

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 budhistas. 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.

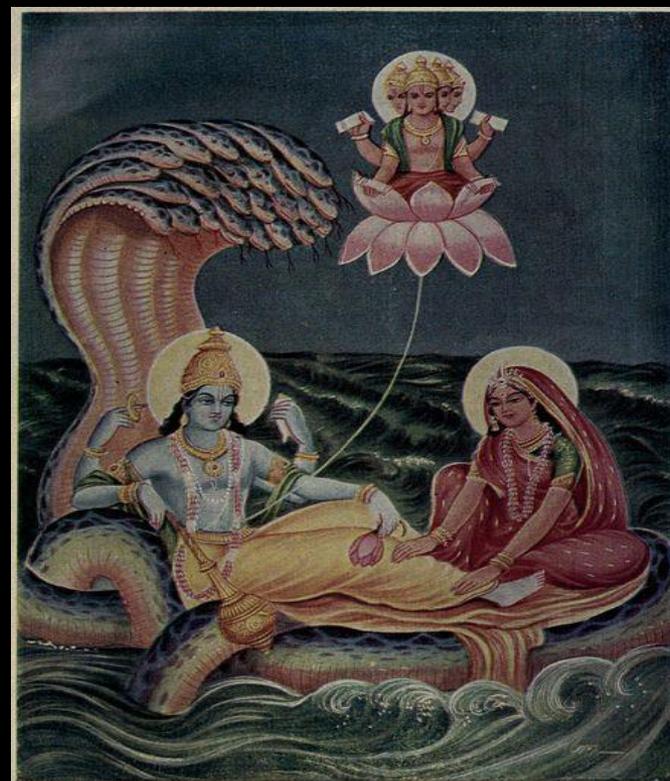

Concepción del Buda Gautama en su Madre Maha-Maya

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 "ombbligo) 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 indios, 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 desarrollándose 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 loto 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 clitoris 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 como 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)

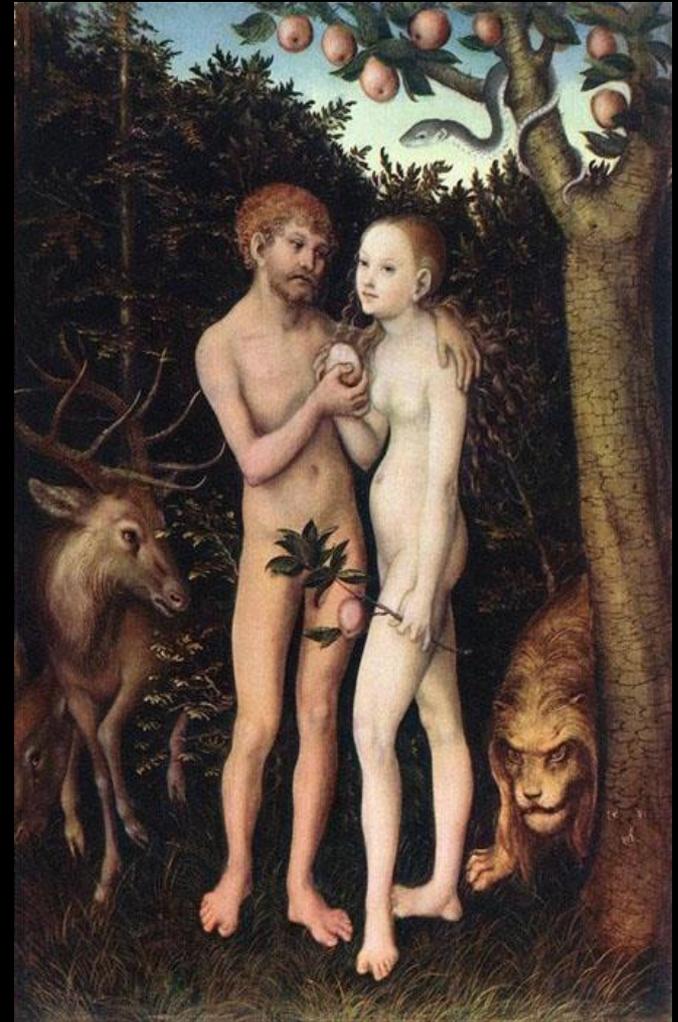
Templos Hindúes en Ciudad de Khajuraho, India.

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 esculturas son de diferentes tipos: dibujos geométricos y florales, 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 tetragramaton IHVI), ia 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" (YHMH 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 Alef, 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.

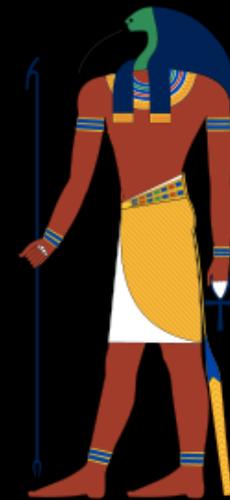
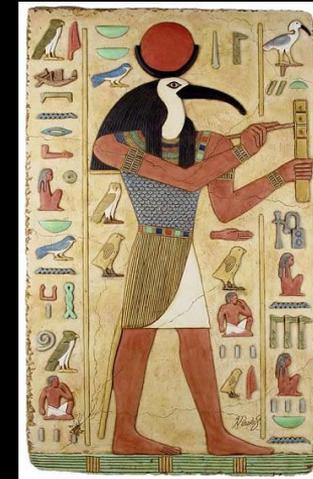
Genio enano, barbudo y con melena que enseña la lengua. Suele estar representado desnudo o cubierto con una piel de león, en ocasiones con un gran falo en erección. Sujeta en sus manos instrumentos musicales o cuchillos

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 perseas, con la ayuda de Seshat, los años de reinado de cada faraón.

