dual en su naturaleza. “El Fuego Etéreo es la Emanación del Kabir mismo; el Aéreo es tan sólo la unión [correlación] del primero con el Fuego Terrestre, y su dirección y aplicación sobre nuestro plano terrestre pertenece a un Kabir de menor dignidad”, quizás a un Elemental, como lo llamaría un ocultista; y lo mismo puede decirse de todo Elemento Cósmico. (D.S; T.2; pdf. 193)

Kabiri (Fenicio).- Divinidades y dioses muy misteriosos entre las naciones antiguas, incluyendo los israelitas, algunos de los cuales (como Tharé, padre de Abraham) los adoraron con el nombre de Teraphim. Entre los cristianos, empero, son ahora demonios, aunque los modernos Arcángeles son la transformación directa de estos mismos Cabires. En hebreo, significa "los poderosos", Gibborim. En otro tiempo, todas las divinidades relacionadas con el fuego (ora fuesen divinas, ora infernales o volcánicas) eran llamadas Cabirias. [La voz Kabir es derivada del hebreo Habir, grande, y también de Kabar, uno de los nombres de Venus.

Los más elevados Espíritus planetarios, los más grandes dioses y "los poderosos". Los misterios de los Cabires en Hebrón estaban presididos por los siete dioses planetarios.-En Samotracia y en los más antiguos templos egipcios, los Cabires eran los grandes dioses cósmicos, los Siete y los cuarenta y nueve Fuegos sagrados. En santuarios griegos, los Cabires eran tres y cuatro, o siete (los principios masculinos y femeninos).

Los Kabires: Titanes, a quienes se atribuye la invención del Fuego y el arte de forjar el hierro. Estos últimos eran los generadores y reguladores de las estaciones y las grandes Energías volcánicas, los dioses que presiden a todos los metales y las obras terrestres, y además fueron las Entidades bienhechoras que, simbolizadas en Prometeo, aportaron luz al mundo y dotaron de intelecto y razón a la humanidad. Son los sagrados Fuegos divinos, tres, siete o cuarenta y nueve, según lo requiere la alegoría, los Hijos del Fuego, Genios del Fuego, etc. Su culto era universal y estaba siempre relacionado con el fuego, razón por la cual el cristianismo hizo de ellos unos dioses infernales. No hay que olvidar que el título de estos "grandes, benéficos y poderosos dioses" era genérico; eran de uno y otro sexo, así como eran también terrestres, celestes y cósmicos. En su carácter de Regentes de la humanidad, encarnados como Reyes de las "Dinastías divinas", dieron impulso a la civilización y encaminaron la mente con que habían dotado a los hombres.

Nadie negará que el ser humano posee varias fuerzas, magnética, simpática, antipática, nerviosa, dinámica, oculta, mecánica, mental; en una palabra, toda clase de fuerza; y que las fuerzas físicas son todas biológicas en su esencia, puesto que se entremezclan y se funden con frecuencia con aquellas fuerzas que hemos llamado intelectuales y morales, siendo las primeras (fuerzas manifestadas físicas y biológicas) los vehículos, por decirlo así, los upâdhis, de las segundas (fuerzas mentales, intelectuales o morales). Nadie que no niegue el alma en el hombre dudará en decir que la presencia y mezcla de aquéllas (o sea, las fuerzas mentales, intelectuales y morales) son la esencia misma de nuestro ser; que ellas constituyen, de hecho, el Ego en el hombre. Esas potencias (noumenos: las mentales, intelectuales y morales) tienen sus fenómenos fisiológicos, físicos, mecánicos, así como nerviosos, extáticos, clariauditivos y clarividentes, que son considerados y reconocidos ahora como perfectamente naturales, aun por la Ciencia misma. ¿Por qué habría de ser el hombre la única excepción en la Naturaleza, y por qué no pueden tener hasta los mismos Elementos sus Vehículos, sus Vâhanas, en lo que llamamos las fuerzas Físicas? Y sobre todo, ¿por qué ha de llamarse “superstición” a tales creencias, así corno a las religiones del pasado? (D.S; T.2; pdf. 193)

Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

LIBRO II
PARTE II
La Evolución del Simbolismo

Sección XV
Sobre Kwan–Shi-Yin Y Kwan–Yin

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

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

"No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad"

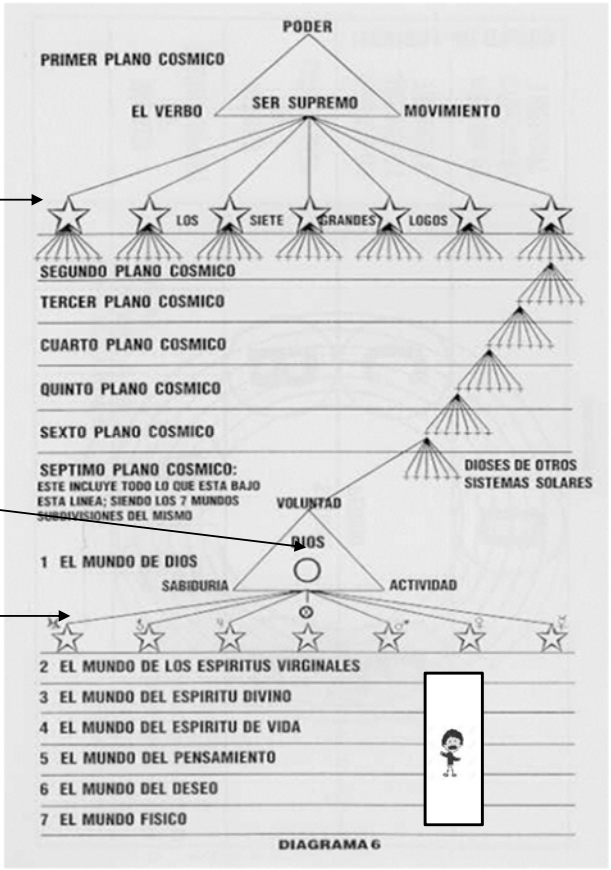
Por esto, el ritual en el culto exotérico de esta Deidad fue fundado en la magia. Los Mantras se han sacado todos de libros especiales, mantenidos secretos por los sacerdotes, y se dice que cada uno de ellos origina un efecto mágico; pues el que los recita o lee produce, con sólo cantarlos, causas secretas que se traducen en efectos inmediatos. Kwan–Shi–Yin es Avalokiteshvara (Logos), y ambos son formas del Séptimo principio universal; mientras que en su carácter metafísico más elevado, esta Deidad es la agregación sintética de todos los Espíritus Planetarios, los Dhyân Chohans. Él es el "Manifestado por Sí Mismo"; en una palabra, el "Hijo del Padre" (Logos como Hijo del Absoluto, Parabrahman, Ain Soph). Coronado con siete dragones, aparece sobre su estatua la inscripción Pu–tsi-k'iun –ling, "el Salvador universal de todos los seres vivos".

El nombre dado en el volumen arcaico de las Estancias es, desde luego, enteramente distinto; pero Kwan–Yin es un equivalente perfecto. Es un templo de P'u–to, la isla sagrada de los buddhistas en China, está representado Kwan–Shi–Yin flotando sobre un ave acuática negra (Kâlahansa), y vertiendo sobre las cabezas de los mortales el elixir de vida, que al fluir se transforma en uno de los principales Dhyâni–Buddhas, el Regente de una estrella llamada la "Estrella de Salvación". En su tercera transformación, Kwan–Yin es el Espíritu vivificador o Genio del Agua. Créese en China que el Dalai–Lama es una encarnación de Kwan–Shi–Yin, que en su tercera aparición terrestre fue un Bodhisattva; mientras que el Teshu–Lama es una encarnación de Amitâbha, Buddha o Gautama.

"Cuatro Sagrado",
la Tetraktys, No Manifestada
1-Tres Hipostasis del Logo (3)
en una Unidad (1)=3+1=4)
2-El Uno bajo sus 4 Aspectos o
Mundos o Planos, conteniendo
la década, el Numero de la
Perfección 1+2+3+4=10

Los Siete Logos Kósmicos
(Primordiales) (Arcángeles)
(Los Primeros Sietes)

Cuatro Manifestado, Los Cuatro
Planos Inferiores

(Logos) Avalokiteshvara
(Kwan–Shi–Yin)

Los Siete Logos Planetarios o Espíritus ante el
Trono de Dios (Espíritus de Razas)
(Los Segundos Sietes) (Los Siete Dhyani-
Buddhas) (Los Siete Dragones)

Oriphiel: Saturno, Zachariel: Júpiter
Samael: Marte, Michael: Sol,
Anael: Venus, Rafael: Mercurio
Gabriel: Luna.

Procesos o Etapas en la de Emanación de un Universo

Esencia Divina Una (Padre/Madre)
Inmanifestada

Absoluto (Vacio, Consciencia Pura)
Parabrahman (Ain Soph) (Fuego)
Mulaprakriti (Shekinah) (Agua)

Padre/ Abuelo/ Anciano de los Dias
1 Logos y 1 Etapa

Logos Trino
(Padre) (Germen)

Segundo Logos
Del Logos Trino
(2 Etapa)
"Hijo del Padre"
(Dragón de la Sabiduría)

3 Logos (Mahat)
(Inteligencia)
3 Etapa Materia
Fecundada Madre
del Hijo
Primogénito.
Alma del Mundo.

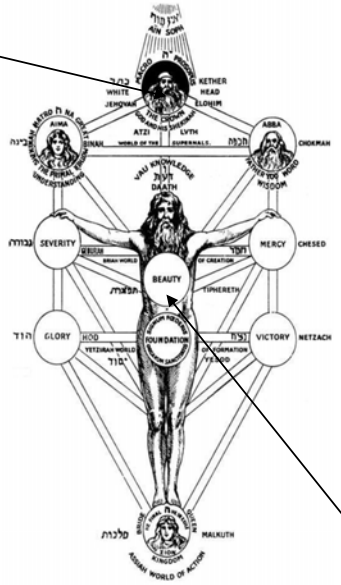
4 Etapa Madre de
Todos los Seres.

2 Logos (Vida)
(Sabiduría)
2 Etapa (Materia
Virgen y Espíritu)

4 Etapa Padre
(Esposo de la
Madre)

Tercer Logos
Del Logos Trino
(3 Etapa) (Kwan-Yin)
(Espiritu Santo)

Hijo Segundo/ Universo
Manifestado

Hijo Segundo/ Universo Manifestado
4Etapa

Lo mismo que Avalokiteshvara (Logos), Kwan–Shi–Yin (Logos) ha pasado por varias transformaciones; pero es un error decir de él que es una invención moderna de los buddhistas del Norte, pues ha sido conocido bajo otro nombre, desde los tiempos más remotos. Enseña la Doctrina Secreta que: “Aquel que es el primero en aparecer en la Renovación, será el último en venir antes de la Reabsorción [Pralaya]. Así los Logos de todas las naciones, desde el Vishvakarman Védico de los Misterios, hasta el Salvador de las naciones civilizadas presentes, son el “Verbo” que existía en el ”Principio”, o el nuevo despertar de los Poderes vivificadores de la Naturaleza, con el ABSOLUTO Único. Nacido del Fuego y del Agua, antes de que éstos se convirtiesen en Elementos distintos, Él fue el “Hacedor”, el formador o modelador de todas las cosas. “Sin él nada hecho existía de lo que fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres”, y finalmente puede llamarse lo que él siempre ha sido: el Alpha y la Omega de la Naturaleza Manifestada. ”El gran Dragón de la Sabiduría ha nacido del Fuego y del Agua, y en el Fuego y el Agua todo será reabsorbido con él”. Aunque se dice de este Bodhisattva que “Asume cualquier forma a su antojo” desde el principio de un Manvantara hasta su terminación, aunque su aniversario particular o día conmemorativo se celebra según Kin–kwang–ming–Kirrg o “Sûtra Luminoso de la Luz Dorada”, durante el segundo mes en el día decimonono, y el de Maitreya Buddha durante el primer día del primer mes, no obstante, ambos son uno solo....continua...

.....En la Séptima Raza, él aparecerá como Maitreya Buddha, el último de los Avatâras y Buddhas. Esta creencia y expectación son universales en todo el Oriente. Sólo que durante el Kali Yuga, nuestra época actual de Obscuridad terriblemente materialista, la Edad Negra, no es cuando puede aparecer un nuevo Salvador de la Humanidad. Sólo en los escritos místicos de algunos seudoocultistas franceses, el Kali Yuga es “L’Age d’Or” (la Edad de Oro)(!)... (D.S; T.2; pdf. 194)

Kwari–Shi–Yin (Logos) es, pues, místicamente, el “Hijo idéntico a su Padre” o el Logos, el Verbo. En la Estancia III, es llamado el “Dragón de la Sabiduría”, porque los Logos de todos los sistemas religiosos antiguos están relacionados con las serpientes y simbolizados por ellas. En el antiguo Egipto, el Dios Nahbkun, “el que une los dobles”, era representado como una serpiente sobre piernas humanas, bien con brazos o sin ellos. Era la Luz Astral, reuniendo, por medio de su potencia dual fisiológica y espiritual, la Mónada Humano–Divina a su Mónada puramente Divina, el Prototipo en el “Cielo” o la Naturaleza. Era el emblema de la resurrección en ésta; de Cristo para los ofitas; y de Jehovah en forma de la serpiente de bronce, que curaba a los que la miraban. También para los templarios, era la serpiente un emblema de Cristo, como se ve por el grado templario en la Masonería. (D.S; T.2; pdf. 196)

Para terminar, Kwan–Shi–Yin y Kwan–Yin son los dos aspectos, masculino y femenino, del mismo principio en el Kosmos, en la Naturaleza y el Hombre, de la Sabiduría e Inteligencia Divinas. Son el Christos–Sophía de los gnósticos místicos, el Logos y su Shakti. En su afán de que la expresión de algunos misterios no fuese jamás comprendida enteramente por el profano, los antiguos, sabiendo que nada podía conservarse en la memoria humana sin algún símbolo externo, han elegido las imágenes, que con frecuencia nos parecen ridículas, de los Kwan–Yins, para recordar al hombre su origen y naturaleza interna. Sin embargo, las Vírgenes o Madonas con miriñaque, y los Cristos con guantes blancos de cabritilla, deben parecer al hombre imparcial mucho más absurdos que los Kwan–Shi–Yin y Kwan–Yin vestidos de dragones. Lo subjetivo difícilmente puede expresarse por lo objetivo. Por lo tanto, puesto que la fórmula simbólica intenta caracterizar aquello que está sobre el razonamiento científico, y con frecuencia trasciende con mucho a nuestros intelectos, es necesario ir más allá de este intelecto en una forma u otra, o de lo contrario se borrará de la memoria humana. (D.S; T.2; pdf. 197)

Kwan-shai-yîn (Chino).- El Logos masculino de los budistas del norte y de los de la China; el “Dios manifestado”. (G.T. H.P.B.)

Kwan-yin (Chino).- El Logos femenino; la “Madre de Misericordia”. (G.T. H.P.B.)

Kwan-yin-tien (Chino).- El cielo donde moran Kwan-yin y los otros Logoi. (G.T. H.P.B.)

Kwan-yin y el Dragon

Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

LIBRO II
PARTE III
Addenda Sobre Ciencia Oculta Y Moderna

Sección III
¿Es La Gravitación Una Ley?

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

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

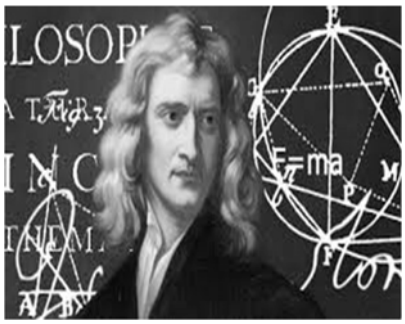
"No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad"

La teoría corpuscular ha sido desechada sin ceremonia alguna; pero la gravitación –el principio de que todos los cuerpos se atraen unos a otros con una fuerza en proporción directa de sus masas, e inversa del cuadrado de las distancias que los separan– sobrevive hoy día y reina, como siempre suprema, en las supuestas ondas etéreas del Espacio. Como hipótesis, ha sido amenazada de muerte por su insuficiencia para abarcar todos los hechos que se le presentaban; como ley física, es el Rey de los antiguos "Imponderables", antes todopoderosos. "¡Es poco menos que una blasfemia… un insulto a la respetada memoria de Newton el ponerla en duda!" – exclama un crítico americano de Isis sin Velo–. Está bien; pero ¿qué es al fin y al cabo ese Dios invisible e intangible en quien debiéramos creer con fe ciega? Los Astrónomos que ven en la gravitación una cómoda solución de muchas cosas, y una fuerza universal que les permite calcular movimientos planetarios, se preocupan poco de la Causa de la Atracción. Llaman ellos a la Gravedad una ley, una causa en sí misma. Nosotros llamamos efectos a las fuerzas que obran bajo ese nombre, y además efectos muy secundarios. Algún día se verá que la hipótesis científica, a pesar de todo, no satisface; y tendrá entonces la misma suerte que la teoría corpuscular de la luz, y quedará condenada a descansar durante muchos æones científicos en los archivos de todas las especulaciones en desuso. ¿Acaso no manifestó el mismo Newton serias dudas acerca de la naturaleza de la Fuerza y la corporeidad de los "Agentes", según eran llamados entonces?

Lo mismo sucedió a Cuvier, otra lumbrera científica que brilla en las tinieblas de la investigación. En la Révolution du Globe previene a sus lectores sobre la naturaleza dudosa de las llamadas Fuerzas, diciendo que "no es muy seguro que esos agentes no sean, después de todo, Poderes Espirituales [des agents spirituels]". Al empezar Sir Isaac Newton su Principia, tuvo el mayor cuidado de grabar en su escuela la idea de que no empleaba la palabra "atracción", respecto a la acción mutua de los cuerpos, en un sentido físico. Dijo que para él era un concepto puramente matemático, que no envolvía consideración alguna de causas físicas, reales y primarias. En un pasaje de sus Principia, nos dice, con toda claridad, que físicamente consideradas, las atracciones son más bien impulsos. En la Sección XI (introducción) expresa la opinión de que "existe algún espíritu sutil por cuya fuerza y acción son determinados todos los movimientos de la materia"; y en su Third Letter a Bentley, dice: Es inconcebible que la materia bruta inanimada pueda, sin la mediación de algo distinto que no es material, obrar sobre otra materia y afectarla sin contacto mutuo, como debe hacerlo si la gravitación, en el sentido de Epicuro, es esencial e inherente en ella… Que la gravedad sea innata, inherente y esencial a la materia, de manera que un cuerpo pueda obrar sobre otro a distancia, a través de un vacío, sin la mediación de otra cosa distinta por la cual pueden influirse mutuamente, es para mí un absurdo tan grande, que no creo que haya pensador alguno competente en materias filosóficas que pueda jamás caer en él. La gravedad debe ser originada por un agente que actúa constantemente según ciertas leyes; pero que ese agente sea material o inmaterial lo he dejado a la consideración de mis lectores.

Teoría Corpuscular De La Luz , 1672 (Issac Newton)

Esta teoría supone que la luz está formada por partículas materiales (llamadas corpúsculos) que son emitidos por los cuerpos que reflejan la luz a gran velocidad. La luz se propaga en movimiento rectilíneo en el medio y como son tan pequeños en comparación con la materia, no hay fricción, así los focos luminosos emitirían minúsculas partículas que se propagan en todas direcciones y que al chocar con nuestros ojos, producen la sensación luminosa. Explica la propagación rectilínea de la luz, la refracción y la reflexión. No explica la interferencia, difracción de la luz.

Issac Newton

Teoría Ondulatoria De La Luz (Christian Huygens En El Año 1678)

Define la luz como un movimiento ondulatorio del mismo tipo que el sonido. Como las ondas se trasmiten en el vacío, supone que las ondas luminosas necesitan para propagarse un medio ideal, el éter, presente tanto en el vacio como en los cuerpos materiales. Explica la reflexión y refracción. La presencia del éter fue muy cuestionado, ya que existe una contradicción en cuanto a la presencia del éter como medio de transporte de ondas, ya que se requeriría que éste reuniera alguna característica sólida pero que a su vez no opusiera resistencia al libre tránsito de los cuerpos sólidos.

Christian Huygens

Teoría Electromagnética de la Luz (James Clerk Maxwell, 1865)

Esta teoría considera que la luz es una onda electromagnética, consistente en un campo eléctrico que varía en el tiempo generando a su vez un campo magnético y viceversa, ya que los campos eléctricos variables generan campos magnéticos (según ley de ampère) y los campos magnéticos variables generan campos eléctricos (según ley de faraday). De esta forma, la onda se autopropaga indefinidamente a través del espacio, con campos magnéticos y eléctricos generándose continuamente. Estas ondas electromagnéticas son sinusoidales, con los campos eléctrico y magnético perpendiculares entre sí y respecto a la dirección de propagación. No da explicación de fenómenos como: absorción o emisión de la luz, fotoeléctricos, emisión de luz por cuerpos incandescentes). Heredera de la teoría ondulatoria.

James Clerk Maxwell

Teoría de los Cuantos (Max Karl Ernst Ludwig Planck , 1900)

Esta teoría establece que los intercambios de energía entre la materia y la luz, solo son posibles por cantidades finitas. (Cuantos) átomos de luz, que posteriormente se denominarán fotones. Heredera de la teoría corpuscular.

E= h.V …(h=constante de plank, v=frecuencia del foton.)

Max Karl Ernst
Ludwig Planck

Mechanica Ondulatoria (Louis Víctor de Broglie 1924)

La teoría atribuyó a toda partícula con impulso, p (para una partícula de masa, m, y velocidad, v, p=m·v), una onda asociada, cuya longitud de onda es l = h/p (h es una constante universal, llamada constante de planck) la física cuántica generalizó la hipótesis de Broglie, para considerar que toda entidad física (las partículas y también los fotones) tiene una naturaleza dual, de tal forma que su comportamiento global presenta dos aspectos complementarios: ondulatorio y corpuscular. Dependiendo del experimento predomina uno de estos dos aspectos.

Esta teoría establece así la naturaleza corpuscular de la luz en su interacción con la materia (procesos de emisión y absorción) y la naturaleza electromagnética en su propagación.

Louis Víctor de Broglie

Ley de Gravitación Universal (Isaac Newton en su libro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publicado en 1687)

La ley de gravitación universal es una ley física clásica que describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. Establece por primera vez una relación cuantitativa (deducida empíricamente de la observación) de la fuerza con que se atraen dos objetos con masa. Así, Newton dedujo que la fuerza con que se atraen dos cuerpos de diferente masa únicamente depende del valor de sus masas y del cuadrado de la distancia que los separa. Para grandes distancias de separación entre cuerpos se observa que dicha fuerza actúa de manera muy aproximada como si toda la masa de cada uno de los cuerpos estuviese concentrada únicamente en su centro de gravedad, es decir, es como si dichos objetos fuesen únicamente un punto, lo cual permite reducir enormemente la complejidad de las interacciones entre cuerpos complejos.

Así, con todo esto resulta que la ley de la gravitación universal predice que la fuerza ejercida entre dos cuerpos de masas m1 y m2 separados una distancia r es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, es decir:

F=G*m1*m2/r^2

F es el módulo de la fuerza ejercida entre ambos cuerpos, y su dirección se encuentra en el eje que une ambos cuerpos.
G es la constante de gravitación universal.

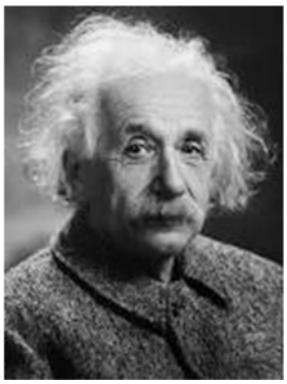
Es decir, cuanto más masivos sean los cuerpos y más cercanos se encuentren, con mayor fuerza se atraerán.

Ley de Relatividad General (Albert Einstein 1907 y 1915)

Teoría de la gravitación donde la atracción gravitacional observada entre masas se debe a una curvatura del espacio-tiempo y por tanto un reflejo de la geometría del mismo y no de fuerzas a distancia como en la teoría newtoniana de la gravedad.

Explica la relación entre tiempo-espacio y materia-energia

Explica las anomalías en la órbita de Mercurio y de otros planetas; también hace numerosas predicciones - ya confirmadas - sobre los efectos de la gravedad, como la curvatura de la luz y la disminución del tiempo. Además, la relatividad general predice un nuevo fenómeno conocido como ondas gravitacionales.

Albert Einstein

G= $$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu},$$

G=curvatura del espacio o cantidad de curvatura en un punto del espacio.
Ruv=aceleración de un volumen
Guv=tensor métrico
R=Escalar de Ricci
G=constante gravitación universal
C=velocidad de la luz
T=tensor energía impulso (representa la curvatura espacio-tiempo)

Fue la generalización de la teoría de la relatividad Especial publicada en 1905

Con esto, hasta los contemporáneos mismos de Newton se asustaron, ante la vuelta aparente de las Causas Ocultas en el dominio de la Física. Leibnitz llamaba a su principio de atracción "un poder incorpóreo e inexplicable". La suposición de una facultad atractiva y de un perfecto vacío fue tachada de "repulsiva" por Bernouilli, no encontrando el principio de la actio in distans mayor favor entonces que hoy. Por otra parte, Euler pensó que la acción de la gravedad era debida a un Espíritu o a algún medio sutil. Y también Newton, si no lo aceptaba, conocía el Éter de los Antiguos. Consideraba el espacio intermedio entre los cuerpos siderales como un vacío. Creía, por consiguiente, como nosotros, en el "Espíritu sutil" y en los Espíritus dirigiendo la llamada atracción. Las palabras del gran hombre arriba citadas han producido escasos resultados. El "absurdo" se ha convertido ahora en un dogma en el caso del materialismo puro, que repite: "No hay Materia sin Fuerza, no hay Fuerza sin Materia; Materia y Fuerza son inseparables, eternas e indestructibles [cierto]; no puede haber Fuerza independiente, puesto que toda Fuerza es una propiedad inherente y necesaria de la Materia [falso]; por consiguiente, no existe Poder Creador inmaterial alguno". ¡Oh, pobre Sir Isaac!

En cuanto a Aristóteles, llamaba a aquellos directores "substancias inmateriales"; si bien no habiendo sido jamás iniciado, rechazaba a los Dioses como Entidades. Más esto no le impidió reconocer el hecho de que las estrellas y los planetas "no eran masas inertes, sino verdaderamente cuerpos activos y vivientes". A pesar de todo, los espíritus siderales eran las" partes más divinas de sus fenómenos" .

Gottfried Leibniz ,1646-1716

Fue uno de los grandes pensadores de los siglos XVII y XVIII, y se le reconoce como "El último genio universal". Realizó profundas e importantes contribuciones en las áreas de metafísica, epistemología, lógica, filosofía de la religión, así como en la matemática, física, geología, jurisprudencia e historia.

Gottfried Leibniz

Matemática:

1-Calculo infinitesimal y su notación es la que se emplea actualmente.
2-Sistema binario usado en las computadoras.

Filosofía:

1-Las mónadas: son los elementos últimos del universo. Son "formas del ser substanciales" (no poseen un carácter material o espacial) con las consiguientes propiedades: son eternas, no pueden descomponerse, son individuales, están sujetas a sus propias leyes, no son interactivas y cada una es un reflejo de todo el universo en una armonía preestablecida.

2-La Teodicea y el optimismo: Intenta justificar las evidentes imperfecciones del mundo, afirmando que se trata del mejor de los mundos posibles. Tiene que ser el mejor y más equilibrado de los mundos posibles, ya que fue creado por un Dios perfecto.

3-El principio de razón suficiente: No se produce ningún hecho sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo. Por lo tanto, los eventos considerados azarosos o contingentes parecen tales porque no disponemos de un conocimiento acabado de las causas que lo motivaron.

Daniel Bernoulli, 1700-1782

Fue un matemático, estadístico, físico y médico neerlandés-suizo. Destacó no sólo en matemática pura, sino también en las llamadas aplicadas, principalmente estadística y probabilidad. Hizo importantes contribuciones en hidrodinámica y elasticidad.

Daniel Bernoulli

Matemáticas:

1-Principio de Bernoulli: Expresa que en un fluido ideal (sin viscosidad ni rozamiento) en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido

Leonhard Euler, 1707-1783

Fue un matemático y físico suizo. Se trata del principal matemático del siglo XVIII y uno de los más grandes y prolíficos de todos los tiempos. Trabajó prácticamente en todos los ámbitos de las matemáticas: geometría, cálculo, trigonometría, álgebra, teoría de números, además de física continua, teoría lunar y otras áreas de la física. Adicionalmente, hizo aportaciones relevantes a la lógica matemática con su diagrama de conjuntos.

Leonhard Euler

Si buscamos corroboración en épocas más modernas y científicas, vemos que Tycho–Brahe reconocía en las estrellas una fuerza triple, divina, espiritual y vital. Kepler uniendo la sentencia pitagórica, "el Sol, custodio de Júpiter", y los versículos de David, "Él colocó su trono en el Sol", y "el Señor es el Sol", etc., dijo que entendía perfectamente cómo podían creer los pitagóricos que todos los Globos diseminados por el Espacio eran Inteligencias racionales (facultades ratiosinativoe), girando alrededor del Sol, "en el que reside un puro espíritu de fuego; la fuente de la armonía general".

Cuando habla un ocultista de Fohat, la Inteligencia animadora y directora en el Fluido Universal Eléctrico y Vital, se ríen de él. Al mismo tiempo, según ha quedado ahora demostrado, hasta el presente no se ha llegado a comprender la naturaleza de la electricidad, ni de la vida, ni siquiera de la luz. El ocultista ve en la manifestación de toda fuerza en la Naturaleza la acción de la cualidad o la característica especial de su Nóumeno; Nóumeno que es una Individualidad separada e inteligente al otro lado del Universo mecánico manifestado (ya sean llamados Elohim, Dhyan Chohan, Angeles, Arcangeles, Daimones, Elementales, etc). Ahora bien; el ocultista no niega, sino que, por lo contrario, apoya la opinión de que la luz, el calor, la electricidad y demás son afecciones, no propiedades o cualidades, de la Materia. Diciéndolo más claro: la Materia es la condición, la base o vehículo necesario, un sine qua non, de la manifestación de esas Fuerzas, o Agentes, en este plano. (D.S; T.2; pdf. 218-219)

Tycho Brahe, 1546-1601

Astrónomo danés, considerado el más grande observador del cielo en el período anterior a la invención del telescopio (Hans Lippershey, 1590, fabricantes de lentes alemán) (Galileo diseño y construyo el primer telescopio astronómico registrado)

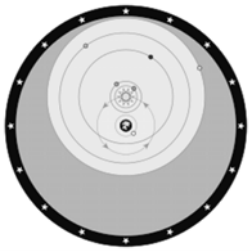
Dedicó su vida a compilar nuevas y precisas observaciones planetarias que le permitieran realizar tablas más exactas. Así desarrolló nuevos instrumentos astronómicos. Fue el primer astrónomo en percibir la refracción de la luz, elaborar una completa tabla y corregir sus medidas astronómicas de este efecto.

El sistema del Universo que presenta Tycho es una transición entre la teoría geocéntrica de Ptolomeo y la teoría heliocéntrica de Copérnico. En la teoría de Tycho, el Sol y la Luna giran alrededor de la Tierra inmóvil, mientras que Marte, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno girarían alrededor del Sol.

En los años siguientes a las observaciones de las fases de Venus por Galileo en 1610, la Iglesia Católica abandonaría el sistema geocéntrico de Ptolomeo, y adoptaría el sistema de Tycho Brahe como su concepción oficial del Universo.

Tycho Brahe

Sistema Solar de Transición

Johannes Kepler, 1571-1630

Astrónomo y matemático alemán; conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Fue colaborador de Tycho Brahe, a quien sustituyó como matemático imperial de Rodolfo II. Las tres leyes de Kepler:

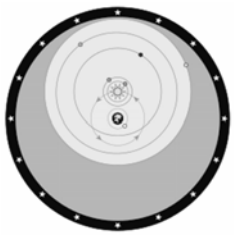
1 Ley: Los planetas tienen movimientos elípticos alrededor del Sol, estando éste situado en uno de los 2 focos que contiene la elipse.
2 Ley: Las áreas barridas por los radios de los planetas son proporcionales al tiempo empleado por estos en recorrer el perímetro de dichas áreas.
3 Ley: El cuadrado de los períodos de la órbita de los planetas es proporcional al cubo de la distancia promedio al Sol

Esta 3era ley, llamada también ley armónica, junto con las otras leyes, permitía ya unificar, predecir y comprender todos los movimientos de los astros.

El estudio de la Dinámica de los Sistemas de Partículas explica el hecho de que la Tierra no gira alrededor del Sol sino gira alrededor del centro de masas del Sol y la Tierra. Más precisos, gira alrededor del centro de masas del Sistema Solar, o sea, de todos los planetas, satélites, cuerpos celestes y el Sol. Pero al ser la masa del Sol tan grande, en relación con los demás cuerpos, el centro de masas está situado dentro de él, pero no exactamente en su centro.

Johannes Kepler

Pero para sentar bien este punto deben los ocultistas examinar las credenciales de la ley de la gravedad, ante todo, de la "Gravitación, la Soberana y Directora de la Materia", en todas las formas. Para conseguirlo eficazmente hay que recordar la hipótesis en su forma primitiva. Ante todo, ¿acaso fue Newton quien la descubrió el primero? El Athenoeum del 26 de enero de 1867 contiene algunos informes curiosos sobre este particular. Dice así:

"*Puede aducirse la evidencia positiva de que Newton derivó todos sus conocimientos respecto a la Gravitación y sus leyes, de Boehme, para quien la Gravitación o Atracción es la primera propiedad de la Naturaleza... Pues para él, su sistema [el de Boehme] nos enseña la parte interna de las cosas, mientras que la ciencia física moderna se contenta con mirar lo externo*."

Y más adelante:

"*La ciencia de la electricidad, que aún no existía cuando él [Boehme] escribió, está allí anticipada [en sus escritos]; y no sólo describe Boehme todos los fenómenos conocidos ahora de esa fuerza, sino que hasta nos da el origen, generación y nacimiento de la electricidad misma."* (D.S; T.2; pdf. 219)

Jakob Böhme, 1575-1624

Místico y teósofo alemán luterano. Fue un importante vínculo de transmisión entre el maestro Eckhart y Nicolás de Cusa, por un lado, y Georg Wilhelm, Friedrich Hegel y Friedrich Schelling, por otro. Su extensa obra, nacida de la intuición intelectual, ha influido durante siglos sobre todo en filósofos y teólogos. Su motivación fueron las cuestiones acerca del origen del bien y del mal.

A los 18 años tuvo una "visión" que le cambió la vida. Fueron 7 días en los que dijo estar "rodeado de la divina luz". Se casó a los 19 años con la hija de un carnicero y trabajó como zapatero. Tuvo sucesivas visiones, hasta que en 1610 se decidió a escribir sus experiencias durante su tiempo libre. Aurora es la obra de la que dice Böhme que fue redactada "bajo el impulso de dios".

Jakob Böhme

Böehme describió su experiencia visionaria de la siguiente manera:

"Yo vi al Ser de todos los Seres, la Superficie y el Abismo; vi también el nacimiento de la Santa Trinidad; el origen y el primer estado del mundo y de todas las criaturas. Vi en mi mismo los tres mundos – el mundo angélico o Divino; el mundo de las tinieblas, el origen de la Naturaleza; y el mundo externo, como una substancia manifestada de los dos mundos espirituales.... En mi interior vi esto muy bien, como en una gran profundidad: pues lo vi directamente en el caos donde todo permanece envuelto, pero no pude hacer revelación alguna. De tiempo en tiempo todo esto florece en mí como el crecer de una planta. Por doce años guardé todo conmigo, antes de poder manifestarlo de alguna forma externa. Hasta entonces, esto se abatió sobre mí, como una carga que mata o que alcanza. Escribí todo lo que pude exteriorizar. La obra no es mía. No soy más que un instrumento del Señor, con el cual El hace lo que desea".

Así pues, Newton, cuya mente profunda leía fácilmente entre líneas, y profundizaba el pensamiento espiritual del gran Vidente en su versión mística, debe su gran descubrimiento a Jacobo Boehme, el criado por los Genios, Nirmânakâyas, que sobre él velaban y le guiaban, de quien el autor del artículo en cuestión dice con tanta justicia:

"*Cada nuevo descubrimiento científico viene a probar su penetración profunda e intuitiva en las operaciones mas secretas de la Naturaleza*"

Y habiendo descubierto la gravedad, Newton, a fin de hacer posible la acción de la atracción en el espacio, tuvo que aniquilar, por decirlo así, todo obstáculo físico capaz de impedir su libre acción; el Éter entre otros, aunque tenía más de un presentimiento de su existencia. Al defender la teoría corpuscular, hizo un vacío absoluto entre los cuerpos celestes. ¸Cualesquiera que hayan sido sus sospechas y convicciones íntimas sobre el Éter; por muchos que fuesen los amigos con quienes se franquease –como sucedió en su correspondencia con Bentley–, jamás revelaron sus enseñanzas que tuviese tal creencia. Si estaba "persuadido de que el poder de la atracción no podía ser ejercido por la materia a través de un vacío", ¿cómo es que hasta el año 1860, astrónomos franceses, Le Couturier, por ejemplo, combatieron "los resultados desastrosos de la teoría del vacío establecida por el gran hombre?""

Pero nunca se llegó a prestar atención a dichos pasajes, hasta el 28 de noviembre de 1881, cuando leyó el doctor Hunt su "Química Celeste, desde la época de Newton". (D.S; T.2; pdf. 219-221)

Como dice Le Couturier:

"*Hasta entonces la idea de que Newton, a la par que defendía la teoría corpuscular, predicaba un vacío, era universal, aun entre los hombres de ciencia.*"

Los pasajes habían sido "descuidados durante mucho tiempo" sin duda alguna porque contradecían y chocaban con las teorías favoritas preconcebidas del día, hasta que finalmente la teoría ondulatoria exigió imperiosamente la presencia de un "medio etéreo" para explicarla. Éste es todo el secreto.

De todos modos, a partir de esa teoría de Newton sobre un vacío universal, por él enseñada, aunque no creída, data el inmenso desdén mostrado ahora por la física moderna hacia la antigua. Los antiguos sabios habían sostenido que la "Naturaleza aborrece el vacío"; y los matemáticos más grandes del mundo –léase de las razas occidentales– habían descubierto y puesto de manifiesto el anticuado "error". Y ahora la ciencia moderna, aunque de mala gana, justifica al conocimiento arcaico y tiene que vindicar además, a última hora, la significación y los poderes de observación de Newton, después de haber dejado durante siglo y medio de prestar atención alguna a pasajes tan sumamente importantes, quizás porque era más prudente no atraer la atención sobre ellos. ¡Más vale tarde que nunca! (D.S; T.2; pdf. 221)

Ahora el Padre Æther es recibido de nuevo con los brazos abiertos y esposado a la gravitación, encadenado a la misma en la suerte o la desgracia, hasta el día en que aquél o ambos se vean reemplazados por otra cosa. Trescientos años más existía el plenum en todas partes; luego convirtióse en un lúgubre vacío; más tarde aún los lechos de los océanos siderales, desecados por la Ciencia, volvieron de nuevo a llenarse con etéreas ondas. Recede ut procedas debe convertirse en el lema de la "ciencia exacta"; "exacta", sobre todo, en reconocerse inexacta cada año bisiesto.

Hay muchos fenómenos en nuestro Sistema Solar que Sr. Newton confesaba no poder explicar por medio de la ley de la gravitación; "tales eran la uniformidad en las direcciones de los movimientos planetarios, las formas casi circulares de las órbitas, y su singular conformidad a un plano". Y si existe una sola excepción, en este caso no puede hablarse de la ley de la gravitación como de una ley universal. Nos dicen que "en su Scholium general, Newton declara que esos ajustamientos son la obra de un Ser inteligente y todopoderoso". Puede que ese "Ser" sea inteligente; en cuanto a "todopoderoso", hay toda clase de razones para dudarlo. ¡Pobre "Dios" sería aquel que se ocupase en detalles menores y abandonase los más importantes a fuerzas secundarias! La pobreza de este argumento y esta lógica sólo es sobrepujada por Laplace, quien tratando muy correctamente de substituir con el Movimiento al "Ser todopoderoso de Newton, e ignorante de la verdadera naturaleza de ese Movimiento Eterno, vio en él una ley física ciega". "¿Acaso no podrían ser aquellos arreglos un efecto de las leyes del movimiento?", pregunta, olvidando como todos nuestros hombres de ciencia modernos que esa ley y ese movimiento son un círculo vicioso, mientras no se explica la naturaleza de ambos.

Pero quisiéramos preguntar a los críticos de los astrónomos medievales: ¿por qué se ha de tachar a Kepler de muy anticientífico, por ofrecer exactamente la misma solución que Newton, pero mostrándose más sincero, más consistente y hasta más lógico? ¿Dónde está la diferencia entre el "Ser todopoderoso" de Newton y los Rectores de Kepler, sus Fuerzas Siderales y Cósmicas o Ángeles?, También se critica a Kepler por su "curiosa hipótesis en que interviene un movimiento vertiginoso dentro del sistema solar", por sus teorías en general, y por compartir la idea de Empédocles de la atracción y repulsión, y del "magnetismo solar" particularmente.

Las ideas de Kepler, separadas de sus tendencias teológicas, son puramente Ocultas.

Él vio que:

I. El Sol es un gran imán. Esto es lo que creen algunos eminentes hombres de ciencia modernos, y también los ocultistas.

II. La substancia Solar es inmaterial. Por supuesto, en el sentido de la Materia existente en estados desconocidos a la Ciencia. (D.S; T.2; pdf. 225)

III. Atribuyó a un Espíritu o Espíritus la perpetua vigilancia del movimiento de los planetas y la restauración constante de la energía del Sol. La antigüedad toda creía en esta idea. Los ocultistas no usan la palabra espíritu, sino que dicen Fuerzas Creadoras, que dotan de inteligencia. Pero podemos también llamarlas Espíritus. Se nos acusará de contradicción. Dirán que a la par que negamos a Dios, admitimos almas y Espíritus actuantes, y citamos autores católicos romanos fanáticos en apoyo de nuestro argumento. A esto contestamos: Negamos el Dios antropomórfico, de los monoteístas, pero jamás el Principio Divino en la Naturaleza. Combatimos a los protestantes y a los católicos romanos sobre cierto número de creencias dogmáticas teológicas de origen humano y sectario. Estamos de acuerdo con ellos en su creencia en Espíritus y Poderes activos e inteligentes, aunque no rendimos culto a los "Ángeles" como lo hacen los latinos romanos. (D.S; T.2; pdf. 226)

Concluyamos con la cuestión de la gravedad: ¿Cómo puede la Ciencia presumir que sabe algo cierto de ella? ¿Cómo puede sostener su posición y sus hipótesis contra las de los ocultistas, que sólo ven en la gravedad simpatía y antipatía, o atracción y repulsión, causadas por la polaridad física en nuestro plano terrestre, y por causas espirituales fuera de su influencia? (D.S; T.2; pdf. 245)

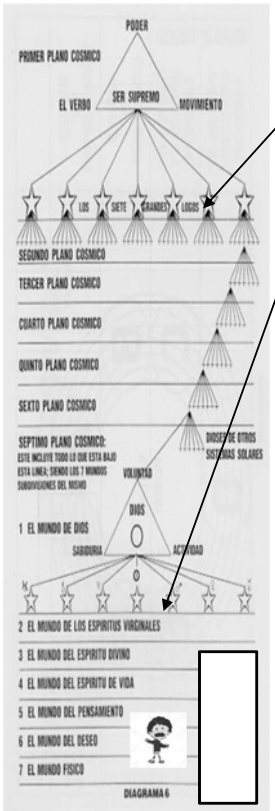
Admítanse las explicaciones y enseñanzas del Ocultismo, y –la inercia ciega de la ciencia física, siendo reemplazada por los Poderes activos inteligentes tras el velo de la materia– el movimiento y la inercia se convierten en subordinados de aquellos Poderes. La ciencia entera del Ocultismo está basada sobre la doctrina de la naturaleza ilusoria de la materia, y la divisibilidad infinita del átomo. Ella abre horizontes ilimitados a la Substancia, animada por el soplo divino de su Alma en todo estado posible de tenuidad, estados no soñados aún por los químicos y físicos más espiritualmente predispuestos. (D.S; T.2; pdf. 252)

Así como en las antiguas obras alquímicas, el significado verdadero de las Substancias y Elementos mencionados está oculto bajo la forma de las más ridículas metáforas, de igual modo las naturalezas física, psíquica y espiritual de los Elementos (del fuego, por ejemplo), están ocultas en los Vedas, y especialmente en los Purânas, bajo alegorías únicamente comprensibles para los Iniciados. Si no tuviese significado alguno, entonces todas aquellas largas leyendas y alegorías acerca de la santidad de los tres tipos del Fuego (3 Rayos del Logos: 1=Ser-Voluntad-Espiritu, 2=Inteligencia-Consciencia-Sabiduria-Alma y 3=Actividad-Mente Creadora-Cuerpo) y de los Cuarenta y Nueve Fuegos (7 Rayos * 7 Sub-rayos= 49 Sub-rayos) originales– personificados por los Hijos de las Hijas de Daksha y los Rishis, sus Esposos, quienes con el primer Hijo de Brahmâ y sus tres descendientes constituyen los Cuarenta y Nueve Fuegos– serían una charlatanería idiota y nada más. Pero no es así. Cada Fuego tiene una función y un significado distinto en los mundos de lo físico y de lo espiritual…..continua…..

……Él tiene además, en su naturaleza esencial, una relación correspondiente a una de las facultades psíquicas humanas, aparte de sus virtualidades químicas y físicas bien determinadas, cuando entra en contacto con la Materia diferenciada terrestre. La Ciencia no tiene especulaciones que ofrecer respecto al Fuego per se; el Ocultismo y la antigua ciencia religiosa las tienen. Esto se ve hasta en la fraseología árida y de intento velada de los Purânas, donde, como en el Vâyu Purâna, muchas de las cualidades de los Fuegos personificados están explicadas. Así, Pâvaka es el Fuego Eléctrico o Vaidyuta; Pavamâna, el Fuego producido por Fricción o Nirmathya; y Shuchi, el Fuego Solar, o Saura, siendo todos estos tres los hijos de Abhimânin, el Agni (Fuego), hijo mayor de Brahmâ y de Svâhâ. Además Pâvaka aparece como emparentado a Kavyayâhana, el Fuego de los Pitris; Shuchi a Havyavâhana, el Fuego de los Dioses; y Pavamâna a Saharaksha, el Fuego de los Asuras. Ahora bien; todo esto muestra que los escritores de los Purânas estaban perfectamente familiarizados con las Fuerzas de la Ciencia y sus correlaciones, así como con las distintas cualidades de estas últimas en su relación con los fenómenos psíquicos y físicos, desconocidos hasta ahora por la ciencia física, que no les presta crédito. (D.S; T.2; pdf. 253-254)

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"

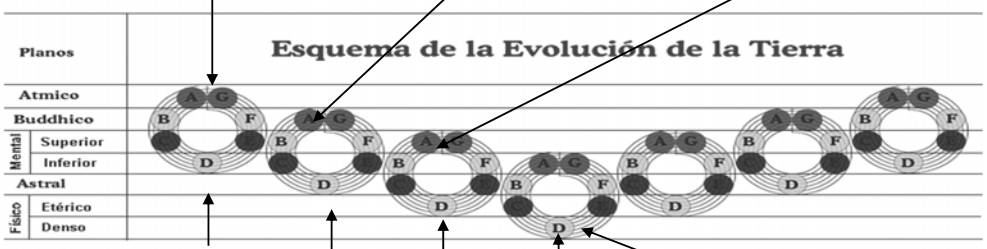
Los Siete Logos Planetarios o Espíritus ante el Trono de Dios (Espíritus de Razas) Rigen el Sistema Solar. "Creación Solar"

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

Dice el Vishnu Purana:

"*Entonces el éter, el aire, la luz (fuego), el agua y la tierra, unidos diversamente a las propiedades del sonido y demás, existían como distinguibles según sus cualidades... pero, poseyendo muchas y distintas energías y no estando relacionados, no podían, sin combinación, crear seres vivientes, por no haberse fundido unos en otros. Habiéndose combinado unos con otros, pues, asumieron, por medio de su mutua asociación, el carácter de una masa de completa unidad; y, con dirección del Espíritu, etcétera.*"

Esto significa, desde luego, que los escritores estaban perfectamente familiarizados con la correlación, y en terreno firme respecto al origen del Kosmos desde el "Principio Indiscreto", Avyaktânugrahena, aplicado a Parabrahman y Mûlaprakriti mancomunadamente, y no a "Avaykta", o sea la Causa Primera o la "Materia", como traduce Wilson. No reconocían los antiguos Iniciados ninguna "Creación milagrosa", sino que enseñaban la evolución de los átomos en nuestro plano físico, y su primera diferenciación del Laya al Protilo, según Mr. Crookes ha llamado significativamente a la Materia, o substancia primordial, más allá de la línea cero –allí donde colocamos a Mûlaprakriti, el Principio Raíz del Material del Mundo y de todo cuanto en el Mundo existe. (D.S; T.2; pdf. 254)

Esto puede demostrarse fácilmente. Tomad, por ejemplo, el catecismo de los vedantinos Vishishthâdvaita recientemente publicado, sistema, ortodoxo y exotérico, libremente enunciado y enseñado ya en el siglo XI, en una época en que la "ciencia" europea todavía creía en la cuadratura y aplastamiento de la Tierra de Cosme Indicopleustes, del siglo VI. Aquel sistema enseña que antes de que comenzase la Evolución, Prakriti, la Naturaleza, se encontraba en condición de Laya o de homogeneidad absoluta; pues la "Materia existe en dos condiciones: en la condición Sûkshma, o latente e indiferenciada, y en la de Sthûla, o diferenciada". Luego convirtióse en Anu, atómica. Él habla de Suddasattva, "una substancia no sujeta a las cualidades de la Materia, de la cual difiere por completo"; y añade que de esa Substancia son formados los cuerpos de los Dioses, los moradores de Vaikunthaloka, el Cielo de Vishnu. Dice que cada partícula o átomo de Prakriti contiene a Jîva (la vida divina), y es el Sharîra (cuerpo) de ese Jîva que contiene; mientras que cada Jîva es a su vez el Sharîra del Espíritu Supremo, pues "Parabrahman impregna a todo Jîva así como a toda partícula de Materia". Por dualística y antropomórfica que sea la filosofía de los vishishthâdvaita, cuando se la compara con la de los advaita –los no dualistas– es, no obstante, inmensamente superior en lógica a la cosmogonía aceptada por el Cristianismo o por su gran adversario, la Ciencia Moderna. (D.S; T.2; pdf. 255)

Los discípulos de una de las más grandes inteligencias que jamás han aparecido en la Tierra, los vedantinos advaita, son llamados ateos porque consideran como una ilusión a todas las cosas, salvo a Parabrahman, el Sin Par, o Realidad Absoluta. Sin embargo, los más sabios Iniciados, así como también los más grandes yoguis, salieron de sus filas. Los Upanishads muestran que indudablemente conocían no sólo lo que es la substancia causal en los efectos de la fricción, y que sus antecesores estaban familiarizados con la conversión del calor en fuerza mecánica, sino que también conocían el Nóumeno de todos los fenómenos tanto espirituales como cósmicos. (D.S; T.2; pdf. 255)

Advaita o Adwaita (Sánscrito).- ("No-dualismo", o "monismo") Una de las tres sectas o escuelas vedantinas. Las dos restantes escuelas son la Dwaita (dualista) y la Vizichtadwaita (dualista con distinción). Fundada por Zankarâchârya, el más insigne de los sabios brahmines históricos. Está resumida en estas palabras: Tat twam asi, literalmente, "Tú eres Aquello", esto es: Tú (Espíritu humano) eres el Espíritu universal (El Gran Arcano). De suerte que, según dicha escuela, Jîvatma (Alma Individual) y Paramâtmâ (Alma Universal) son idénticos; no hay diferencia entre los dos.

Postulados:

1-Brahman es la única causa del universo, es decir, es tanto el fundamento como la causa material del universo, no hay creación ex nihilo.

2-Brahman es eterno e inmutable. Carente de todo atributo. No cambia aun cuando parece que crea este Universo.

3-Lo Único es "Es", es Brahman. El universo, siempre cambiante, solamente participa de la realidad en la medida en que se ha de considerar como dependiente de Brahman, o sea, esta SUPERPUESTO sobre Brahman.

4-El hombre "jiva" es el Atman, que es inmutable, siempre libre e idéntico a Brahman. Brahman es el sustrato del Atman (Alma del Universo) y de los jivas (almas individuales) y al final son igual a "EL" o "Aquello". Brahman (Absoluto)=Atman (Alma del Universo)=Jiva (Almas Individuales).

5-El hombre "jiva" no percibe a Brahman correctamente debido a avidya (la ignorancia) y otras veces a maya (el poder de engañar) del Universo manifestado cambiante.

6-El hombre "Jiva" sufre esclavitud durante el curso de su vida en este mundo, en el samsara, atrapado en un cido interminable de nacimientos y muertes. Su misión, por tanto, es buscar una manera de salir de esta esclavitud, para romper el ciclo de renacimientos y alcanzar moksha o la liberación. El jñana (conocimiento) de la verdadera naturaleza del hombre es la liberación: "Tu eres Aquello". La esclavitud surge de la ignorancia (avidya) de la verdadera naturaleza del hombre, y por lo tanto la eliminación de la ignorancia arranca de raíz esta esclavitud.

7-Existen dos niveles de comprensión: vyavaharika satya (la realidad fenoménica o relativa o simplemente "realidad", donde se ve la dualidad) y paramarthika satya (la realidad trascendental, o "Realidad", no-dualidad)

Resumen:

El Vedanta Advaita es meta-teísta: apunta a la Realidad subyacente básica de todo, incluyendo lo que los humanos llaman Dios, lo que los humanos llaman el universo, y lo que los humanos llaman humano. Esta Realidad es el Brahman inmutable.

Zankarâchârya (Sankara o Sankarâchârya: Zankara-âchârya) (Sánscrito).- Gran reformador religioso y maestro de la filosofía Vedânta. Floreció en el siglo octavo o noveno. Su saber y santidad eran tenidos en tan alto aprecio que este personaje llegó a ser considerado como una encarnación de Ziva, y se creía que gozaba del poder de obrar milagros. Se le atribuyen numerosas obras, siendo las más principales sus comentarios (Bhâchyas) sobre los Aforismos de Vyâsa, sobre el Bhagavad-Gîtâ, Upanichads y otras obras de importancia.

Dvaita Vedanta es una interpretación dualista de los Vedas, defiende el dualismo por teorizar la existencia de dos realidades separadas Jîvatma (Alma Individual) y Paramâtmâ (Alma Universal) . Fue fundada por el erudito del siglo 13 Madhvacharya.

Postulados:

1-La primera y la única realidad independiente (svatantra-tattva), establece la escuela Dvaita, es el de Vishnu o Brahman. Vishnu es el Ser supremo, de una manera similar a Dios monoteísta en otras grandes religiones.

2- La segunda realidad es la del universo dependiente (asvatantra-tattva), pero igualmente real que existe con su propia esencia separada. Todo lo que se compone de la segunda realidad, como alma individual, la materia, y similares existen con su propia realidad separada.

El factor distintivo de esta filosofía, en oposición a monista Advaita Vedanta, es que Dios adquiere un papel personal y es visto como una entidad real y eterna que gobierna y controla el universo.

Madhvacharya postula a Dios como un ser personal, que está dotado de atributos y cualidades. Para Madhvacharya, el concepto metafísico de Brahman en los Vedas era Vishnu. Afirmó que "brahmaśabdaśca Viṣṇaveva", Brahma sólo puede referirse a Vishnu. Para él, Vishnu no era cualquier otra Deva, sino más bien el único Ser Supremo.

Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

LIBRO II
PARTE III
Addenda Sobre Ciencia Oculta Y Moderna

Sección VII
Vida, (Fuerza O Gravedad)

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

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

"No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad"

Los fluidos imponderables han tenido su boga; háblese menos de las Fuerzas mecánicas; la Ciencia ha cambiado de faz en el último cuarto de siglo; pero la gravitación ha permanecido, debiendo su vida a nuevas combinaciones después de haber sido casi destruida por las antiguas. Puede ella responder muy bien a las hipótesis científicas, pero la cuestión es si responde igualmente bien a la verdad, y representa un hecho en la Naturaleza. La atracción por sí sola no es suficiente para explicar tan siquiera el movimiento planetario; ¿cómo, pues, puede suponerse que explique el movimiento de rotación en los infinitos del Espacio? La atracción sola no llenará jamás todos los vacíos, a menos que se admita un impulso especial para cada cuerpo sideral y se demuestre que la rotación de los planetas con sus satélites es debida a alguna causa combinada con la atracción. Y aun entonces –dice un astrónomo– la Ciencia tendría que nombrar esa causa.

El Ocultismo la ha nombrado durante largas edades, y así lo han hecho todos los antiguos filósofos; pero ahora todas esas creencias son declaradas supersticiones fracasadas. El Dios extracósmico ha matado toda posibilidad de creencia en Fuerzas inteligentes intracósmicas; aunque, ¿quién, o qué, es el "impulsor" primitivo en ese movimiento? Francoeur dice:

"*Cuando conozcamos la causa, unique et speciale, que impulsa, estaremos dispuestos a combinarla con la que atrae*." Y además: "*La atracción entre los cuerpos celestes es sólo repulsión; el Sol es quien lo arrastra incesantemente, pues de otro modo se detendría su movimiento."* (D.S; T.2; pdf. 263)

Si alguna vez se acepta esta teoría de ser la Fuerza Solar la causa primera de toda vida sobre la tierra –y de todo movimiento en el cielo– y si se admitiera, aun como hipótesis provisional, aquella otra teoría mucho más atrevida de Herschel, respecto a ciertos organismos en el Sol, entonces serán vindicadas nuestras doctrinas y quedará demostrado que la alegoría esotérica se anticipó en millones de años, probablemente, a la Ciencia Moderna, pues tales son las Enseñanzas Arcaicas. Mârtanda, el Sol, vigila y amenaza a sus siete hermanos, los planetas, sin abandonar la posición central a la que le relegó su Madre, Aditi. El Comentario dice:

El los persigue, girando lentamente sobre sí mismo... siguiendo de lejos la dirección en que se mueven sus hermanos, en él sendero que rodea sus casas –o la órbita.

Los fluidos o emanaciones del Sol son los que imprimen todo movimiento y despiertan todo a la vida en el Sistema Solar. Es atracción y repulsión, mas no según lo entiende la Física moderna o conforme a la ley de la gravedad, sino en armonía con las leyes del movimiento manvantárico trazado desde el primitivo Sandhyâ, la Aurora de la reconstrucción y reforma superior del Sistema. Esas leyes son inmutables; pero el movimiento de todos los cuerpos –cuyo movimiento es diverso y se altera con cada Kalpa menor– es regulado por los Agitadores, las Inteligencias interiores del Alma Cósmica.

...un artículo sobre “El Origen del Calor en el Sol”, por Robert Hunt, F. R. S., que, hablando de la envoltura luminosa del Sol y de su “apariencia peculiar de coágulos”, dice: ...”*Mr. Nasmyth ha descubierto una condición más notable que cualquiera de las hasta entonces sospechadas... objetos de forma particular semejante a un disco... como “hojas de sauce”... diferentes en tamaño... sin orden determinado... cruzándose unos a otros en todas direcciones ... con un movimiento irregular entre sí... Se les ve aproximarse y apartarse unos de otros, y asumir algunas veces nuevas posiciones angulares; así es que la apariencia... se ha comparado a la de una espesa aglomeración de peces, a los que, en efecto, se asemejan en la forma...El tamaño de esos objetos da una grandiosa idea de la gigantesca escala en que tienen lugar las operaciones físicas (?) en el sol. No pueden ellos medir menos de 1.000 millas de largo, y de doscientas a trescientas millas de ancho. La conjetura más probable que se ha ofrecido respecto a esos objetos en forma de hoja o disco es la de que la fotosfera es un inmenso océano de materia gaseosa [¿qué clase de “materia”?]... en un estado de incandescencia [aparente] intensa, y que ellos son las perspectivas de proyecciones de las sabanas de llamas (...) Sean lo que fuesen [aquellas sabanas de llanuras], es evidente que son las fuentes inmediatas del calor y de la luz solar.....Pero considerando a la Vida –a la Fuerza Vital– como un poder mucho más elevado que la luz, el calor o la electricidad, y efectivamente capaz de ejercer una acción directora sobre todos ellos [esto es absolutamente oculto] ... estamos ciertamente dispuestos a aceptar con agrado esa especulación que supone que la fotosfera es la sede primitiva del poder vital, y a considerar con poético placer esa hipótesis que atribuye las energías solares a la Vida*. (D.S; T.2; pdf. 264-265)

Así pues, tenemos una corroboración científica importante para uno de nuestros dogmas fundamentales, a saber: que a) El Sol es el depósito de la Fuerza Vital, que es el Nóumeno de la Electricidad; b) Que de sus misteriosas y por siempre insondables profundidades es de donde parten esas corrientes de vida que laten a través del Espacio, así como a través de los organismos de todo cuanto vive sobre la Tierra. Pues véase lo que dice otro físico eminente que llama a éste nuestro fluido de vida, "Éter Nervioso". Cámbiense unas cuantas frases del artículo, cuyo extracto sigue, y se tendrá otro tratado casi oculto sobre la Fuerza–Vital. Nos referimos al Dr. B. W. Richardson, F. R. S., quien también expone sus opiniones sobre el "Éter Nervioso", como lo ha hecho sobre la "Fuerza Solar" y la "Fuerza Terrestre", como sigue:

La idea que se trata de comunicar por medio de la teoría es la de que entre las moléculas de materia, sólida o fluídica, de que se componen los organismos nerviosos, y efectivamente todas las partes orgánicas de un cuerpo, existe un medio sutil refinado, vaporoso o gaseoso, que mantiene las moléculas en una condición propia para el movimiento de unas sobre otras, y para la organización y reorganización de la forma; medio por cuyo conducto se transmite todo movimiento; por el cual el órgano o parte del cuerpo es mantenido en comunión con las demás partes; por el cual y a través del cual el mundo vivo externo comunica con el hombre viviente; un medio que, estando presente, permite poner en evidencia los fenómenos de la vida y que al faltar universalmente, deja al cuerpo efectivamente muerto.

Y todo el Sistema Solar cae en Pralaya –podría haber añadido el autor–. Más sigamos leyendo: "*Empleo la palabra éter en su sentido general, como significando una materia muy ligera, vaporosa o gaseosa; en una palabra, la empleo de igual modo que la usa el astrónomo cuando habla del éter del Espacio, con lo cual quiere significar un medio sutil, pero material... Cuando hablo del éter nervioso, no indico que el éter exista sólo en la estructura nerviosa; creo, en verdad, que es una parte especial de la organización nerviosa; pero como los nervios se hallan en todas las estructuras que tienen capacidades para el movimiento y sensibilidad, del mismo modo se halla el éter nervioso en todas aquellas partes; y como el éter nervioso es, según mi entender, un producto directo de la sangre, podemos considerarlo como una parte de la atmósfera de la sangre... La evidencia de que existe un medio elástico que impregna la materia nerviosa, y que es capaz de ser influido por simple presión, es por completo innegable... Existe incuestionablemente en la estructura nerviosa un verdadero fluido nervioso, como lo enseñaban nuestros predecesores. La composición química (?) exacta de ese fluido no es aún bien conocida; sus caracteres físicos han sido poco estudiados. Ignoramos si se mueve en corrientes; no sabemos si circula, si se forma en los centros, pasando desde éstos a los nervios, o bien si se forma en todas partes donde la sangre penetra en el nervio. Por consiguiente, ignoramos los verdaderos empleos del fluido. Se me ocurre, sin embargo, que el verdadero fluido de materia nerviosa no basta por sí solo para obrar como medio sutil que relaciona el universo externo con el interno del hombre y del animal*".....continua....

....."*Pienso (y ésta es la modificación que sugiero respecto a la teoría más antigua) que debe de haber otra forma de materia que se halla presente durante la vida; una materia que existe en el estado del vapor o gas, que penetra el organismo nervioso entero, que envuelve como una atmósfera a cada molécula de la estructura nerviosa, y es el medio de todo movimiento comunicado a los centros nerviosos y transmitido desde éstos... Cuando se comprende con claridad que durante la vida existe en el cuerpo animal una forma de materia sutilmente difundida, un vapor que llena todo –y que hasta se halla acumulado en algunas partes–, materia constantemente renovada por la química vital; materia que se expele con la misma facilidad que el aliento, después que ha llenado su objeto, un nuevo rayo de luz penetra en la inteligencia.*"

Un nuevo rayo de luz que ciertamente revela la sabiduría del Ocultismo antiguo y medieval, y de sus partidarios. Porque Paracelso escribió lo mismo hace más de trescientos años, en el siglo XVI, como sigue:

"*El Microcosmo entero está contenido potencialmente en el Liquor Vitæ, fluido nervioso... en el que la naturaleza, cualidad, carácter y esencia de los seres están contenidos. El Arqueo es una esencia distribuida por igual en todas las partes del cuerpo humano... El Spiritus Vitæ toma su origen del Spiritus Mundo. Siendo una emanación del último, contiene los elementos de todas las influencias cósmicas y es por lo tanto la causa por la que puede explicarse la acción de las estrellas [las fuerzas cósmicas] sobre el cuerpo invisible del hombre [su Linga Sharira Vital].*"

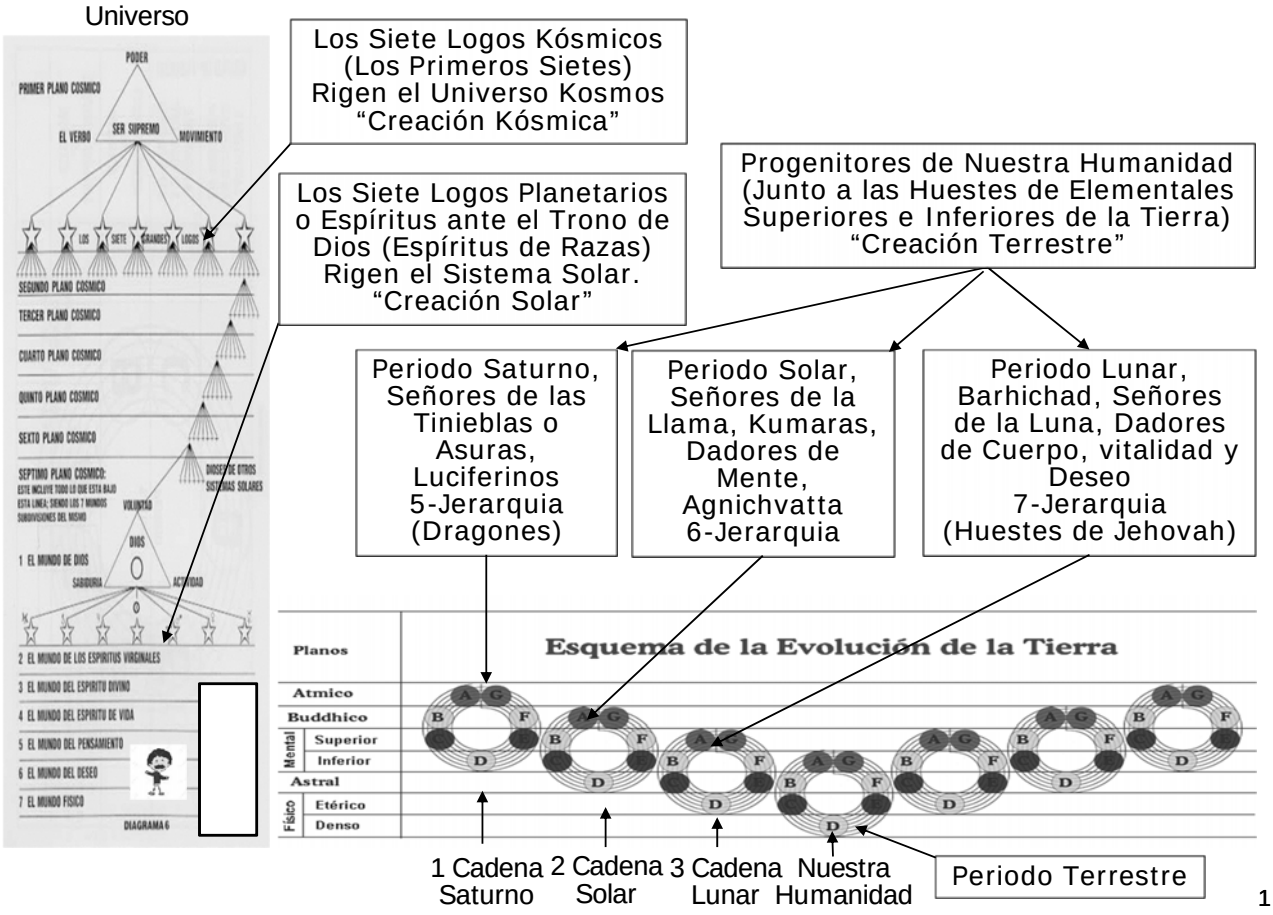
Ese "Éter Nervioso" es el principio inferior de la Esencia Primordial, que es la Vida (Prana-Doble Etereo). Es la Vitalidad Animal difundida en la Naturaleza entera, y que obra de acuerdo con las condiciones que encuentra para su actividad. No es un "producto animal", sino que el animal, la flor y la planta vivientes, son productos suyos. Los tejidos animales sólo lo absorben con arreglo a su estado más o menos morboso o saludable –como lo hacen los materiales y estructuras físicas (en su estado primógeno, nota bene) –, y desde el momento del nacimiento de la Entidad, son regulados, vigorizados y alimentados por él. Desciende en mayor cantidad a la vegetación en el Rayo–Solar Sushumnâ (1er Rayo de los 7 del Logos Solar), que alumbra y alimenta a la Luna, y por medio de sus rayos vierte su luz sobre el hombre y el animal y los penetra, más cuando duermen y descansan que cuando están en plena actividad. (D.S; T.2; pdf. 273)

El principio de vida (Prana-Fuerza Vital de Vida) puede matar cuando es demasiado exuberante, tanto como cuando es insuficiente. Más este "'principio" en el plano manifestado, esto es, en nuestro plano, es tan sólo el efecto y resultado de la acción inteligente de la "Hueste" o Principio colectivo, la Vida y la Luz manifestándose. Se halla él mismo subordinado a la Vida Una Absoluta, siempre invisible y eterna, de la que emana, en una escala descendente y reascendente de grados jerárquicos, una verdadera escala septenaria, con el Sonido, el Logos, en el extremo superior, y los Vidyâdhras, los Pitris inferiores, en lo más bajo. (D.S; T.2; pdf. 275)

Suchumnâ (Sushumnâ) (Sánscrito). El rayo solar: el primero de los siete rayos [místicos]. Es también el nombre de un nervio espinal que relaciona el corazón con el Brahmarandhra y desempeña un importantísimo papel en la práctica del Yoga. [El Suchumnâ, llamado también por los yoguîs Nâdi Brahma o Sandhi, es un nâdi (nervio, vaso o conducto) que pasa entre el Idâ y el Pingalâ desplegándose en el medio del cuerpo; se llama así igualmente la médula espinal, con todas sus ramificaciones, y también aquel estado de fuerza que está llena de las fases negativas y positivas; cuando no fluyen el aliento lunar ni el solar, se dice que el Prâna se halla en Suchumnâ. (Râma Prasâd, Las Fuerzas sutiles de la Naturaleza). –Del Suchumnâ nacen todos los nervios sensorios (jñâna-nâdis), y por esta razón se le denomina Jñâna-nâdi. (Véase: Uttara-Gîtâ, II, 13-17, y Las Fuerzas sutiles de la Naturaleza, cap. IV). –Algunos tântrikas localizan el suchumnâ en la línea central de la médula oblongada, correspondiendo las divisiones derecha e izquierda al Pingalâ e Idâ respectivamente; también lo localizan en el corazón, a cuyas divisiones aplican los mismos nombres. La Escuela Transhimalayana de los antiguos râja-yoguîs indos localiza el Suchumnâ en el tubo central de la médula espinal, e Idâ y Pingalâ en sus lados izquierdo y derecho. Del uso de dicho canal medular la fisiología sabe tan poco como del bazo y de la glándula pineal. (Doctr. Secr., III, 503). –Véase: Svarâj).] (G.T. H.P.B.)

Svarâj (Sánscrito).: El último o séptimo rayo (sintético) de los siete rayos solares; lo mismo que Brahmâ. Estos siete rayos constituyen toda la gama de las siete ocultas fuerzas (o dioses) de la naturaleza, como lo prueban bien sus nombres respectivos, que son: 1-Suchumnâ (el rayo que transmite a la luna la luz solar); 2-Harikeza, 3-Vizvakarman, 4-Vizvatryarchas, 5-Sannadas, 6-Sarvâvasu y 7-Svarâj. Como quiera que cada uno representa una de las Fuerzas o dioses creadores, es fácil ver cuan importantes eran a los ojos de la antigüedad las funciones del sol, y por qué éste fue deificado por los profanos. (G.T. H.P.B.)

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

Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

LIBRO II
PARTE III
Addenda Sobre Ciencia Oculta Y Moderna

Sección VIII
La Teoría Solar

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

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

"No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad"

BREVE ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS COMPUESTOS Y SIMPLES DE LA CIENCIA EN OPOSICIÓN A LAS DOCTRINAS OCULTAS. HASTA QUÉ PUNTO ESTA TEORÍA, SEGÚN SE ACEPTA GENERALMENTE, ES CIENTÍFICA

En la contestación del profesor Beale, el gran fisiólogo, al ataque dirigido por el Dr. Gull contra la teoría de la Vitalidad, que está inseparablemente ligada a los elementos de los antiguos en la Filosofía Oculta, hallamos algunas palabras tan significativas como hermosas:

"Existe un misterio en la vida, misterio que jamás ha sido sondeado y que se agranda a medida que se estudian y se observan más a fondo los fenómenos de la vida. En los centros vivientes –mucho más centrales que los centros, observados con los instrumentos más poderosos de la ampliación–, en los centros de la materia viviente donde no puede el ojo penetrar, pero hacia los cuales puede tender la inteligencia, se producen cambios sobre cuya naturaleza los físicos y químicos más adelantados no pueden ofrecernos un concepto; ni existe tampoco la más ligera razón para pensar que la naturaleza de esos cambios pueda fijarse nunca por la investigación física, tanto más, cuanto que ellos son ciertamente de un orden o naturaleza totalmente distintos de los que puedan corresponder a cualquier otro fenómeno que conozcamos." (D.S; T.2; pdf. 277)

El Ocultismo coloca ese ”misterio”, o el origen de la Esencia de Vida, en el mismo Centro que el núcleo de la materia prima de nuestro Sistema Solar, pues ellos son uno.

Como dice el Comentario:

El Sol es el corazón del Mundo Solar [Sistema], y su cerebro está oculto detrás del Sol [visible]. De allí, la sensación es irradiada hacia cada centro nervioso del gran cuerpo, y las ondas de la esencia de vida, fluyen hacia dentro de cada arteria y vena... Los planetas son sus miembros y pulsaciones.

Se ha declarado en otro lugar que la Filosofía Oculta niega que el Sol sea un globo en combustión, sino que lo define simplemente como un mundo, una esfera resplandeciente, estando oculto el verdadero Sol detrás, y siendo el Sol visible sólo un reflejo, su concha. Las hojas de sauce de Nasmyth que Sir John Herschel tomó por “habitantes solares”, son los depósitos de la energía vital solar; la electricidad vital que alimenta a todo el sistema; el sol in abscondito siendo así el depósito de nuestro pequeño Cosmos, generando él mismo su fluido vital y recibiendo siempre tanto como da”, y el Sol visible sólo una ventana abierta en el verdadero palacio y presencia solares, que sin embargo revela sin alteración la labor interna. (D.S; T.2; pdf. 277-278)

De esta manera, durante el período solar manvantárico, o vida, hay una circulación regular del fluido vital de un extremo al otro de nuestro Sistema, del cual el Sol es el corazón, como la circulación de la sangre en el cuerpo humano; contrayéndose el Sol tan rítmicamente como lo hace el corazón humano después de cada vuelta de ella. Sólo que en vez de ejecutar su curso en un segundo, aproximadamente, emplea la sangre solar diez de sus años para circular, y un año entero para pasar por su aurícula y ventrículo antes de que ella bañe los pulmones y vuelva a las grandes arterias y venas del Sistema. (D.S; T.2; pdf. 278)

Ciclo Solar:

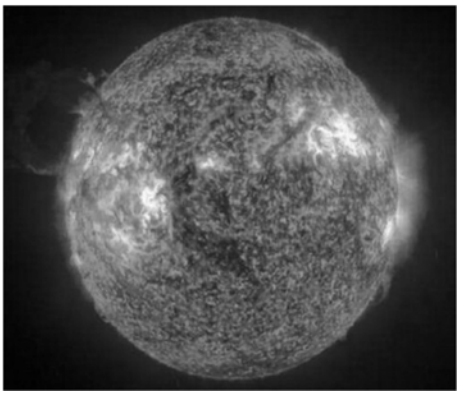
Es un lapso de 11 años durante el cual varían la cantidad de manchas, ráfagas y protuberancias solares.

De las parejas de manchas solares del hemisferio norte, la mancha que guía a su compañera en la dirección de rotación tiene un campo magnético en sentido opuesto al de la mancha solar dominante del hemisferio sur. Cuando comienza un nuevo ciclo de 11 años, se invierte el sentido del campo magnético de las manchas solares dominantes de cada hemisferio.

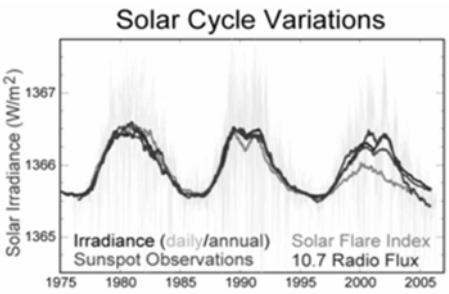
Así pues, el ciclo solar completo incluyendo la polaridad del campo magnético, dura unos 22 años. Además, las manchas solares se suelen dar en la misma latitud en cada hemisferio. Esta latitud varía de los 45 a los 5° durante el ciclo de las manchas solares.

Variación Solar:

Es evidente que la temperatura media de la Tierra depende, en gran medida del flujo de radiación solar que llega. Se podría pensar que el clima también puede verse influido por el Sol en la misma medida, pero no es así. El Sol es una estrella de tipo G, en fase de secuencia principal, muy estable, por lo que su flujo se mantiene casi constante en el tiempo. El flujo de radiación es, además, el motor de los fenómenos atmosféricos ya que aporta la energía necesaria a la atmósfera para que estos se produzcan. Pero debido a que ese aporte de energía apenas si varía en el tiempo no se considera que sea una contribución importante para la variabilidad climática.

La variación solar más conocida es la de los ciclos de las manchas solares, de 11 años de duración. Pero es de tan solo 0.1% por lo que sus efectos son insignificantes.

Existen otros ciclos de mayor duración y, por ello, de mayor influencia en el clima. El ciclo de Gleissberg, con un período de 72 a 83 años, según parece, originó la pequeña edad de hielo.

Esto no lo negará la Ciencia, puesto que la Astronomía conoce el ciclo fijo de once años en que aumenta el número de las manchas solares, siendo debido el aumento a la contracción del Corazón Solar. El Universo, en este caso nuestro Mundo, respira, como lo hace sobre la Tierra el hombre y toda criatura viviente, la planta y hasta el mineral; y como nuestro globo mismo respira cada veinticuatro horas. La región oscura no es debida a la “absorción ejercida por los vapores emitidos del seno del Sol, e interpuestos entre el observador y la fotosfera” como lo quisiera el Padre Secchi, ni están formadas las manchas “por la materia misma [materia ardiente gaseosa] que la irrupción proyecta sobre el disco solar”. El fenómeno es semejante a la pulsación regular y sana del corazón, al pasar el líquido de la vida por los orificios de sus músculos. Si se pudiese hacer luminoso el corazón humano y hacerse visible el órgano viviente” y palpitante, de modo que se obtuviera su reflejo sobre un lienzo, como acostumbran hacer los profesores de Astronomía para mostrar la Luna, por ejemplo, entonces todo el mundo vería el fenómeno de las manchas solares repetirse cada segundo, y que son debidas a la contracción e ímpetu de la sangre.

Leemos en una obra sobre geología que el sueño de la ciencia es que:

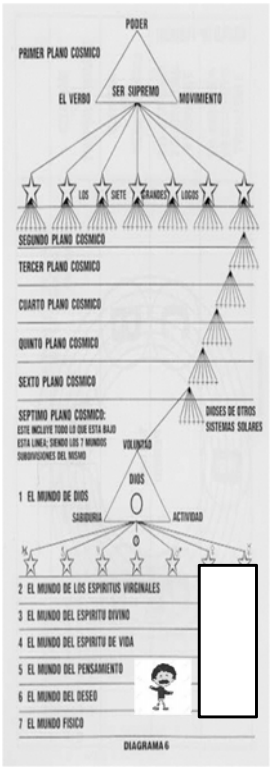
“*Todos los cuerpos simples admitidos, se descubrirá algún día que son tan sólo modificaciones de un solo elemento material.”* (D.S; T.2; pdf. 278-279)

Esto mismo ha enseñado la filosofía oculta desde que existe el lenguaje humano, añadiendo, sin embargo, fundándose en el principio de la ley inmutable de analogía, “como, es arriba, así es abajo”, otro de sus axiomas, que no existe Espíritu ni Materia en realidad, sino sólo innumerables aspectos del eternamente oculto Es, o Sat. El Elemento homogéneo primordial es simple y solo, únicamente en el plano terrestre de conciencia y sensación, puesto que, después de todo, la Materia no es otra cosa que la serie de nuestros propios estados de conciencia, y el Espíritu una idea de intuición psíquica. Aun en el próximo plano superior, ese elemento simple que la ciencia corriente de nuestra Tierra define como el último constituyente indescomponible de cualquier clase de Materia, en el mundo de una percepción espiritual superior sería considerado como una cosa muy compleja por cierto. Se descubriría que nuestra agua más pura, en vez de sus dos reconocidos cuerpos simples, oxígeno e hidrógeno, presenta muchos otros constituyentes, no soñados tan siquiera por nuestra química terrestre moderna. En el reino del Espíritu sucede lo que en el de la Materia; la sombra de lo que es conocido en el plano de objetividad existe en el de la subjetividad pura....continua..(D.S; T.2; pdf. 279)

Constitución de la Materia Atómica del Universo

Eternamente oculto, “Es”, o “Sat”.
(Parabrahman) (Ain Soph)

Universo

6 Planos Kósmicos

7 Planos Kósmicos (Prakriticos) (Sistemas Solares)

Plano Prakritico	Cantidad de Burbujas de Eter (koilon) Por Atomo
Plano Adico……	1 Burbuja Por 1 atomo de Adi
Plano Anupadaka ……	49 Burbujas Por 1 atomo de Anupadaka
Plano Atmico……	49^2 Burbujas Por 1 atomo de Atmico
Plano Buddhico……	49^3 Burbujas Por 1 atomo de Buddhico
Plano Manas……	49^4 Burbujas Por 1 atomo de Manas
Plano Astral……	49^5 Burbujas Por 1 atomo de Astral
Plano Fisico……	49^6 Burbujas Por 1 atomo de Fisico

Tierra

Nuestra Humanidad

El punto de la substancia perfectamente homogénea, el sarco de la Mónera de Hæckel, es considerado ahora como la archibiosis de la existencia terrestre (el protoplasma de Mr. Huxley"); y el Bathybius Hæckellii tiene que afiliarse a su archibiosis preterrestre. Ésta (la materia) es primero percibida por los astrónomos en su tercer grado de evolución (1ero Espiritual, 2do Mental y 3ero Físico), y en la llamada "creación secundaria" (2da Emanación, activa la materia infundiendo Vida y Formas Vivientes). Más los estudiantes de Filosofía Esotérica comprende bien el significado secreto de la Estancia: Brahma... tiene esencialmente el aspecto de Prakriti, tanto desarrollado como no desenvuelto... El Espíritu, ¡oh! Dos Veces nacido [Iniciado], es el aspecto principal de Brahmâ.

Monera: Reino de la clasificación de los seres vivos. El término actual es procariota, el reino de organismos microscópicos que habitan todos los ambientes, formados por una sola célula sin núcleo definido.

Archibiosis: Origen de la materia viva de la no-vida.

Protoplasma es la parte fundamental y viva de la célula, comprende todo su interior, es decir, el núcleo más el citoplasma; se encuentra en estado coloidal, compuesto por agua (75 -80%), proteínas (10 – 15%), enzimas, sustancias grasas, carbohidratos y sales.

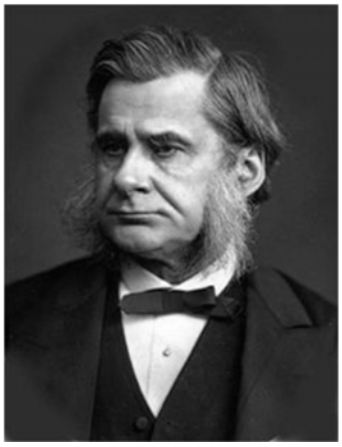
Grados de Evolución de la Materia:
1- Materia Espiritual
2- Materia Mental
3- Materia Física (la que vemos)

"Creaciones" (Emanaciones del Logos):
Primera Creación: 1 Emanación del 3er Aspecto, construye y forma a la materia.
Segunda Creación: 2 Emanación del 2do Aspecto, construye formas vivientes y vida.

Bathybius Haeckelii era una sustancia que el biólogo británico Thomas Henry Huxley descubrió y en un principio cree que es una forma de materia primordial, fuente de toda la vida orgánica. Posteriormente, admitió su error cuando resultó ser sólo el producto de un proceso químico (precipitación).

En 1868 Huxley estudió una vieja muestra de lodo del fondo marino del Atlántico tomada en 1857. Cuando examinó por primera vez, sólo había encontrado protozoarios células y se coloca la muestra en un frasco con alcohol para preservarlo. Ahora se dio cuenta de que la muestra contenía un limo albuminosa que parecía estar atravesado por las venas.

Huxley pensó que había descubierto una nueva sustancia orgánica y la llamó Bathybius Haeckelii, en honor del biólogo alemán Ernst Haeckel. Haeckel había teorizado sobre Urschleim ("caldo primordial"), un protoplasma de la que se había originado toda la vida. Huxley pensó que ese Bathybius podría ser este protoplasma, un eslabón perdido (en términos modernos) entre la materia inorgánica y la vida orgánica.

Thomas Henry Huxley (1825-1895) biólogo británico, conocido como el Bulldog de Darwin por su defensa de la teoría de la evolución de Charles Darwin.

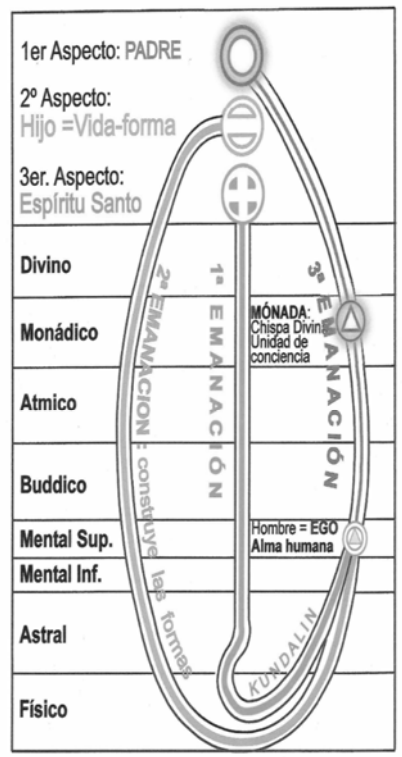
Siete Creaciones Primarias o Noúmenal (Espiritual o Luz): Creación del Mahat (Nous), ósea, la Mente Divina, Alma Universal y sus Primeras Jerarquía de Huestes de Dhyan Chohans que emanan directo del UNO (Espíritu). Creación Espiritual. Primera Creación.

Siete Creaciones Secundarias o del Mundo Manifestado (Tinieblas o Materia): Las Tres Emanaciones del Logos:

1era Emanación: El 3er Aspecto del Logos (Binah o el Espíritu Santo), construye las formas o siete ordenes de materia que se interpenetran concéntricamente. Creación Elemental. Segunda Creación. Evolución de la Materia

2da Emanación: El 2do Aspecto del Logos (Chokmah o El Hijo), activa la materia de los planos infundiéndole VIDA y produce las formas vivientes desde las simples a complejas. Creación Orgánica. Tercera Creación. Evolución del Espíritu, Alma, Mente o Consciencia

3era Emanación: El 1er Aspecto del Logos, (Keter o Padre), dota a las formas que llegan a la forma humana de la mónada, o un morador para el cuerpo, produciendo el hombre divino autoconsciente hecho a su imagen y semejanza que desarrollara sus poderes divinos a través de sus experiencias.

LAS 3 EMANACIONES

"*Lo inmediato es un doble aspecto [de Prakriti y Purusha]... tanto desarrollado como no desarrollado; y el Tiempo es lo último.*"

Anu es uno de los nombres de Brahmâ, distinto de Brahman, y significa "átomo"; anîyamsâm anîyasâm, "lo más atómico de lo atómico", el inmutable e imperecedero (achyuta) Purushottama".

Seguramente, pues, los elementos que ahora conocemos –cualquiera que sea su número– según se entienden y definen actualmente, no son, ni pueden ser, los elementos primordiales. Estos fueron formados por "los coágulos de la fría y radiante Madre" y "la semilla ígnea del ardiente Padre", que "son uno", o expresándolo en el lenguaje más claro de la ciencia moderna, aquellos cuerpos tuvieron su génesis en las profundidades de la Niebla de fuego primordial, las masas de vapor incandescente de las nebulosas irresolubles; pues, como enseña el profesor Newcomb, las nebulosas resolubles no constituyen una clase de nebulosas propiamente dichas. Según él cree, más de la mitad de aquellas que al principio se tomaron equivocadamente por nebulosas, son lo que él llama racimos estelares".

Los cuerpos simples conocidos ahora, han llegado a su estado permanente en esta Cuarta Ronda y Quinta Raza. Tienen ellos un corto período de reposo antes de ser nuevamente impulsados en su evolución espiritual ascendente, cuando el "fuego viviente de Orcus" (muerte, destrucción y desintegración) disociara los más irresolubles y los volverá a dispersar en el Uno primordial. (D.S; T.2; pdf. 280)

Orcus u Orco era, en la mitología romana, uno de los demonios del inframundo, encargado de castigar los juramentos rotos. Ya en época clásica se identifica con el romano Plutón y Dis Pater (Padre Rico), con algunos influencias a través de un helenizado Hades. Se encuentra representado en pinturas de las tumbas etruscas como un peludo y barbudo gigante. Existió un templo de Orcus en el Monte Palatino en Roma.

Los orígenes de Orcus proceden de la religión etrusca. Orcus era el nombre que empleaban los romanos para designar a un Dios galo del inframundo.

De su asociación con la muerte y el inframundo, viene que se haya usado su nombre para designar demonios y otros monstruos del inframundo, particularmente en italiano orco se emplea para designar a un monstruo de los cuentos de hadas que come carne humana (como en español ogro del francés ogre). Un buen ejemplo de orco aparece en Orlando Furioso de Ludovico Ariosto como un bestial monstruo de grandes colmillos inspirado en el cíclope Polifemo de la Odisea.

Pintura Etrusca de
Orcus en una Tumba

Pero el ocultista va más lejos, como se ha manifestado en los Comentarios sobre las Siete Estancias. De aquí que difícilmente pueda esperar auxilio o conformidad alguna por parte de la Ciencia, que rechazará tanto su "anîyâmsam anîyâsam", el Átomo absolutamente espiritual, como sus Mânasaputras u Hombres nacidos de la Mente. Al resolver el "elemento material único" en un Elemento absoluto irresoluble, Espíritu, o Materia–Raíz, colocándolo así desde luego fuera del alcance y campo de la Filosofía Física –muy poco en común tiene él, por supuesto, con los hombres de ciencia ortodoxos. El sostiene que el Espíritu y la materia son dos Facetas de la Unidad incognoscible, dependiendo sus aspectos aparentemente opuestos: a) De los varios grados de diferenciación de la materia; b) De los grados de conciencia alcanzados por el hombre mismo. Esto, sin embargo, es Metafísica, y tiene poco que ver con la Física–por grande que sea ahora esta Filosofía física en su propia limitación terrestre. (D.S; T.2; pdf. 280)

Fácil es el mostrar, sin embargo, cómo los sabios, apegados a sus opiniones materialistas, han intentado desde los mismos tiempos de Newton de enmascarar los hechos y la verdad. Pero su labor va haciéndose cada vez más difícil; y cada año la Química, sobre todas las demás ciencias, se aproxima más y más al reino de lo oculto en la Naturaleza. Está ella asimilándose las mismas verdades enseñadas durante siglos por la Ciencia oculta, y que hasta ahora se han tratado con el mayor desdén.....continua....

....."La Materia es eterna", dice la Doctrina Esotérica. Pero la materia en su estado laya o cero, tal como la conciben los ocultistas, no es la materia de la ciencia moderna, ni siquiera en su estado gaseoso más rarificado. La "materia radiante" de Mr. Crookes aparecería como Materia de la clase más grosera en el reino de los comienzos, puesto que ella se convierte en puro Espíritu antes de que vuelva tan siquiera a su primer punto de diferenciación. Por lo tanto, cuando el Adepto o el alquimista añade que, si bien la materia es eterna, porque es Pradhâna, los Átomos nacen, sin embargo, en cada nuevo Manvantara o reconstrucción del Universo, esto no es una contradicción como pudiera pensar un materialista que no cree en cosa alguna fuera del átomo. Existe una diferencia entre la materia manifestada y la no manifestada; entre Pradhâna, la causa sin principio, ni fin, y Prakriti o el efecto manifestado. La sloka dice:

"Aquello que es la causa no desarrollada es enfáticamente llamado por los más eminentes sabios Pradhâna, base original, que es Prakriti sutil, es decir, aquello que es eterno y que a la vez es y no es una pura serie." (D.S; T.2; pdf. 282)

Aquello a que se refiere la fraseología moderna como Espíritu y Materia es UNO en la eternidad como Causa Perpetua, y no es Espíritu ni Materia, sino ELLO –traducido en sánscrito por TAD, "aquello"–, todo lo que es, fue o será, todo lo que la imaginación del hombre es capaz de concebir. Hasta el panteísmo exotérico del Hinduismo lo describe como jamás lo hizo filosofía monoteísta alguna; pues con frase admirable principia su Cosmogonía con las conocidas palabras:

"No había día ni noche, ni cielo, ni tierra, ni tinieblas ni luz. Y no había otra cosa alguna que fuese perceptible por los sentidos o por las facultades mentales. Había sin embargo entonces un Brahmâ, esencialmente Prakriti [Naturaleza] y Espíritu. Porque los dos aspectos de Vishnu, distintos de su aspecto supremo esencial, son Prakriti y Espíritu, oh Brâhman. Cuando esos dos otros aspectos suyos no subsisten por más tiempo, sino que son disueltos, entonces aquel aspecto de donde la forma y lo demás, esto es, la creación, procede de nuevo, es denominado tiempo, oh dos veces nacido."

Es lo que es disuelto, o el aspecto dual ilusorio de Aquello cuya esencia es eternamente Una, lo que llamamos Materia Eterna, o Substancia, sin forma, asexual, inconcebible, aun para nuestro sexto sentido o mente; en lo que nos negamos por lo tanto a ver lo que los monoteístas llaman un Dios personal, antropomórfico. (D.S; T.2; pdf. 282-283)

Rig Veda (ca. 1500-1200 a.C.) El Himno de la Creación (X 129)

No había inexistencia ni existencia, entonces. No existía la atmósfera ni el cielo que está más allá. ¿Qué estaba oculto? ¿Dónde? ¿Protegido por quién? ¿Había agua allí insondablemente profunda?

No había muerte ni inmortalidad entonces. Ningún signo distinguía la noche del día. Uno solo respiraba sin aliento por su propio poder. Más allá de eso nada existía.

En el principio la oscuridad escondía la oscuridad. Todo era agua indiferenciada. Envuelto en el vacío, deviniendo, ese uno surgió por el poder del calor.

El deseo descendió sobre eso en el principio, siendo la primera semilla del pensamiento. Los sabios, buscando con inteligencia en el corazón, encontraron el nexo entre existencia e inexistencia.

Su cuerda se extendió a través. ¿Había un abajo? ¿Había un arriba? Había procreadores, había potencias. Energía abajo, impulso arriba.

¿Quién sabe realmente? ¿Quién puede proclamar aquí de dónde procede, de dónde es esta creación? Los dioses vinieron después. ¿Quién sabe, entonces, de dónde surgió?

¿Esta creación de dónde surgió? Quizás fue producida o quizás no. El que la vigila desde el cielo más alto, él sólo lo sabe. O quizás no lo sabe.

Bien puede un hombre de ciencia preguntar: ¿Qué poder es el que dirige a cada Átomo, y cuál es el significado de su carácter selectivo? Los deístas resolverán la cuestión contestando: “Dios”; y con esto nada habrían resuelto filosóficamente. El Ocultismo contesta en su propio terreno panteísta, y enseña al estudiante que son Dioses, Mónadas y Átomos. El sabio orador ve en esto aquello que le interesa principalmente: las indicaciones y huellas de un sendero que puede conducir al descubrimiento y a la demostración plena y completa de un elemento homogéneo en la Naturaleza. Él observa:

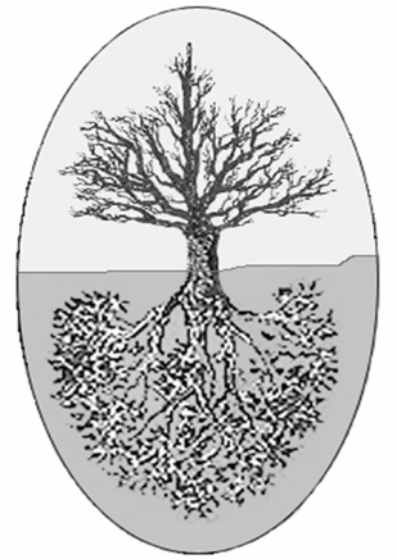
“Para que semejante selección pueda efectuarse, es evidente que debe haber algunas ligeras diferencias entre las cuales sea posible elegir, siendo casi seguro que esa diferencia debe ser básica, tan ligera que resulta imperceptible dentro de los medios de experimentación hasta ahora conocidos, pero susceptible de ser nutrida y estimulada hasta un punto en que pueda apreciarse la diferencia por los medios ordinarios.” (D.S; T.2; pdf. 286-287)

El Ocultismo, que conoce la existencia y la presencia en la Naturaleza del Elemento Eterno único, en cuya primera diferenciación brotan periódicamente las raíces del Árbol de la Vida, no necesita pruebas científicas. Él dice: La Antigua Sabiduría resolvió el problema edades ha. Sí, serio o burlón lector, la Ciencia se aproxima lenta pero seguramente a nuestros dominios de lo Oculto. Vese ella obligada por sus propios descubrimientos a adoptar nolens volens nuestra fraseología y nuestros símbolos. La Ciencia química se encuentra compelida ahora, por la fuerza misma de las cosas, a aceptar hasta nuestra explicación de la evolución de los Dioses y los Átomos, tan significativa e innegablemente representada en el Caduceo de Mercurio, el Dios de la Sabiduría, y en el lenguaje alegórico de los Sabios Arcaicos. Un Comentario de la Doctrina Esotérica dice:

El tronco del ASVATTHA (el árbol de la Vida y del Ser, la VARA del Ca–duceo) nace y desciende a cada Comienzo (a cada nuevo Manvantara) de las dos obscuras alas del Cisne (HANSA) de la Vida. Las dos Serpientes, lo eternamente vivo y su ilusión (Espíritu y Materia), cuyas dos cabezas provienen de la cabeza entre las alas, descienden a lo largo del tronco entrelazadas en estrecho abrazo. Las dos colas júntanse sobre la tierra (el Universo manifestado), formando una sola, y ésta es la gran ilusión ¡oh Lanú!

Ashvattha Árbol de la Vida y Existencia

Ashvattha

Absoluto,
Ain Soph,
ParaBrahman

Raíces
(Logos)
(Serpiente)
(Dragón)

Tronco y Ramas
Principales
(Dhyân Chohans o
Devas)

Hojas
(Vedas)

Caduceo

Universo Manifestado

El Árbol de la Vida con “Raíces” en el “Cielo” y “Ramas” en la “Tierra”

Todo el mundo sabe lo que es el Caduceo, considerablemente modificado por los griegos. El símbolo original –con la triple cabeza de la Serpiente– sufrió una alteración, convirtiéndose en una vara con un remate, y fueron separadas las dos cabezas inferiores, desfigurando así algún tanto el significado original. No obstante, esa vara laya rodeada por dos serpientes es buena ilustración para nuestro objeto. Verdaderamente, los poderes maravillosos del Caduceo mágico fueron cantados por todos los antiguos poetas, y con no poco fundamento para los que comprendían el significado secreto.

...para demostrar la afirmación de la Ciencia Oculta y de la Filosofía inda, de que a la hora del Pralaya los dos aspectos de la Incognoscible Deidad, "el Cisne en las tinieblas", Prakriti y Purusha, Naturaleza o Materia en todas sus formas y Espíritu, no subsisten ya, sino que quedan absolutamente disueltos, hallamos la opinión científica conclusiva del gran químico inglés Mr. Crookes, que corona sus pruebas diciendo:

"*Hemos indicado ahora la formación de los elementos químicos procedentes de modos y vacíos con un fluido primitivo informe. Hemos mostrado la posibilidad, y más aún, la probabilidad, de que los átomos no sean eternos en existencia, sino que compartan, con todos los demás seres creados, los atributos de la decadencia y muerte*." (D.S; T.2; pdf. 287-289)

A esto dice el Ocultismo amén, puesto que la "posibilidad" y la "probabilidad" científicas son para él hechos demostrados sin necesidad de prueba ulterior o por alguna evidencia física extraña. No obstante, él repite con la misma seguridad de siempre: "LA MATERIA ES ETERNA, convirtiéndose en atómica (su aspecto) sólo periódicamente". Esto es tan cierto como es errónea otra proposición, tal como la presentan los hombres de ciencia, y casi unánimemente reconocida por los astrónomos y físicos, a saber, que el uso y deterioro del cuerpo del Universo sigue su curso regular, y que conducirá finalmente a la extinción de los fuegos solares y a la destrucción del Universo. Habrá, como siempre ha habido, en el tiempo y la eternidad, disoluciones periódicas del Universo manifestado; tales como un Pralaya parcial después de cada Día de Brahmâ; y un Pralaya Universal –el Mahâ–Pralaya– sólo después del transcurso de cada Edad de Brahmâ. Pero las causas científicas de semejante disolución, tales como las ofrece la ciencia exacta, nada tienen que ver con las verdaderas causas. Sea como fuere, el Ocultismo se encuentra una vez más confirmado por la Ciencia. (D.S; T.2; pdf. 289-290)

Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

LIBRO II
PARTE III
Addenda Sobre Ciencia Oculta Y Moderna

Sección IX
La Fuerza Futura, Sus Posibilidades e Imposibilidades

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

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

"No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad"

Diremos que la Fuerza es "Materia agitada" o "Materia en movimiento" y una manifestación de la Energía; o que la Materia y la Fuerza son los aspectos fenomenales diferenciados de la Substancia Cósmica primaria y no diferenciada?

Esta cuestión se presenta en relación con la Estancia que trata de FOHAT y sus "Siete Hermanos o Hijos"; en otras palabras, de la causa y los efectos de la Electricidad Cósmica. En lenguaje Oculto, los Hermanos o Hijos son las siete fuerzas primarias de la Electricidad, cuyos efectos puramente fenomenales, y por tanto los más groseros, son los únicos que conocen los físicos en el plano cósmico, y especialmente en el terrestre. Éstos comprenden, entre otras cosas, el Sonido, la Luz, el Color, etc. Ahora bien; ¿qué nos dice de estas "Fuerzas" la Ciencia Física? El SONIDO, dice, es una sensación producida por el contacto de las moléculas atmosféricas con el tímpano, el cual, produciendo tenues estremecimientos en el aparato auditivo, comunica así las vibraciones de aquéllas al cerebro. La Luz es la sensación causada por el contacto con la retina, de vibraciones del éter inconcebiblemente minúsculas. (D.S; T.2; pdf. 292)

También nosotros decimos lo mismo. Pero éstos son simplemente los efectos producidos en nuestra atmósfera y en sus medios inmediatos; en realidad, todo lo que cae dentro de los límites de nuestra conciencia terrestre, Júpiter Pluvio dio su símbolo en gotas de lluvia, en gotas de agua, compuesta según se cree de dos "cuerpos simples", que la Química separa y vuelve a combinar. Las moléculas compuestas están en su poder, pero los átomos se le escapan todavía. El Ocultismo ve en todas estas Fuerzas y manifestaciones una escala, cuyos peldaños inferiores pertenecen a la Física exotérica, y los superiores se remontan a un Poder vivo, inteligente e invisible, que es, por regla general, la causa indiferente (Impersonal), aunque excepcionalmente consciente, de los fenómenos que afectan a los sentidos y que se designan como ley de la Naturaleza.

Nosotros decimos y sostenemos que el SONIDO, por ejemplo, es un poder oculto tremendo; una fuerza estupenda, cuya potencialidad más pequeña, cuando se dirige con conocimiento de lo Oculto, no podría ser contrarrestada por la que engendrasen un millón de Niágaras. Podría producirse un sonido de tal naturaleza que elevase en el aire la pirámide de Cheops, o que hiciese revivir y comunicase nuevo vigor y energía a un moribundo, y hasta a un hombre que hubiese exhalado su último aliento. (D.S; T.2; pdf. 292-293)

Porque el sonido engendra, o más bien, congrega a los elementos que producen un ozono, cuya fabricación traspasa las facultades de la Química, si bien está dentro de la esfera de la Alquimia. Puede él hasta resucitar a un hombre o un animal cuyo "cuerpo vital" astral no haya sido separado de modo irreparable de su cuerpo físico, por la ruptura del cordón ódico o magnético. Por haber sido salvada de la muerte tres veces por virtud de este poder, a la escritora bien puede concedérsele que conozca personalmente algo del mismo.

Y si todo esto parece demasiado anticientífico, hasta para reparar en ello, que explique la Ciencia a qué leyes mecánicas y físicas de las por ella conocidas se deben los recientes fenómenos producidos por el llamado motor Keely. ¿Qué es lo que actúa como formidable generador de fuerza invisible, pero tremenda, de esa potencia, no sólo capaz de arrastrar una máquina de 25 caballos, sino que hasta ha sido utilizada para levantar en alto el conjunto de la maquinaria? Y, sin embargo, todo esto se ha verificado con sólo pasar un arco de violín por un diapasón, según se ha probado repetidas veces. Porque la Fuerza Etérea descubierta por John Worrell Keely, de Filadelfia, bien conocido en América y en Europa, no es una alucinación. No obstante haber fracasado en sus esfuerzos para utilizarla –fracaso pronosticado y sostenido desde un principio por algunos ocultistas–, los fenómenos presentados por el descubridor durante estos últimos años han sido maravillosos, milagrosos, no en el sentido de lo sobrenatural, sino en el de lo sobrehumano. Si se hubiese permitido a Keely salir airoso, él habría podido reducir a átomos todo un ejército en el espacio de algunos segundos, tan fácilmente como redujo un buey muerto a aquel estado.

Ruego ahora al lector que preste seria atención a esta fuerza acabada de descubrir, a la que su inventor ha dado el nombre de Fuerza o Fuerzas Interetéricas.

En la humilde opinión de los ocultistas, así como en la de sus amigos íntimos, Keely estaba y está aún en el umbral de uno de los mayores secretos del Universo, principalmente de aquel en que está fundado todo el misterio de las Fuerzas físicas y el significado esotérico del simbolismo del "Huevo del Mundo". La Filosofía Oculta, considerando al Kosmos manifestado y no manifestado, como una UNIDAD, simboliza el concepto ideal del primero en un "Huevo de Oro", con dos polos. El polo positivo es el que actúa en el Mundo manifestado de la Materia, mientras que el negativo se pierde en el incognoscible Absoluto de SAT – la Seidad. No podemos decir si esto está conforme con la filosofía de Mr. Keely, ni a la verdad importa ello mucho. Sin embargo, sus ideas sobre la construcción etéreo–materia del Universo se parecen de un modo extraño a las nuestras, siendo en este particular casi idénticas. He aquí lo que se lee en un folleto hábilmente escrito por Mrs. Bloomfield Moore, señora americana con fortuna y posición, cuyos esfuerzos incesantes en pro de la verdad no se apreciarán nunca lo bastante:

"*Mr. Keely explica la manera de funcionar de su máquina diciendo: "No se ha encontrado nunca el medio de producir un centro neutral, al proyectar las máquinas hasta hoy construidas. Si se hubiese conseguido, habrían tenido término las dificultades de los investigadores del movimiento continuo, y este problema habría llegado a ser un hecho establecido*." .continua…(D.S; T.2; pdf. 294)

…"*Sólo se necesitaría el impulso inicial de unas cuantas libras, sobre tal mecanismo, para hacerlo funcionar durante siglos. En el proyecto de mi máquina vibratoria, no he tratado de conseguir el movimiento continuo; pero se forma un circuito que tiene realmente un centro neutral, el cual está en condiciones de ser vivificado por mi éter vibratorio, y mientras se halla bajo la acción de dicha substancia, es en realidad una máquina que es virtualmente independiente de la masa (o globo), lo que tiene lugar a causa de la velocidad asombrosa del circuito vibratorio. Sin embargo, con toda su perfección, necesita que se le suministre éter vibratorio para constituir un motor independiente… Todas las construcciones requieren cimientos de una resistencia proporcionada al peso de la masa que deben soportar; pero los cimientos del Universo se asientan en un punto vacío mucho más diminuto que una molécula; en una palabra, y para expresar con exactitud esta verdad, en un punto interetérico, para cuya comprensión se necesita una mente infinita. El investigar las profundidades de un centro etérico es exactamente lo mismo que buscar los confines del vasto espacio del éter de los cielos, con la diferencia de que uno es el campo positivo, mientras que el otro es el negativo*".

Ésta es precisamente, como puede verse, la Doctrina Oriental. El punto interetérico de Mr. Keely es el punto laya de los ocultistas; esto, sin embargo, no requiere "una mente infinita para comprenderlo", sino tan sólo una intuición y una habilidad especiales para encontrar el sitio en que se oculta dentro de este Mundo de Materia. Por de contado, no puede producirse un centro laya, pero sí un vacío interetérico, como se ha probado por la producción de sonidos de campana en el espacio. (D.S; T.2; pdf. 294-295)

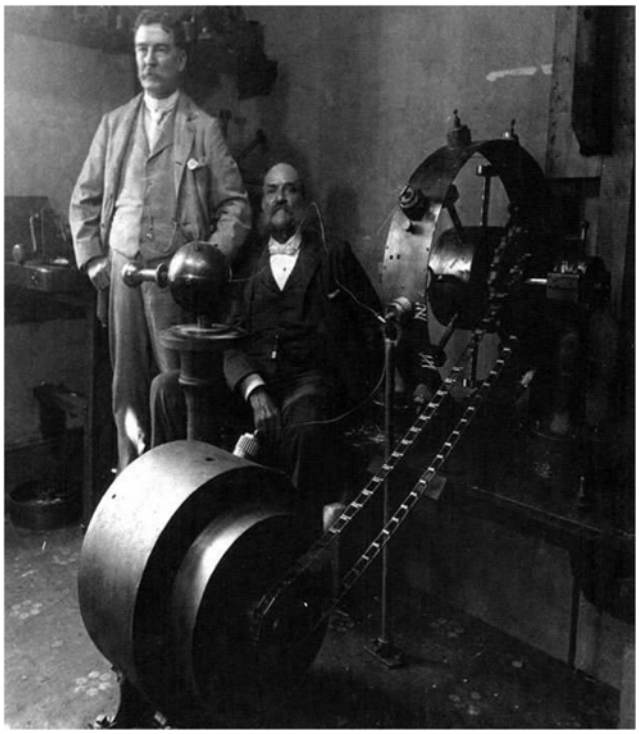
John Ernst Worrell Keely (3 septiembre 1827 a 18 noviembre 1898) fue un investigador estadounidense de Filadelfia, descubrió entre otras cosas el "Keely Motor", un motor que sin estar unido a ningún cable o cualquier fuente de energía, se desplazaba con el sólo sonido de un instrumento musical, tocado únicamente por él. La clave de su conocimiento fue el descubrimiento de la Sympathetic Vibratory Physics o Física de la Vibración Simpática, mediante la manipulación de las ondas sonoras se dio cuenta de que en algunos casos era posible crear efectos poco menos que asombrosos...

Anunció haber descubierto un nuevo principio para la producción de energía eléctrica y las vibraciones de un diapasón simple le habían dado la idea y los medios para usar la energía etérica. Algunos de sus hallazgos en aquel tiempo parecían casi increíbles, pero actualmente se usan comercialmente:

- Reportó efectos de desintegración de la piedra con ondas sonoras (que hoy en día es un proceso comúnmente utilizado).
- Produjo efectos luminosos con el agua, hoy conocidos como Sonoluminiscencias.
- Reportó efectos de levitación acústica, es decir, a través de ondas sonoras (experimento replicado con éxito por la NASA, levantando pequeñas piedras).
- Notó que algunas geometrías intensificaban la presión sonora sin añadir energía extra, hoy patente en uso por la MacroSonics.
- Observó un efecto de disminución de la temperatura en presencia de ciertas vibraciones, hoy en día patentado como refrigeración acústica.
- Encontró con total independencia una manera de elevar objetos pesados en el aire y de desintegrar trozos de granito usando un aparato vibratorio muy sensible.

Motor Keely:

Pronto había construido su generador etérico, que demostró ante un público sorprendido en 1874 en Filadelfia. Vertió 19 litros de agua en la máquina, y muy pronto el indicador de presión marcaba 10.000 libras por pulgada cuadrada. y Keely aseguraba que el agua había sido desintegrado y un vapor misterioso había sido liberado en el generador, capaz de mover las máquinas.

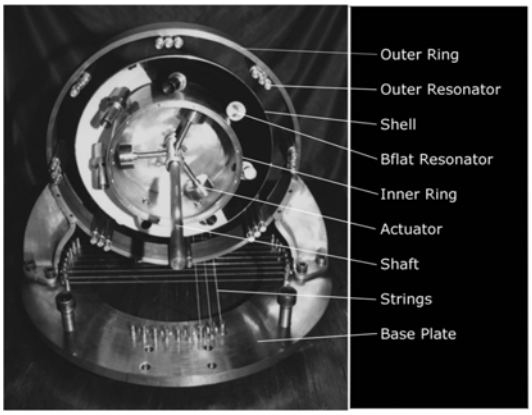

Equilibrio Simpático

Keely mantenía que las frecuencias musicales podían resonar con átomos o con el mismo éter. Su «motor vacío hidroneumático de vibraciones» estaba unido a un «liberador», un complejo de alambres de latón, tuberías y diapasones. Solía utilizar un instrumento musical (violín, armónica o cítara) para ponerlo en movimiento. Hablaba de «equilibrio simpático», «armónicos negativos cuádruples» y «desintegración etérica».

El enfoque de Keely se basaba en el uso del sonido con el fin de poner en resonancia el éter que compone la materia transformándola para acumular energía o para polarizarla y poder controlar la gravedad.

La Filosofía Oculta divulga muy pocos de sus misterios vitales más importantes. Los deja caer como perlas preciosas, uno a uno, y a gran distancia los unos de los otros; y esto, sólo cuando se ve obligada a ello por la corriente evolutiva que lleva al género humano lenta y silenciosa pero firmemente hacia la aurora de la humanidad de la Sexta Raza. Pues una vez fuera de la fiel custodia de sus legítimos herederos y guardianes, estos misterios dejan de ser ocultos; caen bajo el dominio público y corren el riesgo de convertirse en maldiciones más bien que en bendiciones, una vez en las manos de los egoístas, de los Caínes de la raza humana. Sin embargo, cuando nacen individuos tales como el descubridor de la Fuerza Etérica, hombres con facultades peculiares, psíquicas y mentales, son generalmente y con frecuencia ayudados, no consintiéndoles que sigan a tientas su camino; si se les abandonase a sus propios recursos, pronto pararían en el martirio o serían presa de especuladores sin escrúpulo. Pero sólo se les ayuda a condición de que no se conviertan, consciente o inconscientemente, en un peligro más para su época: un peligro para los pobres, ofrecidos en diario holocausto por los menos ricos a los más ricos.

Esto requiere una corta digresión y una explicación. (D.S; T.2; pdf. 296)

Hace unos doce años, cuando tenía lugar la Exposición Centenario de Filadelfia, la escritora de este libro, en contestación a las ansiosas preguntas de un teósofo, que era uno de los primeros admiradores de Mr. Keely, repitió lo que había oído en fuentes de cuyos informes ella no dudaría nunca. Se había declarado que el inventor del "Automotor" era lo que en lenguaje kabalístico se llama "un mago de nacimiento". Que él ignoraba y continuaría ignorando todo el alcance de sus poderes, y sólo operaría con aquellos que había encontrado educidos y afirmados en su propia naturaleza –en primer lugar, porque atribuyéndolos a un origen erróneo, no podría nunca desarrollarlos por completo; y en segundo término, porque estaba fuera de sus facultades el comunicar a otros lo que sólo era una capacidad inherente a su propia naturaleza especial. Por tanto, no podría transferir a nadie el secreto de un modo permanente, para usos prácticos. (D.S; T.2; pdf. 297)

No son muy raros los individuos nacidos con tales capacidades. El que no se oiga hablar de ellos con más frecuencia, depende de que, en casi todos los casos, viven ellos y mueren en la completa ignorancia de que están en posesión de poderes anormales. Mr. Keely posee poderes que se llaman anormales, precisamente porque son tan poco conocidos en nuestros días, como lo era la circulación de la sangre antes del tiempo de Harvey. La sangre existía y se conducía del mismo modo que hoy lo hace, en el primer hombre nacido de mujer; y de la misma manera existe y ha existido en el hombre ese principio que puede dominar y guiar a la Fuerza etérica vibratoria. Existe, en todo caso, en todos los mortales, cuyos Yoes Internos se hallan relacionados desde un principio, por razón de su descendencia directa, con ese Grupo de Dhyân Chohans llamados "los primeros nacidos del Æther. La Especie humana, considerada físicamente, está dividida en varios grupos, cada uno de los cuales está relacionado con uno de los Grupos Dhyânicos que formaron primero al hombre psíquico (véanse los párrafos 1, 2, 3, 4 y 5, en el Comentario de la Estancia VII). Mr. Keely (muy favorecido en este concepto, y que además de su temperamento psíquico es intelectualmente genial en mecánica) puede llevar a cabo los resultados más maravillosos. Ya ha conseguido algunos, ciertamente, más de los que ha logrado en esta edad, hasta hoy, mortal alguno no iniciado en los Misterios finales. Lo que ha hecho es suficiente, como con justicia dicen sus amigos, para "demoler con el martillo de la Ciencia los ídolos científicos", los ídolos de materia con pies de barro.

Ningún otro que hubiese repetido lo que él hacía, hubiera producido los mismos resultados. Lo que funcionaba era verdaderamente el Éter de Keely, mientras que el Éter de Smith o de Brown no hubieran dado resultado alguno. Porque la dificultad de Keely hasta el día ha consistido en hacer una máquina que desarrolle y regule la fuerza sin la intervención de ningún "poder de la voluntad" o influencia personal del operador, sea consciente o inconscientemente. En esto ha fracasado, cuando se ha tratado de que otros hagan la aplicación; pues nadie sino él ha podido operar con sus "máquinas". Ocultamente considerado, esto fue un éxito mucho mayor que el que él esperaba de su alambre conductor; más los resultados obtenidos, procedentes de los planos quinto y sexto de la Fuerza Etérica o Astral, no se permitirá jamás que sirvan para fines mercantiles. (D.S; T.2; pdf. 300)

Mundos astral.- Llamado también Plano astral. Es la región del universo inmediata al plano físico, si puede emplearse la palabra "inmediata" en este sentido, porque los planos del universo no son unas zonas o capas concéntricas superpuestas, sino más bien esferas concéntricas que se compenetran mutuamente, sin estar separadas unas de otras más que por la diferencia de su constitución respectiva. En este plano, la vida es más activa, y la forma es más plástica que en el físico. La materia astral es mucho más sutil que la del plano físico, de suerte que penetra fácilmente todo cuerpo de nuestro plano terrestre. Los objetos astrales son combinaciones de materia astral, de igual modo que los objetos físicos son combinaciones de materia física. Debido a su extraordinaria ductilidad, las entidades astrales pueden modificar rápidamente su aspecto, porque la materia astral de que están compuestas toma forma bajo cada impulso del pensamiento. – Una parte de este plano está constituída por el Kâma-loka. (A. Besant, Sabiduría antigua, págs. 73 y siguientes). (G.T. H.P.B.)

Sub-Plano	Nombre Sub-plano Astral	Función	Experiencia del Hombre	Nombre Sub-Plano AstraL	Función	Experiencia del Hombre
7	Atmico Aurico	Plano de Conciencia al Morir	Visiones Excepcionales, Muerte Se observa la película de su vida y esa memoria se guarda en Buddhi: Alma Espiritual	Áurico	Poder Anímico	Almas Filantrópicas y Amorosas
6	Buddhico Espiritual (Alto Astral)	Arte, Poesía, Música, Genialidad	Reminiscencia de Encarnaciones Pasadas	Monadico	Luz Anímica	Mundos Creados Colectivos e Individuales Almas de Expresión Artística
5	Manasico Mental (Alto Astral)	Reflexiones de la Mente Inferior	Sueños, Premoniciones, Vislumbres del Pasado y Futuro. Clarividente entrenado	Atómico Espiritual	Vida Anímica	Mundos Creados Colectivos e Individuales Almas Avanzadas
4	Kamico Deseo (Bajo Astral)	Intensa Pasión, Vicios, Depravación y Crimen	"El más terrible" Crímenes y Vicios, Semillas del futuro dolor, desastres, delitos. Aquí surgen imágenes negativas que tientan a los débiles propensos al crimen.	Buddhico Intuición	Sentimiento	Tierra y Vida similar a la física pero sin cuerpo y necesidades. Ateos
3	Pranico Psíquico (Bajo Astral)	Intensa Vida	Extremo Delirio (Delirium Tremens) Lunáticos	Mental	Deseos	Tierra y vida similar a la física pero sin cuerpo y necesidades. Personas corrientes.
2	Astral	Imagen Sutil de la Imagen Invertida	Medium, Trance, Dormido, Drogas Delirio Ordinario	Emocional	Impresionabilidad	Tierra y vida similar a la física pero sin cuerpo y necesidades. Apego a lo terrestre
1	Físico	Imagen Invertida del Mundo Físico		Físico	Pasión y deseos inferiores	Tierra en tinieblas, oscuridad, sensación de fluido viscoso negro, deseos bajos y groseros: bebida, sensualidad, violencia, etc.

Si se pregunta por qué no le fue permitido a Mr. Keely pasar de cierto límite, la contestación es fácil: ello fue porque lo que ha descubierto de un modo inconsciente es la terrible Fuerza sideral conocida por los Atlantes, y por ellos llamada Mash–mak (fuerza capaz de pulverizar ciudades y el mundo), a la cual designan los Rishis arios en su Astra Vidyâ por un nombre que no queremos dar a conocer. Es el Vril (Fluido Energetico Sutil que contiene todas las fuerzas energéticas de la Naturaleza) de la Raza Futura de Bulwer Lytton, y de las futuras Razas de nuestra humanidad. El nombre Vril puede ser una ficción; pero la fuerza misma es un hecho, del que se duda tan poco en la India como de la existencia de los Rishis, puesto que se halla mencionada en todos los libros secretos.

Esta Fuerza vibratoria (quizás un tipo de rayo de alta frecuencia e intensidad, parecido a lo que hoy le llamamos rayo laser, o también algo parecido a la energía liberada por las bombas atomicas y de hidrogeno actuales, pero de manera mas controlada y dirigible, como si fuese un "Sonido" de Vibraciones e Intensidades Inmensas) es la que dirigida contra un ejército desde un Agni–ratha, colocado en una nave voladora, o globo, según las instrucciones encontradas en el Astra Vidyâ, reducirá a cenizas a 100.000 hombres y sus elefantes con la misma facilidad que si se tratase de una rata muerta. En el Vishnu Purâna, en el Râmâyana y otras obras se alegoriza esta fuerza en la fábula sobre el sabio Kapila, cuya "mirada convirtió en una montaña de cenizas a los 60.000 hijos del Rey Sagara"; y está explicada en las Obras Esotéricas, y se alude a ella con el nombre de Kapilâksha, el Ojo de Kapila. (D.S; T.2; pdf. 301-302)

Astras:

En la religión hinduista, un astra era un arma sobrenatural, la cual era utilizada por una deidad específica. Conjurarla o utilizarla requería del conocimiento de un mantra o invocación. La deidad invocada bendecía entonces al arma, haciendo imposible bloquearla por medios comunes. Cada astra tenía unas condiciones específicas de uso; la violación de estas condiciones podría llegar a ser fatal. Debido al poder de estas armas, su conocimiento pasaba de maestro a discípulo de manera exclusivamente oral, y solo después de verificar que el estudiante era de buen carácter. En ciertos astras, el conocimiento de su mantra era insuficiente: tenían que ser recibidos directamente de la mano de la deidad propietaria.

Tipos de Astras:

Brahmastra: Destruye ejércitos de un solo golpe y puede contrarrestar a la mayoría de los astras. El arma causa graves daños colaterales ya que la tierra se vuelve estéril y toda la vida de esa área deja de existir. El Ramayana señala que esta arma se utilizó en la zona de Rajastán lo cual hizo que surgiera el Desierto de Thar. Es el equivalente mítico de las armas nucleares modernas.

Vashra: El objetivo es golpeado por el mortal relámpago de Indra.

Agneiastra: El arma emite llamas que no se pueden extinguir por medios comunes.

Devastra: Equivalente mítico de los misiles militares modernos.

Maheshwarastra: Contiene el poder del tercer ojo de Shiva. Dispara un rayo que hace que cualquier dios quede reducido a cenizas. Infalible.

Sammohana/Pramohana: Hace que un grupo de personas entre en un trance de locura.

Ejemplo del uso de Astras en el Mahabharata:

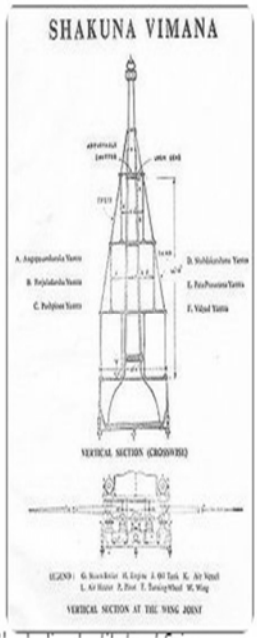
La lucha se había hecho general de nuevo. El ejército pandava estaba indefenso en las garras de Drona. Había disparado sus terribles astras contra el ejército y veinte mil hombres fueron aniquilados en un momento por el brahmastra que había lanzado contra los soldados. El ejército estaba siendo azotado como por las olas del mar en una tempestad furiosa. Todo el mundo estaba mirando a Arjuna para que salvara al ejército de esta conmoción. A nadie le resultaba posible enfrentarse al brillo de la cara del gran Drona. Los pandavas hablando entre sí se dijeron: « Este Drona no se parece en nada al que fue nuestro acharya. Este hombre ha cambiado mucho, ya no es Drona, es un demonio que ha debido entrar en él y le está haciendo comportarse de este modo tan inhumano. Nadie puede enfrentársele, está llameando como el fuego que posiblemente arderá en el fin del mundo. » Krishna vio el pánico en el ejército y vio que Drona estaba realizando una lucha injusta usando los astras divinos sobre hombres que no los conocían……Aunque no está bien hablar de uno mismo, hoy tengo que hacerlo. Que los pandavas y Krishna me vean luchar hoy. Les voy a destruir a todos con uno solo de mis astras. Incluso si tratan de escapar a las regiones inferiores, no se librarán de la muerte. Causaré una terrible tempestad que les matará a todos en un instante, estoy seguro de ello. Veamos qué harán para protegerse esos cinco hermanos y su precioso Dhrishtadyumna. Me reiré de su impotencia. Tengo el gran Astra llamado Narayanastra que le fue entregado a mi padre por el señor mismo. No debe ser usado sobre gente inocente, pero voy a usarlo, no me importan las consecuencias. Quiero ver morir a los pandavas: eso es suficiente para mí. Hoy seré terrible. Duryodhana, serás el señor del mundo en cuestión de momentos, puedo asegurártelo….. …..Es un hombre cruel que ha adoptado la profesión de kshatrya, aunque ni siquiera es un kshatrya justo, pues ha matado al ejército usando astras divinos. Esto es algo que ningún kshatrya se atrevería a hacer. Ha transgredido las normas de la lucha justa y usó el Adharma para matar a miles y miles de hombres.

Vimanas:

El vimana (en sánscrito विमान vimāna) es un "mítico" vehículo volador hinduista, descrita en la antigua literatura de la India. Se pueden encontrar referencias sobre este artefacto ,incluso su utilización en la guerra, en textos hinduistas antiguos. Se describen vimanas de diferentes tamaños y formas, como un carro o carroza de los dioses, como un mítico automóvil aéreo, a veces funcionando como un mero asiento o trono fijo, otras veces moviéndose por sí mismo y cargando a su ocupante a través del aire. Otras descripciones muestran al vimana más como una casa o palacio (se cuenta de uno que tenía siete pisos de altura). Según los antiguos escritos de la India, los Vimanas se dividían en 4 clases principales: rukma, tripura, sakuna y sundara.

Fragmento del Ramayana: Mientras se iban desarrollando estas cosas, Rama, el Kakutsida, le dijo a Vibhishana: «Ocúpate de procurarme un pronto regreso a mi ciudad. El camino a Ayodhyá es muy difícil de recorrer». A lo que respondió Vibhishana: «Hijo de monarca de la Tierra, yo cuidaré que te conduzcan a tu ciudad. Hay un carro llamado pushpaka, carro incomparable, resplandeciente como el Sol y que marcha por sí mismo. Montado sobre ese carro, él te conducirá sin inquietud hasta Aiodhiá. Tras estas palabras Vibhishana llamó urgentemente al carro parecido al Sol, acompañado por su hermano y por la ilustre videhana, encendida de rubor. El raghuida, ya montado, le dijo a Sugriva: «Apresúrate a subir en el carro con tus generales, Sugriva. Sube también con tus ministros, Vibhishana, monarca de los rakshasas. Al instante, Sugriva con los reyes de los simios, y Vibhishana con sus ministros, llenos de alegría, montaron en el gran carro pushpaka. Cuando todos estuvieron embarcados, Rama ordenó al vehículo que partiese y el incomparable carro de Kuvera se elevó hacia el mismo seno de los cielos. El carro volaba como una gran nube empujada por los vientos……..Maricha subio a la carroza de Ravana y partieron. Despues de sobrevolar montanas, bosques, ríos y lagos, aterrizaro en el boaque de Dandakaranya…..

Dibujo de una Vimana descrita en los libros Antiguos. En la India comenzó la construcción de templos en forma de los Vimanas según la descripción de sus textos sagrados. Estos edificios se parecen a naves espaciales construidas en la actualidad.

Templo de Abydos, Egipto: Aviones (Vimana), Helicopteros, y algo que parecería un tanque se guerra.

¿Y habría de permitirse que nuestras generaciones añadiesen esta Fuerza Satánica al surtido de juguetes anarquistas conocidos con los nombres de reloj mecánico de melinita o dinamita, naranjas explosivas, "cestos de flores" y otros tales inocentes apelativos? ¿Y es este agente destructor, que, una vez en manos de algún moderno Atila, un anarquista sediento de sangre, reduciría a Europa en pocos días a su estado caótico primitivo, sin que quedara hombre vivo para contarlo; es ésta la Fuerza que ha de ser propiedad común de todos los hombres por igual?

Comparando la tenuidad de la atmósfera con la de las olas etéreas obtenidas por su invento para romper las moléculas de aire por medio de la vibración, se expresa Keely de este modo:

Creo que esta idea se considerará por los físicos de hoy como una extraña fantasía. Es posible que con el tiempo se haga luz sobre esta teoría, que pondrá de manifiesto su sencillez ante la investigación científica. Ahora sólo puedo compararla a un planeta en la oscuridad de un espacio, al que no ha llegado aún la luz del sol de la ciencia… Yo afirmo que el sonido, lo mismo que el olor, es una substancia real de tenuidad maravillosa desconocida, la cual emana de un cuerpo, producida por percusión y lanzando al exterior corpúsculos absolutos de materia, partículas interatómicas dotadas de una velocidad de 1.120 pies por segundo; en el vacío, 20.000……continua….

La substancia que es así diseminada es una parte de la masa agitada, y si se mantiene en esta agitación continuamente, sería en el transcurso de cierto ciclo de tiempo completamente absorbida por la atmósfera; o, más bien, pasaría a través de la atmósfera a un punto elevado de tenuidad correspondiente a la clase de subdivisión que presides su desprendimiento del cuerpo que le dio origen…Los sonidos de los diapasones vibratorios, producidos de modo que originen acordes etéricos, mientras que por una parte difunden sus tonos (compuestos), compenetran por otra a todas las substancias que se hallan dentro del límite de su bombardeo atómico. Al tocar una campana en el vacío se pone en libertad a estos átomos con la misma velocidad y volumen que al aire libre; si la agitación de la campana se sostuviese de un modo continuo durante algunos millones de siglos, la materia de que estuviese compuesta volvería por completo a su ser primitivo; y si la habitación estuviese herméticamente cerrada, y fuese suficientemente resistente, el espacio vacío que rodea a la campana quedaría sometido a una presión de muchos miles de libras por pulgada cuadrada, por virtud de la substancia sutil desprendida. A mi entender, la definición exacta del sonido es la perturbación del equilibrio atómico que rompe verdaderos corpúsculos atómicos; y la substancia que de este modo se desprende debe ser seguramente un orden determinado de flujo etérico. Dadas estas condiciones, ¿sería irracional suponer que, si este flujo continuase robando sus elementos al cuerpo en cuestión, éste llegase a desaparecer por completo en el transcurso del tiempo? Todos los cuerpos, así animales como vegetales y minerales, están originalmente formados de este éter tan tenue, y sólo vuelven a su condición gaseosa superior cuando se les pone en un estado de equilibrio diferencial.

Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

LIBRO II
PARTE III
Addenda Sobre Ciencia Oculta Y Moderna

Sección X
Sobre Los Elementos Y Los Átomos

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

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

"No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad"

Cuando el ocultista habla de los Elementos, no quiere significar a los Átomos elementales, esos conceptos hipotéticos existentes hoy en las mentes científicas, abstracciones singularizadas de la Materia en su estado superior atenuado; ni tampoco quiere indicar los Elementos compuestos de la antigüedad. En cuanto a Elemento, cuando el término se emplea en sentido metafísico, significa el Hombre Divino incipiente, distinto del mortal; y en su uso físico quiere decir Materia incoada, en su condición primera indiferenciada, o en el estado de Laya, la condición eterna y normal de la Substancia, que sólo se diferencia periódicamente; durante esa diferenciación, la Substancia está realmente en estado anormal –en otras palabras–, no es sino una ilusión transitoria de los sentidos.

En cuanto a los llamados Átomos Elementales, los ocultistas los mencionan por ese nombre, con un significado análogo al que le dan los indos a Brahmâ cuando le llaman Anu, el Átomo. Cada Átomo Elemental, tras el cual más de un químico ha seguido la senda trazada por los alquimistas, es, según su firme creencia, un Alma, ya que no conocimiento; no necesariamente un alma desencarnada, sino un Jîva (Rayo, Chispa o Monada "Individual"), como lo llaman los indos, un centro de Vitalidad Potencial, con inteligencia latente en sí; y en el caso de Almas compuestas, una Existencia inteligente activa, desde el orden más elevado al más inferior; una forma compuesta de más o menos diferenciaciones. Se requiere ser un metafísico –y un metafísico oriental– para comprender nuestro significado. Todos esos Átomos–almas son diferenciaciones de lo Uno: y están en la misma relación con ello como lo está el Alma Divina, Buddhi, con su Espíritu animador e inseparable, Âtmâ.

Los físicos modernos, al tomar de los antiguos su Teoría Atómica, olvidaron un punto, el más importante de la doctrina; y por tanto, sólo consiguieron la cáscara, y no podrán nunca obtener la almendra. Al adoptar los Átomos físicos, omitieron el hecho significativo de que, desde Anaxágoras a Epicuro, al romano Lucrecio, y por último, hasta el mismo Galileo, todos estos filósofos creían más o menos en Átomos animados, no en partículas invisibles de la llamada materia "bruta". Según ellos, el movimiento rotatorio fue generado por Átomos mayores (léase más puros y divinos), que impelían a otros átomos hacia abajo; siendo simultáneamente impulsados los más ligeros hacia arriba. El significado esotérico de esto es la curva siempre cíclica de Elementos diferenciados hacia abajo (involución) y hacia arriba (evolución), a través de fases intercíclicas de existencia, hasta que cada uno alcanza su punto de partida u origen (Monada Universal y finalmente el Absoluto). La idea era metafísica tanto como física, abarcando su interpretación oculta a Dioses o Almas, en forma de Átomos, como causas de todos los efectos producidos sobre la Tierra por las secreciones de los cuerpos divinos. Ningún filósofo antiguo, ni siquiera los kabalistas judíos, disoció nunca el Espíritu de la Materia, o la Materia del Espíritu. Todas las cosas tenían su origen en el Uno, y, procediendo del Uno, deben finalmente volver al mismo.

"*La luz se convierte en calor, y se consolida en partículas ígneas; las cuales, desde su ignición, se convierten en partículas frías, duras, redondas y lisas. Y a esto se llama el Alma, aprisionada en su envoltura de materia*." (D.S; T.2; pdf. 307)

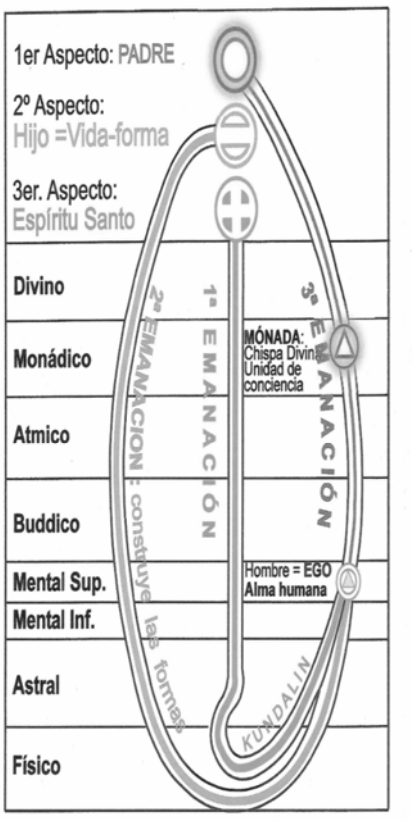
Siete Creaciones Primarias o Noúmenal (Espiritual o Luz): Creación del Mahat (Nous), ósea, la Mente Divina, Alma Universal y sus Primeras Jerarquía de Huestes de Dhyan Chohans que emanan directo del UNO (Espíritu). Creación Espiritual. Primera Creación. Manifestación de los Planos Adico y Monadico.

Siete Creaciones Secundarias o del Mundo Manifestado (Tinieblas o Materia). Los 5 Planos Inferiores: Atmico, Buddhico, Mental, Astral y Físico. Las Tres Emanaciones del Logos:

1era Emanación: El 3er Aspecto del Logos (Binah o el Espíritu Santo), En su periodo de descenso o involución, se manifiesta como Fohat, causa diferenciación siempre creciente, vivifica los siete ordenes de materia que se interpenetran concéntricamente y produce el ordenamiento atómico, molecular y químico de la materia eterna en equilibrio perfecto. En su periodo de evolución o retorno, se manifiesta como Kundalini o energía que produce reintegración en la unidad. Creación Elemental. Segunda Creación.

2da Emanación: El 2do Aspecto del Logos (Chokmah o El Hijo), toma la materia vivificada de los planos infundiéndole VIDA y produce las Formas vivientes desde las simples a complejas. Se manifiesta como Prana o Vitalidad Se establecen los Reinos de la Vida o la Naturaleza: Esencia Elemental, Elemental I, 2, y 3, Mineral, Vegetal, Animal, Humana y Huestes Angélicas. Pone en actividad a las Monadas. Formación de las Almas Grupales. Creación Orgánica. Tercera Creación.

3era Emanación: El 1er Aspecto del Logos, (Keter o Padre), dota a las formas que llegan a la forma humana de la mónada, o un morador para el cuerpo, produciendo el hombre divino autoconsciente hecho a su imagen y semejanza que desarrollara sus poderes divinos a través de sus experiencias. Formación del Alma Humana. La Energía Kundalini solo comienza a actuar después de esta etapa a través del hombre.

LAS 3 EMANACIONES

Evolución Dual del Universo

Ain o Absoluto (Vacio, Consciencia Pura)
Ain Soph o Parabrahman (Padre del Logos) (Ideación Precósmica, Æther)
Shekinah o Mulaprakriti (Madre del Logos) (Substancia Precósmica, Caos)

LOGOS TRINO
(Primogénito)
(Tetragrammaton)
(Primer Punto)
(Theos)

Triangulo

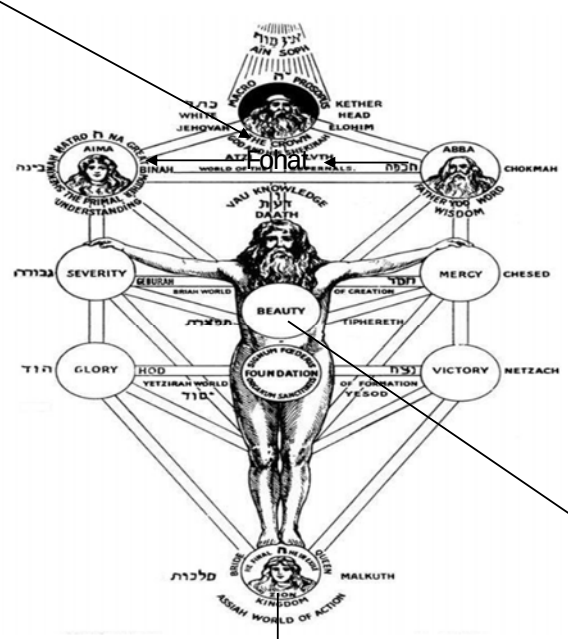
1 Logos y 1 Etapa (Padre/Abuelo/Anciano de los Días)

1-Germen de la "Materia" (Substancia Cósmica)
2-Germen de la "Mente" (Ideacion Divina)

3 Logos (Mahat)

3 Etapa:
1-"Materia" (Substancia) Diferenciada (Protilo) Fecundada, Madre del Hijo Primogénito. Diferenciación del 2 Logos e Individualización de las Fuerzas Cósmicas.
2- Inteligencia Cósmica Activa Mahat o Mente Cósmica Única. Alma del Mundo.

4 Etapa: Madre de Todos los Seres.

Tohat

2 Logos (Vida)

2 Etapa:
1-"Materia" (Substancia) Diferenciada pero Virgen.
2- Espíritu o Mente Divina como Ideacion Universal Latente.

4 Etapa: Padre (Esposo de la Madre)

Cuadrado
Cubo
Perfecto

4 Etapa
Hijo Segundo/ Universo Manifestado
(Materia) (Kosmos)

Novia del Hijo/
Universo Físico
(Mundo Objetivo)

Átomos y Almas eran sinónimos en el lenguaje de los Iniciados. La doctrina de "las Almas vortiginosas", Gilgoolem, en que han creído tantos sabios judíos, no tiene otro significado esotérico. Los sabios Iniciados judíos nunca significaban sólo la Palestina en la Tierra Prometida, sino que indicaban el mismo Nirvâna de los sabios buddhistas y brahmanes – el seno del UNO Eterno, simbolizado por el de Abraham, y por la Palestina como su substituto en la Tierra.

Ciertamente que ningún judío ilustrado ha tomado nunca en su sentido literal la alegoría de que los cuerpos de los judíos contienen un principio de Alma que no puede obtener el reposo si los cuerpos se depositan en tierra extranjera, hasta que, por medio de un procedimiento llamado el "torbellino del Alma", las partículas inmortales alcanzan de nuevo el suelo sagrado de la "Tierra prometida". ...continua..

Gilgoolem (Hebreo): El ciclo de renacimientos entre los cabalistas hebreos; entre los cabalistas ortodoxos, es la "rotación del alma", después de la muerte, que no halla descanso hasta que llega a Palestina, la "Tierra prometida", y su cuerpo yace enterrado allí..

Metempsícosis
Del griego "metempsychosis" (etimológicamente: paso de las almas) se utiliza en el mismo sentido que transmigración. Introducida en Grecia por el orfismo y los pitagóricos, serie sucesiva de reencarnaciones del Alma, pasando así de unos cuerpos a otros, hasta lograr su definitiva liberación. También es conocida como teoría de la transmigración de las almas. Platón la defiende por primera vez en el "Menón", y la mantiene en su pensamiento posterior.

.....El significado de esto es evidente para un ocultista. Se suponía que el procedimiento tenía lugar por una especie de metempsicosis (transmigración), pasando la chispa psíquica a través del pájaro, la bestia y el insecto más diminuto. La alegoría se refiere a los Átomos del cuerpo, cada uno de los cuales tiene que pasar a través de las formas antes de alcanzar el estado final (evolución de la materia), que es el primer punto de partida de cada átomo, su estado Laya primitivo. Pero el significado primitivo de Gilgoolem, o la "Revolución de las Almas", era la idea de los Egos o Almas reencarnantes. "Todas las Almas van al Gilgoolah", procedimiento cíclico o de revolución; esto es, todas pasan por el sendero cíclico de renacimientos (evolución del espíritu-conciencia-mente o Alma). Algunos kabalistas interpretan esta doctrina sólo como una especie de purgatorio para las almas de los malvados. Pero esto no es así.

El paso del Alma–Átomo "a través de las siete Cámaras Planetarias" (7 Planos, 7 Estados de Materia simbolizados en los 7 Planetas Sagrados, 7 Globos, 7 o 10 Reinos de Vida (elemental I,II,III, mineral, vegetal, animal, humano, pitris I, II, III, etc.) tenía el mismo significado físico (evolución material) y metafísico (evolución del Espiritual y del Alma). Tenía el primero (significado físico o evolución material) cuando se decía que se disolvía (el alma-átomo) en el Éter (substancia cósmica original o centro laya). Hasta Epicuro, el ateo y materialista modelo, conocía y creía tanto en la antigua Sabiduría, que enseñaba que el Alma (La Acción Animadora, como Vida y Consciencia, del Espíritu o Ideación Pura como Energía Inteligente, sobre la Materia o Substancia), en todo distinta del Espíritu inmortal (Ideación Pura como Energía Inteligente), cuando la primera se halla encerrada de un modo latente en ella, como lo está en cada partícula atómica- estaba compuesta de una esencia tenue y delicada, formada de los átomos más tersos, más redondos y más finos. (D.S; T.2; pdf. 308).

Âtman (Sánscrito): El Espíritu universal, la Mónada divina, el séptimo Principio, así llamado, en la constitución septenaria del hombre. El Alma suprema. [El Espíritu, el Yo, el Yo superior o verdadero Yo. Âtman significa también: naturaleza, carácter, esencia, vida, aliento, corazón, alma, mente, inteligencia, pensamiento, hombre, el yo inferior, el cuerpo; ser, existencia, etc. Como adjetivo significa: propio, suyo, de uno mismo, etc. (Véase: Âtma).]

Âtmâ (Sánscrito).- Nominativo singular de Âtman. (Véase esta palabra).

Espíritu supremo (Paramâtmâ, en sánscrito).- La Divinidad suprema; el Espíritu universal y eterno, que impregna, sostiene y anima todos los seres. -Véase: Brahma, Dios, etc. (G.T. H.P.B.).

Espiritu: En las enseñanzas teosóficas, la voz "Espíritu" se aplica únicamente a lo que pertenece directamente a la Conciencia universal, y que es su emanación homogénea y pura. Así, la Mente superior del hombre, o sea su Ego (Manas), cuando está unida de un modo indisoluble con el Buddhi, es un Espíritu; mientras que el término "Alma" humana o hasta animal (el Manas inferior, que obra como instinto en los animales), se aplica sólo al Kâma-Manas, y se cailifica de alma viviente. Esta es nephesh, en hebreo, el "aliento de vida". El espíritu es informe e inmaterial, y, cuando está individualizado, es de la más elevada substancia espiritual -Suddasattva, la esencia divina, de que está formado el cuerpo de los más elevados Dhyânis que se manifiestan. En breves palabras, el Espíritu no es una entidad en el sentido de tener forma; puesto que, como declara la filosofía búdica, donde hay una forma, hay una causa de dolor y sufrimiento. Pero cada espíritu individual -entendiéndose que esta individualidad dura todo el manvantárico ciclo de vida -se puede describir como un centro de conciencia, un centro autosenciente y autoconciente; un estado, no un individuo condicionado. [El Espíritu (Âtman) es uno con lo Absoluto, como una radiación suya. (Clave de la Teosofía). No debe confundirse con el Alma. "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 los tres forman una trinidad sintetizada por la Vida que los impregna a todos ellos". (Doctr. Secr., I, 80).

Materia: Espíritu y Materia son dos polos o aspectos bajo los cuales se manifiesta el Logos. Como Ser absoluto que es, la Divinidad suprema, es a la vez Espíritu y Materia. La Materia es la Madre del mundo, así como el Espíritu es el Padre. La vida del Logos aparece como Espíritu; su Mâyâ, como Materia. (A. Besant, Sabid. Antig., 364). En otros términos: la naturaleza inferior del Logos, la material, es origen o matriz de todos los seres, mientras que su naturaleza superior, la espiritual, es el vital Elemento que los anima y sostiene: "Todos los seres que vienen a la existencia, sean animado o inanimados, son producto de la unión de la Materia con el Espíritu". (Bhagavad-Gîtâ, XIII, 26). La Materia, por lo tanto, es eterna, increada e indestructible, mientras que las formas de la misma, que constituyen el mundo de Mâyâ o de ilusión, son creadas, transitorias y cambiantes; no son permanentes ni tienen verdadera realidad. En el universo manifestado no hay materia muerta. La Materia es viva, y así podemos afirmar que "no hay fuerza sin materia, ni materia sin fuerza"; una y otra están unidas en indisoluble maridaje. Se halla en contínuo movimiento, tomando forma bajo cada estremecimiento o vibración de vida y adaptándose a cada cambio de movimiento. (Sabiduría Antigua, 55, 142). La actividad esencial de la Materia consiste en su naturaleza receptiva. Al recibir impulsos de vida, se organiza en formas, y éstas se mantienen gracias a tales impulsos, mientras que se disgregan en cuanto cesa dicha influencia. (Id., 366). La Materia es también el factor indispensable, la base o vehículo necesario, una condición sine qua non para la manifestación de las fuerzas o agentes físicos (luz, calor, electricidad, etc.) en el plano físico. (Doctr. Secr., I, 536). –La Materia ofrece diversos grados de densidad segun sea el plano o subplano al que corresponda. Su grado de vitalidad es asimismo muy diverso.

El Prakriti (Materia) es un principio ilimitado, universal, la materia cósmica, que se presenta como una masa sutil, informe, sin diferenciación o manifestación alguna. Pero, gracias a su incesante actividad y a su potencia productora, es la causa material de los diferentes desarrollos, manifestaciones, formas o productos de la Materia. Así, pues, la Materia se presenta en dos estados distintos: 1) Materia indiferenciada, inmanifestada, caótica, informe, raíz o esencia de la Materia (Mûlaprakriti, Substancia), eterna causa material del universo físico, y 2) Materia diferenciada o manifestada, que constituye las innumerables formas o diferenciaciones materiales accidentales o transitorias de la masa de Materia caótica o indiferenciada, formas que, después de una existencia más larga o más breve, se destruyen desvaneciéndose en el océano de materia informe o caótica de donde procedieron. El Prakriti es inconsciente, y toda su actividad se emplea exclusivamente en favor y provecho del Purucha, para su experiencia y para así conducirle al conocimiento de sí mismo.

Glosorio Teosófico: Alma y Espiritu

Alma (Soul, en el original): EL psyche o nephesh de la Biblia; el principio vital o soplo de vida que todo animal, desde el infusorio, comparte con el hombre. En la Biblia traducida, dicha palabra significa indistintamente vida, sangre y alma. "No matemos su nephesh", dice el texto original; "no le matemos", traducen los cristianos (Génesis, XXXVII, 21), y así sucesivamente. [El Alma, o sea el hombre propiamente dicho, es el intelecto humano, el eslabón entre el Espíritu divino del hombre y su personalidad inferior. Es el Ego, el individuo, el Yo, que se desarrolla por medio de la evolución. En lenguaje teosófico, es el Manas, el Pensador. La mente es la energía de éste, que está obrando dentro de las limitaciones del cerebro físico. - A. Besant, Sabiduría Antigua.] [Véase: Anima y Antahkarana.]

Alma-Maestro: Véase: Alaya.

Alma plástica: Término usado en ocultismo con referencia al Linga zarîra o cuerpo astral del cuaternario inferior. Es llamada Alma "plástica" y también "protea", por razón de su poder de asumir cualquiera imagen impresa en la Luz astral que le rodea, o en la mente de los médium o de aquellas personas que están presentes en las sesiones de materializaciones. El Linga zarîra no debe confundirse con el mâyâvi-rûpa o "cuerpo de pensamiento", o sea la imagen creada por el pensamiento y voluntad de un adepto o hechicero; porque mientras que la "forma astral" o linga zarîra es una entidad real, el "cuerpo mental o de pensamiento" es una ilusión pasajera creada por la mente.

Alma Protea: Nombre empleado para designar el Mâyâvi-rûpa o "cuerpo mental"; la forma astral más elevada que asume todas las formas y cada forma a voluntad del pensamiento del adepto. (Véase: Alma plástica).

Anima (Latín): El Alma (Superior). Con este nombre se designa el órgano interno (Antahkarana) y también el conjunto de los tres principios: Âtma, Buddhi y Manas.

Anima Mundi (Latín): "Alma del Mundo"; lo mismo que el Alaya de los budistas del Norte; la esencia divina que todo lo llena, penetra, anima e informa, desde el átomo más diminuto de materia hasta el hombre y el dios. En cierto sentido es la "Madre de siete pieles" de las estancias de la Doctrina Secreta, la esencia de los siete planos de senciencia, conciencia y diferenciación moral y física. En su aspecto más elevado, es el Nirvâna, y en el inferior es la Luz Astral. Era femenina entre los gnósticos, los primitivos cristianos y los nazarenos; bisexual entre las demás sectas, que la consideraban solamente en sus cuatro planos inferiores. De naturaleza ígnea, etérea en el objetivo mundo de la forma (y luego éter), y divina y espiritual en sus tres planos más elevados. Cuando se dice que cada alma humana nacía desprendiéndose del Anima Mundi, significa esotéricamente que nuestros Yos superiores son de una esencia idéntica al Alma del Mundo, que es una radiación de lo ABSOLUTO Universal siempre desconocido.

Alaya (Sánscrito): El Alma universal o Anima Mundi. (Véase: Doctrina Secreta, I, 80 y siguientes). Este nombre pertenece al sistema tibetano de la Escuela contemplativa Mahâyana. Idéntico al Akaza en su sentido místico, y al Mulaprakriti, en su esencia, como base y raíz que es de todas las cosas. [Alaya es el "Alma-Maestro", el Alma universal o Âtman, de la que cada hombre tiene dentro de sí mismo un rayo, con la cual puede identificarse y en la cual puede sumirse. (Voz del Silencio, II).] Véase: Anima Mundi.

Augoeides (Griego).- Bulwer Lytton lo denomina "Yo Luminoso", o nuestro Ego superior. Pero el Ocultismo hace de él algo distinto de esto. Es un misterio. El Augoeides es la luminosa radiación divina del Ego, que, cuando encarnado, no es más que su sombra pura como es aun así. Esto queda explicado en el artículo Amèsha Spentas o Amshaspends y sus Ferouers. [Entre los neoplatónicos parece significar el "cuerpo astral".

La Teosofía plantea una Gran Causa Primera, una Realidad Infinita (Absoluto), dentro de la cual toda manifestación tiene su origen. De esta Causa y Raíz de todo "surgen" (coexistentes con el absoluto) dos polaridades fundamentales y opuestas: "Espíritu" y "Materia". Entre ambas se establece una relación. Este es el campo de la manifestación futura, una tensión entre las dos polaridades opuestas que, habiendo sido divididas, tienden siempre a reunirse. "Siempre que esta reunión se efectúa, se produce el fenómeno que llamamos "conciencia" (ALMA). Por consiguiente, la conciencia (Alma) participa de la naturaleza de la Realidad misma; de hecho, es el reflejo o expresión parcial de la Realidad en la Manifestación.

0-Absoluto (Vacío, Consciencia Pura, Realidad Infinita)

1- Padre (Parabrahman) Espíritu: Principio de Ideación Pura como Energía Inteligente del Absoluto o Divinidad que impregna, sostiene y anima el Universo. Eterno e Increado.

2- Madre (Mulaprakriti) Materia (Substancia): Principio de Vehiculo, Receptaculo de la cual surgen todas las formas del Universo. Eterno e Increado.

3- Alma: La Acción Animadora, como Vida y Consciencia, del Espíritu o Ideación Pura como Energía Inteligente, sobre la Materia vehiculo y receptaculo. Niveles de Manifestación del Alma.

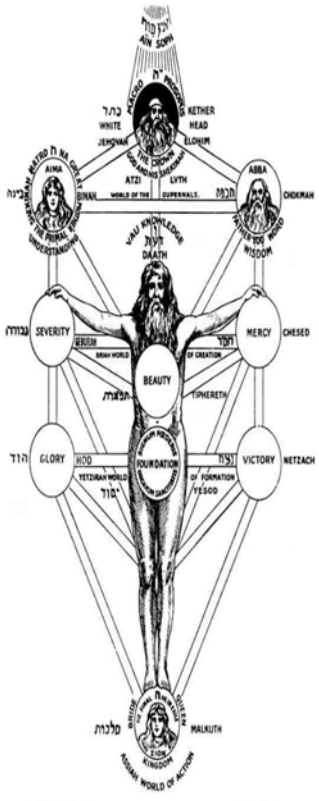
Alma Suprema (1 Logos, Atman, Espíritu Universal)
Alma Espiritual (2 Logos, Alaya, Vida, Sabiduría)
Alma de Mundo (3 Logos, Mahat, Forma, Inteligencia)
Alma Divina "Individual" (Atma, Reflejo del 1 Logos)
Alma Espiritual Individual (Buddhi, Reflejo de 2 Logos)
Alma Humana (Manas, Reflejo de 3 Logos)
Alma Animal (Kamas, Astral, Deseos)
Alma Vegetal (Prana, Vitalidad, Vida Orgánica-Celular)
Alma Mineral (Molécula - Átomo Físico, Vida Inorgánica)
Alma Elemental (Molécula - Átomo Sutil)

Espíritu, Materia y Alma, son una Trinidad sintetizada por la Vida que los compenetra.

Las Siete Cámaras Planetarias

Cábala

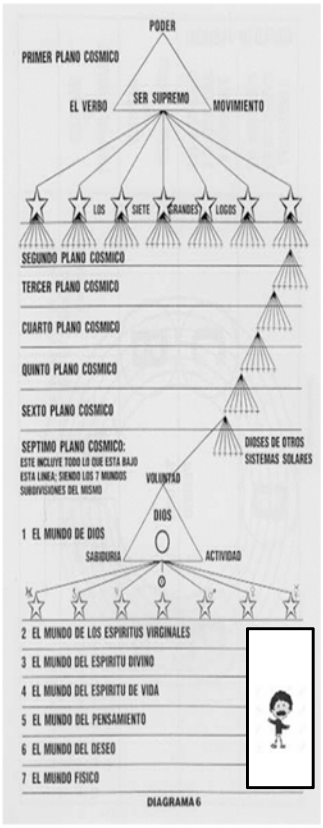
Logos
↓
Espíritu
↓
Alma
(Psiquis)
↓
Materia
(Físico)

1- Evolución Material es el paso de la Substancia por diferentes grados de diferenciación cada vez mas complejas. 7 Planos, 7 Subplanos, 7 Planetas, etc.

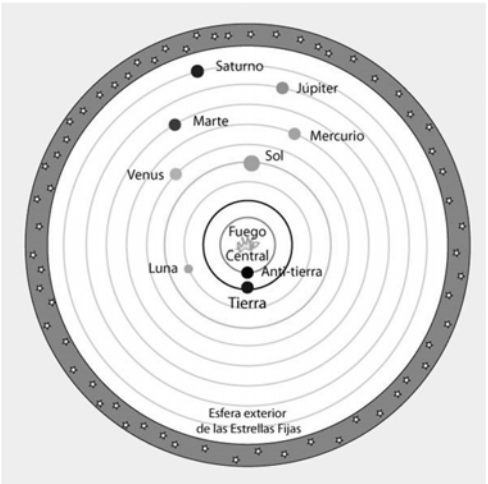
2- Evolución Espiritual es el paso de la conciencia/Alma a través de formas mas complejas y su desenvolvimiento. Elementales, Minerales, Vegetales, Animales, Humanos, Dioses (Elohim), etc.

Logos
↓
Espíritu
↓
Alma (Psiquis)
↓
Materia (Físico)

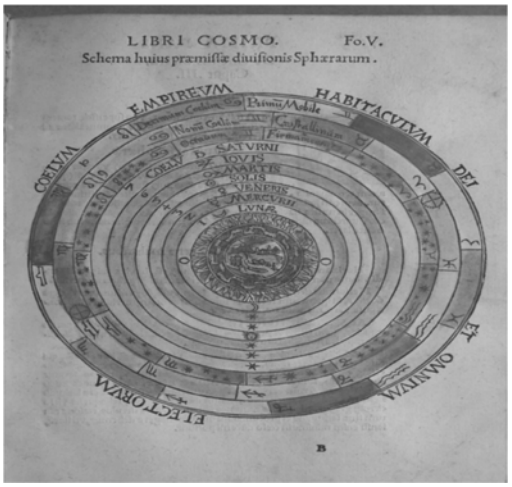
Teosofía

Las Siete Cámaras Planetarias (Planetas) y Nuestro Universo. Cada Planeta simbolizaba un grado de evolución tanto material (como planeta , plano, globo, etc.) como espiritual (como grado de conciencia o Alma o Reinos de Vida, (elemental I,II,III, mineral, vegetal, animal, humano, pitris I, II, III, etc.)

Sistema Heliocéntrico
Filósofo y Matemático Pitágoras (570 A.C.-475 A.C.), El filósofo y Matemático Pitagórico Filolao (450 AC-350 A.C.), Astrónomo y Matemático Aristarco de Samos (310 AC-230 AC)

Universo Geocéntrico Antiguo
Orígenes en Babilonia, Grecia: Platón, Euxodo de Cnido, Aristóteles, finalmente Claudio Ptolomeo (II D.C.)

Y esto muestra que los antiguos Iniciados, a quienes seguía más o menos de cerca toda la antigüedad profana, significaban por la palabra Átomo un Alma, un Genio o un Ángel, el primogénito de la Causa por siempre oculta de todas las causas; y en este sentido sus enseñanzas se hacen comprensibles. Ellos sostenían, como lo hacen sus sucesores, la existencia de Dioses y Genios, Ángeles o Demonios, no fuera, ni independientes del Plenum Universal, sino dentro del mismo. Admitían y enseñaban gran parte de lo que ahora enseña la ciencia moderna, a saber: la existencia de una Materia o Substancia Cósmica primordial del Mundo (Mulaprakriti), eternamente homogénea excepto durante su existencia periódica; entonces, universalmente difundida en el espacio infinito, se diferencia y forma gradualmente de sí misma cuerpos siderales. Enseñaban la revolución de los Cielos, la rotación de la Tierra, el sistema heliocéntrico y los vórtices atómicos; siendo los Átomos en realidad Almas e Inteligencias. Estos "atomistas" eran panteístas filosóficos y espirituales, de los más trascendentes. No se les hubiese ocurrido jamás a ellos, ni siquiera en sueño, esa progenie opuesta, monstruosa, la pesadilla de nuestra raza civilizada moderna: por una parte, Átomos materiales inanimados que se dirigen a sí propios, y por la otra, un Dios extracósmico. (D.S; T.2; pdf. 308-309).

Puede ser útil mostrar lo que era la Mónada, y cuál su origen, en las enseñanzas de los antiguos Iniciados.

La ciencia exacta moderna, así que empezó a salir de su edad primera, percibió el gran axioma, hasta entonces esotérico para ella, de que ninguna cosa, sea del reino espiritual, psíquico, o físico del Ser, podía venir a la existencia de la Nada. No hay causa en el Universo manifestado que no tenga sus efectos adecuados, sea en el Espacio, o en el Tiempo; ni puede haber efecto alguno sin su causa anterior, la cual debe, a su vez, su existencia a otra aún más elevada, teniendo que permanecer la Causa absoluta final, como Causa sin Causa, por siempre incomprensible para el hombre. Pero ni esto siquiera es una solución; y si ha de considerarse de algún modo, tiene que ser desde los puntos de vista filosófico y metafísico más elevados; no siendo así, es mejor no tocar el problema. Es una abstracción, a cuya orilla la razón humana tiembla y amenaza con desvanecer, por más educada que se halle en las sutilidades metafísicas. Esto puede demostrarse a cualquier europeo que quisiera esforzarse en resolver el problema de la existencia, por los artículos de fe de los verdaderos vedantinos, por ejemplo. Lea y estudie las enseñanzas sublimes de Sankarâchârya acerca del Alma y del Espíritu, y se hará cargo el lector de lo que decimos. (D.S; T.2; pdf. 309)

Mónada: Del griego monas, unidad: La Unidad, lo Uno. Es Una, Universal, Infinita e Indivisible, cuyos Rayos, no obstante, forman lo que, en nuestra ignorancia, llamamos "Mónadas individuales" .

La Mónada "Individual" es la Chispa divina, el Jîva, el Yo, el Rayo del Principio Absoluto único, universal; el hálito o la vida exhalada del Logos. Aunque una en esencia, penetra en todos los planos y regiones del ser y se encarna en todas las formas al recorrer los arcos descendente y ascendente (involución y evolución). Por este motivo se la designa, segun los casos, con los nombres de Mónada elemental, mineral, vegetal, animal, humana, de un Espíritu planetario, etc. Contiene en germen o estado latente los atributos y poderes divinos, poderes que se van manifestando en virtud de las impresiones nacidas del contacto con los objetos del universo con que la Mónada se pone en relación.

Monada Universal: Logos, Espiritu Universal
Monada Divina Individual: Atma,
Monada Espiritual Dual: Atma-Buddhi,
Monada Humana: Atma-Buddhi- Manas,
Monada Animal
Monada Vegetal
Monada Mineral
Monada Elemental

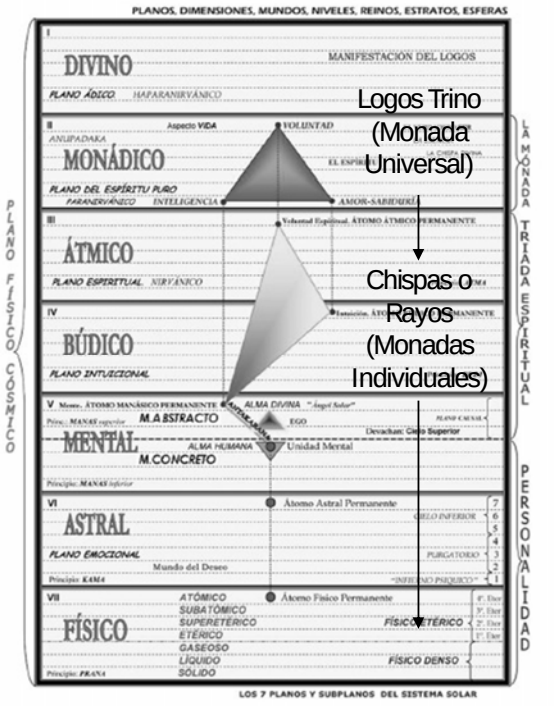
Mientras a los cristianos se les enseña que el Alma humana es un soplo de Dios, creada por Él para la existencia sempiterna, teniendo un principio, pero no fin –y por lo tanto, no pudiendo llamársela eterna–, la Enseñanza Oculta dice: Nada es creado, sino sólo transformado. No puede manifestarse nada en este Universo –desde un globo hasta un vago y fugaz pensamiento que no estuviera ya en el Universo; todo en el plano subjetivo es un eterno es, así como todas las cosas en el plano objetivo están siempre viniendo a ser, porque todas son transitorias.

La Mónada –que según la definió Good es "una cosa verdaderamente indivisible", bien que no le diera el sentido que le damos nosotros ahora significa aquí Âtmâ en conjunción con Buddhi y el Manas Superior. Esta trinidad es una y eterna; y a la terminación de la vida condicionada e ilusoria, los dos últimos principios son absorbidos en el primero. A la Mónada, pues, puede seguírsela en el curso de su peregrinación y en sus cambios de vehículos transitorios, tan sólo desde el estado incipiente del Universo manifestado. En el Pralaya, el período intermedio entre dos Manvantaras, pierde ella su nombre, como igualmente lo pierde cuando el Yo único real del hombre se sumerge en Brahman en los casos de Samâdhi elevado (el estado Turîya), o Nirvâna final. Según las palabras de Shankara: "*Cuando el discípulo alcanza aquella conciencia primitiva, la dicha absoluta, cuya naturaleza es la verdad, que no tiene forma ni acción, abandona este cuerpo ilusorio que ha sido tomado por el Âtmâ, lo mismo que un actor (abandona) el vestido (que se ha puesto)."* (D.S; T.2; pdf. 309-310)

Porque Buddhi, la Envoltura Ânandamaya, no es sino el espejo que refleja la dicha absoluta; y además, esa reflexión misma no está aún libre de la ignorancia, y no es el Espíritu Supremo, puesto que está sujeto a condiciones; es una modificación espiritual de Prakriti y un efecto; sólo Âtmâ es el fundamento único, real y eterno de todo, la Esencia y el Conocimiento Absoluto, el Kshetrajna.

Siendo Âtmâ (Individual), nuestro séptimo principio, idéntico al Espíritu Universal, y siendo el hombre con él en su esencia, ¿qué es, pues, la Mónada propiamente? Es esa chispa homogénea que irradia en millones de rayos procedentes de los Siete primordiales –de los cuales Siete se dirá algo más adelante. Es la CHISPA QUE EMANA DEL RAYO INCREADO: un misterio. En el Buddhismo esotérico del Norte, y hasta en el exotérico, Âdi–Buddha (Chogi Dangpoi Sangye), el Uno Desconocido, sin principio ni fin, idéntico a Parabrahman y a Ain Soph, emite un Rayo brillante desde sus Tinieblas. (D.S; T.2; pdf. 310-311)

Absoluto: Consciencia Pura
Parabrahman: Padre, Ideacion Pura Absoluta
Mulaprakriti: Madre, Substancia o Materia Absoluta

Éste es el Logos, el Primero (Inmanifestado), o Vajradhara, el Buddha Supremo, llamado también Dorjechang. Como el Señor de todos los Misterios no puede manifestarse, sino que envía al mundo de la manifestación su Corazón, "el Corazón Diamante". Vajrasattva o Dorjesempa, éste es el Segundo Logos de la Creación, del cual emanan los siete Dhyâni–Buddhas –cinco exotéricamente llamados los Anupâdaka, los "Sin Padres". Estos Buddhas son las Mónadas primordiales del Mundo del Ser Incorpóreo, el Mundo Arûpa, en donde las Inteligencias (sólo en aquel plano) no tienen ni forma ni nombre, en el sistema exotérico, pero tienen en la Filosofía Esotérica sus siete nombres distintos. Estos Dhyâni–Buddhas emanan o crean de sí mismos, por virtud de Dhyâna, Egos celestiales – los Bodhisattyas superhumanos. Éstos, encarnando al principio de cada ciclo humano sobre la Tierra, como hombres mortales, se convierten a veces, debido a su mérito personal, en Bodhisattvas entre los Hijos de la Humanidad, después de lo cual pueden reaparecer como Mânushi o Buddhas humanos. (Mitos del Hombre-Dios, Khisna, Buda, Jesus-Cristos, etc.)

Los Anupâdaka, o Dhyâni–Buddhas, son, pues, idénticos a los Mânasaputra brahmánicos –Hijos nacidos de la Mente–, ya sea de Brahmâ (3er Logos) o de cualquiera de las otras dos Hipóstasis Trimúrticas (Vishnu: 2do Logos y Shiva: 1er Logos); ellos son también idénticos a los Rishis ("Reveladores": Adeptos, Sabios, Iluminados, Santos, Grupos de 7, 10, 12, 21) y Prajâpatis ("Creadores": Emanaciones mas elevadas del Logos, Grandes Kosmocratores, 7, 10 (3+7) y 21 (7+7+7), también, creadores de la Vida en la tierra y del hombre). Así, en el Anugîtâ se encuentra un pasaje que, leído esotéricamente, muestra de un modo claro, bien que con otras imágenes, la misma idea y sistema. (D.S; T.2; pdf. 311)

Resumen del Nombres de las Divinidades y la Etapas del Generación del Universo

Algo	Rostros (Cabala)	Teosofia (Vedantina)	Kabala	Griego	Caldeos	Buddhismo
Infinito Halito Eterno Aguas de Vida	0-Seidad	Parabrahman Mulaprakriti (Aditi)	Ain Ain Soph Shekinah	Kaos	Ad-Ad Apsu Tihamat	Adi-Buddha
Germen		Huevo	Tzimtzum	Huevo	Huevo	
Activacion (Verbo)		Vach	Kav (Lahgash)		Encantamiento	
Primario	1-Fuente Androgeno	Brahma	Arij Anpin (A.K.)	Theos Eros-Phanes	IL	Vajradhara Dorjechang (Dharmakaya)
Movil	2-Padre	Brahma (Nara)	Abba	Ouranos	Anu	Vajrasattva Dorjesempa (Sambhogakaya)
Sustancial	3-Madre	Aditi (Nari)	Ima	Gea-Gaia	Anat	Vajrasattvatmika Visva-Tara (Nirmanakaya)
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	

Dice él:

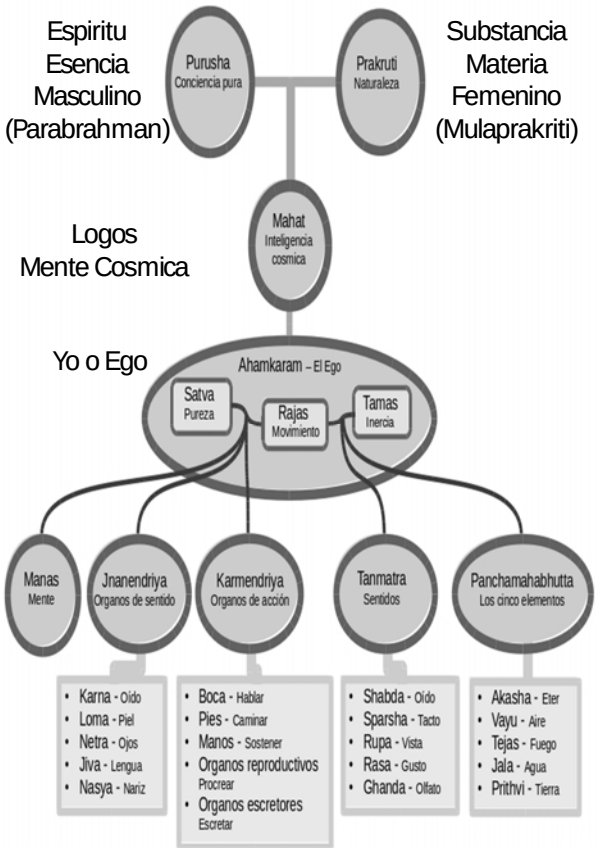
"*Cualesquiera que sean las entidades en este mundo, movibles e inmovibles, son las primeras en disolverse [en el Pralaya] (entidades físicas); siguiendo a éstas los desarrollos producidos de los elementos [de los que está formado el universo visible] (entidades sutiles); y (después) de estos desarrollos [entidades evolucionadas], todos los elementos (base substancial, esencia sutil o principios incorpóreos de la Naturaleza: Tierra, Agua, Fuego, Aire, Akasha, Anupadaka, Adi) . Tal es la graduación ascendente entre las entidades. Dioses, Hombres, Gandharvas, Pishâchas, Asuras, Râkshasas, todos han sido creados por la Naturaleza [Svabhâva, o Prakriti, Naturaleza plástica], no por las acciones ni por una causa [no por causa física alguna]. Estos Brâhmanas [¿los Rishi Prajâpati?], los creadores del mundo, nacen aquí (en la tierra) una y otra vez. Y lo que quiera que de ellos se produce, se disuelve a su debido tiempo en esos mismos cinco grandes elementos [los cinco, o más bien siete Dhyâni Buddhas, llamados también "Elementos" de la Humanidad], lo mismo que las olas en el Océano. Estos grandes elementos (sutiles, noumeno) se hallan en todos conceptos (más allá de) los elementos que constituyen el mundo [los elementos groseros]. Y aquél que se liberta de estos cinco elementos [los Tamnâtras] alcanza la meta más elevada. El Señor Prajâpati [Brahmâ] creó todo esto con sólo la mente [por medio, de Dhyâna o meditación abstracta y poderes místicos, lo mismo que los Dhyâni Buddhas]."* (D.S; T.2; pdf. 311-312)

Tanmâtras (Sánscrito).- Son los tipos groseros o rudimentos de los cinco elementos y la materia; la sutil esencia de éstos, desprovista de todas las cualidades e idéntica a las propiedades de los cinco Elementos fundamentales: tierra, agua, fuego, aire y éter, esto es: son, en uno de sus aspectos, el olfato, gusto, tacto, vista y oído. Según enseña la filosofía Sânkhya, los tanmâtras, elementos sutiles o primarios, son la producción del Ahankâra ("Yo", Conciencia Individual o Ego) y corresponden a los cinco sentidos, siendo designados con los nombres de ellos. Estos cinco elementos sutiles se combinan entre sí dando origen a los cinco elementos groseros o compuestos (mahâ-bhûtas), los cuales, combinándose a su vez entre sí, forman el mundo material. Tanmâtra significa además: partícula sutil, átomo, etc.

Esotéricamente:

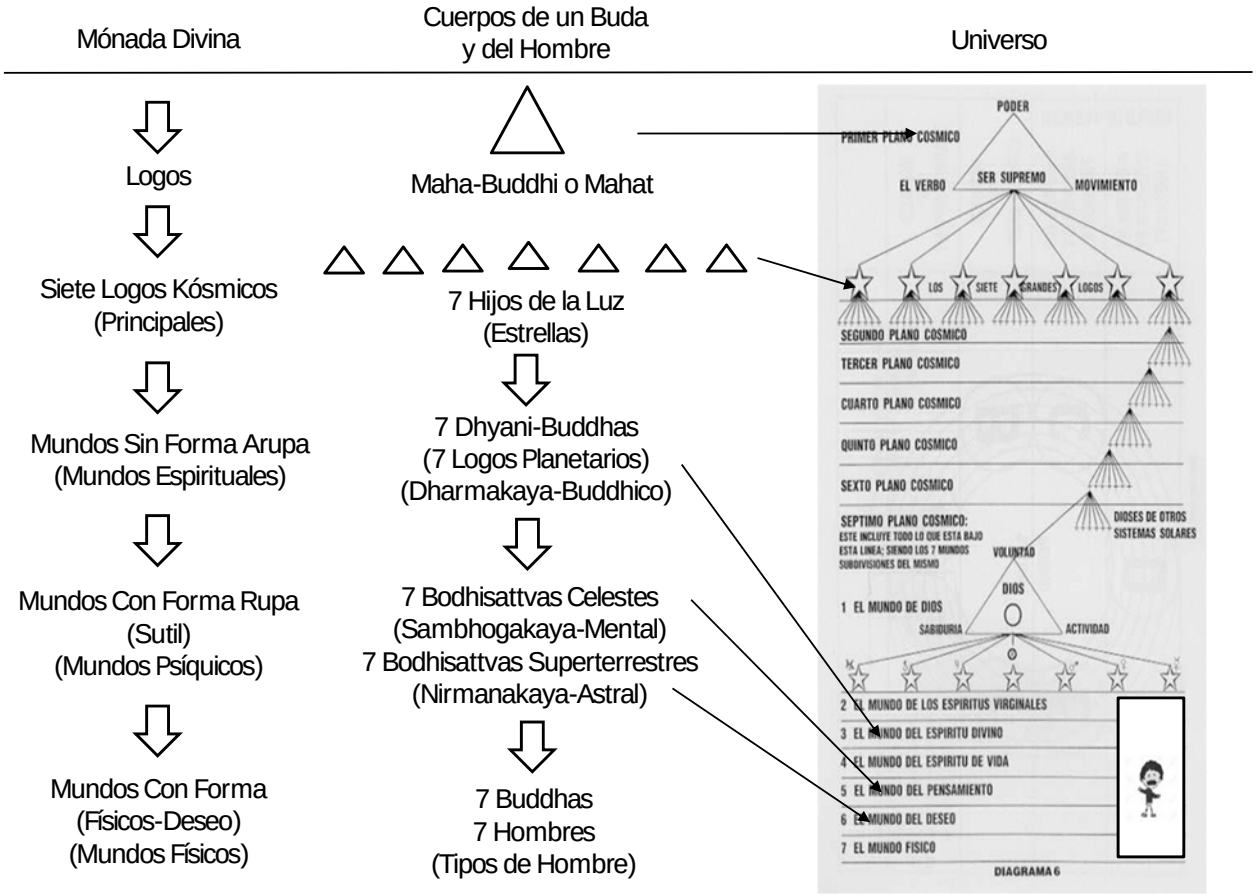
1-(Evolución material) son el Nóumeno primitivo de lo que se convierte en un Elemento Cósmico en el progreso de la evolución, en el sentido que se le daba al término en la antigüedad, no en el de la Física.

2-(Evolución Mente-Alma) Son los Logoi, las Siete Emanaciones o Rayos del Logos.

Es, pues, evidente que estos Brâhmanas (Sacerdotes, Reveladores) son idénticos a los Bodhisattvas terrestres de los Dhyâni–Buddhas celestes. Ambos, como “Elementos” primordiales, inteligentes, se convierten en los Creadores o Emanadores de las Mónadas destinadas a ser humanas en este ciclo; después de lo cual ellos mismos se desenvuelven, o por decirlo así, se abren en sus Yoes propios como Bodhisattvas o Brâhmanas, en el cielo y en la tierra, para convertirse por último en simples hombres. “Los Creadores del mundo nacen aquí, en la tierra una y otra vez”– verdaderamente. En el sistema buddhista del Norte, o religión popular exotérica, se enseña que cada Buddha, a la par que predica la Buena Ley en la Tierra, se manifiesta simultáneamente en tres Mundos: en el Mundo sin Forma como un Dhyâni–Buddha; en el Mundo de las Formas (Sutil) como un Bodhisattva, y en el Mundo del Deseo (Físico-Material), el más inferior o sea el nuestro, como un hombre. Esotéricamente la enseñanza difiere. La Mónada divina, puramente Âdi–Buddhica (1er Logos), se manifiesta como el Buddhi Universal (2do Logos), el Mâha–Buddhi o Mahat (3er Logos), de las filosofías indas, la Raíz espiritual, omnisciente y omnipotente de la Inteligencia divina, el Anima Mundi (Alma del Mundo, Mente Cósmica) más elevada o el Logos. Éste desciende “como una llama, difundiéndose desde el eterno Fuego, inmóvil, sin aumento ni disminución, siempre el mismo hasta el fin” del ciclo de existencia, y se convierte en Vida Universal en el Plano del mundo. ..continua...

.....De este Plano de Vida consciente brotan, como siete lenguas de fuego, los Hijos de la Luz, los Logos de Vida (7 Rayos del Logos-1era Emanación); luego los Dhyâni–Buddhas de contemplación (2da Emanación), las formas concretas de sus Padres sin forma, los Siete Hijos de la Luz, aun ellos mismos, a quienes puede aplicarse la frase mística brahmânica: “Tú eres AQUELLO” – Brahman. De estos Dhyâni–Buddhas emanan sus Chhâyâs o Sombras, los Bodhisattvas de los reinos celestiales (3era Emanación), los prototipos de los Bodhisattvas superterrestres (4ta Emanación), y de los Buddhas terrestres (5ta Emanación); y finalmente de los hombres (5ta Emanación). Los Siete Hijos de la Luz son llamados también estrellas. La estrella bajo la que nace una Entidad humana, dice la Enseñanza Oculta, permanece para siempre su estrella, a través de todo el ciclo de sus encarnaciones en un Manvantara. Pero ésta no es su estrella astrológica. La última concierne y se relaciona con la Personalidad; la primera con la Individualidad. El Ángel de esta Estrella, o el Dhyâni–Buddha relacionado con ella, será el Ángel que guía, o sólo el que preside, por decirlo así, en cada nuevo renacimiento de la Mónada, que es parte de su propia esencia, aun cuando su vehículo, el hombre, pueda permanecer para siempre ignorante de este hecho. Los Adeptos tienen cada uno su Dhyâni–Buddha, su “Alma–Gemela” mayor, y la conocen, llamándola “Alma–Padre” y “Fuego – Padre”. Sin embargo, sólo aprenden a reconocerla en la última y suprema Iniciación, cuando se les coloca frente a frente de la brillante “Imagen”. ¿Qué conocía Bulwer Lytton de este hecho místico, cuando describió, en uno de sus instantes de inspiración más elevada a Zanoni frente de su Augoeides?

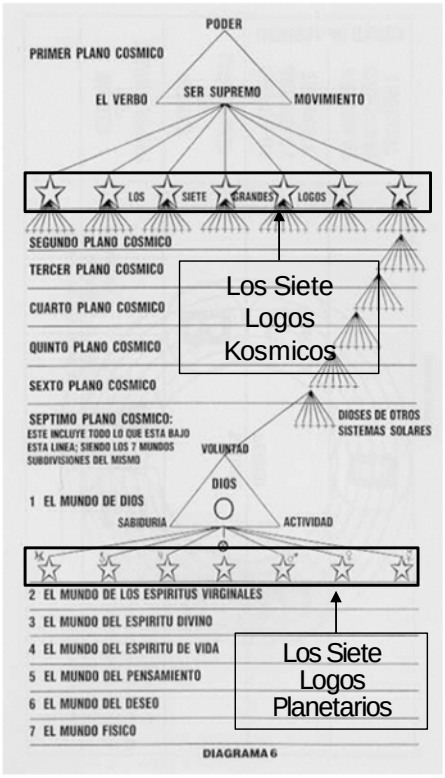
El Logos, o el Verbo a la vez inmanifestado y manifestado, es llamado por los indos Ishvara, el Señor, aunque los ocultistas le dan otro nombre. Ishvara, dicen los vedantinos, es la conciencia más elevada en la Naturaleza. “Esta conciencia” (EL Logos), contestan los ocultistas, “es sólo una unidad sintética en el Mundo del Logos manifestado –o en el plano de la ilusión; pues es la suma total de la conciencia Dhyân–Chohánica”. “¡Oh sabio!, desecha el concepto de que No–Espíritu es Espíritu” –dice Shankarâchârya–. Âtmâ es No–Espíritu en un estado final Parabráhmico; Ishvara, el Logos, es Espíritu; o, como lo explica el Ocultismo, es una unidad compuesta de Espíritus vivientes manifestados, la fuente padre y el semillero de todas las Mónadas mundanas y terrestres, más su Reflexión divina, que emana del Logos y vuelve al mismo, cuando cada una llega al punto culminante de su tiempo....continua.. (D.S; T.2; pdf. 313)

El Logos, es una Unidad Compuesta de Espíritus Vivientes manifestados, la fuente padre y el semillero de todas las Mónadas.

....Hay siete Grupos principales de tales Dhyân Chohans (7 Rayos), Grupos que pueden encontrarse y reconocerse en todas las regiones, pues son los Siete Rayos primordiales. El Ocultismo enseña que la Humanidad está dividida en siete distintos Grupos, con sus subdivisiones mentales, espirituales y físicas. De aquí que haya siete planetas principales, las esferas de los siete Espíritus residentes, bajo cada uno de los cuales nace uno de los Grupos humanos que es guiado e influido por ese medio. Hay sólo siete planetas (7 atributos divinos) especialmente relacionados con la Tierra, y doce casas (aspectos, campos o esferas de acción y experiencia de estos atributos divinos); pero las combinaciones posibles de sus aspectos son innumerables. Como cada planeta puede estar respecto de cada uno de los otros en doce aspectos distintos, sus combinaciones deben ser casi infinitas; tan infinitas de hecho, como lo son las capacidades espirituales, psíquicas, mentales y físicas en las variedades innumerables del genus homo, cada una de cuyas variedades nace bajo uno de los siete planetas y una de las mencionadas e innumerables combinaciones planetarias.

Universo

La Mónada, pues, considerada como Una, está por encima del séptimo principio en el Kosmos y en el hombre; y como Tríada (En el Logos Trino; Adico Kosmico, Monadico (Alayico Kosmico) y Atmico (Mahatico Kosmico). En el hombre: Atmico, Buddhico, Manas), es la progenie directa radiante de la mencionada Unidad compuesta, no el Soplo de "Dios", como se llama a esta Unidad, ni emanada de nihil; pues semejante idea es por completo antifilosófica, y degrada a la Deidad, rebajándola a una condición finita y con atributos. Como lo expresa muy bien el traductor de la Crest–Jewel of Wisdom –aunque Ishvara es "Dios".

"*Inmutable en las más grandes profundidades de los Pralayas y en la más intensa actividad de los Manvantaras [también], además [de él] está Âtmâ, alrededor de cuyo pabellón existe la obscuridad del eterno MÂYÂ.*"

Las "Tríadas" nacidas bajo el mismo Planeta–Padre, o más bien, las Radiaciones de un mismo Espíritu Planetario o Dhyâni–Buddha, son en todas sus vidas y renacimientos posteriores, almas hermanas o "gemelas", en esta tierra. La idea es la misma que la de la Trinidad Cristiana, los "Tres en Uno", sólo que es más metafísica: el "Superespíritu" (Atma Kósmico), Universal, manifestándose en los dos planos superiores, los de Buddhi (Kósmico) y Mahat (Manas Kósmico). Estas son las tres Hipóstasis metafísicas, pero nunca personales. (D.S; T.2; pdf. 313-314)

Esto fue conocido por todos los Iniciados elevados de todas las edades y países: “Yo y mi Padre (Dhyan Chohan, Rayo o Arcangel) somos uno” –decía Jesús–. Cuando se le hace decir en otra parte: “Yo asciendo hacia mi Padre y vuestro Padre”, ello significa lo que acaba de exponerse. La identidad, a la vez que la diferenciación ilusoria de la Mónada–Angélica (Atma-Buddhi) y la Mónada–Humana (Atma-Buddhi-Manas), se muestra en las sentencias siguientes: “Mi Padre (Dhyan Chohan, Rayo o Arcangel) es más grande que yo–. “Glorificad a vuestro Padre (Dhyan Chohan, Rayo o Arcangel) que está en el Cielo”. “Entonces brillarán los justos como el sol en el reino de su Padre” (no de nuestro Padre). Así también pregunta Pablo: “¿No sabéis vosotros que sois el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?”. Todo lo cual era simplemente para indicar que el grupo de discípulos y partidarios atraídos por él pertenecían al mismo Dhyâni–Buddha, Estrella, o Padre, y que éste pertenecía también a su vez al mismo reino y división planetarios que él. El conocimiento de esta Doctrina Oculta es lo que encontró expresión en la revista de The Idyll of the White Lotus, cuando T. Subba Row escribió lo siguiente:...continua.....

“*Cada Buddha encuentra en su última Iniciación a todos los grandes Adeptos que han alcanzado el estado Búddhico durante las edades precedentes... cada clase de Adeptos tiene su lazo espiritual propio de comunión, que los une a todos entre sí... El único medio eficaz posible de entrar en semejante hermandad... es llegar a colocarse bajo la influencia de la luz Espiritual que radia del propio Logos (Dhyan Chohan, Rayo o Arcangel) de uno. Puedo además decir... que semejante comunión es sólo posible entre personas cuyas almas derivan su vida y sostenimiento del mismo Rayo divino; y que, así como del “Sol Central Espiritual” irradian siete Rayos distintos, asimismo todos los Adeptos y Dhyân Chohans son divisibles en siete clases, cada una de las cuales es guiada, gobernada y cobijada por una de las siete formas o manifestaciones de la Sabiduría Divina.”*

Son, pues, los Siete Hijos de la Luz (7 Rayos del Logos) –llamados por el nombre de sus planetas y a menudo identificados con ellos por la masa ignorante, a saber: Saturno, Júpiter, Mercurio, Marte, Venus, y presumiblemente el Sol (Vulcano) y la Luna para el crítico moderno, que no profundiza más allá de la superficie de las antiguas religiones los que son, según las Enseñanzas Ocultas, nuestros Padres celestiales, o sintéticamente, nuestro “Padre”....continua...(D.S; T.2; pdf. 315)

.....Por esto, como ya se ha observado, el Politeísmo es realmente más filosófico y exacto que el Monoteísmo antropomórfico. Saturno, Júpiter, Mercurio y Venus, los cuatro planetas exotéricos, y los otros tres que no deben nombrarse, eran los cuerpos celestes en comunicación directa astral y psíquica, moral y físicamente, con la Tierra, sus Guías, y Vigilantes; proporcionando los orbes visibles a nuestra humanidad sus características externas e internas, y sus Regentes o Rectores nuestras Mónadas ("Individuales") y facultades espirituales. A fin de evitar nuevas interpretaciones erróneas, diremos que entre los tres Orbes Secretos o Ángeles Estelares no están incluidos Urano ni Neptuno; no sólo porque eran desconocidos bajo estos nombres para los sabios antiguos, sino porque, lo mismo que todos los otros planetas, por muchos que pueda haber, son los Dioses y Guardianes de otras Cadenas o Globos septenarios dentro de nuestro sistema.

Además, no dependen por completo del Sol los dos grandes planetas, últimamente descubiertos, como sucede con los demás planetas. De otro modo, ¿cómo podemos explicar el hecho de que Urano reciba 1/390 parte de la luz recibida por nuestra Tierra, mientras Neptuno recibe sólo 1/900; y que sus satélites muestren la particularidad de una rotación inversa a la que se ha encontrado en los demás planetas del Sistema Solar? En todo caso, lo que decimos se aplica a Urano, aunque el hecho ha sido discutido de nuevo recientemente. (D.S; T.2; pdf. 315-316)

Este asunto será, por supuesto, considerado como una mera fantasía por todos los que confunden al orden universal del Ser con sus propios sistemas de clasificación. Aquí, sin embargo, se exponen simples hechos de las Enseñanzas Ocultas, para que sean aceptados o rechazados, según el caso. Hay detalles que, a causa de su gran abstracción metafísica, no pueden tratarse. Por tanto, meramente afirmamos que sólo siete de nuestros planetas están íntimamente relacionados con nuestro globo, como el Sol lo está con todos los cuerpos sujetos a él en su Sistema. Pobre y miserable es, en verdad, el número de los cuerpos que la Astronomía conoce entre planetas de primero y segundo orden. Por lo tanto, se presenta a la razón que hay un gran número de planetas pequeños y grandes que todavía no han sido descubiertos, pero de cuya existencia debían ciertamente tener conocimiento los antiguos astrónomos, todos ellos Adeptos Iniciados. Pero, como la relación de éstos con los Dioses era sagrada, tenía que seguir siendo un arcano (secreto), como también los nombres de varios otros planetas y estrellas.

Además de esto, hasta la misma Teología Católica Romana habla de "setenta planetas que presiden sobre los destinos de las naciones de este globo"; y, salvo la aplicación errónea, hay más verdad en esta tradición que en la Astronomía exacta moderna. Los setenta planetas están relacionados con los setenta antepasados del pueblo de Israel, queriendo indicar los Regentes de estos planetas y no los orbes mismos; la palabra setenta es una ficción y un velo puestos sobre el 7 X 7 de las subdivisiones.....continúa...

.....Cada pueblo y nación, como hemos dicho, tiene su Vigilante directo; Custodio y Padre en el Cielo, un Espíritu Planetario. Dispuestos estamos a dejar a los descendientes de Israel, los adoradores de Sabaoth o Saturno, su propio Dios nacional, Jehovah; pues, en efecto, las Mónadas del pueblo escogido por él son suyas propias, y la Biblia nunca lo ha ocultado. Sólo que la Biblia protestante inglesa está, como de costumbre, en desacuerdo con la de los Setenta y la Vulgata. Así, mientras en la primera leemos:

Cuando El Más Alto [no Jehovah] (EL-Elyon) dividió su herencia entre las naciones... dispuso los límites de los pueblos con arreglo al número de los hijos de Israel.

En la versión de los Setenta, dice el texto: "con arreglo al número de Ángeles", Ángeles Planetarios, versión que concuerda más con la verdad y con los hechos. Además, todos los textos convienen en que "la parte del Señor [la de Jehovah] es su pueblo; Jacob es el lote de su herencia", y esto resuelve la cuestión. El "Señor" Jehovah tomó a Israel como su parte; ¿qué tienen que ver, por tanto, otras naciones con aquella Deidad nacional particular? Dejad, pues, que el "Ángel Gabriel" vele sobre el Irán, y "Miguel–Jehovah" sobre los hebreos. Éstos no son los Dioses de otras naciones, y es difícil comprender por qué los cristianos han elegido un Dios contra cuyos mandamientos fue Jesús el primero en rebelarse. (D.S; T.2; pdf. 316-317)

Otras Claves:

4- Deuteronomio Capítulo 32-Se nombra a un "Altísimo" como Elyon (Jerarquía mayor que YHVH) que establece los límites de los pueblos y da a los hijos de Israel a "Dios" como YHVH.

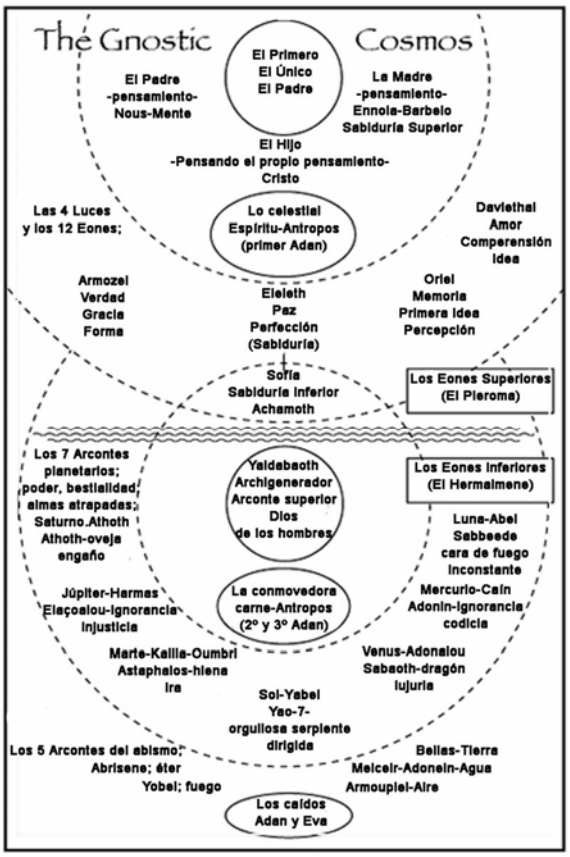
Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones,
Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres,
Estableció los límites de los pueblos
Según el número de los hijos de Israel.
Porque la porción de Jehová es su pueblo;
Jacob la heredad que le tocó.

5- Génesis Capítulo 14-Se nombra a un "Altísimo" como Elyon (Jerarquía mayor que YHVH) que tiene un sacerdote llamado Melquisedec que bendice a Abram (sacerdote de YHVH) y recibe diezmos de este.

Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino; y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra; y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abram los diezmos de todo.

El origen planetario de la Mónada o Alma y de sus facultades fue enseñado por los gnósticos. Tanto en su camino hacia la Tierra como en el de la vuelta de la misma, cada alma, nacida de la “Luz Ilimitada”, tenía que pasar a través de las siete regiones planetarias en ambas vías. Los Dhyâni y Devas puros de las más antiguas religiones se convirtieron con el tiempo, entre los mazdeístas, en los Siete Devas, los ministros de Ahriman, “cada uno encadenado a su planeta”; para los brahmanes, los Asuras y algunos de los Rishis – buenos, malos e indiferentes; entre los gnósticos egipcios Thoth o Hermes era el jefe de los Siete, cuyos nombres son dados por Orígenes como Adonai, genio del Sol; Tao, de la Luna; Eloi, de Júpiter; Sabaoth, de Marte; Orai, de Venus; Astaphai, de Mercurio, e Ildabaoth (Jehovah), de Saturno. Finalmente, el Pistis–Sophia, que la más grande autoridad moderna sobre creencias gnósticas exotéricas, el difunto Mr. C. W. King, menciona como “monumento precioso del Gnosticismo”; este antiguo documento es eco de las creencias arcaicas de las edades, aunque las desfigura para servir a fines sectarios. Los Regentes Astrales de las Esferas, los planetas, crearon las Mónadas, o Almas, de su propia substancia, con “las lágrimas de sus ojos y el sudor de sus tormentos”, dotando a las Mónadas con una chispa de su substancia, que es la Luz Divina. En los volúmenes III y IV se mostrará por qué estos “Señores del Zodíaco y de las Esferas” han sido transformados por la teología sectaria de los Ángeles Rebeldes de los cristianos quienes los tomaron de los Siete Devas de los Magos, sin comprender el significado de la alegoría.

Sistema Gnóstico de Valentín: El siguiente esquema no corresponde exactamente, pero nos da una idea.

4 Eones

⇩

4 Eones

⇩

10 Eones

⇩

12 Eones

Sophia (Sabiduría)
(Madre del Demiurgos)

⇩

Demiurgo “Dios de los Hombres”
(Yaldabaoth, Logos Solar)

⇩

Siete Espíritus o Arcontes
Planetarios (Hermanos del Sol)
Jehovah-(Luna o Saturno)

⇩

Tierra (Mundos Físicos) y los elementos: Éter, Fuego, Aire, Agua, Tierra

Pleroma o Eones Superiores “Creación Kósmica” 30 Eones en Total (Tres Sephirot Superiores)

Eones Inferiores “Creación Solar” Cosmos Visible con sus Siete Cielos (Siete Sephirot Inferiores)

Hebdómada Terrestre “Creación Terrestre” (7 Hombres Primordiales)

Como de costumbre, aquello que es, y era desde su principio, divino, puro y espiritual en su unidad primitiva, se convirtió –a causa de su diferenciación a través del prisma desfigurado de los conceptos del hombre– en humano e impuro, reflejando la naturaleza pecadora propia del hombre. De este modo, en el transcurso del tiempo, fue degradado el planeta Saturno por los adoradores de otros Dioses. Las naciones nacidas bajo Saturno –la judía, por ejemplo, para quien se convirtió en Jehovah después de haber sido considerado como hijo de Saturno, o llda–Baoth, por los ofitas, y en el Libro de Jasher– estaban en constante lucha con las nacidas bajo Júpiter, Mercurio o cualquier otro planeta que no fuera Saturno Jehovah; a pesar de las genealogías y profecías, Jesús el Iniciado (o Jehoshua) —el tipo de que fue copiado el Jesús ”histórico” –no era de pura sangre judía, y por tanto, no reconocía a Jehovah; ni rendía culto a ningún Dios planetario fuera de su propio ”Padre”, a quien conocía y con quien se comunicaba, como lo hacen todos los Iniciados elevados, “Espíritu con Espíritu y Alma con Alma”.

Esto puede apenas ponerse en duda, a menos que el crítico explique a satisfacción de todos, las extrañas frases puestas en boca de Jesús, durante sus discusiones con los Fariseos, por el autor del Cuarto Evangelio: *Sé que sois de la semilla de Abraham... hablo de lo que he visto con mi Padre; y vosotros hacéis lo que habéis visto con vuestro Padre... ejecutáis los hechos de vuestro Padre... Sois de vuestro Padre, el Demonio... Él fue un homicida desde el principio, y no moraba en la verdad, porque en él no la hay. Cuando dice una mentira habla de sí mismo; pues es un mentiroso y el padre de ella.* (D.S; T.2; pdf. 318)

Fragmento del Evangelio de Juan 8:

28 Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. 29 Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. 30 Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. 31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 33 Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis libres? 34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado

35 Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre. 36 Así que, si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. 37 Sé que sois descendientes de Abraham; pero procuráis matarme, porque mi palabra no halla cabida en vosotros. 38 Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. 39 Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 40 Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto Abraham. 41 Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es Dios. 42 Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. 43 ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. 44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. 45 Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. 46 ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?

Jesús Histórico: “Esenio” (aunque disentía de la comunidad en algunos puntos de la observancia externa) y “Nazareno”. Mensajero de la Gran Fraternidad para predicar las antiguas enseñanzas divinas en su integridad primitiva que debían ser la base de una nueva civilización. Hasta entonces el verdadero concepto de Dios y de la Naturaleza había sido privativo de los adeptos a las escuelas esotéricas. La Doctrina Secreta era idéntica para los budistas pre-védicos, magos parsis, hierofantes egipcios, cabalistas caldeos, nazarenos judíos y adeptos de toda época y nacionalidad. Dividió sus enseñanzas en esotéricas y exotéricas. Se intuye la clasificación de sus discípulos en neófitos, hermanos y perfectos.

La secta de los nazarenos (gnósticos) era muy anterior a la ley de Moisés (Torah o Pentateuco), y nació en la comarca de Galilea, secularmente enemistada con el resto de Israel y compuesta en otro tiempo de una confusa mezcolanza de gentes idólatras, cuya capital era Nazara, después Nazareth, donde los primitivos nazarenos celebraban los Misterios de vida o asambleas de iniciación (esotéricos), cuyos ritos religiosos diferían opuestamente de los del culto popular (exotéricos) de Adonis (Sol) en Biblos. En general, no profesaban la religión mosaica como los judíos, sino más bien la de los teúrgos caldeos-acadianos (gnósticos). Recibían el bautismo en el río Jordán y no en otras aguas; estaban circuncidados y ayunaban antes y después de la ceremonia bautismal.

Los nazares o profetas, los nazarenos y los iniciados eran abiertamente contrarios al culto exotérico de Baco (Sol) (Iurbo-Adonai) bajo el nombre de Jehovah, y se atenían estrictamente al espíritu de las religiones simbólicas (esotéricas) , sin parar mientes en las idolátricas ceremonias de la letra muerta. Por esto, la rivalidad entre los sacerdotes y los profetas. Así se explica la hostilidad, recrudecida posteriormente, entre los nazarenos y los judíos carnales (los que seguían la letra muerta y no en espíritu la Ley de Moisés), a quienes acusaban los primeros de adorar a Baco o Iurbo–Adonai.

Esenios. (II AC)- Palabra helenizada que viene del hebreo Asa, "sanador". Fundado por el Maestro de Justicia (Simbólico o Histórico). Una de las tres sectas judías. Vivían alejados de las grandes ciudades; sus bienes eran comunes, su alimento era muy sencillo. Dedicaban mucho tiempo a la oración y a la meditación. Llevaban una vida muy contemplativa y tan perfecta, que muchos de los padres de la Iglesia los han tenido por cristianos. Eran cabalistas y teúrgos Hebreos (gnósticos), y quizás tenían influencia de terapeutas egipcios (Fraternidades Herméticas del Desierto), budismo, y pitagorismo. Los discípulos de Jesús estaban en su mayor parte afiliados a la secta de los esenios.

Jesús (Cristo) Mítico- Es una nueva interpretación o exégesis de la vida de Jesús, a partir de la nueva interpretación de las escrituras de Israel, la suma de atributos y hechos legendarios de otros dioses antiguos como Krichna, Baco, Osiris, Atis, etc. y que se convierte en el centro (o divinidad) de un “nuevo” culto mistérico que toma lo mejor de la esencia judía y lo mejor de las aspiraciones de salvación de la religiosidad del mundo helénico.

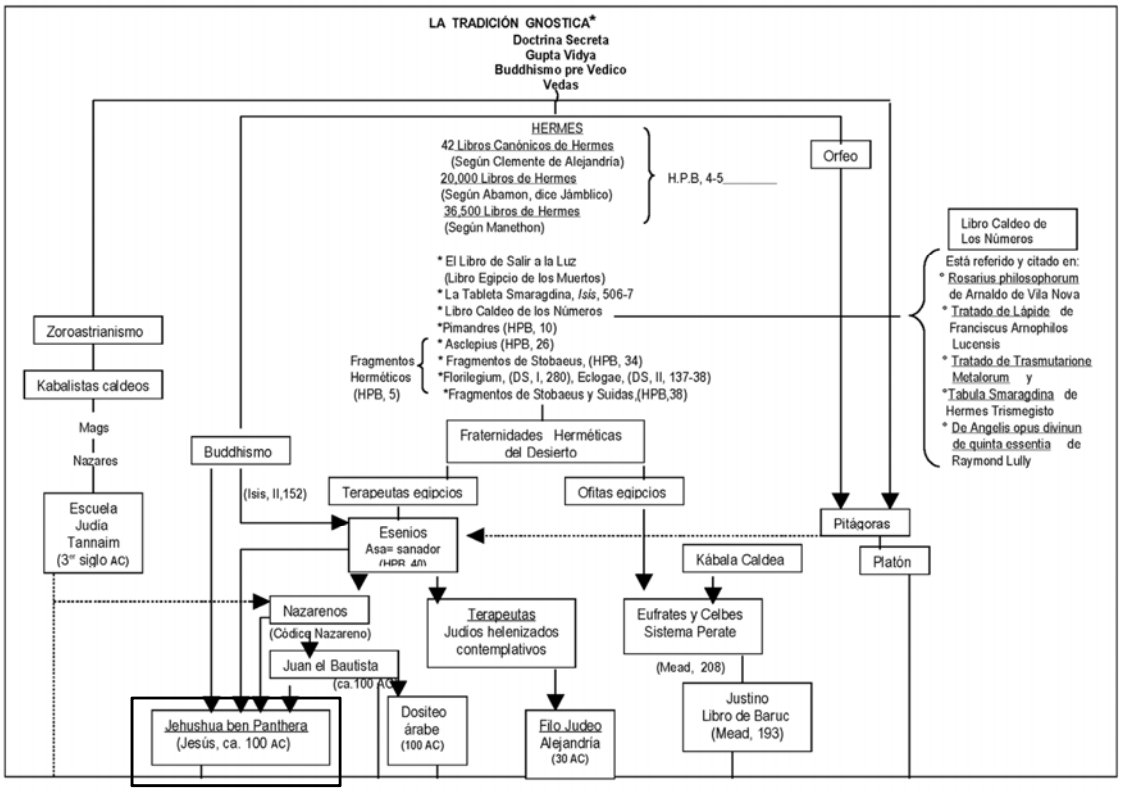
Rasgos de esos generales de los cultos:

1-Divinidad solar como hombre joven hermoso, largos cabellos dorados.
2-Divinidad asesinada por rufianes que personifican el principio de maldad en el universo.
3-Divinidad que resucita y se convierte en salvador de su pueblo.
4-Los procesos secretos que permitían su resurrección, simbolizaban los procesos que permiten al hombre superar su naturaleza inferior, dominar sus apetitos y manifestar su naturaleza divina.

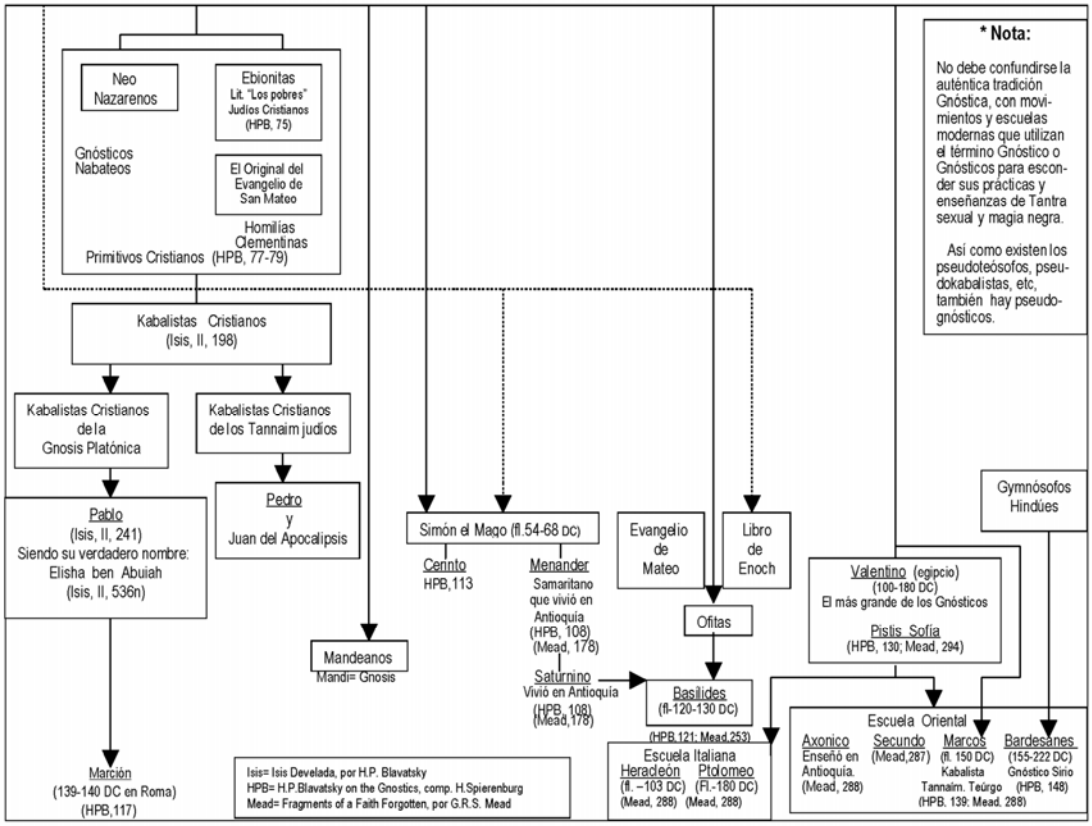
La doctrina secreta de Jesús era ésta: (Según Eliphas Levi, en El Gran Arcano del Ocultismo Revelado)

"Yo, que soy el hijo de Dios, os digo: no busquéis a Dios en el espacio. El está en nuestras conciencias y en nuestros corazones. Mi Padre y Yo somos Uno. Amémonos los unos a los otros, como hermanos. No tengamos más que un corazón y un alma. La ley religiosa es hecha para el hombre, mas el hombre no es hecho para la ley. Las prescripciones legales están sometidas al libre arbitrio de nuestra razón unida a la fe. Creed en el bien y el mal nada podrá sobre vosotros".
"Cuando os reunieseis en mi nombre, mi espíritu estará en medio de vosotros. Ninguno de entre vosotros debe juzgarse maestro de los otros, pero todos deben respetar la decisión de la asamblea. Todo hombre debe ser juzgado conforme a sus obras y medido en la medida que hizo para sí. La conciencia de cada hombre constituye su fe, y la fe del hombre es el poder de Dios en él".
"Si sois señores de vosotros mismos, la naturaleza os obedecerá y gobernaréis a los otros. La fe de los justos es más inamovible que las puertas del infierno y su esperanza jamás será confundida".
"Yo soy vosotros y vosotros sois Yo en el espíritu de caridad que es nuestro y que es de Dios. Creed esto y vuestro verbo será creador. Creed esto y haréis milagros. El mundo os perseguirá y haréis la conquista del mundo".
"Los buenos son aquellos que practican la caridad y los que socorren a los infelices; los malos son los corazones sin piedad y éstos serán eternamente reprobados por la humanidad y por la razón".
"Las viejas sociedades fundadas sobre la mentira perecerán; un día el hijo del hombre aparecerá sobre las nubes del cielo, que son las tinieblas y la idolatría, y hará un juicio definitivo sobre los vivos y los muertos".
"Desead la luz, pues ella se hará. Aspirad a la justicia, pues ella vendrá. No procuréis la victoria de la espada, pues el asesinato provoca el asesinato. Es por la paciencia y la dulzura que os haréis señores de vosotros mismos y del mundo".

Esquema de la Tradición Gnóstica Según la Doctrina Secreta

Esquema de la Tradición Gnóstica Según la Doctrina Secreta

Este “Padre” de los fariseos era Jehovah, pues era idéntico a Caín, a Saturno, a Vulcano, etc.; el planeta bajo el cual habían nacido y el Dios al que adoraban.

Es evidente que debe de haber en estas palabras y amonestaciones un significado oculto, aunque estén mal traducidas, puesto que son dichas por quien amenazó con el fuego del infierno a cualquiera que llamase simplemente Raca, necio, a su hermano. También es evidente que los planetas no son meras esferas brillando en el Espacio sin objeto alguno, sino que son los dominios de varios Seres desconocidos hasta ahora por los no iniciados, pero que, sin embargo, tienen una conexión misteriosa potente, no interrumpida, con los hombres y los globos. Cada cuerpo celeste es el templo de un Dios, y estos Dioses mismos son los templos de Dios, el Desconocido “No Espíritu”. Nada hay profano en el Universo. Toda la Naturaleza es un lugar consagrado, pues como dice Young: Cada una de estas Estrellas es un templo.

De este modo puede mostrarse que todas las religiones exotéricas son copias falsificadas de la Enseñanza Esotérica. El clero es responsable de la reacción de nuestros tiempos en favor del Materialismo. Las últimas religiones exotéricas, adorando y obligando a las masas a rendir culto a las conchas vacías de los ideales paganos –personificados para fines alegóricos–, han convertido a los países occidentales en un Pandemónium, en que las clases elevadas adoran el becerro de oro, y a las masas inferiores e ignorantes se les hace rendir culto a un ídolo con pies de barro. (D.S; T.2; pdf. 319)

Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

LIBRO II
PARTE III
Addenda Sobre Ciencia Oculta Y Moderna

Sección XII
Evidencia Científica Y Esotérica De La Teoría Nebular Moderna
Y Objeciones A La Misma

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

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

"No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad"

En los últimos tiempos se ha puesto con frecuencia frente a la Cosmogonía Esotérica el fantasma de esta teoría y sus hipótesis consiguientes. "¿Puede negarse por vuestros Adeptos esta teoría tan científica?" –se nos pregunta–. "No por completo –contestamos–, pero lo que los mismos hombres de ciencia admiten, la mata; y no queda nada que negar a los Adeptos".

El hacer de la Ciencia un todo integral necesita, a la verdad, el estudio de la naturaleza espiritual y psíquica, tanto como de la física. De otro modo, resultará siempre como con la anatomía del hombre, discutida desde antiguo por el profano desde el punto de vista superficial, y en la ignorancia de la obra interna. Hasta el mismo Platón, el más grande de los filósofos de su país, fue culpable, antes de su Iniciación, de afirmaciones tales como la de que los líquidos pasan al estómago por los pulmones. Sin la metafísica, como dice Mr. H. J. Slack, la verdadera Ciencia es inadmisible.

La nebulosa existe; sin embargo, la Teoría Nebular es errónea. Una nebulosa existe en un estado de disociación elemental completa. Es gaseosa (y algo distinto, además, que no puede relacionarse con los gases tales como la ciencia física los conoce); y es luminosa por sí misma. Pero esto es todo. (D.S; T.2; pdf. 331)

La hipótesis nebular, que envuelve la teoría de la existencia de una Materia Primordial, difundida en condición nebulosa, no es de fecha moderna en Astronomía, como todo el mundo sabe. Anaxímenes, de la escuela jónica, había ya enseñado que los cuerpos siderales se formaban por la condensación progresiva de una Materia Primordial progénita, que tenía un peso casi negativo, y estaba difundida por el Espacio en una condición extremadamente sublimada.

En Five Years of Theosophy, en la pág. 245, puede leerse un artículo titulado: ¿Niegan los Adeptos la Teoría Nebular? La contestación que allí se da es como sigue:

No; no niegan sus proposiciones generales, ni las verdades aproximadas de las hipótesis científicas. Sólo niegan que las presentes teorías sean completas, así como que sean enteramente erróneas las muchas que hoy se llaman viejas teorías "arrinconadas", que, en el último siglo, se siguieron unas a otras con tanta rapidez. (D.S; T.2; pdf. 333-334)

Se dijo entonces que esto era "una contestación evasiva". Se argüía que semejante falta de respeto a la Ciencia oficial debe justificarse substituyendo la especulación ortodoxa por otra teoría más completa y más sólidamente fundada. A esto sólo hay una contestación: Es inútil dar teorías aisladas respecto de materias que se hallan comprendidas en un sistema consecutivo completo; pues al ser separadas del cuerpo principal de enseñanza, perderían necesariamente su coherencia vital, y nada bueno resultaría de su estudio independiente. Para que sea posible apreciar y aceptar las ideas ocultas sobre la Teoría Nebular, hay que estudiar todo el sistema cosmogónico esotérico. Y no ha llegado aún el tiempo en que se pueda pedir a los astrónomos que acepten a Fohat y a los Constructores Divinos. Hasta las suposiciones innegablemente correctas de Sir William Herschel, que nada tenían de "sobrenatural" en sí en cuanto a llamar al Sol "un globo de fuego", quizás metafóricamente, y sus primeras especulaciones sobre la naturaleza de lo que ahora se llama la Teoría de la Hoja de Sauce de Nasmyth, sólo dio por resultado que el más eminente de todos los astrónomos fuese ridiculizado por sus colegas mucho menos notorios, que veían y ven hoy en sus ideas "teorías puramente imaginarias y caprichosas". Antes que se pudiera revelar a los astrónomos todo el Sistema Esotérico, y que pudiesen apreciarlo, tendrían éstos primero que volver, no sólo a las "ideas anticuadas" de Herschel, sino también a los sueños de los más antiguos astrónomos indos, abandonando así sus propias teorías, que no son menos "caprichosas" por haber aparecido ochenta años después que las primeras, y varios miles de años más tarde que las segundas...continua...

William Herschel, (1738-1822), fue un astrónomo y músico germano-británico, descubridor del planeta Urano (1781) y de otros numerosos objetos celestes.

El rey Jorge premió a Herschel por su descubrimiento de Urano nombrándolo miembro de la Real Sociedad de Ciencias. Gracias al salario que este nombramiento le procuraba, el astrónomo pudo abandonar definitivamente la música como medio de vida y dedicarse en forma exclusiva a su ciencia. Siempre asistido por su hermana Caroline, a la que había transmitido su interés por la astronomía, y comenzó a construir instrumentos cada vez más potentes y evolucionados. Así, en un lapso de menos de dos décadas, Herschel descubrió 2.514 nuevos objetos de espacio profundo, entre los que se cuentan cúmulos globulares, nebulosas y galaxias.

En 1783 Herschel descubrió que el Sol no estaba quieto como siempre se había creído: comparando las observaciones de diferentes estrellas relativamente "fijas", demostró que la nuestra se desplaza, arrastrando a la Tierra y al resto de su séquito planetario, hacia la estrella Lambda Herculis. También bautizó al punto hacia el que se dirige ese movimiento como ápex solar.

Cuatro años más tarde, descubrió a Titania y Oberón, dos lunas de Urano.

También son destacables sus aportaciones teóricas sobre la estructura del universo y su evolución. Defensor de la composición estelar de las nebulosas, fue el primero en discernir la estructura de nuestra galaxia, la Vía Láctea.

William Herschel

Caroline

.....Principalmente tendrían que repudiar sus ideas sobre la solidez e incandescencia del Sol; pues si bien es innegable que el Sol “resplandece”, no por eso “arde”. Por otro lado, los ocultistas declaran respecto a las “hojas de sauce” que esos “objetos” –como los llama Sir William Herschel– son las fuentes inmediatas del calor y de la luz solar. Y aun cuando la Enseñanza Esotérica no considera a éstas como él lo hizo –esto es, como ”organismos” de la naturaleza de la vida, pues los “Seres” Solares no se ponen ciertamente dentro del foco telescópico–, sin embargo, asegura que todo el Universo está lleno de tales “organismos” conscientes y activos, con arreglo a la proximidad o distancia de sus planos a nuestro plano de conciencia; y finalmente, que el gran astrónomo tenía razón cuando especulaba sobre los supuestos ”organismos”, diciendo que ”no sabemos que la acción vital sea incompetente para desarrollar a la vez el calor, la luz y la electricidad”. Pues los ocultistas, a riesgo de que se rían de ellos todos los físicos del mundo, sostienen que todas las “Fuerzas” de los científicos tienen su origen en el Principio Vital, la Vida Una colectiva de nuestro Sistema Solar – siendo esa “Vida” una parte, o más bien, uno de los aspectos de la VIDA Una Universal.

Por tanto, nosotros podemos –como en el artículo en cuestión, en donde, bajo la autoridad de los Adeptos, se sostenía que “es suficiente hacer un resumen de lo que ignoran los físicos acerca del Sol”– podemos, repito, definir nuestra posición respecto a la Teoría Nebular moderna y sus evidentes errores con sólo señalar hechos diametralmente opuestos a la misma en su forma presente. Y para principiar preguntamos: ¿qué es lo que enseña?

Resumiendo las hipótesis mencionadas, se hace evidente que la teoría de Laplace, ahora desfigurada además por completo, no fue afortunada. En primer lugar, presupone él a la Materia Cósmica existiendo en un estado de nebulosidad difusa, “tan sutil, que su presencia pudiera apenas haber sido sospechada”. No intentó él penetrar en el Arcano del Ser, excepto en lo que se refiere a la inmediata evolución de nuestro pequeño Sistema Solar.

Por consiguiente, ya se acepte o se rechace su teoría en lo que concierne a los problemas cosmológicos inmediatos presentados para solución, no puede decirse otra cosa sino que ha hecho retroceder el misterio algo más lejos. A las eternas preguntas: “¿De dónde viene la Materia misma?; ¿de dónde el impulso evolutivo que determina sus agregaciones y disoluciones cíclicas?; ¿de dónde la simetría y orden exquisitos con que se agrupan y ordenan los mismos Átomos primordiales?”, no intenta Laplace contestación alguna. Todo lo que nos presenta se reduce a un bosquejo de los amplios principios probables en que se supone se basa el proceso actual. Pero ¿qué nota es ésa, tan celebrada ahora, sobre ese proceso? ¿Qué es lo que ha expuesto tan maravillosamente nuevo y original para que su fundamento sirva en todo caso de base para la Teoría Nebular moderna? He aquí lo que se puede sacar de lo que dicen varias obras astronómicas. (D.S; T.2; pdf. 335)

Laplace pensaba que a consecuencia de la condensación de los átomos de la nebulosa primitiva, y según la ley de la gravedad, la masa entonces gaseosa o quizás parcialmente líquida adquiría un movimiento de rotación. A medida que aumentaba la velocidad de este movimiento, aquélla tomaba la forma de un disco delgado; por último, la fuerza centrífuga dominando a la de cohesión hizo desprender grandes anillos de los bordes de las vortiginosos masas incandescentes, y esos anillos se contrajeron necesariamente por medio de la gravitación, convirtiéndose en cuerpos esféricos (según se ha admitido), los que por necesidad conservarían la órbita previamente ocupada por la zona externa de que se habían separado. La velocidad del borde externo de cada planeta naciente, dice, al exceder la del interno, daba por resultado una rotación sobre su eje. Los cuerpos más densos se desprendían los últimos; y finalmente, durante el estado preliminar de su formación, los orbes nuevamente segregados desprendían a su vez uno o más satélites. Al formular la historia de la ruptura de los anillos y de su formación en planetas, dice Laplace:

Casi siempre cada uno de estos anillos de vapores ha debido dividirse en masas numerosas, las que, moviéndose con una velocidad casi uniforme, han debido circular a la misma distancia alrededor del Sol. Estas masas han debido tomar una forma esférica con un movimiento de rotación en la misma dirección que su revolución, puesto que las moléculas internas (las más próximas al Sol), deberían tener menos velocidad real que las exteriores. Ellas han debido formar entonces otros tantos planetas en estado de vapor.....continua...

.....Pero si uno de ellos fue suficientemente poderoso para unir sucesivamente por su atracción a todos los demás alrededor de su centro, el anillo de vapores ha debido transformarse de este modo en una sola masa esférica de vapores circulando alrededor del Sol, con un movimiento de rotación en la misma dirección que su revolución. Este último caso ha sido el más común, pero el sistema solar nos presenta el primero, en los cuatro pequeños planetas que se mueven entre Júpiter y Marte.

A la vez que habrá pocos que nieguen la "magnífica audacia de esta hipótesis", es imposible no reconocer las dificultades insuperables que la rodean. ¿Por qué, por ejemplo, encontramos que los satélites de Neptuno y Urano desarrollan un movimiento retrógrado? ¿Por qué Venus, a pesar de su mayor proximidad al Sol, es menos denso que la Tierra? ¿Por qué también, estando Urano más distante, es más denso que Saturno? ¿Cómo hay tanta variedad en la inclinación de los ejes y órbitas en la supuesta progenie del orbe central? ¿Cómo se notan tan sorprendentes diferencias en el tamaño de los Planetas? ¿Cómo los satélites de Júpiter son 228 veces más densos que éste, y cómo, por último, permanecen todavía inexplicables los fenómenos de los sistemas de los meteoros y cometas? Citemos las palabras de un Maestro:

Ellos [los Adeptos] encuentran que la teoría centrífuga de origen occidental es incapaz de abarcar todos los problemas. Que, por sí sola, no puede ni explicar el aplanamiento de cada esferoide, ni resolver las evidentes dificultades que presenta la densidad relativa de algunos planetas. En efecto, ¿Cómo puede ningún cálculo de fuerza centrífuga explicarnos, por ejemplo, por qué Mercurio, cuya rotación, según se nos dice, es sólo "aproximadamente un tercio de la de la Tierra, y su densidad sólo sobre una cuarta parte mayor", tiene una compresión polar más de diez veces mayor que aquélla? ¿Por qué también Júpiter, cuya rotación ecuatorial se dice que es "veintisiete veces mayor que la de la Tierra, mientras que su densidad es tan sólo una quinta parte de la de ésta" ha de tener su compresión polar diecisiete veces mayor? O ¿por qué Saturno, con una velocidad ecuatorial, como fuerza centrífuga con que luchar, cincuenta y cinco veces mayor que la de Mercurio, tiene su depresión polar sólo tres veces mayor que la de éste? Para coronar las anteriores contradicciones, se nos dice que creamos en las Fuerzas Centrales, según la ciencia moderna las enseña, aun cuando se declara que la materia ecuatorial del Sol, con una velocidad centrífuga cuatro veces mayor que la de la superficie ecuatorial de la Tierra, y sólo con la cuarta parte de la gravitación de la materia ecuatorial, no ha manifestado tendencia alguna a aglomerarse en el ecuador solar, ni ha mostrado el menor aplanamiento en los polos del eje solar...continua..

.... Más claro: ¡el Sol, con sólo una cuarta parte de la densidad terrestre que oponer a los efectos de la fuerza centrífuga, no tiene depresión polar alguna! Esta objeción la vemos hecha por más de un astrónomo, y sin embargo no ha sido nunca explicada satisfactoriamente, al menos que los "Adeptos" sepan.

He aquí por qué ellos dicen [los Adeptos] que no sabiendo los grandes hombres científicos de Occidente... nada o casi nada de la materia cometaria, ni de las fuerzas centrífuga y centrípeta, ni de la naturaleza de las nebulosas, ni de la constitución física del Sol, de las Estrellas, ni tan siquiera de la Luna, cometen una imprudencia al hablar tan confiadamente como lo hacen de "la masa central del Sol", lanzando al espacio planetas, cometas y qué sé yo qué más... Sostenemos que lo que él [el Sol] despide de sí es sólo el principio de vida, el Alma de estos cuerpos, dándolo y recogiéndolo en nuestro pequeño Sistema Solar, como el "dador Universal de Vida..." en la Infinitud y la Eternidad; que el Sistema Solar es el Microcosmo del Macrocosmo Uno, de la misma manera que es el hombre lo primero con relación a su pequeño Cosmos Solar. (D.S; T.2; pdf. 337)

El poder esencial de todos los Elementos cósmicos y terrestres para generar dentro de sí mismos una serie de resultados regular y armónica, un encadenamiento de causas y efectos, es una prueba irrefutable de que o bien se hallan animados por una Inteligencia ab extra o abs intra, o la ocultan dentro o detrás del "velo manifestado". El Ocultismo no niega la certeza del origen mecánico del Universo; sólo sostiene la necesidad absoluta de mecánicos de alguna clase detrás o dentro de aquellos Elementos; un dogma entre nosotros. No es la asistencia fortuita de los Átomos de Lucrecio, como él bien sabía, lo que construyó el Kosmos y todo lo que hay en él. La Naturaleza misma contradice semejante teoría. Al Espacio Celeste, conteniendo una Materia tan atenuada como el Éter, no puede pedírsele, con atracción o sin ella, que explique el movimiento común de las huestes siderales. Aun cuando el acorde perfecto de su inter–revolución indica claramente la presencia de una causa mecánica en la Naturaleza, Newton, que tenía más derecho que ninguno a fiarse de sus deducciones, se vio, sin embargo, obligado a abandonar la idea de llegar a explicar el impulso original dado a los millones de orbes, sólo por medio de las leyes de la Naturaleza conocida y sus Fuerzas materiales. Reconocía él por completo los límites que separan a la acción de las Fuerzas naturales de la de las Inteligencias que ponen en orden y en acción a las leyes inmutables. Y si un Newton tuvo que renunciar a semejante esperanza, ¿cuál de los pigmeos materialistas tiene derecho a decir: "Yo sé más"?

Para que una teoría cosmogónica pueda ser completa y comprensible tiene que partir de una Substancia Primordial difundida en todo el Espacio sin límites, de naturaleza intelectual y divina. Esta Substancia debe ser el Alma y el Espíritu, la Síntesis y Séptimo Principio del Kosmos manifestado; y, para servir de Upâdhi espiritual a éste, debe existir el sexto, su vehículo, la Materia Física Primordial, por decirlo así, aunque su naturaleza tenga que escapar por siempre a nuestros sentidos normales limitados. Es fácil para un astrónomo, si está dotado de facultad imaginativa, idear una teoría sobre la emergencia del Universo fuera del Caos, con sólo aplicar a ello los principios de la mecánica. Pero semejante Universo resultará siempre un monstruo de Frankenstein respecto de su creador científico humano; él le conducirá a perplejidades sin fin. La sola aplicación de las leyes mecánicas no puede llevar al especulador más allá del mundo objetivo; ni descubrirá a los hombres el origen y destino final del Kosmos. A esto ha conducido la Teoría Nebular a la Ciencia. De hecho, y en verdad, esta Teoría es la hermana gemela de la del Éter, y ambas son hijas de la necesidad: la una es tan indispensable para explicar la transmisión de la luz, como la otra para demostrar el origen de los Sistemas Solares. La cuestión para la Ciencia es cómo la misma materia homogénea pudo, obedeciendo a las leyes de Newton, dar nacimiento a cuerpos –el Sol, los Planetas y sus satélites– sujetos a condiciones de movimiento idéntico, y formados de semejantes elementos heterogéneos. (D.S; t.2; pdf. 338-339)

El “material de mundos”, llamado ahora nebulosa, fue conocido desde la más remota antigüedad. Anaxágoras enseñaba que, en la diferenciación, la mixtura resultante de las substancias heterogéneas permaneció inmóvil y sin organizar, hasta que finalmente la “Mente” –la corporación colectiva de los Dhyân Chohans, decimos nosotros– empezó a trabajar sobre ellas, y les comunicó movimiento y orden. Esta teoría es ahora aceptada en lo que concierne a su primera parte; siendo rechazada la otra, la de una “Mente” que interviene.

Tal es la sinopsis de las objeciones y dificultades que se presentan para la aceptación de la Teoría Nebular, presentadas por el savant francés, quien concluye este interesante argumento declarando que:

La primera parte del problema cosmogónico, a saber: ¿cuál es la materia primitiva del caos y cómo produjo esta materia al Sol y a las estrellas?, permanece de este modo hasta el presente en el dominio de la novela y de la mera imaginación.

Si ésta es la última palabra de la Ciencia sobre el asunto, ¿adónde debemos dirigirnos para aprender lo que se supone enseña la Teoría Nebular? ¿Qué es en realidad esta teoría? Lo que es, nadie parece seguro de saberlo. Lo que no es, nos lo enseña el erudito autor del World–Life. Él nos dice que:

I. No es una teoría de la evolución del Universo. Es principalmente una explicación genética de los fenómenos del sistema solar, y accesoriamente una coordinación en un concepto común de los principales fenómenos del firmamento estelar y nebular, tan lejos como la visión humana ha podido penetrar.

II. No considera a los Cometas como contenidos en esa evolución particular que ha producido el Sistema Solar. [La Doctrina Secreta si los incluye, porque ella también "reconoce a los Cometas como formas de existencia cósmica, relacionada con estados más primitivos de la evolución nebular": y en realidad, les asigna principalmente la formación de todos los mundos].

III. No niega un periodo anterior a la niebla de fuego luminoso – [la etapa secundaria de evolución en la Doctrina Secreta] [y]... no afirma haber llegado a un principio absoluto. [Y hasta hace la concesión de que esta] niebla de fuego puede haber existido anteriormente en una condición invisible, fría y no luminosa.

IV. [Y por último], no pretende descubrir el ORIGEN de las cosas, sino sólo una etapa en la historia material... [dejando] al filósofo y al teólogo tan libres como siempre lo fueron para buscar el origen de los modos del ser. (D.S; T.2; pdf. 344)

Pero no es esto todo. Hasta el mayor filósofo de Inglaterra, Mr. Herbert Spencer, arremete contra esta fantástica teoría diciendo:

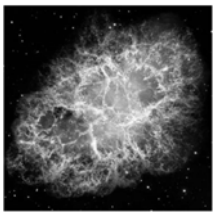
a) "Que no resuelve el problema de la existencia";

b) Que la hipótesis nebular "no arroja luz alguna sobre el origen de la materia difusa"; y

c) Que "la hipótesis nebular (tal como ahora se presenta) implica una Causa Primera".

Hipótesis Nebular del Sistema Solar:

1-Estrellas masivas que por su enorme gravedad, colapsan sobre sí mismas y explotan como supernovas, formando una nebulosa rica en elementos pesados. Los remanentes se expanden a velocidades superiores a 1.000 Km/s.

Nebulosa Supernova.

2-En el tiempo, esta nube de gas y polvo se enfría y la fuerza de gravedad hace que se inicie un proceso de condensación. Los científicos llaman este proceso colapso gravitatorio y su duración depende de la cantidad de materia que contenga la nube. Para una nube con la masa de nuestro Sol, el colapso dura unos 10 millones de años, mientras que si su masa fuese mucho más pequeña, por ejemplo un décimo de la masa solar, este proceso podría durar hasta 800 millones de años.

Colapso Gravitatorio

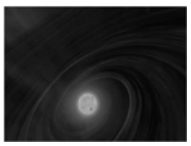
3-A medida que se produce el colapso, la temperatura en el centro de la nube va aumentando como consecuencia del aumento de presión. Tenemos lo que se llama una protoestrella: una masa de hidrógeno con un tamaño de unas 50 veces el diámetro del Sol, con una temperatura superficial de unos 3.000 K.

Protoestrella

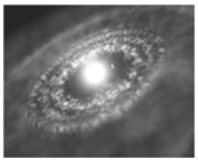
Hipótesis Nebular del Sistema Solar:

4-Hacia el centro, los átomos del gas se compactan de tal forma, que la temperatura comienza a incrementarse de manera brusca. Al alcanzar los 500.000 °C, los átomos de hidrógeno se fusionan en deuterio: la nube ya produce energía pero todavía no se ha conformado la estrella central. Cuando se alcanza los 15 millones de grados, el hidrógeno se fusiona en helio: la estrella se enciende en el centro de la nebulosa y comienza a modelar su sistema planetario.

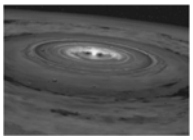
Estrella modela Sistema

5-Los poderosos vientos de la estrella y la presión de la radiación de la estrella, expele los gases y polvo de los restos residuales de la nebulosa primitiva..

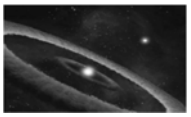
Estrella limpia su entorno.

6-Parte de la sustancia de polvo que se evaporó en la fase de la formación del protosol, retorna al disco en forma de gas y reinicia su proceso de condensación. Esta materia constituirá los condritos normales, que encontramos en la actualidad en los meteoritos que impactan la Tierra.

Inicio del proceso de acreción

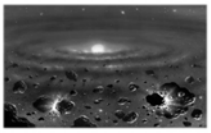
7- Por efecto gravitatorio, los elementos pesados de la nebulosa original se condensan en la proximidad solar, mientras que los elementos livianos se repliegan hacia el exterior del disco de acreción.

Ordenación de elementos

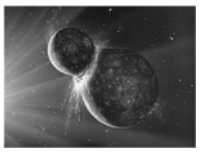
Hipótesis Nebular del Sistema Solar:

8-Mediante el proceso de acreción (unión por colisión), el polvo y gas de la nebulosa originaria forma grumos de materia que debido a inestabilidades gravitacionales, constituyen pequeños cuerpos de baja densidad, con tamaños menores a 10 Km, conocidos con el nombre de planetesimales.

Acreción de los planetesimales

9-La acreción continúa, dando origen a cuerpos mayores (de unos 100 Km). Algunos de estos cuerpos, pasan a constituir los núcleos de los planetas. La fuerza gravitatoria ejercida por estos núcleos, captura los gases nebulares que posteriormente formarían los planetas Júpiter y Saturno.

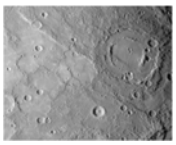
Etapa colisional del Sistema Solar

Se inicia la fase colisional en nuestro Sistema Solar. Mientras los cuerpos se encuentran en estado plasmático, la colisión agrega materia que asume la forma esférica.

Masas de rocas incandescentes

10-Producida la corteza en los planetas rocosos, las cicatrices de los impactos se observan en la superficie de los mismos. Los restos dispersos que permanecen, pasarán a constituir los satélites, cometas y asteroides del sistema planetario.

Mercurio Impactos

De esta manera, hace unos 4.600 millones de años, se originó nuestro Sistema Solar.

Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

LIBRO II
PARTE III
Addenda Sobre Ciencia Oculta Y Moderna

Sección XIII
Las Fuerzas: ¿Modos De Movimiento O Inteligencias?

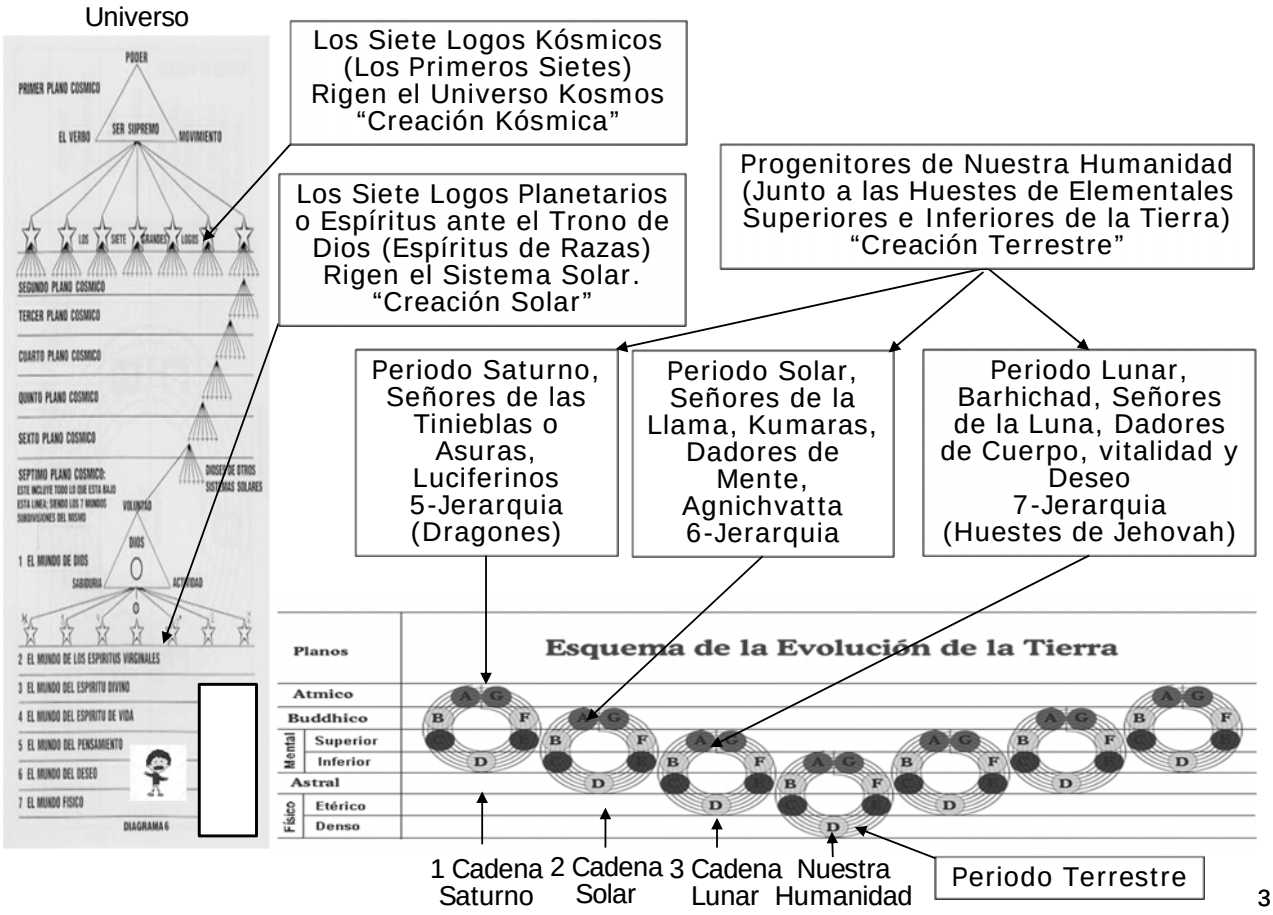
Logia Teosófica Miami-Dade
Blavatsky. The Theosophical Society in America

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

"No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad"

Esta es, pues, la última palabra de la Ciencia Física, hasta el año actual, 1888. Las leyes mecánicas nunca podrán probar la homogeneidad de la Materia Primordial, excepto como inferencia y como desesperada necesidad, cuando no quede otro recurso, como en el caso del Éter. La ciencia moderna sólo está segura en su propia región y dominios, dentro de los límites físicos de nuestro Sistema Solar, más allá del cual todas las cosas, toda partícula de Materia, es diferente de la Materia que conoce, y donde la Materia existe en estados de que la Ciencia no puede formarse idea. Esta Materia, que es verdaderamente homogénea, está más allá de la percepción humana, si la percepción está encadenada tan sólo a los cinco sentidos. Sentimos sus efectos por medio de aquellas INTELIGENCIAS que son los resultados de su diferenciación primordial (de Mulaprakriti o Materia-Substancia Divina bajo los efectos de Parabrahman o Ideación Divina), a las que damos el nombre de Dhyân Chohans, llamados en las obras herméticas los "Siete Gobernadores"; aquellos que Pymander, el "Pensamiento Divino", menciona como "Poderes Constructores", y que Asklepios llama los "Dioses Celestes". Algunos de nuestros astrónomos han llegado a creer en esta Materia, Substancia Primordial verdadera, Nóumeno de toda la "materia" que conocemos; pues ellos desesperan de la posibilidad de explicar jamás la rotación la gravedad y el origen de las leyes mecánicas físicas, a menos que estas INTELIGENCIAS sean admitidas por la Ciencia. (D.S; T.2; pdf. 346)

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

3

La Doctrina Secreta enseña que la Materia Prima primordial (Mulaprakriti, Shekinah), divina e inteligente, (junto a) la emanación directa de la Mente Universal (sus Huestes Inteligentes o Kosmocratores), el Daiviprakriti –la Luz Divina que emana del Logos–es la que formó los núcleos de todos los orbes que "se mueven" en el Kosmos. Es el poder de movimiento y el principio de vida informador, siempre presente; el Alma Vital de los Soles, Lunas, Planetas, y hasta de nuestra Tierra; latente el primero, activo el segundo – el Soberano y Guía invisible del cuerpo grosero unido y relacionado con su Alma, que es, después de todo, la emanación espiritual de estos respectivos Espíritus Planetarios.

Como la Biología y la Fisiología niegan ahora in toto la existencia de un "Principio Vital", la cita anterior, juntamente con lo que admite Quatrefages, es una confirmación clara de que existen hombres científicos que poseen las mismas opiniones acerca de las "cosas Ocultas" que los teósofos y ocultistas. Éstos reconocen un Principio Vital determinado, independiente del organismo –material, por supuesto, pues la fuerza física no puede ser divorciada de la Materia–, pero de una substancia que existe en un estado desconocido por la Ciencia. La vida para ellos es algo más que la mera interacción de moléculas y de átomos. Existe un Principio Vital sin el cual ninguna combinación molecular hubiera podido jamás producir un organismo viviente, y mucho menos la llamada Materia "inorgánica" de nuestro plano de conciencia. (D.S; T.2; pdf. 348)

Vida: Todo es VIDA, y cada átomo hasta de polvo mineral es una Vida, aunque está por encima de nuestra comprensión y percepción. La Vida se halla en todas partes del Universo, como se halla también en el átomo. (Doctr. Secr., I, 269-270). Todo es orgánico y vivo, y por lo tanto, todo el mundo parece ser un organismo viviente, dice Paracelso. Afirman los ocultistas que todas las "Fuerzas" admitidas por los sabios tienen su origen en el Principio Vital, la Vida una colectivamente de nuestro sistema solar, siendo la "Vida" una parte, o mejor dicho, uno de los aspectos de la VIDA Unica Universal. (Doctr. Secr., I, 647). Realmente la Vida es la Divinidad, Parabrahman; mas para manifestarse en el plano físico debe ser asimilada, y como el cuerpo físico es demasiado denso para ello, ha de tener un intermediario, que es el cuerpo astral etéreo o Linga-Zarîra. (Id., III, 593). (Véase: Prâna, Jîva, Linga Zarîra, Mumia, etc.). (G.T. H.P.B.)

Jiva (Jiva) (Sánscrito): Vida, en el sentido de lo Absoluto; significa también la Mónada o "Âtma-Buddhi". [Jîva tiene además los significados de: principio vital, alma o espíritu viviente; ser, alma o espíritu individual, yo humano; criatura o ser viviente, existencia. Al fin de una palabra compuesta, significa: vivo, viviente, vivificador.] (G.T. H.P.B.).

Jîva-bhûta (Sánscrito): Viviente, vivo, vital; que es elemento o principio de vida; que anima los seres vivientes; convertido en espíritu individual. "Una eterna parte de mí mismo, convertida en Espíritu individual (jîvabhûta(s)) en el mundo de los vivientes, atrae al sentido interno y los otros cinco sentidos, que tienen su asiento en la naturaleza material". (Bhagavad-Gîtâ, XV, 7). (G.T. H.P.B.).

Jîvâtmâ o Jîvâtman (Sánscrito): La Unica vida universal, generalmente; pero significa asimismo el Espíritu divino en el hombre. [El Espíritu animador de vida; el Espíritu individual o humano, o sea el Espíritu individual encarnado en un ser viviente, el Espíritu individual en contraposición al Espíritu universal o Paramâtman.] (G.T. H.P.B.).

Prâna (Sánscrito).- Principio vital; aliento de vida. [Es el tercer principio (o el segundo, en otras clasificaciones) en la constitución septenaria del hombre; es la vitalidad, la fuerza vital, la vida que impregna todo el cuerpo vivo del hombre, la energía o potencia activa que produce todos los fenómenos vitales. El aliento, la vida del cuerpo, es una parte de la vida o del aliento universal. La Vida es universal, omnipresente, eterna, indestructible, y la porción de esta Vida universal individualizada o asimilada a nuestro cuerpo es la que se designa con el nombre de Prâna. Al morir el cuerpo, el Prâna vuelve al océano de Vida cósmica. Todos los mundos, todos los hombres, animales, plantas y minerales, todos los átomos y moléculas, en una palabra, todo cuanto existe, está sumergido en un inmenso océano de vida, vida eterna, infinita, incapaz de incremento o de disminución. Ahora bien: cada ser, bien sea diminuto como una molécula o vasto como un universo, podemos considerarlo apropiándose o asimilando como vida propia algo de esta Vida universal. Este inmenso océano de vida, o sea la Vida Universal, se denomina Jîva (véase esta palabra), así como la porción de Vida universal que se apropia cada organismo, es designada con el nombre de Prâna. (A. Besant, Los siete Principios del hombre). Segun leemos en la Doctrina Secreta (III, 545), el Jîva (Vida Universal) se convierte en Prâna sólo cuando el infante nace y empieza a respirar. No hay Prâna en el plano astral. No puede tratarse del Prâna sin hablar de otro factor importante, cuyo objeto principal es servirle de vehículo. Este factor es el Linga-zarîra, otro de los principios de la constitución humana. A la manera de un acumulador eléctrico, acumula vida, que distribuye con regularidad y oportunamente por todas las partes del organismo, dirigiendo la corriente vital segun las necesidades del cuerpo. Prâna significa también respiración; aliento expiratorio (Doctr. Secr., I, 122), si bien varios autores (Râmanuja, Burnouf, Schlégel, etc.) opinan que es el aliento inspiratorio, el aliento superior, la corriente opuesta al Apâna (véase esta palabra). Todas las manifestaciones vitales del cuerpo son denominadas Prânas menores; así como la manifestación pulmonar es llamada Prâna por excelencia. Igualmente se designa con el nombre de Prâna la fase positiva de la materia, en contraposición al Rayi, o fase negativa. (Râma Prasâd). –Véase: Prâna o Prânâh, Aires vitales, Apâna, Jîva, Linga-zarîra, etc.] (G.T. H.P.B.)

Elixir de Vida: El problema de prolongar la vida humana más allá de los límites ordinarios es una cuestión que ha sido siempre considerada como uno de los misterios más obscuros y más cuidadosamente reservados de la iniciación en el ocultismo. Pero hay que hacer observar que esta cuestión no debe siempre tomarse al pie de la letra ni hay que creen a ciegas en las maravillosas virtudes del Ab-è-Hyal o Agua de Vida, que no pasa de ser una simple alegoría. Sin embargo, a pesar de lo dicho, es posible, siguiendo puntualmente los preceptos de la ciencia esotérica, prolongar la vida humana por un tiempo tal que llegaría a parecer increíble a todos cuantos piensan que la duración de nuestra existencia está limitada a un máximum de unos doscientos años. Todo el secreto de la longevidad consiste en hacer que el cuerpo etéreo atraiga hacia sí el principio vital (prâna) y se lo asimile debidamente. Uno de los factores que en primer término contribuyen a la prolongación de la vida es la fuerza de voluntad robustecida mediante un esfuerzo decidido, persistente y lo más concentrado posible. Por regla general, no morimos sino cuando nuestra voluntad deja de ser bastante fuerte para hacernos vivir. Otro factor importantísimo consiste en atenuar la actividad del organismo animal para hacerlo más obediente al poder de la voluntad y a la vez retardar todo lo posible el proceso vital, puesto que la intensidad de la vida está en razón inversa de su duración. Este es el objeto de los diversos procedimientos de disciplina personal, tales como los ayunos, austeridades, meditación, etc., prescritos por diferentes sectas esotéricas del Oriente. Asimismo es necesario purificar la mente evitando todo pensamiento impuro, por la razón de que el pensamiento es una potencia dinámica que afecta las relaciones moleculares del hombre físico. La meditación, fortaleciendo las partes más etéreas y espirituales del hombre, es un excelente medio de purificación moral. Para más detalles, consúltese el artículo Elixir de Vida publicado en la revista Antahkarana. Segun leemos en la Doctrina Secreta, "descomponiendo alquímicamente el aire puro, Aliento de Vida, se produciría el Espíritu de Vida y su Elixir". (I, 686, nota). "El que alatropizase el poco activo oxígeno convirtiéndolo en ozono hasta que llegara a tener cierto grado de actividad alquímica, reduciéndolo a su pura esencia, descubriría por este medio un sustituto del "Elixir de Vida". (Id., I, 168). Otros procedimientos hay para prolongar la vida, pero, fuera del que consiste en la rigurosa observancia de las reglas de higiene, la mayor parte de ellos entran de lleno en el dominio de la magia negra. Tal es el de apropiarse uno, por una especie de vampirismo, la fuerza vital de otras personas, de igual modo que las plantas parásitas viven a expensas del vegetal a que están adheridas. –Véase: Amrita. (G.T. H.P.B.).

Jean Louis de Quatrefages (Vallerauges, 1810 - París, 1892):

Médico y antropólogo francés que realizó una clasificación de los fósiles humanos y elaboró una teoría antievolucionista.

1- Realizó estudios en la zoología y la paleontología-, que se evidenciaron en dos tesis con que revalidó su doctorado en esas ciencias, y que trataban sobre la dentición de los roedores y sobre fósiles de estos animales.

2-Entre los animales invertebrados que estudió Quatrefages estaban los anélidos y los moluscos, en especial los gasterópodos, pero también otros que tenían que ver con enfermedades que atacaban a los insectos.

3-Quatrefages vulgarizó el nombre de antropología a partir de 1855. El primero definió la antropología como la historia natural del hombre bajo el punto de vista morfológico, como la entendería un zoólogo que estudiase un animal. En 1867 escribió para la Exposición de París "*Rapport Sur les Progrès de l'Anthropologie*," y en 1882, en colaboración con Hamy, "*Crania Ethnica"*. Los cinco primeros volúmenes de esta obra, además del tratado de las razas humanas fósiles, se refieren en lo fundamental al estudio de los melanesios y de los negros; mientras que el sexto, debido casi exclusivamente a Hamy, a los tasmanios y papúes.

4-Defendió la unidad de la especie humana, es decir, el monogenismo, en oposición a otros antropólogos franceses poligenistas, como Broca o Topinard. La antropología debía tener en cuenta para Quatrefages no sólo el estudio de las razas humanas vivientes sino también las fósiles.

Por “combinación molecular” indicamos, por supuesto, las de la materia de nuestras presentes percepciones ilusorias, la cual materia sólo emana energía en nuestro plano. Éste es el punto principal que se debate.

Así pues, no se hallan solos los ocultistas en sus creencias. Ni son tan necios, después de todo, al rechazar hasta la misma “gravedad” de la ciencia moderna, juntamente con otras leyes físicas, aceptando en su lugar la atracción y la repulsión. Ellos ven, además, en estas dos Fuerzas opuestas tan sólo los dos aspectos de la Unidad Universal, llamada Mente Manifestada, en cuyos aspectos, el Ocultismo, por medio de sus grandes Videntes, percibe una Hueste innumerable de Seres operativos: Dhyân Chohans Cósmicos, Entidades cuya esencia, en su naturaleza dual, es la Causa de todos los fenómenos terrestres. Porque esa esencia es consubstancial con el Océano Eléctrico universal, que es la VIDA; y siendo dual, según se ha dicho, positiva y negativa, las emanaciones de esa dualidad son las que actúan ahora sobre la tierra bajo el nombre de “modos de movimiento” Actualmente, hasta la Fuerza, como palabra, ha sido motivo de objeciones, por temor a que pudiera inducir a alguien a separarla de la Materia, ni aun en pensamiento. Según dice el Ocultismo, los efectos dobles de esa esencia dual son los que han sido llamados ora fuerzas centrípeta y centrífuga, ora polos positivo y negativo, o polaridad, frío y calor, luz y tinieblas, etcétera. (D.S; T.2; pdf. 349)

“La Teosofía plantea una Gran Causa Primera, una Realidad Infinita, dentro de la cual toda manifestación tiene su origen. De esta Causa y Raíz de todo surgen dos polaridades fundamentales y opuestas: “Espíritu” y “Materia”. Entre ambas se establece una relación. Este es el campo de la manifestación futura, una tensión entre las dos polaridades opuestas que, habiendo sido divididas, tienden siempre a reunirse. “Siempre que esta reunión se efectúa, se produce el fenómeno que llamamos “conciencia”. Por consiguiente, la conciencia participa de la naturaleza de la Realidad misma; de hecho, es el reflejo o expresión parcial de la Realidad en la Manifestación.”

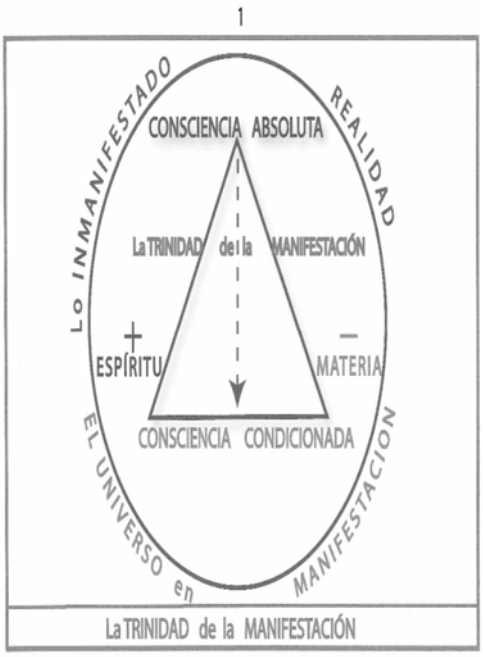
Norman Pearson. Libro: El Espacio , el Tiempo y El Yo.

0- Absoluto (Vacío, Consciencia Pura, Realidad Infinita)

1- Padre (Parabrahman) Espíritu: Principio de Ideación Pura como Energía Inteligente del Absoluto o Divinidad que impregna, sostiene y anima el Universo. Eterno e Increado.

2- Madre (Mulaprakriti) Materia: Principio de Vehículo, Receptáculo de la cual surgen todas las formas del Universo. Eterno e Increado.

3- Alma: La Acción Animadora, como Vida y Consciencia, del Espíritu o Ideación Pura como Energía Inteligente, sobre la Materia vehículo y receptáculo.

Dos polaridades fundamentales y opuestas: “Espíritu” y “Materia”. Un tercero resultado como Alma o Conciencia. Estos tres son una Unidad en el Universo Manifestado.

Siete Creaciones Primarias o Noúmenal (Espiritual o Luz): Creación del Mahat (Nous), o sea, la Mente Divina, Alma Universal y sus Primeras Jerarquía de Huestes de Dhyan Chohans que emanan directo del UNO (Espíritu). Creación Espiritual. Primera Creación.

Siete Creaciones Secundarias o del Mundo Manifestado (Tinieblas o Materia): Las Tres Emanaciones del Logos: Representan el Desarrollo y Evolución Dual del Universo (Aspecto de la Materia/ Aspecto del Espíritu- Conciencia-Alma-Mente):

1era Emanación: El 3er Aspecto del Logos (Binah o el Espíritu Santo), construye las formas o siete ordenes de materia que se interpenetran concéntricamente. Creación Elemental. Segunda Creación. Evolución de la Materia

2da Emanación: El 2do Aspecto del Logos (Chokmah o El Hijo), activa la materia de los planos infundiéndole VIDA y produce las formas vivientes desde las simples a complejas. Creación Orgánica. Tercera Creación. Evolución del Espíritu, Alma, Mente o Consciencia

3era Emanación: El 1er Aspecto del Logos, (Keter o Padre), dota a las formas que llegan a la forma humana de la mónada, o un morador para el cuerpo, produciendo el hombre divino autoconsciente hecho a su imagen y semejanza que desarrollara sus poderes divinos a través de sus experiencias.

LAS 3 EMANACIONES

Planos y Jerarquías del Universo

"Cuatro Sagrado",
la Tetraktys, No Manifestada

Los Siete Logos Kosmicos
(Primordiales) (Arcángeles)
(Los Primeros Sietes)

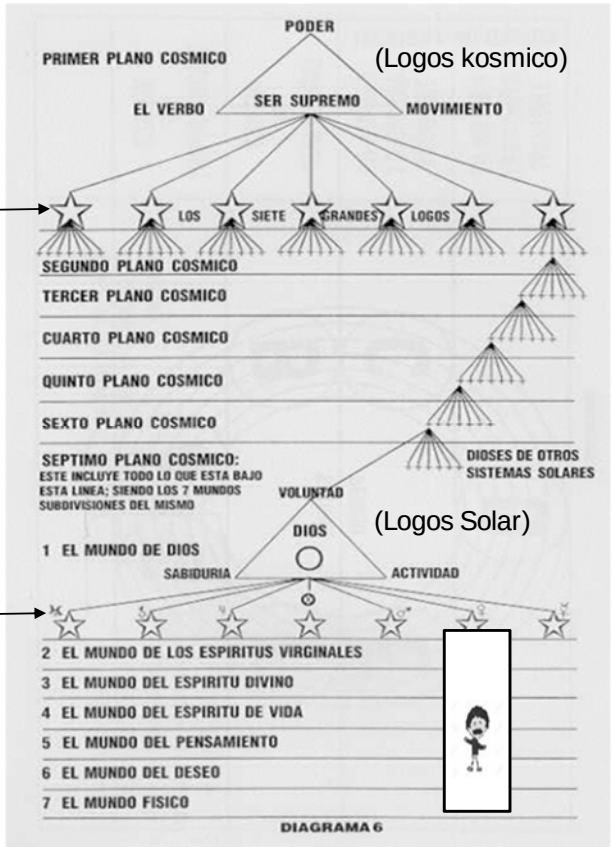

DIAGRAMA 6

Cuatro Manifestado

Los Siete Logos Planetarios
(Espíritus de Razas)
(Los Segundos Sietes)

Kosmocratores o Huestes Operativas, Dhyân Chohans Cósmicos o Arcangeles, Dioses: son Entidades Vehículos Activos de la Vida Divina, que después vierten en el Universo y sus "Criaturas", desde los elementos, atomos, minerales, vegetales, animales, hombres y devas o ángeles y dioses.

Se sostiene además que hasta los mismos cristianos griegos y católico–romanos demuestran ser más sabios al creer –aun cuando relacionándolos y refiriéndolos ciegamente todos ellos a un Dios antropomórfico– en Ángeles, Arcángeles, Arcontes, Serafines y Estrellas Matutinas; en resumen, en todas aquellas deliciaoe humani generis teológicas, que rigen a los Elementos Cósmicos, que la Ciencia lo es al negarlos por completo y abogar por sus fuerzas mecánicas. Porque éstas obran con frecuencia con inteligencia y precisión más que humanas.

Desde los Dioses a los hombres, desde los mundos a los átomos, desde una Estrella a una luciérnaga, desde el Sol al calor vital del ser orgánico más ínfimo, el mundo de la Forma y la Existencia es una inmensa cadena, cuyos eslabones están todos unidos. La ley de “Analogía” es la primera clave para el problema del mundo, y estos eslabones tienen que estudiarse coordinadamente en sus relaciones ocultas unos con otros.

Por lo tanto, cuando la Doctrina Secreta presupone que el espacio condicionado o limitado (posición) no posee existencia real alguna más que en este mundo de ilusión, o, en otras palabras, en nuestras facultades perceptivas, enseña que todos los mundos, tanto los elevados como los más inferiores, se hallan en compenetración con nuestro propio mundo objetivo; que millones de cosas y de seres se hallan, desde el punto de vista de la localización, en torno de nosotros y en nosotros, así como nosotros estamos en torno de ellos, con ellos y en ellos; y esto no es una nueva figura metafísica del lenguaje, sino un hecho real en la Naturaleza, por incomprensible que sea para nuestros sentidos.

Ley de la Analogía:

El Cosmos literalmente significa “Orden”, para que exista en armonía y equilibrio debe regirse por Leyes Cósmicas. En el universo todo es ley. Dios o la Divinidad es un conjunto de leyes, porque “Dios es la Ley”.

La Ley de las Analogías postula: “Como es arriba, es abajo; como es abajo es arriba”. Todo lo que está adentro está afuera y todo lo que está afuera está adentro.

La Ley de las Analogías dice:

1-Hay una semejanza de las leyes y fenómenos en los diversos planos de conciencia.

2-Hay una semejanza entre los diversos planos de manifestación de la vida y del ser, es decir, entre los varios planos de conciencia, porque todo cuanto hay en el universo emanó de la misma fuente.

Por lo tanto, teniendo conocimiento de como funcionan las leyes así como sus resultados en determinado plano de conciencia, de vida y de Ser, podemos “inferir” por analogía, como serian su funcionamiento y resultados en otro plano de conciencia, de vida y de Ser.

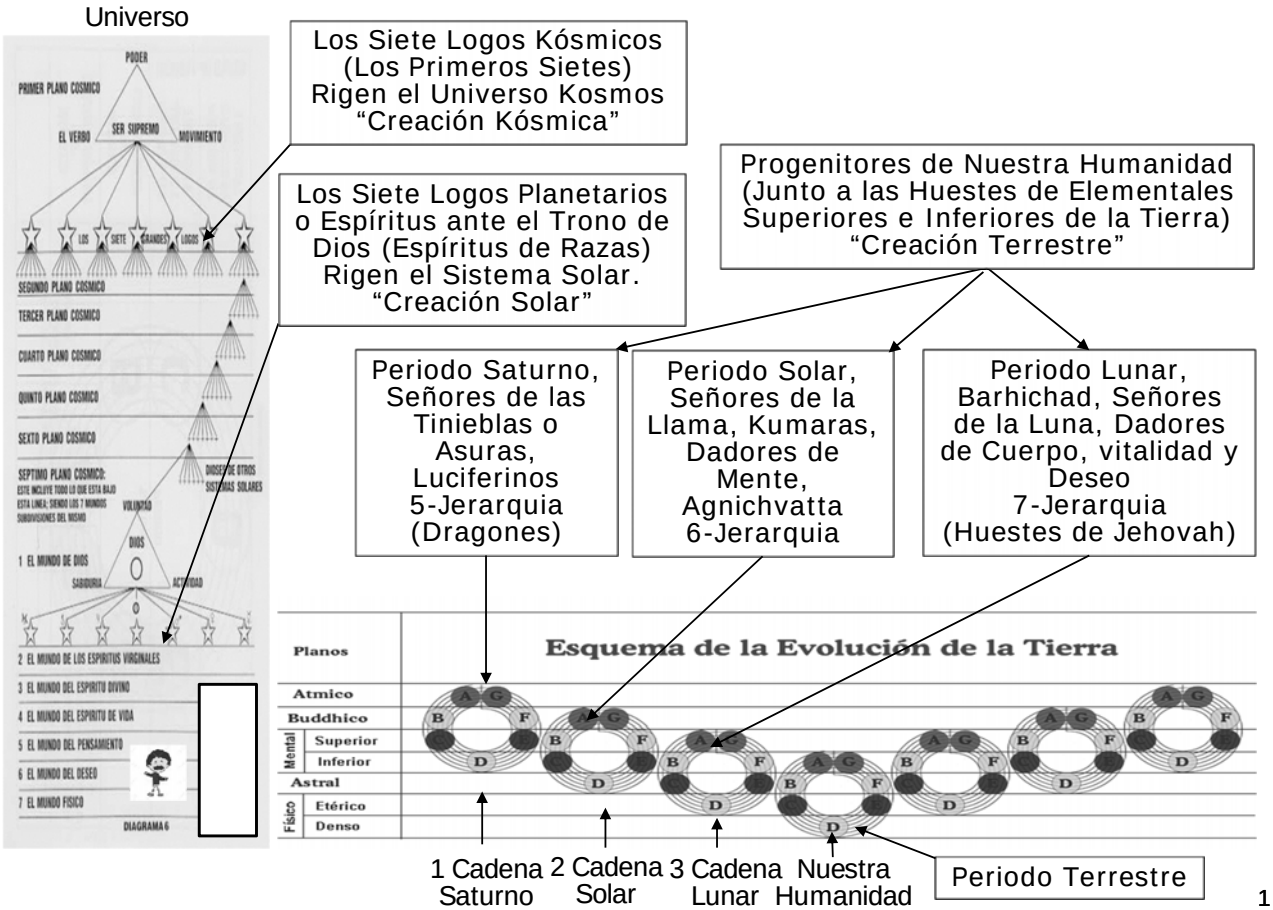
Pero hay que comprender la fraseología del Ocultismo antes de criticar lo que asegura. Por ejemplo, la Doctrina se niega –como lo hace la Ciencia, en cierto sentido– a emplear las palabras “arriba” y “abajo”, “superior” e “inferior”, referencia a las esferas invisibles, puesto que en este punto carecen de significado. Aun las mismas palabras “Oriente” y “Occidente” son sólo convencionales y únicamente necesarias para auxiliar a nuestras percepciones humanas. Porque aunque la Tierra posee sus dos puntos fijos en los polos Norte y Sur, sin embargo tanto el Este como el Oeste son variables relativamente a nuestra propia posición en la superficie de la Tierra, y como consecuencia de su rotación de Occidente a Oriente. De aquí que cuando se mencionan “otros mundos” –mejores o peores, más espirituales, o todavía más materiales, aunque invisibles ambos–, el ocultista no coloca estas esferas ni fuera ni dentro de nuestra Tierra, como lo hacen los teólogos y los poetas; pues su posición no está en lugar alguno del espacio conocido o concebido por el profano. Hállanse, por decirlo así, confundidos con nuestro mundo, al que compenetran y por el que son compenetrados. Hay millones y más millones de mundos y de firmamentos visibles para nosotros; hay aún mucho mayor número fuera del alcance del telescopio, y gran parte de estos últimos no pertenecen a nuestro plano objetivo de existencia. Aunque tan invisibles como si se hallasen a millones de millas más allá de nuestro sistema solar, sin embargo, están con nosotros, cerca de nosotros, dentro de nuestro propio mundo, tan objetivos y materiales para sus respectivos habitantes como lo es el nuestro para nosotros. ....continua....

.....Pero además la relación de estos mundos con el nuestro no es como la de una serie de cajas ovales, encerradas una dentro de otra, al modo de los juguetes llamados nidos chinos; pues cada uno se halla sujeto a sus propias leyes y condiciones especiales, sin tener relación directa con nuestra esfera. Sus habitantes, como ya se ha dicho, pueden estar pasando, sin que de ello nos demos cuenta, al través o al lado de nosotros, como si se tratase de un espacio vacío, estando sus moradas y regiones en compenetración de las nuestras, sin perturbar por ello nuestra visión, porque no poseemos todavía las facultades necesarias para percibirlos. Sin embargo, gracias a su visión espiritual, los Adeptos, y hasta algunos videntes y sensitivos, pueden distinguir, en mayor o en menor grado, la presencia y proximidad a nosotros de Seres que pertenecen a otras Esferas de vida.

Los de mundos espiritualmente más elevados se comunican tan sólo con aquellos mortales terrestres que ascienden al plano más elevado que ellos ocupan, por medio de esfuerzos individuales.

Los Hijos de Bhûmi [la Tierra] consideran a los Hijos de los Deva–lokas [las Esferas Angélicas] como sus Dioses; y los Hijos de los reinos inferiores miran a los hombres de Bhûmi como sus Devas [Dioses]; los hombres no se dan cuenta de ello a causa de su ceguera... Ellos [los hombres] tiemblan ante aquéllos a la par que los utilizan [con fines mágicos]... La primera Raza de Hombres era la de los “Hijos Nacidos de la Mente” (6ta jerarquía) de los primeros. Ellos [los Pitris y Devas] son nuestros progenitores....

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

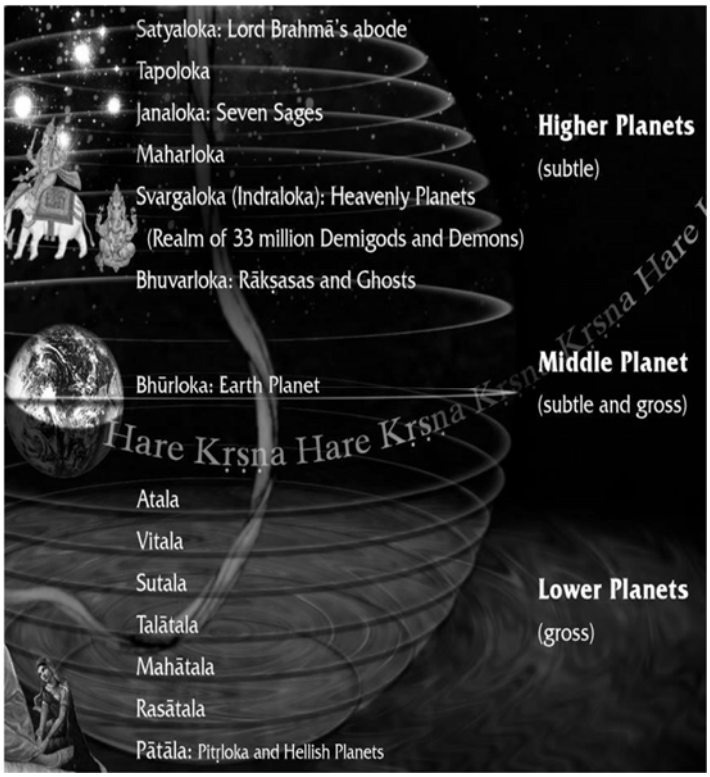

17

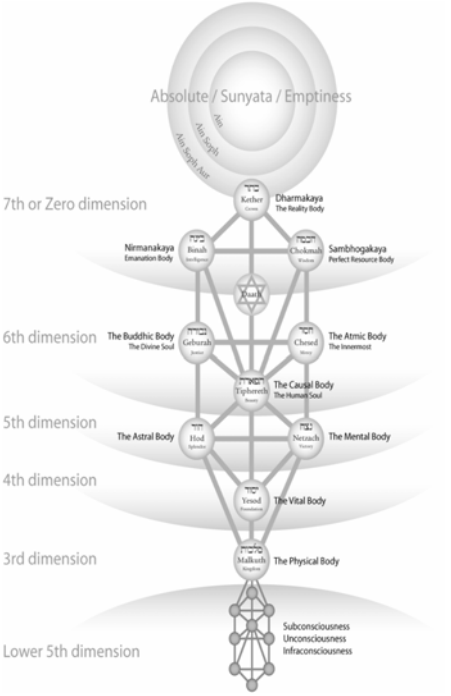
Las llamadas "personas ilustradas" se burlan de la idea de las Sílfides, Salamandras, Ondinas y Gnomos; los hombres científicos consideran como un insulto la sola mención de semejantes supersticiones; y con un desprecio de la lógica y del sentido común, que es con frecuencia la prerrogativa de la "autoridad aceptada", permiten que aquellos a quienes es su deber instruir, sufran bajo la impresión absurda de que en todo el Kosmos, o al menos en nuestra propia atmósfera, no existen más seres inteligentes y conscientes que nosotros mismos. Cualquier otra humanidad (compuesta de seres humanos distintos) que no tenga dos piernas, dos brazos y una cabeza con facciones de hombre, no sería llamada humana, por más que la etimología de la palabra parece que debiera tener muy poco que ver con el aspecto general de una criatura. Así, al paso que la Ciencia rechaza despreciativamente hasta la posibilidad misma de que existan tales seres en general invisibles (para nosotros), la Sociedad, a la par que en secreto cree en ello, se burla abiertamente de la idea. Acoge con risas obras como el Conde de Gabalis, sin comprender que la sátira franca es la más segura de las caretas.

Sin embargo, tales mundos invisibles existen. Tan densamente poblados como el nuestro, hállanse esparcidos por el Espacio aparente en inmensos números; algunos, mucho más materiales que nuestro propio mundo; otros eterizándose gradualmente hasta que pierden la forma y son como "soplos". El hecho de que nuestro ojo físico no los vea, no es razón para no creer en ellos. Los físicos no pueden ver su éter, átomos, "los modos de movimiento" o fuerzas. Sin embargo, los aceptan y los enseñan. Si vemos que la materia, aun en el mundo natural que conocemos, nos proporciona una analogía parcial para el difícil concepto desemejantes mundos invisibles, parece debiera haber poca dificultad en admitirla posibilidad de su existencia.

Los 7 Mundos Superiores y 7 Mundos Inferiores de la Cosmogonía Hindú
Posibilidad de Mundos "Mas Materiales" que la Tierra

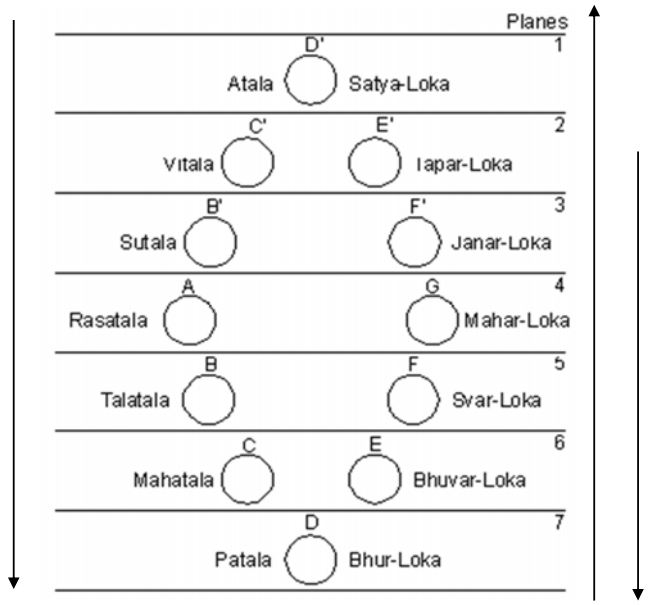

Árbol Cabalístico
(Árbol Invertido bajo Malkut)

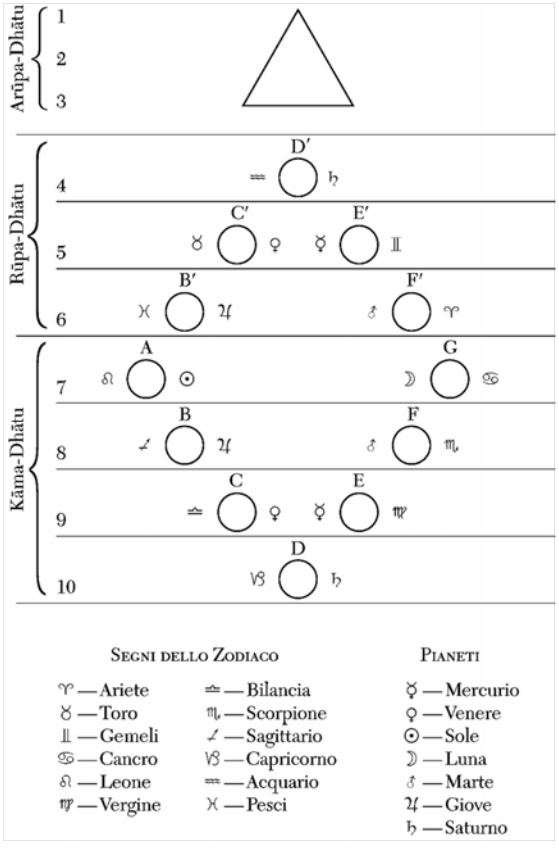

Los 7 Mundos Superiores y 7 Mundos Inferiores en la Teosofía

Relativo a los Planos Solares

Relativo a un la Cadena de un Planeta

Los lokas y talas son reflejos unos de otros. Talas (evolución material) son la vida divina en involución hacia los mundo materiales y Lokas (evolución espiritual) la vida divina en evolución retorno hacia los mundo espirituales.

¿No sabemos por los descubrimientos de esa misma Ciencia que todo lo niega, que nos hallamos rodeados de miríadas de vidas invisibles? Si esos microbios, bacterias y los tutti quanti de lo infinitamente pequeño, son invisibles para nosotros en virtud de su tamaño diminuto, ¿no podrían acaso existir, en el polo opuesto, seres igualmente invisibles debido a las cualidades de su contextura o de su materia, a su tenuidad, en una palabra? ¿No tenemos también en los efectos de la materia cometaria otro ejemplo de una forma de vida y de materia semivisible? El rayo de sol que penetra en nuestro aposento nos revela a su paso miríadas de seres diminutos que viven su vida fugaz y cesan de ser, con independencia e indiferentes de si son o no percibidos por nuestra materialidad más grosera. Y lo mismo sucede con respecto a los microbios, a las bacterias y otros seres semejantes, igualmente invisibles, en otros elementos. Hemos pasado sin percibirlos durante aquellos largos siglos de triste ignorancia, después de que la lámpara del saber de los elevadísimos sistemas filosóficos paganos cesó de lanzar su luz resplandeciente sobre las épocas de intolerancia y de fanatismo del Cristianismo primitivo; y ahora parece como que deseamos pasarlos de nuevo por alto.

Y, sin embargo, esas vidas nos han rodeado entonces lo mismo que ahora. Han trabajado, obedientes a sus propias leyes, y sólo a medida que gradualmente han ido revelándose a la Ciencia hemos empezado a trabar conocimiento con ellas y con los efectos que producen. (D.S; T.2; pdf. 354-355)

¿Cuánto tiempo ha necesitado el mundo, para convertirse en lo que es hoy? Si puede decirse que aun actualmente llega a nuestro globo polvo cósmico “que antes nunca había pertenecido a la Tierra”; ¿cuánto más lógico no es creer, como lo hacen los ocultistas, que a través de los innumerables millones de años que han transcurrido, desde que aquel polvo se agregó y formó el globo en que vivimos en torno de su núcleo de Substancia Primitiva e inteligente, muchas humanidades –difiriendo de la nuestra presente como han de diferir las que se desarrollarán dentro de millones de años– aparecieron sólo para desaparecer de la faz de la Tierra, como sucederá con la nuestra? Estas lejanas y primitivas humanidades son negadas, porque, según creen los geólogos, no han dejado ninguna reliquia tangible. Todo rastro suyo ha desaparecido, y por tanto, no han existido jamás. Sin embargo, sus reliquias pueden encontrarse –aunque muy pocas, verdaderamente– y deben ser descubiertas por las investigaciones geológicas. Pero, aun cuando no hubiesen de encontrarse jamás, no habría razón para decir que no pueden haber vivido hombres en los períodos geológicos, a los cuales se atribuye su presencia en la Tierra. Porque sus organismos no necesitaban sangre caliente, ni atmósfera, ni alimento; el autor de World–Life tiene razón, y no es ninguna extravagancia creer, como creemos nosotros, que así como, según hipótesis científicas, pueden existir “naturalezas psíquicas encerradas en el pedernal y el platino indestructibles”, existieron naturalezas psíquicas encerradas en forma de Materia Primitiva igualmente indestructible: los verdaderos progenitores de nuestra Quinta Raza.

Por lo tanto, cuando en los volúmenes III y IV hablamos de los hombres que habitaron este globo hace 18.000.000 de años, no tenernos presente ni los hombres de nuestras actuales razas, ni las leyes atmosféricas, condiciones termales, etc., de nuestros tiempos. La Tierra y la Humanidad, como el Sol, la Luna y los planetas, tienen todos sus crecimientos, cambios, desarrollos y evolución gradual, en sus períodos de vida; nacen, se convierten en niños, luego en niños mayores, adolescentes, alcanzan la madurez, llegan a la vejez, y finalmente mueren. ¿Por qué no habría de estar también la Humanidad bajo esta ley universal?

Dice Uriel a Enoch: Mira: te he mostrado todas las cosas ¡oh Enoch! ... Ves el Sol, la Luna y los que conducen las estrellas del ciclo, los que producen todas sus operaciones, sus estaciones, y llegadas al retorno. En los días de pecadores, los años se acortarán; todo lo que se haga en la tierra será subvertido... la Luna cambiará sus leyes.

Los “días de pecadores” significan los días en que la Materia alcanzaría su dominio completo sobre la Tierra, y el hombre llegaría al ápice del desarrollo físico en estatura y animalidad. Esto ocurrió durante el período de los Atlantes, en el punto medio de su Raza, la Cuarta, que pereció ahogada, según lo profetizó Uriel. Desde entonces el hombre empezó a decrecer en estatura física, en fuerza y en años de vida, como se mostrará en los volúmenes III y IV. Pero, como nosotros estamos en el punto medio de nuestra subraza de la Quinta Raza Raíz –el apogeo de la materialidad en todas–, las propensiones animales, aunque más refinadas, no por eso tienen menor desarrollo; y esto se nota más en los países civilizados.

Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

LIBRO II
PARTE III
Addenda Sobre Ciencia Oculta Y Moderna

Sección XIV
Dioses, Mónadas Y Átomos

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

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

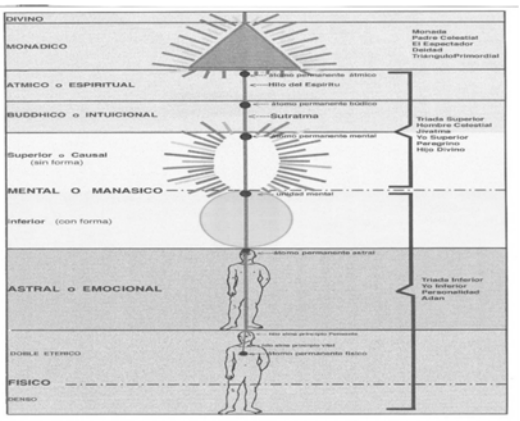
"No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad"

Hace algunos años hicimos observar que: *La Doctrina Esotérica puede muy bien llamarse... la "Doctrina Hilo", puesto que, como el Sûtrâtmâ [en la Filosofía Vedanta], ella pasa a través y engarza todos los antiguos sistemas filosófico–religiosos... y los reconcilia y explica.*

Ahora diremos que hace aún más. No sólo reconcilia los distintos sistemas aparentemente contradictorios, sino que coteja los descubrimientos de la ciencia exacta moderna, mostrando que algunos de ellos son necesariamente correctos, puesto que se hallan corroborados por los Anales Antiguos. Indudablemente, esto será considerado como el colmo de la impertinencia y falta de respeto, un verdadero crimen de lesa ciencia; sin embargo, es un hecho. (D.S; T.2; pdf. 357)

Sûtrâtman [o Sûtrâtma]: Literalmente: Hilo del Espíritu; el Ego inmortal; la Individualidad que se reencarna en hombre, una vida tras otras, y en la cual están ensartadas, como cuentas de rosario en un cordón, sus innumerables personalidades. El aire universal que sostiene la vida, Samasthi pran; la energía universal. [Es el "hilo" argentino que "se reencarna" desde el principio hasta el fin del manvantara, ensartando en sí mismo las perlas de la existencia humana, o en otros términos, el aroma espiritual de cada personalidad que sigue de un extremo a otro del peregrinaje de la vida. (Doctr. Secr., III, 446). –Véase: Huevo áureo y Pranâtman.] (G.T. H.P.B.)

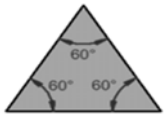
7 Planos y 7 Principios del Hombre
"Sutratma" o Hilo del Espíritu en el Hombre

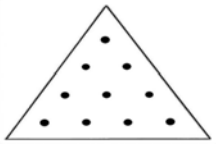
Huevo áureo: Llamado también “Huevo luminoso” o “Envoltura áurea”. Es una especie de aura magnética, sutilísima, invisible, de forma ovalada, en la cual está envuelto cada hombre, y que es la emanación directa: 1) del Rayo âtmico en su triple aspecto de creador, conservador y destructor (o regenerador), y 2) del Buddhi-Manas. El substratum de esta aura que envuelve al hombre es el Universalmente difundido Alaza primordial y puro, la primera película en la ilimitada extensión del Jîva, la inmutable Raíz de todo. Los principios son: Atma, Envoltura aurea, Buddhi, Manas Superior e Inferior, Kama, Prana, Doble Etereo, Cuerpo Fisico. El séptimo aspecto de esta Aura individual es la facultad de asumir la forma del cuerpo y convertirse en el “Radiante”, el luminoso Augoeides. (Véase esta palabra: Augoides: es la luminosa radiación divina del Ego, que, cuando encarnado, no es más que su sombra pura como es aun así.). En el momento de la muerte, el Cuerpo áureo se asimila a la esencia del Buddhi y del Manas, y viene a ser el vehículo de estos principios espirituales, que no son objetivos, y recibiendo de lo alto la plena radiación de Âtman, asciende como Manas Taijasi el estado devachánico. (Doctr. Secr., III, 445-446). Por el hecho de reflejar todos los pensamientos, palabras y acciones del hombre, el Huevo áureo es el conservador de cada registro Kármico, y asimismo es el almacén de todos los poderes humanos, buenos o malos, recibiendo y distribuyendo a voluntad –o mejor dicho, con el solo pensamiento- todas las potencialidades, que se convierten al punto en potencias en actividad. El Huevo áureo contiene al hombre divino y al hombre físico, y está directamente relacionado con ambos. Esta Aura es el espejo en el cual los sensitivos y clarividentes perciben al verdadero hombre, y le ven tal como es, no como parece ser. (Id., III, 495). Es designado con varios nombres: es el Sûtrâtmâ, o hilo argentino que se encarna desde el principio hasta el fin del manvantara recogiendo el aroma espiritual de cada personalidad. Suministra al hombre su forma astral, en la que se modela la entidad física, ya como feto, o ya como niño u hombre, y es también el material de que forma el Adepto sus cuerpos astrales. (Id., III, 446). (G.T. H.P.B.)

La Teo–filosofía se mueve en un campo mucho más amplio. Desde el principio mismo de los æones –en el tiempo y en el espacio en nuestra Ronda y Globo– los misterios de la Naturaleza (por lo menos los que nuestras Razas pueden legalmente conocer), fueron registrados por los discípulos de aquellos mismos “Hombres Celestes”, ahora invisibles, en figuras geométricas y símbolos. Las claves de los mismos pasaron de una generación de “Hombres Sabios” a otra. Algunos de los símbolos pasaron así de Oriente a Occidente, traídos del Oriente por Pitágoras, que no fue el inventor de su famoso “Triángulo”. Esta figura, juntamente con el cuadrado y el círculo, son descripciones más elocuentes y científicas del orden de la evolución del Universo, espiritual y psíquico, así como físico, que volúmenes de cosmogonías descriptivas y de ”génesis” revelados. Los diez Puntos inscritos en ese “Triángulo Pitagórico” valen por todas las teologías y angelologías emanadas jamás del cerebro teológico. Porque el que interprete estos diecisiete puntos (los siete Puntos Matemáticos ocultos) –en su misma superficie y en el orden dado– encontrará en ellos la serie no interrumpida de genealogías desde el primer Hombre Celeste al terrestre. Y, así como ellos dan el orden de los Seres, asimismo revelan el orden en que fueron desarrollados el Kosmos, nuestra Tierra y los Elementos primordiales por los que ésta fue originada. Engendrada en los “Abismos” invisibles y en la Matriz de la misma “Madre”, como sus globos compañeros, el que domine los misterios de nuestra Tierra habrá dominado los de todos los demás. (D.S; T.2; pdf. 359-360)

Definición filosófica del Triángulo Pitagórico: Triángulo equilátero o de tres lados iguales y tres ángulos iguales, todos de 60 grados, con la adición de 10 puntos interiores, divididos en cuatro niveles o planos de manifestación: Representa el Universo Inmanifestado y el Manifestado como una Unidad

1-Vertice Superior del Triangulo= Monada, el Padre, Parabrahman la Unidad de lo que todo el Universo procede

2-Vertice Inferior Izquierdo del Triangulo= Duada, la Madre, Mulaprakriti, el Aspecto Femenino de la Divinidad.

3-Vertice Inferior Derecho del Triangulo= El Hijo, el Esposo de la Madre, la Divinidad Manifestada

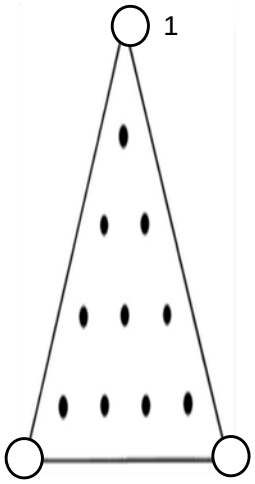
10-Los Diez Puntos dentro del Triangulo= El Universo, el Mundo Fenomenal, los 4 o 7 Planos.

1-Punto en Primer Nivel.....representa el aspecto Padre, Ser, Voluntad, ahora como Primer Logos, Inmanifestado.

2-Puntos en Segundo Nivel.....Duada, la dualidad, división Espíritu/Materia, también el Segundo Logos, Hijo, Vida, Consciencia y Tercer Logos, Madre, Mente Creadora, Actividad.

3-Puntos en Tercer Nivel.....Mundo Manifestado o Universo, Mundo Sin Formas o Arquetipos Mentales Abstractos.

4-Puntos en Cuarto Nivel.....Mundo Manifestado o Universo, Mundo Con Formas o Fenomenales.

Triángulo Pitagórico

Sea lo que fuese lo que la ignorancia, el orgullo y el fanatismo puedan argüir en contra, puede mostrarse que la Cosmología Esotérica está inseparablemente relacionada tanto con la filosofía como con la ciencia moderna. Los Dioses y las Mónadas de los antiguos –desde Pitágoras hasta Leibnitz– y los Átomos de las escuelas materialistas actuales (según los han tomado de las teorías de los antiguos atomistas griegos), son tan sólo unidades compuestas (espíritu/(alma-conciencia)/materia), o una unidad graduada como la estructura humana, que principia con el cuerpo y termina con el Espíritu. En las Ciencias Ocultas pueden estudiarse separadamente; pero nunca pueden ser profundizadas a menos que se las considere en sus mutuas correlaciones durante su ciclo de vida, y como una Unidad Universal durante los Pralayas.

La Pluche demuestra sinceridad, pero da una pobre idea de sus capacidades filosóficas, en la exposición de sus opiniones personales sobre la Mónada o el Punto Matemático. Dice así:

Basta un punto para poner en combustión a todas las escuelas del mundo. Pero ¿qué necesidad tiene el hombre de conocer este punto, puesto que la creación de tan pequeño ser está fuera de su poder? A fortiori, la filosofía obra contra la probabilidad cuando trata de pasar desde este punto, que absorbe y desconcierta todas sus meditaciones, a la generación del mundo.

La Filosofía, sin embargo, no hubiera podido nunca formar su concepto de una Deidad lógica, universal y absoluta, si no hubiera tenido ningún Punto Matemático (Monada Pitagórica) en el interior del Círculo, sobre el cual basar sus especulaciones. Únicamente el Punto manifestado, perdido para nuestros sentidos tras su aparición pregenética (nuevo manvantara) en la infinidad y en lo incognoscible del Círculo (lo infinito, incognocible simbolizado en el circulo, representa lo Absoluto, Eterno), puede hacer posible la reconciliación de la Filosofía con la Teología, a condición de que esta última abandone sus groseros dogmas materialistas. Y precisamente por haber la teología cristiana rechazado tan imprudentemente la Mónada Pitagórica y las figuras geométricas, es por lo que ha desenvuelto su Dios personal y humano creado por sí mismo, la Cabeza monstruosa de que fluyen en dos corrientes los dogmas de la Salvación, y de la Condenación. Esto es tan cierto, que hasta los sacerdotes que son masones y que quisieran ser filósofos, en sus interpretaciones arbitrarias, han atribuido a los sabios antiguos la singular idea de que: *La Mónada representaba [para ellos] el trono de la Deidad Omnipotente, colocada en el centro del empíreo para indicar T. G. A. O. T. U. [léase "The Great Architect of the Universe"] (El Gran Arquitecto del Universo).* (D.S; T.2; pdf. 360-361)

Curiosa explicación es ésta, más masónica que estrictamente pitagórica. Tampoco el "Hierograma (letras o simbolos sagrados) en un Círculo, o Triángulo equilátero", significó nunca "el símbolo de la unidad de la Esencia divina", puesto que ésta estaba simbolizada por el plano del Círculo limitado. Lo que ello verdaderamente significaba era la Naturaleza trina coigual de la primera Substancia diferenciada, o la consubstancialidad del Espíritu (manifestado), la Materia y el Universo –"Hijo" de los dos– que procede del Punto, el Logos esotérico real, o Mónada Pitagórica. Pues el Monas griego significa "Unidad" en su sentido primario. Los que no pueden asir la diferencia entre la Mónada –la Unidad Universal– y las Mónadas o la Unidad manifestada, así como también entre el Logos siempre oculto (1er Logos o Padre) y el revelado, o Verbo (2do Logos o Hijo), no debieran ocuparse nunca de filosofía, y mucho menos de ciencias esotéricas. No es necesario recordar al lector ilustrado la tesis de Kant para demostrar su segunda Antinomia. Los que la han leído y comprendido, verán claramente la línea divisoria que trazamos entre el Universo absolutamente ideal (Ain Soph Aur-Parabrahman) y el Kosmos invisible, pero manifestado. Nuestros Dioses Mónadas no son los elementos de la extensión misma (lo Absoluto, Lo Infinito, Lo Ilimitado) , sino sólo los de la Realidad invisible que es la base del Kosmos manifestado (Lo Finito, Lo Limitado). Ni la Filosofía Esotérica ni Kant, para no decir nada de Leibnitz, admitirían jamás que la extensión pueda componerse de partes simples o inextensas. .....continua.....(D.S; T.2; pdf. 361)

Segunda Antinomia de Kant (Crítica de la Razón Pura) (contradicciones irresolubles de la razón)

Una antinomia es para Kant un conflicto en el que entra la razón cuando pretende pensar lo incondicionado. O sea cuando se pretende Conocer algo Absoluto (Infinito, Ilimitado) a través de lo Relativo (Finito, Limitado).

Según Kant la razón toma las percepciones del entendimiento (visuales, auditivas, olfativas, etc.) y construye con ellos conceptos o sea, Sintetiza. Como la función de la razón es la síntesis es natural que tienda a sintetizarlo todo incluso lo que No Es Sintetizable (lo Ilimitado, Lo Infinito). De esta síntesis que se extralimita en sus funciones surgen las ideas trascendentales: el alma, el mundo y Dios. El alma es la síntesis de toda nuestra subjetividad, el mundo la síntesis de todos los fenómenos y Dios, lógicamente, es la síntesis total. La idea de alma produce en la razón pura el conflicto llamado "paralogismo de la razón pura"; la idea de mundo produce la "antinomia de la razón pura"; y, finalmente, la idea de Dios produce el conflicto del "ideal de la razón pura".

"Si, al hacer uso de los principios del entendimiento, no nos limitamos a aplicar la razón a los objetos de la experiencia, sino que nos atrevemos a extender esos principios más allá de los límites de la misma, surgen las tesis pseudoracionales. Tales tesis no necesitan ni esperar una confirmación empírica, ni temer una refutación".

O sea, tanto la tesis y como la antítesis al no tener basamento en las percepciones del entendimiento, es decir en la experiencia, no pueden ser ni mostradas ni refutadas de modo alguno.

Según Kant la tesis adopta como fundamento comienzos o "Limites" o "Lo Limitado" o "Lo Finito" para la serie de fenómenos (origen de causas en la libertad, origen del universo en el espacio y el tiempo, origen en un ser subyacente, etc.) mientras que las antitesis adoptan un "empirismo puro" o "No limites" o "Lo Ilimitado" o " Lo Infinito" contentándose con una extensión ad infinitum de los hechos fenoménicos que percibimos cotidianamente.

Siguiendo su sistema de las categorías, y constatando sus conclusiones con la historia de esa disciplina filosófica denominada "cosmología racional", Kant encuentra que los conflictos antitéticos de la razón son los siguientes (la letra T significa tesis y la A antítesis):

1. T. El mundo tiene un comienzo en el tiempo y, con respecto al espacio, está igualmente encerrado entre límites. (Limitado, Finito)
1. A. El mundo no tiene comienzo, así como tampoco límites en el espacio. Es infinito tanto respecto del tiempo como del espacio. (Ilimitado, Infinito)

2. T. Toda sustancia compuesta consta de partes simples y no existe más que lo simple o lo compuesto de lo simple en el mundo. (Limitado, Finito) (Universo Manifestado)
2. A. Ninguna cosa compuesta consta de partes simples y no existe nada simple en el mundo. (Ilimitado, Infinito) (Aquello o lo Absoluto)

3.T. La causalidad según leyes de la naturaleza no es la única de la que pueden derivar los fenómenos todos del mundo. Para explicar éstos nos hace falta otra causalidad. (Limitado, Finito)
3.A. No hay libertad. Todo cuanto sucede en el mundo se desarrolla exclusivamente según leyes de la naturaleza. (Ilimitado, Infinito)

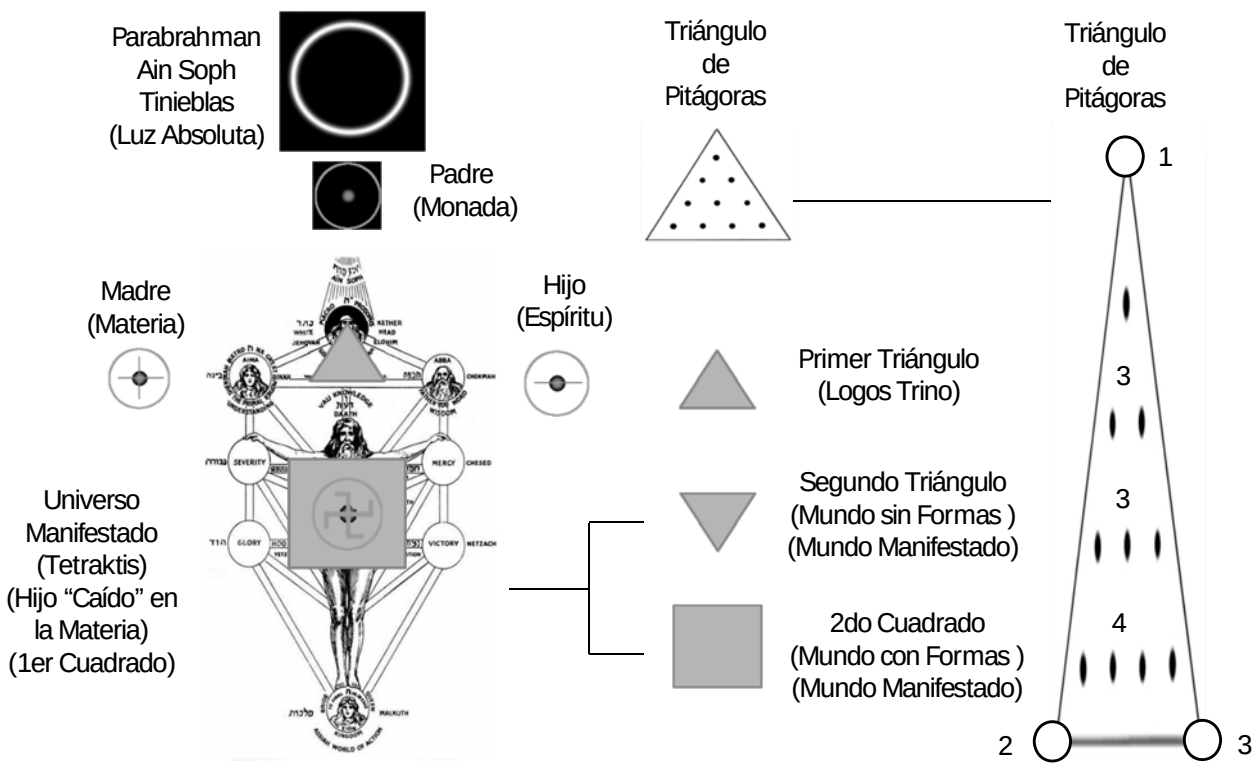
4. T. Al mundo pertenece algo que, sea en cuanto parte suya, sea en cuanto causa suya, constituye un ser absolutamente necesario. (Limitado, Finito)
4. A. No existe en el mundo ningún ser absolutamente necesario, como tampoco existe fuera de él en cuanto causa suya. (Ilimitado, Infinito)

...Pero los filósofos teólogos no quieren comprender esto. El Círculo y el Punto –este último retirándose dentro del primero y fundiéndose con él después de haber emanado los tres primeros Puntos y haberlos unido con líneas, formando así la primera base noumenal del Segundo Triángulo en el Mundo Manifestado– han sido siempre un obstáculo insuperable para los vuelos teológicos hacia empíreos dogmáticos. Sobre la autoridad de este símbolo arcaico, un Dios masculino, personal, Creador y Padre de todo (3 Logos, Binah, Brahma, Saturno), se convierte en una emanación de tercer orden; el Sephira que se presenta en cuarto (o tercer) lugar en el descenso, y a la izquierda de Ain Soph, en el Árbol de Vida cabalístico (Binah). Por tanto, queda degradada la Mónada en Vehículo – ¡un "Trono"!.

La Mónada –emanación y reflexión tan sólo del Punto, o Logos en el Mundo fenomenal– se convierte, como ápice del Triángulo equilátero manifestado, en el "Padre". La línea o lazo izquierdo es la Dúada, la "Madre", considerada como el principio malo, de oposición. El lado derecho representa al "Hijo", "Esposo de su Madre", en todas las cosmogonías, como siendo uno con el ápice; la línea de la base es el plano universal de la Naturaleza productora, unificado en el plano fenomenal Padre–Madre–Hijo, como éstos estaban unificados en el ápice, en el Mundo suprasensible (Logos Trino). Por transmutación mística se convirtieron en el Cuaternario: el Triángulo se convirtió en la Tetraktis.

Genesis del Universo:
1-Circulo Eterno.
2-Punto dentro Circulo.
3-Dos Puntos, formando el Triángulo (Logos Trino).
4-Siete Puntos, Cubo o Cuadrado, Universo Manifestado.

Representa el Universo Inmanifestado y el Manifestado como una Unidad

1-Vértice Superior del Triangulo= Monada, el Padre, Parabrahman la Unidad de lo que todo el Universo procede
2-Vértice Inferior Izquierdo del Triangulo= Duada, la Madre, Mulaprakriti, el Aspecto Femenino de la Divinidad.
3-Vértice Inferior Derecho del Triangulo= El Hijo, el Esposo de la Madre, el aspecto Manifestado de la Divinidad.
10-Los Diez Puntos dentro del Triangulo= El Universo, el Logos Trino y el Mundo Fenomenal, los 4 o 7 Planos.

1er Logos-Representación de Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente en todas las culturas antiguas fue el circulo, a partir de allí, un punto situado en el centro es la manifestación primigenia del universo, el primer estallido, la primera luz ubicada dentro de los dominios de Dios.

2nd Logos-El punto luminoso se inflama, se hincha, se mueve inconstantemente hasta que se produce un estiramiento hacia los costados, hasta dividir al círculo en dos mitades. Materia Cósmica Diferenciada pero Virgen o Principio Femenino (Sophia) y Espíritu como Ideación Universal Latente o Principio Masculino (VIDA).

3er Logos-El punto luminoso dentro del círculo, comienza a desplegarse en forma vertical, se inflama nuevamente, se extiende hacia arriba y hacia abajo. Materia Cósmica Diferenciada pero Fecundada dando nacimiento al Principio Masculino universal, El Hijo como Inteligencia Cósmica Activa (MAHAT). El círculo se encuentra dividido en cuatro partes. Ahora es la Cruz Cósmica.

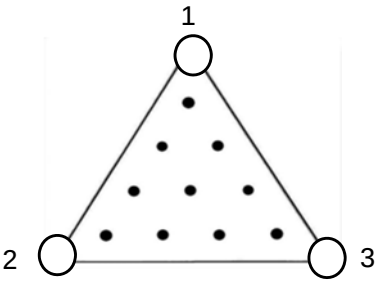

Las puntas de las líneas se separan de los límites del círculo quedando aún dentro del mismo, se retraen y se doblan, se parten a mitad de sus diámetros, de esta manera se simboliza el movimiento. Crea los mundos, estrellas y los planetas, junto con ese movimiento también se despiertan las almas que estaban todas juntas en el primer punto dentro del círculo primigenio.

Esta aplicación trascendental de la geometría a la teogonía cósmica y divina –el Alfa y la Omega del concepto místico– fue empequeñecida, después de Pitágoras, por Aristóteles. Omitiendo el Punto y el Círculo, y no teniendo en cuenta el ápice, redujo el valor metafísico de la idea, y limitó así la doctrina de la magnitud a una Tríada simple: la línea, la superficie y el cuerpo. Sus herederos modernos, que juegan al Idealismo, han interpretado estas tres figuras geométricas, como Espacio, Fuerza y Materia; "las potencias de una Unidad que actúa entre todo". (D.S; T.2; pdf. 362)

Consta él de Diez Puntos inscritos en forma de pirámide (desde uno a cuatro), en sus tres lados, y simboliza al Universo en la famosa Década Pitagórica. El punto aislado superior es una Mónada, y representa un Punto–Unidad, que es la Unidad de donde todo procede. Todo es de la misma esencia que él. Al paso que los diez puntos dentro del Triángulo equilátero representan el mundo fenomenal, los tres lados que encierran la pirámide de puntos son las barreras de la materia noumenal, o Substancia, que la separan del mundo del Pensamiento. (D.S; T.2; pdf. 363)

Triángulo de Pitágoras

Representa el Universo Inmanifestado y el Manifestado como una Unidad

Vértice Superior del Triangulo= Monada, el Padre, la Unidad de lo que todo el Universo procede

Vértice Inferior Izquierdo del Triangulo= Duada, la Madre, el aspecto femenino de la Divinidad

Vértice Inferior Derecho del Triangulo= El Hijo, el Esposo de la Madre, la Divinidad Manifestada

Los Diez Puntos dentro del Triangulo= El logos Trino y el Universo Manifestado, el Mundo Fenomenal

Pitágoras consideraba que un punto corresponde en proporción a la unidad; una línea al 2; una superficie al 3; un sólido al 4; y definía un punto como una mónada que tiene posición, y el principio de todas las cosas, una línea se consideraba que correspondía a la dualidad, porque era producida por el primer movimiento de la naturaleza indivisible, y formaba la unión de dos puntos. Se comparaba una superficie al número tres, porque es la primera de todas las causas que se encuentran en las formas; pues un círculo, que es la principal de todas las figuras redondas, comprende una tríada, en el centro –espacio– circunferencia. Pero el triángulo, que es la primera de todas las figuras rectilíneas, está incluido en el ternario y recibe su forma con arreglo a este número (3), siendo considerado por los pitagóricos como el producto de todas las cosas sublunares. Los cuatro puntos de la base del triángulo pitagórico corresponden a un sólido o cubo, que combina los principios de longitud, anchura y espesor, pues ningún sólido puede tener menos de cuatro puntos límites extremos.

La doctrina se originó en la India, y fue enseñada en Europa por Pitágoras, quien, echando un velo sobre el Círculo y el Punto –que ningún mortal puede definir más que como abstracciones incomprensibles–, emplazó el origen de la Materia cósmica diferenciada en la base del Triángulo. De este modo se convirtió este último en la primitiva de las figuras geométricas.

Representa el Universo Inmanifestado y el Manifestado como una Unidad

Vértice Superior del Triangulo= Monada, el Padre, la Unidad de lo que todo el Universo procede

Vértice Inferior Izquierdo del Triangulo= Duada, la Madre, el aspecto femenino de la Divinidad

Vértice Inferior Derecho del Triangulo= El Hijo, el Esposo de la Madre, la Divinidad Manifestada

Los Diez Puntos dentro del Triangulo= El Universo, el Mundo Fenomenal

1 Punto en Primer Nivel: Punto, Monada porque siempre permanece en el mismo estado, Unidad que todo lo incluye, Principio de todo. Padre de Dioses y Hombres. Suma de cualquier combinación de números considerados como un todo. El universo es una Mónada (1er nivel) compuesta de monadas (2do nivel), compuestas a su vez mónadas (3er nivel), y así sucesivamente, que se subdividen en el infinito. Andrógeno porque participa de todos los atributos, masculinos y femeninos, par e impar, etc. Representa la mente o Nous, la razón germinal origen de todos los pensamientos del universo. Representa el ahora, la eternidad no conoce pasado ni futuro. Representa al Padre Divino. Símbolo de la Sabiduría (conocimiento de la unidad de la vida)

2 Puntos en Segundo Nivel: Línea o unión de dos puntos, Duada. Representa la materia, la polaridad, el mal, la desigualdad, la oscuridad, la inestabilidad, la disputa, la división. Representa a la Gran Madre, madre del universo ilusorio y mayávico. Símbolo de la Ignorancia (sensación de separación)

3 Puntos en Tercer Nivel: Superficie o unión de tres puntos, Triada. Representa la primera de las causas que se encuentran en las formas. (Forma más sencilla), el primer equilibrio de unidades, la amistad, paz, justicia, prudencia, virtud. Símbolo del Logos o Divinidad Manifestada, el Esposo de su Madre y "Padre" o Hermano Mayor de todo lo creado o manifestado en el Universo. Es andrógeno porque participa de los atributos de su Padre "mónada" y Madre "duada".

4 Puntos en Cuarto Nivel: Sólido geométrico o Cubo, Unión de cuatro Puntos, longitud, anchura y espesor. Representa el número raíz del mundo manifestado, en devenir, ilusorio , mayávico y temporal, fuente de la naturaleza. Representaba al Dios " Demiurgo", causa y creador de todo. Representa virilidad, fuerza, impetuosidad. (Zeus, Deus, Deva, Dios, HYVH, Amón, etc.)

El Triángulo ideal –"como idea abstracta de un cuerpo triangular, y por tanto, como tipo de una idea abstracta"– realizó y expresó a la perfección el doble simbolismo que se pretendía. Como un emblema aplicable a la idea: objetiva, el triángulo simple se convirtió en sólido. Cuando reproducido en la piedra, dando frente a los cuatro puntos cardinales, asumió la forma de la pirámide –el símbolo del Universo fenomenal sumiéndose en el Universo noumenal del pensamiento, en el vértice de los cuatro triángulos; y, como "figura imaginaria construida con tres línea matemáticas", simbolizó las esferas subjetivas, "encerrando estas líneas un espacio matemático que es igual a nada incluyendo nada". Y esto es porque para los sentidos y la conciencia no educada del profano y del hombre científico, todo lo que está fuera de la línea de la materia diferenciada –esto es, fuera y más allá del reino mismo de la substancia más espiritual– tiene que permanecer para siempre igual a nada. Es el Ain Soph, el No Cosa.

El Triángulo Pitagórico es, como hemos dicho, el concepto más grandioso imaginable, pues simboliza a la vez los universos ideal (el triángulo exterior) y visible (los 10 puntos interiores). Porque si: *La unidad posible es sólo una posibilidad como realidad de la naturaleza, como un individuo de cualquier especie, [y como] todo objeto natural individual, es capaz de división y por la división pierde su unidad o cesa de ser una unidad*. Esto es verdad sólo en el reino de la ciencia exacta, en un mundo tan engañoso, como ilusorio.....continua.... (D.S; T.2; pdf. 364-365)

.....En el reino de la Ciencia Esotérica, la Unidad dividida ad infinitum, en lugar de perder su unidad, se aproxima con cada división a los planos de la REALIDAD única eterna. El ojo del Vidente puede seguirla y contemplarla en toda su gloria pregenética. Esta misma idea de la realidad del Universo subjetivo, y de la no realidad del objetivo, se encuentra en el fondo de las doctrinas de Pitágoras y de Platón –pero sólo para los Elegidos–; pues Porfirio, hablando de la Mónada y de la Dúada, dice que sólo la primera era considerada substancial y real, "el más sencillo Ser, la causa de toda unidad y la medida de todas las cosas".

Pero la Dúada, aun cuando origen del Mal, o la Materia –por tanto irreal en Filosofía–, es también Substancia durante el Manvantara, y sé la llama a menudo en Ocultismo la Tercera Mónada, y la línea de unión entre dos Puntos, o Números, que proceden de AQUELLO "que era antes de todos los Números", como lo expresó Rabbí Barahiel. Y de esta Dúada (3 Logos cuando hay manifestación, Mulaprakriti o Shekinah estado no hay manifestación) procedieron todas las Chispas de los tres Mundos o Planos superiores y los cuatro Inferiores –que están en constante interacción y correspondencia. –Ésta es una enseñanza que la Kábala tiene en común con el Ocultismo Oriental. Porque en la Filosofía Oculta existe la "Causa UNA" (Ain Soph o Parabrahman cuando no hay manifestación, 2 Logos cuando manifestación (el 1 Logos es Inmanifestado)) y la "Causa Primaria" (Shekinah o Mulaprakriti cuando no hay manifestación, 3 Logos cuando hay manifestación); de modo que esta última se convierte paradójicamente en la Segunda, como lo expresa con claridad el autor de la Qabbalah from the Philosophical Writings of Ibn Gebirol, que dice: *Al tratar de la Causa Primaria, tienen que considerarse dos cosas: la Causa Primaria per se, y su relación y conexión con el Universo visible e invisible.*

Ain o Absoluto (Vacio, Consciencia Pura)
Ain Soph o Parabrahman (Padre del Logos) (Ideación Precósmica, Æther)
Shekinah o Mulaprakriti (Madre del Logos) (Substancia Precósmica, Caos)

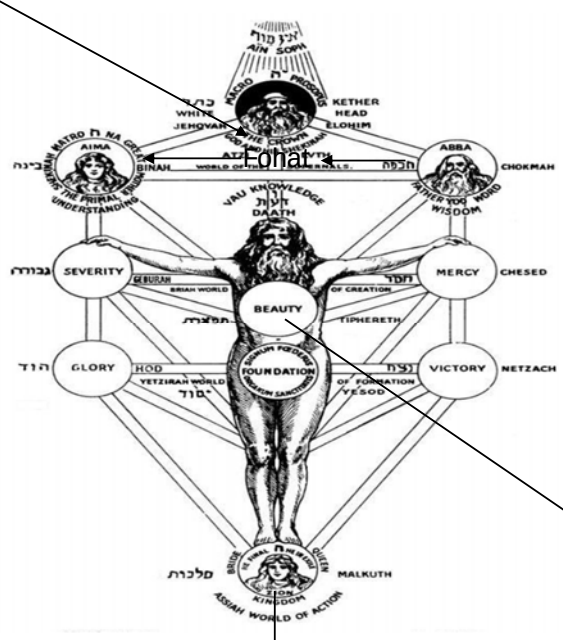
LOGOS TRINO
(Primogénito)
(Tetragrammaton)
(Primer Punto)
(Theos)

Triangulo

1 Logos y 1 Etapa (Padre/Abuelo/Anciano de los Días)

(Primera Monada)

1-Germen de la "Materia" (Substancia Cósmica)
2-Germen de la "Mente" (Ideacion Divina)

Tohar

(Tercera Monada)

3 Logos (Mahat)

3 Etapa:
1-"Materia" (Substancia) Diferenciada (Protilo) Fecundada, Madre del Hijo Primogénito. Diferenciación del 2 Logos e Individualización de las Fuerzas Cósmicas.
2- Inteligencia Cósmica Activa Mahat o Mente Cósmica Única. Alma del Mundo.

4 Etapa: Madre de Todos los Seres.

(Segunda Monada)

2 Logos (Vida)

2 Etapa:
1-"Materia" (Substancia) Diferenciada pero Virgen.
2- Espíritu o Mente Divina como Ideacion Universal Latente.

4 Etapa: Padre (Esposo de la Madre)

Cuadrado
Cubo
Perfecto

Novia del Hijo/
Universo Físico
(Mundo Objetivo)

4 Etapa
Hijo Segundo/
Universo Manifestado
(Materia) (Kosmos)

19

De este modo él muestra a los hebreos primitivos, así como a los árabes posteriores, siguiendo los pasos de la Filosofía oriental, tal como la caldea, la persa, la india, etc. La Causa Primaria de ellos era designada en un principio Por el Shaddaï triádico (el número 3 o triangulo), el [triunfo] Todopoderoso, luego por el Tetragrammaton, YHVH (el número 4 o cuadrado), símbolo del Pasado, Presente y Futuro y, permítasenos añadir, símbolo del eterno ES, o YO SOY. Además, en la Kabalah el nombre YHVH (o Jehovah) expresa un Él y una Ella macho y hembra; dos en uno o Chokmah y Binah (el número 2 o Duada), y el Shekinah (femenino) de él (YHVH como símbolo de ES, Yo Soy, La Monada, el número 1), o más bien el Shekinah o Espíritu sintetizador (o Gracia) de ellos (los Elohim, eloah (femenino)-im (masculino) son plural), que de nuevo hace de la Dúada una Tríada. Esto se demuestra en la liturgia judía de Pentecostés, y en la oración:

"En el nombre de la Unidad (número 1, Padre, Masculino, Monada), del Santo y Bendito Hû [Él] y del She'kinah (número 2, Madre, Femenino, Duada) de Él, el Oculto y Escondido Hû, bendito sea YHVH [el Cuaternario] (número 4, Universo Manifestado, Cuaternario) por siempre", Hû (?, Jah) se dice que es masculino, y YaH (?, Hevah) femenino; juntos hacen el vca hvhy (?, Jah-Hevah) y, esto es, un YHVH. Uno, pero de una naturaleza masculino (Jah)–femenina (Hevah), El She'kinah es considerado siempre en la Qabbalah como femenino. (D.S; T.2; pdf. 366)

20

Y así se le considera en los Purânas exotéricos; pues Shekinah no es más que Shakti–el doble femenino de cualquier Dios– en tal caso. Y lo mismo era también para los cristianos primitivos, cuyo Espíritu Santo era femenino, como Sophía lo era para los gnósticos. Pero en la Kabalah trascendental caldea, o Libro de los Números, Shekinah es asexual, y la abstracción más pura, un estado, como el Nirvâna, ni sujeto ni objeto, ni nada excepto la PRESENCIA absoluta.

Así pues, sólo en los sistemas antropomorfizados –tal como la Kabalah se ha convertido ahora en su mayor parte– es Shekinah–Shakti femenino. Como tal se convierte en la Dúada de Pitágoras, las dos líneas rectas que no pueden formar ninguna figura geométrica y son el símbolo de la Materia. De esta Dúada, cuando se une en la línea base del Triángulo sobre el plano inferior (el Triángulo superior del Árbol Sephirotal), surgen los Elohim (7 Rayos Primordiales o Logois), o la Deidad en la Naturaleza Cósmica; la designación inferior para los verdaderos kabalistas, traducida en la Biblia por “Dios”. De éstos (los Elohim) salen las Chispas.

Las Chispas son las ”Almas”, y estas Almas aparecen en la forma triple de las Mónadas (Unidades) (evolución del Alma, de la conciencia-vida-formas, 2 emanación), los Átomos (evolución de la Materia, 1 emanación) y los Dioses (evolución del Espíritu, de la conciencia-divina, 3 emanación), según nuestra enseñanza. Como dice el (Catecismo Esotérico): Cada Átomo se convierte en una unidad compleja visible [una molécula], y una vez atraído a la esfera de la actividad terrestre (evolución de la materia); la esencia Monádica, pasando a través de los reinos mineral, vegetal y animal, se convierte en hombre. (evolución de la conciencia-Alma).

Siete Creaciones Primarias o Noúmenal (Espiritual o Luz): Creación del Mahat (Nous), o sea, la Mente Divina, Alma Universal y sus Primeras Jerarquía de Huestes de Dhyan Chohans que emanan directo del UNO (Espíritu). Creación Espiritual. Primera Creación.

Siete Creaciones Secundarias o del Mundo Manifestado (Tinieblas o Materia): Las Tres Emanaciones del Logos: Representan el Desarrollo y Evolución Dual del Universo (Aspecto de la Materia/ Aspecto del Espíritu- Conciencia-Alma-Mente):

1era Emanación: El 3er Aspecto del Logos (Binah o el Espíritu Santo), construye las formas o siete ordenes de materia que se interpenetran concéntricamente. Creación Elemental. Segunda Creación. Evolución de la Materia

2da Emanación: El 2do Aspecto del Logos (Chokmah o El Hijo), activa la materia de los planos infundiéndole VIDA y produce las formas vivientes desde las simples a complejas. Creación Orgánica. Tercera Creación. Evolución del Espíritu, Alma, Mente o Consciencia

3era Emanación: El 1er Aspecto del Logos, (Keter o Padre), dota a las formas que llegan a la forma humana de la mónada, o un morador para el cuerpo, produciendo el hombre divino autoconsciente hecho a su imagen y semejanza que desarrollara sus poderes divinos a través de sus experiencias.

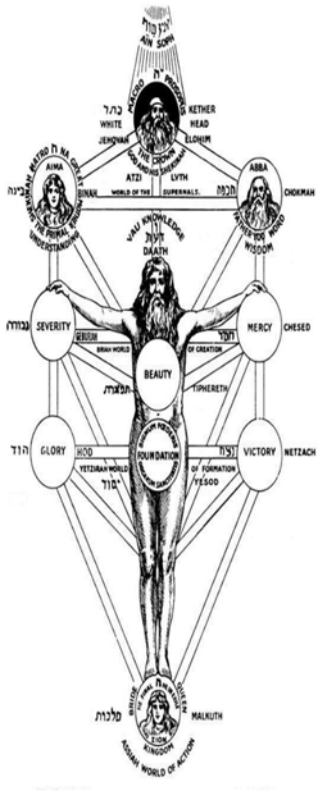

LAS 3 EMANACIONES

Los Tres Aspectos de la Vida Divina (Espíritu, Alma y Materia)
La Creación Secundaria y sus Dos Evoluciones Material (Talas) y Espiritual (Lokas)

Cábala

Logos
↓
Espíritu
↓
Alma
(Psiquis)
↓
Materia
(Físico)

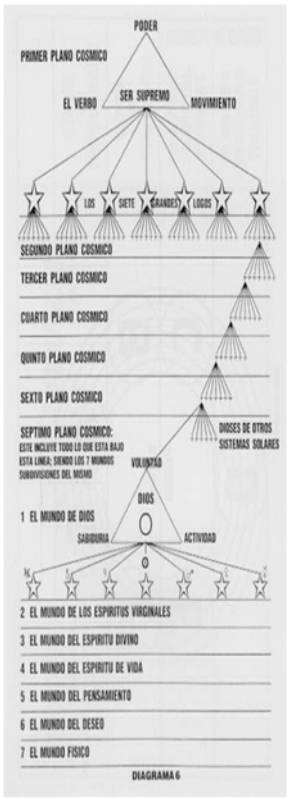

1- Evolución Material (Talas) es el paso de la Substancia por diferentes grados de diferenciación cada vez más complejas. 7 Planos, 7 Subplanos, 7 Planetas, etc.

2- Evolución Espiritual (Lokas) es el paso de la consciencia/Alma a través de formas mas complejas y su desenvolvimiento. Elementales, Minerales, Vegetales, Animales, Humanos, Dioses (Elohim), etc.

Logos
↓
Espíritu
↓
Alma (Psiquis)
↓
Materia (Físico)

Teosofía

Además: Dios, la Mónada y el Átomo son las correspondencias del Espíritu (Dios-Atma), la Mente (Monada-Manas-Alma) y el Cuerpo (Atomo) [Âtmâ, Manas y Sthûla Sharira] en el hombre.

En su agregación septenaria son el “Hombre Celeste” en el sentido kabalístico; de modo que el hombre terrestre es el reflejo provisional del Celeste. Por otra parte: Las Mónadas [Jîvas] son las Almas de los Átomos; ambos son la estructura con que se revisten los Chohans [Dhyânîs, Dioses], cuando se necesita una forma. (el aspecto espíritu (dioses) se reviste en el aspecto alma (mónadas) y esta en el aspecto materia (átomos))

Esto se refiere a las Mónadas cósmicas y subplanetarias; no al Monas supracósmico (Parabrahman, Ain Soph), la Mónada Pitagórica, según se la llama, en su carácter sintético, por los peripatéticos panteístas. En la presente disertación se considera a las Mónadas desde el punto de vista de su individualidad, como Almas Atómicas, antes de que estos Átomos desciendan a la forma terrestre pura. Porque este descenso a la Materia concreta marca el punto medio de su propia peregrinación individual. Aquí, perdiendo su individualidad en el reino mineral, principian a ascender a través de los siete estados de la evolución terrestre (mineral, vegetal, animal, hombre, pitris o devas I, II, III) hacía ese punto en que se establece firmemente una correspondencia entre la conciencia humana y la Deva (divina). Ahora, sin embargo, no nos ocupamos de sus metamorfosis y tribulaciones terrestres, sitio de su vida y modo de ser en el Espacio; en planos en donde la mirada del químico y físico más intuitivo no puede alcanzarlas; a menos que, verdaderamente, él desarrolle en sí mismo facultades altamente clarividentes.

Es bien sabido que Leibnitz se aproximó mucho a la verdad varias veces, pero definió erróneamente la Evolución Monádica, que no debe sorprender, puesto que no era un Iniciado, ni tan siquiera un místico, sino sólo un filósofo muy intuitivo. Sin embargo, ningún psicofísico se ha aproximado nunca más que él al bosquejo general esotérico de la evolución. Esta evolución (considerada desde sus varios puntos de vista, esto es, como la Mónada Universal y la Individualizada (Monadas Individuales), y los aspectos principales de la Energía que se desarrolla después de la diferenciación, lo puramente Espiritual, lo Intelectual, lo Psíquico y lo Físico) puede formularse, como ley invariable, de este modo: un descenso del Espíritu a la Materia, equivalente a un ascenso en la evolución física; una reascensión desde las profundidades de la materialidad hacia su status quo ante, con una disipación correspondiente de la forma concreta y de la substancia, hasta el estado Laya, o lo que la Ciencia llama el "punto cero", y más allá.

Estos estados (una vez que se ha asido el espíritu de la Filosofía Esotérica) se hacen absolutamente necesarios por simples consideraciones lógicas y analógicas. La ciencia física ha afirmado ahora, por medio de su rama de la química, la ley invariable de esta evolución de los Átomos (desde su estado "de protilo" (materia diferenciada virgen, pero homogénea) descendiendo hasta el de partícula física y luego química, o molécula), y no puede, por tanto, rechazar estos estados como ley general. Y una vez obligada por sus enemigos –la Metafísica y la Psicología– a salirse de sus supuestas inexpugnables fortalezas, encontrará más difícil de lo que ahora aparece rehusar un lugar en los Espacios del ESPACIO a los Espíritus Planetarios (Dioses), a los Elementales y hasta a los mismos espectros o Fantasmas elementarios, y otros.

Podemos citar como ejemplo el último descubrimiento de Mr. W. Crookes, de lo que él llama Protilo (substancia indiferenciada). En las Notas sobre el Bhagavad–Gâtî por uno de los más eminentes metafísicos y eruditos vedantinos de la India, el conferenciante, refiriéndose con prudencia a las "cosas Ocultas" en aquella gran obra esotérica india, hace una observación tan significativa como estrictamente exacta. Dice así:

En los detalles de la evolución del sistema solar en sí, no tengo necesidad de entrar. Podéis obtener alguna idea del modo como los distintos cuerpos simples nacen a la existencia procedentes de estos tres principios (Espiritu (Padre)- Materia (Madre)- Alma (Hijo, Consciencia, Vida)) en que se diferencia Mûlaprakriti [el Triángulo Pitagórico], examinando el discurso pronunciado por el profesor Crookes hace poco tiempo, sobre los llamados cuerpos simples de la química moderna. Este discurso os dará alguna idea del modo como estos llamados cuerpos simples surgen de Vishvânara (Vishvânara no es meramente el mundo objetivo manifestado, sino la base física una [la línea horizontal del triángulo] de la que surge a la existencia todo el mundo objetivo." Y ésta es la Dúada Cósmica, la Substancia Andrógina (substancia diferenciada (Espiritu-Materia) pero virgen). ¡Más allá de esto solamente está el verdadero Protilo (substancia indiferencia).), el más objetivo de estos tres principios, que parece ocupar el lugar del protilo mencionado en aquella conferencia. Exceptuando unos pocos particulares, este discurso parece dar el bosquejo de la teoría de la evolución física en el plano de Vishânara, y es, que yo sepa, la mayor aproximación que han alcanzado los investigadores modernos de la verdadera teoría oculta sobre el asunto. (D.S; T.2; pdf. 362)

Pues dice Mr. Crookes a su auditorio: Al aventurarme a declarar que nuestros cuerpos simples comúnmente aceptados no son simples y primordiales, que no han aparecido por casualidad, ni han sido creados de un modo mecánico e irregular, sino que han sido desenvueltos de materias más simples, “o quizás, verdaderamente, de una sola especie de materia, no hago más que emitir formalmente una idea que ha estado, por decirlo así, “en el aire” de la ciencia desde hace algún tiempo. Químicos, físicos, filósofos del más alto mérito, declaran explícitamente su creencia de que los setenta (o cosa así) cuerpos simples de nuestros libros de texto no son las columnas de Hércules que nunca podremos traspasar...

Protilo [Del griego prôtos, primero, e yle, materia].- [Neologismo empleado en química para designar la primera substancia primordial, homogénea.] Es la hipotética materia primitiva [de que se formaron los elementos de los cuerpos. La palabra protilo es debida a Mr. Crookes, que dio tal nombre a la prematería, si es que así puede llamarse a la substancia primordial y puramente homogénea, sospechada, si no realmente descubierta todavía, por la ciencia en la última composición del átomo. Análoga a protoplasma, la palabra protilo –dice aquel eminente químico- “expresa la idea de la materia original primitiva que existía antes de la evolución de los elementos químicos”. Es la substancia indiferenciada. Vibrando en el seno de la Substancia inerte, Fohat la impulsa a la actividad y dirige sus primeras diferenciaciones en todos los siete planos de la Conciencia cósmica, y así hay siete protilos, que sirven respectivamente de bases relativamente homogéneas, que en el curso de la creciente heterogeneidad, en la evolución del universo, se diferencian formando la maravillosa complexidad que ofrecen los fenómenos en los planos de percepción. (Doctr. Secr., I, 350).] (G.T. H.P.B.)

La revolución producida en la antigua Química por Avogadro fue la primera página en el volumen de la “Nueva Química”. Mr. Crookes ha vuelto ahora la segunda página, y está indicando atrevidamente la que puede ser la última. Porque una vez el Protilo (substancia indiferenciada) reconocido –y aceptado –como lo fue el invisible Éter, siendo ambos necesidades lógicas y científicas–, la Química habrá cesado virtualmente de existir, y reaparecerá en su reencarnación como “Neoalquimia” o “Metaquímica”. El descubridor de la materia radiante habrá vindicado con el tiempo las obras arias arcaicas sobre Ocultismo, y hasta los Vedas y Purânas. Porque, ¿qué son la “Madre” manifestada, el “Padre–Hijo–Esposo” (Aditi y Daksha, una forma de Brahmâ, como Creadores) y el “Hijo” –los tres “Primogénitos”–, sino simplemente el Hidrógeno, el Oxígeno, y lo que en su manifestación terrestre es llamado el Nitrógeno? Hasta las descripciones exotéricas de la Tríada “Primogénita” dan todas las características de estos tres “gases”. ¡Y diremos que Priestley fue el “descubridor” del oxígeno, o que era conocido en la más remota antigüedad! (D.S; T.2; pdf. 371)

La química y la física son dos ramas de la ciencia que estudian la materia. La diferencia entre ellas es en cuanto a su rango y método. A veces se solapan.

Fisica: ciencia que estudia las propiedades y el comportamiento de la energía y la materia y los cambios que afectan su estado y movimiento pero que no alteran su naturaleza. Estudia también el tiempo y el espacio y como estos se relacionas con la materia y la energía. Estudio del estado y movimiento de la materia y sus particulas.

Quimica: ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia así como los cambios que esta experimenta al producirse una reacción química. También estudia la relación entre la materia y la energía y cómo se comportan las reacciones respecto al tiempo. Estudio de la evolución de la materia y sus particulas

Además, todos los poetas y filósofos antiguos, medievales y modernos, han sido anticipados hasta en los libros exotéricos indos en cuanto a los Vórtices Elementales (primera diferenciación de la Materia y creación de la partículas elementales) inaugurados por la Mente Universal: el "Plenum" de Materia diferenciada en partículas, de Descartes; el "fluido etéreo" de Leibnitz, y el "fluido primitivo– de Kant disuelto en sus elementos; el vórtice solar y vórtices sistemáticos de Kepler; en resumen, desde Anaxágoras hasta Galileo, Torricelli y Swedenborg, y tras ellos hasta las últimas especulaciones de los místicos europeos, todo esto se halla en los himnos o Mantras indos a los "Dioses (Espiritu), Mónadas (Almas) y Átomos (Materia)", en su plenitud, pues ellos son inseparables. En la Enseñanza Esotérica, se encuentran reconciliados los conceptos más trascendentales del Universo y sus misterios, así como también las especulaciones más aparentemente materialistas, porque estas ciencias abarcan todo el plan de la evolución, desde el Espíritu a la Materia. Según se ha declarado por un teósofo americano: Las Mónadas [de Leibnitz] pueden desde un punto de vista ser llamadas fuerza, desde otro, materia. Para la Ciencia Oculta, fuerza (espíritu) y materia son tan sólo dos aspectos de la misma substancia.

Recuerde el lector estas "Mónadas" de Leibnitz, cada una de las cuales es un espejo viviente del Universo, reflejando cada Mónada a todas las demás, y compare este concepto y definición con ciertas slokas sánscritas, traducidas por Sir William Jones, en que se dice que el manantial creativo de la Mente Divina, Oculto tras un velo de densas tinieblas, formó espejos de los átomos del mundo, y lanzó el reflejo de su propia faz sobre cada átomo.

En Isis sin Velo dijimos que: *Este misterio de la primera creación (antes del big bang), que siempre ha sido la desesperación de la Ciencia, es insondable a menos que aceptemos la doctrina de Hermes. Si él [Darwin] transportase sus investigaciones del Universo visible al invisible, se encontraría en la verdadera senda. Pero entonces, seguiría las huellas de los hermetistas.*

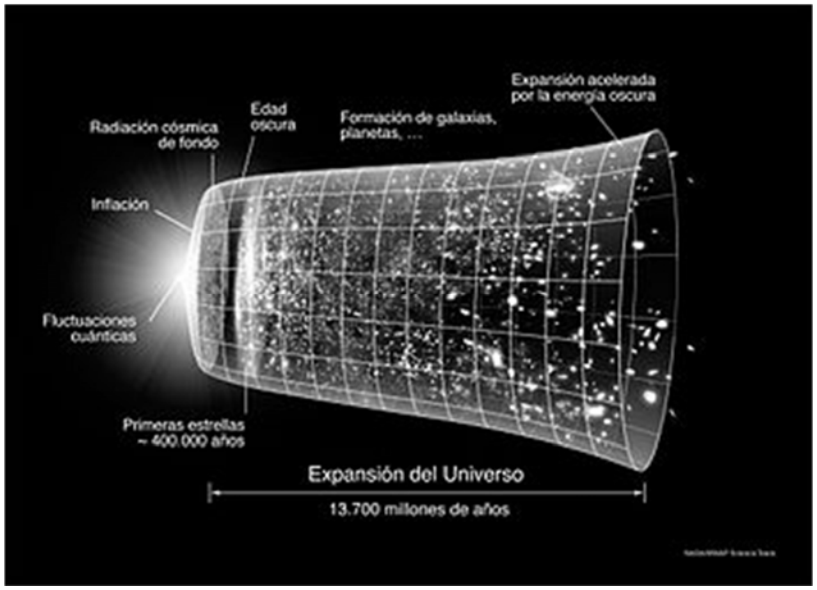
Nuestra profecía principia a confirmarse.

Pero entre Hermes y Huxley hay un punto y procedimiento medio. Que los hombres científicos tiendan un puente tan sólo hasta la mitad de la distancia, y que piensen seriamente sobre las teorías de Leibnitz, Hemos mostrado que nuestras teorías acerca de la evolución de los Átomos –su última formación en moléculas químicas compuestas teniendo efecto en nuestros talleres terrestres, en la atmósfera de la Tierra y no en otro lugar– coinciden de un modo sorprendente con la evolución de los átomos que presentan los grabados de Mr. Crookes. Se ha declarado ya varias veces en este volumen que Mârtânda, el Sol, se había desarrollado y formado, juntamente con sus siete Hermanos más pequeños, procedente del seno de su Madre Aditi, siendo este seno Mater–ia Prima, el protilo primordial del conferenciante. La Doctrina Secreta enseña la existencia de *una forma antecedente de energía que tiene ciclos periódicos de flujo y reflujo, reposo y actividad*. (Manvantara y Pralaya). (D.S; T.2; pdf. 374-375)

La teoría del Big Bang: es el modelo cosmológico predominante para los períodos conocidos más antiguos del universo y su posterior evolución a gran escala. Afirma que el universo estaba en un estado de muy alta densidad y luego se expandió. Si las leyes conocidas de la física se extrapolan más allá del punto donde son válidas, encontramos una singularidad. Mediciones modernas datan este momento aproximadamente 13 800 millones de años atrás, que sería por tanto la edad del universo. Después de la expansión inicial, el universo se enfrió lo suficiente para permitir la formación de las partículas subatómicas y más tarde simples átomos. Nubes gigantes de estos elementos primordiales se unieron más tarde debido a la gravedad, para formar estrellas y galaxias. A mediados del siglo XX, tres astrofísicos británicos, Stephen Hawking, George F. R. Ellis y Roger Penrose, prestaron atención a la teoría de la relatividad y sus implicaciones respecto a nuestras nociones del tiempo. En 1968 y 1979 publicaron artículos en que extendieron la teoría de la relatividad general de Einstein para incluir las mediciones del tiempo y el espacio. De acuerdo con sus cálculos, el tiempo ("de nuestro universo") y el espacio ("de nuestro universo") tuvieron un inicio finito que corresponde al origen de la materia y la energía.

Desde que Georges Lemaître (sacerdote belga) observó por primera vez, en 1927, que un universo en permanente expansión debería remontarse en el tiempo hasta un único punto de origen (le llamo átomo primigenio), los científicos se han basado en su idea de la expansión cósmica.

En 1929, a partir del análisis de corrimiento al rojo de las galaxias, Edwin Hubble concluyó que las galaxias se estaban distanciando, una prueba observacional importante consistente con la hipótesis de un universo en expansión. En 1964 se descubrió la radiación de fondo cósmico de microondas, lo que es una prueba crucial en favor del modelo del Big Bang, ya que esta teoría predijo la existencia de la radiación de fondo en todo el universo antes de ser descubierta. Más recientemente, las mediciones del corrimiento al rojo de las supernovas indican que la expansión del universo se está acelerando, observación atribuida a la energía oscura. Las leyes físicas conocidas de la naturaleza pueden utilizarse para calcular las características en detalle del universo del pasado en un estado inicial de extrema densidad y temperatura.

¡Y he aquí un gran hombre de ciencia pidiendo ahora al mundo que acepte esto como uno de sus postulados! Hemos mostrado a la “Madre” ígnea y cálida, haciéndose fría y radiante gradualmente; y este mismo sabio reclama como segundo postulado – una necesidad científica, a lo que parece.

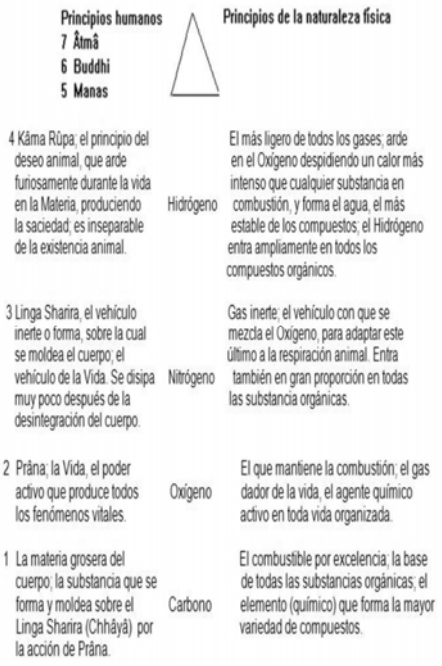
Una acción interna, análoga al enfriamiento, operando lentamente en el protilo.

La Ciencia Oculta enseña que la “Madre” (Mulaprakriti) permanece difundida en la Infinitud, durante el Pralaya; como el gran Océano las “Aguas secas del Espacio”, según la extraña expresión del Catecismo, y se convierte en húmeda únicamente después de la separación y el movimiento sobre su faz de Nârâyana (Vichnú), el Espíritu que es Llama invisible, que nunca arde pero que inflama todo lo que toca, y le da vida y generación.

Nara-Nârâyana (Sánscrito).- Epíteto de Vichnú, de quien Nara y Nârâyana son el doble avatar. Estos dos nombres se aplican algunas veces a Krichna (Nârâyana) y a Arjuna (Nara). Nara-Nârâyana son también dos antiguos Richis, hijos de Dharma y Ahinsa. (G.T. H.P.B.)

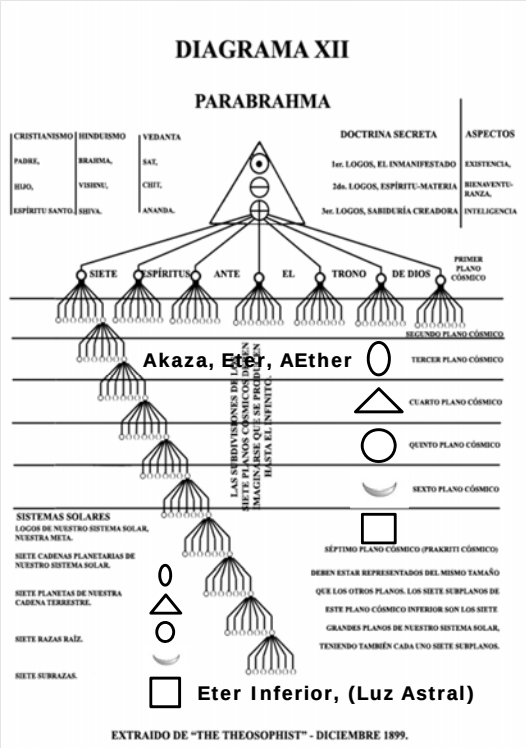
Vichnú es el Prajâpati (creador) y supremo dios. Como tal tiene tres condiciones: 1) la de Brahmâ, el creador activo; 2) la de Vichnu mismo, el conservador, y 3) la de Ziva o Rudra, el poder destructor. Este dios ha tenido diez avataras o encarnaciones, de las cuales la principal es en figura de Krichna, el protagonista del Bhagavad-Gîtâ.] (G.T. H.P.B.)

Y ahora nos dice la Ciencia que el “cuerpo simple primogénito... más cercano al protilo” debe ser el “hidrógeno... el cual debió, durante algún tiempo, ser la única forma existente de materia” en el Universo. ¿Qué dice la Antigua Ciencia? Contesta: Eso es precisamente; pero nosotros quisiéramos significar el Hidrógeno (y el Oxígeno), que –en las edades pregeológicas y hasta en las pregenéticas– infunde el fuego de vida en la “Madre” por incubación, el espíritu, el nóumeno de lo que se convierte, en su forma más grosera en nuestra Tierra, en Oxígeno e Hidrógeno y Nitrógeno–, no siendo el Nitrógeno de origen divino, sino únicamente un cemento terrestre para unir otros gases y fluidos, y sirviendo como una esponja para llevar consigo el Aliento de Vida, el aire puro. Los gases y fluidos, antes de convertirse en lo que son en nuestra atmósfera, han sido Éter interestelar; anteriormente a esto, y en un plano más profundo, otra cosa; y así sucesivamente in infinitum. El sabio eminente debe perdonar a un ocultista el haberle citado con tanta extensión; pero tal es el castigo de un Miembro de la Sociedad Real que se aproxima tanto al recinto del Adytum Sagrado de los Misterios Ocultos, hasta el punto de traspasar virtualmente los límites prohibidos. (D.S; T.2; pdf. 375)

Manifestación de la Vida en el Universo:

Hidrogeno: Espíritu, Kama, Deseo
Oxigeno: Alma, Prana, Vida
Nitrógeno: Materia Sutil, Doble Etéreo
Carbono: Materia Densa, Cuerpo Físico

Planos del Universo: Planos Kósmicos=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 (Elementos que conocemos en los mundos físicos, oxigeno, nitrógeno, hidrogeno, etc.)	Eter Inferior (Luz Astral) Tierra Fuego Fisico Aire Fisico Agua Fisica Tierra Fisica	

Aguas Primordiales
Akasha "Superior",
AEther-Éter "Superior"

Akasha, AEther,
Éter Tattva

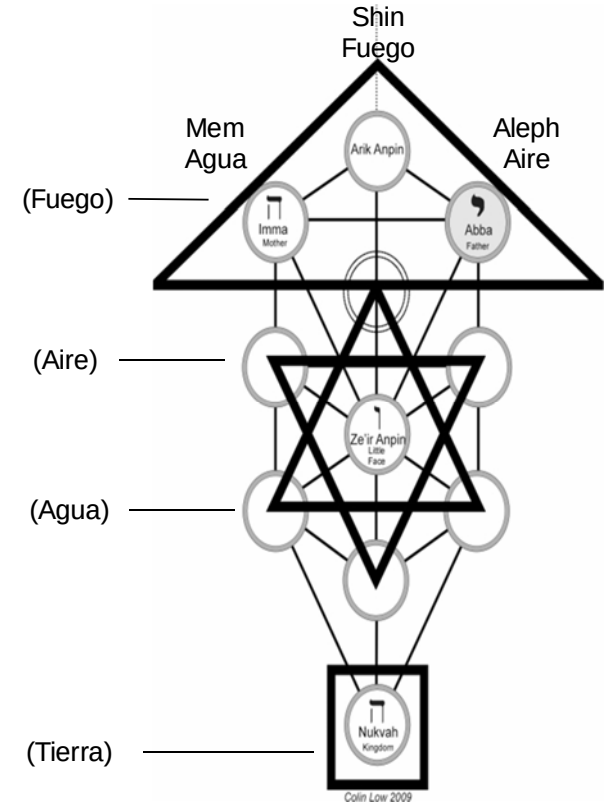
Aguas Superiores
Aguas Luminosas
Luz
(Fuego)

Firmamento
Mundo Arupa o Sin Forma
(Aire)

Aguas Inferiores
Aguas Oscuras
Tinieblas
(Agua y Tierra)
Mundos Rupa o de Forma.

Éter Inferior
Fuego Físico
Aire Físico
Agua Física
Tierra Física

Ain (Absoluto) (Vacio, consciencia Pura)
Ain Soph (Parabrahman)(Ideación PreCósmica)
Shekinah (Mulaprakriti) (Substancia PreCósmica)

Árbol de la Vida Cabalístico

Leibnitz era un filósofo; y como tal tenía ciertos principios fundamentales, que le inclinaban en favor de determinadas conclusiones; y su descubrimiento de que las cosas externas eran substancias (materia) dotadas de fuerza (espíritu), fue desde luego empleado con el objeto de aplicar tales principios. Uno de éstos era la ley de continuidad, la convicción de que el mundo todo estaba relacionado, de que no había vacíos ni huecos sobre los cuales no pudiese echarse un puente. El contraste de las substancias pensantes externas le era insoportable. La definición de las substancias extensas (la base material, su continuum y la evolución material del universo) se había hecho ya insostenible: era natural que una investigación semejante se hiciese en la definición de la mente, la substancia pensante (la base espiritual, su continuum y la evolución espiritual del universo).

Galileo y Descartes consideran el carácter matemático del espacio. Galileo lo hace reduciendo el movimiento de caída a fórmulas matemáticas y Descartes con su contribución a la geometría.

El fundamento del espacio Descartes lo encuentra en una idea clara y evidente: la extensión. Los cuerpos se identifican con la extensión, pues de ellos podemos abstraer todas las demás propiedades sensibles menos esta. Por ello afirma:

"El espacio o el lugar interior y el cuerpo que está comprendido en este espacio no son diferentes sino por nuestro pensamiento. Pues, en efecto, la misma extensión en longitud, anchura y profundidad que constituye el espacio, constituye el cuerpo."

Por ello niega el vacío que será únicamente comprendido bajo la extrapolación de la idea de la "falta de algo". Según la física de Descartes la extensión llena el espacio de forma continua, donde unos vórtices, remolinos materiales, generan el movimiento continuo de los astros.

Las divisiones hechas por Leibnitz, aunque incompletas y defectuosas desde el punto de vista del Ocultismo, muestran un espíritu de intuición metafísica que ningún hombre científico, ni Descartes, ni el mismo Kant, han alcanzado jamás. Para él existía por siempre una gradación infinita de pensamiento. Sólo una pequeña parte de los contenidos de nuestro pensamiento, decía, se eleva a la claridad de apercepción, de conocimiento interno, "a la luz de la conciencia perfecta". Muchos permanecen en un estado confuso u obscuro, en el estado de "percepciones"; pero allí están. Descartes negaba el alma a los animales; Leibnitz, como los ocultistas, dotaba a "la creación entera con vida mental; siendo ésta, según él, capaz de gradaciones infinitas". (D.S; T.2; pdf. 377)

Este es el espíritu, la raíz misma de la doctrina y pensamiento ocultos. El "Espíritu–Materia" y la "Materia–Espíritu" (Lokas-Talas) se extienden infinitamente en profundidad; y como la "esencia de las cosas" de Leibnitz, nuestra esencia de las cosas reales está en la séptima profundidad (Plano Adico); mientras que la materia grosera e irreal de la Ciencia y el mundo externo se encuentra en el extremo más bajo de nuestros sentidos perceptivos (Plano Físico). El ocultista conoce el valor o la falta de valor de esta última. (D.S; T.2; pdf. 378)

Debemos ahora mostrar al estudiante la diferencia fundamental entre el sistema de Leibnitz y el de la Filosofía Oculta, en la cuestión de las Mónadas, lo que puede hacerse con su Monadología a la vista. Puede afirmarse con verdad que si los sistemas de Leibnitz (Muchos de y en el Uno) y de Spinoza (Solo el Uno) fuesen conciliados, aparecerían la esencia y el espíritu de la Filosofía Esotérica. Del choque de los dos –opuestos al sistema cartesiano— surgen las verdades de la Doctrina Arcaica. Ambos son contrarios a la metafísica de Descartes. La idea de este contraste de dos Substancias –Extensión (El mundo) (la evolución de la materia) y Pensamiento (El Yo Consciente) (la evolución de la consciencia-alma-mente-del espiritu)– difiriendo radicalmente la una de la otra, y siendo mutuamente irreducibles, es demasiado arbitraria y poco filosófica para ellos. Así, Leibnitz hizo de las dos Substancias cartesianas dos atributos de una Unidad universal, en que veía a Dios. Spinoza sólo reconocía una Substancia universal indivisible, un TODO absoluto, como Parabrahman. Leibnitz, por el contrario, percibía la existencia de una pluralidad de Substancias. Para Spinoza no había más que UNO; para Leibnitz había una infinidad de Seres procedentes de y en el Uno. De ahí que aun cuando ambos no admitían más que Una Entidad Real, Spinoza la hacía impersonal e invisible, mientras que Leibnitz dividía su Deidad personal en un número de Seres divinos y semidivinos. Spinoza era un panteísta subjetivo, Leibnitz un panteísta objetivo, aunque ambos eran grandes filósofos en sus percepciones intuitivas. (D.S; T.2; pdf. 378)

Las tres Substancias de Descartes:

Se considera substancia a toda realidad que no necesita de ninguna otra realidad para existir. Literalmente sólo Dios podría ser una substancia, sin embargo, Descartes admite que existen otras dos substancias que componen la totalidad de lo que es real: la "res cogitans" y a la "res extensa", ya que son independientes entre sí.

Res cogitans: el yo pensante, el pensamiento o consciencia, como conjunto de pensamientos, ideas y representaciones que existen en el yo es la subjetividad y a la vez la más firme realidad, al ser lo único que sobrepasó a la duda. Es aquello que duda, entiende, concibe, afirma, niega, quiere, no quiere, imagina y siente. Para encontrar otras verdades lo que hace es indagar dentro del propio sujeto, donde encuentra las ideas, que es lo que son el objeto de sus pensamientos. Las ideas si se consideran en sí mismas no pueden ser falsas, sin embargo lo que yo pienso no tiene por qué existir. Es una sustancia imperfecta, aunque dotada de razón.

Las ideas del yo pensante son de tres tipos, y si hay que partir de ellas para descubrir otras posibles realidades, habrá que analizarlas:

Ideas adventicias o adquiridas: proceden de la experiencia externa y por lo tanto pueden resultar erróneas. Un hombre o un árbol son ideas adventicias.

Ideas facticias o artificiales: las construye nuestra mente en ocasiones de forma arbitraria gracias a otras ideas y a la imaginación. Ejemplo: un unicornio o una sirena.

Ideas innatas o naturales: existen en el pensamiento y no proceden de la percepción de objetos externos sino que emergen de la propia facultad de pensar, es decir, las percibo en el cogito. Son las únicas que me servirán para descubrir otras realidades.

La Res Infinita o Sustancia Divina, Dios

Analizando el cogito (pensamiento) se puede descubrir entre otras la idea de perfección o infinitud. Esta es una idea innata que posee el yo pensante, la idea de Dios. Esta idea no puede ser adventicia porque de Dios no puede haber experiencia directa. Tampoco puede ser ficticia porque la suma de finitos no da lugar a un infinito, y además como es perfecta no puede provenir de nosotros, sustancia imperfecta, luego tiene que ser innata.

Es la idea que permite al yo pensante ir más allá de su propia subjetividad, permite afirmar que fuera del yo pensante hay una realidad extramental, que es precisamente la idea innata de Dios. Dios es, por tanto, garantía de realidad. Como es garantía de realidad, es, también, garantía de conocimiento. Ahora bien, ¿Existe Dios?

Descartes asegura que Dios existe recurriendo a tres argumentos diferentes:

Principio de causalidad: Es preciso que haya una causa de esta idea que yo poseo de Dios; si yo que soy finito poseo la idea de Dios, ha de proceder de Él, luego Dios existe.

Único ser necesario: Si los seres tenemos distintas cualidades en distinto grado necesitamos un ser no contingente (necesario) que posea todas esas cualidades en grado sumo. Es decir, es necesario que exista un ser perfecto que sea modelo de todas las cualidades buenas y no posea ninguna de las malas.

Argumento ontológico de San Anselmo: Si afirmamos que ese Ser posee todas las perfecciones, es evidente que una de ellas debe ser la de existir, puesto que en caso contrario carecerían de sentido todas las demás.

La Res Extensa, el Mundo

Descartes considera que Dios existe y es infinitamente veraz y bueno. Así, la razón con la que Dios dota al ser humano gozará por su bondad y su veracidad de la mayor fiabilidad posible, por lo que Dios impide así que yo me engañe al creer que el mundo existe, luego el mundo tiene que existir. Esta sustancia es finita y creada y esta conformada por los cuerpos imperfectos de animales, vegetales y cosas.

El mundo es para Descartes una gran máquina donde Dios impulsó el Primer Movimiento y la inercia lo continúa. Descartes deduce a partir de las últimas deducciones la física que rige el mundo. La física o res extensa tiene existencia y movimiento, luego tiene figura y velocidad respectivamente (clásica constitución física de la cantidad de movimiento newtoniana: $p=mv$). Cuando un cuerpo grande colisiona con uno más pequeño, éste recibe su cantidad de movimiento. En cambio, cuando uno pequeño colisiona con uno mayor, la pierde. Esto implica que la cantidad de movimiento total en todo el mundo se mantiene, nunca produciéndose ni mayor ni menor movimiento del que Dios dio. Así se conforma la inercia.

Para que un cuerpo no pierda su inercia es necesario la inexistencia del vacío, pues si un cuerpo colisiona con él perdería todo su movimiento y la gran máquina acabaría parándose. De ello se deduce que existen tres tipos de materia:

La materia gruesa: No dejan traspasar las partículas de luz.
El éter: Partículas diminutas que no se ven pero ocupan todo el espacio entre cuerpos formados por materia gruesa.
Las partículas de luz: Hacen visible a los objetos.

Ahora bien; si estas dos doctrinas se fundiesen en una y se corrigiesen mutuamente –y sobre todo fuese la Realidad Una libertada de su personalidad– quedaría en ellas como resultado un verdadero espíritu de Filosofía Esotérica: la Esencia Divina absoluta, impersonal, sin atributos, que ya no es "ser", sino la raíz de todo Ser (Parabrahman, Ain Soph, Espiritu, Padre, Dios). Trazad en vuestro pensamiento una divisoria profunda entre la siempre incognoscible Esencia y la Presencia invisible, aunque comprensible, Mûlaprakriti o Shekinah (Substancia-Materia, Madre), desde más allá y a través de la cual vibra el Sonido del Verbo (Logos-Alma-Consciencia, Hijo de Dios), y procedentes de la cual se desenvuelven las innumerables Jerarquías de Egos inteligentes (Almas-Consciencias, Huestes del Logos, Hijos de Dios), de Seres así consciente como semiconscientes, de "percepción interna" y de "percepción externa", cuya Esencia es Fuerza espiritual (Espíritu), cuya Substancia son los Elementos (Materia Sutil, Substrato Metafísico) y cuyos Cuerpos (cuando se necesitan) son los Átomos (Materia Densa, Substrato material físico) y allí está nuestra Doctrina.

Así pues, la realidad en el mundo manifestado está compuesta de una unidad de unidades (Muchos en Uno, Lo Uno y lo Multiple, Lo Finito y Lo Infinito), por decirlo así, inmaterial –desde nuestro punto de vista– e infinita. A éstas las llama Leibnitz Mónadas; la Filosofía Oriental Jîvas, al paso que el Ocultismo, lo mismo que los kabalistas y los cristianos, les da una variedad de nombres. Para nosotros, como para Leibnitz, ellas son "la expresión del universo", y cada punto físico no es sino la expresión fenomenal del Punto metafísico noumenal. Su distinción entre la "percepción externa" y la "percepción interna" es la expresión filosófica, aunque obscurecida, de las Enseñanzas Esotéricas. Sus "universos reducidos", de los que "hay tantos como Mónadas", es la representación caótica de nuestro Sistema Septenario con sus divisiones y subdivisiones.

En cuanto a la relación de sus Mónadas con nuestros Dhyân Chohans, Espíritus Cósmicos, Devas y Elementales, podemos reproducir brevemente la opinión de un sabio y pensador teósofo, Mr. C. H. A. Bjerregaard, sobre el asunto. En un excelente escrito: "Sobre los Elementos, los Espíritus Elementarios y la Relación entre Ellos y los Seres Humanos", que leyó ante la Sociedad Teosófica Aria de Nueva York, Mr. Bjerregaard formula claramente su opinión:

Para Spinoza, la substancia es muerta e inactiva; pero para los poderes penetrantes de la mente de Leibnitz, todo es actividad viviente y energía activa. Al sustentar esta opinión, se aproxima infinitamente más al Oriente que cualquier pensador de su tiempo, y posterior a él. Su descubrimiento de que una energía activa (Ideación Divina, Espiritual) forma la esencia de la substancia (Substancia Divina, Substrato material) es un principio que le pone en relación directa con los Videntes del Oriente.

Y el conferenciante continúa demostrando que para Leibnitz, los Átomos y los Elementos son Centros de Fuerza (Monadas Individuales, Jivas, Almas), o más bien "seres espirituales cuya naturaleza misma es la acción", pues:

Las partículas elementales son fuerzas vitales que no actúan mecánicamente, sino por un principio interno. Son unidades incorpóreas, espirituales [sin embargo "substanciales", pero no "inmateriales" a nuestro juicio], inaccesibles a todo cambio externo... [e] indestructibles por toda fuerza exterior. Las mónadas de Leibnitz difieren de los átomos en los particulares que siguen, los cuales nos importa mucho tener presente, pues de otro modo no podremos ver la diferencia entre los Elementales (Mónadas-Jivas-Mente-Alma) y la mera materia (substrato material). Los átomos no se distinguen unos de otros; son ellos cualitativamente iguales; pero una mónada difiere de todas las demás mónadas cualitativamente, y cada una es un mundo peculiar para sí misma. (D.S; T.2; pdf. 380)

Y como lo explica Leibnitz:

Todas las porciones del Universo están distintamente representadas en las mónadas, pero algunas se reflejan en una mónada, algunas en otra.

¿Pero qué dicen sobre esto las Ciencias Ocultas, y qué es lo que añaden? (D.S; T.2; pdf. 382)

Dicen ellas que lo que Leibnitz llama Mónadas colectivamente, en términos generales, y dejando por de pronto las subdivisiones fuera de cálculo, pueden separarse en tres Huestes distintas (Espíritu, Mente y Cuerpo) que, contadas desde los planos más elevados, son, en primer lugar, "Dioses" o Egos espirituales conscientes, los Arquitectos inteligentes que trabajan con arreglo al plan en la Mente Divina (Espíritu). Luego vienen los Elementales, o "Mónadas", que constituyen colectiva e inconscientemente los grandes Espejos Universales de todo lo que se relaciona con sus reinos respectivos (Mente-Alma). Por último, los "Átomos" o moléculas materiales (Cuerpo), que a su vez son animados por sus Mónadas "perceptivas", lo mismo que lo está cada una de las células del cuerpo humano. Hay multitudes de tales Átomos animados que, a su vez, animan a las moléculas; una infinidad de Mónadas, o mejor dicho Elementales, y Fuerzas espirituales innumerables, sin Mónada, pues son ellas puras incorporeidades, excepto bajo ciertas leyes, cuando toman una forma no necesariamente humana. ¿De dónde viene la substancia que las reviste, el organismo aparente que desenvuelven alrededor de sus centros? Las Radiaciones Informes (Arûpa), existentes en la armonía de la Voluntad Universal, y siendo lo que llamamos la colectividad o agregado de la Voluntad Cósmica en el plano del Universo subjetivo, unen entre sí a una infinidad de Mónadas –cada una espejo de su propio Universo– e individualizan así en un momento dado una Mente independiente, omnisciente y universal; y por el mismo procedimiento de agregación magnética, crean para sí mismas cuerpos objetivos visibles, con los Átomos interestelares. .....continua....

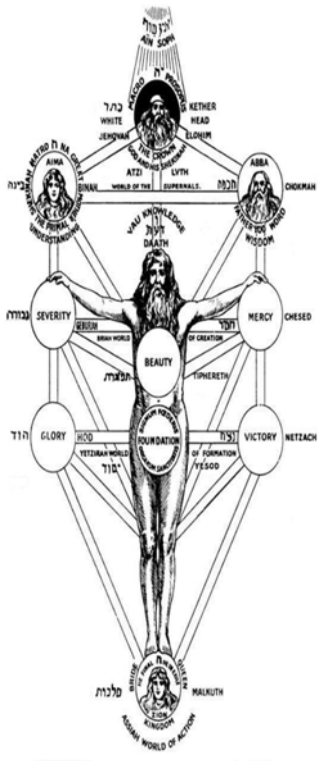
.....Pues Átomos y Mónadas, asociados o disociados, simples o complejos, no son, desde el momento de la primera diferenciación, sino los “principios” corpóreos, psíquicos y espirituales, de los “Dioses”, que a su vez son las Radiaciones de la Naturaleza Primordial. De este modo los Poderes Planetarios superiores aparecen, a los ojos del Vidente, bajo dos aspectos: el subjetivo como influencias, y el objetivo como formas místicas, que, bajo la ley Kármica, se convierten en una Presencia, el Espíritu y la Materia siendo Uno, como se ha dicho repetidamente. El Espíritu es Materia en el séptimo plano; la Materia es Espíritu en el punto más inferior de su actividad cíclica; y ambos son, Mâyâ.

Los Átomos son llamados vibraciones en Ocultismo, y también, colectivamente, Sonido. Los Átomos llenan la inmensidad del Espacio, y por su continua vibración, son aquel MOVIMIENTO (Logos, Ideacion o Verbo Divino) que mantiene en perpetua marcha las ruedas de la Vida. Es esa obra interna lo que produce el fenómeno natural llamado la correlación de las fuerzas. Sólo que en el origen de cada una de estas “Fuerzas” se halla el Nóumeno consciente director de las mismas – Ángel o Dios, Espíritu o Demonio, poderes directores, aunque los mismos.

Los Tres Aspectos o Principios de la Vida Divina
(Espíritu, Mente-Alma (psíquico) y Materia (corpóreo))

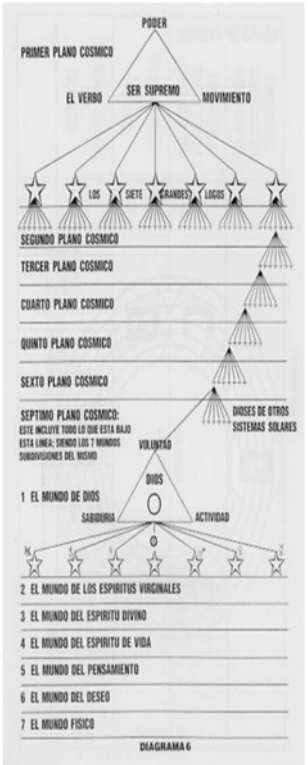
Cábala

Logos
↓
Espíritu
↓
Alma
(Psiquis)
↓
Materia
(Físico)

Espíritu- Lo que pertenece directamente a la Consciencia universal, y que es su emanación homogénea y pura. El origen de toda vida. El espíritu es informe e inmaterial. En el hombre es el Atman que es una con lo Absoluto. La materia es el receptáculo del Alma, esta es a su vez receptáculo del Espíritu, cada una en su nivel o plano de manifestación.

Teosofía

Logos
↓
Espíritu
↓
Alma (Psiquis)
↓
Materia (Físico)

Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

LIBRO II
PARTE III
Addenda Sobre Ciencia Oculta Y Moderna

Sección XV
Evolución Cíclica Y Karma

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

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

"No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad"

La evolución espiritual del Hombre inmortal, interno, constituye la doctrina fundamental de las Ciencias Ocultas. Para reconocer aun imperfectamente semejante evolución, el estudiante tiene que creer: a) En la Vida Unidad Una, independiente de la Materia (o lo que la Ciencia considera como Materia); y b) En las Inteligencias individuales que animan a las distintas manifestaciones de este Principio. Mr. Huxley no cree en la Fuerza Vital; otros hombres de ciencia sí.

La Vida Una está estrechamente relacionada a la Ley Una que gobierna el Mundo del Ser: KARMA. En sentido exotérico, ésta es simple y literalmente "acción", o más bien "una causa que produce su efecto". Esotéricamente, es una cosa por completo distinta en sus efectos morales de mayor alcance. Es la LEY DE RETRIBUCIÓN infalible. Hablar a los ignorantes de la verdadera significación, de las características y augusta importancia de esta Ley eterna e inmutable, pues ninguna definición teológica de una Deidad Personal puede dar una idea de este Principio impersonal, aunque siempre presente y activo, es hablar en vano. Tampoco se le puede llamar Providencia. Porque la Providencia para los deístas –a lo menos para los cristianos protestantes– recae en un creador personal masculino, mientras que para los católico–romanos es una potencia femenina. "La Divina Providencia atempera sus gracias para asegurar mejor sus efectos" –nos dice Wogan–. Ciertamente, "Ella" las atempera, lo cual Karma –principio sin sexo– no hace. (D.S; T.2; pdf. 385)

En las dos primeras partes se ha mostrado que en la primera ondulación de la vida renaciente, Svabhâvat (esencia plástica Padre-Madre de la materia), “la Radiación Mutable de la Tiniebla Inmutable inconsciente en la Eternidad” pasa, en cada nuevo renacimiento del Kosmos, de un estado inactivo a otro de actividad intensa; que ella se diferencia y comienza entonces su obra a través de aquella diferenciación. Esta obra es KARMA. Los Ciclos son también dependientes de los efectos producidos por esta actividad.

El Átomo Cósmico uno se convierte en siete Átomos en el plano de la Materia (evolución de la materia), y cada uno es transformado en un centro de energía; ese mismo átomo se convierte en siete Rayos en el plano del Espíritu (evolución del espíritu); y las siete Fuerzas creadoras de la Naturaleza radiando de la Esencia Raíz... siguen unas el sendero de la derecha (evolución del espíritu), otras el de la izquierda (evolución de la materia), separándose hasta el fin del Kalpa, y sin embargo, en estrechos abrazos. ¿Qué las une? Karma.

Los Átomos emanados del Punto Central emanan a su vez nuevos centros de energía, los cuales, bajo el potencial aliento de Fohat (Energia, Ideacion Divina), principian su obra de adentro a fuera, y multiplican otros centros menores. Éstos, en el curso de la evolución e involución, forman a su vez las raíces o causas desenvolventes de nuevos efectos, desde los mundos y globos “portadores del hombre”, hasta los géneros, especies y clases de todos los siete reinos, de los cuales sólo conocemos cuatro. (mineral, vegetal, animal, humano) (elementales (I,II,III) y Dhyan-Chohan, Pitris (I,II, III) (constructores kósmicos, solares, cadena planetaria y pitris de nuestra humanidad). (D.S; T.2; pdf. 385-386)

Pues como dice el Libro de los Aforismos de Tson–Kho–Pa: *Los benditos artífices han recibido el Thyan–kam, en la eternidad.* Thyan–kam es, el poder o conocimiento de guiar los impulsos de la Energía Cósmica en la debida dirección.

El verdadero buddhista, que no reconoce ningún “Dios personal” ni ningún “Padre” y “Creador del Cielo y de la Tierra”, cree, sin embargo, en una Conciencia Absoluta, Adi–Buddhi (Parabrahman, Ain Soph); y el filósofo buddhista sabe que hay Espíritus Planetarios, los Dhyân Chohans. Pero aunque admite “Vidas Espirituales”, sin embargo, como son temporales en la eternidad, hasta ellas, según su filosofía, son “el Mâyâ del Día”, la Ilusión de un “Día de Brahmâ”, un corto Manvantara de 4.320.000.000 de años. El Yin–Sin (La Doctrina del Corazón de Buda, esotérica o Sabiduría Divina) no es para las especulaciones de los hombres, pues el Señor Buddha ha prohibido terminantemente todas las tales investigaciones, Los Dhyân Chohans y todos los Seres Invisibles –los Siete Centros y sus Emanaciones directas, los centros menores de Energía– son el reflejo directo de la Luz Una; pero los hombres están muy alejados de ellos, puesto que todo el Kosmos visible se compone de “seres producidos por sí mismos, las criaturas de Karma” (hijos de sus propias acciones). De modo que considerando a un Dios Personal sólo como una sombra gigantesca lanzada en el vacío del espacio por la imaginación de hombres ignorantes, ellos enseñan que sólo dos cosas son eternas [objetivamente], a saber: “el Âkâsha (Espacio Absoluto) y el Nirvâna (Tiempo Absoluto)”; y que éstas son una en realidad, y un Mâyâ cuando están divididas. (D.S; T.2; pdf. 386)

Fragmento de La Voz del Silencio: (sobre la Doctrina del Corazón)

Dice el discípulo: Oh Maestro, ¿qué debo yo hacer para alcanzar la Sabiduría?. Oh tú, sabio, ¿qué haré para obtener la perfección?

Dice el Maestro: Ve en busca de los Senderos. Pero, oh lanú, sé limpio de corazón antes de emprender el viaje. Antes de dar el primer paso, aprende a discernir lo verdadero de lo falso, lo siempre fugaz de lo sempiterno. Aprende sobre todo a distinguir la Sabiduría de la Cabeza, de la Sabiduría del Alma; la doctrina del «Ojo», de la del «Corazón».

.... pero aun la ignorancia misma es preferible a la Sabiduría de la Cabeza, si ésta no tiene la Sabiduría del Alma para iluminarla y dirigirla.

Las semillas de Sabiduría no pueden germinar y desarrollarse en un espacio sin aire. Para vivir y cosechar experiencia, necesita la mente anchura y profundidad y fines que la atraigan al Alma-Diamante. No busques tales fines en el reino de Maya; remóntate por encima de las ilusiones, busca al eterno e inmutable Sat, desconfiado de las falsas sugestiones de la fantasía.

Porque la mente es parecida a un espejo; cúbrese de polvo mientras refleja. Ha menester de las suaves brisas de la Sabiduría del Alma para que arrebaten el polvo de nuestras ilusiones. Procura, principiante, fundir tu mente con tu Alma.

Si te dicen que, para convertirte en un Arhán tienes que dejar de amar a todos los seres, diles que mienten.

Si te dicen que, para conseguir la liberación, has de odiar a tu madre y desatender a tu hijo, negar a tu padre y llamarte «amo de casa», renunciar a toda compasión por el hombre y el animal, diles que su lengua es falaz.

Si te enseñan que el pecado nace de la acción, y la bienaventuranza de la inacción absoluta, diles entonces que yerran.

La falta de continuidad de la acción humana; la liberación de la esclavitud de la mente por medio de la cesación del pecado y de los vicios, no son para «Yos-Deva» (los jivas que encarnan o sea, nosotros). Tal dice la «Doctrina del Corazón».

El Dharma del «Ojo» es la encarnación de lo externo y de lo no existente.

El Dharma del «Corazón» es la encarnación de Bodhi; lo Permanentemente y lo Sempiterno.

La acción e inacción pueden hallar juntas cabida en ti; agitado tu cuerpo, tranquila tu mente, tan nítida tu Alma como un lago de la montaña.

Entonces, oh lanú:

No creas que viviendo en selvas sombrías, en orgulloso retiro y apartamiento de los hombres, no creas tú que alimentándote sólo con hierbas y raíces y mitigando la sed con la nieve de la gran Cordillera; no creas tú, devoto, que todo esto pueda conducirte a la meta de la liberación final.

No imagines que con quebrantar tus huesos y lacerar tus carnes te unes a tu «yo silencioso». No pienses que una vez vencidos los pecados de tu forma grosera, oh víctima de tus sombras (cuerpo físico) queden cumplidos tus deberes para con la Naturaleza y el hombre.

Los bienaventurados han desdeñado obrar de tal suerte. El León de la Ley, el Señor de Misericordia (Buda) al descubrir la verdadera causa de la miseria humana, abandonó inmediatamente el dulce pero egoísta reposo de la selva tranquila.

De Aranyaka (anackoreta) , pasó a ser Maestro de la humanidad. Después de el Julai (Tathagata, Buddha) entrado en el Nirvana, predicó en el monte y el llano, y pronunció discursos en las ciudades, a los Devas, a los hombres y a los dioses.

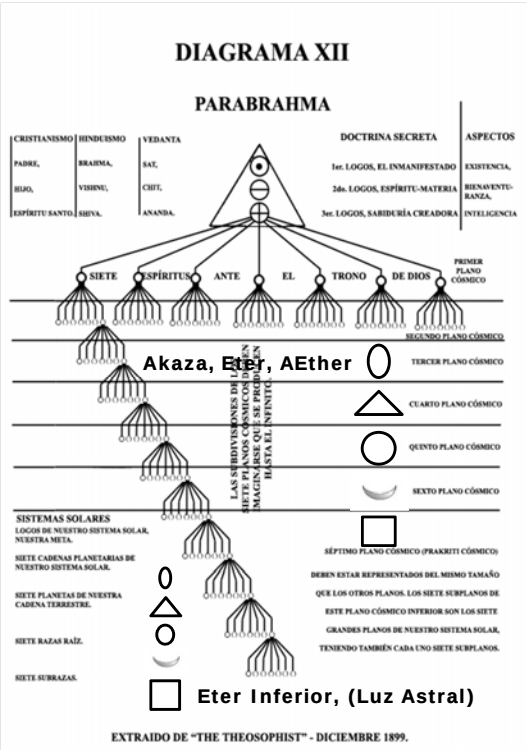
Siembra buenas acciones, y recogerás el fruto de ellas. La inacción en una obra de caridad, viene a ser acción en un pecado mortal.

.... Sabe, discípulo, que éste es el SENDERO secreto (Doctrina del Corazón) escogido por los Buddhas de Perfección que han sacrificado el YO a los Yos más débiles.

Akâza (Âkâsa o Âkâsha) (Sánscrito).- [Espacio, éter, el cielo luminoso.] La sutil, supersensible esencia espiritual que llena y penetra todo el espacio. La substancia primordial erróneamente identificada con el Éter, puesto que es respecto del Éter lo que el Espíritu respecto de la Materia, o el Âtma respecto del Kâmarûpa. En realidad, es el Espacio universal en que está inmanente la Ideación eterna del Universo en sus siempre cambiantes aspectos sobre los planos de la materia y objetividad, y del cual procede el Logos, o pensamiento expresado. Por esta razón declaran los Purânas que Âkâza sólo tiene un atributo, el sonido, puesto que el sonido no es más que el símbolo descifrado del Logos, o sea el "Verbo" o "Lenguaje" en sentido místico.

Âkâza es el nombre del primer Tattva (Âkâza-Tattva), el éter sonorífero. Es un Tattva importantísimo; todos los restantes derivan de él, y viven y obran en él. Todas las formas e ideas del universo viven en él. No hay cosa viviente en el mundo que no esté precedida o seguida de Âkâza. Este es aquel estado del cual podemos esperar que salga inmediatamente toda otra substancia y todo otro Tattva, o, más estrictamente, en el cual toda cosa existe pero no se ve.

Nirvâna (Sánscrito).- Es el estado de existencia y consciencia absolutas en que el Ego del hombre que, durante la vida, ha llegado al más alto grado de perfección y santidad, entra después de la muerte del cuerpo, y algunas veces, como en el caso de Gautama Buddha y otros, durante la misma vida. [Absorción, fusión, disolución, extinción, aniquilamiento, liberación; beatitud o bienaventuranza eterna, existencia espiritual abstracta; aniquilación de las condiciones de la existencia individual; extinción, fusión o completa absorción del Yo (o Espíritu individual) en el Espíritu Universal, del que es una parte. –Una vez terminada la evolución en este mundo, agotadas todas las experiencias y conseguida la plena perfección del Ser humano, el Espíritu individual, o Yo interno, enteramente libre para siempre de todas las trabas de la materia, vuelve a su punto de origen, abismándose y fundiéndose en el Espíritu universal, como gota de agua en el inmenso océano. En esa fusión se aniquila por completo la humana personalidad, con todo su cortejo de ilusiones, apegos, afanes, deseos, pasiones y dolores; pero no la individualidad; el hombre deja de existir como hombre, para existir como Dios en un estado de reposo consciente de la Omnisciencia, en una condición perpetua de inefable y absoluta bienaventuranza.

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

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

Ain Soph (Parabrahman)(Ideación PreCósmica)
Shekinah (Mulaprakriti) (Substancia PreCósmica)
(Akasha "Superior", AEther-Eter "Superior")

Planos K.=Kosmicos P.=Prakritico	Oriente (Tattvas) Principios Cosmicos	Occidente (Tattavas) Principios Cosmicos	Simbolos
Aurico K. Adico P.	Adi MAHAT	Fuego/Fuego	
Alayico K. Monadico P.	Anupadaka	Aire/Fuego	
Mahavico K. Atmico P. Nirvanico	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	

Aguas Primordiales
Akasha "Superior",
AEther-Éter "Superior"

Ain (Absoluto) (Vacio, consciencia Pura)
Ain Soph (Parabrahman)(Ideación PreCósmica)
Shekinah (Mulaprakriti) (Substancia PreCósmica)

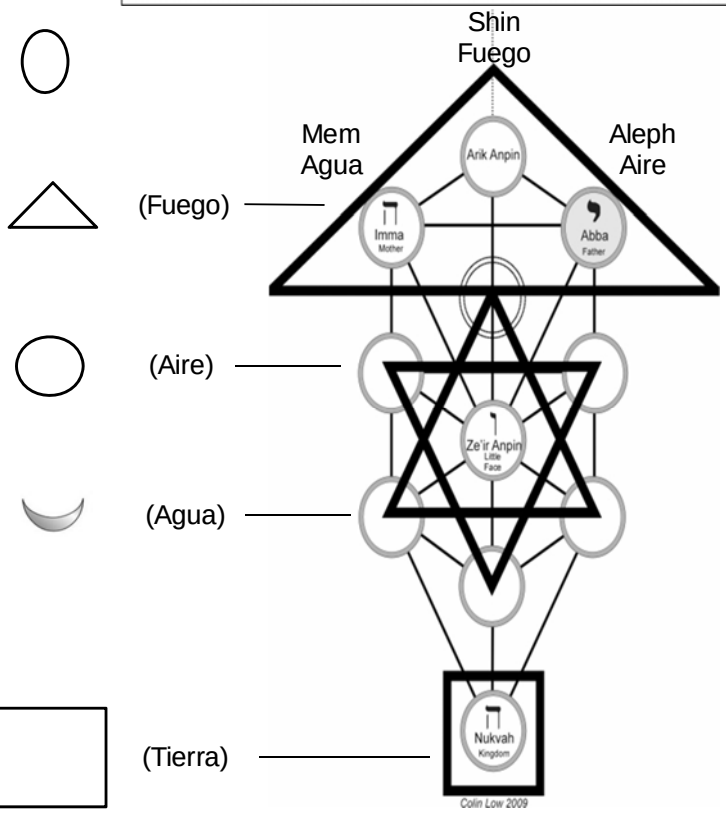
Akasha, AEther,
Éter Tattva
Nirvanico

Aguas Superiores
Aguas Luminosas
Luz
(Fuego)

Firmamento
Mundo Arupa o Sin
Forma
(Aire)

Aguas Inferiores
Aguas Oscuras
Tinieblas
(Agua y Tierra)
Mundos Rupa o de
Forma.

Éter Inferior
Fuego Físico
Aire Físico
Agua Física
Tierra Física

Árbol de la Vida Cabalístico

Todas las cosas han salido de Âkâsha [o Svabhâvat sobre nuestra tierra], obedeciendo a una ley de movimiento inherente en él, y después de cierta existencia se disipan. Ninguna cosa ha salido nunca de la nada. No creemos en milagros; y por lo tanto negamos la creación y no podernos concebir un creador.

Si se le preguntase a un brahmán de la Secta Advaita si cree en la existencia de Dios, contestaría probablemente lo que le contestaron a Jacolliot: "Yo soy Dios yo mismo"; mientras que un buddhista (sobre todo un cingalés) sencillamente se reiría y replicaría:

"No hay Dios; no hay Creación". Sin embargo, la filosofía fundamental de los eruditos, tanto advaitas como buddhistas, es idéntica; y unos y otros tienen el mismo respeto a la vida animal, pues ambos creen que toda criatura de la Tierra, por pequeña y humilde que sea, "es una porción inmortal de la Materia inmortal" –la Materia teniendo para ellos una significación muy distinta que la que tiene para los cristianos y los materialistas– y que toda criatura está sujeta a Karma.

La contestación del brahmán se le hubiera ocurrido a todo antiguo filósofo, kabalista y gnóstico de los primeros tiempos. Ella contiene el espíritu mismo de los mandamientos délficos y kabalísticos; pues la Filosofía Esotérica resolvió, edades ha, el problema de lo que el hombre era, es y será; su origen, ciclo de vida –interminable en su duración de encarnaciones o renacimientos sucesivos– y su absorción final en la Fuente de donde partiera. (D.S; T.2; pdf. 387)

Según las enseñanzas, Mâyâ –la apariencia ilusoria de la ordenación de sucesos y acciones sobre esta Tierra– cambia, variando con las naciones y lugares. Pero los rasgos principales de la vida de cada uno están siempre de acuerdo con la "Constelación" bajo la cual nace, o pudiéramos decir, con las características y su principio animador, o la Deidad que sobre él preside, ya le llamemos un Dhyân Chohan, como en Asia, o un Arcángel como las Iglesias griega y latina. En el simbolismo antiguo siempre era el Sol–aunque el Espiritual, no el visible– que se suponía que enviaba los principales Salvadores y Avatâras. De aquí el lazo de unión entre los Buddhas, los Avatâras y tantas otras encarnaciones de los Siete superiores. Cuanto más se aproxime a su Prototipo en el "Cielo", tanto mejor para el mortal cuya personalidad fue escogida, por su propia Deidad personal (el Séptimo Principio, Atma, Monada "Individual" o Rayo de la Monada Universal), para su mansión terrestre. Porque con cada esfuerzo de voluntad hacia la purificación y la unidad con ese "Dios Propio" (Atma) se interrumpe uno de los Rayos inferiores (Vehiculos Inferiores de la Monada: Mental Inferior, Astral), y la entidad espiritual del hombre es atraída cada vez más a lo alto, hacia el Rayo que reemplaza al primero, hasta que, de Rayo a Rayo, el Hombre Interno es atraído al Rayo uno y más elevado del Sol–Padre. Así pues, "los sucesos de la Humanidad están en coordinación con las formas numéricas", puesto que las unidades simples de esa humanidad proceden una y todas de la misma fuente: el Sol Central y su sombra, el visible. Porque los equinoccios y solsticios, los períodos y las varias fases del curso solar, astronómica y numéricamente expresados, son sólo los símbolos concretos de la verdad viviente eterna, aunque parezcan ideas abstractas para los mortales no iniciados. Y esto explica las extraordinarias coincidencias numéricas con relaciones geométricas, mostradas por varios autores.

Genesis "Monadica" del Universo (I.K. Taimni):

1-Logos Cosmico o Universal (y Siete Logois Cosmicos)
2-Logos Galaxias (?????)
2-Logos Solares (y Siete Logois Solares)
3-Monadas Individuales, Rayos o Chispas de los Logos

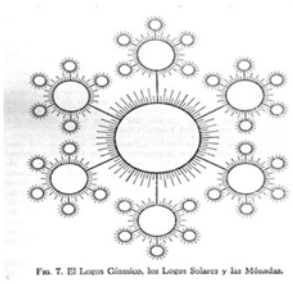

Fig. 7. El Logos Cósmico, los Logos Solares y las Mónadas.

El diagrama anterior simboliza los siguientes hechos:

(1) Mientras los Logos Solares están directamente vinculados con el Logos Cósmico, las Mónadas están directamente vinculadas con sus respectivos Logos Solares y tan sólo indirectamente con el Logos Cósmico. Este hecho es de gran significación, porque muestra que la Mónada puede entrar en contacto con la consciencia del Logos Solar directamente, mientras que la Consciencia del Logos Cósmico sólo le es accesible a través de la consciencia de su Logos Solar.

(2) El segundo punto que ha de notarse es que cada Mónada que ha descendido a la manifestación tiene también un mundo propio dentro del mundo del Logos Solar. El conjunto de sus vehículos en todos los planos solares constituye su mundo en el aspecto de la forma y los diferentes niveles mentales enraizados en la consciencia del Logos, su mundo en el aspecto vida. Su mundo es un mundo dentro del mundo más grande del Logos Solar, como el Sistema Solar es un mundo del Logos Solar dentro del aún mayor mundo del Logos Cósmico.

(3) El diagrama muestra también líneas que irradian del centro de los círculos que representan a las Mónadas, porque cada Mónada es un Logos potencial, y cuando ella alcanza el elevado rango de Logos, las Mónadas que ahora existen potencialmente en su interior refulgen con rayos del nuevo sol aparecido, ...este proceso se repite Ad infinitum".

(4) El misterio de la relación entre la Mónada y los Logos Solares es uno de los más grandes misterios de la vida, el secreto final mencionado en "Luz en el sendero", que es comunicado en el momento de la Liberación o Jivanmukti.

Sí; "¡nuestro destino está escrito en las estrellas!" Sólo que cuanto más estrecha sea la unión entre el reflejo mortal Hombre y su Prototipo Celestial, tanto menos peligrosas son las condiciones externas y las reencarnaciones subsiguientes – a las que ni Buddhas ni Cristos pueden escapar. Esto no es superstición, ni mucho menos es fatalismo. El último implica el curso ciego de un poder aún más ciego, mientras que el hombre es un agente libre durante su estancia en la tierra. No puede él escapar a su Destino dominante, pero puede elegir entre dos senderos que le conducen en aquella dirección, y puede él llegar al pináculo de la desgracia –si tal le ha sido decretado–, ya sea con los blancos ropajes de nieve del mártir, o con las manchadas vestiduras de un voluntario de los procedimientos inicuos; porque hay condiciones externas e internas que afectan a la determinación de nuestra voluntad sobre nuestras acciones, y en nuestro poder está el seguir cualquiera de los dos senderos. Aquellos que creen en Karma tienen que creer en el Destino que cada hombre, desde el nacimiento a la muerte, teje hilo por hilo alrededor de sí mismo, como una araña su tela; y este Destino es guiado bien sea por la voz celeste del invisible Prototipo exterior a nosotros, o bien por nuestro más íntimo astral, u hombre interno, que demasiado a menudo es el genio del mal de la entidad encarnada llamada hombre. Ambos guían al hombre externo, pero uno de los dos tiene que prevalecer; y desde el principio mismo de la invisible querella, la inflexible e implacable Ley de Compensación interviene y sigue su curso, acompañando fielmente a las fluctuaciones de la lucha. Cuando está tejido el último hilo, y el hombre está aparentemente envuelto en la malla que él ha hecho, se encuentra por completo bajo el imperio de este Destino por él mismo formado. Éste, entonces, o bien lo fija a manera de concha inerte contra la inmóvil roca, o lo lleva como una pluma en un torbellino levantado por sus propias acciones, y esto es – KARMA. (D.S; T.2; pdf. 390-391)

Un Materialista, tratando de las creaciones periódicas de nuestro globo, lo ha expresado en una sola frase:

Todo el pasado de la tierra no es más que un presente no desarrollado.

El escritor era Büchner, que se hallaba muy lejos de sospechar que repetía un axioma de los ocultistas. Es también mucha verdad, como lo observa Burmeister, que:

La investigación histórica del desarrollo de la tierra ha probado que el ahora y que el entonces se apoyan en la misma base; que el pasado se ha desarrollado del mismo modo que el presente se desenvuelve; y que las fuerzas que estaban en acción permanecen siempre las mismas.

Las Fuerzas –o más, bien sus Nóumenos (Fuerzas Espirituales, Energias Inteligentes, Entidades Impersonales pero Conscientes)– son las mismas desde luego; por lo tanto, las Fuerzas fenomenales deben ser también las mismas. Pero ¿cómo puede nadie asegurar que los atributos de la Materia no se hayan alterado bajo la mano de la Evolución Proteica? (D.S; T.2; pdf. 391)

Esta misma homogeneidad de la Materia e inmutabilidad de las leyes naturales, en que tanto insiste el Materialismo, son el principio fundamental de la Filosofía Oculta; pero esta unidad se basa en la inseparabilidad del Espíritu de la Materia, y si los dos se divorciasen una vez, todo el Kosmos caería en el Caos y el No–ser. Por tanto, es absolutamente falso, y una demostración más de la gran presunción de nuestra época, el asegurar, como lo hacen los hombres de Ciencia, que los grandes cambios geológicos y las terribles convulsiones del pasado han sido producidos por Fuerzas físicas ordinarias y conocidas. Porque estas Fuerzas no fueron más que los instrumentos y los medios finales para el cumplimiento de determinados fines, actuando periódicamente y en apariencia de un modo mecánico, a través de un impulso interno incorporado a su naturaleza material, pero independiente de la misma. Hay un propósito en todo acto importante de la Naturaleza, cuyos actos son todos cíclicos y periódicos. Pero las fuerzas espirituales, habiendo sido generalmente confundidas con las puramente físicas, son negadas por la Ciencia, para la cual permanecerán desconocidas por no haberlas examinado. Hegel dice:

La historia del Mundo principia con su propósito general, la realización de la Idea del Espíritu, sólo en una forma implícita (an sich), esto es, como Naturaleza; un instinto oculto, de lo más profundamente oculto e inconsciente, y todo el proceso de la historia... se dirige a convertir en consciente este impulso inconsciente (los jivas, mónadas, chispas, de unidades de consciencia inconscientes convirtiéndose en unidades de consciencia conscientes o autoconscientes). Apareciendo de este modo en la forma de mera existencia natural, la voluntad natural –lo que se ha llamado el lado subjetivo–, los apetitos físicos, el instinto, la pasión, el interés privado, así como también la opinión y el concepto subjetivo, espontáneamente se presentan en el principio mismo. Este vasto cúmulo de voliciones, intereses y actividades constituye los instrumentos y los medios del Espíritu del Mundo para alcanzar su objeto; trayéndolo a la conciencia y conociéndolo. Y este fin no es otro que encontrarse a sí mismo, venir a sí mismo y contemplarse a sí mismo en actualidad concreta. (“El Universo Manifestado como la Divinidad Actualizándose a Si Misma”) (o sea el mundo del Ego Personalidad y la “Caída del Hombre” , no es malo en si, sino solo es un medio, temporal, en el proceso de evolución del Alma del Universo.). Pero pudiera discutirse, o más bien ha sido discutido, que esas manifestaciones de vitalidad por parte de individuos y de pueblos, en que éstas buscan y satisfacen sus propósitos, son al mismo tiempo los medios y los instrumentos de un objeto más grande y elevado, del cual nada saben, que realizan inconscientemente... sobre este punto manifesté mi opinión desde un principio, y afirmé nuestra hipótesis... y nuestra creencia de que la Razón gobierna al Mundo, y por consiguiente, ha gobernado su historia. Con relación a esta existencia substancial, independiente y universal, todo lo demás le está subordinado y de ella depende, siendo los medios para su desarrollo.

Ningún metafísico ni teósofo podría objetar a estas verdades, que están todas incorporadas en las Enseñanzas Esotéricas. Hay una predestinación en la vida geológica de nuestro globo, así como en la historia, pasada y futura, de las razas y naciones. Esto está estrechamente relacionado con lo que llamamos Karma, y con lo que los panteístas occidentales llamaban Némesis y Ciclos. La ley de evolución nos está llevando ahora a lo largo del arco ascendente de nuestro ciclo (5ta Raza Raiz), en que los efectos se disiparán una vez más, y volverán a convertirse en las causas ahora neutralizadas, y todas las cosas afectadas por los primeros habrán vuelto a adquirir su armonía original. Éste será el ciclo de nuestra Ronda especial (Mahayuga o Ciclo Ascendente de Nuestra 5ta Raza Raíz Aria), un momento en la duración del Gran Ciclo, o Mahâyuga (Suma de 4 Yugas o Eras: 4,320,000 Años= 12,000 Años de Dioses* 360 Años Terrestres).

Los hermosos conceptos filosóficos de Hegel se ve que tienen su aplicación en las enseñanzas de la Ciencia Oculta, que muestran a la Naturaleza actuando siempre con un propósito determinado, cuyos resultados son siempre duales. (evolución material y evolución espiritual). Esto fue expresado en nuestros primeros volúmenes ocultos, con las palabras siguientes:

*Así como nuestro planeta gira alrededor del Sol una vez cada año, y a la vez da una vuelta sobre su eje cada veinticuatro horas, atravesando de este modo ciclos menores dentro de uno mayor, así se lleva a efecto y vuelve a empezar la obra de los períodos cíclicos menores dentro del Gran Saros (3600 saros * 120= 4,320,000 Años)*. .....continua....

...*La revolución del mundo físico, según la antigua doctrina, va acompañada de una revolución semejante en el mundo del intelecto; pues la evolución espiritual del mundo procede por ciclos, lo mismo que la física. Así es que vemos en la historia una alternación regular de flujo y reflujo en la marca del progreso humano. Los grandes reinos e imperios del mundo, después de alcanzar la culminación de su grandeza, descienden de nuevo, de acuerdo con la misma ley por la cual ascendieron; hasta que habiendo llegado al punto inferior, la Humanidad se afirma de nuevo y sube otra vez por medio de esta ley de progresión ascendente por ciclos, siendo la altura alcanzada algo más elevada entonces que el punto del que antes descendió*.

Pero estos ciclos –ruedas dentro de otras ruedas, simbolizadas en la India de un modo tan comprensible e ingenioso por los varios Manus y Rishis, y en Occidente por los Kabiri– no afectan a la vez y al mismo tiempo a toda la Humanidad. De aquí, como vemos, la dificultad de comprender y distinguir entre ellos, en sus efectos físicos y espirituales, sin haber dominado por completo sus relaciones y su acción sobre las posiciones respectivas de las naciones y razas, en su destino y evolución. Este sistema no puede comprenderse si la acción espiritual de estos períodos –preordenados por decirlo así, por la ley Kármica– es separada de su curso físico. Los cálculos de los mejores astrólogos fracasarán, o en todo caso permanecerán imperfectos, a menos que esta acción dual se tome totalmente en consideración y se domine en este sentido. Y este dominio sólo puede ser alcanzado por medio de la INICIACIÓN. (D.S; T.2; pdf. 393-394)

Ciclo [Del latín cyclus y] del griego Kyklos.- Los antiguos dividían el tiempo en un sinnúmero de ciclos, ruedas dentro de ruedas, períodos todos ellos de diversa duración, cada uno de los cuales marcaba el principio o el fin de algún acontecimiento cósmico, mundano, físico o metafísico. Había ciclos que sólo duraban pocos años, y ciclos de inmensa duración. Así vemos el gran Ciclo Órfico, referente al cambio etnológico de razas, que duró 120.000 años, y el Ciclo de Casandro, de 136.000, que produjo un cambio completo en las influencias planetarias y sus correlaciones entre los hombres y los dioses; hecho enteramente perdido de vista por los astrólogos modernos. Al cambio de un gran ciclo, ésto alcanza lo que pudiera llamarse un punto explosivo y causa convulsiones violentas de las clases siguientes: a) Terremotos, b) Inundaciones, c) Incendios, d) Fenómenos Glaciales.

Ejemplo de Ciclos Astrologicos:

El Ciclo Metónico es el ciclo lunar. Este es un período que abarca unos diecinueve años, terminado el cual, la luna nueva y la luna vuelven a caer en los mismos días del mes.

Un saros (o un ciclo de saros) es un periodo de tiempo de 223 lunas (meses sinódicos), lo que equivale a 6585.32 días (aproximadamente 18 años y 11 días) tras el cual la Luna y la Tierra regresan aproximadamente a la misma posición en sus órbitas, y se pueden repetir los eclipses.

El Ciclo Solar es un período de veintiocho años, en el cual, en el calendario juliano, volvían los días de la semana a caer en los mismos días del mes.

El Ciclo Solar de 11 años, marca peridos de máxima y mínima actividad del Sol.

El Gran Año Sideral es el período requerido por los puntos equinocciales para completar en su precesión una revolución completa e la esfera celeste. Esta revolución consiste en unos 25,868 años solares (25,920 años). Se dice que el último año sideral terminó hace 9,868 años, en cuyo momento debe haberse producido sobre la tierra una violenta convulsión, o una serie de convulsiones, así como distribuciones de naciones.

Yuga (Sánscrito): Una milésima parte de un Kalpa. Una de las cuatro edades del Mundo, y cuya serie marcha en sucesión durante el ciclo manvantárico. Cada Yuga va precedido por un período llamado en los Purânas Sandhyâ, crepúsculo o período de transición, y va seguido por otro período de igual duración, llamado Sandhyânza, "porción del crepúsculo". Cada uno es igual a una décima parte del Yuga. El grupo de cuatro Yugas es primero computado por los años divinos o "años de los dioses", siendo cada uno de tales años igual a 360 años de los hombres mortales. Así tenemos, en años "divinos":

Esto, expresado en años de los mortales, equivale a:

Krita o Satya Yuga:	4'800 x 360 =	1'728'000
Treta Yuga:	3'600 x 360 =	1'296'000
Dwapara Yuga	2'400 x 360 =	864'000
Kali Yuga	1'200 x 360 =	432'000
Total o Maha Yuga	12'000 x 360 =	4'320'000

Lo que precede es llamado un Mahâyuga o Manvantara. Dos mil de tales Mahâyugas, o sea un período de 8.640'000.000 años hacen un Kalpa: siendo éste último sólo un "día y una noche", o veinticuatro horas de Brahmâ. Así, una "edad de Brahmâ, o un centenar de sus años divinos, debe ser igual a 311.040.000'000.000 de nuestros años mortales.

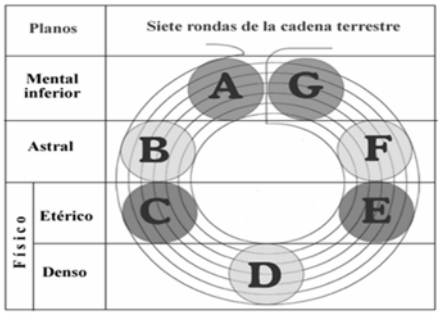
Los antiguos mazdeístas o magos (los parsis modernos) tenían el mismo cálculo, por más que los orientalistas no parezcan darse cuenta de ello, pues hasta los mismos mobeds parsis lo han olvidado. Pero su "Tiempo soberano del Largo período" (Zervan Dareghô Hvadâta) dura 12.000 años, y éstos son los 12.000 años divinos de un Mahâyuga, como se ha dicho antes, mientras que el Zervan Akarana (Tiempo sin límites), mencionado por Zarathustra, es el Kâla, fuera del espacio y del tiempo, de Parabrahm.

Los yugas anteriores al presente son el Krita-Yuga, o edad de oro; el Tretâ-yuga, o edad de plata, y el Dwâpara-yuga, o edad de bronce. El Kali-yuga, edad negra o de hierro, es el actual, que empezó unos 5.000 años atrás, luego que Krichna se hubo despojado de su cuerpo mortal.

Períodos de Tiempo en Universo Kósmico y Edades del Desarrollo del Hombre.

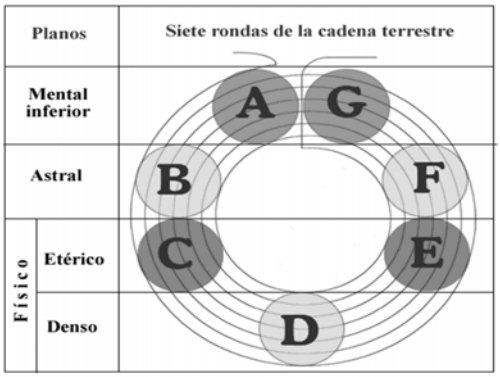
DESCRIPCIÓN	AÑOS TERRESTRES
1 Año de Dioses	360
La Krita Yuga tiene 4800 años de dioses (400-4000-400)*360	1'728'000
La Treta Yuga tiene 3600 años de dioses (300-3000-300)*360	1'296'000
La Dvapara Yuga tiene 2400 años de dioses (200-2000-200)*360	864'000
La Kali Yuga tiene 1200 años de dioses (100-1000-100)*360	432'000
La Maha Yuga, suma de los 4, tiene 12000 años de dioses*360	4'320'000
71 Maha Yugas, forman el reinado de un Manu, (Manvantara de Ronda)	306'720'000
14 Manus son	4'294'080'000
Añadiendo las auroras y crepúsculos entre Manus	25'920'000
En total hacen un Día de Brahma o Kalpa (Manvantara de Cadena)	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
100 Años hacen una Vida de Brahma	311'040'000'000'000

La humanidad se encuentra actualmente según el hinduismo en Kali Yuga, la era oscura donde impera el materialismo. Comenzó hace 5000 años y coincide con la fecha de la muerte de Krishna, en el 3102 A. C, según la tradición , el renombrado astrónomo indo Aryabhatta en el 500 DC

1-Maha Yuga o Ciclo de un Raza Raiz:
Descendente= 4'320'000
Ascendente= 4'320'000
Total= 8'640'000 Años de Terrestres
2-Manvantara de Globo D:
44'081'633 (51'428'571)
3-Manvantara de Ronda:
306'720'000
4-Manvantara de Cadena:
4'320'000'000

(???: Podria referisse también a un Ciclo de Ronda, a un Ciclo de Globo, no esta claro.) El Gran Ciclo (o Mahayuga de Raza Raiz: 4'320'000 Años) abarca el progreso de la Humanidad desde la aparición del hombre primordial de forma etérea. Él circula a través de los Ciclos internos de la evolución progresiva del hombre, desde la etérea descendiendo a la semietérea y puramente física; baja a la redención del hombre de su "vestido de piel" y materia, después de lo cual continúa su curso hacia abajo y luego de nuevo hacia arriba, para recogerse en la culminación de una Ronda (??? "Especial" de Raza Raiz), cuando la Serpiente Manvantárica se "traga su cola", y han pasado siete Ciclos Menores (de 7 Sub-Razas dentro de cada Raza Raíz). Éstos son los Grandes Ciclos de Raza (Raiz) que afectan por igual a todas las naciones y tribus incluidas en aquella Raza especial; pero dentro de éstos hay Ciclos menores de naciones (64 cataclismos menores por Raza Raíz), así como de tribus, que recorren su curso independientemente los unos de los otros. Ellos son llamados en el Esoterismo Oriental, los Ciclos Kármicos.

Periodo Terrestre
(Desde A hasta G)

Ciclos Kármicos de Nuestro Día de Brahma:
Cadena Terrestre

1-7 Rondas= 7 Ciclos de Rondas

2-7 Globos x 7 Rondas= 49 Ciclos de Globos

3-7 Razas Raíces x 7 Globos x 7 Rondas= 343 Ciclos de Razas Raíces

4-7 Subrazas x 7 Razas Raíces x 7 Globos x 7 Rondas=2401 Ciclos de Subrazas

No hay vuelta posible de los senderos trillados por sus ciclos; aunque esos senderos son de nuestra propia confección, pues somos nosotros, colectiva o individualmente, los que los preparamos. Karma–Némesis es el sinónimo de Providencia, menos el motivo, la bondad y todos los demás atributos y calificaciones finitas, atribuidas tan poco filosóficamente a la última. Un ocultista o un filósofo no hablará de la bondad o crueldad de la Providencia; sino que, identificándola con Karma–Némesis, enseñará sin embargo que guarda a los buenos y vela sobre ellos en esta vida así como en las futuras; y que castiga al malvado –siempre, hasta su séptimo renacimiento– por tanto tiempo, en efecto, como tarde en desaparecer el efecto causado por la perturbación aun del más diminuto átomo en el Mundo Infinito de la Armonía. Porque el único decreto de Karma –decreto eterno e inmutable– es la Armonía absoluta en el mundo de la Materia como lo es en el Mundo del Espíritu. No es, por tanto, Karma lo que recompensa o castiga, sino que somos nosotros los que nos recompensamos o castigamos, según trabajemos con, por y según las vías de la Naturaleza, ateniéndonos a las leyes de que depende esta armonía, o las inflijamos. (D.S; T.2; pdf. 394-395)

Tampoco serían los procesos de Karma inescrutables si los hombres trabajasen en unión y en armonía, en lugar de la desunión y la lucha. Porque nuestra ignorancia de estos procesos –que una parte de la Humanidad llama los caminos tenebrosos e intrincados de la Providencia, mientras otra ve en ellos la acción de un ciego fatalismo, y una tercera la simple casualidad, sin Dioses ni Demonios que la guíen– desaparecería seguramente si la atribuyésemos por completo a su causa exacta. Con conocimiento real, o por lo menos con una convicción firme de que nuestros prójimos no se esforzarían en hacernos daño, más de lo que nosotros pensásemos en hacérselo, las dos terceras partes del mal que hay en el mundo se desvanecerían. Si ningún hombre perjudicara a su hermano, Karma–Némesis no tendría motivo ni armas para obrar. La presencia constante entre nosotros de todo elemento de lucha y oposición, y la división de razas, naciones, tribus, sociedades e individuos en Caínes y Abeles, lobos y corderos, es la causa principal de los “procesos de la Providencia”. Con nuestras propias manos trazamos diariamente las numerosas tortuosidades de nuestros destinos, al par que creemos seguir la línea recta en el camino real de la respetabilidad y del deber, y luego nos quejamos porque tales tortuosidades son tan oscuras e intrincadas. ...continua...(D.S; T.2; pdf. 395)

...Nos desconcertamos ante el misterio por nosotros mismos elaborado, y los enigmas de la vida que no queremos resolver, y luego acusamos a la gran Esfinge de devorarnos. Pero a la verdad, no hay un incidente en nuestras vidas, ni un día infortunado, ni una desgracia, cuya causa no pueda ser encontrada en nuestras propias obras en esta o en otra vida. Si uno quebranta las leyes de la armonía, o como, lo ha expresado un escritor teosófico, “las leyes de la vida”, debe estar preparado para caer en el caos que uno mismo ha producido.

Este estado de cosas durará hasta que las intuiciones espirituales del hombre estén completamente despiertas, y esto no tendrá lugar hasta que no desechemos del todo nuestros groseros vestidos de materia; hasta que principiemos a actuar desde adentro, en lugar de seguir siempre los impulsos de afuera, impulsos producidos por nuestros sentidos físicos y por nuestro cuerpo egoísta y grosero. Hasta entonces los únicos paliativos para los males de la vida, son la unión y la armonía, una Fraternidad in actu, y el Altruismo no únicamente de nombre. La supresión de una sola causa mala suprimirá no uno, sino muchos malos efectos. Y si una Fraternidad, o aun varias Fraternidades, no pueden impedir que las naciones se degüellen mutuamente en ocasiones, sin embargo la unidad de pensamiento y de acción, y las investigaciones filosóficas en los misterios del ser, siempre impedirán a algunas personas, que tratan de comprender lo que para ellas ha sido hasta entonces un enigma, el crear causas adicionales de desdicha en un mundo tan lleno ya de mal y de dolor.

Cada nación y tribu de los arios occidentales, así como sus hermanos orientales de la Quinta Raza, ha tenido su Edad de Oro y su Edad de Hierro, su período de relativa irresponsabilidad, o su Edad Satya de pureza, y ahora varias de ellas han alcanzado su Edad de Hierro, el Kali Yuga, una edad ennegrecida de horrores.

Por otra parte, es verdad que los Ciclos exotéricos de cada nación se han derivado directamente, y se ha demostrado que dependen de los movimientos siderales. Estos últimos (movimientos y ciclos de los astros) están inseparablemente mezclados con los destinos de las naciones y de los hombres. Pero, en el sentido puramente físico, Europa no conoce otros Ciclos que los astronómicos, y hace sus cálculos con arreglo a los mismos (o sea, la doctrina secreta nos dice que hay otros ciclos de evolución del planeta, la naturaleza y de las razas humanas, que no son regidos por los ciclos de los astros). Tampoco querrá oír hablar de otros que no sean los círculos o circuitos imaginarios con que circuyen los estrellados cielos,

“Con céntrico y excéntrico garabateo,
Ciclo y epiciclo, orbe en orbe.
(Paraíso Perdido, Lib. VIII)”.

Para los paganos –de quienes Coleridge dice con razón: “El tiempo, el tiempo cíclico, era su abstracción de la Deidad”, esa Deidad” manifestándose en coordinación con Karma, y sólo por su medio, y siendo ese mismo Karma–Némesis– los Ciclos significaban algo más que una mera sucesión de acontecimientos, o que un espacio periódico de tiempo de más o menos prolongada duración. Porque ellos se marcaban generalmente por reapariciones de un carácter más variado e intelectual que las que se presentan en la vuelta periódica de las estaciones o de ciertas constelaciones. La sabiduría moderna se satisface con cómputos astronómicos y profecías basadas en leyes matemáticas infalibles. La sabiduría antigua añadía a la fría corteza de la Astronomía los elementos vivificantes de su alma y espíritu: la Astrología. Y, como los movimientos siderales regulan verdaderamente y determinan en la Tierra otros sucesos que la recolección de las patatas y las enfermedades periódicas de este útil vegetal–afirmación que, como no se presta a una explicación científica, se ridiculiza, aunque no por eso se deja de aceptarla–, estos sucesos tienen que sujetarse a predeterminación, por simples cómputos astronómicos. Los creyentes en la Astrología comprenderán lo que queremos decir; los escépticos se reirán de la creencia y se mofarán de la idea. De este modo, lo mismo que el avestruz, cierran los ojos a su propio destino.

Helena Petrovna Blavatsky

Extractos De La Doctrina Secreta

LIBRO II
PARTE III
Addenda Sobre Ciencia Oculta Y Moderna

Sección XVI
El Zodiaco Y Su Antigüedad

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

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

"No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad"

Si se supone que la Biblia es una autoridad en cualquier materia –y algunos hay que la consideran aún como tal, sea por consideraciones cristianas o kabalísticas–, entonces el Zodiaco se halla claramente mencionado en II Reyes XXIII, 5. Antes que el "libro de la ley" fuese "encontrado" por Hilkiah, el sumo sacerdote, los signos del Zodiaco eran conocidos y adorados. Se les tendía el mismo culto que al Sol y a la Luna, puesto que *los sacerdotes, a quienes los reyes de Judah habían ordenado quemar inciensos… a Baal, al sol, a la luna, a los planetas, y a toda la hueste del cielo* o a los "doce signos o constelaciones", como lo explica la nota al margen de la Biblia inglesa, siguieron el mandato durante siglos. Ellos sólo cesaron en su idolatría obligados por el rey Josías, 624 años antes de Cristo. (D.S; T.2; pdf. 401-402)

Segundo Libro de Reyes Capítulo 22 (Reformas de Rey Josías de Judá, 639-608 AC) (Hallazgo del Libro)

4 Ve al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta,

5 y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa;

8 Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán, y lo leyó.

10 Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey.

11 Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos.

12 Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam hijo de Safán, a Acbor hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías siervo del rey, diciendo:

13 Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado; porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito…continua..

14 Entonces fueron el sacerdote Hilcías, y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum hijo de Ticva, hijo de Harhas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella.

15 Y ella les dijo: Así ha dicho Jehová el Dios de Israel: Decid al varón que os envió a mí:

16 Así dijo Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar, y sobre los que en él moran, todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá;

17 por cuanto me dejaron a mí, y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos; mi ira se ha encendido contra este lugar, y no se apagará.

Segundo Libro de Reyes, Capítulo 23 (Reformas de Rey Josías de Judá, 639-608 AC)

4 Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden, y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera (Madre de los Dioses, esposa de "EL") y para todo el ejército de los cielos; y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Bet-el.

5 Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá, y en los alrededores de Jerusalén; y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos.

El Antiguo Testamento está lleno de alusiones a los doce signos zodiacales, y todo el plan está basado sobre él: héroes, personajes y acontecimientos. Así el sueño de José, que vio once "Estrellas" inclinándose ante la duodécima, que era su "Estrella", se refiere al Zodiaco. Los católicos romanos han descubierto en ello, además, una profecía de Cristo, que es aquella duodécima Estrella –dicen–, y las otras, los once Apóstoles; siendo considerada también la ausencia de la duodécima como una alusión profética a la traición de Judas. También los doce hijos de Jacob se refieren a lo mismo, como lo hace observar acertadamente Villapandus. Sir James Malcolm, en su History of Persia, muestra al Dabistan, haciéndose eco de todas estas tradiciones sobre el Zodíaco. Asigna él su invención a los días florecientes de la Edad de Oro del Irán, y observa que una de dichas tradiciones sostiene que los Genios de los Planetas están representados bajo las mismas formas y figuras que asumieron cuando se mostraron ellos mismos a varios santos profetas, lo que condujo al establecimiento de los ritos basados sobre el Zodíaco. (D.S; T.2; pdf. 402)

Génesis 35 (Los 12 hijos de Jacob)

9 Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padan-aram, y le bendijo.

10 Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob; no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre; y llamó su nombre Israel.

11 También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente: crece y multiplícate; una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos.

12 La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra.

22 Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha la concubina de su padre; lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron doce:

23 los hijos de Lea: Rubén el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón. (falta Dina, hija de Jacob que fue deshonrada, Génesis 34)

24 Los hijos de Raquel: José y Benjamín.

25 Los hijos de Bilha, sierva de Raquel: Dan y Neftalí.

26 Y los hijos de Zilpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padan-aram.

Génesis 37 (Los sueños de José)

3 Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez; y le hizo una túnica de diversos colores.

4 Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente.

5 Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos llegaron a aborrecerle más todavía.

6 Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado:

7 He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío.

8 Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aun más a causa de sus sueños y sus palabras.

9 Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí.

10 Y lo contó a su padre y a sus hermanos; y su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?

Pitágoras, y después de él Filo Judeo, tenían al número 12 por muy sagrado.

Este número doce es perfecto. Es el de los signos del Zodíaco, que el sol visita en doce meses; y para honrar ese número fue por lo que Moisés dividió su nación en doce tribus, estableció los doce panes de proposición, y puso doce piedras preciosas en el pectoral de los Pontífices.

Según Séneca, Beroso profetizaba los sucesos y cataclismos futuros por medio del Zodíaco; y las épocas fijadas por él para la conflagración del Mundo –Pralaya– y para un diluvio, se ve que corresponden a lo que se dan en un antiguo papiro egipcio Semejante catástrofe tiene lugar a cada renovación del ciclo del Año Sideral de 25.868 años. Los nombres de los meses accadianos se derivaban y eran tomados de los nombres de los signos del Zodiaco, y los accadios son mucho más antiguos que los caldeos. Mr. Proctor muestra en su Myths and Marvels of Astronomy que los antiguos astrónomos poseían un sistema de astronomía de los más exactos 2.400 años antes de Cristo; los indos datan su Kali Yuga de una gran conjunción periódica de los Planetas, treinta y un siglos antes de Cristo; pero, a pesar de esto, !los griegos pertenecientes a la expedición de Alejandro el Grande fueron los instructores de los indos arios en Astronomía! (D.S; T.2; pdf. 402-403)

Breve Historia de los pueblos de Mesopotamia:

Sumerios (4000 Ac)-Parece que extranjeros, no eran semitas, de origen desconocido, lengua summer, crearon ciudades estados, escritura cuneiforme, usaron la rueda, construyeron grandes templos (los zigurats)

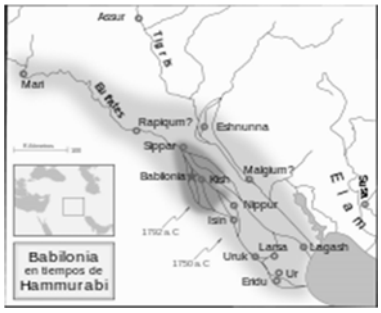
Accadios (2500 AC)-Origen semita, pueblos arábicos nómadas, idioma acadio, capital Accad, dominaron también Siria, Líbano, Valle del Indo, etc.

Babilónicos (2100 AC)-Origen semita, lengua acadia tardía, capital era Babilonia, rey Hammurabi.

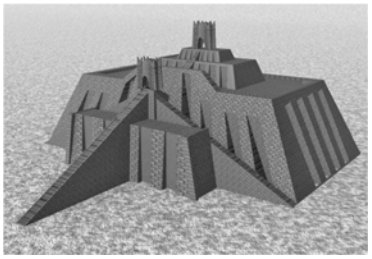
Asirios (1250 AC)-Origen semita, lengua acadia tardía, crearon un imperio con armas de hierro y carros de caballos, capital Assur y Nínive, dominaron Fenicia, Persia, Egipto (Menfis y Tebas VII AC)

Caldeos o Neobabilonia (612 AC)-Origen semita, suma de los pueblos de sumerios+accadios+elamitas, dominaron también Siria, parte costa del Mediterráneo.

Persas (539 AC)-Rey persa Ciro, ocupa Babilonia y toda la Mesopotamia hasta la llegada de Alejandro de Macedonia.

Ya sea ario o egipcio, el origen del Zodíaco es sin embargo de una antigüedad inmensa. Simplicio, en el siglo VI de Cristo, escribe que siempre había oído que los egipcios habían conservado observaciones y anales astronómicos durante un período de 630.000 años. Esta declaración parece asustar a Mr. Gerald Massey, quien sobre este particular observa que:

Si interpretamos este número de años por el mes que los egipcios llamaban año según dice Euxodo, o sea un curso de tiempo, esto daría aún la duración de dos ciclos de precesión [51.736 años].

Diógenes Laertius hacía remontar los cálculos astronómicos de los egipcios a 48.863 años antes de Alejandro el Grande. Martiano Capella corrobora esto diciendo a la posteridad que los egipcios habían estudiado secretamente la astronomía por más 40.000 años, antes de que comunicaran sus conocimientos al mundo.

En Natural Génesis se hacen algunas citas valiosas con el objeto de apoyar las teorías del autor, pero ellas justifican mucho más la enseñanza de la Doctrina Secreta. Por ejemplo, se hace la cita siguiente de la Vida de Sulla de Plutarco:

Un día que el firmamento estaba sereno y claro, se oyó en él el sonido de una trompeta, tan fuerte, agudo y melancólico, que llenó de espanto y de asombro al mundo. Los sabios toscanos dijeron que presagiaba una raza nueva de hombres, y una renovación del mundo; pues aseguraban que había ocho clases distintas de hombres, todos diferentes en vida y costumbres; y que el Cielo les había señalado a cada uno su tiempo, que estaba limitado por el circuito del gran año [25.868 años].

Esto recuerda mucho nuestras Siete Razas de hombres, y la octava, el "hombre animal", descendiente de la última Tercera Raza; así como también la sucesiva sumersión y destrucción de los continentes que por fin concluyeron con casi toda aquella Raza. Jámblico dice:

No solamente han conservado los asirios los anales de sus veintisiete miríadas de años [270.000 años] como dice Hiparco, sino también todos los apocatástasis y períodos de los Siete Regentes del Mundo. (D.S; T.2; pdf. 403-404)

Esto se aproxima en cuanto es posible al cálculo de la Doctrina Esotérica. Porque se conceden 1.000.000 de años a nuestra Raza Raíz actual (la Quinta), y sobre 850.000 años han pasado desde la sumersión de la última gran isla –que formaba parte del continente de los Atlantes– la Ruta de la Cuarta Raza, los Atlantes; mientras que Daitya, pequeña isla habitada por una raza mixta, fue destruida hace unos 270.000 años durante el Período Glacial o en su proximidad. Pero los Siete Regentes, o las siete grandes Dinastías de los Reyes Divinos, pertenecen a la tradición de todo gran pueblo de la antigüedad. Siempre que se menciona el doce, se refiere, invariablemente, a los doce signos del Zodíaco.

Tan patente es este hecho, que los escritores católico romanos –especialmente los ultramontanos franceses– han acordado tácitamente relacionar los doce Patriarcas judíos con los signos del Zodíaco. Esto se hace de un modo profético–místico que suena a los oídos piadosos e ignorantes como una prueba portentosa, un reconocimiento tácito divino del "pueblo escogido por Dios", cuyo dedo ha trazado intencionalmente en el cielo, desde el principio de la creación, el número de estos patriarcas….continua…

Por ejemplo, es bastante curioso que estos escritores, entre ellos De Mirville, reconozcan todas las características de los doce signos del Zodíaco en las palabras dirigidas por el moribundo Jacob a sus hijos, y en sus definiciones del futuro de cada tribu. Además, las banderas respectivas de las mismas tribus, se dice que han exhibido los mismos símbolos y los mismos nombres que los signos, repetido en las doce piedras del Urim y Thummim, y en las doce alas de los dos Querubines. Dejando a los referidos místicos la prueba de la exactitud de la supuesta correspondencia, nos concretamos a citarla como sigue: El Hombre, o Acuario, está en la esfera de Rubén, que se declara tan "inestable como el agua" (la Vulgata, dice: "corriendo como el agua"); Géminis, en la de Simeón y Leví, a causa de su estrecha asociación fraternal; Leo, en la de Judá, "el León fuerte" de su tribu, "el cachorro del León"; Piscis, en la de Zabulón, que "morará al abrigo del mar"; Tauro, en la de Issachar, por ser "un asno fuerte descansando", etcétera, y por tanto, asociado a los establos; Virgo–Escorpión, en la de Dan, que está descrito como "una serpiente, una culebra que muerde en el sendero", etc.; Capricornio, en la de Naphtalí, que es "una cierva (venado) en libertad"; Cáncer, en la de Benjamín, porque es "voraz"; Libra, la Balanza, en la de Aser, cuyo "pan será nutritivo"; Sagitario, en la de José, porque "su arco pronostica la fuerza". Por último, para el duodécimo signo, Virgo, independiente de Escorpión, tenemos a Dinah, la hija única de Jacob. (D.S; T.2; pdf. 404-405)

Génesis 49 (Profecía de Jacob acerca de sus hijos)

1 Y llamó Jacob a sus hijos, y dijo: Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros.

2 Juntaos y oíd, hijos de Jacob, Y escuchad a vuestro padre Israel.

3 Rubén (acuario), tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y el principio de mi vigor; principal en dignidad, principal en poder. 4 Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre; entonces te enviléciste, subiendo a mi estrado.

5 Simeón y Leví (géminis) son hermanos; armas de iniquidad sus armas. 6 En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. 7 Maldito su furor, que fue fiero; y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel.

8 Judá (leo), te alabarán tus hermanos; tu mano en la cerviz de tus enemigos; los hijos de tu padre se inclinarán a ti. 9 Cachorro de león, Judá; de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo: ¿quién lo despertará? 10 No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloh; y a él se congregarán los pueblos. 11 Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. 12 Sus ojos, rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche.

13 Zabulón (piscis) en puertos de mar habitará; será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón.

14 Isacar (tauro), asno fuerte que se recuesta entre los apriscos; 15 Y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa; y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo.

16 Dan (escorpión) juzgará a su pueblo, Como una de las tribus de Israel. 17 Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo, y hace caer hacia atrás al jinete. 18 Tu salvación esperé, oh Jehová.

19 Gad (aries), ejército lo acometerá; mas él acometerá al fin.

20 El pan de Aser (libra) será substancioso, y él dará deleites al rey.

21 Neftalí (capricornio), cierva suelta, que pronunciará dichos hermosos.

22 Rama fructífera es José (sagitario), rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. 23 Le causaron amargura, le asaetearon, y le aborrecieron los arqueros; 24 Más su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron, por las manos del Fuerte de Jacob (Por el nombre del Pastor, la Roca de Israel), 25 Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios Omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. 26 Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores; hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos.

27 Benjamín (cáncer) es lobo arrebatador; a la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos.

……. La tradición muestra a las supuestas tribus llevando los doce signos en sus estandartes. Pero en efecto, además de lo dicho, la Biblia está llena de símbolos y personificaciones teocosmológicos y astronómicos.

Falta que admirados preguntemos: si el destino de los verdaderos Patriarcas vivientes estaba tan indisolublemente ligado al Zodiaco, ¿cómo es que después de la pérdida de las diez tribus no han desaparecido también, milagrosamente, diez de los doce signos de los campos siderales? Pero como esto no tiene gran importancia, ocupémonos más bien de la historia del Zodiaco mismo.

Recordemos al lector algunas opiniones sobre el Zodiaco, expresadas por varias de las más eminentes autoridades científicas.

Newton creía que la invención del Zodiaco podía remontarse a la expedición de los argonautas; y Delaure fijó su origen a 6.500 años antes de Cristo, precisamente 2.496 años antes de la creación del mundo, según la cronología de la Biblia. (D.S; t.2; pdf. 405)

Creuzer pensaba que era muy fácil demostrar que la mayor parte de las Teogonías estaban en íntima relación con los calendarios religiosos, y se hallaban relacionadas con el Zodiaco, por lo que respecta a su origen primitivo; y si no al Zodiaco conocido ahora de nosotros, a algo muy análogo al mismo. Estaba él seguro de que el Zodiaco y sus relaciones místicas están en el fondo de todas las mitologías, bajo una forma u otra, y que durante edades existió bajo la forma antigua, antes de ser presentado bajo la vestimenta astronómica definida del presente, debida a alguna coordinación singular de sucesos.

Sea que se mostrasen o no los "genios de los planetas", nuestros Dhyân Chohans de las esferas supramundanas, a los "santos profetas", como se pretende en el Dabistan, parece que grandes guerreros y seglares fueron favorecidos del mismo modo en los antiguos tiempos de Caldea, cuando la Magia astronómica y la Teofanía se daban la mano.

Jenofonte, que no era un hombre ordinario, cuenta de Ciro... que en el momento de su muerte, dio las gracias a los Dioses y a los héroes por haberle ellos mismos instruido tan a menudo sobre los signos del cielo. (D.S; T.2; pdf. 405-406)

A menos que se admita que la ciencia del Zodiaco es de la más remota antigüedad y universalidad, ¿cómo puede explicarse que sus signos se encuentren en las más antiguas Teogonías? Se dice que Laplace se llenó de asombro ante la idea de que los días de Mercurio (Miércoles), Venus (Viernes), Júpiter (Jueves), Saturno (Sábado) y otros, se relacionasen con los días de la semana, en el mismo orden y con los mismos nombres en la India que en el Norte de Europa.

Ciertamente; la casualidad es "imposible". No hay "casualidad" en la Naturaleza, en donde todas las cosas están matemáticamente coordinadas e interrelacionadas en sus unidades. Coleridge dice:

La casualidad no es sino el seudónimo de Dios [o la Naturaleza] para aquellos casos particulares que Él no quiere suscribir abiertamente con Su signo manual.

Substitúyase la palabra "Dios" por Karma, y se convertirá en un axioma oriental. Por tanto, las "profecías" siderales del Zodiaco, según las llaman los místicos cristianos, nunca señalan ningún suceso particular, por más sagrado y solemne que pueda ser para una parte de la Humanidad, sino leyes periódicas, que se repiten siempre en la Naturaleza, tan, sólo comprendidas por los Iniciados de los Dioses Siderales mismos.

Día de la semana	**Día de la semana hindú**
Domingo	Ravi - vara.
Lunes	Soma - vara
Martes	Mangala - vara
Miércoles	Budha - vara
Jueves	Gurú - vara
Viernes	Sukra - vara
Sábado	Sani - vara

Día de la semana	**Día de la semana Caldeo**
Domingo	Shamash
Lunes	Sin
Martes	Nergal
Miércoles	Nabu
Jueves	Marduk
Viernes	Ishtar
Sábado	Ninurta

Ambos pueblos llamaron a su semana (7 días) con el mismo orden y los nombres de planetas o Dioses. Posteriormente los Griegos lo adoptaron , de estos los Romanos y de estos los Germanos.

Ningún ocultista ni astrólogo del Oriente estará nunca de acuerdo con los místicos cristianos, ni aun con la astronomía mística de Kepler, a pesar de su mucha ciencia y erudición; y esto porque aunque sus premisas sean del todo correctas, sus deducciones son parciales y extraviadas por prejuicios cristianos. En donde Kepler ve una profecía que directamente se refiere al Salvador, otras naciones ven un símbolo de una ley eterna, decretada para el Manvantara actual. ¿Por qué ver en Piscis una referencia directa a Cristo –que es uno de los varios reformadores del mundo, un Salvador para sus partidarios directos, pero únicamente un glorioso y grande Iniciado para los demás–, cuando esa constelación brilla como un símbolo de todos los Salvadores Espirituales pasados, presentes y futuros, que dispensan la luz y desvanecen las tinieblas mentales? Los simbologistas cristianos han tratado de probar que este signo pertenecía a Efraím, hijo de José, el elegido de Jacob, y que, por tanto, en el momento en que el Sol entraba en el signo de Piscis, el Pez, era cuando tenía que nacer el "Mesías Electo" de los primeros cristianos. Pero si Jesús de Nazaret era ese Mesías, ¿nació él realmente en ese "momento" o fue la hora de su nacimiento fijada de este modo por los teólogos, que trataban sólo de adaptar sus ideas preconcebidas a las circunstancias siderales y a la creencia popular? Todo el mundo sabe que el verdadero momento, y año del nacimiento de Jesús son totalmente desconocidos. …continua…(D.S; T.2; pdf. 407)

….Y los judíos–cuyos antepasados hicieron que la palabra Dag significase a la vez "Pez" y "Mesías (Ungido)", durante el desarrollo forzado de su lengua rabínica– son los primeros en negar esta pretensión cristiana. ¿Y qué diremos de la circunstancia de relacionar los brahmanes su "Mesías", el eterno Vishnu Avatara, con un Pez y con el Diluvio, y de hacer también los babilonios un Pez y un Mesías de su Dag–On (semítico caldeo: dgn (grano, cereal; también semítico hebreo: dag (pececito), el Hombre Pez y Profeta?

Parece que Kepler sostenía como hecho positivo que, en el momento de la "encarnación", todos los planetas estaban en conjunción con el signo de Piscis, llamados por los kabalistas judíos la "constelación del Mesías". Kepler aseguraba que: En esta constelación se encuentra la estrella de los Magos.

Esta afirmación del Dr. Sepp, citada por De Mirville, animó a este último a hacer la observación de que:

Todas las tradiciones judías, al paso que anunciaban esa estrella que muchas naciones han visto [!], añadían que ella absorbería los setenta planetas (setenta hijos de "IL o EL" el dios supremo de los semitas. velo: en realidad son los 7 Planetas o Espíritus Planetarios que rigen los pueblos, naciones, ciclos, razas, etc. de la Tierra) que presiden los destinos de varias naciones en este globo. "En virtud de estas profecías naturales –dice el Dr. Sepp–, estaba escrito en las estrellas del firmamento que el Mesías nacería en el año lunar del mundo 4320, en aquel año memorable en que todo el coro de los planetas celebraría su jubileo". (D.S; T.2; pdf. 407-408)

Oannes [u Oes] (Griego) (Dag o Dagon: Hombre-Pez): Musarus Oannes, el Annedoto, conocido en las "leyendas" caldeas transmitidas por Beroso y otros escritores antiguos con el nombre de Dag o Dagón, el "hombre-pez". Oannes se presentó a los primitivos babilonios como reformador e instructor. Al surgir el mar Eritreo, aportó a ellos la civilización, las letras y las ciencias, las leyes, la astronomía y la religión, y les enseñó la agricultura, la geometría y las artes en general. Hubo Annedotos que llegaron después de él, en número de cinco (nótese que nuestra raza es la quinta), "todos ellos como Oannes en lo que concierne a la forma y que enseñaban lo mismo", pero Musarus Oannes fue el primero que apareció, ocurriendo esto durante el reinado de Ammenón, tercero de los diez reyes antediluvianos cuya dinastía terminó con Xisuthrus, el Noé caldeo. (Véase Xisuthrus). Oannes era un "animal dotado de razón … y cuyo cuerpo era el de un pez, pero que tenía una cabeza humana debajo de la del pez, con pies también debajo, parecidos a los del hombre, junto a la cola del pez, y cuya voz y lenguaje también eran articulados y humanos". (Polyhistor y Apolodoro). Esto suministra la clave a la alegoría. Designa a Oannes como un hombre y un "sacerdote", un Iniciado. Layard demostró, hace mucho tiempo (véase Nineveh), que la "cabeza de pez" era simplemente una toca o adorno de la cabeza, la mitra que llevan los sacerdotes y los dioses, hecha en figura de cabeza de pez, y que en una forma muy poco modificada vemos aun hoy día en la cabeza de los grandes lamas y de los obispos de la Iglesia romana. Osiris llevaba una mitra parecida. La cola del pez es simplemente la cola de un largo manto estirado, tal como está pintado en algunas tablas asirias; cuya forma vemos reproducida en la áurea vestidura sacerdotal que usa el moderno clero griego durante las ceremonias religiosas. Esta alegoría de Oannes, el Annedoto, nos recuerda al "Dragón" y a los "Reyes-Serpientes"; los Nâgas que en las leyendas búdicas instruyen al pueblo en la sabiduría junto a los lagos y ríos, y acaban por convertirse a la buena Ley y llegar a ser Arhats. El significado de esto es claro. El "pez" es un símbolo antiguo y muy sugestivo en el lenguaje del Misterio, como lo es también el "agua". Ea o Hea era el dios del mar y de la Sabiduría, y la serpiente del mar era uno de sus emblemas, puesto que sus sacerdotes eran "Serpientes" o Iniciados

De ahí por qué el ocultismo incluye a Oannes y a los demás Annedotos en el grupo de aquellos antiguos "adeptos" que eran llamados "dragones de agua" o "marinos", esto es, Nâgas. El agua representaba su origen humano (puesto que es un símbolo de la tierra y de la materia y también de purificación), opuestamente a los "Nâgas del fuego", esto es, los Seres inmateriales, espirituales, bien sean Boddhisattvas celestes o Dhyãnis planetarios, considerados asimismo como instructores de la humanidad. La significación secreta resulta clara para el ocultista una vez se le indica que "este ser (Oannes)" acostumbraba pasar el día entre los hombres, enseñando; y al llegar el sol a su ocaso, retirábase de nuevo al mar, pasando la noche en el fondo de las aguas "porque era anfibio", esto es, pertenecía a los dos planos: el espiritual y el físico; puesto que la voz griega amphibios (de amphi, en ambas partes, y bios, vida), significa simplemente "vida en dos planos". Esta palabra se aplicaba a menudo, en la antigüedad, a aquellos hombres que si bien presentaban siempre una forma humana, se habían hecho casi divinos por su saber, y vivían tanto en la tierra como en las supersensibles regiones espirituales. Oannes se halla confusamente reflejado en Jonás y hasta en Juan el Precursor, uno y otro relacionados con el Pez y el Agua. [Véase: Dag o Dagón y Annedoto.] (G.T. H.P.B.)

Etimología: Wikipedia

El término «Mesías» proviene del hebreo מָשִׁיחַ mashíaj, 'ungido'), de la raíz verbal משח mašáḥ 'ungir') y se refería a un esperado rey, del linaje de David, que liberaría a los judíos de las servidumbre extranjera y restablecería la edad dorada de Israel. Se le denominaba así ya que era costumbre ungir en aceites a los reyes cuando se los proclamaba. El término equivalente en griego es χριστός (khristós 'ungido'), derivado de χρίσμα (khrísma 'unción'). El término griego, ampliamente utilizado en la Septuaginta y el Nuevo Testamento, dio en español la forma Cristo que unida al nombre de Jesús, que los cristianos consideran el mesías definitivo, Dios Jesucristo.

El Coronel Wilford fue el primero en coronar sus desgraciadas especulaciones sobre la cronología inda y los Purânas, relacionando los 4.320.000 años (Mahayuga) con la cronología bíblica por medio del sencillo método de reducir aquellas cifras a 4.320 años –el supuesto año lunar de la Natividad–, y el Dr. Sepp sólo ha plagiado la idea de este bravo oficial. Además, persistió él en ver en ellas una propiedad judía, así como una profecía cristiana, acusando de este modo a los arios de haberse apropiado la revelación semítica, cuando era precisamente lo contrario. Los judíos, por otra parte, no deben ser acusados de despojo directo de los indos, cuyas cifras ignoraba probablemente Ezra. Es evidente e innegable que las habían tomado de los caldeos, juntamente con los Dioses caldeos. Convirtieron ellos los 432.000 años de las Dinastías Divinas caldeas, en 4.300 años lunares desde la creación del mundo a la Era Cristiana; y en cuanto a los Dioses babilónicos y egipcios, los transformaron tranquila y modestamente en patriarcas. Todas las naciones fueron más o menos culpables de semejante transformación y adaptación de un Panteón –en un tiempo común a todos– de Dioses y Héroes universales, en Dioses y Héroes nacionales y de tribu. Su nueva vestidura pentateuca era propiedad de los judíos y ningún israelita ha obligado nunca a otra nación a que la adoptase, y mucho menos a los europeos. (D.S; T.2; pdf. 409)

La Biblia enumera diez patriarcas desde Adán hasta Noé. En el capítulo 5 del Génesis se da una tabla genealógica de ellos, en la cual se establece sistemáticamente sus nombres, época y edad en la cual engendraron a sus sucesores.

Al establecer el número diez como el número de patriarcas, el autor puede haber seguido alguna tradición antigua y ampliamente extendida. La lista de los diez patriarcas con su anormalmente larga vida se asemeja a la de los primeros diez reyes de Babilonia según registrados por Beroso, Eusebio. Según Vigouroux, "Diccionario de la Biblia", la tradición de los diez antiguos ancestros se halla también en otras razas; por ejemplo, entre los hindúes con sus diez Pitris o antepasados, que incluye a Brahma y los nueve brahmanitas; entre los antiguos alemanes y escandinavos, con su creencia en los diez ancestros de Odín, etc.

Tabla comparativa de la Edad de vida de los Patriarcas Hebreos y de las Dinastías Divinas Caldeas. Según el Génesis 5 (Los descendientes de Adán) y la historia de Babilonia (Babiloniaka) de Beroso.

Primer Número: Edad cuando patriarca engendro a su sucesor.
Segundo Número: Edad restante de años que vivió.

Cronología de los Reyes Divinos Caldeos, Patriarcas Hebreos y Dioses Egipcios

Rey Nº	Rey Divino Caldeo	Años	Desde / Hasta	Patriarca Hebreo	Años LXX (TM)	Egipto
1	Alôros:Alulim	36000	432000 - 396000	Adan	930	Ptah
2	Alaparos: Alalgar	10800	396000 – 385200	Set	912	Ra (Atum)
3	Amêlôn: En-men-lu-Ana	46800	385200 – 338400	Enos	905	Shu
4	Ammenôn: En-men-gal-Anna	43200	338400 – 295200	Cainan	910	Nut (Tefnut)
5	Megalaros	64800	295200 – 230400	Mahalaleel	687	Geb
6	Daônos: Dumu-zi	36000	230400 – 194400	Jered	962	Osiris (Nut)
7	Euedôrachos :En-men-dur-Anna	64800	194400 – 129600	Enoc	365	Horus (Osiris)
8	Amempsinos: En-sipa-zi-Anna	36000	129600 – 93600	Matusalen	969	Thot (Isis)
9	Opartes: Ubar-Tutu	28800	93600 – 64800	Lamek	753 (777)	Maat (Neftis)
10	Xisuthros	64800	64800 - Diluvio	Noe	950	Horus (Seth)

Sin detenernos a considerar esta muy anticientífica cronología más de lo necesario, podemos, sin embargo, hacer algunas observaciones que nos parecen muy del caso. Los 4.320 años lunares del mundo –en la Biblia se emplean los años solares– no son imaginarios como tales, aun cuando su aplicación sea completamente errónea; pues ellos son tan sólo el eco desfigurado de la primitiva doctrina esotérica, y más tarde de la brahmánica, acerca de los Yugas. Un día de Brahmâ equivale a 4.320.000.000 de años, y lo mismo una Noche de Brahmâ, o sea la duración de un Pralaya, después del cual un nuevo "sol" se levanta triunfalmente sobre un nuevo Manvantara, para la Cadena Septenaria que él ilumina. La doctrina había penetrado en Palestina y en Europa siglos antes de la Era Cristiana, y estaba presente en las mentes de los judíos mosaicos, que basaron en ella su pequeño Ciclo, aun cuando sólo fue completamente expresada por los cronólogos cristianos de la Biblia, quienes la adoptaron, así como también al 25 de diciembre, día en que se decía que todos los Dioses habían encarnado. ¿Por qué, pues, maravillarse de que se hiciera nacer al Mesías en "el año lunar del mundo 4.320"? El "Sol de la justicia y de Salvación" se había levantado una vez más y había dispersado las tinieblas praláyicas del Caos y del No–Ser sobre el plano de nuestro pequeño Globo objetivo y Cadena. Una vez determinado el asunto de la adoración, era cosa fácil hacer que los supuestos sucesos de su nacimiento, vida y muerte concordasen con las exigencias zodiacales y las antiguas tradiciones, aun cuando éstas tuvieron que remoldearse algo para el caso.

Se nos dice: No es la simple casualidad la que, en ciertas esferas, ha colocado sobre un trono la cabeza de este toro [Tauro] tratando de rechazar a un Dragón con la cruz ansata; debemos saber que esta constelación de Tauro fue llamada "la gran ciudad de Dios y la madre de las revelaciones" y también "el intérprete de la voz divina", el Apis Pacis de Hermontis en Egipto, que [como los padres patrísticos quisieran afirmar al mundo] se dice que pronunció oráculos que se referían al nacimiento del Salvador.

Varias son las contestaciones para esta suposición teológica. Primeramente, la cruz ansata egipcia o Tau, la cruz Jaina o Svástica, y la cruz cristiana, tienen todas el mismo significado (emblema bi-sexual, Inmortalidad, Espiritu (Masculino) - Materia (Femenino): principios eternos de la manifestación o creación de la vida en el Universo) . En segundo lugar, ningún pueblo o nación, excepto los cristianos, dieron al Dragón el significado que ahora se le da. La serpiente era el símbolo de Sabiduría, y el Toro, Taurus, el de la generación física terrestre. De modo que el Toro, rechazando al Dragón, o Sabiduría Divina espiritual, con la Tau o Cruz –que es esotéricamente "el fundamento y esqueleto de toda construcción"–, tendría un sentido por completo fálico y fisiológico, si no tuviera además otro significado desconocido para nuestros sabios bíblicos y simbologistas. En todo caso, ello no hace referencia especial al Verbo de San Juan, excepto, quizás, en un sentido general. El Taurus –que, dicho sea de paso, no es un cordero, sino un toro– era sagrado en todas las cosmogonías, tanto para los indos como para los zoroastrianos, los caldeos y los egipcios. Esto lo saben hasta los chicos de la escuela.

En 1853, el sabio conocido por Erard–Mollien leyó ante el Instituto de Francia un trabajo tendiendo a probar la antigüedad del Zodíaco indo, en cuyos signos se encontraba el fundamento y la filosofía de la mayor parte de las festividades religiosas de aquel país; el conferenciante trató de demostrar que el origen de estas ceremonias se remonta en la noche de los tiempos por lo menos a 3.000 años antes de Cristo. El Zodíaco de los indos, creía él que era muy anterior al Zodiaco de los griegos, y difería mucho de éste en algunos particulares. En él se ve al Dragón sobre un árbol a cuyos pies se halla la Virgen Kanyâ–Durgâ, una de las Diosas más antiguas, colocada sobre un León arrastrando en pos de sí el carro solar. Dice el referido sabio:

Ésta es la razón por la cual esta Virgen Durgâ (Esposa de Shiva) no es el simple momento de un hecho astronómico, sino realmente la divinidad más antigua del Olimpo indo. Es ella evidentemente la misma cuya vuelta era anunciada en todos los libros sibilinos –la fuente de la inspiración de Virgilio–, una época de renovación universal... Y puesto que los meses son aún llamados por el pueblo que habla malayalim [de la India del Sur], con arreglo a este Zodiaco solar indo, ¿por qué aquel pueblo lo hubiera abandonado para tornar el de los griegos? Todo, por el contrario, prueba que estas figuras zodiacales fueron transmitidas a los griegos por los caldeos, quienes las obtuvieron de los brahmanes. (D.S; T.2; pdf. 412)

El Dr. Schlegel, además, en su Uranographie Chiproise, asigna a la Esfera Astronómica China una antigüedad de 18.000 años.

Evidencia científica dada por M. Bailly, el famoso astrónomo francés del último siglo, miembro de la Academia, etcétera, asegura que los sistemas astronómicos indos son con mucho los más antiguos, y que de ellos han derivado sus conocimientos los egipcios, los griegos, los romanos y hasta los judíos. (D.S; T.2; pdf. 413)

Como afirma el autor de The Gnostics and their Remains, el objeto de todas las escuelas gnósticas y de las platónicas posteriores, *era acomodar la antigua fe a la influencia de la teosofía buddhista, cuya esencia misma era que los innumerables dioses de la mitología inda no eran más que nombres de las Energías de la Primera Tríada, en sus sucesivos Avatâres o manifestaciones para el hombre.*

¿Dónde podemos dirigirnos mejor para investigar estas ideas teosóficas en su raíz misma, que a la antigua sabiduría inda? Lo repetimos: el Ocultismo arcaico permanecería incomprensible para todos si se tratase de interpretar de otro modo que por los conductos más familiares del Buddhismo y del Indoísmo. Porque el primero es la emanación del último; y ambos son hijos de una madre: la antigua Sabiduría Lemuro Atlante. (D.S; T.2; pdf. 421)