Tot

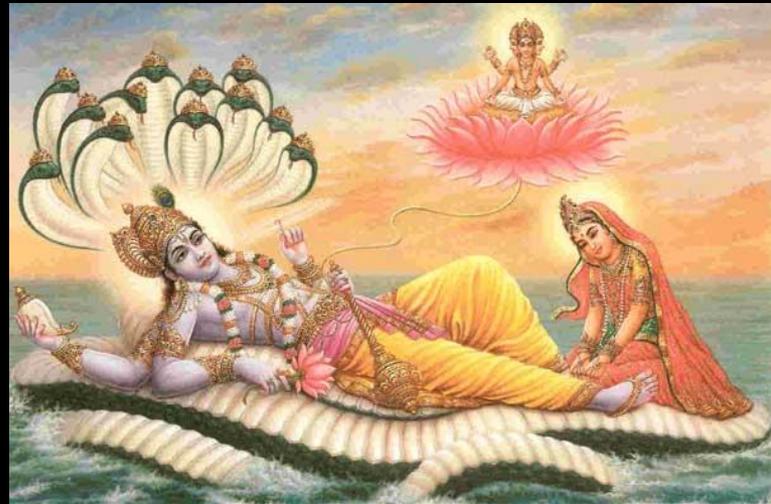
Su adopción en la Iglesia por los primeros cristianos demuestra que lo conocían mejor que nuestros modernos orientalistas. La "Diosa rana o sapo" era una de las principales Deidades cósmicas relacionadas con la Creación, por razón de la naturaleza anfibia de este animal, y sobre todo a causa de su resurrección 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 budhista 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.

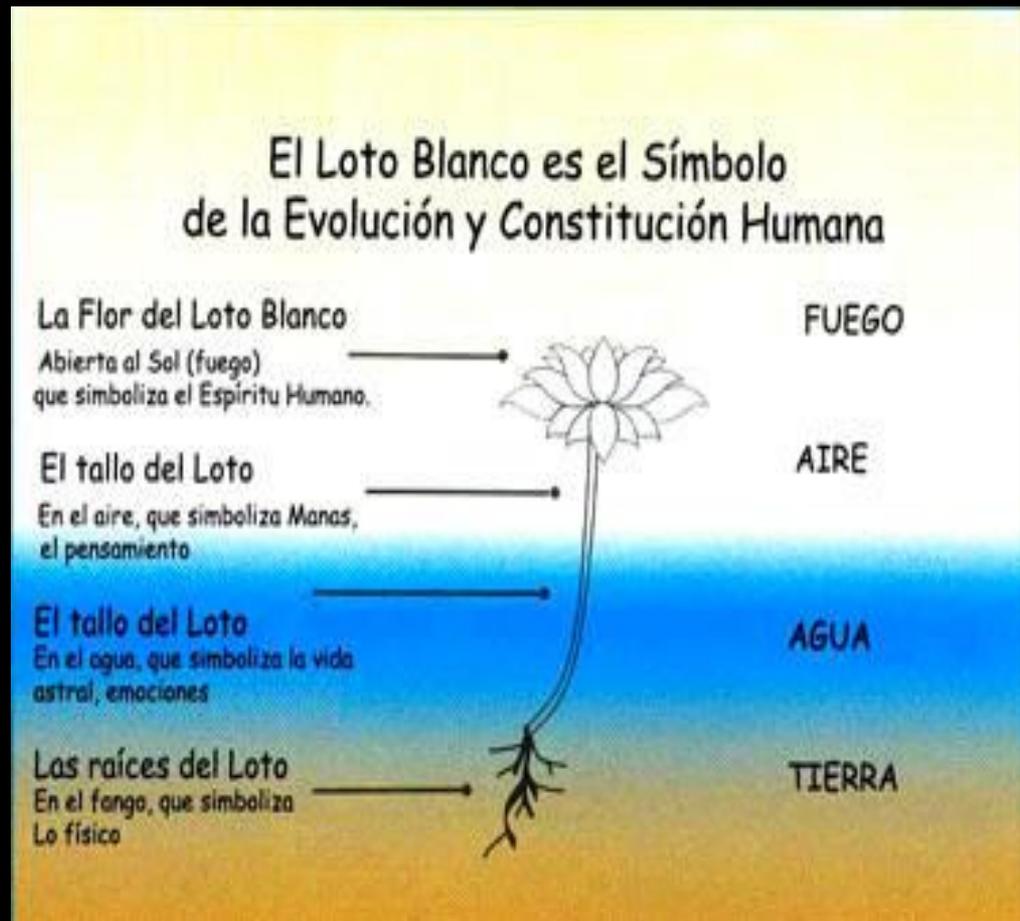

VISHNU

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

!Muchas
Gracias!
Fin

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

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

“No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad”